

**UNIVERSIDAD DE
CIENCIAS Y ARTES DE
CHIAPAS**

**FACULTAD DE HUMANIDADES
LICENCIATURA EN ARQUEOLOGÍA**

TESIS

***RELACIONES POLÍTICAS EN EL
PETÉN DURANTE EL CLÁSICO
TARDÍO A TRAVÉS DE LAS
IMÁGENES DE LOS WAHYOB EN
LA CERÁMICA POLÍCROMA MAYA***

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE

**LICENCIADA EN
ARQUEOLOGÍA**

PRESENTA

MICHELLE CHANTAL ROSAS PINCEMIN

DIRECTOR: DR. ALEJANDRO SHESEÑA HERNÁNDEZ.

CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS. FEBRERO 2021

Lugar: Chiapa de Corzo, Chiapas
Fecha: 06 de marzo del 2021

C: Michelle Chantal Rosas Pincemin

Pasante del Programa Educativo de: Licenciatura en Arqueología

Realizado el análisis y revisión correspondiente a su trabajo recepcional denominado:
Relaciones políticas en el Petén durante el clásico tardío a través de las imágenes
de los Wahyob en la Cerámica Policroma Maya.

En la modalidad Tesis Profesional

Nos permitimos hacer de su conocimiento que esta Comisión Revisora considera que dicho documento reúne los requisitos y méritos necesarios para que proceda a la impresión correspondiente, y de esta manera se encuentre en condiciones de proceder con el trámite que le permita sustentar su Examen Profesional.

ATENTAMENTE

Revisores

Mtro. Braulio Calvo Dominguez (lector)

Dr. Miguel Roberto Guevara Chumacero (lector)

Dr. Alejandro Sheseña Hernández (director)

Firmas:

Cop. Expediente

A mi madre por toda la ayuda que me brindó
A mi padre por ser mi inspiración para seguir adelante
Al Dr. Alejandro Sheseña por ser un mentor excelente
Al Dr. Chumacero y al Mtro. Calvo por su apoyo
A Mario por el cuidado y correcciones
A Karen por el soporte emocional

A todos, Gracias.

Índice general

Índice de figuras

Introducción	1
Capítulo 1 Marcos generales	6
1.1. Marco geográfico histórico	6
1.2. Marco teórico y conceptual	16
1.2.1 Relaciones políticas mayas	20
1.2.2 Los <i>Wahyob</i>	27
1.3. Marco metodológico	37
Capítulo 2 Los <i>Wahyob</i> en la cerámica policroma maya clásica	39
2.1. Cerámica maya	40
2.2. Características generales de la cerámica pintada del Clásico	46
2.3. Banco de datos sobre vasijas mayas (Kerr)	54
2.4. Representaciones gráficas de los <i>wahyob</i> en la cerámica	55
Capítulo 3 Relaciones políticas entre los gobernantes del Petén a través de los <i>Wahyob</i>	74
3.1. Alianzas políticas observadas	79
3.1.1 Calakmul	79
3.1.2 Río Azul	92
3.1.3 Tikal	97
3.1.4 Xultún	102
3.1.5 Caracol	107
3.1.6 Ucanal	113
3.1.7 Motul de san José	116

3.1.8 Seibal	120
3.1.9 Huacutal	123
3.2 Cotejo de relaciones con base en el análisis histórico	126
3.3 Observaciones generales	133
Conclusiones	135
Apéndice 1. Casos especiales	138
Referencias	143

Índice de figuras

1.1	Sitios mayas (tomado de Sharer y Traxler, 2006)	8
1.2	Los glifos <i>tzi'</i> (a) y <i>bi'</i> (b) forman la palabra <i>tz'ib'</i>	19
1.3	Glifo de <i>ah tz'ib'</i>	20
1.4	Composición general de un Glifo Emblema	25
1.5	Diferentes representaciones del glifo T539	33
2.1	Formas cerámicas Preclásico Medio, Topoxte	43
2.2	Vasija con soporte mamiforme	43
2.3	Vasija tetrápoda Balanza Black	44
2.4	Vasija policroma con reborde basal y tapa	45
2.5	Vasija Tepeu	45
2.6	Fragmento de vasija con Glifo Emblema de Ik	47
2.7	Fragmento de cerámica tipo Holmul	48
2.8	K517. Vaso cilíndrico. Holmul	48
2.9	K1232. Plato Guajolote / Zopilote	49
2.10	K594. Vaso cilíndrico. Chama	50
2.11	K5076. Plato. Danzante de Tikal	50
2.12	K2993. Vaso. Altun Ha	51
2.13	K5369. Vaso. Naranja	52
2.14	Fragmento de vasijas tipo código	53
2.15	Vasija código de Calakmul	52
2.16	K955. Vaso código	54
2.17	Elementos iconográficos comunes a los <i>wahyob</i>	56
2.18	Tabla 1. Frecuencia de representaciones de <i>wahyob</i>	57
2.19	Serpiente Venado	58
2.20	Jaguar Tapir	59
2.21	Coatí Cola de Fuego	60
2.22	Murciélago Ígneo	60
2.23	Muerte del Corazón Ígneo / Muerte Iracunda	61
2.24	Mono Venado	62
2.25	Jaguar Ígneo	62
2.26	<i>Ahkan</i> que se auto decapita / <i>Ahkan</i> Decapitador	63
2.27	Venado con hojas en la boca	64
2.28	Hombre Ígneo	64
2.29	<i>Ahkan</i> con piedra en la mano / <i>Ahkan</i> Golpeador	65
2.30	Lechuza...	66
2.31	Jaguar Lagunero	66
2.32	<i>Ahkan</i> Enema	67
2.33	Jaguar Iracundo	68

2.34	Jaguar que baila	69
2.35	Jaguar Compañero	69
2.36	Jaguar Rojo	70
2.37	Jaguar...	71
2.38	Muerte de Medio Camino	71
2.39	Perro Jaguar	72
2.40	Serpiente Bandera	73
3.1	Localización de los sitios citados en el texto	74
3.2	Tabla 2. Sitios y <i>wahyob</i> asociados	75
3.3	Lista de vasijas que muestran relaciones entre <i>wahyob</i>	76
3.4	Diagrama circular. Distribución de los tipos cerámicos	78
3.5	Dos GE de Calakmul: a) K'uhul Chatahn Winik; b) K'uhul Kan Ajaw	79
3.6	<i>Wahyob</i> asociados a cada uno de los GE	80
3.7	Mapa de las relaciones de Ahkan con piedra en mano	84
3.8	Mapa de las relaciones de <i>Ahkan</i> que se auto decapita	85
3.9	Mapa de las relaciones de Hombre Ígneo	86
3.10	Mapa de las relaciones de Serpiente Venado	87
3.11	Mapa de las relaciones de Ahkan Enema	88
3.12	Mapa de las relaciones de Perro Jaguar	89
3.13	Mapa de las relaciones de Jaguar...	90
3.14	Mapa general de las relaciones de Calakmul	91
3.15	Glifo Emblema Uhx Haab Te', Río Azul	92
3.16	Mapa de las relaciones de Murciélago Boca de Fuego	94
3.17	Mapa de las relaciones de Muerte del Corazón Ígneo	95
3.18	Mapa general de las relaciones de Río Azul	96
3.19	Glifo Emblema Mutal, Tikal	97
3.20	Mapa de las relaciones de Coatí Cola de Fuego	99
3.21	Mapa de las relaciones de Jaguar Compañero	100
3.22	Mapa general de las relaciones de Tikal	101
3.23	Glifo Emblema de Kabte', Xultún	102
3.24	Mapa de las relaciones de Jaguar Tapir	104
3.25	Mapa de las relaciones de Serpiente Bandera	105
3.26	Mapa general de las relaciones de Xultún	106
3.27	Glifo Emblema Uhx Witz, Caracol	107
3.28	Mapa de las relaciones de Mono Venado	109
3.29	Mapa de las relaciones de Muerte de Medio Camino	110
3.30	Mapa de las relaciones de Venado con Hojas en la Boca	111
3.31	Mapa general de las relaciones de Caracol	112
3.32	Glifo emblema de K'an Witz, Ucanal	113
3.33	Mapa de las relaciones de Jaguar Ígneo Amarillo	114

3.34	Mapa general de las relaciones de Ucanal	115
3.35	Glifo Emblema Ik', Motul de san José	116
3.36	Mapa de las relaciones de Jaguar Rojo	117
3.37	Mapa de las relaciones de Lechuza...	118
3.38	Mapa general de las relaciones de Motul de San José	119
3.39	Glifo Emblema de Seibal	120
3.40	Mapa de las relaciones de Jaguar Lagunero	121
3.41	Mapa general de las relaciones de Seibal	122
3.42	Glifo Emblema de Yoke', Huacutal	123
3.43	Mapa de las relaciones de Jaguar Danzante	124
3.44	Mapa general de las relaciones de Huacutal	125
3.45	Diagrama de relaciones políticas en el área maya durante el clásico	126
A.1	K791. Vasija Ik' de Princeton	138
A.2	K3120. Vaso de Altar de Sacrificios	139
A.3	K927	139
A.4	K3395. Cuenco Castillo	140
A.5	Tres Perros Blancos	141
A.6	Murciélago Boca de Fuego Calakmul	141

Introducción

A lo largo y ancho del mundo y a través del tiempo las sociedades han encontrado diversas formas de organizarse de manera social, económica y política. Aunado a esta organización han existido diversos mecanismos de control sobre la población, éstos también han variado y se han ido modificando dependiendo de las necesidades y de las circunstancias de los líderes de estos grupos. Para que esta organización pueda mantenerse son necesarias, entre otros factores, reglas o patrones de conducta que permiten la conservación del orden: es lo que hoy día, de manera general, denominamos política. Con esta definición general estamos hablando también del ejercicio de poder y lo que significa en el mantenimiento de un sistema de relaciones sociales entre individuos y entre grupos humanos. De esta manera se establecen las relaciones tanto internas como externas que permiten saber quién es quién y cuál es su papel dentro de la organización de una sociedad en un lugar y un momento dado.

Estas relaciones, a rasgos generales, forman un sistema clasificatorio con una jerarquía más o menos permeable, según las culturas, a partir de argumentos que permiten explicar el porqué del mismo. En la mayoría de las sociedades, estas justificaciones suelen provenir de un orden diferente a lo humano ya sean fuerzas naturales o deidades. A partir de ello, se estructuran esquemas de orden social que se transforman poco y que, conforme la repetición de sus lógicas toma forma de estructuras naturales al interior de una construcción cultural. Así, la sociedad occidental ha creado modelos específicos que ha impuesto sobre una parte del mundo haciendo que la mayoría de la población los tome como normales, sin cuestionarse. Por ejemplo, cuando los hombres del siglo XIX “descubrieron” la antigua civilización maya, asimilaron su composición política a las que conocían, en particular con las del Imperio Egipcio. De esta manera, las primeras cronologías se remiten a un Antiguo y a un Nuevo Imperio dentro de la sociedad maya; después se admitió que no se trataba de un imperio y las diferentes divisiones (entre una zona capital y las restantes subordinadas a ésta) se consideraron como ciudades-estado al instar de las griegas. Sin embargo, en los

últimos años ha habido bastantes reacciones a este punto de vista unilateral que proclaman la validez de otras maneras de ver y entender el mundo y a las sociedades que lo componen, tanto en la actualidad como en el pasado, entre ellas, la que más nos importa en esta tesis: la maya. Esta diversidad nos ha obligado a tratar de entender a las culturas del pasado en sus propios términos y no a través de ojos ajenos; por tanto, para un análisis de esta envergadura necesitamos apoyarnos de los avances en los estudios que, desde el siglo XX, se han realizado sobre los mayas, su cultura, su organización política y en los que puede apoyarse la arqueología: la epigrafía y la iconografía.

Los antiguos mayas desarrollaron su civilización en la selva perennifolia del sur del actual México, y en los países vecinos de Belice, Guatemala y Honduras. Sus inicios están todavía poco conocidos, pero a partir del 300 a.C. grandes ciudades como Nakbé o El Mirador, en Guatemala, atestiguan el surgimiento de una organización política compleja. Sobre el abandono de sus ciudades, se tiene un gran número de interpretaciones, y aún no hemos llegado a un consenso, sin embargo, mucho podemos hablar sobre lo que crearon y de lo que nos dejaron muestra en su arte, sus estructuras y los pocos documentos que pudieron salvarse de su destrucción u olvido.

Acercarnos al estudio de los mayas significa reconocer que ha habido cambios en la forma en que hemos entendido a esta sociedad: de ser vista como un imperio monolítico y casi inmutable durante varios siglos propuesto por inicialmente por Morley, el panorama sobre los mayas se ha abierto a observar sus ciudades como entidades políticas variables a lo ancho del territorio y a lo largo del tiempo, y aunque se utilizan todavía palabras como reyes o ciudades estado, también hay una tendencia a proponer el término *ajaw*, voz maya proveniente de textos glíficos o coloniales, para designar a gobernantes. No se entienden todavía las relaciones de estos personajes entre sí o con otras entidades tanto políticas como religiosas, pero poco a poco, ciertos esquemas van emergiendo y en esta tesis nos acercamos a una de estas conexiones principalmente a través de la arqueología, la epigrafía y la iconografía.

Sabemos que durante el periodo Clásico se agudiza un proceso ideológico y religioso en el que los gobernantes de distintos sitios justificaban su poder mediante la conexión que los unía con el mundo de los dioses. Entre las características de estos regentes se encontraba el hecho de poder comunicarse con los antepasados, de escuchar las voces de los dioses y hacer rituales benéficos o no, según las diversas necesidades. Para ello, cada uno de estos gobernantes debía participar en una amplia red de creencias y actos involucrando a diversos tipos de entidades, sean éstos meteorológicos como el rayo o la lluvia, sean animales como el jaguar o el murciélago o híbridos de todo tipo. Una de estas entidades, y la que nos interesa para el análisis que proponemos, es el llamado *wahyis*, un *alter ego* espiritual, el que ha sido inicialmente asimilado al nagual (o nahual) mexicana y que fue relegado por los frailes al ámbito de la brujería; sin embargo, en la actualidad, las investigaciones muestran que está relacionado con un concepto mucho más complejo y que empieza a ser ligado directamente al ejercicio del poder de los gobernantes.

Estos *wahyob* (plural de *wahyis*) están pintados en vasijas polícromas bajo diferentes formas. Los estudios epigráficos recientes han mostrado que algunos de ellos están relacionados con ciertos gobernantes y con Glifos Emblemas vinculados a sitios arqueológicos. Sabemos, por otra parte, que los antiguos mayas establecían alianzas entre diferentes ciudades. Dado también que el soporte material de estas pinturas, la cerámica pintada, era objeto de lujo e intercambio entre entidades, he aquí el interés en ver las relaciones políticas que se podían haber tejido entre varios sitios del Petén a través de las representaciones de ciertos *wahyob* ligados a un sitio y/o gobernante, es decir, estudiar estos nexos desde el punto de vista de los propios mayas y no tanto desde la visión del investigador. En este sentido, el trabajo de Camilo Luin y Sebastian Matteo (2010), así como el de Moreno Zaragoza (2020) fue punto de partida para la presente investigación debido a su cotejo de vasijas, *wahyob* y glifos emblema, proponiendo una posible relación entre los seres y la política maya del Clásico. Si estos personajes pintados en vasijas polícromas son *alter ego* de los gobernantes, podríamos inferir que, al ser representados juntos con

otros *wahyob* asociados a glifos emblema variados, fungen como otra justificación y representación de las diferentes alianzas entre dinastías y sitios que pueden ubicarse actualmente. Erik Velásquez también en su momento abogó por la existencia de especies de alianzas entre *wahyob*. Por lo que es posible hacer las siguientes preguntas ¿Cómo se relacionarían, a través de los *wahyob*, los gobernantes de diversas entidades políticas mayas del Petén? ¿Cuáles eran las alianzas?

Para responder a estas preguntas se elaboró, con el programa Office Access, una base de datos de *wahyob* relacionados con sitios arqueológicos conocidos (ya que existen Glifos Emblemas que todavía no están identificados o que son mitológicos) y, a partir de allí, establecer relaciones.

El cuerpo de esta tesis se divide en tres secciones:

En el capítulo uno se revisan los antecedentes con algunos de los aspectos teórico-conceptuales y metodológicos que se usaron, abarcando las diferentes teorías utilizadas, la descripción de los conceptos claves, así como los métodos y herramientas que fueron de ayuda para la obtención de datos y el análisis del trabajo. En este capítulo también se da un breve resumen del contexto geográfico del área maya prehispánica.

En el capítulo dos se describen las características principales de la cerámica policroma maya, y se dan líneas generales sobre el banco de datos sobre vasijas mayas de Justin Kerr con la finalidad de dejar en claro por qué se utilizaron ciertas piezas. El final del capítulo muestra los diferentes tipos de *wahyob* estudiados en este trabajo.

En el capítulo tres se analizan las relaciones políticas que se pudieron observar gracias a la investigación de los *wahyob*, los gobernantes y los Glifos Emblema y se compararon estas relaciones observadas con otras fuentes para verificar las alianzas. Utilizando el esquema de Martín y Grube (2006) se hizo un cotejo de información para corroborar las alianzas observadas Cabe mencionar que el diagrama con el que se trabajó fue el último realizado por ellos en 2008.

Finalmente, en las conclusiones se describen las relaciones encontradas y los resultados de este trabajo en el que apuntalo una propuesta que considere como el estudio iconográfico de los *wahyob*, puede permitir entender de mejor manera la vida política que imperó durante el periodo clásico en el área maya.

Capítulo 1. Marcos generales

Todo objeto fabricado por el hombre, además de transmitir ideas, creencias, modos de vivir, etc. se enmarca en un espacio y un tiempo específico, por lo que es necesario, antes de entrar en nuestra investigación, delimitar el contexto geográfico e histórico que es nuestro primer marco. En un segundo tiempo, se delinean los principios de nuestro marco teórico dentro de los cuales se definirán los dos conceptos básicos de esta tesis, las relaciones políticas y los *wahyob*. Finalizamos este capítulo con el tercer marco, el metodológico.

1.1. Marco geográfico e histórico.

El desarrollo histórico de los mayas es bastante extenso, al igual que el resto de Mesoamérica. La época prehispánica, en la cual se desarrollaron los mayas, ha sido dividida a rasgos generales en tres periodos: El Preclásico (2000 a.C.-200 d.C.), el Clásico (200 d.C.- 950 d.C.) y el Posclásico (950 d.C.-1525 d.C.). Estos periodos varían dependiendo de la región de Mesoamérica que se esté tratando o del autor que lo trabaje (Manzanilla y López Lujan, 2000). La época prehispánica finaliza en la primera mitad del siglo XVI, aunque existe una polémica entre los investigadores sobre si los españoles fueron la causa de la caída de los mayas o si bien, este fenómeno era algo que se venía produciendo desde antes del contacto. Sea como sea, lo cierto es que hasta el 1600 cae la última ciudad maya ante los españoles. Los asentamientos mayas se pueden organizar entre las Tierras Altas y las Tierras Bajas; estos territorios se diferencian por los centros de poder que regían a cada uno en distintos periodos de la historia maya.

En primera instancia, hay que comprender qué es lo maya. Alexander Voss en su artículo “¿Qué significa “maya”? Análisis etimológico de una palabra” (2002) presenta evidencias sobre el origen de esta palabra y los significados que ha tenido a través del tiempo. En la actualidad “el término “maya” sirve para

denominar la(s) cultura(s), las lenguas y sus portadores que viven en el sur de México, Guatemala, Belice y partes de Honduras y El Salvador.” (Voss, 2002:2)

Para algunos autores, esta palabra proviene de un malentendido lingüístico, de “*Ma yaa tan*”, la cual, se puede traducir como “No te entiendo”; con el paso del tiempo este sustantivo fungió como el concepto con el que los españoles nombrarían al grupo que ocupaba una extensa área, desde la península de Yucatán hasta El Salvador. Durante la colonia la palabra “maya” era utilizada para referirse a la lengua que existía al norte de la península de Yucatán, así como a sus hablantes. Posteriormente, a mediados del siglo XIX se refirió a un conjunto de lenguas emparentadas del sureste de lo que hoy en día consideramos Mesoamérica. Para Voss (2002:12), el término

deriva de la raíz lexical ambivalente *maay que se usaba para formar verbos transitivos y apelativos con el significado ‘autoridad, dadiva, dar de gracia, don, donar, maravilla, ofrenda, ofrecer’ que obviamente implican acciones recíprocas entre humanos y entidades sobrenaturales

Por lo tanto, sigue el autor,

el análisis de las fuentes etnohistóricas sugiere un contexto socio-político en que se empleaba el término “maya”. La base es un concepto ideológico relacionado a la deidad Itzamna’ y la dirección cardinal oriente. Esta ideología de índole político-religiosa fue usada para legitimar el poder político y la posición social. (*id.*)

El área maya prehispánica se definió gracias a las ruinas de la gran civilización que existió en esa área y por la distribución de hablantes de las lenguas mayas (yucatecos, tseltales, tsotsiles, choles, lacandones, tojolabales, etc.). Abarca la península de Yucatán en México con los estados de Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Chiapas y parte de Tabasco), Guatemala, Belice, así como la parte occidental de El Salvador y Honduras (fig. 1.1). Se divide entre Tierras Bajas (toda la península de Yucatán y el Petén guatemalteco), Tierras Altas que comprenden la Sierra Madre de Chiapas y Guatemala y la Costa Pacífica. Las Tierras Bajas a su vez, se subdividen en Tierras Bajas del Norte correspondientes al norte de la península de Yucatán con los estados mexicanos de Campeche, Yucatán y Quintana Roo, parte de Tabasco y de Chiapas y Belice, y las Tierras bajas del Sur

que ocupan principalmente el Petén guatemalteco y chiapaneco, así como el sur de Campeche.

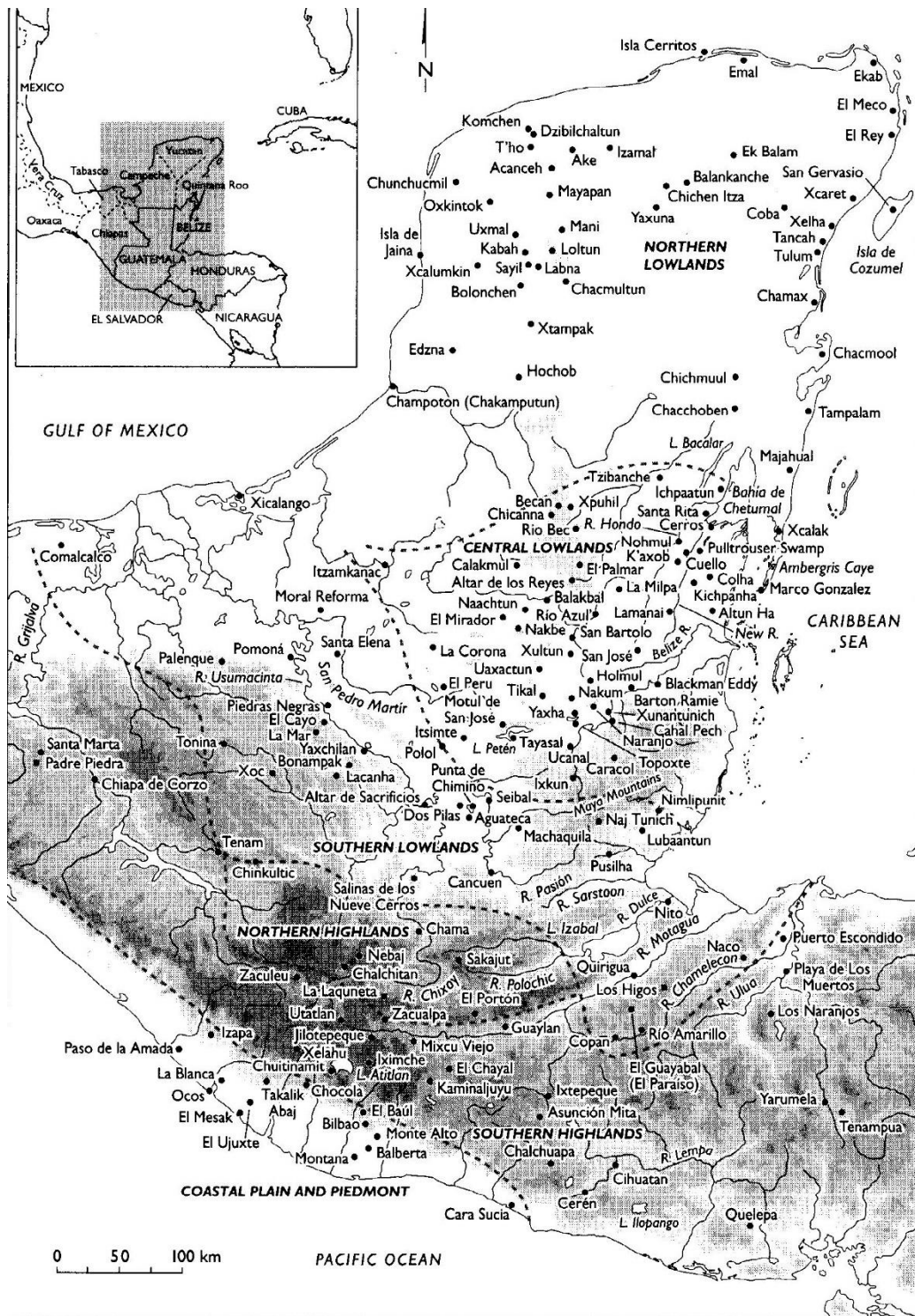

Figura 1.1: Sitios mayas (tomado de Sharer y Traxler, 2006)

El área maya es enorme y cuenta con una gran variedad tanto de climas como de paisajes, desde el nivel del mar hasta las cimas de la Sierra Madre; aquí pueden encontrarse selvas tropicales, bosques de niebla, montañas, valles, planicies, costas de mares, ríos, lagunas y cenotes.

En esta diversidad de regiones, con diferentes rutas por las cuales los pueblos se conectaron tanto de manera material como espiritual, podemos encontrar una rica alimentación basada no solo en el maíz, como se presume, sino también en frijol, calabaza, chile, yuca, etc. Así mismo, los animales recolectados, cazados y pescados eran muy variados. Por otro lado, las ideas también se dispersaron y existe, en esta variedad cierta unidad en creencias y saberes.

El periodo Preclásico se divide en tres sub periodos: Preclásico Temprano (2000-900 a.C.), Preclásico Medio (900-300 a.C.) y Preclásico Tardío (300 a.C.-250 d.C.) (Manzanilla y López Lujan, 2000). Es durante este periodo que, según las evidencias que existen, empieza la sedentarización agrícola a través de la domesticación de plantas y animales, el paso de sociedades agricultoras a sociedades estatales partiendo de una concentración poblacional en caseríos y aldeas, el comienzo y desarrollo de las jerarquías sociales y la desigualdad social, lo que dio origen a las ciudades que hoy conocemos a través de sus restos materiales y las diferencias en los tipos de arquitectura.

Las evidencias más claras que tenemos sobre el desarrollo durante este periodo las podemos encontrar en la región de la costa del Pacífico en Chiapas. Para el 2000 a.C., la zona estaba ocupada por grupos de cazadores-recolectores-pescadores semi nómadas. Durante el 1600 a.C., se han encontrado evidencias de la adopción de la tecnología cerámica y un cambio del estilo semi nómada a tener residencias permanentes en grandes aldeas. La primera cerámica pudo haber sido utilizada en rituales públicos en los que se bebía chocolate o cerveza de maíz (Manzanilla y López Lujan, 2000). La cerámica del Preclásico Temprano se encuentra en el Soconusco, en el estado de Chiapas, en Guatemala y El Salvador. Los arqueólogos han dividido esta cerámica en tres grupos: Barra (1850-1650 a.C.), Locona (1650-1500 a.C.) y Ocós (1500-1200 a.C.) y “esta

cerámica se caracteriza por su decoración hecha a partir de puntos, líneas e incisiones y su función sencilla” (Kopalkova, 2013:73). Durante el Preclásico Temprano, según López Austin y López Luján (1996), solo existieron comunidades tribales igualitarias: se han encontrado evidencias de que a lado de los campos de cultivo se colocaban pequeñas aldeas, hechas de materiales perecederos, de no más de veinte chozas. Las actividades comunitarias se centraban en la agricultura, aprovechando las lluvias ocasionales, las inundaciones de los ríos o los suelos humedecidos por el alto nivel freático. Sin embargo, para J. Clark (1989), en la costa del Pacífico de Chiapas, ya se trata de cacicazgos.

El Preclásico Medio se desarrolló entre el 1200 a.C.-400 a.C.; durante estos ocho siglos se dieron importantes cambios, en particular en la agricultura; se comienzan a utilizar represas, canales, terrazas y otros sistemas de control del agua. Lo que permitió tener un mejor control sobre las cosechas, ya no había tanto riesgo si las lluvias se demoraban o eran insuficientes, a su vez, esto enriquecerá la variedad de plantas domésticas (López Austin y López Lujan, 1996). El fenómeno más sobresaliente del periodo es el surgimiento de la diferenciación social, el ejemplo más representativo serían los olmecas del área del Golfo de México. Esta desigualdad social se ve reflejada en las tumbas de los individuos de una misma comunidad: En la complejidad de las tumbas, las ofrendas funerarias, la iconografía, etc. Existen muchas hipótesis sobre el origen de esta diferenciación, cada una atribuye este cambio a un factor distinto, pero, de cualquier manera, estas teorías coinciden en una creciente especialización de segmentos de la sociedad, algunos de los cuales tendrían un acceso privilegiado a bienes y servicios.

Otro proceso que está vinculado al surgimiento de la diferenciación social, sería la creación del calendario y la escritura. Esta última, desde sus inicios, ha sido utilizada para transmitir información política y a ella van ligados, de manera frecuente, registros astronómicos. Según Joyce Marcus (2002), la historia, el mito y la propaganda política se mezclan y quedan registrados por la escritura desde el 600 a.C. hasta el fin de Mesoamérica.

Se considera que la cerámica más antigua elaborada en las Tierras Bajas mayas procede del norte de Belice y pertenece a la fase Swasey (1200-900 a.C.) (Valdez, Sullivan y McDow, 2001: 87-88). En ciudades de las Tierras Bajas se han extraído materiales cerámicos que se hallaban mezclados en los rellenos constructivos. A la cerámica más común de esa área se le conoce como Mamom (650-400 a.C.), esta se caracteriza por una doble curvatura y con base plana o con soportes mamiformes y anulares y tener motivos geométricos simples y redondos incisos o acanalados. De las capitales mayas más grandes durante este periodo se encuentran Kaminaljuyú en las Tierras Altas y El Mirador en las Tierras Bajas, ambas sobresalientes por su desarrollo arquitectónico monumental.

Para el 400 a.C., surge el Preclásico Tardío (400 a.C.-200 d.C.): durante seis siglos, se consolidan las tendencias de los periodos anteriores y es donde surgen las primeras ciudades de Mesoamérica. Esta primera fecha (400 a.C.), corresponde a la caída de la civilización de la cultura olmeca del Golfo y de su capital, La Venta, y la última fecha de este periodo corresponde al surgimiento de Teotihuacán como el imperio más importante de Mesoamérica (Clark y Hansen, 2002). Los principales centros de poder de este periodo se localizaban en las Tierras Bajas mayas, el valle de Oaxaca y el Altiplano Central. Durante la primera mitad del Preclásico se atestiguó un crecimiento demográfico y la expansión de Mesoamérica en regiones como Aguascalientes, Durango y Zacatecas. La segunda mitad del periodo observó una tendencia hacia la urbanización (Clark y Hansen, 2002).

Uno de los puntos importantes de este periodo, es el aumento de tamaño y complejidad de algunos asentamientos. Comenzaron a surgir centros de poder rodeados de aldeas satélites. El gran número de estos centros dio lugar a pugnas y conflictos bélicos por tratar de zanjar rivalidades por el control comercial y político. Estos nuevos centros se distinguen por el sello del gigantismo arquitectónico; es durante este periodo que comienzan a surgir las pirámides de tales dimensiones, como la Pirámide del Sol de Teotihuacán o El Tigre en El Mirador, Guatemala (López Austin y López Lujan, 1996).

Durante el Preclásico Medio, las sociedades olmecas de Tabasco y Veracruz ejercieron una profunda influencia sobre los pueblos de Chiapas, Guatemala y El Salvador. Sin embargo, para el Preclásico Tardío, los olmecas y zoques de Chiapas perdieron esta capacidad de influir sobre los centros mayas de las Tierras Bajas. Es posible que la competencia entre estos centros haya precipitado el abandono de La Venta (Clark y Hansen, 2002). En este periodo hubo un incremento de la escultura religiosa que reproduce episodios míticos y escenas cosmológicas. De los ejemplos más notables se encuentran las estelas de Izapa. Durante la segunda mitad de este periodo surge un rasgo importante para la cultura maya: la cuenta larga, el sistema de cómputo calendárico más desarrollado de Mesoamérica, que fija en el tiempo, de forma precisa, los acontecimientos míticos y reales a partir de una fecha era.

El Preclásico Tardío estuvo marcado por el desarrollo del sistema de escritura maya, de ahí comienzan a aparecer las imágenes que representaban a los gobernantes y/u otros miembros de la élite, acompañados de textos que relaten sus logros y sus conexiones con los ancestros o deidades, buscando una legitimización de su poder político.

El periodo Clásico se divide, en general, en Clásico Temprano (250-600 d.C.) y Clásico Tardío (600-950 d.C.). Se caracterizó por la intensificación de las relaciones comerciales a larga distancia, así como una época de gran esplendor, en donde las artes, la arquitectura y el urbanismo se desarrollaron a la par del bienestar de las élites, el auge del comercio, el reforzamiento de la élite gobernante y la gran evolución del calendario, la escritura y la observación del cielo (López Austin y López Luján, 1996).

El cambio más importante de este periodo fue la polarización ciudad/campo. Las capitales llegaron a tener tal concentración humana que fueron incapaces de producir su propio alimento por lo que el campo fue la fuente de sustento, mientras que en las ciudades era donde se concentraba y se redistribuía la riqueza (López Austin y López Lujan, 1996). Es durante este periodo que se llega a la madurez las semillas sociales implantadas durante el Preclásico. El avanzado desarrollo

que se había alcanzado en diversas regiones de Mesoamérica se puede notar gracias a los complejos sistemas religiosos, la monumentalidad de la arquitectura, el refinamiento de las artes y la variedad de materiales con las que trabajaban los artesanos.

Es durante este periodo que se intensifica el uso de la escritura jeroglífica y comienza a surgir una nueva institución política: la “monarquía” hereditaria. Podemos observar que es durante el Clásico que, tanto las manifestaciones artísticas como de escritura fueron puestas al servicio de los gobernantes para reafirmar y justificar su poder, indicando su función dentro del cosmos y de mediadores entre el mundo divino y el mundo humano (Grube y Martin, 2011). Esto se ve reflejado en el labrado de estelas y los enormes edificios dedicados a las hazañas de los gobernantes, convirtiéndose éstas en las prácticas artísticas más importantes. Podemos ver esta intención de resaltar los intereses de un grupo particular en la cerámica policroma pintada que es característica de este periodo.

Algunas de las ciudades que sobrevivieron a las transformaciones del Preclásico se convirtieron en los núcleos que originaron la cultura maya durante el Clásico. Ciudades como Tikal, Uaxactún, Yaxhá o Xultún, son algunas de éstas que podríamos mencionar. Calakmul llegó a disponer de una amplia red de relaciones tanto personales como políticas con las que mantenía su influencia en un vasto territorio y a tener una política suprarregional inigualable para la época. Y, mientras que con la mayoría de las ciudades existía una relación amistosa y diplomática, surgió una rivalidad con Palenque y Tikal que se manifestó en distintos conflictos bélicos (Manzanilla y López Lujan, 2001).

La religión tiene un papel muy importante durante el Clásico, tanto así que muchos rasgos permanecieron incluso después de la Conquista: el nada despreciable panteón mesoamericano, los dioses personificados aparecen en representaciones pictóricas y escultóricas con rasgos y atributos que nos permiten identificarlos a través de la iconografía. Desde los inicios de este periodo, el clero comienza a monopolizar todas las áreas posibles de saber: La matemática, astrología,

histórica, artística, política y probablemente comercial (López Austin y López Luján, 1996).

El Clásico Tardío (600-900 d.C.), se caracterizó por la existencia de numerosas ciudades-Estado. Las capitales se ubicaron en lugares estratégicos y se conmemoraba la guerra y la gloria de los gobernantes mediante expresiones artísticas que perduran hasta nuestros días, una de las manifestaciones más interesantes que se da en el arte son las representaciones de *wayhob*, estas florecen durante el periodo Clásico Tardío para luego desaparecer.

A diferencia de otras zonas de Mesoamérica durante este periodo, la zona maya no sufrió una división de estados menores hasta principios del 900 d.C. Un rasgo importante de esta zona durante el Clásico Tardío fue el papel de las guerras en la formación del Estado maya: la representación de actos bélicos y de batallas son escenas frecuentes en el arte maya de la época como bien podemos observar en las pinturas murales de Bonampak.

Joyce Marcus (2002) escribe que en las Tierras Bajas del sur

las ciudades capitales de Calakmul y Tikal administraban dos estados expansionistas que abarcaban miles de kilómetros cuadrados y en las que se incluían varias ciudades grandes, que fungían como centros secundarios y terciarios. Gracias al gran número de textos jeroglíficos existente, contamos con “listas de gobernantes” de muchas ciudades importantes...Durante el Clásico Tardío se construyeron casi 100 estelas, de las cuales he identificado el nombre de 15 gobernantes de Calakmul...En este periodo, algunas de las provincias sometidas por Calakmul se independizaron, y varios de los súbditos de Tikal se hicieron aliados del reino de Calakmul. (Marcus, 2002: 52)

Mientras que en las del norte, sigue la autora

se registró el florecimiento, de 650 a 900 a.C., de varias ciudades como Chichén Itzá, Uxmal, Labná y Sayil. Muchas ciudades sureñas mayas estaban en decadencia...Durante la última balcanización subsecuente, gran parte de la población de las Tierras Bajas del sur se desplazó hacia diversos cuerpos de agua...Ahí, los mayas vivieron en pequeños estados en competencia...Después de varios cientos de años de balcanización, algunos de estos pequeños reinos se unieron bajo la

protección de un Estado más grande de tercera generación, como el tolteca. (Marcus, 2002: 53)

De esta manera, la idea que se tenía anteriormente de que las civilizaciones del Clásico Temprano eran teocracias pacíficas se ha desechado por considerarla poco precisa ante las evidencias que se han recuperado en las últimas décadas. Los estados del Clásico Tardío que reemplazaron a los del Clásico Temprano eran obviamente militaristas. Sin embargo, estos estados también sabían la importancia de las alianzas políticas como puede verse en múltiples sectores donde se han encontrado asentamientos seccionados, en los cuales se cree que coexistían varias etnias entre sí.

El 900 d.C. es la fecha en la que se considera el inicio del periodo Posclásico, el cual se caracteriza por un militarismo extremo y constantes migraciones. Finaliza en 1521 con la llegada de los conquistadores españoles, dando cierre a la época prehispánica. Hay que señalar que durante el Posclásico no podemos hablar de “decadencias” como se ha manejado en algunos periodos históricos, ya que, a la llegada de los europeos, muchas de las culturas que se encontraron se hallaban en pleno apogeo. El periodo Posclásico se divide en dos momentos: El Posclásico Temprano (900-1200 d.C.) y el Posclásico Tardío (1200-1521 d.C.).

El inicio del Posclásico Temprano se fijó con la fundación y auge de Tula Grande, la conquista de Chichen Itzá, su desarrollo como capital de los itzaes y la saga de 8 Venado en La Mixteca. En el área maya coincide con los últimos registros calendáricos de cuenta larga (Nalda, 2002).

En el 900 d.C. se tiene el registro de un abandono generalizado de los grandes centros cívico-religioso en las Tierras Bajas del sur; a este fenómeno se le conoce como “colapso del Clásico maya”. Estos territorios fueron abandonados y no volvieron a ser ocupados sino hasta fechas recientes, cuando el gobierno federal decidió recolonizar la selva.

Es indudable que el Posclásico Temprano es un periodo de intensa actividad bélica y de alta estima social a quienes conducían y participaban en estas actividades. Ya en periodos anteriores podemos ver grados de militarización en los

estados, pero nunca al grado que se dio durante el Posclásico; si analizamos otros periodos, la guerra se da como un fenómeno de crisis más que un evento cotidiano. No se debe caer en el error de considerar que las sociedades del Clásico eran pacíficas y las del Posclásico violentas, esta visión nace de un esquema evolucionista, el cual implica que a medida que las sociedades se van complejizando con el tiempo de forma natural, de manera lineal y calificando como “salvaje” lo más antiguo y “civilizado” lo más reciente. Cuando revisamos la historia del México Antiguo, podemos ver que este esquema no puede ser aplicado, ya que las evidencias nos demuestran que hay diversos desarrollos a lo largo del tiempo. El primer Estado prehispánico desapareció en épocas muy tempranas, durante el Clásico y Posclásico podemos encontrar diferentes formas de estados que van cambiando de uno a otro más que “evolucionar” (Nalda, 2002). Esto fue probablemente debido a las migraciones de todo tipo, siendo quizás, la característica más notoria del periodo.

1.2. Marco teórico y conceptual

Para un arqueólogo, el reto principal es reconstruir mundos inmateriales y complejos a partir de datos materiales de diversa índole tales como muros, cerámica, huesos, piedras, etc. Así, siguiendo a Embree (1992:171), el dato arqueológico es una representación de lo observado por el especialista, no es un objeto externo que “el arqueólogo simplemente descubre y recompone como una vasija rota” (Wilk, 1985:308). Sin embargo, como toda producción humana, nuestra interpretación del pasado está condicionada de alguna manera por la concepción y percepción que tenemos del mundo y de lo que llamamos realidad, por lo que, cuando estudiamos restos materiales de una cultura desaparecida se tiende a proyectar dichas estructuras sobre lo que analizamos. Las investigaciones relativas a la percepción también intervienen aquí en el hecho de que hoy sabemos que miramos a través de nuestros ojos, pero vemos a través de nuestro cerebro, lo que el historiador del arte y pionero del análisis del arte de Mesoamérica, Paul Westheim, había notado cuando escribía que el ojo humano

era un órgano receptor detrás del cual se encuentra un cerebro que selecciona los influjos que considera esenciales y reales (1991:24).

Para minimizar este impacto el arqueólogo utiliza datos de varios tipos provenientes de disciplinas aparentemente alejadas como la química, la geología, la biología, así como más cercanas como la historia, la etnología, la epigrafía o la iconografía. Así, por ejemplo, se está reconstruyendo la organización sociopolítica de los mayas a través de datos arqueológicos como la distribución espacial estudiando el patrón de asentamiento, el tamaño y la distribución de los sitios, la organización interna de éstos, etc., hasta datos iconográficos y epigráficos que reflejan patrones de organización social tales como enlaces regionales a través de registros de matrimonio, de tributos o de relaciones diplomáticas o de guerra. Para esta tesis utilizaremos principalmente trabajos de epigrafía e iconografía cotejándolos, cuando haya dudas, con los datos arqueológicos que se tienen.

Desde los inicios de la humanidad, la imagen sobre soportes variados ha sido uno de los medios de comunicación de todos los pueblos, por lo que trae consigo una serie de normas y códigos de interpretación (aunque no sepamos descifrarla). Por lo tanto, tal como aparece en el arte rupestre, en la cerámica, en la escultura o en la arquitectura, tiene mucho para decir sobre cómo se pensaron a sí mismas y cómo pensaron el mundo culturas hoy desaparecidas

Para ello usamos la iconografía, que es el estudio de las imágenes: la palabra está construida a partir de dos raíces griegas, *eikon*, imagen y *graphein*, escribir. Así que, a partir de esta etimología, se podría decir que es escribir sobre una imagen, describirla. El Diccionario de la Real Academia Española (DRAE) da la definición siguiente: "Iconografía: 1. Descripción de imágenes, retratos, cuadros, estatuas o monumentos, y especialmente de los antiguos. 2. Tratado descriptivo, o colecciones de imágenes o retratos". Sin embargo, el significado de este término ha variado a través del tiempo; en el Renacimiento, por ejemplo, se entendía como un repertorio de retratos de personajes ilustres. Es a partir de la mitad del siglo XX, con el Instituto Warburg de Londres y, en particular la figura de Erwin Panofsky, historiador y crítico de arte, que se desarrolla esta disciplina tal como la

conocemos hoy en día. Panofsky definió la iconografía como: “la rama de la Historia del Arte que se ocupa del contenido temático o significado de las obras de arte, en cuanto algo distinto de su forma.” (Panofsky, 1984:13). Propuso tres etapas para estudiar las imágenes: preiconográfico, iconográfico e iconológico (interpretación). Esta división, si bien puede ser útil para las obras de la antigüedad clásica y las de la pintura occidental, normalmente no es totalmente aplicable a las representaciones que no pertenecen a este ámbito cultural, sobre todo el nivel iconológico, ya que, muy raras veces tenemos los referentes ideológicos o religiosos que nos permitirían interpretarlas. En el caso de los mayas, por ejemplo, nos encontramos con “unos testimonios iconográficos provenientes de un pensamiento simbólico y conceptual ciertamente ajeno a nuestra herencia occidental” (Asensio, 2015:4). Sin embargo, en el caso particular que nos ocupa, los estudios sobre la iconografía a partir de las imágenes creadas por los propios mayas, añadidos a los avances en epigrafía y en lingüística, así como a los nuevos descubrimientos arqueológicos, entre otros, están abriendo caminos para un mejor conocimiento y entendimiento de esta cultura.

Los mayas prehispánicos han dejado un magnífico legado de imágenes con temas variados según el soporte elegido. A manera de ejemplos, podemos decir que la escultura monumental en piedra (en particular las estelas, pero también las decoraciones arquitectónicas en este mismo material o en estuco) se centra sobre la figura del gobernante y su poder, tanto a través de las imágenes como de los textos y estaba destinada a ser vista por un importante número de gentes, mientras los tres códices del Postclásico conocidos (el Dresde, el Madrid y el París, del nombre de las ciudades en dónde están resguardados) estaban de uso mucho más restringido por su tamaño y tratan más de pronósticos o de rituales. Las escasas pinturas murales conservadas muestran también una variedad temática que inicialmente estaba relacionada con escenas de la corte (Bonampak, Edificio 1) pero a la cual en los últimos años se han añadido escenas más “populares” como las del mercado de la subestructura I-4 de la Pirámide de las Pinturas en la acrópolis de *Chii'k Naab'* de Calakmul, o mitológicas como las

pinturas de San Bartolo. La cerámica sigue la misma dinámica que los murales con una versatilidad más amplia todavía debido a su extenso número.

La epigrafía, de las voces griegas *epi*, sobre y *graphein*, escribir, es según Isabel Vázquez (s.f.) la “ciencia que tiene por objeto el estudio integral de las inscripciones o epígrafes, tanto en su materia y forma como en su contenido”. Abarca no solamente el desciframiento, la lectura y la interpretación de las inscripciones para obtener la mayor cantidad posible de información sino también el estudio de los materiales (en particular cerámica y piedra) que son sus soportes o la función de estos textos. Su desarrollo histórico se ha fundado principalmente sobre los textos y monumentos grecolatinos, pero se ha extendido a otras áreas geográficas. En el área maya, en las últimas décadas, la epigrafía ha ido avanzando muy fuertemente.

Por razones de comprensión y de compartimiento disciplinario, dividimos las dos, pero tenemos que tomar en cuenta que, para los mayas, epigrafía e iconografía no eran dissociadas, sino que formaban parte de un mismo complejo. El glifo leído como *tz'ib* está traducido tanto por escritura como por pintura (Ketunen y Helmke, 2005:79), y, dado que los antiguos mayas utilizaban un sistema de escritura logosilábico, descubierto por Yuri Knórosov en 1952, dicho glifo puede escribirse fonéticamente con dos silabas, *tzi'* y *bi'* (fig.1.2).

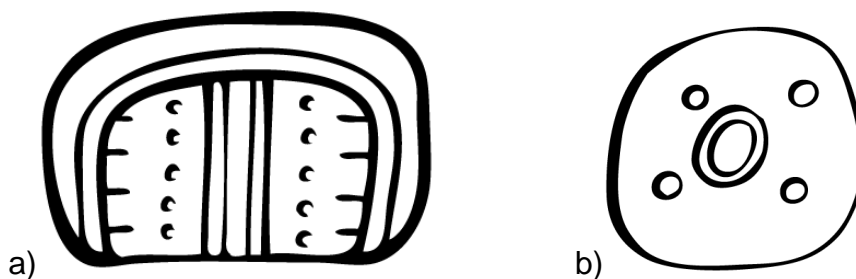

Figura 1.2: Los glifos *tzi'* (a) y *bi'* (b) forman la palabra *tz'ib'*

La persona que hace esta acción es entonces llamada *ah tz'ib'*, el escriba o el pintor según el contexto (fig. 1.3)

Figura 1.3 Glifo de ah tz'ib'

Ya en los años sesenta, Tatiana Proskouriakoff demostró la importancia de asociar las imágenes y los textos de las estelas en un todo: “su labor demostró el valor conjunto de las imágenes y de los textos para entender la rica iconografía de la civilización maya” (Asensio, 2015:5).

Así, utilizando como bases principales la iconografía de las vasijas polícromas de la Colección Fotográfica de Kerr y la epigrafía asociada a los llamados “Glifos Emblemas”, aunque se recurrió también a los datos arqueológicos, delimitamos dos grandes conceptos, las relaciones políticas y los *wahyob*.

1.2.1. Relaciones políticas mayas

Sabine se refiere a la organización política inicialmente como una forma de supervivencia:

la forma más importante de adaptación humana al ambiente, tanto externo como interno. Los estudiosos de la antropología y de la conducta animal demuestran crecientemente que tanto en el hombre, en la mayoría de los otros primates, así como en muchas otras especies animales, la vida y la organización social son primordialmente instrumentos de supervivencia biológica, El hombre no tiene un caparazón como las tortugas o púas como el puerco espín, pero si tiene una vida social y la capacidad para organizarla efectivamente con fines de supervivencia” (Sabine, 2009).

Sin embargo, más allá de esta supervivencia biológica, lo que es más importante para el ser humano es la organización social del grupo, por la cual se tuvieron que

crear reglas o leyes para su buen funcionamiento. Dicho orden o política, del griego *polis*, ciudad, está definido en el Diccionario de Autoridades como “POLÍTICA. El gobierno de la República que trata y ordena las cosas que tocan a la Policía, conservación y buena conducta de los hombres”, siendo la Policía, para este mismo Diccionario, “la buena orden que se observa y guarda en las Ciudades y Repúblicas, cumpliendo las leyes u ordenanzas establecidas para su mejor gobierno”. Para Swartz, Turner y Tuden (1996), la política es, a grandes rasgos “...the striving for, or exercise of, power over things which concern the interest of a group of people” enfatizando que dicho poder debe ser utilizado para los intereses de la vida del grupo. De esta visión de los intereses de un grupo, se ha saltado a una idea más personal y particularista, en la cual un grupo o una persona actúan en pro del interés común, y se crea así la jerarquización en estamentos. Por lo tanto, otra definición común (Weber, 1964) muestra el poder como la capacidad de limitar el comportamiento de otros y puede ser obtenido de diferentes maneras: por la fuerza, amenazas, manipulación, persuasión, etc. Las bases de este ejercicio del poder pueden ser igual de variadas: la presencia de seguidores armados, el acceso a las fuerzas sobrenaturales o los recursos de los que una persona pueda disponer. Por ello, cuando hablamos de política hacemos más bien referencia a las formas de organización social de control de población. A lo largo de la historia y al rededor del mundo, estas formas han variado y se han ido modificando dependiendo de las necesidades y de las circunstancias de dichos grupos. En todos los casos debe existir una justificación para ejercer este control, una justificación de porqué el sistema o las formas existen o funcionan. Otro punto importante retomando la idea de Sabine sobre la naturaleza humana es que esta organización social no es aislada, los diferentes grupos que se van organizando no están aislados entre sí, existen conexiones y acuerdos, como intercambio de bienes, cooperación y protección, entre otros, podríamos decir que estas son relaciones políticas.

La naturaleza de la organización política de los mayas ha constituido un importante tema de discusiones y no ha habido hasta la fecha un consenso general, desde los debates sobre las funciones de los asentamientos (centros

ceremoniales vacíos vs verdaderas ciudades con administración, por ejemplo) a cuestiones de tipo de organización. En su tesis de doctorado de la *Southern Illinois University*, Phillip Wanyerka (2009:93) hace un resumen de dichas discusiones:

Whether polities were centralized or decentralized, stable or unstable, whether the form of governance represented a theocratic complex chiefdom, an all-encompassing state or a sprawling empire, and whether settlement hierarchies existed among Maya sites and if, could they be identified, ranked, and defined according to volumetric size, courtyards counts, or from 'idealized' political boundaries.

Esta multitud de interpretaciones han hecho que, a nivel teórico, las propuestas han utilizado modelos diversos venidos de todas partes del mundo. El mismo autor citado anteriormente da algunos ejemplos:

Scholars have compared the Classic Maya to the city-state of ancient Greece and Italy, to the feudal states of Medieval Europe and Asia, to the patron client states of Sub-Saharan Africa, to the segmentary states of Africa and Southeast Asia, to the galactic polities of Thailand, to the theater states of Bali, and finally, to the peer polities of Mesopotamia, Japan and Anglo-Saxon England. (Wanyerka,2009:93)

Estos modelos no integran ejemplos provenientes de la propia área de Mesoamérica o de América del Sur, por lo que, a finales del siglo XX, muchos investigadores empezaron a buscar otras vías. Joyce Marcus, en su libro *Mesoamerican Writing Systems* anota que el concepto de lugar es diferente entre la visión occidental y la de los mesoamericanos y que para estos últimos

“the important unit was the population owing allegiance to a specific ruler –only partially corresponding to a fixed territorial unit. This unit included the ruler’s residence, an area of land and a series of dependent towns and villages. Mesoamerican did not view the dependent towns, villages or hamlets as being separated from the ruler’s territory.” (1992:154)

Por otro lado, existen diferencias entre las culturas mesoamericanas a nivel de organización espacial. Por ejemplo, si vemos un mapa de patrón de asentamiento de Teotihuacán y otro de alguna ciudad maya como Tikal, nos daremos cuenta de varias diferencias elementales: En primer lugar, en Teotihuacán la distribución de población es muy organizada y reticulada, mientras que en la zona maya las ciudades no están organizadas alrededor de ejes sino de plazas, eso implica una

organización política diferente. Esto es importante para comprender que, en realidad, las “fronteras” o los “límites” territoriales de cada una de estas entidades políticas no son muy claras: en el área Maya, se tienen ciudades importantes con sitios subyugados, se ven alianzas entre ciudades y territorios dominados, pero a la vez existen grupos que, al parecer, no pertenecen necesariamente a un territorio o no pagan un tributo a una ciudad en específico. A partir de estas ideas se han desarrollado varios modelos desde el de Joyce Marcus de una distribución cuadripartita ideal del área maya con cuatro grandes capitales, Copán, Palenque, Tikal y Calakmul correspondiendo a los cuatro puntos cardinales con una relación jerárquica de capitales regionales a partir del modelo de Chrystaller (1973), hasta el de Simon y Grube (2008) de dos superpotencias (Tikal y Calakmul).

En este trabajo nos centramos en las relaciones políticas que existen entre ciudades, a través de las representaciones de los distintos *wahyob* asociados a glifos emblema específicos en la cerámica policroma en el periodo del Clásico Tardío.

Así mismo, los avances en el desciframiento de la escritura glífica permitieron el acceso a nuevas fuentes provenientes directamente de la cultura maya. Se sabe que los mayas son una de las cinco civilizaciones que desarrollaron una escritura propia en todo el mundo, pero eso no significa que todos los mayas supieran leer y escribir, esto es un error de interpretación. Cuando se dice que los mayas eran una civilización “literata” no se debería comprender como el que toda la población pudiera leer o escribir, al igual que en la mayor parte del mundo, la lecto-escritura es una habilidad reservada para grupos específicos de las altas esferas del poder político o religioso.

Otra cosa importante de comprender, antes de hablar de relaciones políticas, es que los hechos históricos que se pueden descifrar en la escritura maya, ya sea en códices, estelas, dinteles, etc. no necesariamente son hechos objetivos. La historia se escribe y se modifica con relación a las necesidades de los gobernantes, ya sean políticas o religiosas.

Con relación a los gobernantes, en 1958, Heinrich Berlin reconoció una serie de glifos que denominó “Glifos-Emblema” y que se caracterizaban por tener una presentación particular: un prefijo (generalmente T36 a T40 del catálogo de Thompson), un sufijo (siempre T148) y un signo principal que variaba según los monumentos y los sitios. Este autor pensaba que se relacionaban con los nombres de dichas ciudades y que eran topónimos (1958:11).

Sin embargo, como lo mencionan Barrois y García “gracias a Floyd Lounsbury se sabe que el signo T148 se lee *ajaw*, señor” (Barrois y García, 2011:939), y, por otra parte, Peter Mathews (1991: 24) definió el prefijo como *k’uh(ul)*: divino. De esta manera, los autores, siguiendo a Houston y Stuart (1996), propusieron que el conjunto glífico se leía “*Señor Divino de la entidad X*”. Barrois y García también constatan que “este título casi siempre forma parte de la secuencia nominal del gobernante maya y permite la divinización del gobernante” (2011:939). Desde entonces, los glifos emblema han sido ligados a linajes de gobernantes y los glifos principales relacionados con la entidad política que ellos gobernaban en un momento específico. En este sentido, en su texto de “Las crónicas de los reyes y reinas mayas”, Grube y Martin anotan que si bien en el preclásico, la autoridad se manifestaba a través de programas arquitecturales enormes con representaciones de deidades y de símbolos cósmicos, a partir del Clásico, “se enfatiza lo individual” y “las relaciones entre la realeza y el cosmos fueron rearticuladas y, a veces reconcebidas” (2008: 17). Así se escribieron historias de fundaciones y de fundadores que establecieron dinastías que compartieron el mismo Glifo Emblema durante varias generaciones. Otro punto importante es el hecho de que los glifos emblema no representan específicamente un lugar geográfico, es más correcto decir que están ligados a distintas dinastías (Tokovinine, 2007). En un escrito posterior (2008), este autor propuso la revaloración de los signos principales como nombres de lugar, pero ya no de sitios en sí, sino de santuarios, templos o lugares sagrados (montañas, manantiales,) asociados a los ritos de fundación. Por otro lado, el mismo autor hace notar que el nombre de un lugar seguido por el título de *ajaw* es de lo más común (1332 ejemplos) en los textos mayas (Tokovinine, 2013: 58). La estructura del Glifo Emblema entonces se ve como sigue. (fig. 1.4).

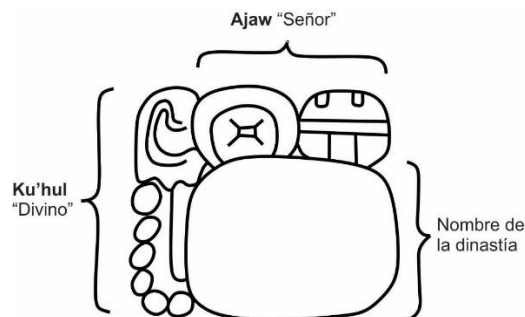

Figura 1.4. Composición general de un Glifo Emblema (dibujado por Michelle Rosas)

Para el periodo Clásico, específicamente para el periodo Tardío, la organización social y política en el área Maya era muy compleja. Tatiana Proskouriakoff (1960) mostró que los personajes representados en los monumentos de Piedras Negras representaban a gobernantes históricos con fechas de nacimiento y de muerte y presencia en otros eventos. En textos jeroglíficos se ha hallado evidencia de alianzas y conflictos bélicos entre diversos sitios políticamente fuertes para ese periodo (Marcus, 1973; Schele y Miller, 1986; Martin y Grube, 2008).

En 1976, Joyce Marcus publicó un trabajo en el que combina patrón de asentamiento y epigrafía a través del estudio de diferentes Glifos Emblemas para hacer una geografía política del área maya, delimitando así varias "capitales regionales". Después de ello ha habido numerosos estudios sobre la forma política de las entidades mayas o las relaciones entre ellas,

Como Marcus menciona en su libro *"Mesoamerican Writing Systems: Propaganda, Myth and History in Four Ancient Civilizations"*:

From the Zapotec *chiefdoms* [...] of 600-400 B.C...to the Postclassic Mixtec and Aztec states of 1000-1530 A.D, writing was used to make public and permanent a whole series of messages that the hereditary leaders of society seemed important.

De esta manera, podemos observar que la intención de los gobernantes mesoamericanos en general, no era la de escribir una historia objetiva, sino una propaganda oficial (Marcus, 1992). Esta era dispuesta más que nada para las personas de las esferas políticas. Anteriormente la arqueología tendía a interpretar los escritos mayas como hechos históricos objetivos y verdaderos pero cada vez

son más los trabajos que tratan de mediar la información con otras fuentes e interpretarlos según nuevas teorías o nueva información que sale a la luz.

Eric Thompson (1973) fue uno de los primeros en demostrar que los gobernantes eran considerados como divinos. A partir de ello, Schele y Miller en el catálogo intitulado *The Blood of Kings: Dynasty and Ritual in Maya Art* (1986) y Schele y Freidel en *A Forest of Kings* (1990) han trabajado más a fondo el tema de las relaciones entre los gobernantes mayas y lo “divino”. Sin embargo, sus propuestas han sido rebasadas por nuevos desciframientos en epigrafía y descubrimientos en arqueología. El artículo de Houston y Stuart *Of Gods, Glyphs and Kings: Divinity and Rulership Among the Classic Maya* de 1996 ha sido la base de muchas investigaciones sobre el tema.

Según Martin y Grube (2008:7):

The Maya were never politically unified and during the height of the Classic period (AD 250-900) were divided into a patchwork of more than 60 kingdoms. Each ruled by a ‘holy lord’, they were locked in a constant struggle to preserve their autonomy or achieve dominance over their neighbors.”

Su trabajo se basa en evidencias epigráficas: existen varias expresiones que describen las interacciones entre las entidades políticas mayas. Una de ellas son los títulos de élite, como *ajaw* o *k’uhul ajaw* combinados con los llamados glifos emblema. En el plano arqueológico, tenemos las grandes tumbas de K’inich Janab Pakal en Palenque, Jasaw Chan K’awil I en Tikal, Yuknoom Yich’aak K’aak’ en Calakmul o Kinich Yax K’uk’ Mo’ en Copán que muestran la riqueza y el poder de los *k’uhul ajaw*.

Otros títulos muestran relaciones jerárquicas entre la élite como por ejemplo *Sajal*, *Bakab*, *Kaloomte’*, *Ah K’uhun* o *Ah Tz’ib’*, sobre todo cuando se usa el posesivo: “Thus *Sajal* an office held by some of the leading nobility, becomes *Usajal* or ‘The noble of’ when linking such lord to his King” (Martin y Grube, 2008:19). Esta relación se puede notar también en las expresiones relacionadas con las frases de “ascensión al trono” que, en algunos casos, empiezan con *ukabjiy*: “supervisó” seguido por el nombre de un gobernante extranjero (Martin y Grube, 2008:19). En

Copán se han encontrado tumbas de escribas o de especialistas rituales en conjuntos residenciales de élite, como los de Las sepulturas (Martin y Grube, 2008: 211).

El desciframiento de hechos históricos y de ciertos nombres ha permitido entonces establecer líneas dinásticas de ciertos sitios como Palenque, Calakmul, Tikal, Piedras Negras o Copán; de hecho, el trabajo de Grube y Martin en su segunda edición (2008) enlista 11 ciudades de las cuales se puede seguir la historia a través de sus gobernantes y es probable que a medida que haya más investigaciones arqueológicas, epigráficas e iconográficas, esta lista se va a alargar.

Los nuevos estudios epigráficos muestran que dichas dinastías tenían relaciones muy complejas. Dmitry Beliaev y Alexandre Tokovinine, en una presentación intitulada “Más allá de los glifos emblema: las identidades regionales en el paisaje político de las Tierras Bajas mayas del periodo clásico”, constatan que ciertos sitios con GE diferentes compartían otros glifos específicos que califican como *Huxlahuun Tzuk* (13 divisiones), *Huk Tzuk* (7 divisiones) y *Waxak Winik* (Los 28) y que agrupan en redes regionales a dichos sitios. Alejandro Sheseña (comunicación personal, mayo 2020) nota que estas redes no incluyen a Calakmul, mientras que los estudios sobre las vasijas, principalmente de estilo códice muestran redes mucho más amplias con Calakmul como foco. Hay que decir que los dos autores mencionados están trabajando principalmente sobre monumentos de piedra.

1.2.2. Los Wahyob

A lo largo del tiempo las culturas del mundo han construido una explicación de su realidad en la cual se entremezclan sus relaciones con el medio o con otros grupos humanos y sus formas de organización, esto es lo que López Austin llama “cosmovisión” (2012). Se ha generalizado la concepción europea del mundo que hace una diferencia entre lo “natural”, que puede ser observado científicamente, y

lo “sobrenatural”, que implica lo contrario, y, según la definición del Diccionario de la Real Academia, sobrenatural es todo lo “que excede los términos de la naturaleza” del latín *super* “encima” y *natura* “naturaleza”. Sin embargo, no debemos de olvidar que los conceptos religiosos de la cultura maya eran muy diferentes de los que tenían los españoles, y, en particular, los mayas no dividían conceptualmente su mundo entre seres animados e inanimados o entre naturaleza y humanidad, como lo escribe Miguel Rivera Dorado en su libro “La religión maya”:

La cultura y la sociedad están enclavadas en un orden cósmico que abarca el universo entero... se ignora la distinción intrínseca entre lo humano y lo animal, dotando de animación y de rasgos antropomorfos a la naturaleza orgánica o inorgánica... (1986: 32).

Es decir, los mayas, al igual que otras culturas mesoamericanas, consideraban que los seres humanos, los animales, las plantas y las rocas pertenecían al mismo ámbito. Así, no existían seres “sobrenaturales” y, siguiendo a Trigger, “there was no distinction between the natural and supernatural: everything was alive, conscious, and interrelated” así que los seres humanos “lived in a realm composed only of other beings. There were no things” (2007:411). Esto implica interacción entre todos los entes que componen el mundo, y, por tanto, comunicación. Así el mundo es diverso en la unidad. En su artículo *Hombre y medio ambiente en el pensamiento prehispánico*, Alberto Morales Damián propone el término de “ecología mítica” ya que:

dentro del pensamiento prehispánico, todos los elementos que componen el espacio que habita el hombre forman una red de relaciones naturales (muchas de las cuales nosotros consideramos sobrenaturales) dentro de la cual es posible la existencia (Morales Damián, 2009: 73).

Houston y Stuart (1996) nombran la fuerza natural que se encuentra en el universo como *k’ul* que, en ocasiones, ha sido traducido como “sagrado” siguiendo a la traducción del Vocabulario de Motul: “*kuul*: Dios o ídolo; cosa divina” (253v). Sin embargo, Tokovinine (2013:2) cita a dos antropólogos (sin dar sus referencias) que han trabajado en las Tierras Altas de Guatemala en la comunidad de Santiago

Atitlán, para cuyos hablantes el concepto de “montaña florida” enlaza varias categorías como las de tiempo, vegetación, ciclo de la vida, jerarquías políticas y religiosas, etc. Esto nos demuestra que una misma palabra puede tener varios significados, no necesariamente son traducciones literales del objeto mismo.

Así, lo que llamamos seres “sobrenaturales”, para los antiguos mayas eran parte del mismo universo, aunque no eran accesibles para todos de la misma manera. Ciertos seres están más relacionados con los gobernantes, como es el caso de los llamados *wahyob*.

Desde los principios de la conquista, cuando los primeros españoles empezaron a aprender las lenguas locales y a traducirlas al castellano, se dieron las malinterpretaciones de muchas palabras o conceptos de las lenguas indígenas por la misma cosmovisión europea y por la cantidad de comparaciones que tuvieron que utilizar para poder hacer relaciones con lo que conocían y lo que estaban experimentando en el Nuevo Mundo. Uno de los conceptos más utilizados y más confuso fue el de nahual (o nagual) para los hablantes del náhuatl y de *wayhis*¹ para los mayas, asimilado por los europeos al concepto de “brujo”.

Para el presente estudio se prefirió utilizar la propuesta de Monaghan, retomada por Houston y Stuart (1989), de “co-esencia”.

Para comenzar esta discusión, primero hay que explicar qué es el *wahyis* en la cosmovisión prehispánica y en la cosmovisión indígena actual. Se ha estudiado dicho concepto a través de múltiples fuentes:

- Vocabularios coloniales
- Etnografía
- Etnohistoria
- Epigrafía
- Iconografía

---

¹ Para la ortografía de este término, ver más adelante (p. 37) la lectura de Zender.

En el primer punto, el de los vocabularios, se recurrió a una búsqueda exhaustiva sobre el término *wahyis* en los diferentes diccionarios de la época como el Vocabulario de Motul (DM), el diccionario de Mayathan (DMA) que son de la lengua maya y el vocabulario de Coto (VC) que es de la lengua cakchiquel, principalmente. Relacionados al *wahyis* existen varias acepciones diferentes pero las tres traducciones que nos interesan del campo semántico son las siguientes:

- Emponzoñar.
- Ver visiones entre sueños.
- Transfigurar por encantamiento.

Según el Vocabulario de Motul, un *uaay* es un *Familiar que tienen los nigrománticos brujos o hechiceros que es algún animal que por pacto que hacen con el demonio se convierten fantásticamente y el mal que sucede al tal animal sucede también al brujo cuyo familiar es.* (Motul, 439v), este brujo puede “transformarse” o “vestirse” de otros animales tales como el tigre (jaguar) *Ah koh keuel: Brujo o hechicero que vestido con pieles de tigre espantaba la gente para robarlos* (Motul,20v); *Balam koh che: Brujo que decían que se convertían en tigres y mataban la gente* (Mayathan, 30v); *Ah uaay balam: El que toma figura de tigre* (Mayathan, 30v) , la zorra: *Ah uayy chamac: Brujo que toma figura de zorra* (Motul, 31v); *Yan uuaay chamac: Tiene por su familiar a una zorra* (Motul, 439), o de otro ser humano *Uaayinah: Hacerse brujo o tomar figura fantástica de otro* (Motul, 440v). Existe también la transformación en gato *Ah uayy miztun: Brujo que toma figura de gato* (Motul, 31v), pero dado que no había gatos hasta la llegada de los españoles, considero que es un aporte colonial relacionado con la visión europea católica sobre estos seres, en particular la idea de la bruja acompañada de su gato negro.

Con relación a la etnografía, el *wahyis* es denominado según distintos autores y diccionarios como una entidad espiritual compañera de ciertos individuos; los hay de diversos tipos y representaciones, ya sea como animales o fenómenos naturales. En cuanto a los animales Ciudad Ruiz dice:

Los *wahyob*² constituyeron una categoría importante de deidad, siendo considerados como animales espirituales de compañía, alter-ego o co-esencia de los seres humanos, como un aspecto del alma humana que se aparece a los seres vivos mediante sueños. (Ciudad Ruíz, 2002:)

La noción del *wahyis* en los textos etnográficos viene en su mayoría de la definición del Vocabulario de Motul que se vio anteriormente. Cristina Álvarez en su “Diccionario etnolingüístico del idioma maya yucateco colonial” (Vol. III: 34) escribe:

De acuerdo con la cultura maya para que una persona pueda existir, no basta con alimentar el cuerpo, es necesario que tenga way “espíritu” que comparte con un animal. Este espíritu compartido une en tal forma al hombre con un animal determinado, que la existencia de uno depende de la existencia del otro; lo que le pasa al hombre le sucederá al animal y lo que padezca el animal (golpes, enfermedad, etcétera), sufrirá el hombre: Si uno de los dos muere, el otro morirá también (Álvarez, 1997; III: 34).

Más adelante esta autora menciona que todas las personas tienen espíritu y que “nadie puede existir sin él” (*id.*). Hay espíritus más fuertes que otros por lo que, para la autora, “las personas que tienen su *wahyis* fuerte y elevado pueden desarrollar una función más, la de transfigurarse en el animal que es su *wahyis* o en algún otro animal”. (*ibid.*). Dicho papel es menos frecuente “ya que dependía de una capacidad innata que no todos los individuos poseían”. (*id.*). La lingüista compara entonces esta segunda función del way con el nahualismo de los mexicas del centro de México.

Si seguimos la perspectiva etnohistórica, existen muchos autores actuales que repiten la visión y el pensamiento de los frailes del siglo XVI que llegaron con los conquistadores y comenzaron a satanizar todos los elementos de la cosmovisión mesoamericana, incluyendo el *wahyis*, el cual se asoció como un sinónimo de brujería, ya sea para referirse a un brujo o al compañero de un brujo. En el Vocabulario cakchiquel de Coto, por ejemplo, se encuentra: “BRUXO: *halom, naual, ah itz, ah kih*” (74), es decir en este caso utiliza voces mayas mezcladas con el término mexicano, pero todas están traducidas por brujo. Esta corriente de pensamiento persiste hoy en día y se ha vuelto bastante popular en algunos círculos

---

² Plural de *wahyis*. Hay muchas discusiones si es válido o no aplicar un plural con terminación maya a una palabra que siempre se encuentra en singular. En este texto seguimos utilizando este plural.

del mundo académico. Como ejemplo de esta perspectiva etnohistórica, se pueden mencionar algunos trabajos que parten de los registros que se tienen del siglo XVI y XVII en los cuales se explican varios juicios inquisitoriales, en todo el país, en contra de varios integrantes de la sociedad (especialmente indios y mulatos) acusados de ser brujos, de utilizar nahuales y de idolatría. La gran mayoría de los acusados fueron castigados severamente, aunque pocos son los casos en que se escogió la pena de muerte (Aramoni Calderón, 2014).

La interpretación actual de estos “espíritus compañeros” ha sido variada, desde la creencia de que eran vestigios de una “organización secreta” dedicada a destruir el gobierno y la religión impuesta (Brinton 1894) hasta la contribución de Foster en 1944 en distinguir entre dos seres: un espíritu compañero y un “brujo” capaz de transformarse. Otras interpretaciones son más amplias como la de Monaghan según la cual se trata de una co-esencia, es decir “un animal o fenómeno celestial (lluvia, relámpago, viento, etc.) que se cree comparte la conciencia de la persona a la que ‘pertenece’” (Monaghan, n.d.). En el área maya, se presentan bajo varias formas desde animales (jaguares, tapires, murciélagos, etc.) hasta fenómenos naturales (rayos, cometas, lluvias, etc.). Muestran dos características interesantes: los humanos no son los únicos que pueden poseer estas co-esencias y una persona puede poseer más de una. El vínculo entre ellos es tan fuerte que el destino de uno le sucede al otro, si uno sale herido el otro también, al caso de que es posible que, dada la circunstancia, fallezca uno después del otro (Thompson, 1958).

Existían varias vasijas con representaciones de estos seres, pero además de ser poco accesibles, no había muchos investigadores interesados en estudiarlas. En 1961, se descubrió en una tumba del sitio de Altar de Sacrificios un rico entierro de una mujer gobernante acompañada con otra mujer. En el ajuar de esta segunda persona se encontró un vaso conocido actualmente como Vasija de Altar de Sacrificios (K3120) sobre el cual estaban pintadas seis figuras híbridas, algunas de las cuales en posición de danza. Por ello, el director del proyecto, Richard W. Adams pensó que eran retratos de varios reyes realizando rituales funerarios en

honor a la difunta (1971). Años después (1977) propuso que mostraba un sistema de gobierno basado en el linaje del jaguar ya que los glifos mostraban un *ajaw* parcialmente tapado por una piel de jaguar, glifo conocido como T539 (fig. 1.5).

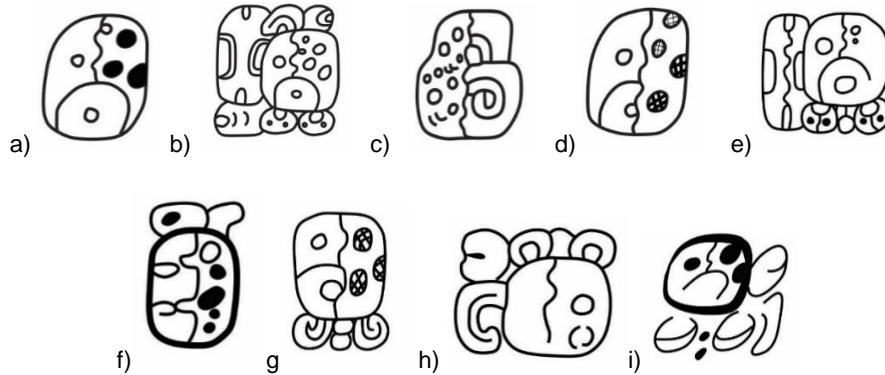

Figura 1.5. Diferentes representaciones del glifo T539, glifo Way. a), c) y d) formas genéricas; b) Palenque tablero templo del Sol H9; e) Palenque tablero templo de la Cruz Foliada J1; f) Colección vasija; g) Yaxchilán Dintel 15 F1; h) Colección Tablero Museo de Nueva Orleans; i) Colección vasija. Redibujados por Michelle Chantal Rosas Pincemin a partir de Houston y Stuart, (2008:3, fig. 1).

A mediados de los ochenta, Linda Schele estudió dicho glifo y, al principio, lo interpretó como *balan-ahau/ balam ahau*, “señor escondido” o “señor jaguar” (Schele, 1985) y explicó que servía para identificar a varias criaturas del inframundo y gobernantes después de su muerte que ejecutaban danzas como ritos de paso. A finales de los ochentas, Stephen Houston y David Stuart en su artículo intitulado *The Way Glyph: Evidence for “Co-essences” among the Classic Maya* (1989) retomaron la propuesta de Schele sobre el desciframiento, pero para ellos el signo T539 es un logograma de lectura *Way* con complementos fonéticos *wa* y *ya* y lo interpretaron como espíritu compañero o co-esencia. En 2004, Mark Zender apuntó que, cuando no está poseído (*u way*: el way de...), el morfema *way* siempre iba acompañado de un sufijo *-si/is* que servía para designar partes del cuerpo humano y propone entonces una lectura *wayhis* que es la admitida en general por los epigrafistas y que estamos siguiendo.

A mediados de los noventa, Nikolai Grube y Werner Nahm publicaron un catálogo de los *wahyob* representados en las vasijas policromas con sus características iconográficas y la lectura de sus respectivos nombres en su artículo *A Census of Xibalba: A Complete Inventory of Way Characters on Maya Ceramics*. Estos

autores mostraron que el fenómeno de los *wahyob* era mucho más complejo de lo que se pensaba y, con ello abrieron nuevas vías de investigación.

A partir de ahí, diversos académicos han discutido acerca del significado de este concepto en el contexto maya prehispánico e indígena actual con la ayuda de trabajos epigráficos, etnográficos, arqueológicos, lingüísticos e históricos. En 1997, Inga Calvin relaciona los *wahyob* con determinados sitios mayas a través de los Glifos Emblemas de algunos textos que los acompañaban y concluye que son seres sobrenaturales ligados a ciertos miembros de la élite. En esta misma línea, Markus Eberl (2005) los considera como entidades anímicas inmortales que se transmitían de padre a hijo dentro de un mismo linaje.

Recientemente han aparecido publicaciones del ámbito académico que señalan erróneamente que los *wahyob* estaban asociados con la brujería y la maldad. Como hemos referido con anterioridad, esto proviene del trabajo de los frailes españoles que llegaron a la Nueva España a predicar la “palabra de Dios” y con ella a erradicar las creencias “paganas” de los indígenas locales; sin embargo, a pesar de ello, algunas creencias y costumbres perduraron, entre ellas la creencia del *wahyis*; de manera curiosa, los españoles al utilizar el náhuatl como lengua franca unieron bajo el mismo nombre varios fenómenos similares, los llamaron *naguales* y a sus usuarios *nagualistas*. Así, en su obra “Situación de la iglesia chiapaneca”, el obispo Núñez de la Vega escribe que los feligreses de su obispado “...con esta secta particularmente infame cuyo término vernáculo se ha traducido al español como “nahualismo” continúan en las tinieblas enroscados en sus errores” (1988: 214).

Sucede que, en el año 2005, David Stuart publicó un trabajo en donde se centra en uno de los aspectos de los *wahyob*, pero asociándolo con el término tseltal *wayhel* que actualmente en algunas comunidades indígenas se refiere al compañero-animal del brujo que lanza desgracias y enfermedades. En un trabajo posterior Erik Velásquez (2009) desarrolla la idea de Stuart. Estas comparaciones fueron mal entendidas por estudiantes posteriores al asimilar el concepto del

wahyis completamente con la brujería. Esta visión errónea sobre los *wahyob* ha sido desafortunadamente muy utilizada y difundida, limitando y simplificando la riqueza de las culturas prehispánicas. Ejemplo de ello son los trabajos de Daniel Moreno Zaragoza (2013, 2020), para quien los *wahyob* clásicos eran seres malignos por sí mismos que buscaban simplemente hacer daño a la humanidad, extrayendo el fenómeno de su contexto etno-histórico. Esta postura insiste en significar al *wahyis* como un ente negativo y dañino, en algunos casos yendo al punto de denominarlo como el mismo diablo basándose en las definiciones etnográficas actuales (muchas de las cuales están influenciadas por ideas de iglesias protestantes) y los registros coloniales, así como denominándolos “seres espirituales” que “bajo el cobijo de la oscuridad de la noche...acechaban y rondaban los caminos, el monte y las cuevas...espacios donde estas entidades que velaban a los hombres, quienes constituían su alimento” (Moreno, 2020 p.5-6). Si bien menciona en su trabajo una posible relación de los *wahyob* con la política maya mediante los glifos emblemas, su idea se opaca en un mar de esoterismo y supersticiones. Esto es, a todas luces, una interpretación sesgada, anacrónica y, por lo tanto, incorrecta e inaceptable.

Por fortuna, no todos los académicos van en esa dirección. Entre los académicos que desarrollan estudios que resaltan a los *wahyob* en toda su riqueza y de manera más acorde a la cultura mesoamericana están Navarrete Linares (2000), Ciudad Ruiz (2002), Helmke y Nielsen (2009), Luín y Matteo (2010), Velásquez García (2013) o Sheseña (2010; 2019), entre varios más.

Para Luín y Matteo, el “concepto de co-esencias o espíritus compañeros, llamado nagualismo es una idea muy dispersa en Mesoamérica” (2010:1219); se trata de un “concepto religioso” que puede ser definido como “una relación especial entre el ser humano y otra entidad, o de dos o más entidades. Para el ser humano, esta relación es por medio de un alma que habita ambos cuerpos (humano-way) compartiendo los sueños, la energía vital, el comportamiento y la muerte” (Luín y Matteo, 2010:1219)

Helmke y Nielsen (2009) muestran que los distintos *wahyob* en su mayoría son representaciones de enfermedades -por ejemplo, los *wahyob* relacionados con venados se refieren a los dolores y retortijones-, pero no hay que considerarlos como entes malignos por ello. Por su parte, Alejandro Sheseña (2010, 2019) señala también que varios *wahyob* son personificaciones de enfermedades o de temperamentos: entre otros, todos los *wahyob* que en su nombre tengan la palabra fuego están refiriéndose a caracteres fuertes o iracundos, así como a enfermedades gastrointestinales o relacionadas con el cólera. Este mismo autor añade que los antiguos gobernantes usaban los *wahyob* para defenderse a sí mismos y a su pueblo (Sheseña, 2010; 2019).

El artículo de Luín y Matteo abre posibilidades de relacionar “algunos de los Wahyob’ a los diversos topónimos conocidos” (2010: 1223) y fue un punto importante para pensar en mi tema de tesis ya que realizan un primer cotejo entre vasijas, los centros de producción de las vasijas y los *wahyob* que aparecen en estas. El cruce de información que contiene su análisis representa un primer acercamiento esencial para el presente trabajo, el cual busca enfocarse en el ámbito de la política más que religioso. Luín y Matteo dejaron abierta la veta de análisis del vínculo entre las imágenes de los *wahyob* y las relaciones políticas en las tierras bajas del área maya.

Esta es la línea de análisis que se sigue en este trabajo ya que ha faltado hasta la fecha un estudio que aborde a los *wahyob* como expresión de poder y que nos permita saber qué tanto las representaciones de los *wahyob* pueden decirnos acerca de las relaciones políticas en el área maya. Este es justo el propósito del presente trabajo.

1.3 Marco metodológico

En primer lugar, se tuvo que crear un banco de datos de imágenes y textos glíficos realizado con el programa Office Access, que nos permitió un análisis iconográfico de *wahyob* pintados en cerámicas policromas del Clásico Tardío, así como el estudio epigráfico de ciertos títulos como el de *k'uhul ajaw* de X. Estos datos se basaron en tres fuentes principales, la primera es el banco de datos de vasijas mayas que el fotógrafo Justin Kerr ha puesto a disposición del público en línea en el sitio de FAMSI (famsi.org). A partir de ello y tomando como segunda fuente el catálogo de Grube y Nahm (1994) sobre los *wahyob*, aumentado por las representaciones iconográficas de Pilar Asensio (2015), se creó un banco de datos de imágenes que contiene las imágenes de estos seres en la cerámica policroma del Clásico Tardío. Una vez escogidas las vasijas deseadas, se hizo una selección a partir de la identificación de glifos emblema siguiendo dos criterios: El primero, que los *wahyob* observados estén relacionados con un glifo emblema legible y el segundo, que dicho glifo emblema sea de un lugar reconocible, es decir, que sea posible conocer la ubicación geográfica de su procedencia y que no sea un lugar mitológico. Con esta segunda discriminación, se analizaron los *wahyob* escogidos, los sitios a los que pertenecen y haciendo una ubicación espacial por medio de mapas: Esto con la finalidad de corroborar su localización. Durante este proceso nos pudimos dar cuenta de que los *wahyob* que cumplían estas características formaban parte en su mayoría del área del Petén, con los sitios de Calakmul, Tikal, Río Azul (Los Alacranes), Xultún, Motul de San José, Huacutal, Seibal y Caracol.

Se dibujaron las representaciones escogidas del catálogo de Kerr con el programa *Corel Draw*, en una primera instancia se imprimieron las fotografías de las vasijas con la intención de calcar los elementos necesarios a mano y luego digitalizarlos en el programa *Corel Draw*, posteriormente se realizaron los dibujos directamente en el programa “calcando” los *wahyob* de manera digital. Con estos elementos, se hizo un análisis exhaustivo acerca de las alianzas y las posibles implicaciones políticas de éstas utilizando, además de la iconografía y epigrafía, los estudios

antropológicos y arqueológicos sobre el área maya prehispánica. Y finalmente se compararon las relaciones observadas en el análisis con otras fuentes como Martín y Grube (2008) para corroborar las alianzas. Para ilustrar estas alianzas políticas se realizaron tablas en donde se señala la vasija, los *wahyob* que están representados, a que glifo emblema corresponden cada uno y finalmente a que sitio está asociado dicho GE.

Capítulo 2. Los *Wahyob* en la cerámica policroma maya

Conviene empezar este apartado definiendo de manera breve que es cerámica. En el Diccionario de la Real Academia Española, podemos leer lo siguiente:

Cerámica: n.f. Arte de fabricar vasijas y otros objetos de barro, loza y porcelana, de todas clases y calidades. 2. Conjunto de estos objetos. 3. Conocimiento científico de los mismos objetos desde el punto de vista arqueológico.

Proviene del griego *Keramikós* (que dio el latín *Ceramicus*), el cual era el nombre del barrio de los alfareros en la Atenas clásica, ya que éstos hacían *Kerameía*, cerámica o el arte del alfarero (Pabón de Urbina, 2015). Según Gordón Childe (1996:113) constituye “tal vez, la primera utilización consciente de una transformación química” a través de la cocción.

Junto con el material lítico, el cerámico es el más utilizado en arqueología por su durabilidad. Además, permite a los arqueólogos entender mejor y hacer inferencias sobre las maneras de vivir, las diferencias sociales, las relaciones económicas o políticas, etc. de los pueblos del pasado.

Para muchos historiadores, la cerámica surgió durante el neolítico junto con la agricultura, debido, posiblemente, a la necesidad de tener recipientes donde guardar los excedentes de comida o para conservar determinados alimentos o para almacenar agua, a tal grado que se considera el periodo precerámico antes de la aparición de esta tecnología. Sin embargo, la elaboración de vasijas solamente fue una parte de la producción: figurillas de barro como la “Venus de Dolni Vestonice” (26000 a.C.) o la “diosa sentada” de Catal Huyuk (6000 a. C.), así como las tablillas de Uruk (3500 a.C.) o los sellos sumerios (3000 a.C.) atestiguan la gran antigüedad de la utilización de este material.

Por otra parte, en cuanto a las vasijas en sí, tenemos fechas de 20000 a.C. en la cueva de Xianrendong (China), de 16000 en Japón (cerámica *Jomón*), de 11000

en el sur del Sahara y el valle del Nilo y de 8000 en la Amazonia brasileña (Consuegra y Díaz del Río, 2013:17). Dado que, junto con el material lítico, la cerámica es muy abundante y se documenta en gran cantidad y variedad, se ha convertido en uno de los recursos más importantes para la arqueología. S. Pincemin (comunicación personal, 2019) propone que puede proporcionar informaciones de diversa índole en particular sobre

- datación (tanto relativa como absoluta),
- distribución (centros de producción, intercambios, áreas diferenciadas de manufactura y tecnología)
- estudios de contextos sociales (equipo necesario, inversión de tiempo, división del trabajo, modos de producción...)
- estudios de territorialidad (ambiente, movilidad de grupos, circulación de ideas, etc.)
- iconografía (indumentaria, creencias religiosas, guerras, mitología, relaciones de poder, etc.)

La producción de cerámica es considerada una de las primeras actividades creadoras del hombre, por lo que las evidencias de la producción de cerámica se encuentran esparcidos en diferentes áreas culturales del mundo, y, para el interés de la investigación en curso, del continente americano (Fuentes Gómez, 2016).

2.1. Cerámica maya

Como bien se menciona anteriormente, la cerámica es de las primeras actividades creadoras del hombre. En Mesoamérica, es de los restos materiales más comunes en los sitios arqueológicos y los miles de tiestos (llamados tepalcates aquí) que se encuentran en excavación son una fuente indispensable para el estudio arqueológico del pasado. Su conservación, su utilización tanto en ámbitos domésticos como rituales, su durabilidad y la información cultural y simbólica plasmada en ella, permite a los investigadores entender mejor los desarrollos socioculturales a través del tiempo.

Los estudios cerámicos en esta súper área comenzaron a realizarse aproximadamente a finales de los años veinte del siglo XX con los trabajos pioneros de George Vaillant en Chichen Itzá (1937). Estas investigaciones intentaron hacer asociaciones entre tipos cerámicos y culturas previamente identificadas por los estudios etnohistóricos; hubo intentos de proponer fechamientos para la cerámica excavada. Una de las técnicas de mayor importancia para el estudio de la cerámica fue la estratigráfica para poder establecer secuencias cronológicas y periodizaciones. A ello se añadieron diferentes maneras de clasificar para poder establecer marcos temporales de las diferentes culturas, lo que Callaghan (2016) resume así:

In the southern Maya area ceramicists have used modal (Sharer 1978; Smith 1955, 1971), type: variety-mode (Adams 1971; Ball 1977; Forsyth 1983, 1989; Gifford 1976; Kosakowsky 1987; Sabloff 1975), and contextual (Chase 1994; Chase and Chase 2013) ceramic classifications to create temporal-spatial frameworks that enable archaeologists to understand local and regional culture-historical events and to reconstruct the lifeways of a broad range of ancient Maya peoples. (Callaghan, 2016:1)

Durante las últimas décadas han aumentado los objetivos y las herramientas en el estudio de la cerámica de manera considerable: hoy en día es común estudiar los complejos cerámicos para poder realizar análisis de procesos sociales, económicos y tecnológicos. Si bien durante los últimos cincuenta años se ha planteado qué clase de tipologías son necesarias para investigar una colección cerámica, hasta la fecha solo existen dos sistemas formales para ello: El sistema de Caso, Bernal y Acosta, el cual es utilizado para la cerámica de Oaxaca y el sistema “tipo-variedad” (Smith, Willey y Gifford, 1960) Este último basa su análisis a partir de características visibles y tangibles tales como color de engobe, textura y decoración (esgrafiado, grabado, pintura o moldeado), organizando el material por atributos de manera jerárquica de lo más específico a lo más abstracto que se separan en varias categorías:

Tipo: Son básicamente de dos clases, la técnica decorativa y la forma de la vasija.

Variiedad: Las variaciones menores dentro del tipo, sean intrasitio o intersitio.

Grupo: Es una colección de tipos que muestran una consistencia en la amplitud de variación en forma y color. (H. Cobean, 2005)

Entre todos, conforman el concepto de “sistema cerámico” (Smith, Willey y Gifford, 1960) que se refiere a “contemporaneous classes of pottery showing similar constellations of formal traits present in a given geographical area, which can include surface finish, decoration, and forms” (Reents-Budet *et al.*, 2011). Además de situar en el tiempo los objetos cerámicos, o de analizar su distribución en el espacio para estudiar sistemas económicos o de alimentación, el estudio de este material, a través del análisis químico de las pastas ha permitido localizar sitios de producción específicos.

Desde la publicación, por Robert Smith, sobre la cerámica de Uaxactún intitulada *Ceramic Sequence at Uaxactun, Guatemala* (1955), la mayor parte de las tipologías de los sitios del Peten se han basado en la secuencia propuesta, aunque se haya ido refinando las diferentes cronologías. En resumen, Smith define cuatro grandes fases que llamó “(from early to late Mamom (grandmother), Chicanel (concealer), Tzakol (builders), and Tepeu (dominators, rulers), names taken from the preface of the Quiche Manuscript of Chichicastenago or Popol Buj” (Smith, 1955:3). Si bien subdividió las fases Tzakol y Tepeu en tres subfases cada una, no dio nombres específicos a los tipos cerámicos y sus variedades, lo que hará diez años más tarde, junto con James Gifford en *Maya Ceramic Varieties, Types and Wares at Uaxactun, Guatemala* (1966).

En el Preclásico Medio (600-350 a.C.), se encuentra la fase Mamom con una cerámica diagnóstica monocroma con engobe ceroso (rojo, naranja, negro). Las formas más comunes son platos de fondo plano con bordes evertidos (fig. 2.1) y las decoraciones son incisas con diseños geométricos.

Figura 2.1: Formas cerámicas del Preclásico Medio en Topoxte, Guatemala (Hermes, 1992, fig. 3)

Durante el Preclásico Tardío (350 a.C. – 200 d.C.), existieron dos tradiciones cerámicas importantes: La tradición de Providencia/Miraflores, en las Tierras Altas y la tradición Chicanel del tipo Sierra Rojo, cerámica monocroma con engobe ceroso (*waxy*) de color rojo en las Tierras Bajas centrales y meridionales (Sharer y Traxler,). La mayor novedad decorativa de este periodo se hace presente con la adopción de la técnica manufactura del Usulután en El Salvador, caracterizado por líneas al negativo. Esta técnica, también conocida como Batik, hacía que las vasijas presentaran contrastes en colores naranjas y crema o tonalidades de esa gama.

En la tradición Chicanel, las formas se vuelven más variadas. Callaghan, en su artículo sobre las cerámicas preclásicas de la región de Holmul (2008) escribe lo siguiente:

Las características Preclásicas incluyen paredes gruesas y la presencia de cuatro soportes o vasijas tetrápodos. Los rasgos únicos para la cerámica naranja incluyen soportes tetrápodos moldeados en forma “mamiforme” y vasijas con formas de vasos cilíndricos tetrápodos o platos con soportes cilíndricos tetrápodos. (Callaghan, 2008: 868).

La figura que viene a continuación (fig. 2.2), sacada del mismo artículo que la cita anterior, ejemplifica este tipo de vasijas.

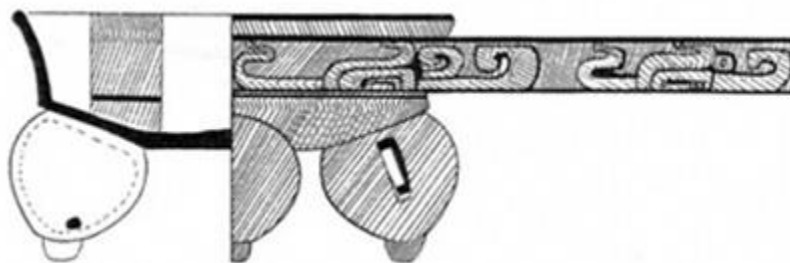

Figura 2.2: Vasija con soporte mamiforme Holmul, Grupo II (Callaghan, 2008 fig.1)

En el Clásico temprano (200 – 550 d.C.), la esfera Tzakol está marcada por varios indicadores: en las cerámicas monocromas, las superficies brillantes (*glossy*) reemplazan a las cerosas (*waxy*) de la época anterior y el engobe de color naranja es preferido al rojo (Sharer y Traxler, 2006: 288). Hay ciertos tipos de color negro lustrado con incisiones (Balanza Black). Entre las cerámicas de la Tumba 1 de la Estructura III de Calakmul, Campeche, se encuentra una vasija tetrápoda con tapa con efigie de este tipo (fig. 2.3).

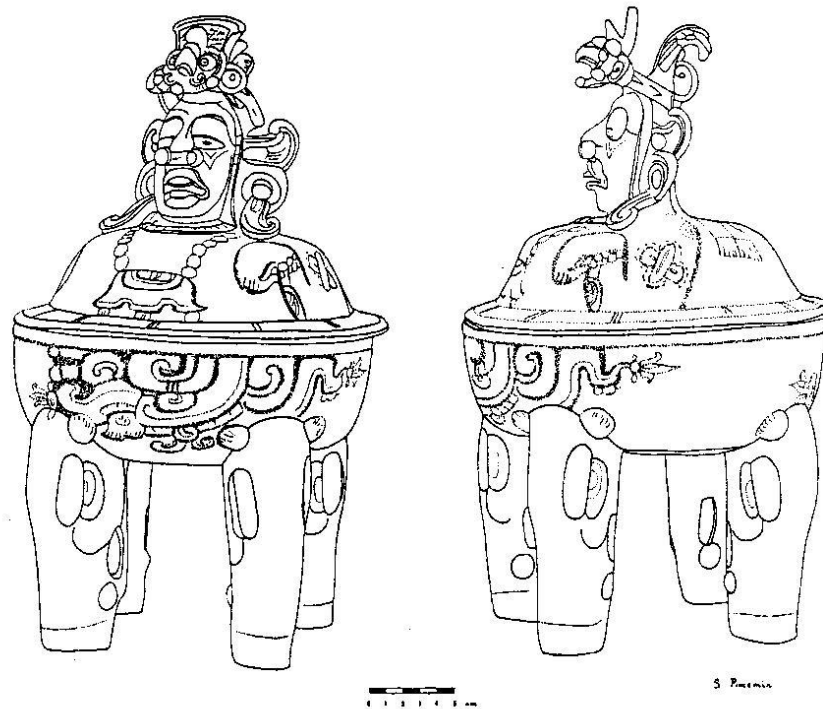

Figura 2.3. Vasija tetrápoda Balanza Black. Tumba 1, Estructura III (dibujo S. Pincemin, 1994, fig. 12)

Pero el marcador de este periodo es la cerámica policroma: “The widespread adoption of polychrome decoration is the traditional marker for the beginning of the Early Classic in much of the Maya area.” (Sharer y Traxler, 2006:288). La decoración de las vasijas “is typically red and black painting on an orange or cream base, with painted motifs executed in bands and repetitive geometric patterns.” (*id.*). Las formas son más variadas y una de las innovaciones son las fuentes con reborde basal y con tapa (fig. 2.4).

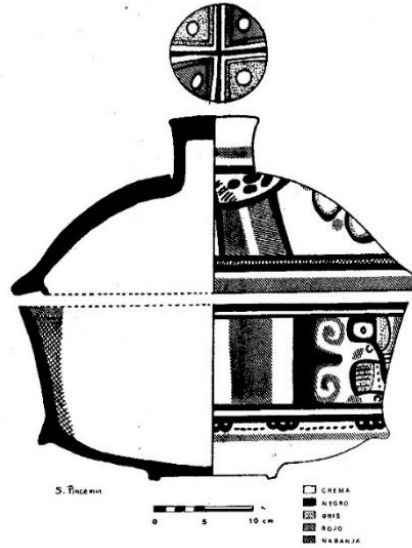

Figura 2.4. Vasija con reborde basal y tapa. Calakmul, Camp. Tumba 1, Estructura III. (Dibujo S. Pincemin, 1994, fig. 9)

En contraste con las múltiples figuras decorativas pintadas sobre estas cerámicas, las formas pueden dividirse básicamente en tres: vasos, cuencos y platos y Dorie Reents Budet propone que estas formas simplificadas pueden haber sido preferidas porque presentan una superficie más amplia para pintar (1994, 16).

En el Clásico Tardío (550 – 900 d.C.), predominó la cerámica tipo Tepeu subdividida en tres subfases, Tepeu 1, Tepeu 2 (fig. 2.5) y Tepeu 3.

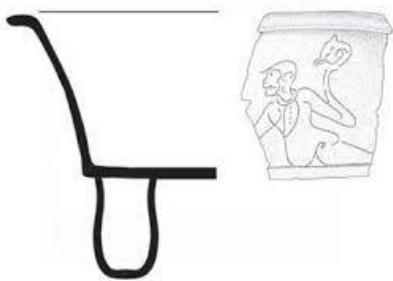

Figura 2.5: Vasija Tepeu, Piedras Negras (Muñoz, 2004, fig. 4)

Al final del periodo aparecen la cerámica Plomiza (*Plumbate*), producida en la costa del Soconusco, que presenta un aspecto brillante de color plomizo con decoraciones incisas, y la cerámica Naranja Fina (*Fine Orange*) proveniente de Tabasco, elaborada con una arcilla particularmente fina. La decoración está moldeada y representa frecuentemente escenas militares. Ambos tipos, los

primeros producidos en masa, fueron intercambiados a través de toda el área maya (Beukers, 2013: 22).

El Postclásico (900-1500 d.C.) está marcada por grandes cambios sociales, políticos y económicos. Para Sharer y Traxler (2006:590), las tradiciones de cerámica utilitaria siguen, pero las cerámicas de tipo Plomizo y Naranja Fina desaparecen en el Postclásico Tardío. Sin embargo, la producción masiva sigue, “the emphasis on mass production and efficient distribution of pottery continued in Yucatan. Increase standardization of pottery forms allowed vessels to be stacked and more efficiently transported, especially by seaborne canoes.” (Sharer y Traxler, *id.*).

2.2. Características generales de la cerámica pintada del Clásico Tardío

La cerámica polícroma se encontró principalmente en tumbas o escondites, es decir muy bien preservada, y es un indicador muy importante de la vida de la élite maya, ya que los gobernantes y nobles del Clásico maya propiciaban rituales públicos y privados para mostrar su poder (Reents-Budet 1994, 4). Nos abre ventanas sobre la cultura altamente codificada de las elites mayas. Dorie Reents-Budet, en el libro *Painting the Maya Universe: Royal Ceramics of the Classic Period*, muestra la importancia de la cerámica pintada en el Clásico: “The vessels were used as elite service ware, as social currency, as symbols of status and power and also as treasures items of ideological importance to be placed with the honored dead” (1994:27). Las vasijas estaban decoradas con imágenes de la vida de la corte, representaciones de seres míticos o religiosos, rituales y etcétera.

En el capítulo 5, “Painting Styles, Workshop Locations and Pottery Production” que escribió junto con Ronald Bishop y Barbara MacLeod en el libro *Painting the Royal Universe* (1994: 164-233), Reents-Budet explica que la meta del “Proyecto Cerámica Polícroma Maya” del Laboratorio Analítico de Conservación de la Institución Smithsonian era investigar la producción de la cerámica maya pintada del Clásico, tanto de proveniencia desconocida como de excavaciones “combining

both stylistic and chemical analysis to identify individual styles of Classic Period painted pottery and the locations of the workshops or communities where they were produced” (Reents-Budet *et al.*, 1994:169). Así, a partir de consideraciones estilísticas y de análisis por Activación Neutrónica de las pastas que permite definir las regiones de producción, los autores definieron siete estilos principales de cerámica pintada, llamados por el sitio arqueológico en donde se encontraron en mayoría.

Cerámica asociada a Ik’

A partir de la mitad del siglo VIII. Se caracteriza por la presencia del Glifo Emblema de la entidad ‘Ik’ (probablemente Motul de San José en Guatemala) (fig. 2.6) y por sus temas históricos que recuerdan acontecimientos sociopolíticos llevados a cabo por ciertos gobernantes de la región (Reents-Budet *et al.*, 1994: 172).

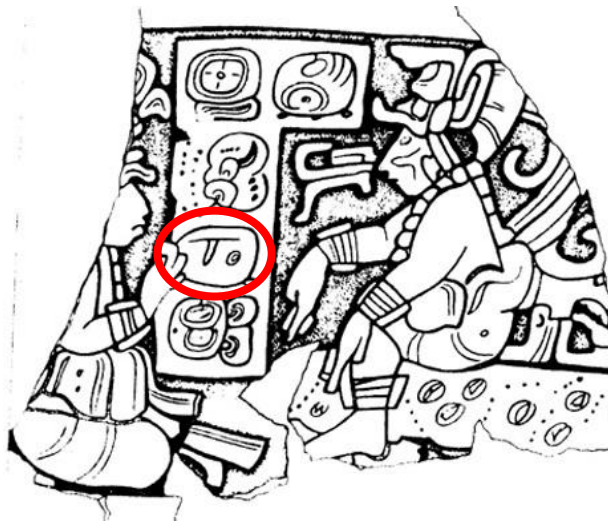

Figura 2.6: Fragmento de vasija con Glifo Emblema de ‘Ik’ (de Velásquez García, 2009, fig. 13)

Son cerámicas con engobe crema o blanco brillante con banda negra en el borde superior. Las figuras están pintadas en diversos tonos rojizos y naranja con blanco, negro, café y los glifos en café o rojo delineados en negro (*id.*, 175). Pertenece al Grupo Cerámico Zacatal. Las formas principales son vasos cilíndricos (fig. 9) y platos con base plana y bordes evertidos.

Cerámica asociada al área denominada Holmul A

Para el Clásico Tardío se definió, a partir de la cerámica, una región que iba del este de Guatemala hasta el oeste de Belice y cuyos centros eran los actuales sitios arqueológicos de Holmul y Naranjo en Guatemala y Buenavista del Cayo en Belice. Se caracteriza por las representaciones de personajes en posición de danzantes en tonos rojizos o naranja sobre fondo crema, con líneas de color crema que delinean los personajes (fig. 2.7).

Figura 2.7: Fragmento de cerámica tipo Holmul. Delineación de los personajes. Naachtun. (De Patiño, 2015, fig. 15). <https://journals.openedition.org/trace/1884>

Los glifos están pintados sobre fondo rojo en beige con detalles en rojo. Los temas más recurrentes son danzantes, personajes sobre trono o escenas acuáticas con cormoranes y motivos relacionados (fig. 2.8). Pertenece al Grupo Cerámico Zacatal. Las formas más comunes son vasos cilíndricos (*u'chib'*) y platos trípodes (*hawté*).

Fig. 2.8: K517. Vaso cilíndrico tipo Holmul (de <http://research.mayavase.com/kermaya.html>)

Cerámica asociada a Guajolote / Zopilote

Están fechados al inicio del Clásico Tardío (593-731) y se encuentran principalmente en los estados mexicanos de Campeche (isla de Jaina, Santa Rosa Xtampak) y de Yucatán (Dzibilnocac, Acanceh). La repetición de un único tema iconográfico, la falta de glifos y el hecho de que sólo se hayan encontrado platos son sus principales características (Reents-Budet *et al.*, 1994:187). Representan sobre todo temas relacionados con el inframundo y el ave *Muwan* (fig. 2.9). Las figuras están en rojo y negro sobre fondo naranja. Este estilo pertenece al Grupo Cui Naranja Policroma.

Figura 2.9: K1232. Plato estilo Guajolote / Zopilote. Probablemente proveniente de Santa Rosa Xtampak, Campeche. De:

<http://research.mayavase.com/kermaya.html>

Cerámica Chama

Finales del siglo VII e inicios del VIII en el valle de Chamá en las Tierras Altas sureñas de Guatemala. La característica más obvia de este estilo son bandas de chevrones en blanco sobre negro en los bordes y las bases de las vasijas. Sobre el fondo amarillo o naranja, se destacan las figuras en rojo o anaranjado delineadas en negro con detalles en blanco. Los glifos están pintados en blanco y delineados en negro. Las escenas pueden ser continuas alrededor de la vasija o separadas en dos superficies con la misma imagen. Los temas son diversos: procesiones de animales, híbridos o humanos (músicos, guerreros, mercaderes, etc.) (fig. 2.10) o formas geométricas.

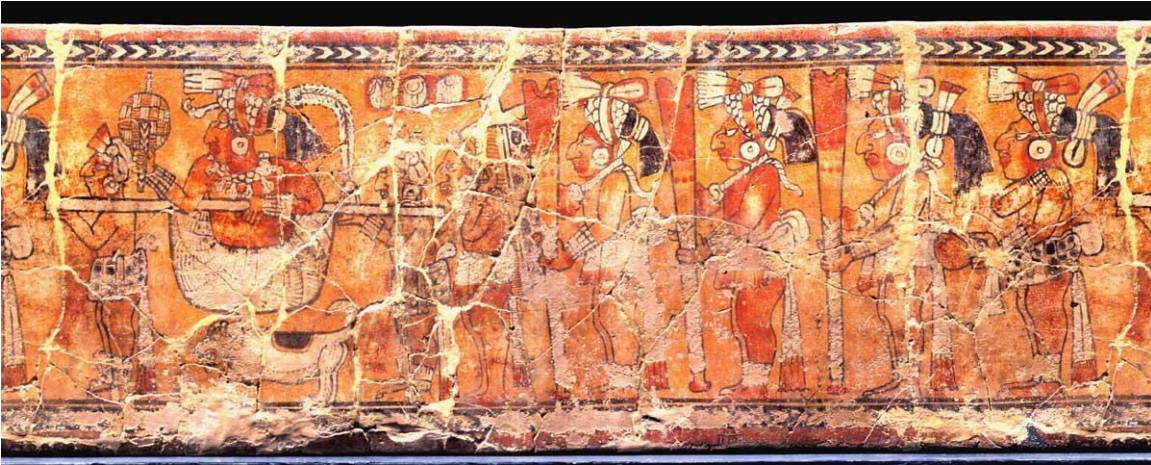

Figura 2.10: K594. Estilo Chamá. De <http://research.mayavase.com/kerrmaya.html>

Cerámica asociada a Tikal

En las primeras décadas del Clásico Tardío, en la región de Tikal y de Uaxactun, pequeños talleres produjeron platos decorados con un solo personaje masculino en actitud de danzante pintado en tonos rojizos sobre fondo crema o amarillo. Los bordes pueden ser pintados de rojo o decorados con motivos varios y/o glifos. A veces la pieza está “matada” como en el ejemplo siguiente (fig. 2.11).

Figura 2.11: K5076. Plato estilo Danzante de Tikal. De <http://research.mayavase.com/kerrmaya.html>

Cerámica asociada a Altun Ha

El estilo está fechado entre 650 y 750 d.C. y está nombrado por la gran cantidad de tepalcates y vasijas enteras encontradas en el sitio beliceño de Altun Ha. El

fondo es generalmente negro brillante, aunque haya casos de color crema. Las figuras muestran una paleta extensa (negro, café, rojo, naranja y amarillo) (Reents-Budet *et al.*, 1994:198). En cuanto a la decoración, los mismos autores escriben que “the pictorial surface of cylinder vases, bowls and plates usually is divided into two halves defined by vertical bands, some of which contain short hieroglyphic texts or iconographic motifs, and the main image is repeated on each half” (*id.*). Las imágenes pueden representar cormoranes, quetzales o escenas mitológicas. (fig. 2.12).

Figura 2.12: K2993. Vaso estilo Altun Ha. De <http://research.mayavase.com/kerrmaya.html>

Cerámica del área de Naranjo

Este grupo está representado en el final del Clásico Temprano (500-600 d.C.). Los fondos pueden ser amarillo / naranja o crema / blanco y las figuras muestran una extensa paleta con rojo oscuro, naranja, negro y gris. Los bordes están pintados con una gruesa banda roja sobre la cual están glifos en negro. Este estilo muestra “restricted iconographic programs that includes a full figure rendering of GIII (*Xbalanque*) as the Jaguar God of the Underworld” (*id.*, 203). Las formas características son cuencos con bordes redondos y vasos con paredes ligeramente curvas (fig. 2.13).

Figura 2.13: K5369. Vaso estilo Naranja. <http://research.mayavase.com/kerrmaya.html>

Cerámica Tipo Códice

Una de las categorías más conocidas de cerámica maya pintada es la llamada “cerámica códice”, nombrada así por Michael Coe (1978) por sus semejanzas con las ilustraciones de los códices del postclásico. Según Reents-Budet *et al.* (2008)

Its stylistic characteristics include fine-line painting using a monochrome black-brown slip (a clay-based paint pigmented with black iron oxide, manganese and/or plant-based compounds) applied on a light cream-colored background, variations in line tone achieved by degrees of dilution of the paint, red-painted rim and basal bands delimiting the pictorial field or ‘page,’ and pictorial narratives featuring supernatural beings and classic myths.

A principios de los setenta fue muy buscada por los coleccionistas internacionales de arte, pero como se ignoraba su origen, muchos especialistas pensaron que eran falsificaciones. Sin embargo, en las excavaciones llevadas a cabo en la cuenca de El Mirador, se recuperaron varios tepalcates de este estilo por lo que se consideró inicialmente “como origen primario de la cerámica códice el sitio de Nakbé en la cuenca de El Mirador” (Boucher y Palomo, 2012). En los últimos veinte años se encontraron fragmentos de dicho material en otros sitios del Petén como El Zotz, Uaxactún, Tintal o Calakmul (*id.*) (fig. 2.14). Se lo ha ubicado en el periodo Tepeu 2 (670-800 d.C.).

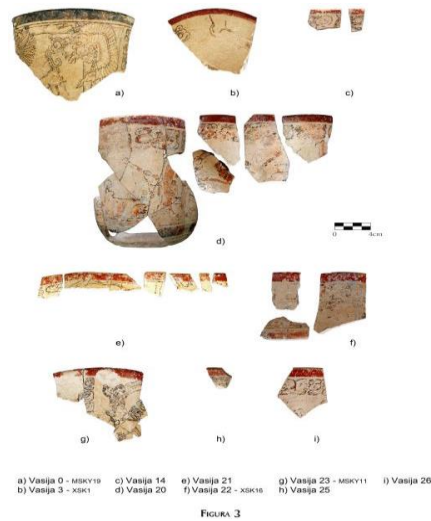

Figura 2.14:
Fragmentos de vasijas
códice (Boucher y
Palomo, 2012, fig. 3)

Reents-Budet *et al.*, (2011), en su estudio de las pastas de las cerámicas Códice mostraron que la mayoría de las arcillas vienen del área de El Mirador y Nakbé (2011:833) aun en el caso de uno de los pocos ejemplos de vasos códice encontrados en excavación (Calakmul, Estructura IIH, Tumba 1 en Folan y López, 1996)) (fig. 2.15)

Figura 2.15: Vasija códice de Calakmul (tumba 1, IIH). Dibujo J. Gosgaya (Folan y López, 1996)

Según Boucher y Palomo (2012), la mayoría de las vasijas de este estilo muestra a menudo escenas e iconografía complejas. Limitadas por bandas glíficas y/o de cielo, las escenas pueden ser mitológicas o históricas. Houston (2008: 9) añade

que muchas de las vasijas saqueadas con nuevas preocupaciones religiosas provienen de El Zotz (llamado también Pa ch'an) y resulta que una de sus temáticas principales es la representación de *wahyob*, También existe una variante, que se conoce como "vasos dinásticos", con largas listas genealógicas." (Boucher y Palomo, 2012) como en el caso del vaso K955 de Calakmul (fig. 2.16)

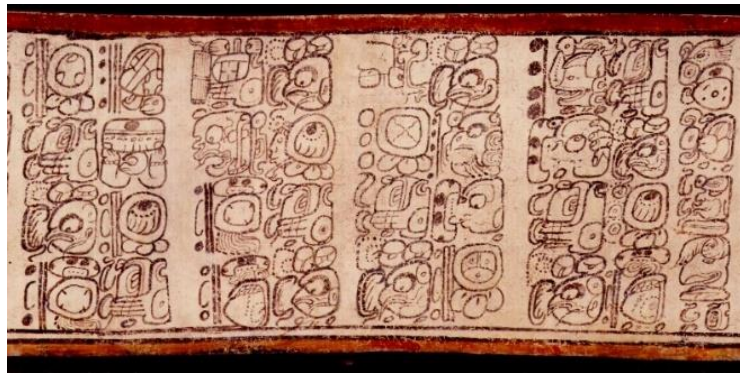

Figura 2.16: K955. Vaso tipo código <http://research.mayavase.com/kerrmaya.html>

2.3. Banco de datos sobre vasijas mayas (Kerr)

Como vimos en el apartado anterior, la cerámica ha demostrado ser una gran fuente de información, aunque dispersa en fragmentos y, muchas veces, fuera de su contexto arqueológico. Las vasijas polícromas del Clásico maya que representan a gobernantes en sus cortes o escenas mitológicas han sido particularmente apreciadas por los coleccionistas y museos a partir de la venta de estos objetos, fruto de los saqueos de los años sesenta en Guatemala. Sin embargo, existe un gran número de estos artefactos diseminados a través del mundo, algunos provenientes de excavaciones arqueológicas. El problema era que no había un fácil acceso a este material. Por ello, el fotógrafo Justin Kerr, quien ideó una forma de presentación llamada *roll out* o desarrollo, decidió poner a disposición del público y de los investigadores su colección de fotografías de vasos, platos y cajetes provenientes de diversas partes de Mesoamérica, pero sobre todo del área maya. Sus fuentes como museos, colecciones privadas o excavaciones arqueológicas proveen el variado material, aunque mucho de ello sea de proveniencia desconocida y alguna que otra vasija una falsificación. Junto

con las fotografías de los vasos, también se presentan fotografías de desenrollado (*roll-out*) de muchas vasijas (Raggi Lucio, 2010).

Por lo tanto, existe una gran discusión entre los arqueólogos para decidir sobre la validez de trabajar con estas fotografías. El principal argumento en contra es que la información no es del todo confiable y que utilizarla puede empujar a la creación de más objetos falsos o al saqueo. Por otro lado, si bien muchas de las vasijas no provienen de contexto arqueológico definido, el número de *roll out* de vasijas y su disponibilidad en línea permite a muchos investigadores hacer análisis iconográficos y epigráficos fidedignos, a tal grado que gran parte de los estudios actuales sobre la iconografía de las vasijas mayas se hace a partir del **Banco de Datos de Vasijas Mayas** más conocido como “Colección de Vasijas de Kerr”.

El archivo comenzó como una extensión de la publicación del libro: *The Maya Vase Book: A Corpus of Rollout Photographs of Maya Vases*, editado por Justin y Bárbara Kerr. El archivo puede ser visitado en <http://www.mayavase.com>. Se presenta bajo el formato de fotografías *roll out* con posibilidades de hacer búsquedas a partir del número de catálogo, K355, por ejemplo, en donde K significa Kerr y 355 el número de catálogo. También se puede buscar por el número MS (Maya Survey Project), por sitios o por temas, sean algunos de los propuestos, sea uno específico que el usuario teclea. Esta base de datos constituye el mayor corpus existente sobre vasijas polícromas mayas (actualmente, existen más de 1800 vasos decorados y en línea).

Por ello y dado que no es posible el acceso real a estas vasijas, para esta tesis se está utilizando esta herramienta para conocer las representaciones de los *wahyob* en la cerámica polícroma del clásico tardío.

2.4. Representaciones gráficas de los Wahyob en la cerámica

De manera práctica, la forma más rápida de identificar un *wahyis* en las escenas se debe a la presencia del glifo T539 (*way*) (ver fig.1.5), así como elementos comunes, entre ellos: Collar con ojos y nervios ópticos y una capa anudada en el cuello (Matteo 2005:20; Matteo y Rodríguez Manjavacas 2009:20).

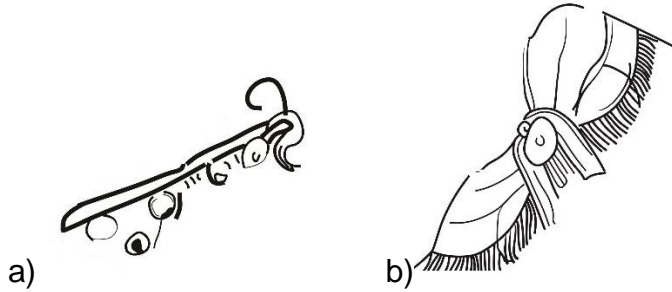

Figura 2.17: Elementos iconográficos comunes a los way: a) Collar con ojos y nervios ópticos; b) Capa anudada en el cuello. (Matteo, 2005:20; Matteo y Rodríguez Majavacas 2009:20)

Existen diferentes *wahyob*, zoomorfos y antropomorfos. Cuando aparecen con glifos, éstos pueden indicar su “nombre” (de qué tipo se trata, serpiente, venado, jaguar, muerte, etc.), el glifo *u wahyis*, el título de la persona con la cual está relacionado escrito mediante el llamado Glifo Emblema que se puede leer como “*k’uhul ajaw de X*” y, en algunos casos, otros títulos. Desgraciadamente, no todos los ejemplos tienen siempre estos elementos, sea que el escriba no los puso o que no sean legibles por una razón u otra.

En su catálogo “A Census of Xibalba: A Complete Inventory of *Way* Characters on Maya Ceramics”, Grube y Nahm describen un total de cincuenta y tres *wahyob* encontrados en diferentes vasijas e identificados como tal. Para este trabajo, se realizó una selección de estos personajes, como se indicó en el apartado de metodología, gracias a su relación con un glifo emblema reconocible e identificable, con la finalidad de poder realizar conexiones entre sitios. De los cincuenta y tres *wahyob* que están expuestos en el catálogo, sólo se trabajaron con 23 que clasificamos en orden descendente según el número de apariciones como se puede apreciar en la tabla 1 (fig. 2.18). Para los nombres de los *wahyob* seguimos la nomenclatura de Grube y Nahm (1994) revisada por Sheseña (2010) poniendo en primer lugar el nombre que le dieron los primeros autores seguido por la lectura epigráfica de Sheseña (2010).

Figura 2.18. Tabla 1. Frecuencia de representaciones de wahyob (elaboración propia)

Traducción	Nombre	Nº	Vasijas en que aparece
Venado Serpiente / Serpiente Venado	Chihil ...Chan	6	K531, K998, K1256, K1901, K2595, K9254
Tapir Jaguar / Jaguar Tapir	Tihlal Hix	5	K927, K1253, K1442, K5367, K7525
Coatí Cola de Fuego / Coatí Cola Ígnea	K'ahk' Ne' Tut'z'ih	5	K927, K998, K1181, K1809, K3459
Murciélago de Fuego / Murciélago Boca de Fuego	K'akh'i' Sotz'	4	K1211, K1253, K1901, K9254
Muerte del Corazón en llamas / Muerte del Corazón Ígneo / Muerte Iracunda	K'ahk' Ohl Cham	3	K2595, K3824
Mono Araña / Mono Venado	Och Maax	3	K1181, K1809, K7525
Jaguar de Fuego / Jaguar Ígneo	K'ahk' Hix	3	K2942, K3824, K5367
<i>Ahkan</i> que se auto decapita	Ch'akb' aah' Ahkan	3	K2942, K3120, K5112
Venado con hojas en la boca / Venado de Hocico Foliado	... Chih	2	K927, K3459,
Hombre Ígneo	...pay K'ahk'	2	K791, K5112
<i>Ahkan</i> con piedra en la mano	Ahkan	2	K791, K3120
Lechuga O	Kuy	2	K1211, K3395
Jaguar lagunero/acuático	Nahb'/Ha'Hix	1	K791
<i>Ahkan</i> Enema	Ahkan Enema	1	K927
Jaguar Estómago Solar / Jaguar Iracundo	K'in Tahnal Bo'lay	1	K531
Jaguar que baila / Jaguar danzante	K'util Hix	1	K791
Jaguar Compañero	Nupu'l B'ahlam	1	K3120
Jaguar Rojo	Chak B'ahlam	1	K3120
Jaguar ...	Hix...	1	K1442

Muerte de medio camino	Tahn B'ihil Cham	1	K791
Perro Jaguar	Chak Nah...	1	K1211
Murciélago Ígneo	K'akh'Ti' Sotz'	1	K2716
Serpiente Bandera	B'uch Te' Chan	1	K3120

A continuación, se describe cada uno de los *wahyob* recopilados para este estudio. Existen más representaciones de ellos, pero, como lo hemos visto, nada más utilizamos los que muestran un GE legible, reconocible y asignado a un sitio arqueológico. Cada descripción está acompañada por el dibujo de una de las representaciones (cuando hay varias).

Chihil...Chan, Venado Serpiente / Serpiente Venado (6)

En todos los casos en que aparece, se trata de una serpiente con algunos rasgos de venado, ya sea la cornamenta y las orejas (K531), o incluso un venado con rasgos de serpiente en la cabeza (fig.2.19). Grube y Nahm (1994: 693) lo clasifican como venado, pero, para Sheseña, es más bien “una serpiente con rasgos de venado” (2010:11). Relacionado con sitio Q (Calakmul).

*Figura 2.19. Serpiente Venado. K1256.
(Dibujo realizado por Michelle Chantal
Rosas Pincemin)*

Tihlal Hix, Tapir Jaguar/Jaguar Tapir (5)

Uno de los *wahyis* más recurrentes; aparece en un total de 5 vasijas en nuestro corpus. Es un híbrido de jaguar y tapir: Grube y Nahm lo describen como un tapir

con hocico partido con orejas, patas y cola de jaguar (1994:699) mientras que, para Sheseña, basándose en las lecturas epigráficas, es “un jaguar con rasgos de tapir” (2010:11). Se le representa frecuentemente con una bufanda o prenda anudada al cuello o con un collar de ojos desorbitados (fig. 2.20). Según Grube y Nahm, está asociado con Xultún (1994:699).

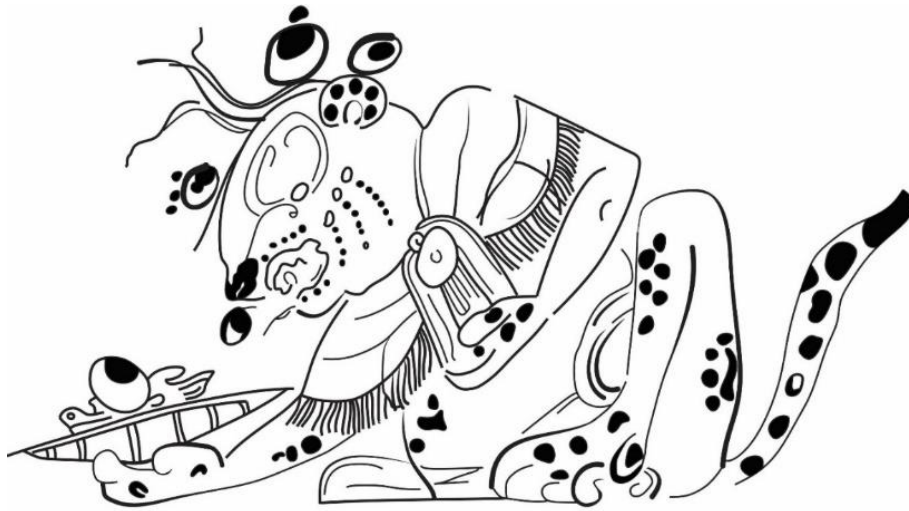

Figura 2.20 Jaguar Tapir. K1442. (Dibujo realizado por Michelle Chantal Rosas Pincemin).

***K'ahk' Ne' Tz'utz'*, Coatí Cola de Fuego (5)**

Es otro de los way más representados, aparece en 5 vasijas del corpus de Kerr. Consiste en un animal parecido a un coatí o tejón, en algunas ocasiones tiene la piel moteada como jaguar; muestra una oreja con tres puntas, con los dientes al desnudo como si estuviera gruñendo y con una cola peluda que tiene volutas de fuego en la punta, por lo que Grube y Nahm sugieren el nombre de Coatí Cola de Fuego (1994:698), nombre que sigue Sheseña (2010:17) (fig.2.21). Es el way del divino señor de Tikal.

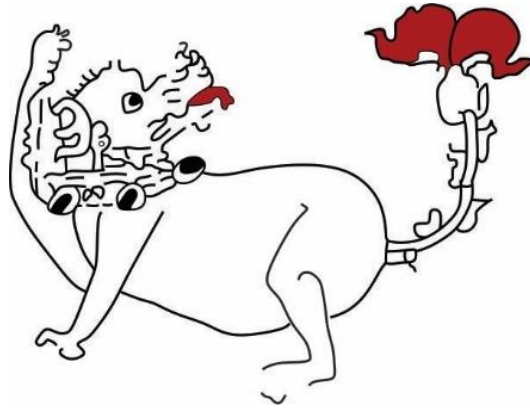

Figura 2.21. Coatlí Cola de fuego. K927. (Dibujo realizado por Michelle Chantal Rosas Pincemin).

***K'ahk' Sotz'*, Murciélago de Fuego/ Murciélago Ígneo (4)**

Este murciélago es representado con un hálito de fuego saliendo de su boca, las alas extendidas, con representaciones ligadas a la muerte (huesos cruzados o signo de %) (fig. 2.22). Aparece 4 veces en nuestro corpus. Grube y Nahm lo llaman “Murciélago de Fuego” y lo asocian con el topónimo *ox hab te* que corresponde a Río Azul. Por su parte Sheseña lo nombra como Murciélago Ígneo *k'ahk' sotz'* (2010:21).

Figura 2.22. Murciélago Ígneo. K1901. (Dibujo realizado por Michelle Chantal Rosas Pincemin).

K'ahk' Ohl Cham, Muerte del corazón ígneo/ Muerte Iracunda (6)

Este *wahyis* es representado como un esqueleto de cuya caja torácica salen volutas de fuego; normalmente tiene la cara alargada, adornos de ojos desorbitados en el tocado y en el collar o en la cabeza a veces porta una trenza que le sale de la coronilla. Aparece 6 veces en este corpus (fig. 2.23). Grube y Nahm lo llaman *k'ak'ol cimi* “muerte del corazón en llamas” y lo asocian con *ox hab te*, el topónimo de Río Azul (1994:706). Para Sheseña, *k'ahk' o'hl cham*³ es Muerte iracunda (2010:19).⁹

Figura 2.23: *K'ahk' Ohl Chamiiy; Muerte Iracunda: K1256*. (Dibujo realizado por Michelle Chantal Rosas Pincemin).

Och Maax, Mono araña / Mono Venado (3)

Este *wahyis* se caracteriza por ser un mono araña con atributos de venado (fig. 2.24), se sabe qué tipo de animal es gracias a su complexión, color y la cola negra alargada que se enrolla en la punta característico de este tipo de monos. Porta una capa anudada al cuello, que en algunas representaciones es de color rojo, y

---

³ La anterior lectura de *cimi* por muerte está reemplazada por *cham* o *chamyi*.

en ocasiones lleva un fruto en las manos. Grube y Nahm (1994: 696) no pudieron ubicar el topónimo, pero hoy se sabe que está asociado con Caracol.

Figura 2.24. Mono venado. K3960. (Dibujo realizado por Michelle Chantal Rosas Pincemin)

***K'ahk' Hix*, Jaguar de Fuego/ Jaguar Ígneo (3)**

Este jaguar aparece en las vasijas rodeado de fuego, (fig. 2.25) a veces con una prenda similar a una capa anudada al cuello (muy común en las representaciones de los *wahyob*) y se asociado con el topónimo de *K'an Witz*, "Montaña amarilla", glifo relacionado con el sitio de Ucanal (Grube y Nahm, 1994:687). Sheseña lo llama *k'ahk hix*, Jaguar Ígneo (2010:7).

Figura 2.25. Jaguar Ígneo, Vasija K5367. (Dibujo realizado por Michelle Chantal Rosas Pincemin)

Ch'ak b'aah' Ahkan, Dios A que se auto decapita / Ahkan que se auto decapita / Ahkan Decapitador (4)

Según Grube y Nahm (1994: 708), podría tratarse del 'Dios A' que se decapita con un cuchillo, ha sido identificado como tal gracias a las marcas oscuras que tiene alrededor de los ojos y los símbolos relacionados con la muerte que se encuentran en su cuerpo. Con los nuevos desciframientos, su nombre se lee actualmente *ahkan* (Sheseña, 2010:20) (fig. 2.26). Es el *wahyis* de la ubicación *Chatan winik* (Calakmul).

Figura 2.26. Ahkan que se autodecapita K1230. (Dibujo realizado por Michelle Chantal Rosas Pincemin)

... Chih, Venado con Hojas en la boca (2)

Este *wahyis* puede mostrar un cuerpo de venado de cuya boca emerge follaje vegetal, con la larga cola de mono araña (K2023) (fig. 2.27) o con la cara de dicho mono (K927). Grube y Nahm (1994: 695) lo asocian con el topónimo *ox witz* correspondiente a Caracol.

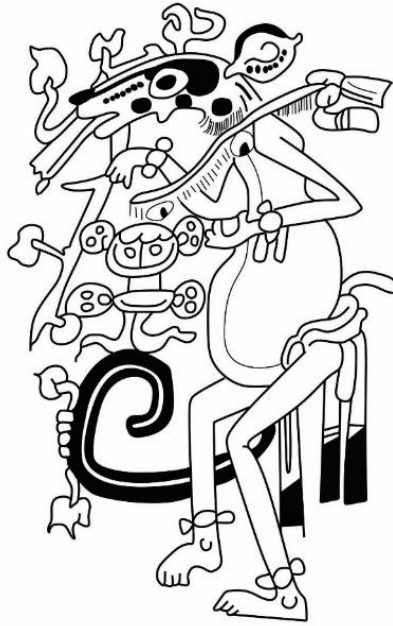

Figura 2.27. Venado con hojas en la boca, K2023. (Dibujo realizado por Michelle Chantal Rosas Pincemin).

...K'ak', Fuego, Hombre Ígneo (2)

Este es un way antropomorfo que se encuentra rodeado de flamas similares al del *K'ahk' Hix*. Aparece en diferentes posturas y con diferentes objetos, en solo 2 vasijas del corpus (fig. 2.28). Según Grube y Nahm (1994:710) está asociado con *Cha tan Ahaw*, Calakmul.

Figura 2.28. Hombre Ígneo. K791. (Dibujo realizado por Michelle Chantal Rosas Pincemin)

Dios A con piedra en la mano, *Ahkan* con piedra en la mano / *Ahkan* Golpeador (2)

La principal característica de este *way* son las piedras que lleva en las manos (fig. 2.29); su cuerpo muestra distintas decoraciones de papel ensangrentado, en algunas vasijas lleva un tocado con un ciempiés descarnado y con una prenda anudada al cuello con capucha. Es el *way* de *k'ul kan ahaw*, señor del sitio Q (Grube y Nahm, 1994:709), sitio conocido hoy como Calakmul.

Figura 2.29. *Ahkan* con piedra en la mano. K791.
(Dibujo realizado por Michelle Chantal Rosas Pincemin)

Kuy, Lechuza (2)

Según Grube y Nahm (703) los tres ejemplares que existen son diferentes y los autores no son seguros que se trate del mismo *wahyis*, en este estudio solo se mencionan dos porque son los que presentan GE. En K3395, el pájaro está posada sobre un trono de hueso y tiene una cara humana con adorno nasal en su pico (fig. 2.30).

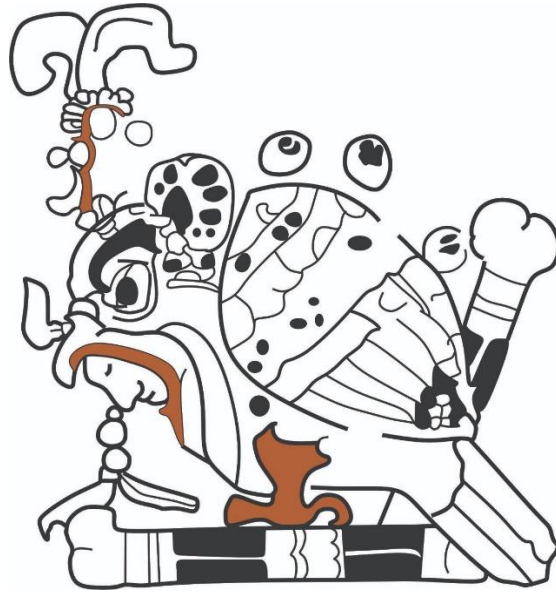

Figura 2.30. Lechuza. K3395. (Dibujo realizado por Michelle Chantal Rosas Pincemin)

Naab/Ha Hix, Nahb Hix, Jaguar acuático, Jaguar lagunero (1)

El jaguar aparece dentro de un medallón ovalado con gotas y representaciones de conchas en las esquinas que remite a un cuerpo de agua (cenote, lago, etc.) que Grube y Nahm llaman “Gran Cuerpo de Agua Dulce” (1994:690) (fig. 2.31). Está asociado con el sitio de Seibal.

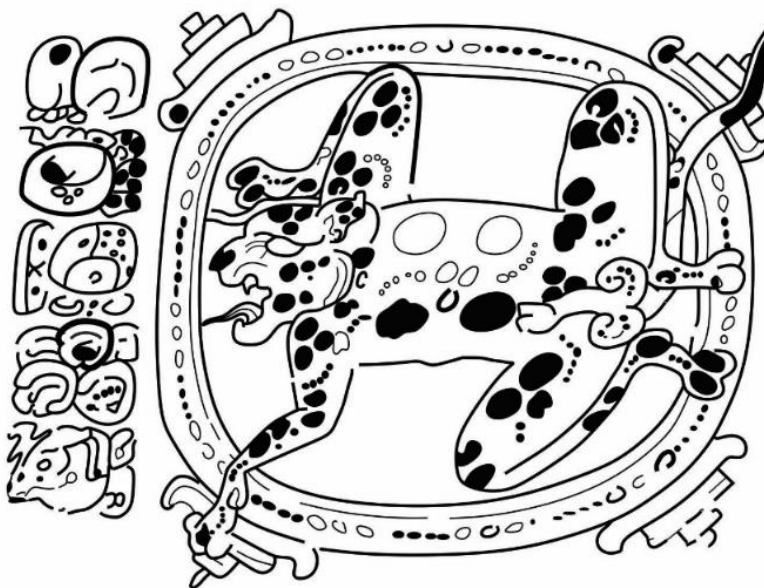

Figura 2.31. Jaguar lagunero, vasija K771. (Dibujo realizado por Michelle Chantal Rosas Pincemin).

Dios A con Enema, *Ahkan Enema* (1)

Otra manifestación del 'Dios A', identificado gracias a las marcas oscuras que tiene en la cara alrededor de los ojos y los símbolos de porcentaje representados en su cuerpo, se encuentra sosteniendo algo parecido a enemas y jeringas o con contenedores con líquidos en las manos (fig.2.32). Está asociado con *Chatahn winik* (Calakmul) (Grube y Nahm, 1994:708).

Figura 2.32. *Ahkan Enema*. K1381. (Dibujo realizado por Michelle Chantal Rosas Pincemin)

***K'ihn Tahnal B'o'lay, K'intanal...sol-estomago-jaguar", Jaguar Iracundo* (1)**

Esta representación de jaguar muestra un signo de *k'in* en el estómago y porta una bufanda. Grube y Nahm (1994: 687) escriben que porta un lirio acuático en la cabeza, pero el diseño se parece más a la cornamenta de un venado. Los mismos autores afirman que el nombre de esta figura ocurre en numerosos monumentos, aunque solo aparece en una vasija tipo Códice, K531 (fig. 2.33). Su nombre puede traducirse como "jaguar del estómago caliente" y, según Sheseña (2010: 19), el estómago caliente se encuentra relacionado con la ira, por lo que este autor propone la lectura del nombre como "Jaguar iracundo" asociado al sitio Q (Calakmul).

Figura 2.33. Jaguar Iracundo, K531. (Dibujo realizado por Michelle Chantal Rosas Pincemin).

K'util Hix, Jaguar que baila / Jaguar danzante (1)

Este *wahyis* es interesante porque se puede ver un hombre con piel de jaguar, en una mano tiene una sonaja y con la otra pareciera que va a tocar una flauta, su postura muestra que está a punto de moverse, por ello Sheseña (2010:13), lo llama Jaguar danzante. Lleva una especie de collar con ojos desorbitados, estos mismos aparecen de igual manera en la cola, porta un tocado en la cabeza y se alcanzan a apreciar unos brazaletes, así como un pantalón con cuadros y manchas de jaguar. Algunos lo interpretan como si estuviera en mitad de una transformación de animal a hombre o viceversa. Grube y Nahm (1994:690) indican que lleva un perforador anudado en el pene. Aparece únicamente en la vasija K791 (fig. 2.34) y está asociado al Sitio Q (Calakmul) para Nahm y Grube (1994:690).

Figura 2.34. Jaguar que baila. K791 (Dibujo realizado por Michelle Chantal Rosas Pincemin)

Nupul Balam, Jaguar compañero (1)56

Este *wahyis* aparece representado solo en una vasija tipo 'Ik' (Vasija K3120), se trata de un ser humano con rasgos de jaguar (manos y pies de este animal y su cabeza se termina en cabeza de jaguar); se encuentra sentado de piernas cruzadas y en las manos porta una vasija, anudada al cuello lleva una capa negra con diseños geométricos blancos (fig. 2.35). Para Grube y Nahm es el *wahyis* del *ahaw* de Tikal (1994:692).

Figura 2.35. Jaguar compañero. K3120. (Dibujo realizado por Michelle Chantal Rosas Pincemin)

Chak Balam, Jaguar Rojo (1)

Este *wahyis* se encuentra representado en el llamado “Vaso de Altar de Sacrificios” (K3120). Se trata de un danzante con pantalón y guantes de jaguar. Su cabeza está terminada por una cabeza de este felino. Porta un cinturón hecho de ojos desorbitados del cual cuelga un perforador (fig. 2.36). Grube y Nahm lo asocian con el GE de Motul de San José (1994:692).

*Figura 2.36. Jaguar Rojo. K3120.
(Dibujo realizado por Michelle
Chantal Rosas Pincemin)*

Hix..., / Jaguar... (1)

Jaguar con capa. Tiene un lirio acuático mordisqueado por un pez en la cabeza. En las patas porta un plato con un ojo, una mano y un hueso (fig. 2. 37).

Figura 2.37. Jaguar... K1442. (Dibujo Michelle Chantal Rosas Pincemin)

Tahn Bihil Cham, Muerte de medio camino (1)

Este *wahyis* se representa únicamente en la vasija K791, representa a un ave de presa con una serpiente enrollada en el cuello, con la mirada fija hacia abajo (fig. 2.38). Grube y Nahm lo llaman *tan bihil kimiy* “muerte en el camino” (1994:704) mientras que Sheseña lo designa como *tahn bihil cham* (2010:17) que traduce como “muerte de medio camino”. Está asociado con el topónimo de *ox witz*, las tres colinas de Caracol.

Figura 2.38. Muerte de medio camino. K791. (Dibujo realizado por Michelle Chantal Rosas Pincemin)

Chak Nah..., / Perro Jaguar (1)

Solo existe un ejemplo de este *wahyis*; son identificables los rasgos tanto de jaguar (cola larga y garras moteadas) como de can (hocico), se encuentra reclinado sobre su espalda, porta una capa o bufanda anudada al cuello. Vasija K1211 (fig. 2.39). Asociado al topónimo de *Chatan* (Calakmul) (Grube y Nahm, 1994:698).

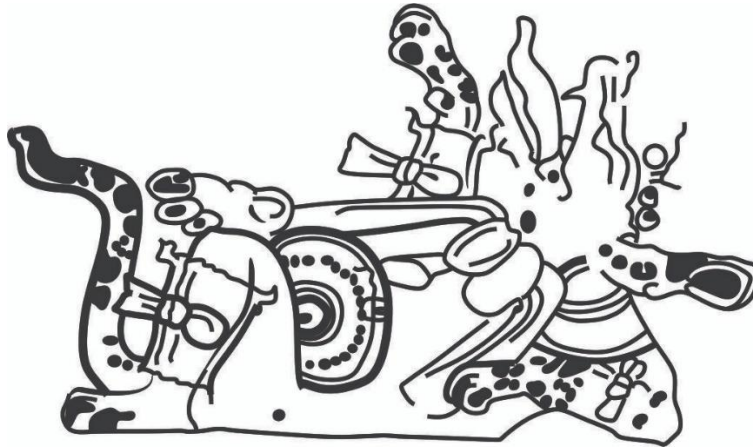

Figura 2.39. Perro Jaguar. K1211. (Dibujo realizado por Michelle Chantal Rosas Pincemin).

B'uch Te' Chan, Serpiente hinchada, Serpiente Bandera (1)

Este *wahyis* aparece únicamente en el Vaso de Altar de Sacrificios (K3120), se representa con un hombre utilizando unos pantalones hasta los tobillos con decoraciones de rombos concéntricos, con una serpiente viva encima de él, con un brazo abraza la serpiente, la cual se encuentra bastante abultada en el abdomen (fig. 2.41). Grube y Nahm lo llaman “serpiente hinchada” (1994:702) pero indican que, aunque el glifo que precede el de chan “serpiente” es poco legible pero que puede ser *buch te* que equivaldría a “bandera” (1994:702). El topónimo asociado es el mismo que el de Jaguar Tapir, es decir corresponde a Xultún.

Figura 2.40. Serpiente Bandera. K3120. (Dibujo realizado por Michelle Chantal Rosas Pincemin).

Capítulo 3. Relaciones políticas entre los gobernantes del Petén a través de los *Wahyob*

Para este trabajo se consideran relaciones cuando dos *wahyob* o más se encuentran representados en la misma vasija; como se mencionó anteriormente en el apartado metodológico. Durante el proceso de selección se tomó en cuenta únicamente aquellos que fueran reconocidos como *wahyis*, que tuvieran un glifo emblema asociado y que éste representará un lugar/una dinastía identificado con un sitio arqueológico, no se consideraron glifos emblemas relacionados con sitios mitológicos. Esta primera selección nos dio un total de 22 vasijas que mostraban relaciones entre *wahyob*. Por otro lado, los 23 *wahyob* que cumplieron con estos requisitos tienen la peculiaridad de que se encuentran todos en nueve sitios de la zona del Petén (Calakmul, Caracol, Huacutal, Motul de san José, Río Azul, Seibal, Tikal, Ucanal y Xultún) (fig. 3.1). Finalmente se compararon los datos resultantes con otras fuentes para verificar las alianzas.

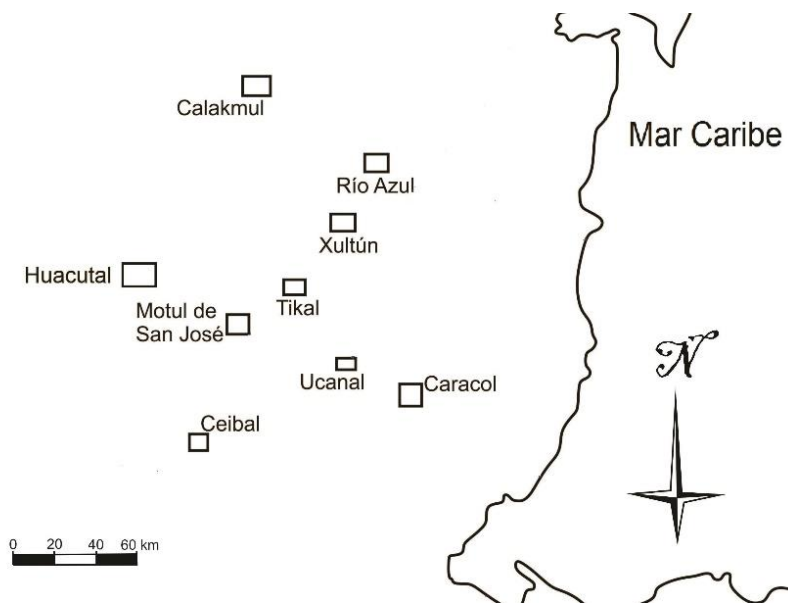

Fig. 3.1. Localización de los sitios citados en el texto (elaboración propia).

En la tabla 2 (fig. 3.2) mostramos las relaciones de los sitios con los *wahyob* que les están asociados.

Figura 3.2. Tabla 2: Sitios y *wahyob* asociados. (Elaboración propia)

Sitio	Nombre <i>wahyis</i>	Glifo Emblema
Calakmul	<i>Ahkan</i> con piedra en la mano / <i>Ahkan</i> golpeador.	<i>K'uhul Kan(ul) Ajaw</i>
	Jaguar Iracundo	<i>K'uhul Kan(ul) Ajaw</i>
	<i>Ahkan</i> que se auto decapita / <i>Ahkan</i> decapitador	<i>K'uhul Chatahn Winik</i>
	<i>Ahkan</i> Enema	<i>K'uhul Chatahn Winik</i>
	Hombre Ígneo	<i>K'uhul Chatahn Winik</i>
	Jaguar...	<i>K'uhul Chatahn Winik</i>
	Murciélago Ígneo	<i>K'uhul Chatahn Winik</i>
	Perro Jaguar	<i>K'uhul Chatahn Winik</i>
	Serpiente Venado	<i>K'uhul Chatahn Winik</i>
Caracol	Mono Venado	<i>K'uhul Uhx Witz</i>
	Muerte de Medio Camino	<i>K'uhul Uhx Witz</i>
	Venado con Hojas en la Boca	<i>K'uhul Uhx Witz Na</i>
Motul de San José	Lechuza	<i>K'uhul Ik' Ajaw</i>
	Jaguar Rojo	<i>K'uhul Ik' Ajaw</i>
Río Azul	Muerte Corazón de Fuego / Muerte Iracunda	<i>Uhx Haab Te</i>
	Murciélago Boca de Fuego	<i>Uhx Haab Te</i>
Tikal	Coatí Cola de fuego	<i>K'uhul Mutal Ajaw</i>
	Jaguar Compañero	<i>K'uhul Mutal Ajaw</i>
Xultún	Jaguar Tapir	<i>K'ab'te Ajaw</i>
	Serpiente Bandera	<i>K'ab'te Ajaw</i>
Huacutal	Jaguar que Baila / Jaguar Danzante	<i>Yoke'</i>
Seibal	Jaguar Lagunero	<i>Seibal Ajaw</i>
Ucanal	Jaguar Ígneo	<i>K'uhul K'an Witz</i>

A partir de esta tabla elaboramos una lista de vasijas con relaciones (entre sitios a través de los *wahyob* en función de su número y de dichas relaciones (por lo menos 2) (fig.3.3).

Figura 3.3. Lista de vasijas que muestran relaciones entre *wahyob*. (Elaboración propia).

Vasijas	Asociación cerámica	<i>Wahyis</i>	Glifos Emblemas	Sitios asociados
K531	Códice	Jaguar Iracundo /Centro Ígneo	<i>K'uhul Kanul Ajaw</i>	Calakmul
		Serpiente Venado		
K791	Ik'	<i>Ahkan</i> con piedra en la mano / <i>Ahkan</i> golpeador	<i>K'uhul Kan(ul)</i> <i>Ajaw</i>	Calakmul
		Hombre Ígneo	<i>K'uhul Chatahn</i> <i>Winik</i>	Calakmul
		Jaguar danzante / Jaguar que Baila	<i>Yoke'</i>	Huacutal
		Muerte de medio camino	<i>Uhz witz</i>	Caracol
		Jaguar Lagunero	<i>Seibal Ajaw</i>	Seibal
K927	Naranja	<i>Ahkan</i> Enema	<i>Chatahn</i>	Calakmul
		Coatí Cola de Fuego	<i>K'uhul Mutal Ajaw</i>	Tikal
		Jaguar Tapir	<i>K'ab'te Ajaw</i>	Xultún
		Venado con hojas en la boca	<i>K'uhul Uhx Witz</i>	Caracol
K998	Códice	Serpiente Venado	<i>K'uhul Kanul Ajaw</i>	Calakmul
		Coatí Cola de Fuego	<i>K'uhul Mutal Ajaw</i>	Tikal
K1181	Códice	Coatí Cola de Fuego	<i>K'uhul Mutal Ajaw</i>	Tikal
		Mono Venado	<i>Uhx Witz</i>	Caracol
K1211	Códice	Perro Jaguar	<i>Chatahn Winik</i>	Calakmul
		Murciélago Boca de Fuego	<i>Uhx Haab Te</i>	Río Azul
		Lechuza	<i>K'uhul Ik' Ajaw</i>	Motul
K1253	Códice	Jaguar Tapir	<i>K'ab'te Ajaw</i>	Xultún
		Murciélago boca de Fuego	<i>Uhx Haab Te</i>	Río Azul
K1256	Tikal	Serpiente Venado	<i>K'uhul Kanul Ajaw</i>	Calakmul

		Muerte del Corazón Ígneo / Muerte Iracunda	<i>Uhx Haab Te'</i>	Río Azul
K1442	Códice	Jaguar...	<i>K'uhul Chatahn</i>	Calakmul
		Jaguar Tapir	<i>K'ab'te Ajaw</i>	Xultún
K1809	Códice	Coatí Cola de Fuego	<i>K'uhul Mutal Ajaw</i>	Tikal
		Mono Venado	<i>Uhx Witz</i>	Caracol
K1901	Códice	Serpiente Venado	<i>K'uhul Kanul Ajaw</i>	Calakmul
		Murciélago Boca de Fuego	<i>Uhx Haab Te</i>	Río Azul
K2595	Códice	Serpiente Venado	<i>K'uhul Kanul Ajaw</i>	Calakmul
		Muerte del Corazón Ígneo / Muerte Iracunda	<i>Uhx Haab Te</i>	Río Azul
K2942	Tikal	<i>Ahkan</i> que se auto decapita / <i>Ahkan</i> Decapitador	<i>K'uhul Chatahn</i> <i>Winik</i>	Calakmul
		<i>Ahkan</i> con piedra en la mano / <i>Ahkan</i> golpeador	<i>K'uhul Kan(ul)</i> <i>Ajaw</i>	Calakmul
		Jaguar Ígneo	<i>K'uhul K'an Witz</i>	Ucanal
K3120	Ik'	<i>Ahkan</i> que se auto decapita / <i>Ahkan</i> Decapitador	<i>K'uhul Chatahn</i> <i>Winik</i>	Calakmul
		<i>Ahkan</i> con piedra en la mano / <i>Ahkan</i> Golpeador	<i>K'uhul Kan(ul)</i> <i>Ajaw</i>	Calakmul
		Jaguar Compañero	<i>K'uhul Mutal Ajaw</i>	Tikal
		Jaguar Rojo	<i>K'uhul Ik' Ajaw</i>	Motul
		Serpiente Bandera	<i>K'ab'Te'</i>	Xultún
K3312	Códice	Jaguar...	<i>K'uhul Chatahn</i>	Calakmul
		Jaguar Ígneo	<i>K'uhul K'an Witz</i>	Ucanal
K3395	Tikal	<i>Ahkan</i> que se auto decapita / <i>Ahkan</i> Decapitador	<i>K'uhul Chatahn</i> <i>Winik</i>	Calakmul
		Lechuza	<i>K'uhul Ik' Ajaw</i>	Motul
K3459	Tikal	Venado con hojas en la boca	<i>K'uhul Uhx Witz</i>	Caracol
		Coatí Cola de Fuego	<i>K'uhul Mutal Ajaw</i>	Tikal
K3924	Códice	Jaguar Ígneo	<i>K'uhul K'an Witz</i>	Ucanal
		Muerte del Corazón Ígneo	<i>Uhx Haab Te</i>	Río Azul
K5112	Códice	<i>Ahkan</i> que se auto decapita /	<i>K'uhul Chatahn</i>	Calakmul

		Ahkan Decapitador	Winik	
		Hombre Ígneo		
K5367	Códice	Jaguar Ígneo	<i>K'uhul K'an Witz</i>	Ucanal
		Jaguar Tapir	<i>K'ab'te Ajaw</i>	Xultún
		Murciélago Boca de Fuego	<i>Uhx Haab Te'</i>	Río Azul
K7525	Códice	Jaguar Tapir	<i>K'ab'te Ajaw</i>	Xultún
		Mono Venado	<i>Uhx Witz</i>	Caracol
K9254	Códice	Serpiente Venado	<i>K'uhul Kanul Ajaw</i>	Calakmul
		Coatí Cola de Fuego	<i>K'uhul Mutal Ajaw</i>	Tikal
		Murciélago Boca de Fuego	<i>Uhx Haab Te'</i>	Río Azul

Con base en esta lista, podemos decir que la mayor parte de las relaciones que tenemos entre *wahyob* con GE conocidos son entre dos (15) seguido por los de tres (4), los de cinco (2) y de cuatro (1). Esto es solamente en función de nuestros criterios ya que algunas vasijas presentan otros *wahyob* cuyo GE no están identificados. Por otro lado, se nota que el tipo cerámico más numeroso es el de Códice (15), seguido por Tikal (4), Ik' (2) y Naranja (1) como se resume en la figura 3.4 a continuación.

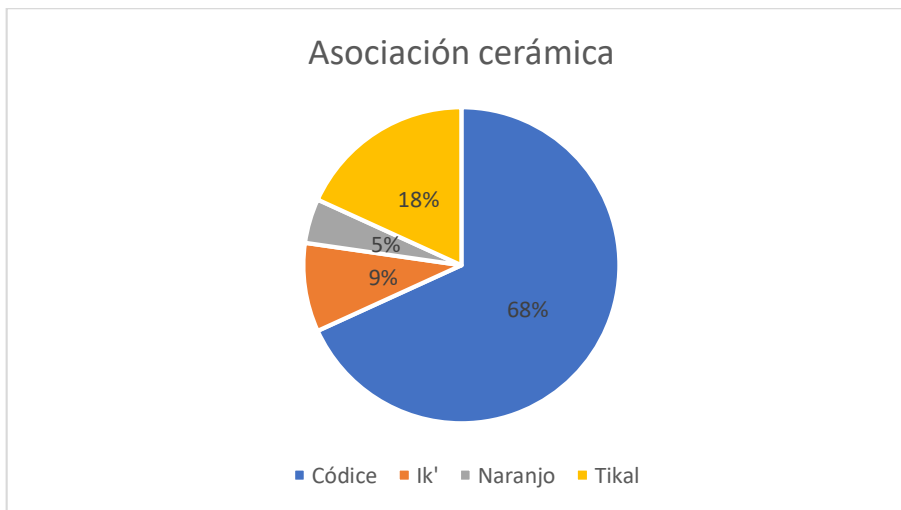

Figura 3.4. Diagrama circular mostrando la distribución de la cerámica asociada a diferentes sitios (Elaboración propia)

3.1. Alianzas políticas observadas

A continuación, se presentan las relaciones por sitio.

3.1.1 Calakmul (CKL)

Situado en el estado de Campeche en la región del Petén, abarca un área de aproximadamente 70 km² y posee más de 6000 estructuras, es considerado por algunos especialistas como la capital del reino de *Kaan*. Durante los siglos 6 y 7 d.C. eclipsó a su rival, el señorío de Tikal (Martín y Grube, 2008).

Es el sitio con más *wahyob* (9) y más relaciones (18), de las cuales 14 son externas y 4 internas. Los *wahyob* asociados a Calakmul aparecen 20 veces en 16 vasijas diferentes con diversos sitios (K531, K791, K927, K998, K1211, K1256, K1442, K1901, K2595, K2716, K2942, K3120, K3312, K3395, K5112, K9254).

Es el único sitio que tiene dos glifos emblemas *K'uhul Chatahn Winik* (*Chatahn Winik*; *K'uhul Chatahn*; *Chatahn*) y *K'uhul Kan Ajaw* (*K'uhul Kanu'l Ajaw*; *Kanul*) (fig. 3.5).

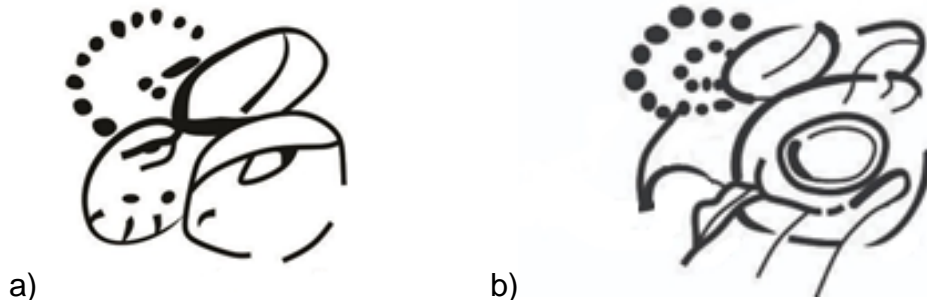

Fig. 3.5 Dos GE de Calakmul, a) *K'uhul Chatahn Winik*; b) *K'uhul Kan Ajaw* (Dibujos de Michelle Chantal Rosas Pincemin)

Rogelio Valencia y Octavio Esparza mencionan que el GE relacionado con *Chatahn Winik* es el más antiguo; la primera aparición se encuentra en la estela 43 fechada en 541 d.C. y además “existen menciones jeroglíficas a un grupo de personajes que se autodesignan señores de *Ux Te' Tuuny* de *Chi'k Naahb'* (por lo menos en un caso), que son los *K'uhul Chatahn Winik*.” (2018:55). Añaden que “este grupo tiene una presencia muy temprana en el sitio de Calakmul y suele

aparecer como el creador de las vasijas estilo código halladas en el sitio.” (Valencia y Esparza, 2018:55). Dado que dichas vasijas policromas son parte de nuestro estudio, es relevante señalar que estudios petrográficos de las arcillas llevados a cabo por Dorie Reents-Budet, Ronald Bishop y otros (Reents-Budet *et al.*, 2011), indicaban que provenían de la región de Nakbé, y por ende se dedujo que también esta ubicación era el lugar de origen de este tipo de cerámica. Sin embargo, como lo escriben Valencia y Esparza “Calakmul es el sitio con más ejemplos hallados arqueológicamente” (Valencia y Esparza, 2018:55). Con nuestra investigación podemos añadir que es el sitio que más referencias tiene respecto a los *wahyob* con GE reconocibles. Por otro lado, los autores recién citados siguen argumentando que en las vasijas K1552 y K1647 (que no representan a *wahyob* y, por lo tanto, no son parte de nuestro corpus), los glifos haciendo referencia a *K’uhul Chatahn Winik* están asociados con el de la dinastía Kanul alrededor del 690 d.C. (Valencia y Esparza, 2018:55).

Los *wahyob* que se relacionan con estos dos GE son los siguientes (fig. 3.6).

Nombre del <i>wahyis</i>	Nombre del <i>wahyis</i> en español	GE <i>K’uhul Chatahn Winik</i>	GE <i>K’uhul Kan Ajaw</i>
<i>Ch’ak b’ahh’ Ahkan</i>	<i>Ahkan</i> que se auto decapita (AD)	K2942, K3395, K5112	
	<i>Ahkan</i> Enema (AE)	K927, K3312	
... <i>K’ak’</i>	Hombre Ígneo (HI)	K791, K5112	
<i>Hix...</i>	Jaguar... (J)	K1442, K3312	
<i>K’ahk Ti’ Sotz’</i>	Murciélago Ígneo (MI)	K2716	
<i>Chak Nah...</i>	Perro Jaguar (PJ)	K1211	
<i>Chihil...Chan</i>	Serpiente Venado (SV)		K531, K998, K1256, K1901, K2595, K9254
<i>Jatz’noon</i>	<i>Ahkan</i> con piedra en mano (AG)		K791, K2942, K3120
<i>K’ihn Tahnal B’o’lay</i>	Jaguar Iracundo / Centro Ígneo (JCI)		K531

Figura 3.6: *Wahyob* asociados a cada uno de los glifos emblemas de Calakmul. (Elaboración propia).

Calakmul es también el único con relaciones internas a través de cuatro *wahyob* relacionados con estos dos GE. En la vasija K5112, Hombre Ígneo (HI) y *Ahkan* que se auto decapita (AD) están asociados con *k'uhul Chatahn Winik* mientras que Jaguar Iracundo (JCI) y Serpiente Venado (SV) lo están con *k'uhul Kan ajaw* en la vasija K531. Jaguar Iracundo solo se encuentra en una vasija interactuando con otro *wahyis* de Calakmul y uno con GE desconocido.

A nivel externo, las principales relaciones del sitio se dan con Río Azul (5) y Tikal (4). Con Río Azul solo, existen cuatro menciones que podemos resumir de la manera que sigue:

Calakmul	GE	Río Azul	Kerr
Perro Jaguar	Chatahn	Murciélago Boca de Fuego	1211
Serpiente Venado	Kan	Muerte de Corazón Ígneo	1256
Serpiente Venado	Kan	Muerte de Corazón Ígneo	2595
Serpiente Venado	Kan	Murciélago Boca de Fuego	1901

Se constata así que las dos dinastías tienen relaciones con la dinastía de Río Azul. No podemos estudiar la contemporaneidad exacta, pero por lo que comentaron Valencia y Esparza, se trata de un periodo posterior a la aparición de la dinastía *Kanul*.

Existe una quinta relación que es interesante ya que involucra también a Tikal: en la vasija K9254 tenemos a Serpiente Venado de Calakmul (Kan) relacionado con Murciélago Boca de Fuego de Río Azul y Coatí Cola de Fuego de Tikal. Los movimientos políticos entre Tikal y Calakmul han sido cambiantes, pero principalmente se ha tratado de una relación de rivalidad. Así que, es posible que, en este caso, Río Azul haya sido una zona neutral.

Por otro lado, viendo las otras interacciones que encontramos entre estas dos “superpotencias” es importante notar que los *wahyob* de Calakmul involucrados con los de Tikal no están solos, sino que se encuentran con otros de diferentes

ciudades. Estudiaremos al final de este capítulo estos casos especiales por lo que ahora nos limitamos a enumerar las relaciones entre *wahyob*.

Calakmul	GE	Tikal	Kerr
<i>Ahkan</i> Enema	Chatahn	Coatí Cola de Fuego	927
Serpiente Venado	Kan	Coatí Cola de Fuego	998
<i>Ahkan</i> con piedra en mano	Chatahn	Jaguar Compañero	3120

Con Motul de san José son tres las ligas que pudimos encontrar:

Calakmul	GE	Motul de san José	Kerr
<i>Ahkan</i> que se auto decapita	Chatahn	Lechuza O'	3395
Perro Jaguar	Chatahn	Lechuza O'	1211
<i>Ahkan</i> que se auto decapita <i>Ahkan</i> Enema	Chatahn	Jaguar Rojo	3120

En la K1211 Lechuza O' de Motul está junto a Perro Jaguar de Chatahn y Murciélago Boca de Fuego de Río Azul. En la 3120, dos *Ahkan* de Calakmul, el que se auto decapita y el enema están juntos a Jaguar Rojo de Motul, a Serpiente Bandera de Xultún y a Jaguar Compañero de Tikal.

Con Xultún tiene dos relaciones:

Calakmul	GE	Xultún	Kerr
Jaguar...	Chatahn	Jaguar Tapir	1442
Jaguar...	Chatahn	Jaguar Tapir	927

Estos mismos aparece en la K927 junto con los *wahyob* de Tikal y Caracol.

Con Ucanal también son dos:

Calakmul	GE	Ucanal	Kerr
<i>Ahkan</i> que se auto decapita	Chatahn	Jaguar Ígneo	2942

<i>Ahkan</i> con piedra en la mano	Kanul		
Jaguar...	Chatahn	Jaguar Ígneo	3312

Los sitios con menos representación con Calakmul son Huacutal, Caracol y Seibal, dado que estos solo aparecen juntos en una vasija, K791.

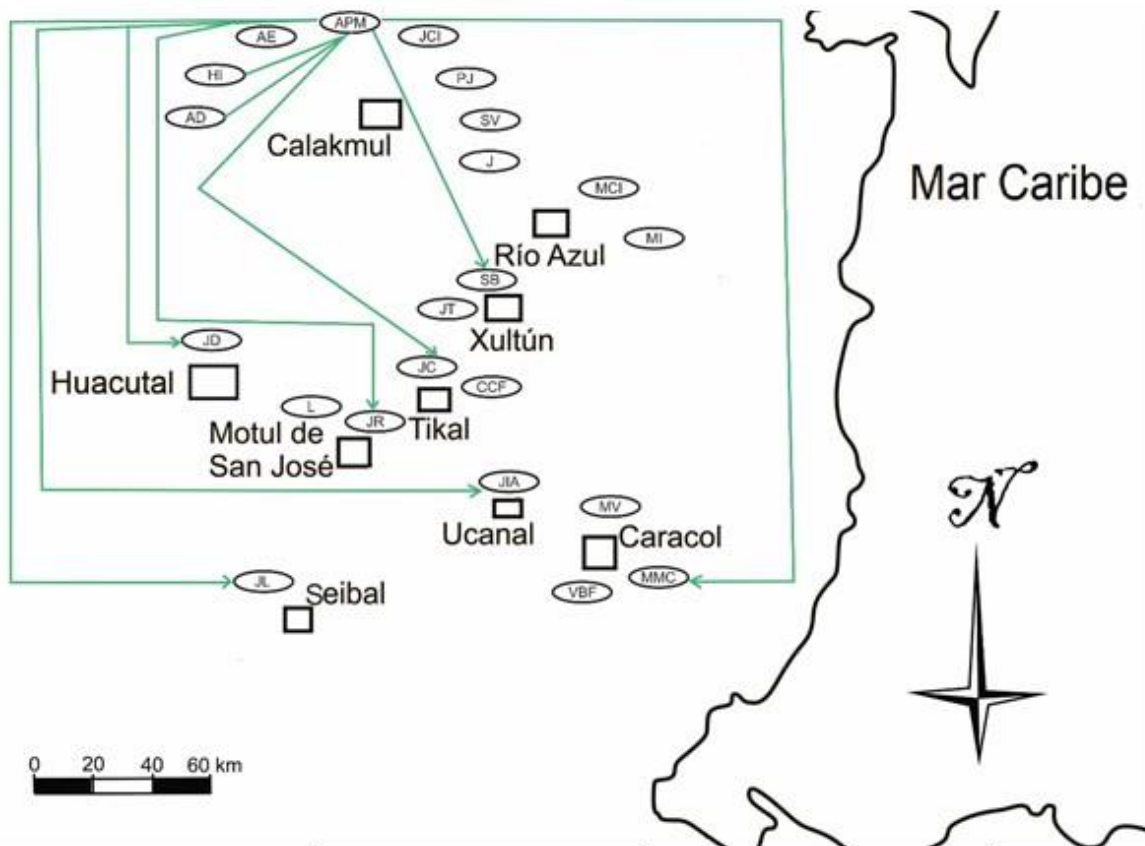
Calakmul	GE	Otros	Kerr
<i>Ahkan</i> con piedra en la mano	Kanul	Jaguar danzante (Huacutal)	791
Hombre Ígneo	Chatahn	Muerte de medio camino (Caracol)	
		Jaguar Lagunero (Seibal)	

En resumen, podemos ver que Motul y Xultún tienen relaciones solamente con *wahyob* de Chatahn mientras los demás sitios, incluyendo a Tikal, se relacionan con ambas dinastías.

Con base en estos datos elaboramos el esquema siguiente mostrando las relaciones de los *wahyob* de Calakmul con otros con GE comprobados.

Nombre del <i>wahyis</i>	Nombre del <i>wahyis</i> en español	Relaciones internas	Relaciones externas
<i>Jatz'noon</i>	<i>Ahkan</i> con piedra en mano (AG)	3	7
<i>Ch'ak b'aah' Ahkan</i>	<i>Ahkan</i> que se auto decapita (AD)	2	5
... <i>K'ak'</i>	Hombre Ígneo (HI)	2	3
<i>Chihil...Chan</i>	Serpiente Venado (SV)	1	3
	<i>Ahkan</i> Enema (AE)		3
<i>Chak Nah...</i>	Perro Jaguar (PJ)		2
<i>Hix...</i>	Jaguar... (J)		2
<i>K'ihn Tahnal</i> <i>B'o'lay</i>	Jaguar Iracundo/Centro Ígneo (JCI)	1	

Es importante mencionar que Calakmul es el único sitio de este estudio que tiene relaciones con todos los demás (fig. 3.14). Por otro lado, por la complejidad de estas relaciones, en el caso de este sitio, presentamos un mapa por *wahyis* y por orden descendente (fig.3.7 a 3.13).

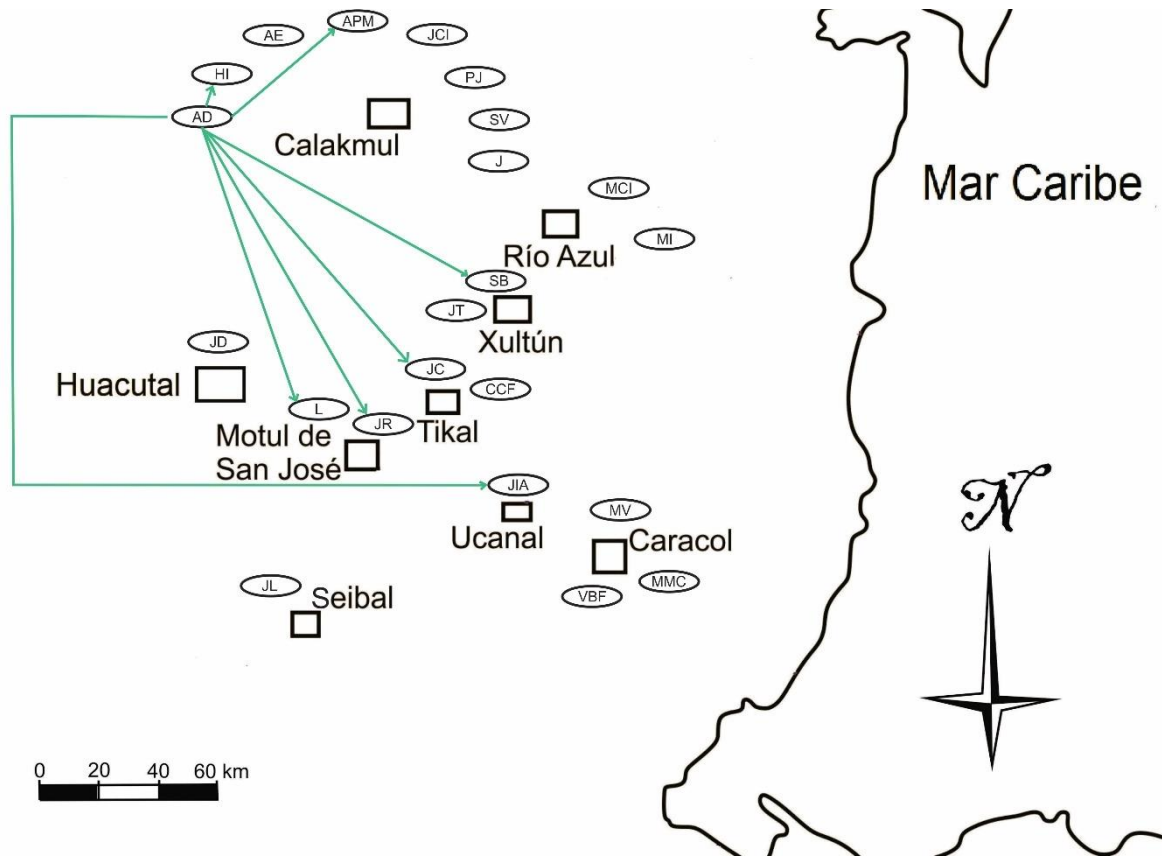

APM: Ahkan con piedra en Mano.	SV: Serpiente Venado	JC: Jaguar Compañero	MV: Mono Venado
AE: Ahkan Enema	J: Jaguar...	CCF: Coatí Cola de Fuego	VBF: Venado Boca Foliada
HI: Hombre Ígneo	MCI: Muerte Corazón Ígneo	JR: Jaguar Rojo	MMC: Muerte de Medio Camino.
AD: Ahkan Decapitador	MI: Murciélago Ígneo	L: Lechuza...	
JCI: Jaguar Iracundo	SB: Serpiente Bandera	JD: Jaguar Danzante	
PJ: Perro Jaguar	JT: Jaguar Tapir	JL: Jaguar Lagunero	
		JIA: Jaguar Ígneo Amarillo	

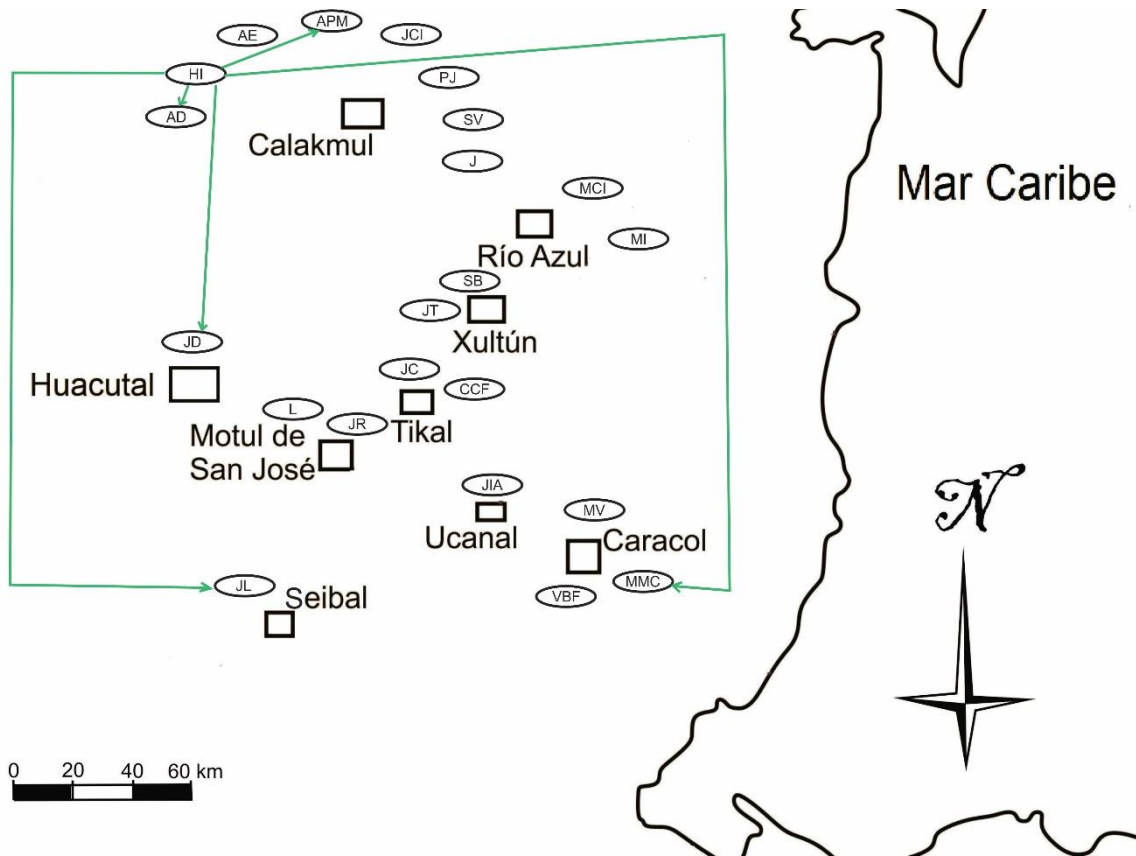
 Sitios Arqueológicos	 Wahyis
--	--

Figura 3.7. Mapa de las relaciones de Ahkan con piedra en mano (APM) (elaboración propia)

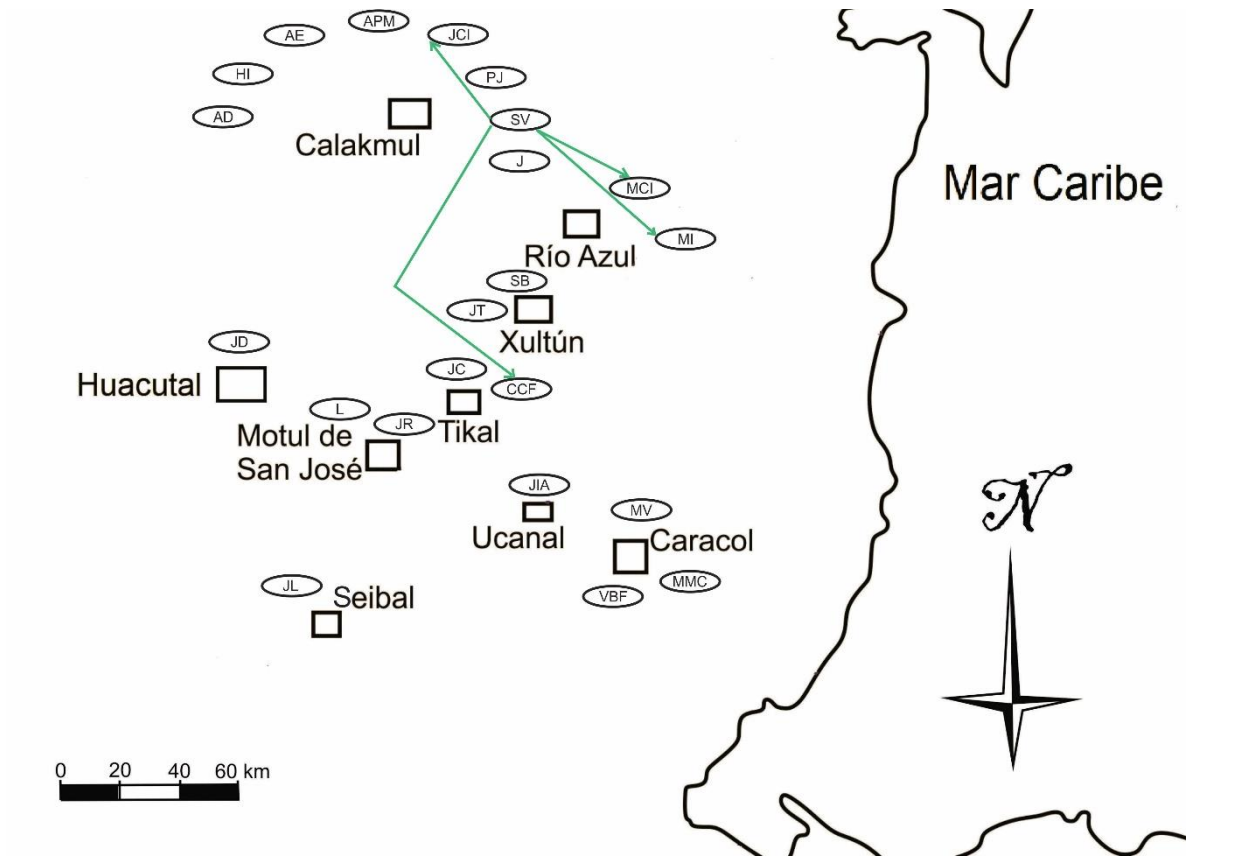
APM: Ahkan con piedra en Mano.	SV: Serpiente Venado	JC: Jaguar Compañero	MV: Mono Venado
AE: Ahkan Enema	J: Jaguar...	CCF: Coatí Cola de Fuego	VBF: Venado Boca Foliada
HI: Hombre Ígneo	MCI: Muerte Corazón Ígneo	JR: Jaguar Rojo	MMC: Muerte de Medio Camino.
AD: Ahkan Decapitador	MI: Murciélago Ígneo	L: Lechuza...	
JCI: Jaguar Iracundo	SB: Serpiente Bandera	JD: Jaguar Danzante	
PJ: Perro Jaguar	JT: Jaguar Tapir	JL: Jaguar Lagunero	
		JIA: Jaguar Ígneo	

Figura 3.8: Mapa de las relaciones de Ahkan que se auto decapita (AD) (elaboración propia)

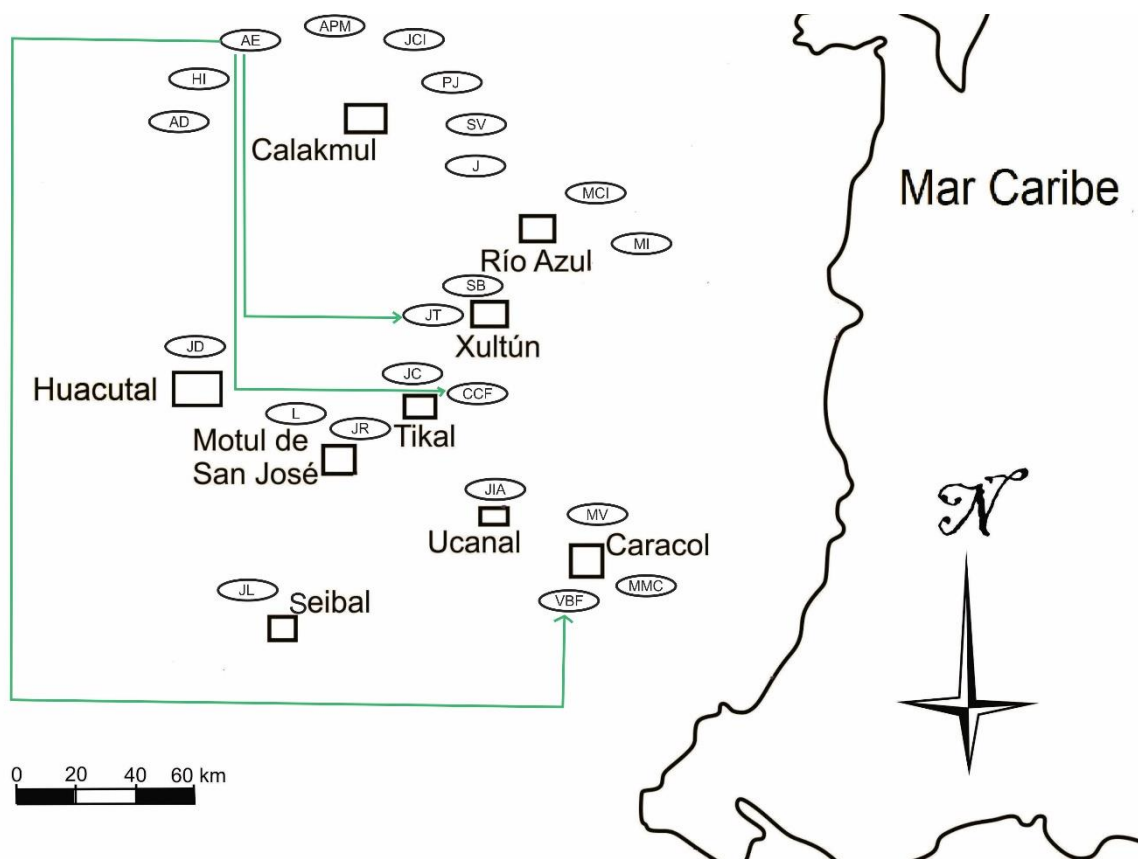
APM: Ahkan con piedra en Mano.	SV: Serpiente Venado	JC: Jaguar Compañero	MV: Mono Venado
AE: Ahkan Enema	J: Jaguar...	CCF: Coatí Cola de Fuego	VBF: Venado Boca Foliada
HI: Hombre Ígneo	MCI: Muerte Corazón Ígneo	JR: Jaguar Rojo	MMC: Muerte de Medio Camino.
AD: Ahkan Decapitador	MI: Murciélago Ígneo	L: Lechuza...	
JCI: Jaguar Iracundo	SB: Serpiente Bandera	JD: Jaguar Danzante	
PJ: Perro Jaguar	JT: Jaguar Tapir	JL: Jaguar Lagunero	
		JIA: Jaguar Ígneo	

Figura 3.9: Mapa de las relaciones de Hombre Ígneo (HI) (Elaboración propia)

APM: Ahkan con piedra en Mano.	SV: Serpiente Venado	JC: Jaguar Compañero	MV: Mono Venado
AE: Ahkan Enema	J: Jaguar...	CCF: Coatí Cola de Fuego	VBF: Venado Boca Foliada
HI: Hombre Ígneo	MCI: Muerte Corazón Ígneo	JR: Jaguar Rojo	MMC: Muerte de Medio Camino.
AD: Ahkan Decapitador	MI: Murciélago Ígneo	L: Lechuza...	
JCI: Jaguar Iracundo	SB: Serpiente Bandera	JD: Jaguar Danzante	
PJ: Perro Jaguar	JT: Jaguar Tapir	JL: Jaguar Lagunero	
		JIA: Jaguar Ígneo	

Figura 3.10. Mapa de las relaciones de Serpiente Venado (SV) (elaboración propia)

APM: Ahkan con piedra en Mano.	SV: Serpiente Venado	JC: Jaguar Compañero	MV: Mono Venado
AE: Ahkan Enema	J: Jaguar...	CCF: Coatí Cola de Fuego	VBF: Venado Boca Foliada
HI: Hombre Ígneo	MCI: Muerte Corazón Ígneo	JR: Jaguar Rojo	MMC: Muerte de Medio Camino.
AD: Ahkan Decapitador	MI: Murciélago Ígneo	L: Lechuza...	
JCI: Jaguar Iracundo	SB: Serpiente Bandera	JD: Jaguar Danzante	
PJ: Perro Jaguar	JT: Jaguar Tapir	JL: Jaguar Lagunero	
		JIA: Jaguar Ígneo	

Figura 3.11: Mapa de las relaciones de Ahkan Enema (AE) (elaboración propia)

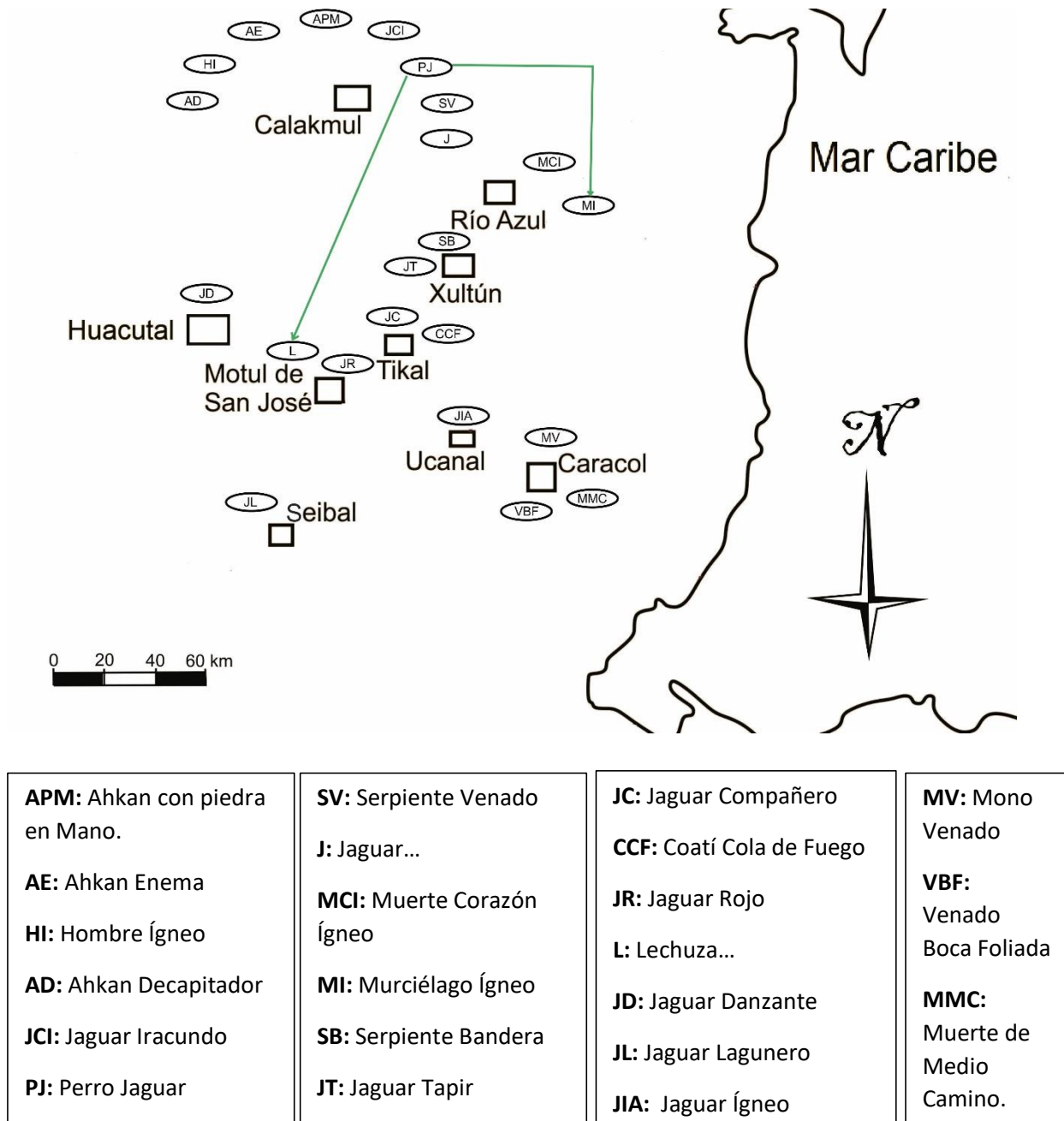
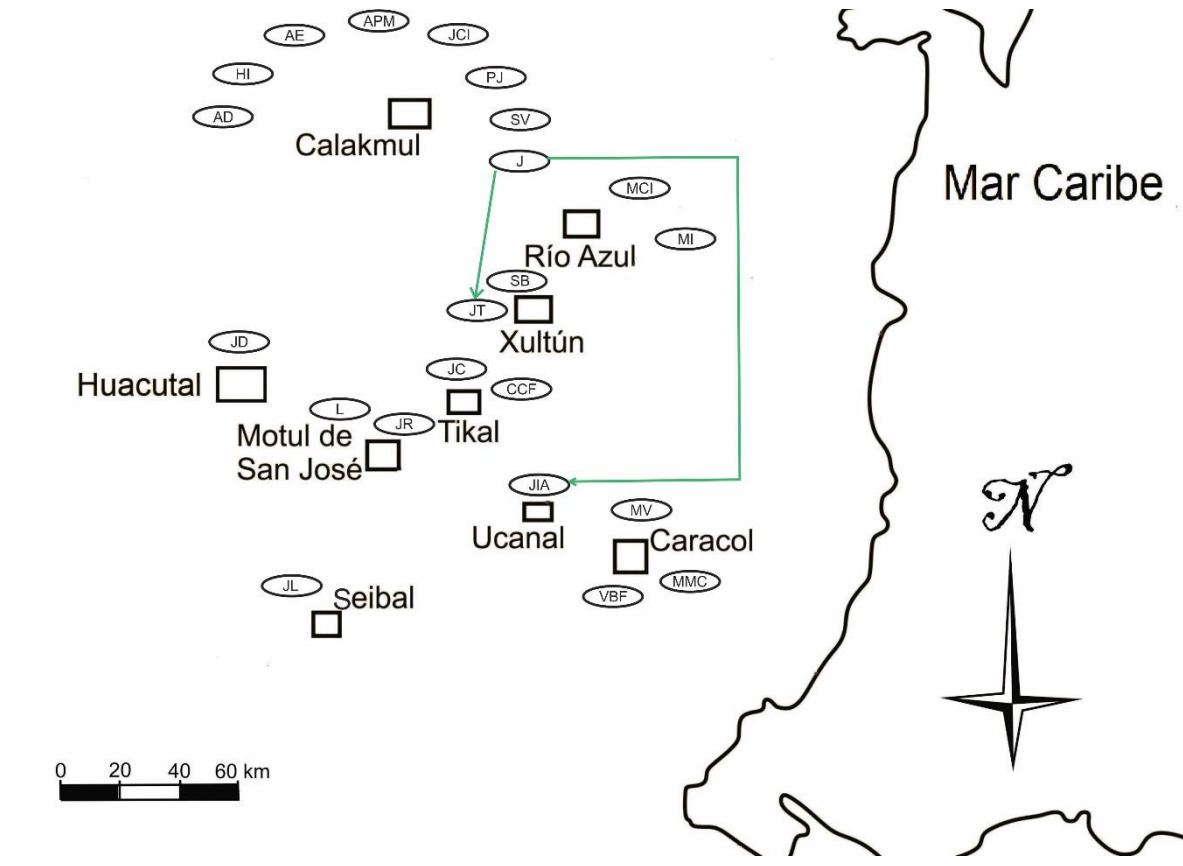

Figura 3.12: Mapa de las relaciones de Perro Jaguar (PJ) (elaboración propia)

<p>APM: Ahkan con piedra en Mano.</p> <p>AE: Ahkan Enema</p> <p>HI: Hombre Ígneo</p> <p>AD: Ahkan Decapitador</p> <p>JCI: Jaguar Iracundo</p> <p>PJ: Perro Jaguar</p>	<p>SV: Serpiente Venado</p> <p>J: Jaguar...</p> <p>MCI: Muerte Corazón Ígneo</p> <p>MI: Murciélago Ígneo</p> <p>SB: Serpiente Bandera</p> <p>JT: Jaguar Tapir</p>	<p>JC: Jaguar Compañero</p> <p>CCF: Coatí Cola de Fuego</p> <p>JR: Jaguar Rojo</p> <p>L: Lechuza...</p> <p>JD: Jaguar Danzante</p> <p>JL: Jaguar Lagunero</p> <p>JIA: Jaguar Ígneo</p>	<p>MV: Mono Venado</p> <p>VBF: Venado Boca Foliada</p> <p>MMC: Muerte de Medio Camino.</p>
---	---	---	---

Figura 3. 13: Mapa de las relaciones de Jaguar...(J) (elaboración propia)

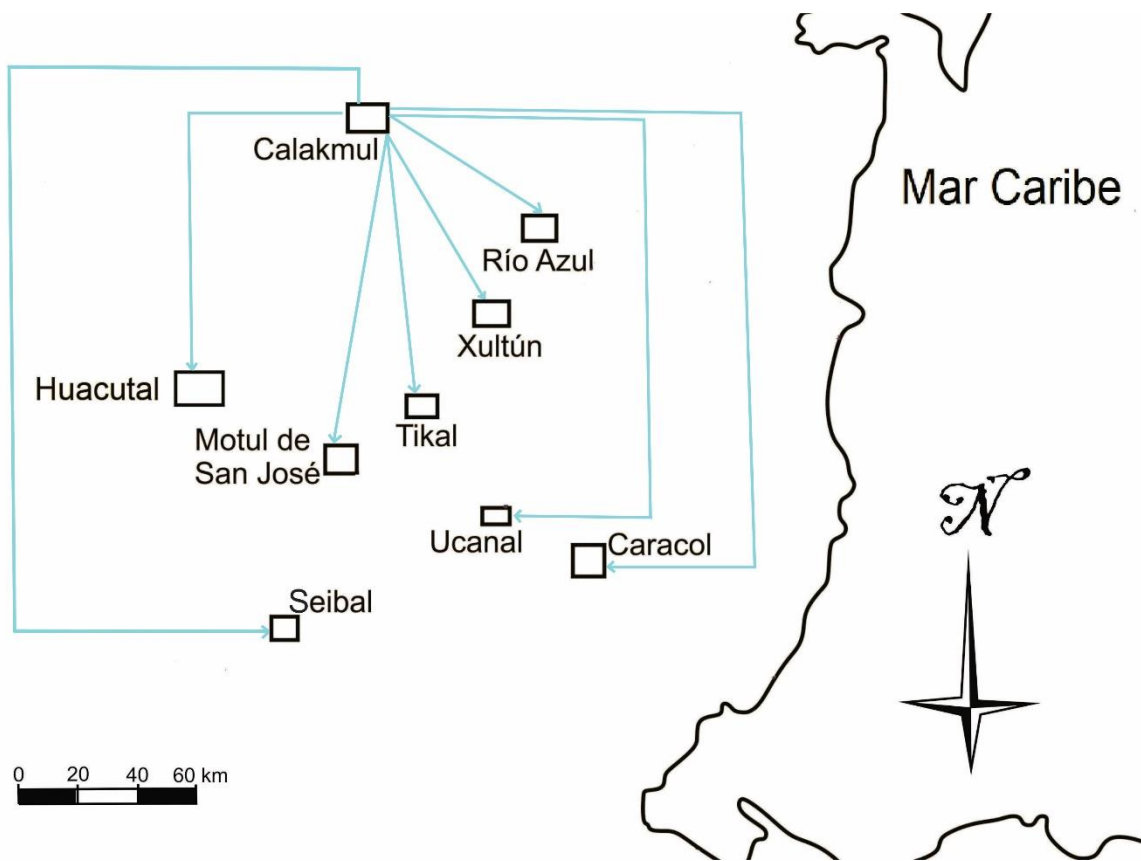

Figura 3.14: Mapa general de las relaciones de Calakmul (elaboración propia)

3.1.2 Río Azul (RAZ)

Localizado en la esquina noreste del Petén Guatemalteco, los resultados de las investigaciones indican que abarcó un área de 1.3 Km². Tiene fechas tempranas de ocupación desde mediados del Preclásico, se sabe que fue dominado por Tikal durante el Clásico Temprano, siendo un puesto importante para el comercio. Fue destruido por Calakmul durante la confrontación de este último con Tikal entre el 530 al 600 D.C. (Sharer, y Traxler, 2006).

Tiene un glifo emblema, *Uhx Haab Te'* (Río Azul) (fig. 3.15), con dos *wahyob* asociados:

- Murciélago Ígneo (4 veces)
- Muerte Corazón Ígneo (3 veces)

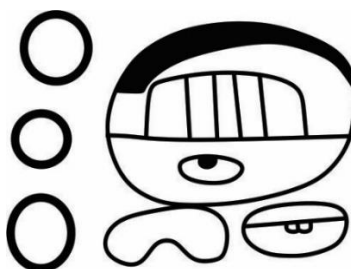

Figura 3.15. Glifo emblema *Uhx Haab Te'*. (Dibujado por Michelle Chantal Rosas Pincemin).

Este GE se encuentra en nueve vasos y está representado con *wahyob* de cinco sitios: Calakmul, Motul de san José, Xultún, Ucanal y Caracol.

Su relación principal es con Calakmul, sitio con el cual aparece cuatro veces solamente con este sitio.

Río Azul	Calakmul	GE CKL	Kerr
Murciélago Boca de Fuego	Perro Jaguar	Chatahn	1211
Murciélago Boca de Fuego	Serpiente Venado	Kan	1901
Muerte de Corazón Ígneo	Serpiente Venado	Kan	1256
Muerte de Corazón Ígneo	Serpiente Venado	Kan	2595

Como lo hemos visto en el apartado de Calakmul, existe una quinta relación que involucra a Murciélago Boca de Fuego de Río Azul con Serpiente Venado de Calakmul (Kan) y Coatí Cola de Fuego de Tikal (K9254).

Con otros sitios las relaciones son menores: con Xultún dos

Río Azul	Xultún	Kerr
Murciélago Boca de Fuego	Jaguar Tapir	1381
Murciélago Boca de Fuego	Jaguar Tapir	5367

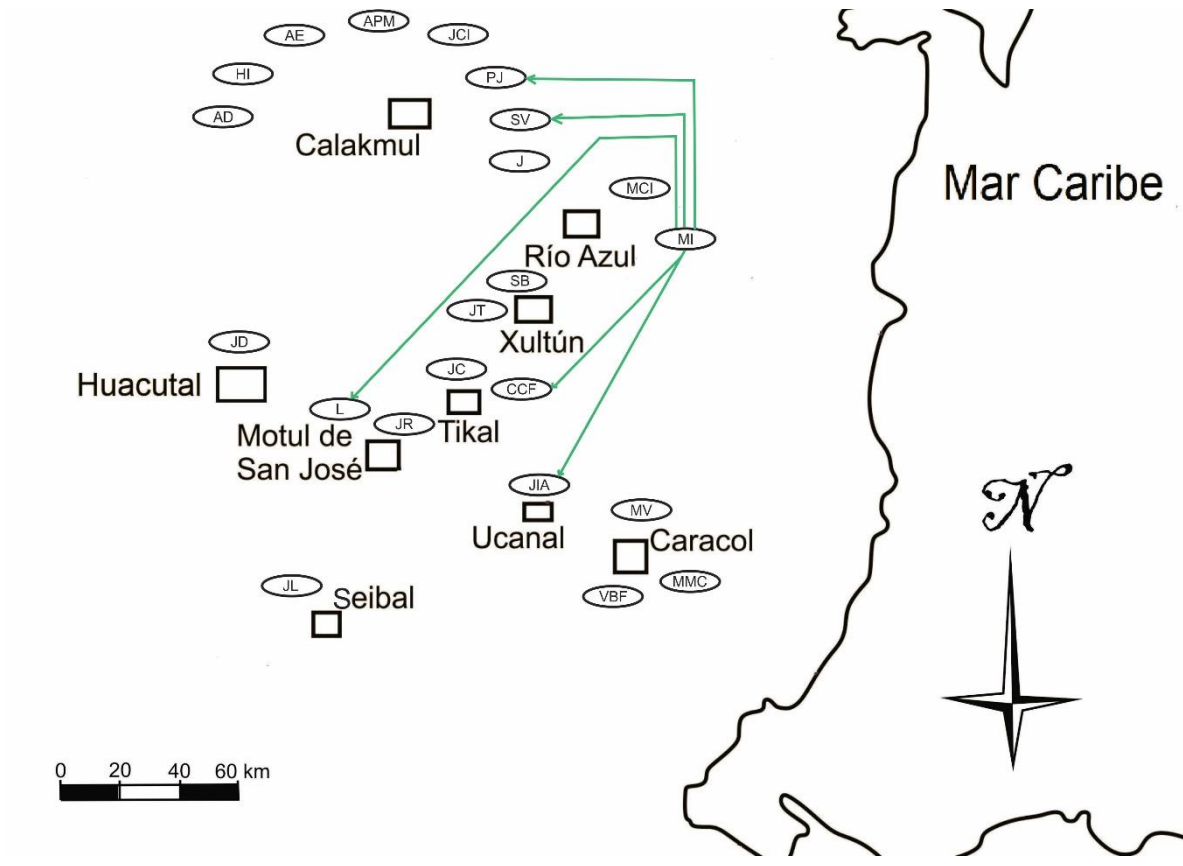
Con Ucanal, también dos

Río Azul	Ucanal	Kerr
Murciélago Boca de Fuego	Jaguar Ígneo	5367
Muerte de Corazón Ígneo	Jaguar Ígneo	3824

Aparecen solamente una vez Motul de san José y Tikal

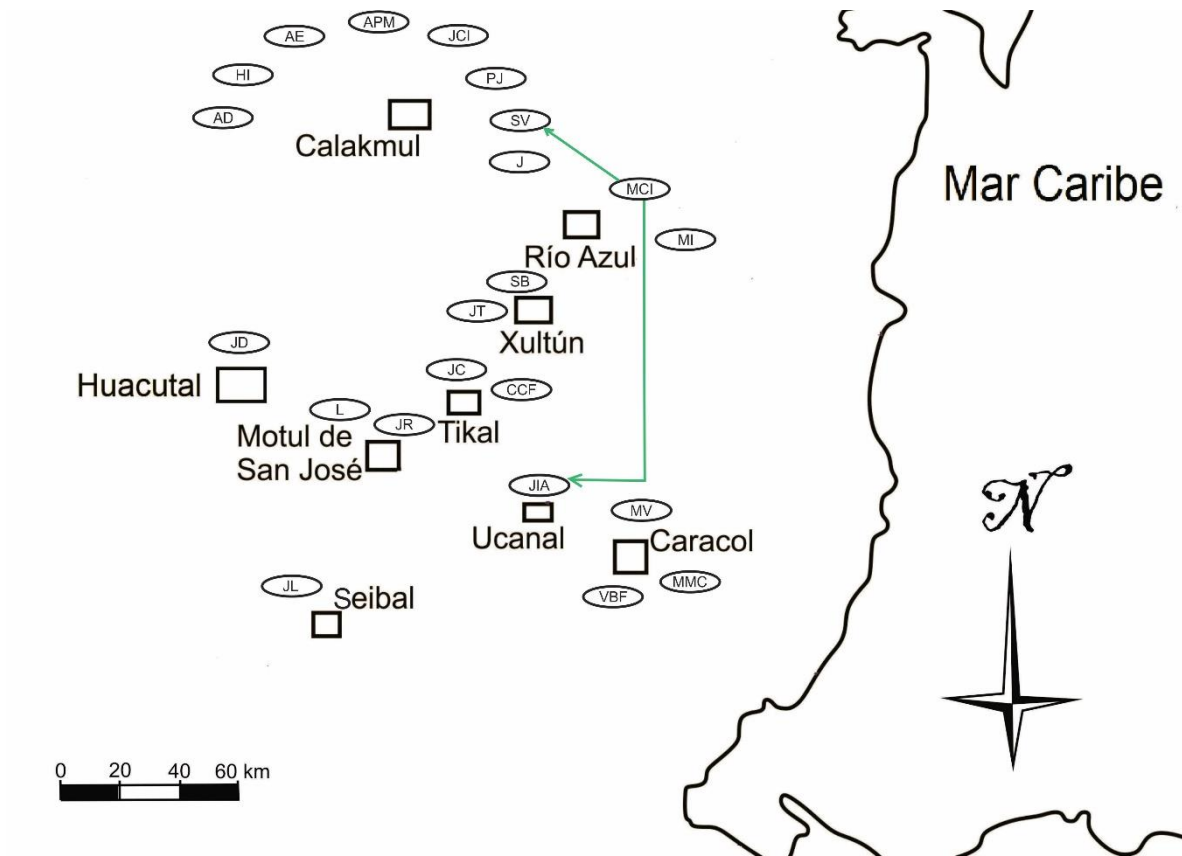
Río Azul	Otros	Kerr
Murciélago Boca de Fuego	Lechuza (Motul de San José)	1211
Murciélago Boca de Fuego	Coatí Cola de Fuego (Tikal)	9254

Estas relaciones aparecen en el mapa de la figura 3.16 para Murciélago Boca de Fuego (MI) y en el de la figura 3.17 para Muerte de Corazón Ígneo y se resumen ambas en la figura 3.18.

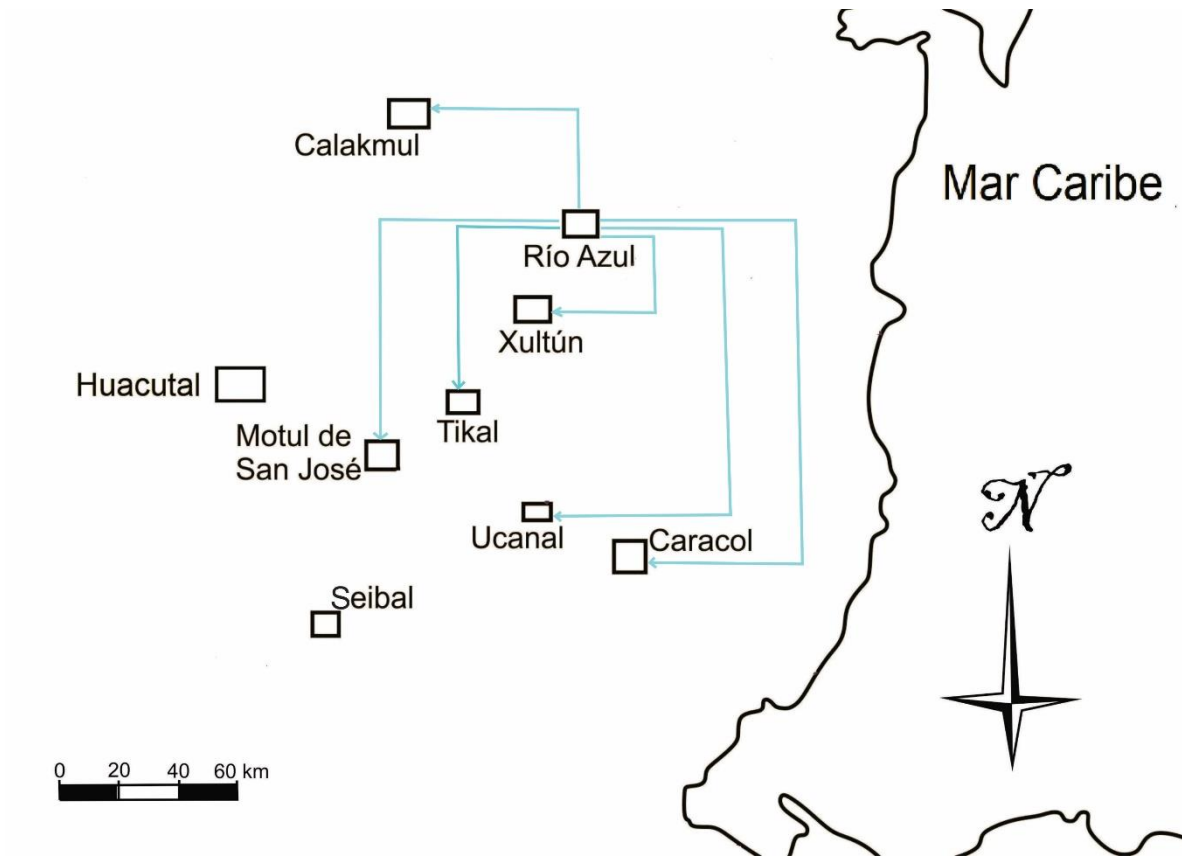
APM: Ahkan con piedra en Mano.	SV: Serpiente Venado	JC: Jaguar Compañero	MV: Mono Venado
AE: Ahkan Enema	J: Jaguar...	CCF: Coatí Cola de Fuego	VBF: Venado Boca Foliada
HI: Hombre Ígneo	MCI: Muerte Corazón Ígneo	JR: Jaguar Rojo	MMC: Muerte de Medio Camino.
AD: Ahkan Decapitador	MI: Murciélago Ígneo	L: Lechuza...	
JCI: Jaguar Iracundo	SB: Serpiente Bandera	JD: Jaguar Danzante	
PJ: Perro Jaguar	JT: Jaguar Tapir	JL: Jaguar Lagunero	
		JIA: Jaguar Ígneo	

Figura 3.16: Mapa de las relaciones de Murciélago Boca de Fuego (MI) (elaboración propia).

APM: Ahkan con piedra en Mano.	SV: Serpiente Venado	JC: Jaguar Compañero	MV: Mono Venado
AE: Ahkan Enema	J: Jaguar...	CCF: Coatí Cola de Fuego	VBF: Venado Boca Foliada
HI: Hombre Ígneo	MCI: Muerte Corazón Ígneo	JR: Jaguar Rojo	MMC: Muerte de Medio Camino.
AD: Ahkan Decapitador	MI: Murciélago Ígneo	L: Lechuza...	
JCI: Jaguar Iracundo	SB: Serpiente Bandera	JD: Jaguar Danzante	
PJ: Perro Jaguar	JT: Jaguar Tapir	JL: Jaguar Lagunero	
		JIA: Jaguar Ígneo	

Figura 3.17: Mapa de las relaciones de Muerte Corazón Ígneo (MCI) (elaboración propia)

APM: Ahkan con piedra en Mano.	SV: Serpiente Venado	JC: Jaguar Compañero	MV: Mono Venado
AE: Ahkan Enema	J: Jaguar...	CCF: Coatí Cola de Fuego	VBF: Venado Boca Foliada
HI: Hombre Ígneo	MCI: Muerte Corazón Ígneo	JR: Jaguar Rojo	MMC: Muerte de Medio Camino.
AD: Ahkan Decapitador	MI: Murciélago Ígneo	L: Lechuza...	
JCI: Jaguar Iracundo	SB: Serpiente Bandera	JD: Jaguar Danzante	
PJ: Perro Jaguar	JT: Jaguar Tapir	JL: Jaguar Lagunero	
		JIA: Jaguar Ígneo	

3.18: Mapa general de las relaciones de Río Azul (RAZ) (elaboración propia)

3.1.3 Tikal (TIK)

Situado a 303 Km al norte de la ciudad de Guatemala, la ciudad de Tikal cubre un área de más de 16 Km² e incluye alrededor de 3000 estructuras. Históricamente es el rival continuo de Calakmul. Tiene estructuras que datan desde el periodo Clásico Temprano hasta finales del siglo X D.C. (Sharer y Traxler, 2006).

Es el tercer sitio con más representación en la red, apareciendo en 7 vasijas.

Tiene un glifo emblema: *Mutal* (fig. 3.19) con dos *wahyob* asociados, *Coatí Cola de Fuego* (5) y *Jaguar Compañero* encontrándose, éste último, sólo en una vasija (K3120)

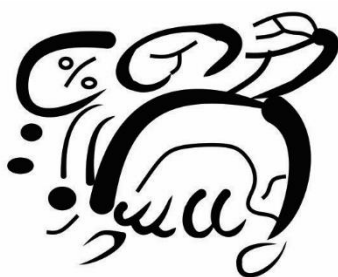

Figura 3.19. Glifo Emblema Mutal (Tikal) (Dibujado por Michelle Chantal Rosas Pincemin).

Tiene contacto con Calakmul, Caracol, Xultún, Motul de San José y Río Azul. De estos sitios, sus principales relaciones son con Calakmul (4 relaciones) y con Caracol (4).

Con Calakmul, los *wahyob* asociados son los siguientes:

Tikal	Calakmul	GE CKL	Kerr
Coatí Cola de Fuego	<i>Ahkan</i> Enema	Chatahn	927
Coatí Cola de Fuego	Serpiente Venado	Kan	998
Coatí Cola de Fuego	Serpiente Venado	Kan	9254
Jaguar Compañero	<i>Ahkan</i> con piedra en la mano <i>Ahkan</i> que se auto decapita	Kan Chatahn	3120

La única aparición del *way* Jaguar Compañero se encuentra en el Vaso de Altar de Sacrificios (K3120) con *Ahkan* con piedra en la mano de Calakmul y varios otros (ver al final del capítulo la descripción de dicha vasija).

Con Caracol, tenemos a:

Tikal	Caracol	Kerr
Coatí Cola de Fuego	Mono Venado	1809
Coatí Cola de Fuego	Mono Venado	1181
Coatí Cola de Fuego	Venado con hojas en la boca	927
Coatí Cola de Fuego	Venado con hojas en la boca	3459

En cuanto a las demás relaciones se pueden resumir así

Tikal	Otros	Kerr
Coatí Cola de Fuego	Jaguar tapir (Xultún)	927
Coatí Cola de Fuego	Murciélago Boca de Fuego (Río Azul)	9254
Jaguar Compañero	Serpiente Bandera (Xultún)	3120
Jaguar Compañero	Jaguar Rojo (Motul)	3120

El mapa de la figura 3.22 muestra las relaciones generales de Tikal, mientras que el de la figura 3.20 relaciona al *wayhis* Coatí Cola de Fuego y el de la figura 3.21 a Jaguar Compañero.

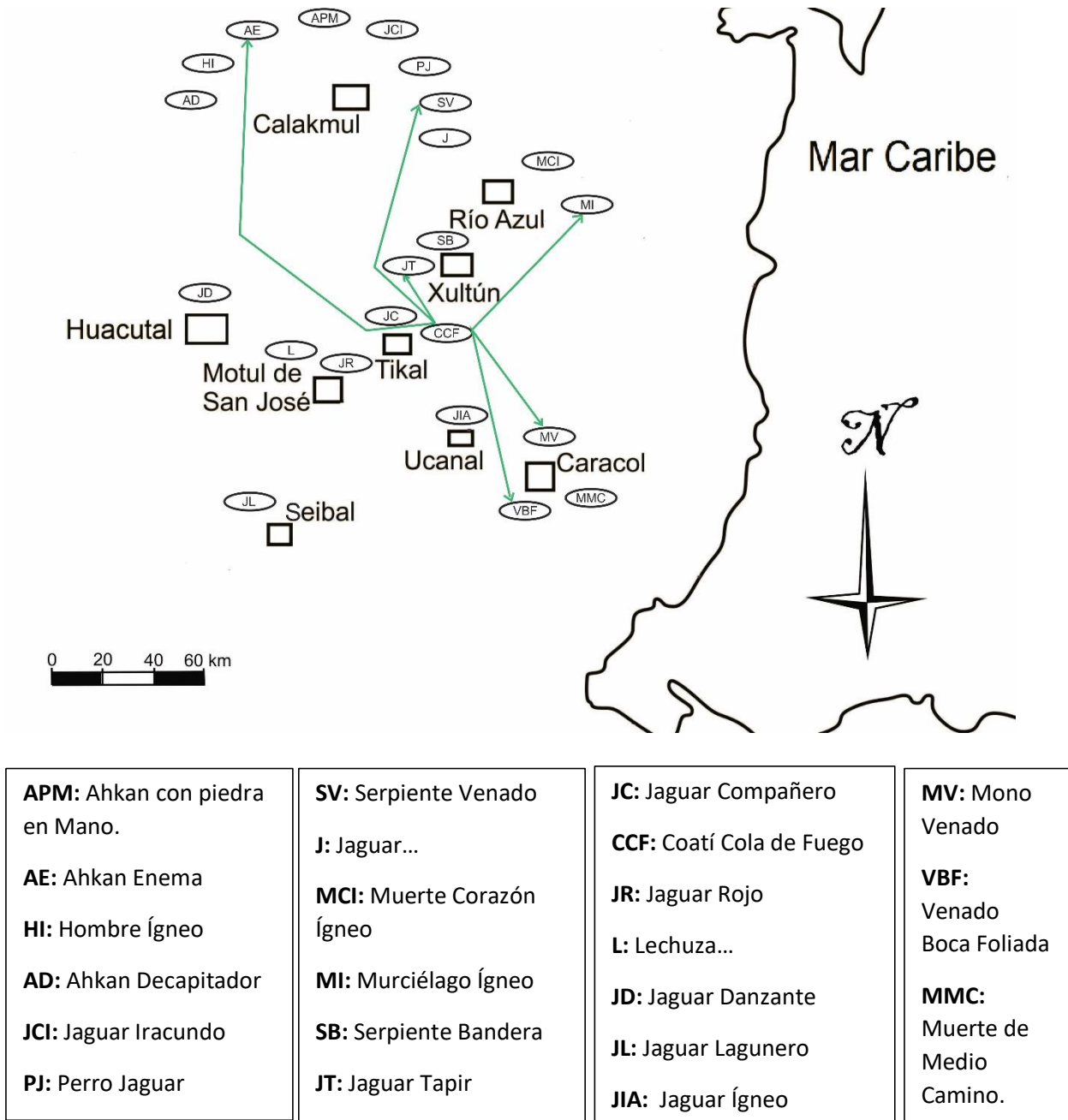

Figura 3.20: Mapa de las relaciones de Coatlí Cola de Fuego (CCF) (elaboración propia)

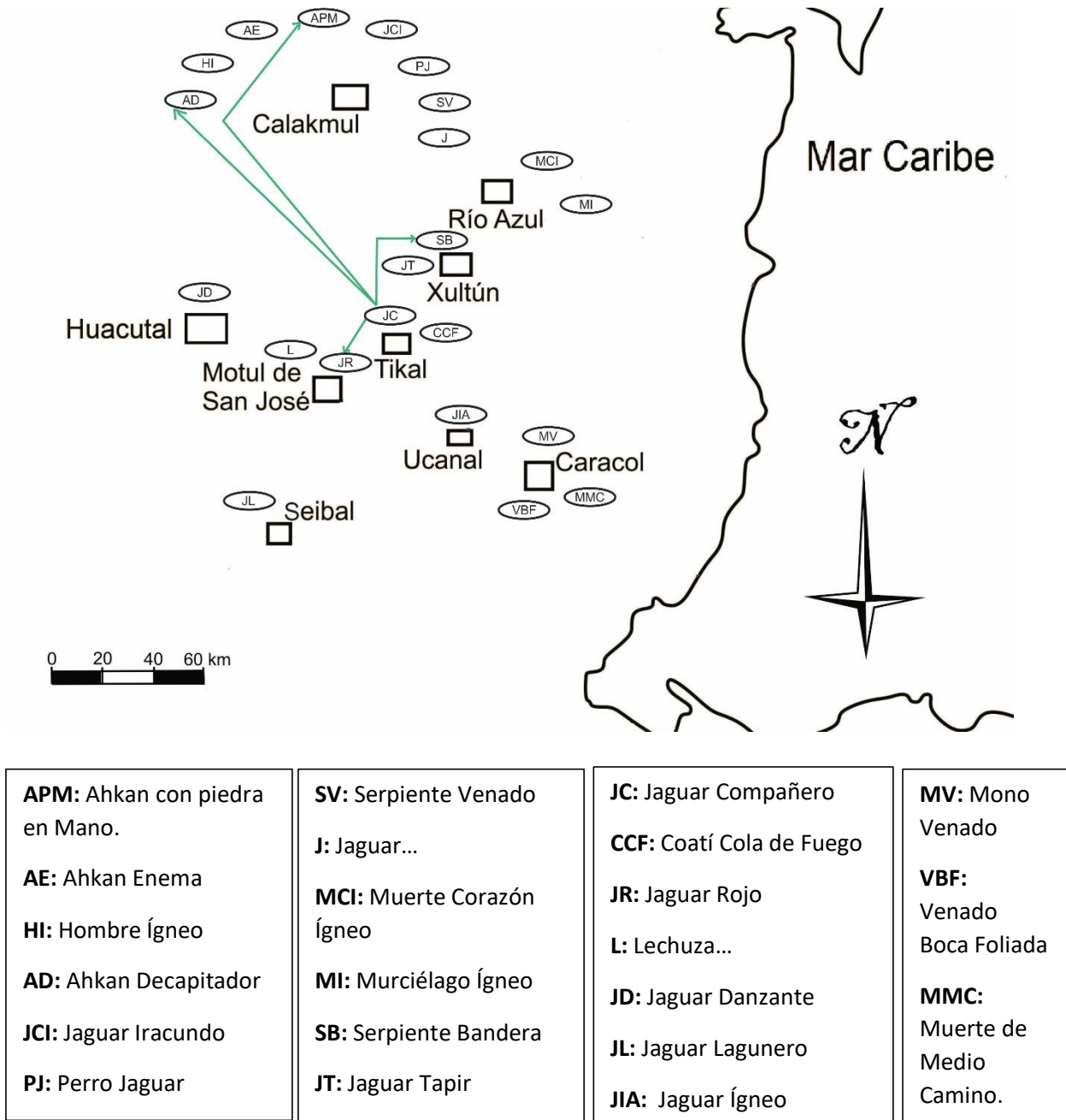

Figura 3.21: Mapa de las relaciones de Jaguar Compañero (JC) (elaboración propia)

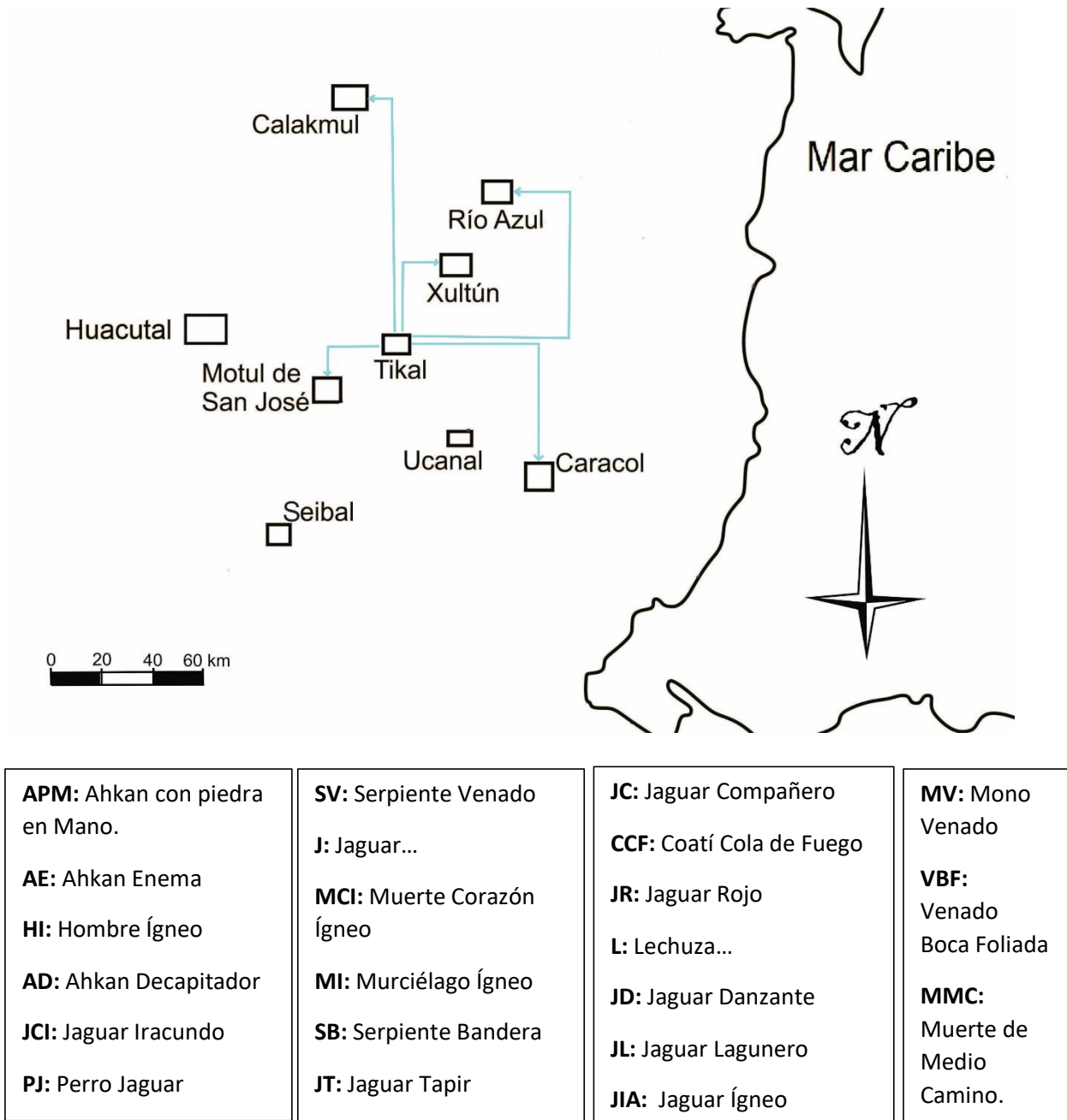

Figura 3.22: Mapa general de las relaciones de Tikal (elaboración propia)

3.1.4 Xultún (XUL)

Se encuentra a 25 km al noreste de Uaxactún. Se sitúa en una zona entre el río Ixcán y el río Uaxactún. Trabajos recientes han mostrado que la ocupación del sitio llega hasta el Preclásico Medio y se extiende hasta el Clásico Terminal. (Rossi, *et al*, 2016)

Tiene un solo glifo emblema, *K'abte* (fig. 3.23) representado en las 6 vasijas estudiadas y cuenta con dos *wahyob* asociados:

- Jaguar Tapir (5)
- Serpiente Bandera (1)

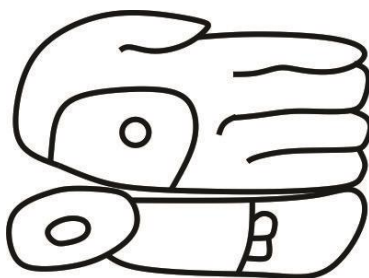

Figura 3.23. Glifo Emblema *K'abte* (Xultún) (Dibujo realizado por Michelle Chantal Rosas Pincemin)

Tomando en cuenta el número de apariciones de estos *wahyob* podemos observar que Jaguar Tapir es más importante que Serpiente Bandera, dado que este último solo aparece 1 vez en todo el corpus de vasijas analizadas.

Se encuentra representado con Calakmul, Tikal, Caracol, Río Azul, Motul y Ucanal, siendo el segundo asentamiento con mayor número de sitios relacionados después de Calakmul, aunque solamente está presente en seis vasijas, lo que puede corroborar los resultados de nuevas investigaciones del Proyecto Arqueológico San Bartolo-Xultún (PASBX) proponiendo a Xultún como un actor político de importancia durante el periodo Clásico (Rossi, Hurst y Saturno, 2016).

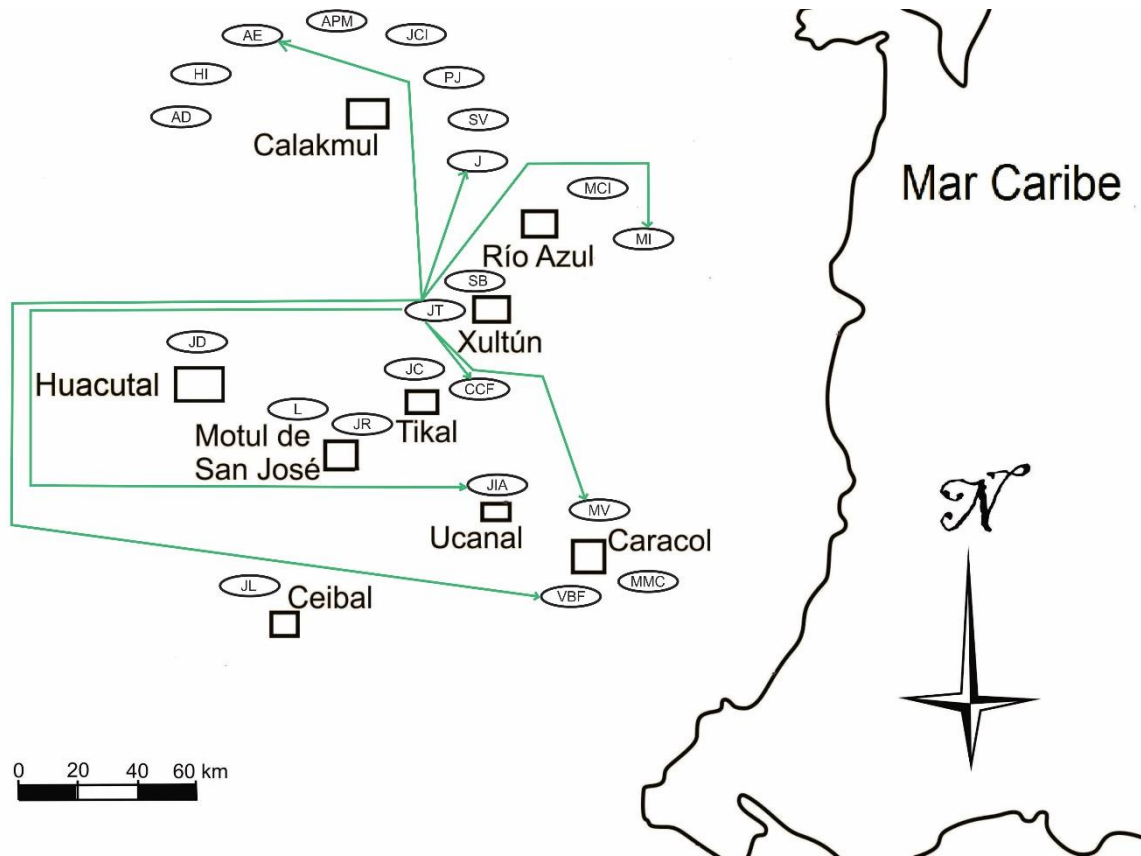
Su principal relación es con Calakmul con tres representaciones:

Xultún	Calakmul	GE CKL	Kerr
Jaguar Tapir	<i>Ahkan</i> Enema	Chatahn	927
Jaguar Tapir	Jaguar...	Chatahn	1442
Serpiente Bandera	<i>Ahkan</i> con piedra en la mano <i>Ahkan</i> que se auto decapita	Kan Chatahn	3120

En cuanto a los demás sitios relacionados tenemos lo siguiente:

Xultún	Otros	Kerr
Jaguar tapir	Murciélago Boca de Fuego (Río Azul)	1253
Jaguar Tapir	Murciélago Boca de Fuego (Río Azul) Jaguar Ígneo (Ucanal)	5367
Jaguar Tapir	Coatí Cola de Fuego (Tikal) Venado con hojas en la boca (Caracol)	927
Jaguar Tapir	Jaguar Compañero (Tikal) Jaguar Rojo (Motul)	3120
Jaguar Tapir	Mono Venado (Caracol)	7525

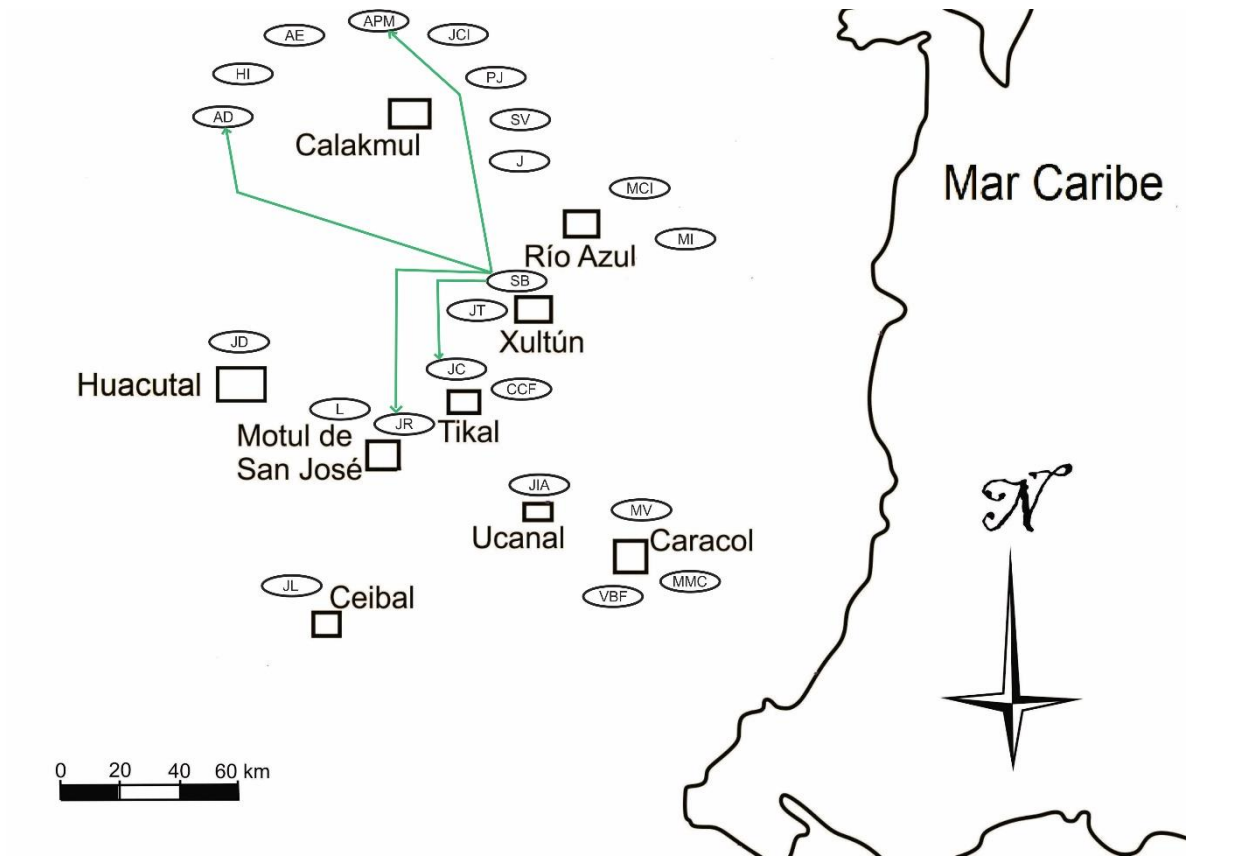
Estas relaciones generales están indicadas en el mapa en la figura 3.26

APM: Ahkan con piedra en Mano.	SV: Serpiente Venado	JC: Jaguar Compañero	MV: Mono Venado
AE: Ahkan Enema	J: Jaguar...	CCF: Coatí Cola de Fuego	VBF: Venado Boca Foliada
HI: Hombre Ígneo	MCI: Muerte Corazón Ígneo	JR: Jaguar Rojo	MMC: Muerte de Medio Camino.
AD: Ahkan Decapitador	MI: Murciélago Ígneo	L: Lechuza...	
JCI: Jaguar Iracundo	SB: Serpiente Bandera	JD: Jaguar Danzante	
PJ: Perro Jaguar	JT: Jaguar Tapir	JL: Jaguar Lagunero	
		JIA: Jaguar Ígneo	

Figura 3.24: Mapa de las relaciones de Jaguar Tapir (JT) (elaboración propia)

APM: Ahkan con piedra en Mano.
AE: Ahkan Enema
HI: Hombre Ígneo
AD: Ahkan Decapitador
JCI: Jaguar Iracundo
PJ: Perro Jaguar

SV: Serpiente Venado
J: Jaguar...
MCI: Muerte Corazón Ígneo
MI: Murciélago Ígneo
SB: Serpiente Bandera
JT: Jaguar Tapir

JC: Jaguar Compañero
CCF: Coatí Cola de Fuego
JR: Jaguar Rojo
L: Lechuza...
JD: Jaguar Danzante
JL: Jaguar Lagunero
JIA: Jaguar Ígneo

MV: Mono Venado
VBF: Venado Boca Foliada
MMC: Muerte de Medio Camino.

Figura 3.25: Mapa de las relaciones de Serpiente Bandera (SB) (elaboración propia)

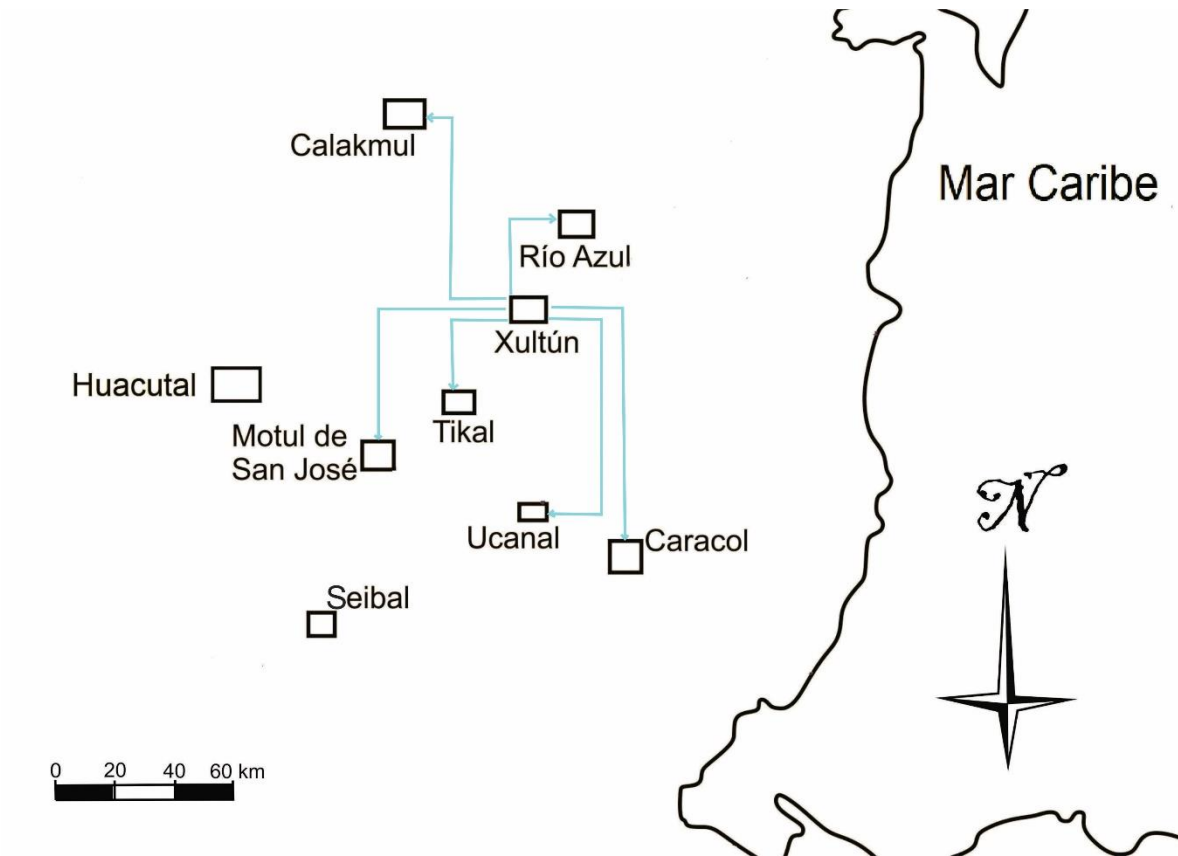

Figura 3.26: Mapa general de las relaciones de Xultún. (elaboración propia)

3.1.5 Caracol (CRC)

Situado a 40 minutos de Xunantunich y del poblado de San Ignacio Cayo en Belice, a una altitud de 500 msnm, está ubicado de tal manera que tenía el control sobre la región de las Montañas Mayas. Con una extensión entre 28 y 50 Km², fue fundada durante el Clásico Temprano, era también uno de los sitios aliados a Calakmul más importantes. (Sharer y Traxler, 2006).

Solo tiene un Glifo Emblema, *Uhx Witz* (fig. 3.27) con tres *wahyob* asociados, Mono Venado, Muerte de Medio Camino y Venado con Hojas en la Boca.

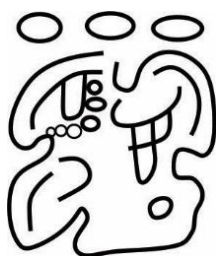

Figura 3.27: Glifo Emblema *Uhx Witz*, Caracol. (Dibujo realizado por Michelle Chantal Rosas Pincemin)

Tiene contacto con Calakmul, Huacutal, Seibal, Xultún y Tikal.

Su relación principal es con Tikal con cuatro representaciones en cuatro vasijas.

Caracol	Tikal	Kerr
Mono Venado	Coatí Cola de Fuego	K1809
Mono Venado	Coatí Cola de Fuego	K1181
Venado con hojas en la Boca	Coatí Cola de Fuego	K927
Venado con hojas en la Boca	Coatí Cola de Fuego	K3459

Con Calakmul tiene tres relaciones en dos vasijas

Caracol	Calakmul	GE CKL	Kerr
Muerte de Medio Camino	<i>Ahkan</i> Piedra en la mano	Kan	791
	Hombre Ígneo	Chatahn	
Venado con Hojas en la boca	<i>Ahkan</i> Enema	Chatahn	927

El esquema siguiente muestra las demás relaciones

Caracol	Otros	Kerr
Muerte de Medio Camino	Jaguar danzante (Huacutal)	791
	Jaguar Lagunero (Seibal)	
Venado con hojas en la boca	Coatí Cola de Fuego (Tikal)	927
	Jaguar Tapir (Xultún)	
Mono Venado	Jaguar Tapir (Xultún)	7525

Todas estas asociaciones están resumidas en el mapa de la figura 3.31 Para cada *wahyis* se elaboraron mapas diferentes (figuras: 3.28 a 3.30).

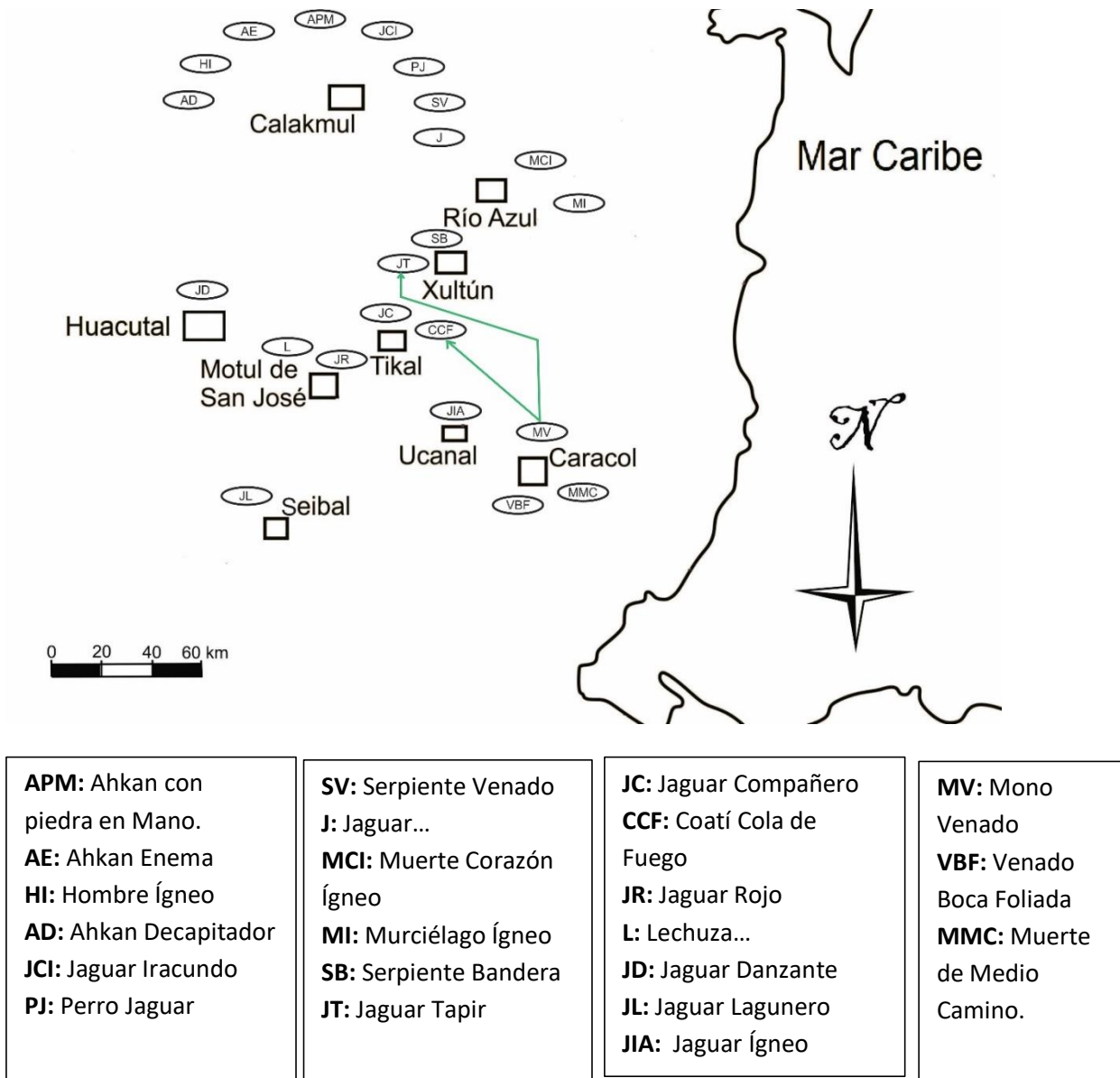
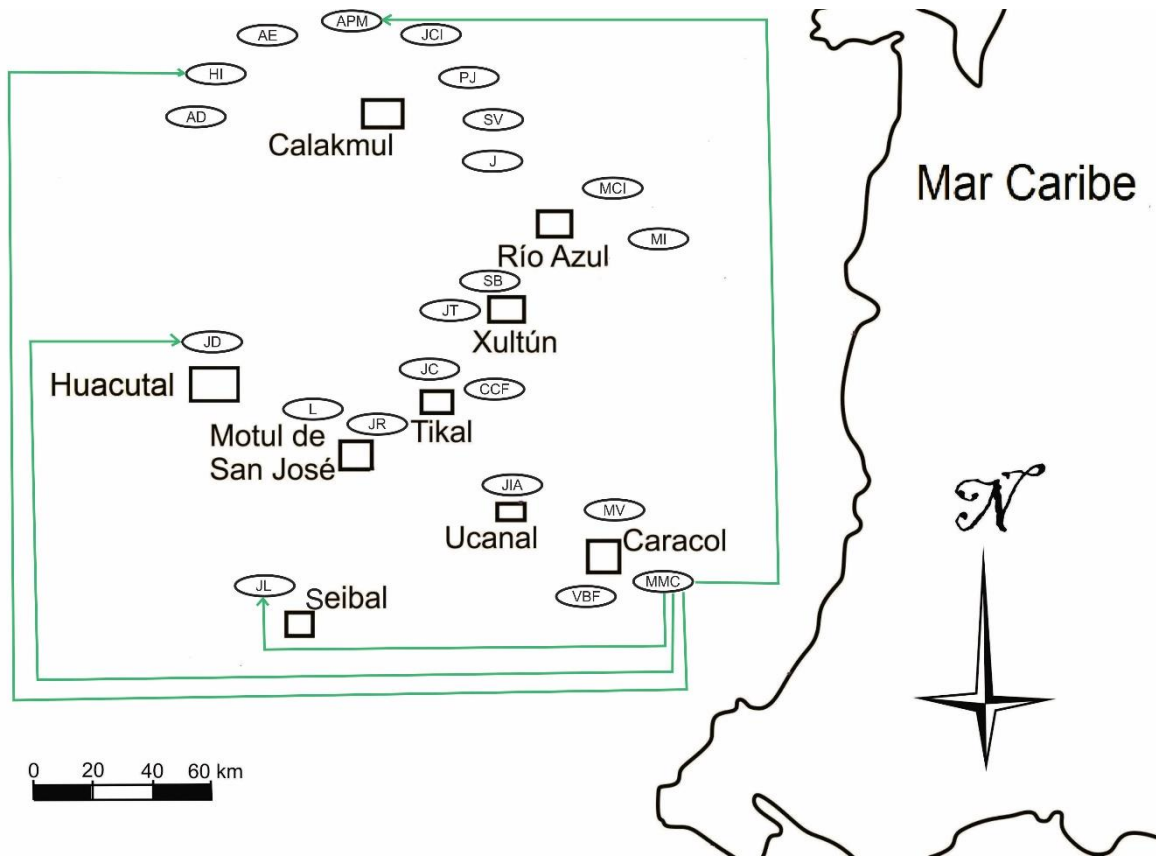
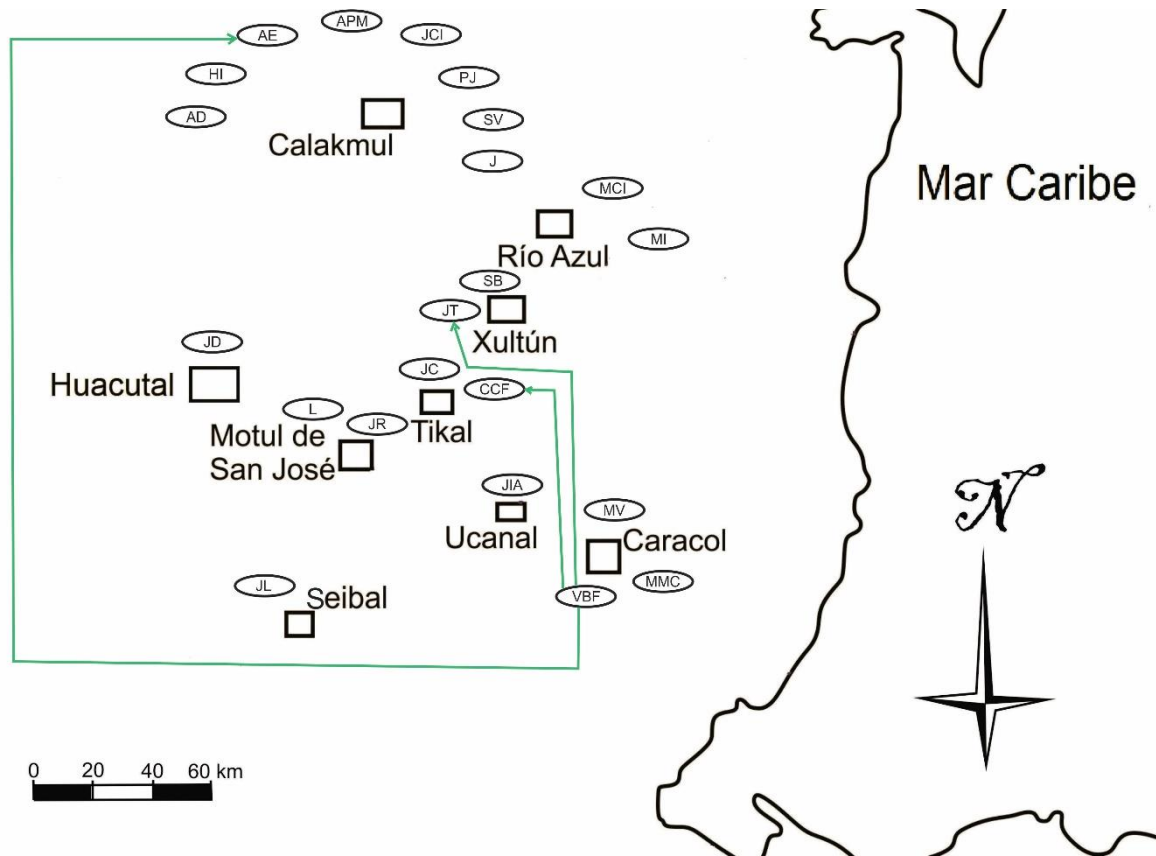

Figura 3.28. Mapa de las relaciones de Mono Venado (MV) (elaboración propia).

APM: Ahkan con piedra en Mano.	SV: Serpiente Venado	JC: Jaguar Compañero	MV: Mono Venado
AE: Ahkan Enema	J: Jaguar...	CCF: Coatí Cola de Fuego	VBF: Venado Boca Foliada
HI: Hombre Ígneo	MCI: Muerte Corazón Ígneo	JR: Jaguar Rojo	MMC: Muerte de Medio Camino.
AD: Ahkan Decapitador	MI: Murciélago Ígneo	L: Lechuza...	
JCI: Jaguar Iracundo	SB: Serpiente Bandera	JD: Jaguar Danzante	
PJ: Perro Jaguar	JT: Jaguar Tapir	JL: Jaguar Lagunero	
		JIA: Jaguar Ígneo	

Figura 3.29: Mapa de las relaciones de Muerte a Medio Camino (MMC) (elaboración propia)

APM: Ahkan con piedra en Mano.	SV: Serpiente Venado	JC: Jaguar Compañero	MV: Mono Venado
AE: Ahkan Enema	J: Jaguar...	CCF: Coatí Cola de Fuego	VBF: Venado Boca Foliada
HI: Hombre Ígneo	MCI: Muerte Corazón Ígneo	JR: Jaguar Rojo	MMC: Muerte de Medio Camino.
AD: Ahkan Decapitador	MI: Murciélago Ígneo	L: Lechuza...	
JCI: Jaguar Iracundo	SB: Serpiente Bandera	JD: Jaguar Danzante	
PJ: Perro Jaguar	JT: Jaguar Tapir	JL: Jaguar Lagunero	
		JIA: Jaguar Ígneo	

Figura 3.30: Mapa de las relaciones de Venado con Hojas en la Boca (VBF) (elaboración propia)

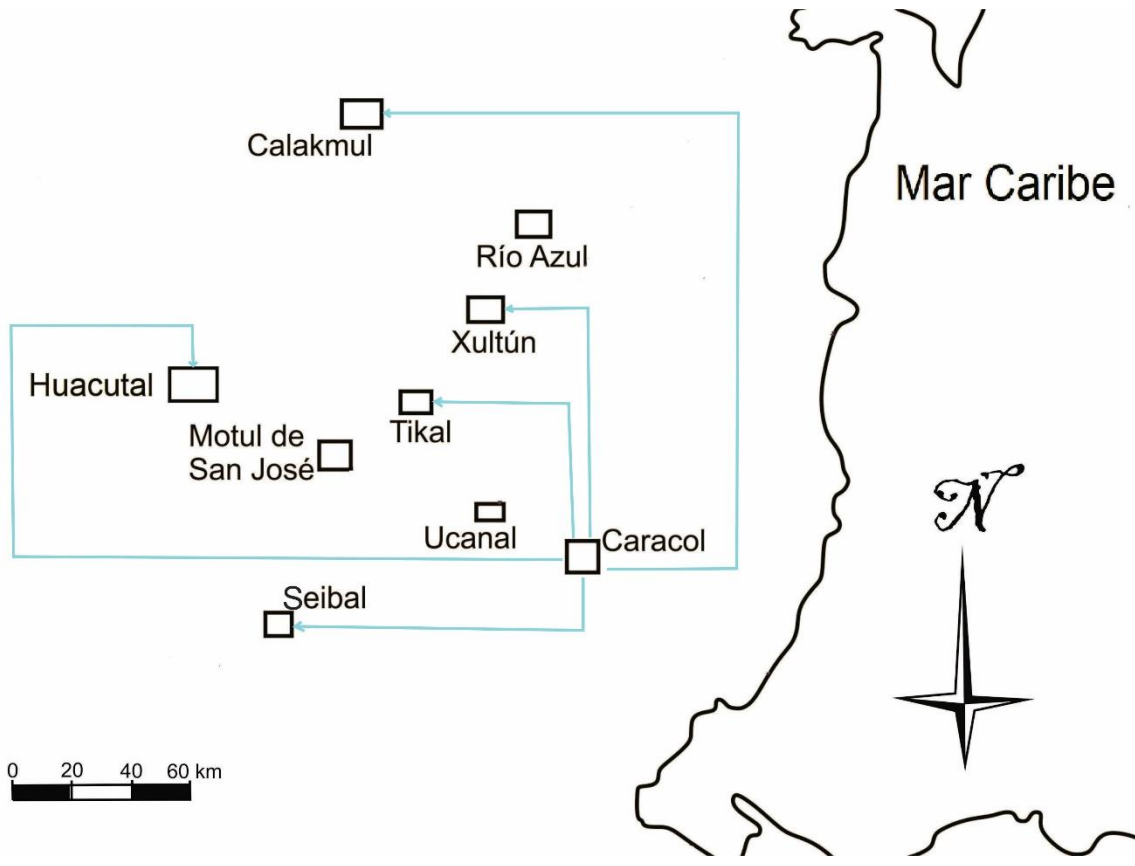

Figura 3.31: Mapa general de las relaciones de Caracol. (elaboración propia)

3.1.6 Ucanal (UCN)

Ubicado en el margen del Río Mopán. Tiene el Glifo Emblema de *K'an Witz* y un *wahyis*: Jaguar Ígneo

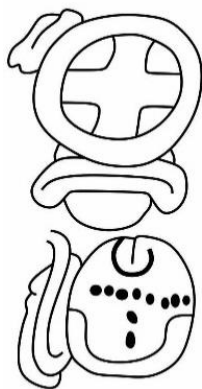
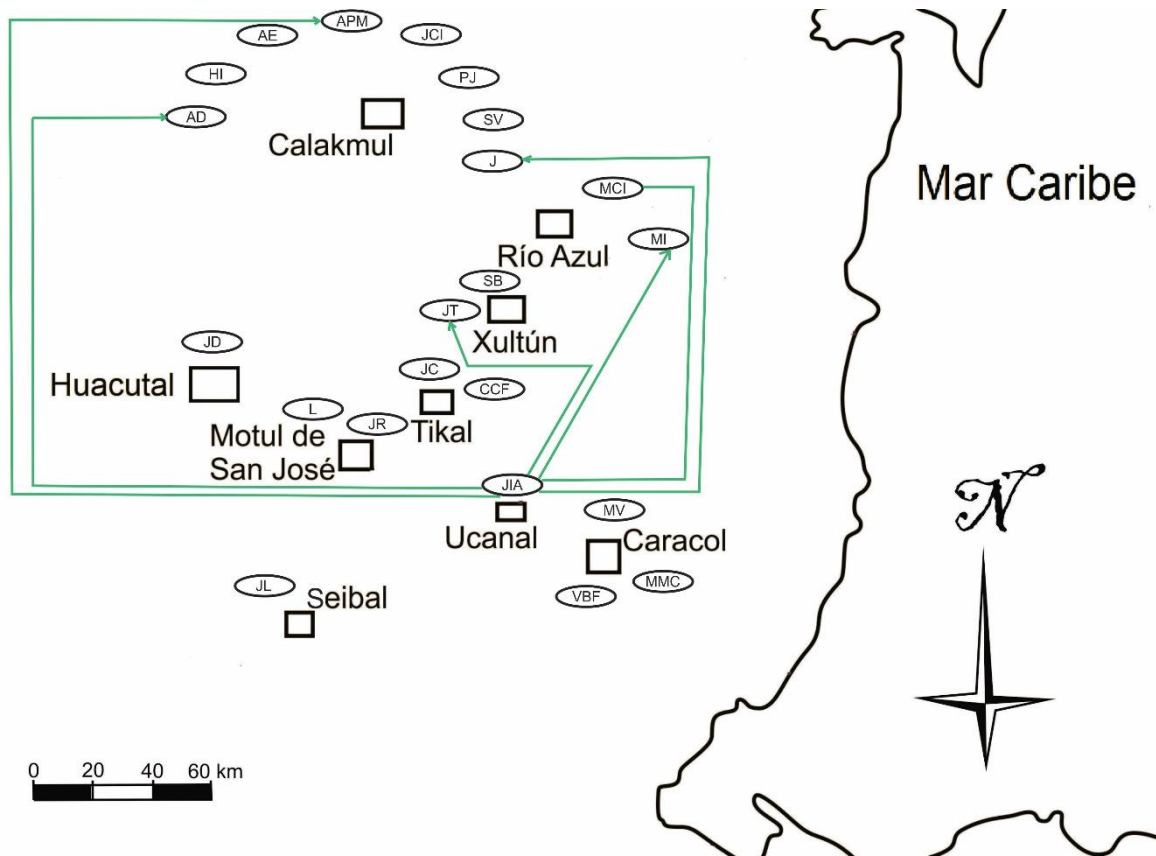

Figura 3.32. Glifo emblema *K'an Witz*, Ucanal. (Dibujado realizado por Michelle Chantal Rosas)

Jaguar Ígneo aparece en cuatro vasijas (dos veces con Calakmul, dos con Río Azul y una con Xultún)

Ucanal	Sitios	Kerr
Jaguar Ígneo	<i>Ahkan</i> Piedra en la mano (Calakmul. Kan) <i>Ahkan</i> que se auto decapita (Calakmul. Chatahn)	2942
Jaguar Ígneo	Jaguar... (Calakmul. Chatahn)	1312
Jaguar Ígneo	Muerte del Corazón Ígneo (Río Azul)	3824
Jaguar Ígneo	Murciélago Boca de Fuego (Río Azul) Jaguar Tapir (Xultún)	5367

En la figura 3.33, se muestran las relaciones del *wahyis* Jaguar Ígneo Amarillo con *wahyob* de otros sitios mientras que en la figura 3.34 se puede ver la relación general de Ucanal con los demás sitios.

APM: Ahkan con piedra en Mano.	SV: Serpiente Venado	JC: Jaguar Compañero	MV: Mono Venado
AE: Ahkan Enema	J: Jaguar...	CCF: Coatí Cola de Fuego	VBF: Venado Boca Foliada
HI: Hombre Ígneo	MCI: Muerte Corazón Ígneo	JR: Jaguar Rojo	MMC: Muerte de Medio Camino.
AD: Ahkan Decapitador	MI: Murciélago Ígneo	L: Lechuza...	
JCI: Jaguar Iracundo	SB: Serpiente Bandera	JD: Jaguar Danzante	
PJ: Perro Jaguar	JT: Jaguar Tapir	JL: Jaguar Lagunero	
		JIA: Jaguar Ígneo	

Figura 3.33: Mapa de las relaciones de Jaguar Ígneo Amarillo (JIA) (elaboración propia)

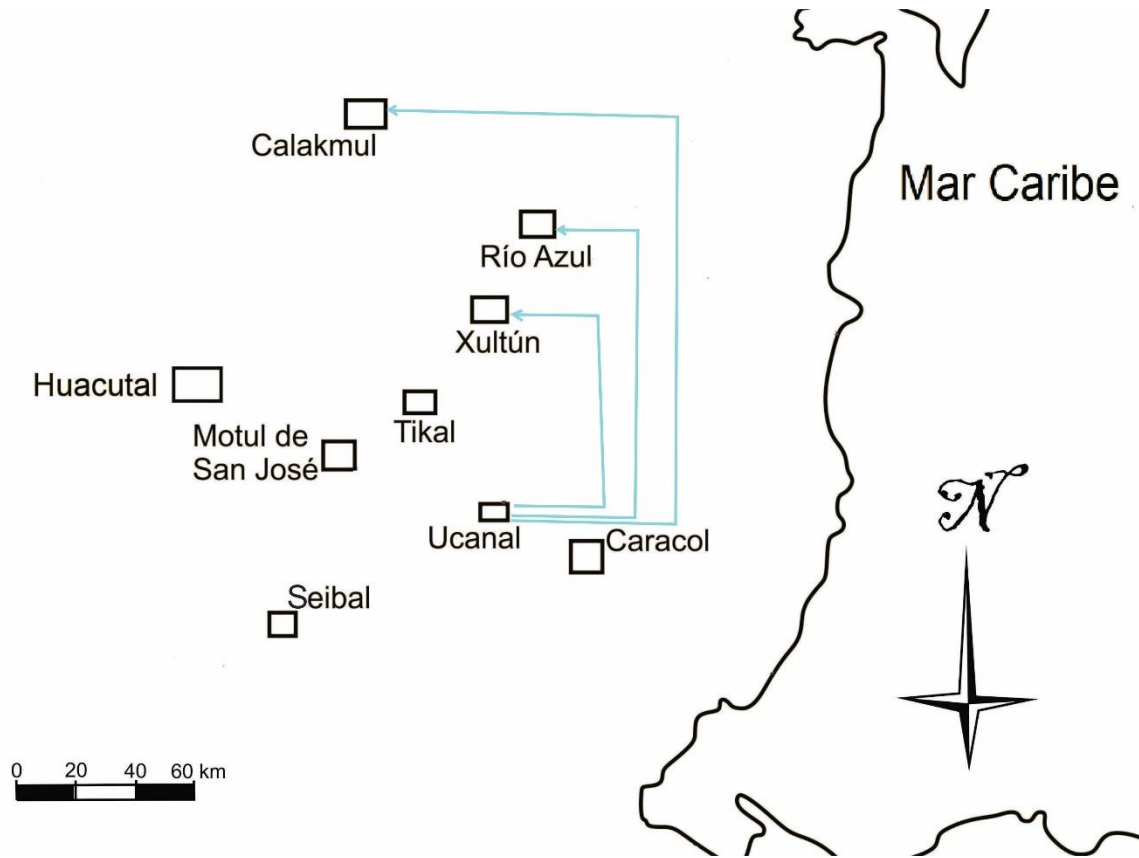

Figura 3.34: Mapa general de las relaciones de Ucanal (UCN) (elaboración propia)

3.1.7 Motul de San José (MTL)

Ubicado a 3 Km del lago Petén Itzá en Guatemala. Es un sitio que data del periodo Preclásico Tardío. Está asociado a un estilo de cerámica conocido como *estilo Ik*. Tiene un Glifo emblema, *Ik*, y dos *wahyob* asociados: Lechuza... y Jaguar Rojo

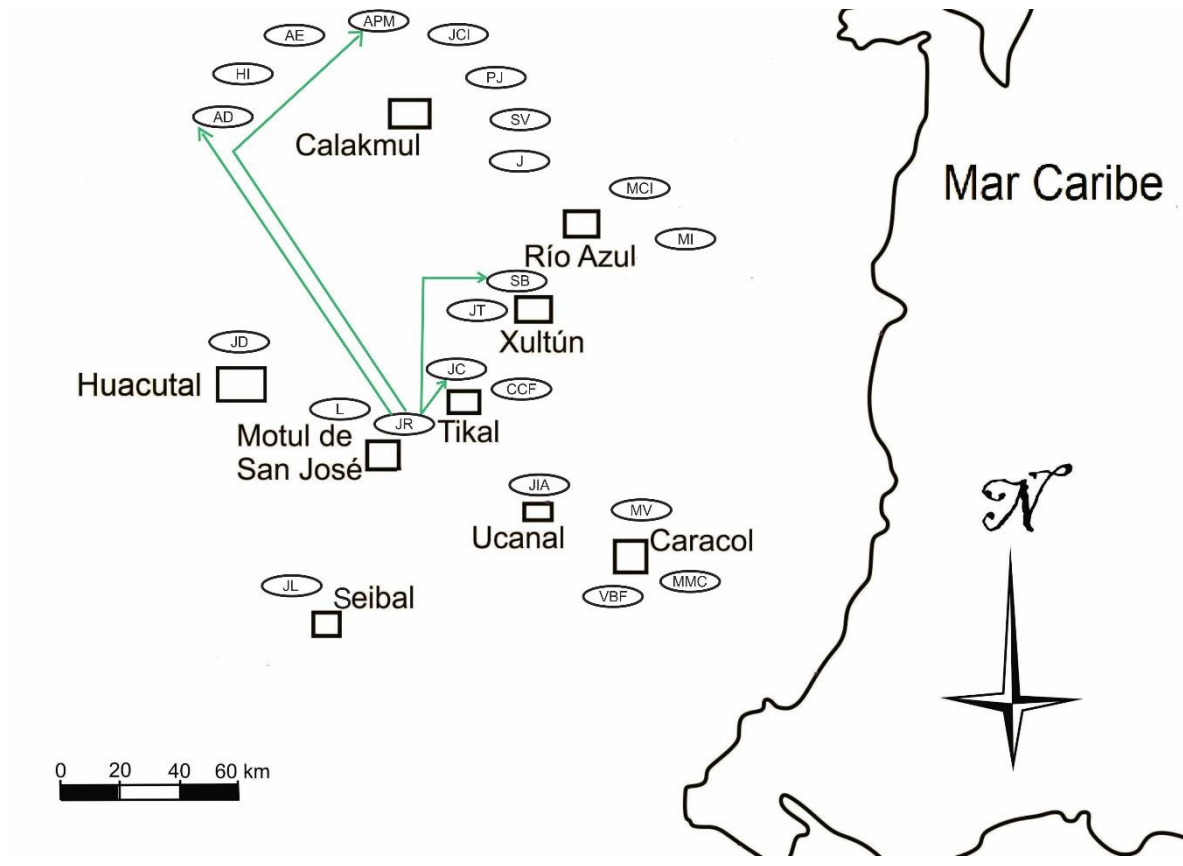

Figura 3.35. Glifo Emblema *Ik* (Motul de san José) (Dibujo realizado por Michelle Chantal Rosas Pincemin)

Parece ser que el *wahyis* Lechuza... es más importante, dado que Jaguar Rojo solo aparece una vez (K3120) en todo el corpus revisado.

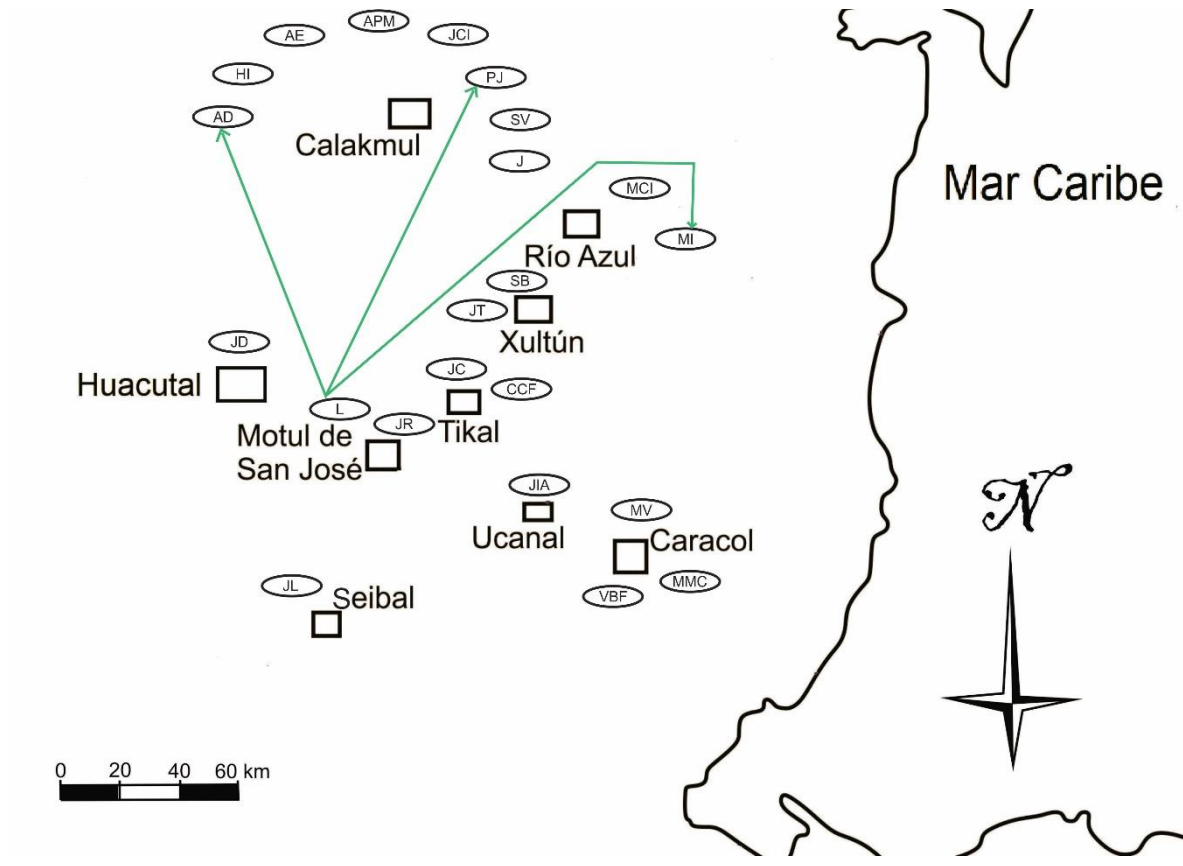
Motul de san José	Sitios	Kerr
Jaguar Rojo	Ahkan Piedra en la mano (Calakmul. Kan) Ahkan que se auto decapita (Calakmul. Chatahn) Jaguar Compañero (Tikal) Serpiente Bandera (Xultún)	3120
Lechuza...	Perro Jaguar (Calakmul. Murciélago Boca de Fuego (Río Azul)	1211
Lechuza...	Ahkan que se auto decapita (Calakmul. Chatahn)	3395

Por estas características podemos decir que tiene una mayor relación con Calakmul. El mapa de la figura 3.36 muestra las relaciones de Jaguar Rojo, el 3.37 las de Lechuza... y finalmente en el 3.38 se muestran las relaciones generales de Motul.

<p>APM: Ahkan con piedra en Mano.</p> <p>AE: Ahkan Enema</p> <p>HI: Hombre Ígneo</p> <p>AD: Ahkan Decapitador</p> <p>JCI: Jaguar Iracundo</p> <p>PJ: Perro Jaguar</p>	<p>SV: Serpiente Venado</p> <p>J: Jaguar...</p> <p>MCI: Muerte Corazón Ígneo</p> <p>MI: Murciélago Ígneo</p> <p>SB: Serpiente Bandera</p> <p>JT: Jaguar Tapir</p>	<p>JC: Jaguar Compañero</p> <p>CCF: Coatí Cola de Fuego</p> <p>JR: Jaguar Rojo</p> <p>L: Lechuza...</p> <p>JD: Jaguar Danzante</p> <p>JL: Jaguar Lagunero</p> <p>JIA: Jaguar Ígneo</p>	<p>MV: Mono Venado</p> <p>VBF: Venado Boca Foliada</p> <p>MMC: Muerte de Medio Camino.</p>
---	---	---	---

Figura 3.36: Mapa de las relaciones de Jaguar Rojo (RJ) (elaboración propia)

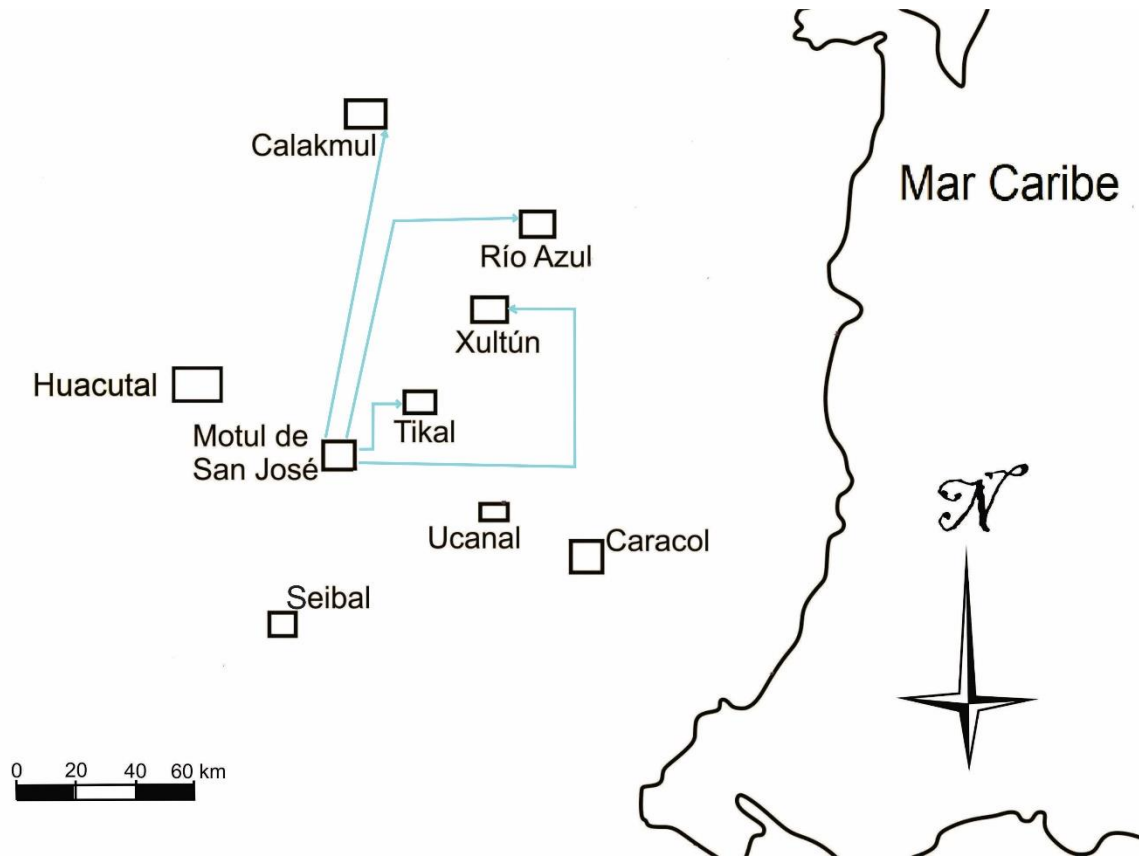
APM: Ahkan con piedra en Mano.
AE: Ahkan Enema
HI: Hombre Ígneo
AD: Ahkan Decapitador
JCI: Jaguar Iracundo
PJ: Perro Jaguar

SV: Serpiente Venado
J: Jaguar...
MCI: Muerte Corazón Ígneo
MI: Murciélago Ígneo
SB: Serpiente Bandera
JT: Jaguar Tapir

JC: Jaguar Compañero
CCF: Coatí Cola de Fuego
JR: Jaguar Rojo
L: Lechuza...
JD: Jaguar Danzante
JL: Jaguar Lagunero
JIA: Jaguar Ígneo

MV: Mono Venado
VBF: Venado Boca Foliada
MMC: Muerte de Medio Camino.

3.37: Mapa de las relaciones de Lechuza... (L) (elaboración propia)

3.38: Mapa general de las relaciones de Motul de San José (elaboración propia)

3.1.8 Seibal (SBL)

Es el centro más grande de la región de Pasión cerca del Río Pasión, a 60 Km al este de Altar de Sacrificios. Su apogeo fue durante el Preclásico Tardío y declinó en el Clásico Temprano. En el 735 D.C. fue capturado por Dos Pilas, reafirmó su poder después de la destrucción de Dos Pilas y la ruptura del reino alrededor del 800 D.C. (Sharer y Traxler, 2006).

Tiene un Glifo Emblema, *Seibal*, y un *wahyis* asociado: Jaguar Lagunero/Acuático

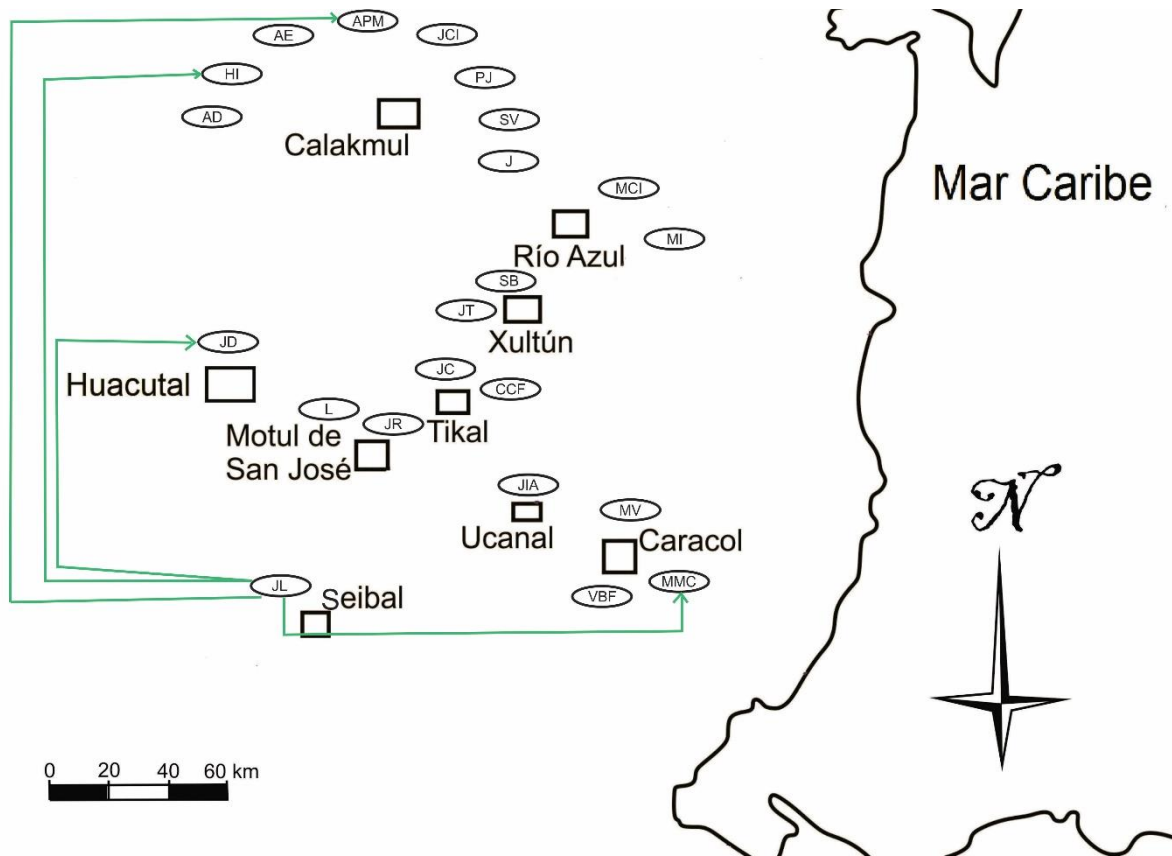
Figura 3.39. Glifo Emblema de Seibal. (Dibujo por Michelle Chantal Rosas Pincemin)

Solamente aparece en una vasija (K791)

Seibal	Otros	Kerr
Jaguar Lagunero	Jaguar danzante (Huacutal) Muerte de Medio Camino (Caracol) <i>Ahkan</i> con piedra en la mano (Calakmul. Kan) Hombre Ígneo (Calakmul. Chatahn)	791

Lo interesante es que, a pesar de tener que pasar por la zona de Tikal, no se ven relaciones con este sitio. El mapa de la figura 3.40 muestra estas relaciones.

APM: Ahkan con piedra en Mano.	SV: Serpiente Venado	JC: Jaguar Compañero	MV: Mono Venado
AE: Ahkan Enema	J: Jaguar...	CCF: Coatí Cola de Fuego	VBF: Venado Boca Foliada
HI: Hombre Ígneo	MCI: Muerte Corazón Ígneo	JR: Jaguar Rojo	MMC: Muerte de Medio Camino.
AD: Ahkan Decapitador	MI: Murciélago Ígneo	L: Lechuza...	
JCI: Jaguar Iracundo	SB: Serpiente Bandera	JD: Jaguar Danzante	
PJ: Perro Jaguar	JT: Jaguar Tapir	JL: Jaguar Lagunero	
		JIA: Jaguar Ígneo	

Figura 3.40: Mapa de las relaciones de Jaguar Lagunero (elaboración propia)

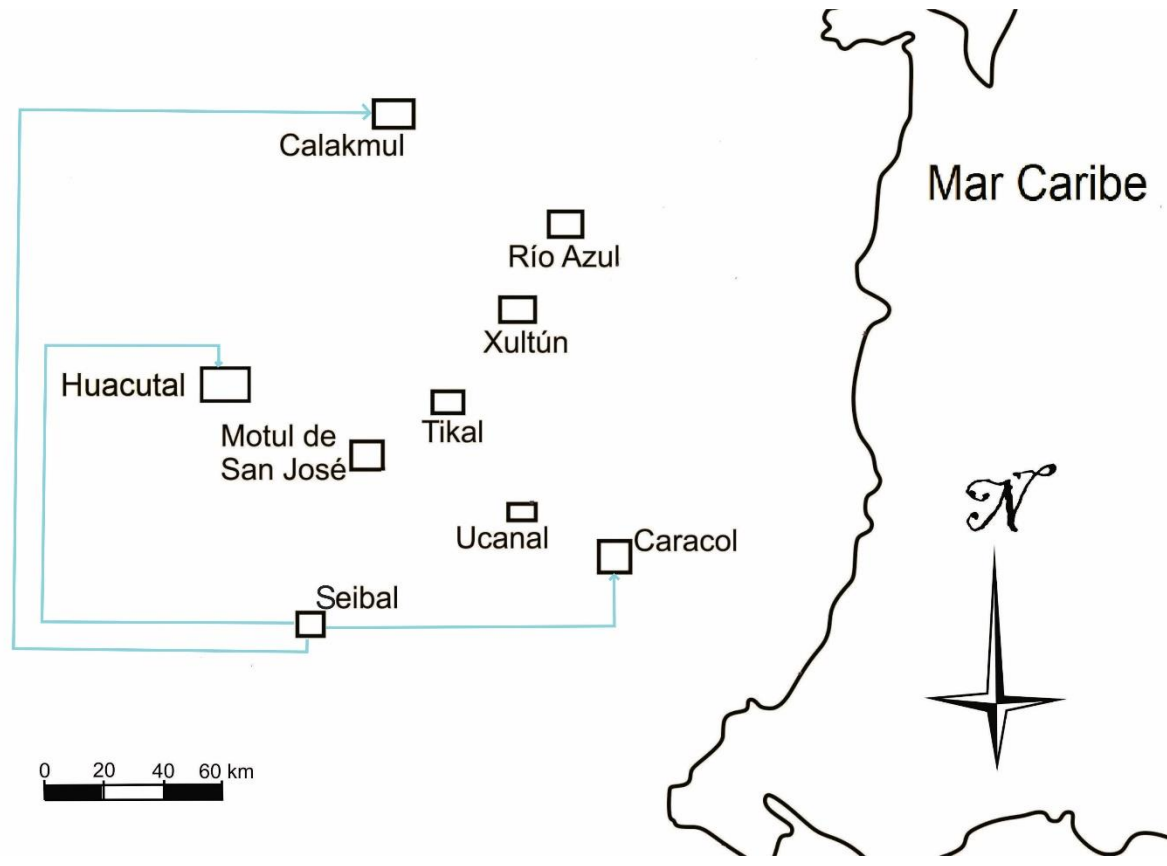

Figura 3.41: Mapa general de las relaciones de Seibal (elaboración propia)

3.1.9 Huacutal

Tiene un glifo emblema: *Yoke'* (fig. 3.42) y un *wahyis*: Jaguar danzante.

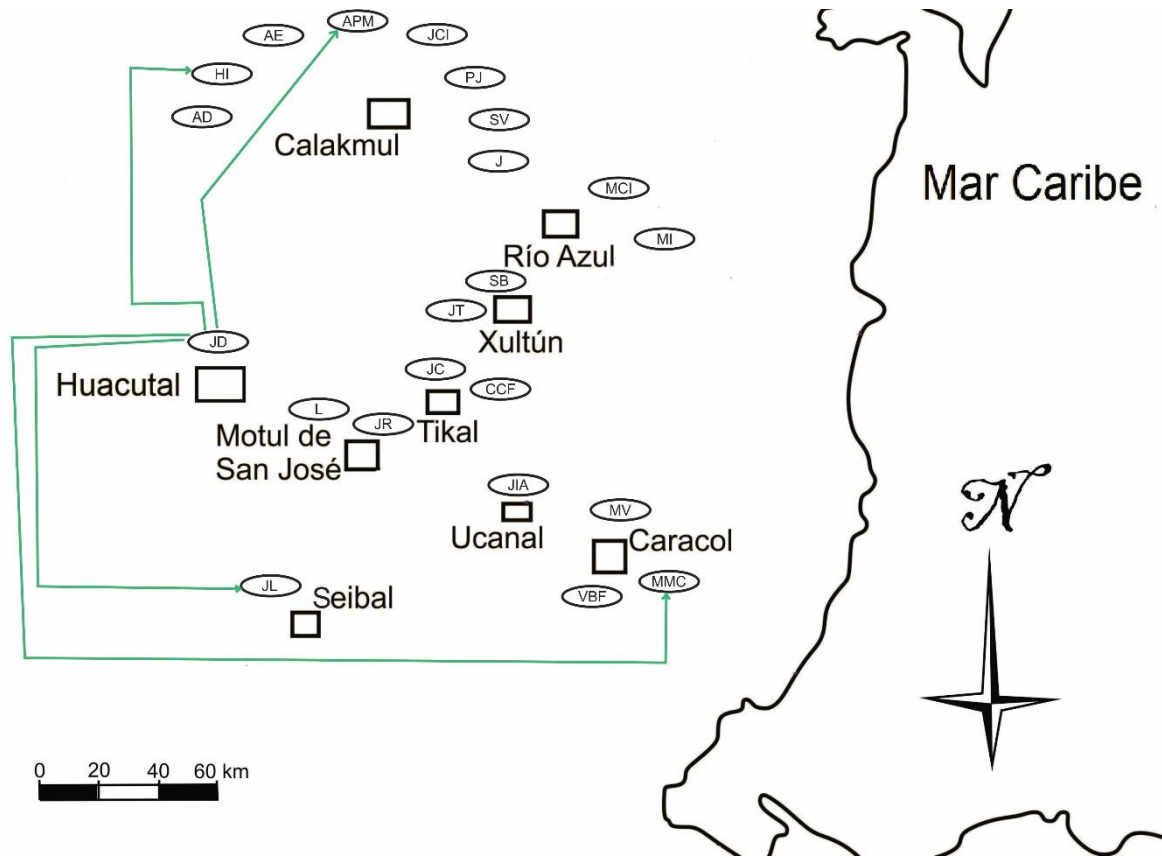

Figura 3.42. Glifo emblema *Yoke'*, Huacutal. (Dibujo por Michelle Chantal Rosas Pincemin)

Solo aparece en la vasija K791

Huacutal	Otros	Kerr
Jaguar danzante	Jaguar Lagunero (Seibal) Muerte de Medio Camino (Caracol) <i>Ahkan</i> con piedra en la mano (Calakmul. Kan) Hombre Ígneo (Calakmul. Chatahn)	791

La figura 3.43 muestra las relaciones del *wahyis* Jaguar Danzante con los demás mientras que la figura 3.44 muestra las relaciones generales de este sitio.

APM: Ahkan con piedra en Mano.	SV: Serpiente Venado	JC: Jaguar Compañero	MV: Mono Venado
AE: Ahkan Enema	J: Jaguar...	CCF: Coatí Cola de Fuego	VBF: Venado Boca Foliada
HI: Hombre Ígneo	MCI: Muerte Corazón Ígneo	JR: Jaguar Rojo	MMC: Muerte de Medio Camino.
AD: Ahkan Decapitador	MI: Murciélago Ígneo	L: Lechuza...	
JCI: Jaguar Iracundo	SB: Serpiente Bandera	JD: Jaguar Danzante	
PJ: Perro Jaguar	JT: Jaguar Tapir	JL: Jaguar Lagunero	
		JIA: Jaguar Ígneo	

Figura 3.43. Mapa de las relaciones de Jaguar Danzante (JD) (elaboración propia).

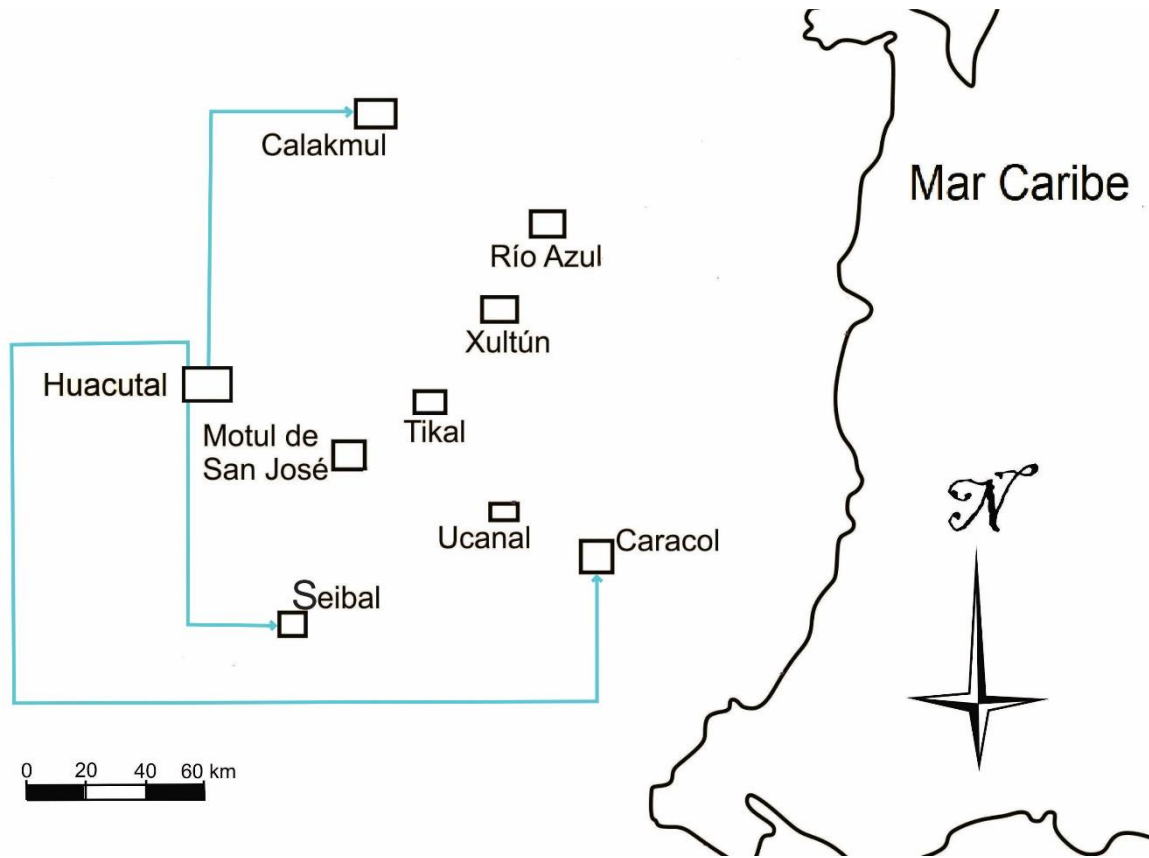

Figura 3.44: Mapa general de las relaciones de Huacutal (elaboración propia)

3.2 Cotejo de relaciones con otras fuentes de información.

En el estudio que hacen sobre las dinastías de los sitios mayas, Simon Martin y Nikolai Grube (2008) proporcionan un diagrama que representa las diversas relaciones que existen entre los gobernantes de diversos sitios del área maya con Calakmul, el super estado rival de Tikal. Según estos autores, un superestado es “un estado que no es sólo fuerte en su región, sino que es capaz de controlar y manipular otros estados que son nominalmente independientes, incluso aquellos que están fuera de su esfera inmediata” (Martin y Grube 1994: 19). Estos autores establecen, a partir de la lectura de los glifos, en un diagrama, cinco tipos de relaciones que son: declaraciones explícitas de jerarquía (*Explicit statements of hierarchy*), contactos diplomáticos (*Diplomatic contacts*), vínculos o lazos familiares (*Family ties*), otros y contactos desconocidos (*Other and unknown contacts*), y conflictos (*Conflicts*). Dado que los sitios que trabajamos en esta tesis se encuentran en este esquema, nos pareció importante reproducirlo aquí (fig. 3.45) con la finalidad de poder establecer comparaciones entre las relaciones que describen Grube y Martin y las que se desprenden de nuestro trabajo.

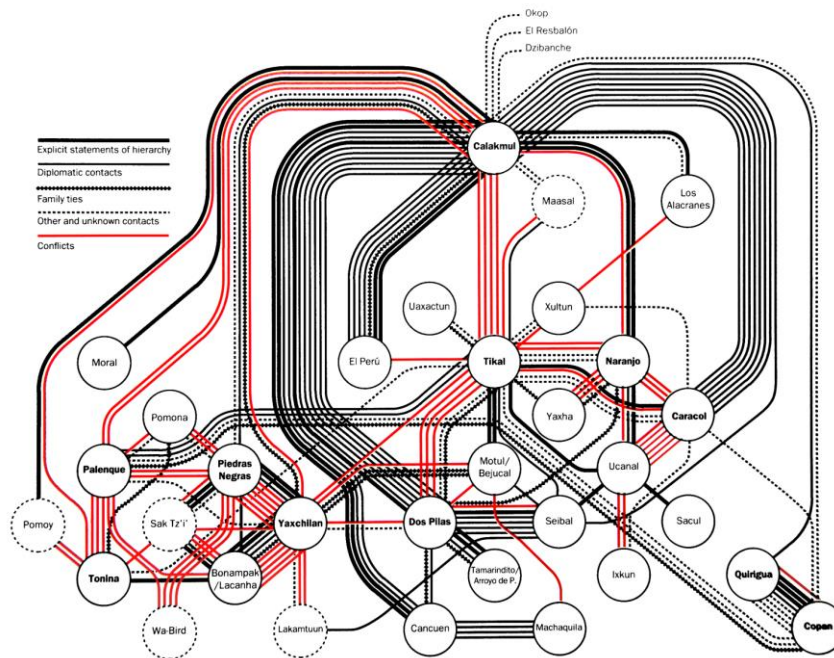

Figura 3. 45: Diagrama de relaciones políticas en el área maya durante el periodo clásico. (tomado de: Martin y Grube, 2008: 21)

Nuestra propuesta plantea que, a partir de las relaciones establecidas entre *Wahyob* y GE, se puede inferir una lectura de relaciones o asociaciones entre los linajes a los que pertenecen estos GE, los sitios y los *Wahyob* a ellos ligados. Por tanto, se realizaron las comparaciones entre el diagrama anterior (figura 3.45) y lo encontrado en este trabajo, a sabiendas de que, a la luz de los nuevos descubrimientos, nuestro conocimiento de la vida política de la civilización maya ha cambiado. Cabe observar, por ejemplo, que, en el caso de Huacutal, no pudimos llevar a cabo estas observaciones dado que, cuando se publicó el texto de Martin y Grube (2008), este sitio aún se encontraba sin identificar geográficamente.

Calakmul

Hemos apuntado la relación de Calakmul con ocho sitios: Río Azul (que aparece en el diagrama como Los Alacranes), Tikal, Motul de San José, Xultún, Ucanal, Huacutal, Caracol y Seibal. Para el caso de la relación entre Calakmul y Río Azul, que tenemos cinco veces, encontramos en la propuesta de Martin y Grube que existen contacto directo con declaraciones explícitas de jerarquía además de contactos desconocidos. En una de las vasijas, ambos están mencionados junto a Tikal. La relación directa entre Calakmul y Tikal de conflictos según Martin y Grube, también se encuentra representada en nuestra base de datos y análisis. Las relaciones de Calakmul con Caracol (diplomáticas) son bastante fuertes, mientras que en nuestro estudio están menores. En ambos trabajos, existe una relación con Seibal de poca importancia. Con Motul de San José, Martin y Grube no plasman una relación directa, sin embargo, en nuestro trabajo, aparece 3 veces este sitio en relación con la superpotencia. De igual manera, la relación entre Calakmul y Ucanal, que, según Martin y Grube, no está directa, se muestra en nuestras observaciones. De igual manera, los autores mencionados no marcan una relación directa entre Calakmul y Xultún, sino que pasa a través de Río Azul con el cual Xultún está en conflicto y en nuestro análisis si hay tres.

El esquema siguiente resume el cotejo de relaciones entre el estudio de Martín y Grube y el nuestro en las relaciones políticas entre sitios, para explicar el “grado”

de importancia entre estas relaciones decidimos poner los siguientes valores: Alto: de 3-4 relaciones, Medio: de 2-3 relaciones y Bajo: de 1-2 relaciones. Decimos que no existe una relación directa cuando, si bien no existe una línea directa de conexión en el esquema de Martín y Grube, existen relaciones mediante terceros.

Sitios	Martín y Grube (2008)	Rosas (2021)
Calakmul y Caracol	Alto; diplomacia	Mediano
Calakmul y Tikal	Mediano; conflicto	Mediano
Calakmul y Río Azul	Bajo; jerarquía	Alto
Calakmul y Seibal	Bajo; diplomacia	Bajo
Calakmul y Motul de San José	No hay directa	Alto
Calakmul y Xultún	No hay directa	Alto
Calakmul y Ucanal	No hay directa	Mediano

Río Azul

En el caso de este sitio, hemos visto la existencia de relaciones con Calakmul, Motul de San José, Xultún, Ucanal, Caracol y Tikal. Según nuestras observaciones, Río Azul y Calakmul tienen relaciones fuertes que, para Martín y Grube son de jerarquía y no son tan importantes. Con Xultún (relación de conflicto) su relación es mediana en nuestro estudio, mientras es poco importante en el trabajo de Martín y Grube. Cabe hacer notar que el esquema de ambos autores no muestra relaciones directas de Río Azul con Ucanal, Tikal, Motul de San José y Caracol, mientras que el trabajo sobre los waxyob arrojó relaciones medianas con Ucanal y débiles con los demás. El esquema siguiente resume las comparaciones entre el trabajo de Martín y Grube y el nuestro

Sitios	Martín y Grube (2008)	Rosas (2021)
Río Azul y Calakmul	Bajo; jerarquía	Alto
Río Azul y Xultún	Bajo; conflicto	Mediano
Río Azul y Ucanal	No hay directa	Mediano

Río Azul y Tikal	No hay directa	Bajo
Río Azul y Motul de san José	No hay directa	Bajo
Río Azul y Caracol	No hay directa	Bajo

Tikal

Tiene relaciones con Calakmul, Caracol, Xultún, Motul de San José y Río Azul. En el caso de Tikal hemos podido corroborar la relación con Calakmul, que se trata de conflictos según Martín y Grube. El hecho de que aparezcan los *Wahyob* de Tikal con Caracol representaría en el caso del trabajo de los autores a los que hacemos referencia a tres tipos de relaciones: Conflictos, declaraciones explícitas de jerarquía y contactos desconocidos y otros. Para el caso de la relación que inferimos nosotros entre Tikal y Xultún, Martín y Grube describen la existencia de conflictos y otros contactos desconocidos. Para la relación con Motul de San José éste mantiene declaraciones explícitas de jerarquía hacia Tikal. Con Río Azul no contamos con elementos para poder establecer una correlación directa con nuestra propuesta, sin embargo, podríamos hacer una propuesta de análisis al observar que Río Azul se mantiene en conflicto con Xultún, toda vez que este está en conflicto con Tikal.

Sitios	Martín y Grube (2008)	Rosas (2021)
Tikal y Caracol	Alto; diplomacia	Alto
Tikal y Calakmul	Mediano; conflicto	Mediano
Tikal y Xultún	Mediano; conflicto	Mediano
Tikal y Motul de san José	Mediano; jerarquía	Bajo
Tikal y Río Azul	No hay directa	Bajo

Xultún

En nuestro análisis observamos la posibilidad de la representación de relaciones con seis sitios: Calakmul, Tikal, Caracol, Río Azul, Motul de San José y Ucanal. De

estas, Martín y Grube graficaron con Tikal conflictos y otros contactos desconocidos; con Caracol, describen que existen otros y contactos desconocidos; con Río Azul, se tienen evidencias de conflictos. En el caso de Calakmul no contamos con evidencias de relaciones directas, sin embargo podemos, observar una ruta de comunicación a través de los conflictos entre Xultún y Tikal, y los conflictos de este último con Calakmul y otra a través de Río Azul. De igual manera, las demostraciones explícitas de jerarquía que describen Martín y Grube de Motul de San José hacia Tikal y los conflictos entre éste y Xultún podrían ser confirmadas de tener en cuenta otras variables en el análisis de las representaciones de los *Wahyob*, según nuestra propuesta. Tenemos una relación entre Xultún, Ucanal y Río Azul, que no se nota en el diagrama. Sin embargo, sí podemos observar las relaciones de conflicto que existen entre Xultún con Tikal, y las demostraciones explícitas de jerarquía entre Ucanal y Tikal.

Sitios	Martín y Grube (2008)	Rosas (2021)
Xultún y Tikal	Mediano; conflicto	Mediano
Xultún y Caracol	Bajo; otra	Mediano
Xultún y Río Azul	Bajo; conflicto	Mediano
Xultún y Calakmul	No hay directa	Alto
Xultún y Ucanal	No hay directa	Bajo
Xultún y Motul de san José	No hay directa	Bajo

Caracol

Con respecto a Caracol observamos que puede encontrarse la representación de las relaciones con cinco sitios, que son: Calakmul, Huacutal, Seibal, Xultún y Tikal. De estas, Martín y Grube sostienen que con Tikal encontramos tres tipos de relación: Demostraciones explícitas de jerarquía, conflictos y contactos desconocidos y otros y que son fuertes, hecho que se corrobora con el estudio de los *wahyob*. Con Calakmul, Caracol mantiene contactos diplomáticos y con Xultún contactos desconocidos y para nosotros son contactos medianos. Para el caso de

Seibal, no hay relación directa para los autores citados y solamente una débil para nosotros. La gran diferencia en el caso de Caracol es con Ucanal: para Martín y Grube hay una relación de conflictos entre ambas ciudades mientras que no aparece ninguna en nuestro trabajo con los criterios que hemos escogido.

El esquema siguiente resume estos datos

Sitios	Martín y Grube (2008)	Rosas (2021)
Caracol y Tikal	Alto; diplomacia	Alto
Caracol y Calakmul	Alto; diplomacia	Medio
Caracol y Ucanal	Alto; conflicto	No hay
Caracol y Xultún	Bajo; otra	Mediano
Caracol y Seibal	No hay directa	Bajo

Ucanal

Nuestra propuesta nos permite analizar la relación con tres sitios: Calakmul, Río Azul y Xultún. La relación entre Ucanal y Calakmul no puede ser comprobada a través de esta vía, pero hemos dicho que si se pudiera ahondar en las diversas relaciones que existen entre Ucanal con Tikal o Caracol quizá podrían hallarse datos para sostener esta relación. Con Río Azul, tampoco podemos hacer la comprobación basándonos en el esquema de Martín y Grube, tendríamos que prestar atención a las demostraciones explícitas de jerarquía entre éste y Tikal. y luego observar que Tikal está en conflictos con Xultún y, finalmente, los conflictos entre este y Río Azul.

Sitios	Martín y Grube (2008)	Rosas (2021)
Ucanal y Caracol	Alto; conflicto	No hay
Ucanal y Calakmul	No hay directa	Mediano
Ucanal y Río Azul	No hay directa	Mediano
Ucanal y Xultún	No hay directa	Bajo

Motul de San José

En el caso de las relaciones que hemos propuesto para este sitio con Calakmul, Tikal, Xultún y Río Azul, podríamos corroborar únicamente la relación con Tikal, a través de las declaraciones explícitas de jerarquía, y en nuestro caso esta interacción está débil, al igual que con Xultún y Río Azul, mismos que en el diagrama citado no se relacionan directamente. En cambio, en el caso de Calakmul, se nota un acercamiento muy fuerte en nuestro estudio. Resumimos todo ello en el esquema a continuación.

Sitios	Martín y Grube (2008)	Rosas (2021)
Motul de san José y Tikal	Mediano; jerarquía	Bajo
Motul de san José y Seibal	Bajo; diplomacia	No hay
Motul de san José y Calakmul	No hay directa	Alto
Motul de san José y Xultún	No hay directa	Bajo
Motul de san José y Río Azul	No hay directa	Bajo

Seibal

Aunque esté representado en una sola vasija, el sitio de Seibal está en contacto con Calakmul, Caracol y Huacutal. En el diagrama de Martin y Grube aparecen dos ligas diplomáticas, una con Calakmul y la otra con Motul de San José que no se encontró en nuestro trabajo.

Sitios	Martín y Grube (2008)	Rosas (2021)
Seibal y Calakmul	Bajo; diplomacia	Mediano
Seibal y Motul de san José	Bajo; diplomacia	No hay
Seibal y Caracol	No hay directa	Bajo
Seibal y Huacutal	No existe	Bajo

3.3 Observaciones generales

Durante el análisis de las relaciones, se determinó que, al estar todas de alguna manera conectadas entre sí en mayor o menor medida, es adecuado mencionar que estamos tratando con una red de relaciones.

Un dato interesante que surgió a la hora de realizar el análisis fue que en algunas ocasiones aparecen más de un *wahyis* correspondiente a un mismo sitio representados en la misma vasija, a esto se le denominó dentro de este trabajo como “relación interna”.

En la red de poder conformada por los sitios de Calakmul, Tikal, Caracol, Xultún, Río Azul, Ucanal, Seibal y Motul de San José, podemos observar que el sitio de mayor importancia es Calakmul, dado que tiene el mayor número de relaciones a través de la representación de sus glifos emblemas y los *wahyob* asociados a estos; es decir, es el único que mantiene relación con todos los demás sitios, en mayor o menor medida. Además, tiene el mayor número de representaciones dentro del corpus y el mayor número de *wahyob* asociados a él de todos los sitios de esta red.

En orden de sucesión, Xultún, Caracol y Río Azul son los sitios que más se encuentran representados y con mayor número de relaciones. Xultún mantiene relación con siete sitios de los nueve que conforman esta red, Caracol tiene relación con seis y Río Azul cinco. Más lo importante son sus relaciones principales: Mientras que Xultún y Río Azul se relacionan principalmente con un solo sitio, Tikal o Calakmul respectivamente, Caracol mantiene relación fuerte con ambos sitios. Además de lo anterior, tiene tres *wahyob*, (uno más que Tikal y dos más que Xultún y Río Azul), siendo el segundo sitio con mayor número de *wahyob* asociados después de Calakmul. Esto nos lleva a preguntarnos si es posible que Caracol fuera un sitio intermedio o neutral entre Calakmul y Tikal.

De igual manera, a pesar de ser sitios de gran tamaño, Tikal y Seibal no parecen tener mucha importancia dentro de esta red de relaciones, con poca participación, así como pocas relaciones fuertes en comparación de sitios como Xultún o Río Azul. Una inferencia posible sobre la poca interacción de Seibal dentro de la red,

así como la distancia a la que se encuentra de los demás sitios, nos podría referir a que este sitio no es un participante activo dentro de esta red en particular, sino que podría estar relacionado de manera más activa en otra red de relaciones con sitios más cercanos a él. La poca intervención de Tikal puede estar debida a su rivalidad con Calakmul y dado que éste último es el centro de esta red es posible que haya dejado de lado a su rival.

La mayor importancia de sitios no tan grandes como Río Azul o Xultún nos lleva a hacernos varias preguntas; por ejemplo, ¿Xultún es un sitio subordinado o aliado de Tikal o vive “a la sombra del gigante” como lo escribe Houston? ¿O la razón por la cual aparece tantas veces en el corpus sería porque fue un sitio productor de cerámica, de donde saldrían la mayoría de las vasijas donde está siendo representado?

Ucanal parece ser un sitio asociado a Calakmul con poca participación dentro de esta red. Motul de San José no tiene una relación especial dentro de esta red de contactos, dado su poca aparición dentro del corpus.

Al comparar este análisis con el esquema de Martín y Grube nos podemos dar cuenta de que concuerdan de manera general, el hecho de que varios de los sitios con los que no hay una relación clara o no aparecen en el esquema (Xultún y Huacutal en particular) se deba probablemente a que dicho esquema no haya sido actualizado desde la última versión que se realizó en 2008. Otro dato interesante es que según el esquema de Martín y Grube la relación de Calakmul con Caracol es una de las más fuertes e importantes pero que en el presente trabajo eso no es tan evidente. Motul de San José en el diagrama de 2008 muestra relaciones de subordinación con Tikal, pero no se relaciona directamente con otros sitios, en particular Calakmul, mientras que en el análisis realizado tiene contactos con más sitios. Por otra parte, Ucanal y Caracol, que muestran conflictos muy fuertes, no aparecen relacionados en este estudio.

Conclusiones

Desde el momento en que comenzamos a formar la base de datos que nos sirvió como punto de partida para el análisis aquí presentado, nos pudimos dar cuenta que existen más vasijas representando a *wahyob* en conjunto y muy pocos aislados. Para nuestro estudio empezamos a trabajar con los vasos que presentaban por lo menos dos con glifos reconocibles. Esto dejó de lado numerosas vasijas que tenían *wahyob* sin GE o no identificados, lo que, de alguna manera, produce un sesgo en nuestro estudio. Sin embargo, consideramos, se trata de un primer acercamiento a este tipo de investigación que propone estudiar a los *wahyob* no como entidades aisladas, sino en un contexto de red de relaciones políticas.

Después de haber analizado las diversas representaciones de los *wahyob* que pudimos identificar en nuestra base de datos, y según nuestra selección de fuentes de información, hemos podido observar que existe una escasa proporción de sitios con un *wahyis* asociado a éste o a su linaje en relación con el número de sitios mayas que se encuentran ubicados en la zona del Petén. Sin embargo, estamos conscientes de que los datos con los que contamos hasta el momento se encuentran incompletos al no tener identificados todos los Glifos Emblema que pueden aparecer junto a los *wahyob* que no se tomaron en cuenta o bien porque los sitios a los que se encuentran asociados aún no están ubicados geográficamente. Consideramos que, con el avance de los descubrimientos tanto arqueológicos como epigráficos e iconográficos, y al surgir nueva información sobre la veta de análisis que hemos puesto en esta tesis, el panorama que aquí presentamos puede resultar más complejo o incluso cambiar el grado de importancia de las alianzas aquí encontradas y analizadas.

Al inicio de esta investigación, nos preguntamos sobre el hecho de que, si los *wahyob* que se encuentren representados junto a otros en distintas vasijas, eran o no una evidencia de las relaciones políticas entre sitios asociados a los distintos glifos emblema. También, nos interesó saber cómo se relacionaban, a través de los *wahyob*, los gobernantes de diversas entidades políticas mayas del Petén.

Como conclusión general podemos decir que, en efecto, tenemos evidencia de la existencia de una red de relaciones entre los sitios involucrados, pero que en este nivel se nos complica poder definir cuál es el origen de este tipo de relaciones, ya sea a través del matrimonio entre familias de linajes distintos u otro tipo de alianzas, o a través de centros de distribución o de subordinación, entre muchas otras. A partir de observar que estas relaciones son las que se establecen entre gobernantes y sitios no podríamos decir más que ahondar en esta red de relaciones nos permitiría tener una visión más amplia de la vida política y social de los gobernantes de las Tierras Bajas del Petén en el Clásico Tardío.

El análisis que realizamos en el capítulo tres mostró que las relaciones que pueden ser descritas a partir de las representaciones de los *wahyob* reflejan una concentración de éstas en una zona específica de las Tierras Bajas, que se encuentra delimitada al norte por Calakmul, al sur por Ceibal, al Este por Caracol y al Oeste por Motul de San José. De los datos que se recabaron podríamos concluir que, en esta red de relaciones en particular, Calakmul es el sitio más importante; nos gustaría recalcar esto sobre esta red dado que las ciudades de Tikal y Calakmul han sido nombradas como las dos “superpotencias” del mundo maya y han tenido relaciones difíciles, principalmente conflictuales, aunque, de vez en cuando, se aliaban. En este análisis, Tikal tiene menor importancia en contacto con otros sitios. Por otro lado, como diseño de red es interesante ver que Calakmul NO está en el centro, sino más bien es uno de los puntos extremos, dato que puede afectar la versión de relaciones en polígonos al estilo de Chrystaller.

También podemos concluir que, con base en los datos que hasta el momento tenemos, poseer uno o varios *wahyob* no siempre es correlacionado al tamaño del sitio del que estemos hablando. Esto en gran medida se debe a que los poseedores de éstos no son directamente las personas sino más bien se trata de atributos o *alter ego* relacionados con linajes marcados por los Glifos Emblema. Por ejemplo, Motul de san José o Río Azul que son ciudades mucho más pequeñas que Tikal tienen dos *wahyob* como éste. Así mismo, se puede observar,

en el caso de Tikal, por lo menos, un posible ejemplo de la consistencia del vínculo entre un *way* (Coatí Cola de Fuego) y un Glifo Emblema (Mutal).

Por otra parte, el hecho de que varios *wahyob* provenientes de diferentes sitios, se encuentran en el mismo contexto nos indica la existencia de relaciones políticas más allá de los antagonismos o alianzas, que, de todos modos, no son fijos: el aliado de hoy puede ser el enemigo de mañana o viceversa. La comparación con el esquema de Martín y Grube ayudó a verificar y reforzar en algunas las observaciones realizadas durante el análisis, así como comprender el posible tipo de relaciones que existían, aunque no hemos ahondado en este trabajo.

Estoy consciente que todavía hay mucho que hacer en esta vía y que apenas estuve arañando la punta del iceberg y quizás algún día retomaré este trabajo para profundizarlo, si nadie lo hace antes.

Apéndice 1. Casos especiales

Normalmente las representaciones de *wahyob* no son más de dos o tres *wahyob* por vasija, pero hay algunas en las que esto no se aplica, a continuación, se presentarán algunos de estos casos.

Es el caso de la K791 (fig. A.1) actualmente en el Museo de Princeton en donde se encuentran 9 *wahyob* de los cuales tenemos estudiados seis: contando de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, tenemos a Jaguar danzante de Huacutal (3), Muerte de Medio Camino de Caracol (4), *Ahkan* con piedra en la mano (6) y Hombre Ígneo (7) de Calakmul y Tres Perros Blancos de Ochnal (9). La Formula dedicatoria muestra la firma de un pintor de la entidad de Ik (Motul de San José) (Velásquez, 2008).

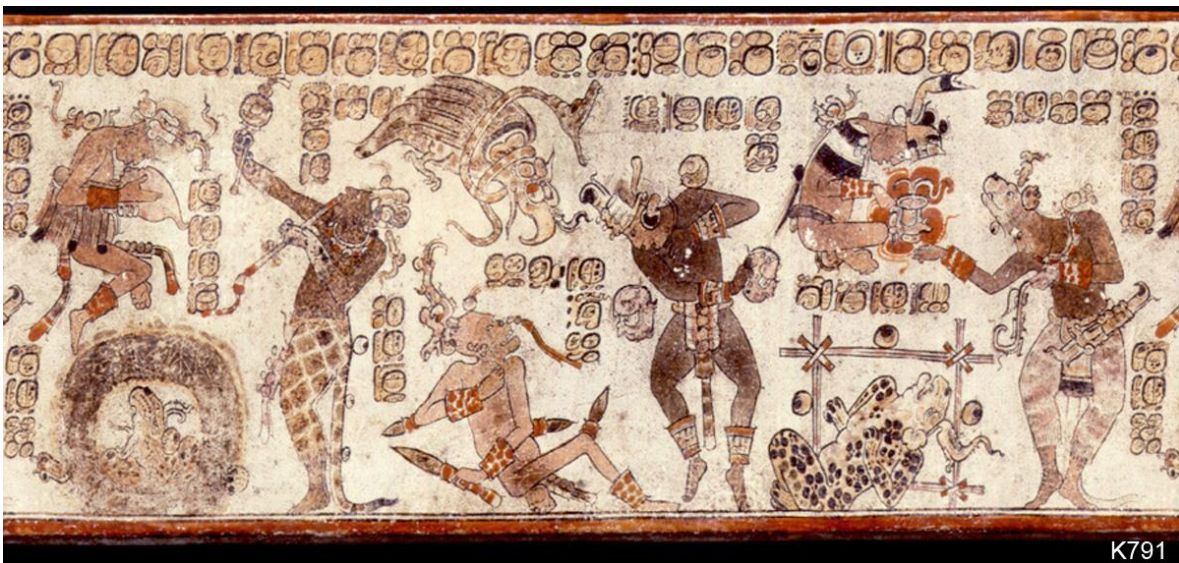

Figura A.1. K791. Vasija Ik' en Princeton. De http://research.mayavase.com/kermaya_hires.php?vase=791

De la K3120 (fig. A.2), único vaso de este corpus encontrado en excavación arqueológica en el sitio de Altar de Sacrificios, tenemos cinco de los seis *wahyob*: Jaguar Compañero de Tikal (1), *Ahkan* que se auto decapita de Calakmul (2), Jaguar Rojo de Motul de san José (3), *Ahkan* con piedra en la mano (5) y Serpiente Bandera de Xultún (6). En la Formula Dedicatoria está pintada la firma

de un pintor de la entidad de Ik (Motul de San José) el mismo que se vio en la K791 (Velásquez, 2008).

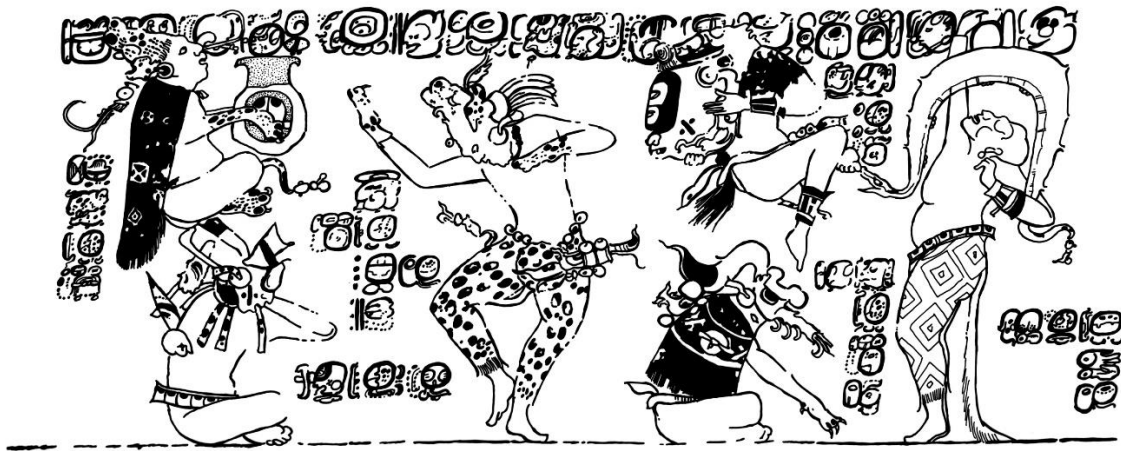

Figura A.2: Dibujo del Vaso de Altar de Sacrificios (K3120) por Linda Schele. De: <http://research.famsi.org/uploads/schele/hires/08/IMG0050.jpg>

La vasija K927 (fig. A.3) proveniente de Naranjo muestra doce *wayhob* de los cuales solo tenemos identificados cinco: Jaguar Tapir de Xultún (5), *Ahkan* Enema de Calakmul (6), Venado con Hojas en la Boca (7), Coatí Cola de Fuego de Tikal (8) y Tres Perros Blancos (12).

Figura A.3. K927. De: http://research.mayavase.com/kermaya_hires.php?vase=927

A diferencia de todos los vasos anteriores, la K3395 (fig. A.4) es un cuenco que se encuentra en el Museo Popol Vuh de Guatemala bajo el nombre de “Cuenco Castillo”. Son nueve en total los *wahyob* representados de los cuales tenemos solamente dos: *Ahkan* que se auto decapita de Calakmul (2) y Lechuza... de Motul (5).

Figura A.4. K3395 (Cuenco Castillo)

También quisiera mencionar los casos de *wahyob* o glifos emblemas que aparecen en el corpus pero que por distintas razones no fueron utilizados en este estudio:

Och Nal

El glifo emblema descifrado de Och Nal (Fig. 3.50) aparece con un *wahyis* recurrente en las vasijas analizadas (K927, por ejemplo): Tres Perros blancos (Fig.A.5). Sin embargo, no fue agregado a este análisis dado que no se sabe la ubicación exacta del sitio al que pertenece, se cree que se encuentra cerca de Río Azul, pero no se sabe más allá de eso.

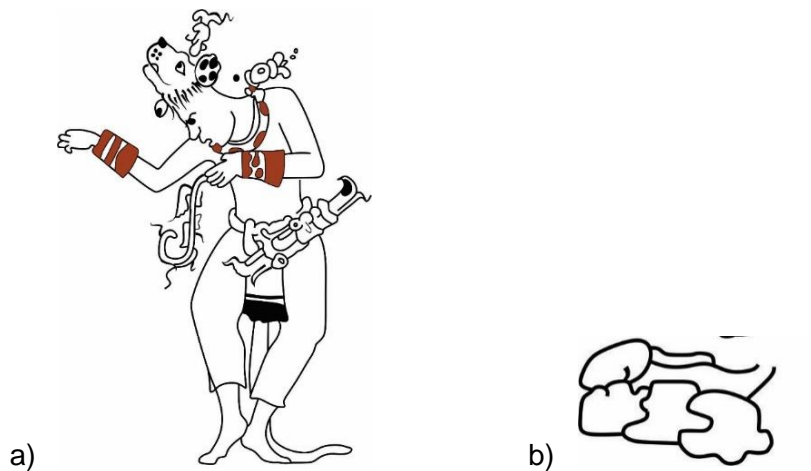

Figura A.5. a) Tres Perros Blancos vasija K791. b) GE de Och Nal K7525 (Dibujo realizado por Michelle Chantal Rosas Pincemin)

Murciélago Boca de Fuego

Este *wahyis* está relacionado con Río Azul en la mayoría de sus representaciones, pero existe un ejemplo en el que está descrito con el GE de Chathan (Calakmul), este se encuentra en la vasija K2716. (fig. A.6).

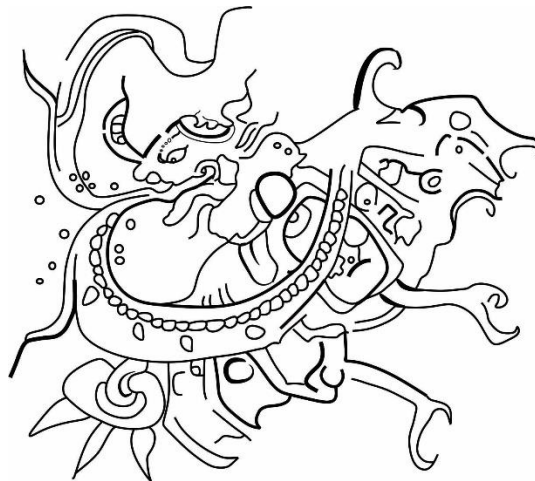

Figura A.6. Murciélago Boca de Fuego, K2716. (Dibujo realizado por Michelle Chantal Rosas Pincemin)

Se mencionan estos casos para indicar su existencia, ya que, a la hora de realizar el análisis se fueron descartando dado que no cumplían con los requisitos del análisis o, como en el caso de Murciélago Boca de Fuego, había dudas sobre su proveniencia, siendo éste el único ejemplo de un *wahyis* atribuido a dos sitios. Cabe mencionar que estas conclusiones son a partir del análisis realizado con

variables muy determinadas, siendo la más fuerte la presencia de los Glifos Emblemas; Hay *wahyis*, como Jaguar Tapir de Xultún, que tienen más representaciones en las vasijas de las que se mencionan en este trabajo, pero que no aparecen con el glifo emblema que definiría su afiliación, por lo que estas representaciones no fueron tomadas en cuenta.

Por lo tanto, este trabajo es un acercamiento, entre varios, hacia las relaciones políticas de los mayas del Clásico Tardío y es posible que se pueda diversificar y ampliar en trabajos posteriores.

Referencias

Adams, Richard E.W. (1963) A Polychrome Vessel from Altar de Sacrificios. *Archaeology* 16 (2): 90-92.

Adams, Richard E.W. (1971) *The Ceramics of Altar de Sacrificios*. Papers of the Peabody Museum of Archaeology and Ethnology 63, 1. Harvard University Press: Cambridge.

Adams, Richard E.W. (1977) Comments on the Glyphic. Texts of the "Altar Vase", en: *Social Processes in Maya Prehistory: Studies in Honor of Sir Eric Thompson*, N. Hammond (ed.), 412-420. Academic press: Londres

Álvarez, Cristina (1997) *Diccionario etnolingüístico del idioma maya yucateco colonial*, Vol.III, *Aprovechamiento de los recursos naturales*, Instituto de Investigaciones Antropológicas-UNAM: México.

Aramoni Calderón, Dolores (2014) *Los refugios de lo sagrado: Religiosidad, conflicto y resistencia entre los zoques de Chiapas*, CONECULTA, Tuxtla Gutiérrez.

Asensio Ramos, Pilar (2015) *El way en la cerámica polícroma del Clásico tardío maya*. Tesis de doctorado en Historia de América. Universidad Complutense: Madrid

Barrois, Ramzy y Hugo García Capistran (2011) El Glifo-Emblema, un glifo dinástico maya, en: B. Arroyo, L. Paiz, A. Linares y A. Arroyave (eds.), *XXIV Simposio de Investigaciones Arqueológicas en Guatemala*, 937-956. Museo Nacional de Arqueología y Etnología, Guatemala (versión digital).

Beliaev, Dmitry, Alexandre Tokovinine (s.f.) *Más allá de los glifos-emblema: las identidades regionales en el paisaje de las Tierras Bajas mayas del periodo clásico*. Presentación de Power Point en pdf.

https://www.academia.edu/5985567/M%C3%A1s_all%C3%A1_de_los_glifos_emblema_las_identidades_regionales_en_el_paisaje_pol%C3%ADtico_de_las_Tierras_Bajas_mayas_del_periodo_cl%C3%A1sico._Alexandre_Tokovinine_y_Dmitri_Beliaev

Berlin, Heinrich (1958) El glifo emblema en las inscripciones mayas. *Journal de la Société des Américanistes* (47):111-119. Paris

Biró, Peter (2011) Politics in the Western Maya Region (1): Ajawliil / Ajawlel and Ch'en. *Estudios de Cultura Maya*, (38):43-73. UNAM: México

Boucher, Sylviane, y Palomo, Yoly. (2012) Discriminación visual como determinante de estilo y asignación tipológica de la cerámica código de Calakmul, Campeche. *Estudios de Cultura Maya*, (39):99-132, CEM. IIF. UNAM: Ciudad de México

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-25742012000100004&lng=es&tlng=es.

Brinton, Daniel G. (1894) Nagualism: A study in Native American Folk-lore and History. *Proceedings of The American Philosophical Society*, (33): 11-103. Philadelphia

Callaghan, Michael (2008) Cerámica del periodo Preclásico Terminal y tecnología de prestigio en la región de Holmul, Petén, en: J. P. Laporte, B. Arroyo y H. Mejía (eds.), *XXI Simposio de Investigaciones Arqueológicas en Guatemala, 2007*, 868-891. Museo Nacional de Arqueología y Etnología: Ciudad de Guatemala

<http://www.asociaciontikal.com/simposio-21-ano-2007/57-callaghan-07-doc/>

Callaghan, Michael y Nina Neivens de Estrada (2016) *The Ceramic Sequence of the Holmul Region, Guatemala (Chapter 1: Introduction)*. Anthropological Papers of the University of Arizona, 77. University of Arizona Press: Tucson

https://www.researchgate.net/publication/309854057_The_Ceramic_Sequence_of_the_Holmul_Region_Guatemala_Chapter_1_Introduction

Calvin, Inga (1997) Where the Wayob Live: A Further Examination of Classic Maya Supernaturals. En: *The Maya Vase Book*, B. Kerr y J. Kerr (eds.), 5:868-883. Kerr Associates: Nueva York.

Ciudad Real, Antonio de (1984) *Calepino maya de Motul*, 2 vols. R. Acuña, ed., Instituto de Investigaciones Filológicas, UNAM: México

Ciudad Ruíz, Andrés (2002). Religión y Poder. En: M. de la Garza y M. Nájera (eds.) *La Religión Maya*, 195-216. Trotta: Madrid.

Clark, John y Michael Blake (1989) El origen de la civilización en Mesoamérica: los olmecas y los mokayas del Soconusco de Chiapas, México, en: *El Preclásico o Formativo: avances y perspectivas*, Seminario de Arqueología "Dr. Román Piña Chan", M. Carmona Macías ed., 385-403. CONACULTA-INAH-MNA: México, D.F.

Clark, John y Richard Hansen (2002) Preclásico Tardío (400 – 200 a.C.). *Arqueología Mexicana. Edición especial Tiempo Mesoamericano*, (11):28-35. Editorial Raíces: Ciudad de México

Cobean, Robert (2005) El análisis de la cerámica en Mesoamérica: Comentarios sobre enfoques y metodología. En: *La producción alfarera en el México Antiguo*, 55-71. INAH: México

Coe, Michael D. (1978) *Lords of the Underworld: Masterpieces of Classic Maya Ceramics*. Princeton: Princeton University Press.

Consuegra, Susana y Pablo Díaz del Río (2013) La tierra apropiada. En: *Madrid, una historia para todos*, nº 3. Dirección General de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid.

Coto, Fray Tomás de (1983) *Thesaurus verborum. Vocabulario de la lengua cakchiquel vel guatemalteca nuevamente hecho y recopilado con summo estudio, trabajo y erudición*. R. Acuña, ed. Instituto de Investigaciones Filológicas, UNAM: México

Cowgill, George (2002). Clásico Temprano (150/200-600 d.C.). *Arqueología Mexicana, Edición especial. Tiempo Mesoamericano*. (11):36-43. Editorial Raíces: Ciudad de México

Eberl, Markus (2005) *Muerte, entierro y ascensión. Ritos funerarios entre los antiguos mayas*. Universidad Autónoma de Yucatán: Mérida.

Embree, Lester E. (ed.) (1992) *Metaarchaeology: Rreflections by Archaeologists and Pphilosophers*. Volumen 147. Boston Studies in the Philosophy of Science, Kluwer Academic Publishers: Boston and London.

Fields, Virginia M., y Dorie Reents-Budet (2005) *Lords of Creation: The Origins of Sacred Maya Kingship*, Los Angeles Museum of Art: Los Angeles

Foster, George (1944) Nagualism in Mexico and Guatemala. *Acta Americana*, II:85-103.

Fuentes Gómez, Gabriela Y. (2016) *Modos de ver, modos de percibir: estudio de las técnicas de representación visual de los antiguos mayas a través de su cerámica pintada (600-950 d.C.)*. Tesis de maestría en Historia, UNICACH: Tuxtla Gutierrez:

García Barrios, Ana y Erik Velásquez García (2016) Los hombres divinos de Chatahn. Historia y papel social de un "linaje" maya del Clásico, *Arqueología Mexicana*, 139: 80-85. Editorial Raíces. México.

García Capistrán, Hugo (2014). Religión y Política en el Clásico maya: dioses patronos como vía de legitimación del poder. En: *Socio-Political Strategies among the Maya from the Classic Period to the Present*. 67-81. BAR International Series 2619.

Giraudó Silvia (s.f.). *Semiótica y Arqueología: Hacia una cooperación interdisciplinaria en la interpretación del pasado*.

https://www.academia.edu/7122503/SEMI%C3%93TICA_Y_ARQUEOLOG%C3%8DA_HACIA_UNA_COOPERACI%C3%93N_INTERDISCIPLINARIA_EN_LA_INTERPRETACI%C3%93N_DEL_PASADO

Gombrich, Ernst H. (2003) *Los usos de las imágenes. Estudios sobre la función social del arte y la comunicación visual*. México: FCE.

Gordon Childe, Vere (1996) *Los orígenes de la Civilización*, Fondo de Cultura Económica: México

Graña-Behrens, Daniel (2006) Emblem Glyphs and Political Organization in Northwestern Yucatan in Classic Period (A.D. 300-1000). *Ancient Mesoamerica*, (17):105-123.

Gronemeyer, Sven (2012) Statements of Identity – Emblem Glyphs in the Nexus of Political Relations, en: J. Żrałka, W. Koszkuł, B. Golińska (eds.), *Maya Political Relations and Strategies. Contributions in New World Archaeology*, (4):13-40. Uniwersytet Jagielloński y Polska Akademia Umiejętności

https://www.researchgate.net/publication/259206804_Statements_of_Identity_Emblem_Glyphs_in_the_Nexus_of_Political_Relations

Grube, Nikolai (2005) Toponyms, Emblem Glyphs, and the Political Geography of Southern Campeche. *Anthropological Notebooks* (11):89-102, Slovene Anthropological Society.

Grube, Nikolai y Simon Martin (2001) Historia dinástica de los mayas. En: N. Grube (ed.) *Los Mayas. Una civilización milenaria*. 149- 173. Köneman: Colonia

Grube, Nikolai y Werner Nahm (1994). *A census of Xibalba: A complete inventory of Way characters on Maya Ceramics*. En: Maya Vase Book. B. Kerr y J. Kerr (eds.), 4. Kerr Associates: Nueva York.

Helmke, Christophe y Nielsen Jesper (2009). *Hidden Identity and Power in Ancient Mesoamerica: Supernatural Alter Egos as Personified Diseases*. *Acta Americana*, 7 (2):49-98

Hermes, Bernard y Renaldo Acevedo (1992) Investigaciones recientes en Topoxte, Petén, en: J.P. Laporte, H. Escobedo y S. Brady, eds., *V Simposio de Investigaciones Arqueológicas en Guatemala, 1991.*, 253-265. Museo Nacional de Arqueología y Etnología: Ciudad de Guatemala

https://www.academia.edu/6556235/Investigaciones_recientes_en_Topoxte%20y_Pet%C3%A9n

Hodder, Ian (2008) Arqueología simbólica y estructuralista, en: C. Renfrew y P. Bahn (eds.) *Arqueología: conceptos clave*. Akal: Madrid

Houston, Stephen (2018) In the Shadow of a Giant. Research at El Zotz, Guatemala. *Mesoweb*, www.mesoweb.com/zotz/articles/Shadow-of-a-Giant.pdf

Houston, Stephen y David Stuart (1989) *The Way Glyph: Evidence for "Co-essences" among the Classic Maya*. Center for Maya Research, 1-16

Houston, Stephen y David Stuart (1996). "Of Gods, Glyphs and Kings: Divinity and Rulership among the Classic Maya", *Antiquity*, 70:289-312.

Ketunnen, Harri y Christophe Helmke (2005) Introducción a los jeroglíficos mayas. Manual para el taller de escritura maya.

<https://www.wayeb.org/download/resources/wh2003spanish.pdf>

Kerr Maya Vase Database www.famsi.org

Kolpakolva, Alla (2013) *Las decoraciones en la cerámica del Preclásico Temprano en la región del Soconusco, Chiapas*. Tesis de Maestría en Historia. UNACH-UNICACH: Tuxtla Gutiérrez

Knorosov, Yuri V. (1952) Drevnyaya pis'mennost' Tsentral'noy Ameriki (Ancient Writings of Central America). *Sovietskaya Etnografiya*. 3 (2): 100–118. Rusia

Lacadena, Alfonso y Andrés Ciudad Ruiz (1998) Reflexiones sobre estructura política maya clásica, en: A. Ciudad Ruiz et al. (eds.), *Anatomía de una civilización. Aproximaciones interdisciplinarias a la cultura maya*. 31-64. Sociedad Española de Estudios Mayas: Madrid

Landa, fray Diego de (1973) Relación de las cosas de Yucatán. Editorial Porrúa: México

Luín, Camilo Alejandro (2014) *Los textos jeroglíficos del Museo Popol Vuh, Universidad Francisco Marroquín*. Tesis de Licenciatura, escuela de Historia, Universidad de San Carlos de Guatemala: Nueva Guatemala de la Asunción.

Luín, Camilo y Sebastián Matteo (2010) Notas sobre algunos textos jeroglíficos en colecciones privadas, en: *XXIII Simposio de Investigaciones Arqueológicas en Guatemala 2009* (B. Arroyo, A. Linares y L. Patzi, eds.), 1217-1231. Museo Nacional de Arqueología y Etnología: Ciudad de Guatemala.

López Austin, Alfredo (1980) *Cuerpo humano e ideología: las concepciones de los antiguos nahuas*. Instituto de Investigaciones Antropológicas. Universidad Nacional Autónoma de México: México

López Austin, Alfredo (2012) Cosmovisión y pensamiento indígena. *Conceptos y fenómenos fundamentales de nuestros tiempos*. Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM: México

López Austin, Alfredo y Leonardo López Luján (1996) *El pasado indígena*. Fondo de Cultura Económica: México, D.F.

Manzanilla, Linda y Leonardo López Luján (2000) *Historia Antigua de México. Volumen I: El México antiguo, sus áreas culturales, los orígenes y el horizonte Preclásico*. UNAM.INAH.Porrúa: Ciudad de México

Manzanilla, Linda y Leonardo López Luján (2001) *Historia Antigua de México. Volumen II: El horizonte Clásico*. UNAM.INAH.Porrúa: Ciudad de México

Marcus, Joyce (1973) Territorial Organization of the Lowland Classic Maya. *Science* 4089 (180): 911-916.

Marcus, Joyce (1974) Iconography of Power among the Classic Maya, *World Archaeology*, 6(1):83-94.

Marcus Joyce (1992) *Mesoamerican Writing Systems. Propaganda, Myth, and History in Four Ancient Civilizations*. Princeton, Princeton University Press.

Marcus, Joyce (2002) Clásico Tardío (600-900 d.C.). *Arqueología Mexicana, Edición especial* (11), 44-53. Editorial Raíces: Ciudad de México

Martin, Simon y Nikolai Grube (2008) *Chronicle of the Maya Kings and Queens*. Thames and Hudson: London.

Mathews, Peter (1991) Classic Maya Emblem Glyphs, en: T.P. Culbert, ed. *Classic Maya Political History: Hieroglyphic and Archaeological Evidence*, 19-29. School of American Research Advanced Seminar Series, Cambridge University Press: Cambridge.

Matteo, Sebastian (2005) *U way*: 'son alter ego'. Image et propriété de l'alter ego dans la céramique maya de l'époque classique. *Annales d'histoire de l'Art et d'Archéologie*, XXVII: 109-130. Université Libre de Bruxelles: Bruxelles.

Matteo, Sebastian y Asier Rodriguez Manjavacas (2009) La instrumentalización del way según las escenas de los vasos pintados. *Península*, IV (1): 17-31. UNAM: Mérida

Mejía, Hector E. (2002) Ucanal: Aproximación a su espacio político territorial. En *XV Simposio de Investigaciones Arqueológicas en Guatemala*. J.P. Laporte, H. Escobedo y B. Arroyo, (eds.): 285-303. Museo Nacional de Arqueología y Etnología. Guatemala.

<http://www.asociaciontikal.com/pdf/23.01%20-%20Mejia%20-%20en%20PDF.pdf>

Miller, Mary Ellen (1989) "The history of the study of Maya vase painting" en Justin Ker [ed], *The Maya vase book: A corpus of rollout photographs of Maya vases*, vol. 1, pp. 128-145. New York: Kerr Associates.

Morales Damián, Manuel Alberto (2009) Hombre y medio ambiente en el pensamiento prehispánico, en: P. Fournier y F. López Aguilar (eds.) *Patrimonio, identidad y complejidad social*, 71-80. INAH: México

Moreno Zaragoza, Daniel (2013) *Xi'abajob y Wäyob: Espíritus del mundo subterráneo. Permanencia y transformación del nahualismo en la tradición oral ch'ol de Chiapas*. Tesis de Maestría. Facultad de Filosofía y Letras, Instituto de Investigaciones Filológicas. UNAM: México

Moreno Zaragoza, Daniel (2020) *Transformación Onírica: Naturaleza, Expresiones y Funciones de los Wahyis Mayas Clásicos*. Tesis de Doctorado. Facultad de Filosofía y Letras, Instituto de Investigaciones Filológicas. UNAM: México

Muñoz, Arturo R. (2004) *Las cerámicas de Piedras Negras, Guatemala*. Informe para FAMSI

<http://www.famsi.org/reports/00079es/00079esMunoz01.pdf>

Nalda, Enrique (2002) La secuencia de ocupación de Kohunlich. En: *Los Investigadores de la Cultura Maya*, 10 (1):200-207. UACAM: Campeche

Navarrete Linares, Federico (2000). Nahualismo y poder: reflexiones sobre un viejo binomio mesoamericano, en: O. Guilhem y F. Navarrete (eds.) *El héroe entre el mito y la historia*, 155-179, Instituto de Investigaciones Históricas-CEMCA, México.

Núñez de la Vega, Francisco (1988) *Constituciones diocesanas del Obispado de Chiapas*. Fuentes para el estudio de la cultura maya, 6. IIF, CEM, UNAM: México

Pabón S. de Urbina, J. M. (2015). *Diccionario bilingüe: Manual, Griego clásico-Español*. Vox: Barcelona.

Panofsky, Erwin (1984) *Estudios sobre iconología*. España: Alianza.

Proskouriakoff, Tatiana (1960) Historical Implications of a Pattern of Dates at Piedras Negras, Guatemala. *American Antiquity* 25:454-475.

Raggi Lucio, Emilia (2010) *Corpus de vasijas de cerámica maya, "El libro de las Vasijas Mayas"*. PDF

https://www.academia.edu/4422672/Corpus_de_Vasijas_Mayas_como_archivo

Reents-Budet, Dorie (1994) *Painting the Maya Universe: Royal Ceramics of the Classic Period*. Duke University Press: Durham and London

Reents-Budet, Dorie; Sylviane Boucher Le Landais; Yoly Palomo Carrillo; Ronald L. Bishop y M. James Blackman (2011) Codex-Style Ceramics: New Data concerning Patterns of Production and Distribution, en: J. P. Laporte, B. Arroyo y H. Mejía (eds.), *XXIV Symposium of Archaeological Investigations in Guatemala* (July 19-24, 2010), 868-891. Museo Nacional de Arqueología y Etnología: Ciudad de Guatemala

Renfrew, Colin (2008) Neuroscience, evolution and the sapient paradox: the factuality of value and of the sacred". *Phil. Trans. R. Soc. B.*, 363:2041-2047.

Renfrew, Colin (1993) Cognitive Archaeology: Some Thoughts on the Archaeological Thought, *Cambridge Archaeological Journal*, 3(2):248-250.

Renfrew, Colin (1982) *Towards an Archaeology of Mind*. Conferencia inaugural en la Universidad de Cambridge, noviembre 1982. Cambridge University Press

Rivera Dorado, Miguel (1986) *La religión maya*. Alianza editorial: Madrid

Rossi, Franco D., Heather Hurst, y William A. Saturno (2016) El Taller de los Sabios. La producción de murales y códices en Xultún, Guatemala, *Arqueología Mexicana*, 137: 68-75. Editorial Raíces: México

Sabine, George H. (2009) *Historia de la teoría política*. FCE: México

Schele, Linda (1985) Balan-Ahau: A Possible Reading of the Tikal Emblem Glyph and a Title from Palenque. En Fourth Palenque Round Table, Vol VI: 59-65. E. P.

Benson (ed.). The Precolumbian Art Research Institute: San Francisco.
<http://www.mesoweb.com/pari/publications/rt06/Schele1985.pdf>

Schele, Linda y David Freidel (1990) *A Forest of Kings. The Untold Story of the Ancient Maya*. William Morrow and Company, Inc.: New York

Schele, Linda y Mary Ellen Miller (1986) *The Blood of Kings. Dynasty and Ritual in Maya Art*, Kimbell Art Museum: Fort Worth

Sharer, Robert y Loa B. Traxler (2006) *The Ancient Maya*. Sixth Edition. Stanford University Press: Stanford.

Sheseña Hernández, Alejandro (2010) Los nombres de los nagueles en la escritura jeroglífica maya: Religión y lingüística a través de la onomástica. *Journal of Mesoamerican Languages and Linguistics*, Vol. 2. No. 1. Pp:1-30.

Sheseña Hernández, Alejandro (2019) Ira, enfermedades y nagueles entre los mayas del Clásico, en: IX *Lecturas de Knorozov*. Universidad Rusa estatal de Humanidades: Moscú.

Smith, Robert (1955) *Ceramic Sequence at Uaxactun*, Guatemala. Carnegie Institution of Washington: New Orleans

Smith, Robert y James Gifford (1966) *Maya ceramic Varieties, Types and Wares at Uaxactun. Supplement to Ceramic Sequence at Uaxactun*, Guatemala. Middle America Research Institute, Tulane: New Orleans

Smith, Robert, Gordon R. Willey y James Gifford (1960) *The Type-Variety concept as a basis for analysis of Maya pottery in American Antiquity*, Vol.25. pp: 330-340.

Stuart, David (2005) *The Way Beings. Glyphs on Pots: Decoding Classic Maya Ceramics*, 42-47.

Swartz, Marc J., Victor Turner y Arthur Tuden (2006) *Political Anthropology*. Aldine Transaction: New Brunswick

Thompson, J. Eric S. (1958) *The Rise and Fall of Maya Civilization*. University of Oklahoma Press: Norman

Thompson, J. Eric S. (1962) *A Catalog of Maya Hieroglyphs*. University of Oklahoma Press, Norman.

Thompson, J. Eric S. (1973) *Historia y religión de los mayas*. Siglo XXI Editores. México.

Tokovinine, Alexandre (2007) *Classic Maya Place Name Database Project*. FAMSI Report. <http://www.famsi.org/reports/06054/06054Tokovinine01.pdf>

Tokovinine, Alexandre (2008) *The Power of Place: Political Landscape and Identity in Classic Maya Inscriptions, Imagery, and Architecture*. Tesis de doctorado. Department of Anthropology. Harvard University. Cambridge.

Tokovinine, Alexandre (2011) People from a Place: Re-interpreting Classic Maya Emblem Glyph, en: C. Isendahl y B. Liljefors (eds.) *Ecology, Power, and Religion in Maya Landscape*. Acta Mesoamericana, 23: 91-106. Alemania

Tokovinine, Alexandre (2013) *Place and Identity in Classic Maya Narratives*. Studies in Pre-Columbian Art and Archaeology, 37. Dumbarton Oaks: Washington D.C.

Trigger, Bruce (2003) *Understanding Early Civilizations*. Cambridge University Press: Cambridge

Vaillant, George (1926) *Chronological Significance of Maya Ceramics*. Tesis de Doctorado en Filosofía, Universidad de Harvard: Harvard, Mass.

Valdez, Fred, Lauren A Sullivan y David McDow (2001) Cerámicas mayas tempranas del norte de Belice: influencias externas, en: J.P. Laporte, A. Suasnavar y B. Arroyo (eds.), *XIV Simposio de Investigaciones Arqueológicas en Guatemala, 2000*, 86-92. Museo Nacional de Arqueología y Etnología: Ciudad de Guatemala

Valencia Rivera, Rogelio y Octavio Qutezalcoatl Esparza Olguín (2018) Presencia del Glifo Emblema del Murciélago en el Péten y el sur de Campeche y sus implicaciones políticas. *Estudios de Cultura Maya*, 51:43-54. CEM, UNAM: México

Vázquez, Isabel (s.f.) ¿Qué es la epigrafía? Universidad Complutense de Madrid: Madrid.

<http://webs.ucm.es/info/archiepi/aevh/guia/epigrafia.html>

Velásquez García, Erik (2009) *Los vasos de la entidad política de Ik: una aproximación histórico artística*. Estudios sobre las entidades anímicas y el lenguaje corporal y gestual en el arte maya clásico. Tesis de doctorado en Historia del Arte. Facultad de Filosofía y Letras. Universidad Nacional Autónoma de México. México.

Velásquez García, Erik (2013) Nuevas ideas en torno a los espíritus wayhis pintados en las vasijas mayas: Hechicería, enfermedades y banquetes oníricos en el arte prehispánico. En: E. Velásquez García (comp.), *Estética del Mal: Conceptos y Representaciones*, 561-585. UNAM: México

Vocabulario de Mayathan (1993) R. Acuña, ed. Fuentes para el estudio de la cultura Maya 10. Instituto de Investigaciones Filológicas, Centro de Estudios Mayas. UNAM: México

Voss N. Alexander W. (2002) ¿Qué significa maya? - Análisis etimológico de una palabra. En: *Investigadores de la Cultura Maya 10*, tomo 2: 380–398. UACAM: Campeche.

Wanyerka, Phillip (2009) *Classic Maya Political Organization: Epigraphic Evidence of Hierarchical Organization in the Southern Maya Mountains Region of Belize*. Tesis de Doctorado en Filosofía, Department of Anthropology, Southern Illinois University: Carbondale

Weber, Max (1964) *The Theory of Social and Economic Organization*, ed. Talcott Parsons: New York, NY

Westheim, Paul (1991) *Ideas fundamentales del arte prehispánico en México*. México: Alianza Editorial Era

Wilk, Richard R. (1985) "The Ancient Maya and the Political Present", *Journal of Anthropological Research*, Vol. 41 (3):307-326, University of New Mexico

Zender, Mark (2004) On the Morphology of Intimate Possession in Maya Languages and Classic Maya Glyphic Nouns. En: *The Linguistics of Maya Writing*. Soren Wichmann (ed.), 195-209. University of Utah Press: Salt Lake City.