

 CTSCAFE PARA CIUDADANOS.....

<http://www.ctscafe.pe>

ISSN 2521-8093

Volumen IV- N° 10 Marzo 2020

<http://www.ctscafe.pe>

Lima - Perú

Los sacrificios humanos y la cosmovisión del mundo maya: Un alcance por medio de la epigrafía

Bach. Carlos Alberto Vega Vidal
Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Correo Electrónico: cvegavidal@gmail.com

Resumen: Relacionar los restos humanos encontrados en las excavaciones con sacrificios humanos en la zona Maya (Guatemala y México), se ha logrado mediante la lectura de las inscripciones que aparecen en los soportes físicos construidos por los gobernantes. Otra de las limitaciones, y a nuestro parecer la más importante, son las condiciones climáticas que presenta una zona amazónica tropical como lo es la zona maya, debido a que la humedad reinante no permite que los restos óseos se conserven durante mucho tiempo. Estos "Dramas Históricos" toman especial relevancia cuando tocamos un tema tan complejo y susceptible a herir sensibilidades como el de los Sacrificios Humanos. Sobre todo si existen suficientes evidencias históricas y arqueológicas para demostrar que estos ritos eran la piedra angular de la cosmovisión del mundo que tenía una de las civilizaciones más representativas e importantes de América latina, nos referimos a Los Mayas.

Palabras claves: Mayas/ Sacrificios Humanos/ Glifos Mayas/ Desciframiento/ Sociedad.

Abstract: Relating the human remains found in the excavations with human sacrifices in the Maya area (Guatemala and Mexico), has been achieved by reading the inscriptions that appear on the physical supports built by the rulers. Another limitation, and in my opinion the most important, are the climatic conditions of a tropical Amazon area such as the Mayan area, due to the fact that the prevailing humidity does not allow the bone remains to be preserved for a long time. These "Historical Dramas" take on special relevance when we touch on a subject as complex and susceptible to wounding sensibilities as that of Human Sacrifices. Especially if there is sufficient historical and archaeological evidence to show that these rites were the cornerstone of the worldview of the world that had one of the most representative and important civilizations in Latin America, we refer to Los Mayas.

Keywords: Mayas / Human Sacrifices / Mayan Glyphs / Decryption / Society.

Résumé : Relier les restes humains trouvés dans les fouilles avec des sacrifices humains dans la région Maya (Guatemala et Mexique), a été réalisé en lisant les inscriptions qui apparaissent sur les supports physiques construits par les dirigeants. Une autre limitation, et à notre avis la plus importante, sont les conditions climatiques d'une zone tropicale amazonienne telle que la zone maya, du fait que l'humidité ambiante ne permet pas de conserver les restes osseux pendant longtemps. Ces "dramas historiques" revêtent une importance particulière lorsque nous abordons un sujet aussi complexe et sensible aux sensibilités blessantes que celui des sacrifices humains. Surtout s'il y a suffisamment de

preuves historiques et archéologiques pour montrer que ces rites étaient la pierre angulaire de la vision du monde qui avait l'une des civilisations les plus représentatives et les plus importantes d'Amérique latine, nous nous référons à Los Mayas.

Mots-clés: Mayas / Sacrifices humains / Glyphes mayas / Décryptage / Société.

1. Introducción

La Geografía, La Lengua y la Economía

El ámbito geográfico en el que todavía se desarrollan los actuales descendientes de este conjunto de extraordinarios pueblos se extiende sobre lo que es actualmente el sur de México (La selva de Chiapas), la meseta central de Guatemala, Belice, y el oeste de Honduras. Para ser más exactos, El país maya estaba formado, de un lado, por las tierras bajas que iban de Peten (Guatemala) a Tabasco y de Belice a Yucatán(México), y del otro, por regiones montañosas dominadas por los volcanes en erupción del sur de Guatemala, de El Salvador y de una franja occidental de Honduras (En esta franja se encuentra la gran ciudad de Copan con algunas de las representaciones mas bellas del arte maya). La extensión aproximada de este territorio se extiende aproximadamente a lo largo de 1000 Km. de norte a sur, y 600 Km. de este a oeste. La tierra maya está situada al sur del Trópico de Cáncer. Su centro está cubierto por la gran selva pluvial, de tipo amazónico, atravesada por el Usumacinta, un río caudaloso que corre a lo largo de la frontera entre México y Guatemala. Sus aguas fangosas se juntan con las del río Grijalva antes de desembocar en el golfo de México, en la costa de Tabasco. A toda esta gran zona geográfica en su mayor parte se le denomina *Mesoamérica*¹

En la actualidad se hablan más de 30 lenguas mayas, algunas de estas lenguas están muy ligadas entre si, y otras están sumamente alejadas, según estudios de glotocronología, el tronco común de estas lenguas fue el *Protomaya*² que se hablaba hace más de 4000 años, y del cual surgieron 3 grandes familias lingüísticas que en la actualidad forman las principales lenguas que se hablan en esta zona y son: El Yucatecano (en la actualidad se habla en la zona mexicana de la península de Yucatán), El Gran Cholano o maya Cholano (La lengua en la cual están escritas la mayoría de inscripciones jeroglíficas del periodo Clásico) y el Gran Quicheano o maya Quiché (Lengua en la que está escrito uno de los libros más bellos de la historia prehispánica Latinoamericana: *El Popol Vuh: Las antiguas historias del Quiché*³), estas lenguas definen, la idea de nación que tiene en la actualidad cada uno de estos pueblos.

Los mayas, al habitar en una zona eminentemente selvática y tropical, donde la tierra fértil es poca, y está expuesta al intemperismo y fácil erosión tuvieron que diseñar nuevos métodos y técnicas agrícolas, incluyendo la construcción de terrazas sobre pendientes, la elevación de tierras de pantanos y ríos, y el corte y la quema de la cubierta selvática, esta última técnica, la quema y plantación de semillas en las cenizas fértiles resultantes, es el

¹ Para comprender el termino geográfico, lingüístico y cultural de *Mesoamérica* consultar: KIRCHHOFF, Paul, "Mesoamérica", *Acta Americana* 1, núm.1, 1943, pp.92-107.

² Sobre los estudios de la lengua hablada en la zona maya, y las divisiones del Protomaya consultar: COE, Michael D. *El desciframiento de los Glifos Mayas*. Fondo de cultura Económica, México, 1995.pp.57-63.

³ ANONIMO. *El Popol Vuh: Las antiguas historias del Quiché*. Traducidas del texto original con introducción y notas por Adrián Recinos. Fondo de Cultura Económica, México. Décima impresión 1975.

método de cultivo más antiguo y eficiente utilizado en la región por los campesinos actuales. Los principales frutos de esta agricultura son: el maíz, el frijón, el cacao, la calabaza, el Chile (Ajíes), el tomate, y un número indeterminado de otras cosechas y de plantas silvestres. Los únicos animales domésticos que criaban eran el perro (usado de alimento, tanto como en la caza), el pavo, y la abeja si aguijón. Dentro del conjunto de animales que cazaban los antiguos pobladores mayas figuran: el venado, las pacas, los pecaríes, las aves silvestres y el pescado, estos animales desempeñaban un papel importante en la alimentación maya.

Otra actividad económica importante la constituyó el comercio de cacao, obsidiana, y jadeita, productos muy preciosos por los antiguos pobladores de esta región⁴, los cuales eran intercambiados en las ferias principales que realizaban las ciudades importantes, por otros productos. Esta intensa actividad comercial entre las principales ciudades del mundo prehispánico maya, se realizó a través de los ríos que cruzaban toda la cuenca del Peten, creando verdaderas rutas comerciales.

Breve Cronología Arqueológica Maya

Los arqueólogos para un mejor entendimiento del desarrollo histórico de la zona mesoamericana, y en especial la zona maya lo han dividido en 5 periodos:

- 1- *PERIODO PALEOINDIO* (20000-8000 a.c.): Es la época de los cazadores y recolectores siberianos que poblaron América, grandes animales de caza como el Mamut y el caballo paleoindio vagaban por el continente.
- 2- *PERIODO ARCAICO* (8000-2000 a.c.): Descubrimiento de la agricultura, domesticación de todas las plantas alimenticias, sobre todo el maíz. Creación de las primeras aldeas permanentes. Aparece la cerámica, y el tejido en telar.
- 3- *PERIODO PRECLÁSICO O FORMATIVO* (2000 a.c.- 250 d.c.): Se desarrolla la agricultura intensiva, aparecen los Olmecas, con sus grandes pirámides y esculturas en piedra labrada, son las que crean el canon del arte mesoamericano, realizando un paralelo son un equivalente a Chavin en la zona andina.
- 4- *PERIODO CLÁSICO* (250-900 d.c.): Es considerado *La Edad De Oro* de la cultura mesoamericana, este periodo estaba dominando por la gran ciudad de Teotihuacan, en la altiplanicie central mexicana, y por las ciudades Mayas surorientales. En esta época los mayas erigieron y grabaron monumentos fechados en su sistema de Cuenta Larga⁵, donde se cuentan sus ritos, y relaciones de linaje.

⁴ Sobre el comercio de Obsidiana y Jadeita consultar:

GRUBE, Nickola . "La Obsidiana: El Metal de los Mayas". *Los Mayas: Una civilización milenaria*. Konemann. Alemania.2001.pp. 48-49.

WAGNER, Elisabeth. "El Jade: El Oro Verde de los Mayas". *Los Mayas: Una civilización milenaria*. Konemann. Alemania.2001.pp.66-69.

⁵ La base de este calendario era la cuenta sagrada de 260 días, resultado de la interminable permuta o combinación de 13 números con una secuencia rígida de 20 nombres de días. Para los números se usaban barras y puntos, correspondiendo un punto a 1 y una barra a 5 de modo que el número 6 sería una barra y un punto, y 13 dos barras y tres puntos. Cuando se realiza esta cuenta contra los 360 días del año solar se obtendrá la rueda calendárica de 52 años, lo que sería para estos pueblos mesoamericanos, el equivalente a nuestro siglo. A diferencia de las fechas de la rueda calendárica, que sólo se fijan dentro de un ciclo interminable de 52 años, la fechas de la Cuenta Larga se dan en una cuenta de día en día, que empezó en el año 3114 a.c. y terminará en 2012 d.c., es por eso que los arqueólogos que trabajan en Mesoamérica pueden sacar cronologías exactas de los monumentos mayas. Para una mejor información consultar:

THOMPSON, J. Erick S. *Maya History and Religion*, University of Oklahoma Press, Norman. 1970

MORLEY, Silvanus G. *La Civilización Maya*. Fondo de Cultura Económica, 2ª edición, México. 1972

- 5- **PERIODO POSCLÁSICO** (900-1521 d.c.): Época considerada militarista que siguió a la caída de las ciudades clásicas mayas, se caracteriza por el dominio Tolteca hasta los alrededores de 1200 y luego por el del imperio Azteca, que abarco casi toda Mesoamérica. Los pueblos posclásicos, se extinguieron con la llegada de los españoles.

Las principales actividades religiosas y rituales se desarrollaron a lo largo del periodo clásico y posclásico, sobre todo las que tenían relación con los sacrificios humanos, ya que, como veremos más adelante, era sumamente importante la sangre de los sacrificados en el funcionamiento del mundo maya.

2. Los Gobernantes Mayas de la Época clásica (Ahau): Los conectores sagrados entre Xibalba y el Mundo Real

Los mayas de la época clásica estaban organizados políticamente en pequeños y grandes centros urbanos, entre los que se encuentran los más grandes como: Tikal, Naranjo, Seibal, Palenque, Yaxchilan, Copan, Uxmal y Coba. Luego se encuentran los más pequeños como: Dos Pilas, Uaxactun, Caracol y Quirigua.

La vida diaria en estas ciudades estaba regida por los calendarios, y los ritos que realizaban los Ahau para mantener su poder (sacrificios humanos, y ceremonias de sangrado)⁶. Los mayas clásicos observaban al mundo de dos maneras. En una forma horizontal, el mundo estaba formado por los cuatro puntos cardinales, cada uno con su color respectivo, su árbol y dios específico, y su ave correspondiente, y en este orden correlativo son:

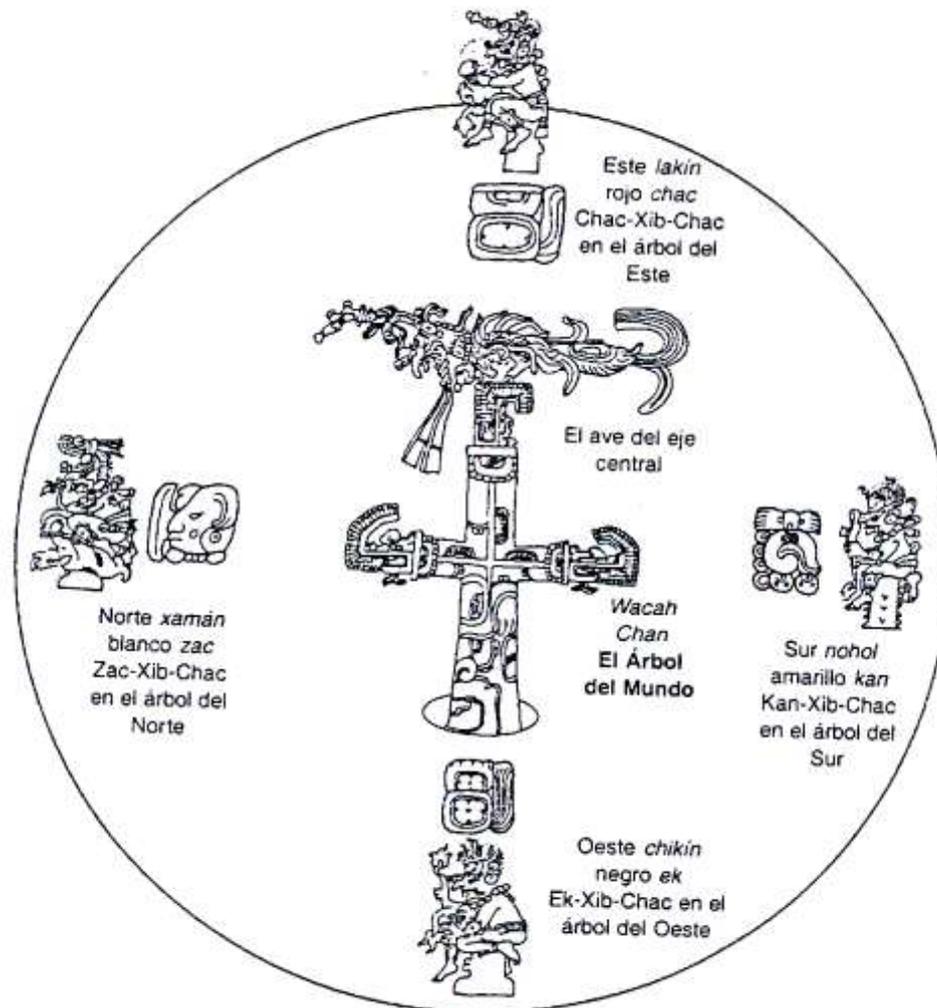
106

- 1- El norte llamado *Xaman*, su color es el blanco o *Zac*, siendo su dios *Zac-Xib-Chac*, que está sentado sobre el árbol del norte
- 2- El sur llamado *Nohol*, su color es el amarillo o *Kan*, siendo su dios *Kan-Xib-Chac*, que está sentado sobre el árbol del sur.
- 3- El este llamado *Lakin*, su color es el rojo o *Chac*, siendo su dios *Chac-Xib-Chac*, que está sentado sobre el árbol del este
- 4- El oeste llamado *Chikin*, su color es el negro o *Ek*, siendo su dios *Ek-Xib-Chac*, que está sentado sobre el árbol del oeste.

En su forma vertical el mundo de los mayas estaba constituido por tres grandes reinos superpuestos: El cielo plagado de estrellas que vaticinaban designios, el mundo lleno de piedras que era “El mundo intermedio” de la tierra donde moraban los reyes, los cuales por medio de los sacrificios humanos y los sacrificios de sangre la hacían florecer, y finalmente las negras aguas del inframundo subterráneo llamado Xibalba (Inframundo en el maya quiche utilizado en el *Popol Vuh*). Los mayas concebían a estas tres regiones juntas he interactuantes, creían que los tres sectores de su cosmos tenían vida y estaban rodeados de un enorme poder sagrado, siendo de vital importancia el papel del cielo, el cual, estaba representado por un enorme monstruo en forma de cocodrilo. Este mítico Monstruo Cósmico daba origen a la lluvia cuando derramaba su sangre, como resultado sobrenatural de los sacrificios realizados en la tierra (Sacrificios humanos o de sangre)⁷

⁶ SCHELE, Linda y Mary E. Miller. *The Blood of the Kings*, Kimbel Art Museum, Fort Worth, George Braziller, New York. 1986

⁷ Para saber mas sobre el cosmos mayas consultar:

Figura N°1: El universo de los mayas representado esquemáticamente

Fuente: Schele L. (1994)

El lugar donde vivían los antiguos maya era considerado en esencia, sagrado. La construcción de grandes *Montaña Sagradas* (Pirámides truncas tan características de la geografía humana maya) así lo atestiguan. Creían que su mundo flotaba en un mar primordial, primigenio, en cuyas oscuras aguas habitaban los reyes-demonios de Xibalbá⁸. Algunas veces representaban a su mundo terrenal como el dorso o la espalda de un gran caimán, y otras, como el de una inmensa tortuga. En medio de estas tres regiones existía para los mayas un eje llamado *Wacah Chan* (“seis cielo” o “cielo elevado”), este eje también unía a los cuatro puntos cardinales, su color característico era el azul verdoso. Existían dos importante representaciones para este *axis mundi*: El propio rey, que lo materializaba, y su símil, el *Árbol del Mundo*. La comunicación entre el mundo terrenal y

FREIDEL, David, Linda Schele y Joy Parker. *Three Thousand Years on the Shaman's Path*, William Morrow, Nueva York 1993. pp. 15-69.

⁸ ANONIMO. *El Popol Vuh: Las antiguas historias del Quiché*. Traducidas del texto original con introducción y notas por Adrián Recinos. Fondo de Cultura Económica, México. Décima impresión 1975.

Xibalbá se representaba por medio de La Serpiente de la Visión⁹. Azuzados por los gritos desesperados de los sacrificados, la ingesta de alucinógenos y el debilitamiento por la pérdida de sangre en la ceremonia de sangrado real, el ahau materializaba el gran Árbol del Mundo a la tierra, abriendo el terrorífico pasaje a Xibalba. En medio de estos ritos, elevándose por encima de su geografía sagrada llena de pirámides, estelas conmemorativas, juegos de pelota, hacia su aparición, gracias a las víctimas sacrificadas y el derramamiento de sangre, la Serpiente de la Visión, el puente de comunicación entre Xibalbá y el mundo de los hombres.

Figura N°2: La serpiente de la visión se materializaba cuando el rey realizaba un sacrificio Humano o de sangre

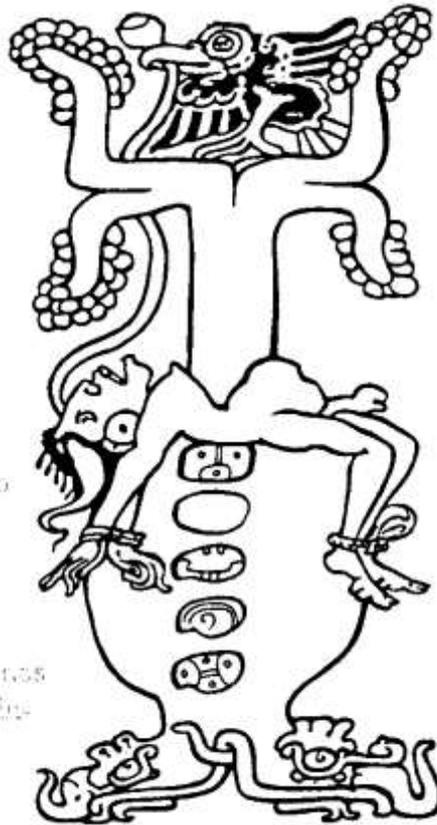
Fuente: Schele L. (1994)

Estos ritos no se realizaban en cualquier lugar, sino, en lugares específicos, como templos sobre pirámides (representaciones humanas de las montañas sagradas), plazas de las ciudades mayas y juegos de pelota. Estos lugares representaban portales que se abrían por medio de sangrientos ritos. Una vez desencadenado Xibalba en el mundo terrestre, los dioses que moraban en este inframundo podían presentarse como características del paisaje

⁹ STUART, David. "Blood Symbolism in Maya Iconography", *Maya Iconography*, Princeton University Press, Princeton. 1988. pp. 175-221.

(nubes, rayos, resplandores, etc.) tomar posesión del cuerpo del Ahau. Los sacrificios humanos y el sangrado ritual eran las herramientas que permitían esta materialización, eje principal de la vida dinástica, ritual, y cotidiana de los mayas.

Figura N°3: En este dibujo se puede apreciar como el árbol del Mundo o *Wacah Chan* emerge del cuerpo de un prisionero sacrificado. Los sacrificios humanos materializaban a Xibalba en la realidad

Fuente: Schele L. (1994)

3. Las Guerras entre los centros urbanos Mayas: Un medio seguro de obtener prisioneros para sacrificio y consolidar el poder sagrado de los gobernantes.

Para un el gobernante de un centro urbano maya (ya sea en la época clásica o post clásica, en esta época el papel del gobernante se cambió por el de consejo, que elegía a un gobernante, pero este tenía que realizar los mismos ritos), no era nada simple mantener el poder. Tenía que demostrar por medio de sus hechos que era merecedor de tal puesto. No bastaba con ser heredero directo de un gran gobernante, ni de esculpir templos y estelas con inscripciones donde evocaba a los antepasados, explicando y fundamentando su linaje (aunque este tipo de actos estaba generalizado en los centros urbanos clásicos de la zona maya), sino debía demostrarlo guerreando con ciudades vecinas para obtener prisioneros para los ritos que cimentarían su papel como eje del cosmos maya. Pero estas guerras, no solo eran para obtener prisioneros, su trasfondo real era indudablemente político, para obtener poder e influencia dentro del orbe del mundo maya. Los sacrificios humanos,

vistos desde este punto de vista, vendrían a ser no solo ritos para traer a Xibalba al mundo terrestre, sino, fundamentaban, gracias a la sangre derramada, y al rango de los sacrificados, el poder que ejercía un gobernante.

Algunas evidencia arqueológica y epigráficas nos demuestran esta afirmación. Un claro ejemplo del papel de las guerras en la obtención de prisioneros y poder lo encontramos en la *Guerra de Estrellas*¹⁰ que realizaban los gobernantes de los centros urbanos clásicos. Se denomina Guerra de estrellas a las guerras que realizaban los gobernantes mayas cuando venus estaba en su cenit. El planeta Venus para los mayas era el planeta que regía el tiempo de los sacrificios humanos, los ritos de la sangre, la guerra. En los códices mayas, se explica claramente designio maléfico que tenía Venus para los mayas¹¹. En estos códices venus está representado como un guerrero mítico que atraviesa con una lanza de punta de pedernal a otro dios. Los sacrificios humanos, están relacionados también con importantes hechos celestes, terminación de ciclos calendáricos, juegos de pelota, entierro de gobernantes, y construcción de edificios.

Figura N°4: Uno de los principales deberes de los *Ahau* mayas era participar en las batallas, y capturar prisioneros para los sacrificios, en la figura superior ha sido extraído de las pinturas murales de Bonampak, y la inferior, De un tablero en relieve de Palenque. En ambos gráficos los *Ahau* están sometiendo a prisioneros

Fuente: Nikolai Grube. (2001)

110

¹⁰ SCHELE, Linda y David Freidel. *Una Selva de Reyes*. Fondo de Cultura Económica, México. 1994.pp. 205-259.

¹¹ MARTÍN, Simon. "Bajo el signo de una estrella fatal: La guerra en la Época Clásica Maya". *Los Mayas: Una civilización milenaria*. Konemann. Alemania.2001.pp. 175-185.

Figura N°5

Fuente: Nikolai Grube. (2001)

111

Un ejemplo claro de los resultados de una *Guerra de Estrellas* clásica la tenemos en las confrontaciones que tuvieron cuatro grandes centros urbanos mayas: Naranjo contra Caracol, y Copan contra Quiriguá.

Como hemos comentado anteriormente, los centros urbanos maya estuvieron en guerra continuamente. Las guerras eran cruentas y sangrientas, sobre todo si tenemos en consideración que la mayor parte de los combates eran cuerpo a cuerpo, con armas contundentes y cortantes. Los guerreros tenían como protección escudos de madera y piel, y armaduras de algodón. Dos eran sus armas preferidas debido a su efectividad: Las lanzas con punta de obsidiana o pedernal, y el lanzador de dardos (llamada estólica por los arqueólogos e historiadores peruanos), estas armas podían atravesar fácilmente el cuerpo de cualquier combatiente. En las guerras también participaban los reyes, dirigiendo y luchando a la vez. Muchas veces, los nobles y jefes de clanes eran atrapados, y conducidos a la ciudad de los ganadores, donde eran humillados en ceremonias públicas, y posteriormente, sacrificados (algunos morían antes de ser sacrificados por las torturas que le eran infligidas). Algunas veces las víctimas eran los gobernantes de centros urbanos vencidos¹².

¹² SCHELE, Linda. "Human Sacrifice Among the Classic Maya", *Ritual Human Sacrifice in Mesoamerica*, Dumbarton Oaks Research Library and Collection, Washington, 1983.pp.7-48.

Figura N°6: Esta escena extraída de los frescos de Bonampak nos muestra a un grupo de prisioneros, que sangrantes y desfallecientes son presentados a un joven *Ahau*. El fin de estos prisioneros será seguramente el sacrificio.

Fuente: Nikolai Grube. (2001)

112

En el caso de la guerra entre los centros urbanos de Naranjo y Caracol¹³, uno de los gobernantes de Caracol, Llamado Kan II capturó a un miembro importante de Naranjo, al parecer un gobernante, denominado por los epigrafistas estudiosos de los mayas Regidor N° I. Al vencer Caracol al supuesto gobernante de Naranjo, subyugo a este centro urbano, y para demostrar su poder como Ahau (rey y sagrado señor en maya chol) Kan II mando construir en este centro urbano subyugado, sobre uno de sus importantes monumentos unas escaleras jeroglíficas. Las escaleras jeroglíficas que los naranjeños se vieron obligados a construir luego de tan humillante derrota registran que un detestable evento *k'uxah* (“torturar”, o quizás “comer” en maya chol) fue perpetrado sobre la persona del Regidor N° 1 en la ciudad de Calakmul, aliada de Caracol. David Stuart¹⁴, mayólogo y epigrafista, leyó por primera vez esta palabra, e indicó que también ocurre en una representación en un panel del centro urbano de Toniná (una “ciudad” maya ubicada en Guatemala).

También observa que *k'ux* en el Protocholano significa “comer / morder / dolor”. El investigador sugiere que el evento puede ser la tortura de cautivos, practica frecuentemente

¹³ Sobre las Guerras entre ciudades mayas consultar:

GRUBE, Nikolai y Simon Martín. “La Historia Dinástica de los Mayas”. *Los Mayas: Una civilización milenaria*. Konemann. Alemania. 2001. pp. 149-171.

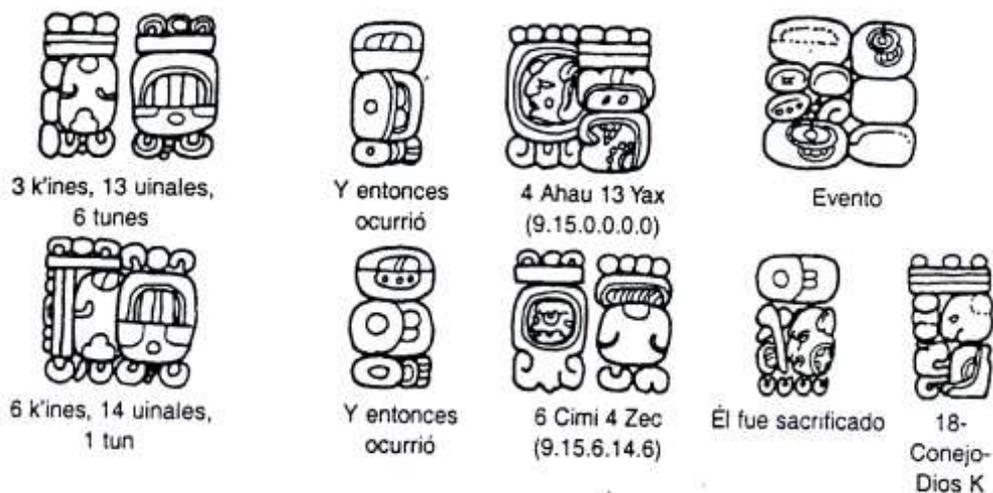
SCHELE, Linda y David Freidel. *Una Selva de Reyes*. Fondo de Cultura Económica, México. 1994. pp. 205-259, 403-444.

¹⁴ STUART, David. “Ten Phonetic Syllables”, *Research Reports on Ancient Maya Writing*, num. 14, Center for Maya research, Washington, 1987.

documentada en las escenas narrativas del periodo clásico, entre las que se encuentran los murales de Bonampak¹⁵, donde se presenta una escena de cautivos siendo torturados y mostrados humillados frente a un joven *Ahau*. También sugiere que puede referirse al canibalismo, practica documentada arqueológicamente en muchas partes de Mesoamérica, incluyendo las tierras bajas mayas, donde se desarrollaron centros urbanos estilo maya Clásico. David Freidel¹⁶ participó en la excavación de un depósito de huesos humanos resultantes de una matanza, encontrado en 1973 en una plataforma pequeña en la comunidad posclásica de las tierras bajas mayas llamada San Gervasio, en la isla de Cozumel. Los pies y las manos habían sido cortados de los huesos repletos de carne. Sin importar lo que se pueda interpretar de este macabro hallazgo, no puede haber resultado nada bueno para los cautivos.

A diferencia la Guerra entre Caracol y Naranja, donde se presume que un gobernante fue sacrificado y posiblemente devorado, Para el conflicto entre los centros urbanos de Copan y Quiriguá, existen pruebas históricas de la muerte de un gobernante, llamado 18 Conejo, *Ahau* de Copan, 13^a en su linaje y descendiente del fundador de linaje del reino de Copan, *Yax-Kuk-Mo* (Guacamayo-Quetzal-Verde). Este gobernante fue hecho prisionero en una confrontación entre ambas ciudades por el *Ahau* de Quiriguá llamado *Cauac-Cielo*. El fin trágico de 18 Conejo es desconocido. Seguramente luego de ser humillado públicamente frente a toda Quiriguá se le obligo a participar en un juego de pelota, luego del cual fue decapitado en un ritual de sacrificio. Triste final para el gobernante de una de las más bellas ciudades mayas Clásicas. Este hecho esta registrado en una estela¹⁷, denominada Estela E en Quiriguá (Figura N°7), al lado oeste de la misma, y parafraseándola dice:

Figura N°7

Fuente: Schele L. (1994)

¹⁵ Información general sobre los murales encontrados en Bonampak en: MILLER, Mary. "Para comprender las Pinturas Murales de Bonampak". *Los Mayas: Una civilización milenaria*. Konemann, Alemania. 2001. pp. 235-243.

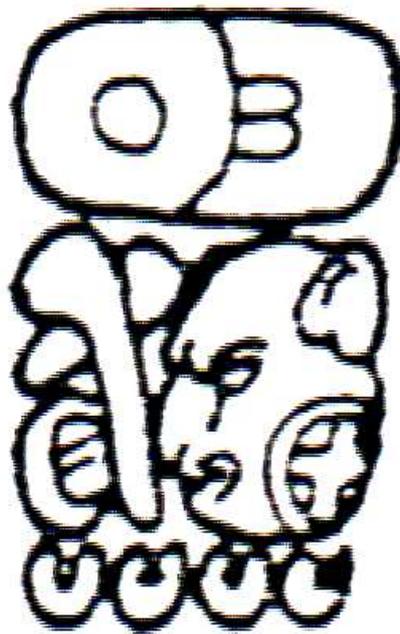
¹⁶ FREIDEL, David. *Yaxuna Archaeological Survey: A Report of the 1986 Field Season*, Departamento de Antropología, Universidad Metodista del Sur, Dallas, 1987. pp. 75-82.

¹⁷ SCHELE, Linda y David Freidel. *Una Selva de Reyes*. Fondo de Cultura Económica, México. 1994. pp. 414-417.

El sacrificio de 18 Conejo por parte de *Cauac*-Cielo en Quiriguá se realizó el 3 de mayo de 738 d.c. Esta fecha se obtiene de la comparación y computo del calendario de cuenta larga de los mayas con el calendario actual.

El sacrificio de un personaje importante, significaba para el gobernante alcanzar el respeto de todos los habitantes de su centro urbano. Con estos actos y ritos confirmaba su esencia divina, ya que, como se ha visto anteriormente, la sangre de cautivos importantes permitía que el portal entre el mundo terrestre y Xibalba, sea abierto, y con el mundo de los dioses. Fue tan importante el sacrificio humano de gobernantes que los escribas mayas tenían un símbolo fonético¹⁸ para expresar sacrificios humanos (Figura N°8) , y era:

Figura N°8: Significa “Él fue sacrificado”

Fuente: Coe, Michael D. (1995)

La historia escrita por los escribas de los *Ahau* mayas, en los templos, altares y estelas, permitió mostrar a todos los habitantes de los centros urbanos clásicos, el poder que ejercían los gobernantes sobre las fuerzas cósmicas del universo maya. La guerra, al fin de cuentas, aunque esté maquillada de ritos y tradiciones, fue para los mayas una cantera de prisioneros, que luego eran sacrificados para acrecentar el poder de los *Ahau* gobernantes frente a su pueblo. Esta era una tétrica y sangrienta política.

¹⁸ COE, Michael D. *El desciframiento de los Glifos Mayas*. Fondo de cultura Económica, México, 1995.pp.300.

Figura N°9: Dintel con la imagen de una presentación de prisioneros. Lugar de hallazgo desconocido (783 d.c.)

115

Fuente: Nikolai Grube. (2001)

4. El juego de pelota: Una representación sangrienta del mundo maya

Para los antiguos mayas desde los habitantes de las ciudades Clásicas, hasta los que habitaron la península de Yucatán en el posclásico, el juego de pelota era el espacio donde se representaba el drama cósmico de vida o muerte, renacimiento, y victoria, que eran la razón de ser del mundo maya¹⁹, y que se encuentran vertidas en las páginas del *Popol Vuh*²⁰, libro principal de la mitología maya. Para entender lo que significaba el juego de la pelota mayas y su relación con los sacrificios humanos, resumiremos el mito que aparece en el *Popol Vuh* o *Libro del Consejo* al respecto:

En la primera parte de la obra se habla de dos hermanos: Jun Junajpu (uno-cerbatana) y Wuqub' Junajpu (siete-cerbatana), que jugaban pelota delante del portal del inframundo (Xibalbá). A los señores de averno les molestó el ruido y ordeno a los jugadores que descendieran a su reino para poder competir con ellos. Esta invitación se trataba de una trampa y los dos hermanos fueron acorralados y asesinados. Después colgaron de un árbol la cabeza de Jun Junajpu. Una doncella llamada Xhik' (mujer de la sangre) vio el curioso árbol y se acercó a él, momento en que la cabeza dejo caer en la palma de su mano. Xhik' quedo en cinta como por arte de magia. La joven temió las iras de su padre, uno de los señores del infierno, y huyo a la casa de la madre de los hermanos muertos, situada en el mundo terrestre. En el mundo terrestre dio a luz a los gemelos Junajpu (cerbatana) y Xb'alanke (joven-jaguar). Los muchachos en una de sus correrías encontraron el equipo de jugar pelota de sus padres, se lo colocaron, y comenzaron a practicar el deporte, y tal como le había ocurrido a sus padres, fueron citados a Xibalba, donde tuvieron que superar todo tipo de pruebas. En una de estas pruebas, un murciélago le arranco la cabeza a Junajpu. Los señores creyeron segura una victoria, ya que las pruebas a las que habían sido sometidos los gemelos eran para que no pudieran jugar contra ellos, pero, Xb'alanke sustituyo la cabeza de su hermano por una calaza. Fue el propio Junajpu quien animo a los señores a jugar pelota con su cabeza. Después de tramar un engaño, un conejo salto sobre el campo de juego, imitando a una pelota y despisto a los señores, de modo que Xb'alanke consiguió recuperar la cabeza de su hermano y devolverle la vida. Después de superar todas las pruebas los señores de Xibalba mandaron que los mataran. Sus restos fueron esparcidos en el río de Xibalba, pero cinco días después regresaron y consumaron una serie de milagros, que consistieron en matar un gran número de criaturas y resucitarlas después. Cuando los señores del inframundo les pidieron que hicieran lo mismo con ellos, los gemelos los mataron, pero no los devolvieron a la vida, gracias a este engaño, los vencieron. Después, los hermanos ascendieron al cielo convertidos en el sol y la luna.

116

¹⁹ COLAS , R. Pierre y Alexander Vob. “Un Juego a Vida o Muerte: El Juego de Pelota Maya” *Los Mayas: Una civilización milenaria*. Konemann. Alemania.2001.pp.186-191.

²⁰ ANONIMO. *El Popol Vuh: Las antiguas historias del Quiché*. Traducidas del texto original con introducción y notas por Adrián Recinos. Fondo de Cultura Económica, México. Décima impresión 1975.

Figura N°10: Xibalba era el lugar donde Moraban los Dioses del Inframundo. En esta escena se puede observar una reunion de dioses del inframundo (*Vaso de los 7 Dioses. Procedencia desconocida; Clásico Tardío 600-900 d.c.*)

Fuente: Nikolai Grube. (2001)

117

De este mito maya derivan tres grandes motivos que aparecen reiteradamente en la parafernalia de la religión y política de los mayas Clásicos:

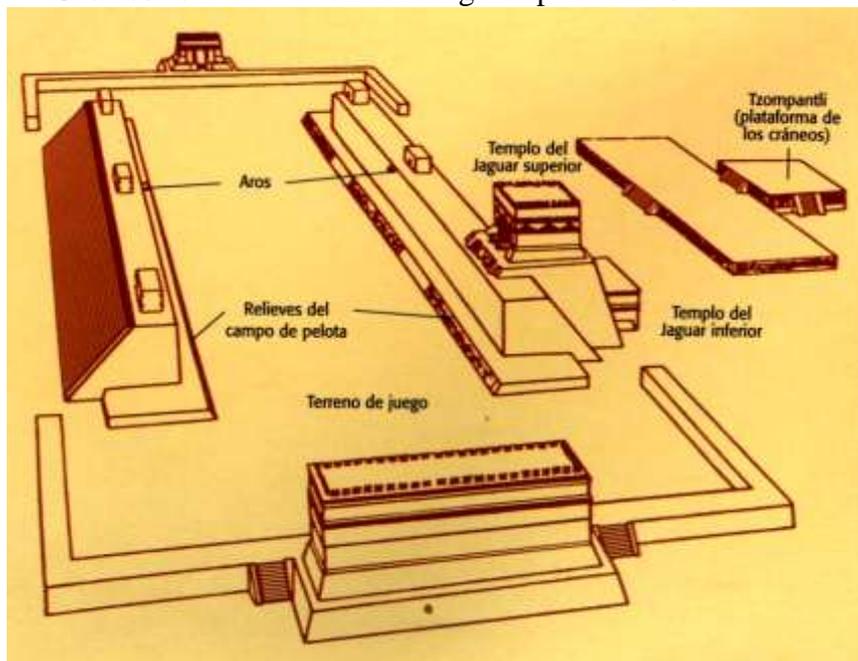
- 1- El héroe del mito maya no vence limpiamente a sus enemigos, sino que con una serie de tretas los engañan. Los señores del inframundo son engañados para que se sometan voluntariamente al sacrificio.
- 2- La resurrección y el renacimiento se logran por medio del sacrificio humano, en especial por medio de la decapitación. Los héroes gemelos son concebidos cuando la cabeza de su padre escupe sobre la mano de su progenitora. Vencen a la muerte sometiéndose a la decapitación y al sacrificio.
- 3- El lugar de confrontación y comunicación principal era el juego de pelota.

Al ser el juego de pelota uno de los lugares donde los seres humanos se comunicaban con Xibalba, esta plaza de juegos tuvo una vital importancia en las ciudades mayas. Desde el periodo Clásico, hasta el Posclásico, cada ciudad maya tuvo un juego de pelota, en el cual,

luego de la representación de la epopeya de los gemelos, los participantes (que la mayor parte de veces eran prisioneros de guerra) eran sacrificados por medio de la decapitación o el despeñamiento²¹ desde lo alto de las escaleras que se encontraban en los extremos de esta plaza de juego. Todos estos ritos se realizaban, también para materializar a Xibalba en el mundo terrestre.

La planta del juego de pelota generalmente tenía forma de “I”, pero las paredes laterales podían variar dependiendo de la ciudad. Varios tipos de marcadores (círculos de piedra en Chichén Itzá, cabezas de papagayo en copan, siendo lo primera una ciudad del posclásico, y la última del clásico, ambas ciudades tienen las representaciones más gráficas en lo que respecta a escenas de sacrificios humanos relacionados con el juego de pelota) se colocaban en lo alto de las paredes laterales, aunque no sabemos si se usaban para anotar en el juego. Las imágenes de estos marcadores describen tres tipos de escenas: cautivos atados, el juego entre personajes históricos, y el juego entre los héroes gemelos y los señores amos de Xibalba²². Las reglas nos son desconocidas, ya que no existen documentos históricos que las describan, pero sabemos que los participantes (sobre todo de la época clásica) usaban gruesas protecciones alrededor de la cintura denominadas Yugos, para protegerse de los golpes de la dura pelota de látex de caucho, similar a las del básquet actual, también usaban gruesas rodilleras, y protecciones en el antebrazo, ya que las escenas que representan este tipo de juego, muestran a los jugadores con una rodilla en tierra, preparándose para devolver la pelota, y en varios casos, arrojándose para evitar que esta toque el piso.

Gráfico N°1: Elevación del Juego de pelota de Chichén-Itzá

Fuente: Nikolai Grube. (2001)

Si bien no conocemos las reglas, la iconografía, la epigrafía, y la arqueología asociadas a este juego, nos demuestran que el juego está vinculado con el sacrificio de los cautivos,

²¹ SCHELE, Linda. “Human Sacrifice Among the Classic Maya”, *Ritual Human Sacrifice in Mesoamerica*, Dumbarton Oaks Research Library and Collection, Washington, 1983. pp.7-48.

²² SCHELE, Linda y David Freidel. *Una Selva de Reyes*. Fondo de Cultura Económica, México. 1994. pp. 71-103.

además de todo el rito relacionado con los héroes gemelos, y la parafernalia política que demostraba la divinidad de los gobernantes mayas.

Figura N°11: Mural de un juego de pelota en Copan, Observe que la pelota es un prisionero que cae rodando por las escaleras de un templo

Fuente: Morley.S. (1972)

Figura N°12: La *Tzopantli* o Plataforma de los Cráneos (Chichén Itzá). Esta estructura se encuentra cerca del juego de pelota de la ciudad, sobre el los “sacerdotes” colocaban , decenas, o a veces, centenares de cabezas humanas cortadas. Así expuestas, los cráneos de los vencidos (prisioneros de guerra), eran ofrecidos a los dioses para satisfacer su sed de sangre

Fuente: Nikolai Grube. (2001)

Figura N°13: Detalle de *La Tzopantli* o Plataforma de los Cráneos (Chichén Itzá).

Fuente: Nikolai Grube. (2001)

5. Conclusiones

- 1- Los mayas se desarrollaron en un medio ambiente selvático lo que permitió que desarrollaran sistemas agrícolas, económicos y de organización adecuados a su medio ambiente.
- 2- La cosmovisión de los mayas es muy parecida a la amazónica, en lo que respecta a la existencia de mundos bajo las aguas, al uso de la serpiente como comunicador con el mundo de los dioses, y al papel del jefe o gobernante como chaman.
- 3- Por medio de ritos de sangrado, y sacrificios humanos los mayas traían al mundo de los humanos, el mundo de los dioses, o *Xibalba*, lo que permitía que el poder de estos grandes jefes de los centros urbanos se mantuviera firme, al demostrar su naturaleza sagrada, siendo el centro conductor de la presencia de los dioses en el mundo de los humanos.
- 4- La guerra entre centros urbanos sirvió para acrecentar la influencia de algunos sobre otros, y también, obtener víctimas para sacrificios, siendo las víctimas preferidas los jefes de los centros en conflicto.
- 5- El sacrificio humano, y el derramamiento de sangre significó para los Mayas, parte de su cosmovisión, ya que por medio de estos ritos, aseguraban que sus deidades le proporcionarían la lluvia necesaria para la agricultura, además de representar, por medio de los sacrificios humanos en los juegos de pelota, la epopeya de sus deidades, y la relación del gobernante maya con estos. El juego de pelota era el lugar donde se representaba el universo maya, y la relación con sus principales dioses.
- 6- Los sacrificios humanos, y la evidencia histórica y arqueológica de los mismos, nos demuestran cuán arraigada estaba esta costumbre en este pueblo mesoamericano.
- 7- Finalmente, el estudio de la fuente histórica, y su contrastación con la evidencia material obtenida por los arqueólogos, permitirá, a largo plazo, resolver problemas de índole arqueológico- histórico, en nuestro territorio, tal y como viene ocurriendo en distintas latitudes, sobre todo en nuestro continente. El método multidisciplinario, no es de naturaleza rígida.

6. Literatura Citada

- Anonimo** (1975). *El Popol Vuh: Las antiguas historias del Quiché*. Traducidas del texto original con introducción y notas por Adrián Recinos. Fondo de Cultura Económica, México. Décima impresión.
- Coe, Michael D.** (1995) *El desciframiento de los Glifos Mayas*. Fondo de cultura Económica, México.
- Freidel, David.** (1987) *Yaxuna Archaeological Survey: A Report of the 1986 Field Season*, Departamento de Antropología, Universidad Metodista del Sur, Dallas, pp. 75-82.
- Freidel, David, Linda Schele y Joy Parker** (1993). *Three Thousand Years on the Shaman's Path*, William Morrow, Nueva York. pp. 15-69.
- Grube, Nickolai** (2001). "La Obsidiana: El Metal de los Mayas". *Los Mayas: Una civilización milenaria*. Konemann. Alemania. pp. 48-49.
- Grube, Nikolai y Simon Martín** (2001). "La Historia Dinástica de los Mayas". *Los Mayas: Una civilización milenaria*. Konemann. Alemania. pp. 149-171.
- Kirchhoff, Paul** (1943). "Mesoamérica", *Acta Americana* 1, núm.1, pp.92-107.
- Martín, Simon** (2001). "Bajo el signo de una estrella fatal: La guerra en la Época Clásica Maya". *Los Mayas: Una civilización milenaria*. Konemann. Alemania. pp. 175-185.
- Miller, Mary** (2001). "Para comprender las Pinturas Murales de Bonampak". *Los Mayas: Una civilización milenaria*. Konemann. Alemania. pp. 235-243.
- Morley, Silvanus G** (1972). *La Civilización Maya*. Fondo de Cultura Económica, 2ª edición, México.
- Schele, Linda** (1983). "Human Sacrifice Among the Classic Maya", *Ritual Human Sacrifice in Mesoamerica*, Dumbarton Oaks Research Library and Collection, Washington. pp.7-48.
- Schele, Linda y David Freidel** (1994). *Una Selva de Reyes*. Fondo de Cultura Económica, México. pp.71-103.
- Schele, Linda y Mary E. Miller** (1986). *The Blood of the Kings*, Kimbel Art Museum, Fort Worth, George Braziller, New York.
- Stuart, David** (1988). "Blood Symbolism in Maya Iconography", *Maya Iconography*, Princeton University Press, Princeton. pp. 175-221.
- Stuart, David** (1987). "Ten Phonetic Syllables", *Research Reports on Ancient Maya Writing*, num. 14, Center for Maya research, Washington.

Thompson, J. Erick S. (1970). *Maya History and Religion*, University of Oklahoma Press, Norman.

Wagner, Elisabeth (2001). “El Jade: El Oro Verde de los Mayas”. *Los Mayas: Una civilización milenaria*. Konemann. Alemania. pp. 66-69.

REVISTA DE INVESTIGACIÓN MULTIDISCIPLINARIA

<http://www.ctscafe.pe>

Volumen III- N° 7 marzo 2019

130

*Contáctenos en nuestro correo electrónico
revistactscafe@gmail.com*

Página Web:
www.ctscafe.pe

Blog:
<https://ctscafeparaciudadanos.blogspot.com/>

Facebook
<https://www.facebook.com/Revista-CTSCafe-1822923591364746/>