

FICHA PARA EL RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN

NOMBRE GRUPO: MAYA

INFORMACIÓN PRINCIPAL

Los mayas no constituían un estado unificado, sino que se organizaban en varias ciudades-estado independientes entre sí que controlaban un territorio más o menos amplio. Tampoco hablaban una única lengua.

Esta grandiosa cultura tuvo avances impresionantes aún para nuestra época particularmente en matemáticas, astrología y el calendario.

La civilización Maya se desarrolló en un territorio de aproximadamente 400,000 kilómetros cuadrados, situado en la región denominada Mesoamérica, la cual abarca a la Península de Yucatán, el estado de Quintana Roo, la Mayor parte de Tabasco y Chiapas y el istmo de Tehuantepec en México, toda Guatemala, Belice, la parte occidental de El Salvador y Honduras, y una pequeña parte de Nicaragua. Este territorio presenta una gran rica variedad geográfica: montañas, pantanos, planicies, selvas tropicales, bosques de altura, etc., por lo que climas, suelos, lluvias y vegetaciones diferentes, albergaron diversos grupos étnicos, lenguas y estilos de vida que integran la gran familia Maya, agrupada comúnmente bajo el nombre de Mayense.

Los mayas y sus descendientes han ocupado este territorio desde hace aproximadamente 5000 años; sin embargo, la Civilización Maya probablemente se remonta a tiempos mucho más antiguos.

Los Putunes o maya chontales eran un grupo acometedor, fuertemente afectado por sus vecinos de habla mexicana; procedían del sur de Campeche y del vasto delta de los ríos Usumacinta y Grijalva, de Tabasco. Su lugar de origen tenía una situación periférica respecto del gran desarrollo del periodo clásico maya y por eso hay pocas pruebas de que estuvieran al tanto de los grandes adelantos de sus vecinos del este y el nor-este en artes plásticas, arquitectura y astronomía.

Otros grupos putunes, probablemente de Potonchan, en la desembocadura del río Grijalva, establecieron una base comercial en el estratégico lugar de Altar de Sacrificios (sitio arqueológico de mucha importancia de Guatemala), donde se unen el río de la Pasión y el Chixoy para formar el Usumacinta (cerca del 800 de nuestra era), desde Altar de Sacrificios los invasores, avanzaron hacia las fuentes del río de la Pasión, conquistaron Ceibal, otro sitio arqueológico guatemalteco (cerca del 850), importante sitio del periodo clásico y de ahí subieron hasta Ucanal, casi en la frontera con Honduras Británica (Belice) y en la cuenca del río Belice.

Abandonados los centros ceremoniales y derribada la nobleza maya, los putunes se establecieron al sur del Pasión y llamaron a su tierra Acala o Acalan, "tierra del pueblo de las canoas", por el nombre de su región de origen, allí conservaron su independencia, con la vaga designación de "lacandones", hasta 1695.

Entre el 850 y el 950 de nuestra era, este pueblo antes periférico dominaba parcial o totalmente el norte de Tabasco, el sur de Campeche, Cozumel, Bakhalal y Chetumal a lo largo de la costa oriental de la Península, Chichen Itza y probablemente otros centros del interior de Yucatán y por un breve periodo, buena parte de la cuenca del río de la Pasión así como Ucanal, en la cuenca de Belice.

Ubicación de la cultura maya

DESCRIPCIÓN DE LA CULTURA DEL AGUA:

Los Mayas edificaban sus ciudades a la orilla o cercanía de los ríos y eran agricultores los cuales necesitaban del agua lluvia para sus cultivos. El agua tenía un origen divino y era de vital importancia para ellos, valorándolas como fuentes sagradas: “En toda América, las fuentes eran objeto de gran veneración, porque el agua era la cosa más apetecida y deseada, y los mayas representaban el agua en un joyel, cuyo jeroglífico divino llamaban “MULUC” porque para ellos era preciosa el agua, siendo cosa divina, y por lo mismo representaba la lluvia con el jeroglífico también divino “CAUAC”, pintando las gotas e agua de un modo figurativo”¹

Los ríos, sirvieron de vía de comunicación a nivel de todo el territorio ya que cruzaban el mismo en ambas direcciones, la vertiente del pacífico y la del océano atlántico, caudalosos ríos y sus afluentes entre ellos: Ulua (río de nuestra tierra) Haguaro (Aguan) Canquieque, (Templo de muchos sacerdotes) (ue-templo Kli-mucho cau-serpiente) Chaunguara (chiquin-oeste guara-río pequeño, Cala-Muya (río del señor) río Humuya (Hun-Muya) (río uno) Ceelguara (río frío).

Todo este sistema fluvial permitía el comercio y tránsito de los habitantes, pues del río aguan era navegable hasta el hoy departamento de Yoro, el Ulua desde su desembocadura en el Atlántico hasta el occidente del país, lo mismo que el Chamelecón, El Choluteca, es así que encontramos vestigios de productos y artículos originarios de las Antillas, Colombia (Chibchas) y del norte de la península de Yucatán, este sistema fluvial

¹ Honduras Maya, F. Lunardi, Pág. 163.

permitió el asentamiento a lo largo de ellas de grupos Mayas lo que permitió una dispersión en todo el territorio de la civilización Maya.

Es importante aclarar que el vocablo **MAYA** significa *Ma-sin Ya-agua*, lo que se traduce que en tierra sin agua o sea áreas donde se podía cultivar el maíz y cualquier otro producto, lo contrario es **APAYA** = *Apa-con Ya-agua* (con agua) lo que servía para denominar las áreas pantanosas y lagunas donde no se podían realizar actividades agrícolas.

COSMOVISIÓN:

(Principalmente satisfacen necesidades de identidad, participación, ocio, afecto, libertad y trascendencia)

Los mayas creían que antes de existir nuestro mundo habían existido otros, pero que estos habían sido destruidos por diferentes catástrofes. El universo tenía tres partes: el cielo, la tierra y el inframundo. El cielo tenía 13 capas (la última de ellas en contacto con la tierra) y cada una gobernada por uno de los Oxalahuntikú. El dios Itzamná, a quien se representaba con forma de reptil o iguana, regía el Cielo en su conjunto. El inframundo estaba debajo de la tierra, y estaba dividido en 9 capas. Cada una de estas capas era gobernada por uno de los Bolontiku o Señores de la Noche. Había además otros dioses que actuaban sobre las cosas cotidianas: el maíz, la miel, los mercados, etc.

Eran, pues, trece los puntos principales de la teogonía. A los cuatro puntos cardinales del cielo, los **Chac** (plural (**Hacob**) que mandaban el viento y las lluvias. La tradición maya dice que una orquesta de ranas los acompañaba, eran los dioses del agua y de la lluvia, estaban íntimamente ligados también con la serpiente, lo cual tiene mucho que ver con el agua. En el centro del cielo estaba el Dios: **Corazón del cielo, esencia del cielo**.

La rana tenía su puesto principal en el calendario maya, así también como la serpiente, y sus figuras están ampliamente representadas en Copan. En consecuencia, también en la meseta de México, la lluvia está figurada en todas partes, o por medio del signo **CAUAC**, o por medio de gotas, tan características de la lluvia, que es imposible confundirlas; estas gotas se encuentran hasta bajo los ojos de los dioses mayas".²

Dentro del amplio panteón maya, el dios principal era *Hunab*, también llamado *Hunab Ku*, el dios único, el dios de dioses. Esta deidad suprema era el responsable de la creación del mundo y del ser humano. *Hunab* construyó el mundo en tres ocasiones consecutivas. El primer mundo que creó fue habitado por genios, los constructores de las ciudades; el segundo fue dominado por los *dzolob*, una raza oscura y siniestra; y el tercero y definitivo fue el que habitaron los mayas.

Zamná, también conocido como *Itzam Ná*, era hijo de *Hunab* y se hallaba a la cabeza del panteón maya. Era el dios del cielo, del día y de la noche. Bajo la forma de *Ahau*, también representaba al sol. En los escritos mayas, era representado como un anciano desdentado con nariz pronunciada y aspecto benévolo, y se le atribuía la fundación de la cultura maya. El conocido como el dios de la sabiduría les dio a los mayas

² Cosmogonía Maya, Pág. 175, F. Lunardi

el maíz y les enseñó la escritura y el calendario. También era considerado como el primer sacerdote.

Ix Chel era una divinidad peculiar, pues tenía a la vez una vertiente malévola y otra bondadosa; era la diosa de las inundaciones y, al mismo tiempo, la protectora de las embarazadas. Era la imagen de la luna. Estaba emparejada con *Itzam Ná* y aparecía representada como una mujer anciana que vertía el contenido de su cántaro sobre la tierra o que tejía con un telar.

Otra divinidad destacable del panteón maya es *Kukulcan*, la serpiente emplumada, que fue importada por otras culturas de la región mesoamericana como la tolteca y cuya imagen recuerda a la del dios azteca *Quetzalcoatl*. Los mayas atribuyeron a este dios principal muchas funciones. Estaba relacionado con los cuatro elementos de la naturaleza, tenía facultades creadoras y también estaba vinculado con la resurrección y la reencarnación.

Otra deidad de peso del panteón maya era el dios de la lluvia, *Chaac*, también llamado *Chac Mol*. Representado con trompa y colmillos, este dios bondadoso era una de las divinidades más populares y tenía una presencia destacada en muchos de los rituales del pueblo. El centro principal de su culto estaba ubicado en Chichen Itzá. También era el dios de la agricultura y la fertilidad.

Entre las divinidades de carácter malvado destacaba *Ah Puch*, también conocido como *Hunhau*, la antítesis de *Itzam Ná*. *Ah Puch* era la diosa de los muertos, que gobernaba el *Mitnal*, el inframundo. El *Mitnal* era el inferior de los nueve infiernos y el más terrible de todos ellos. Generalmente, *Ah Puch* era representada con cabeza de búho y cuerpo humano, aunque también aparecía como un esqueleto adornado con campanillas. Esta deidad de la muerte era vinculada con la guerra y con los sacrificios humanos.

Los mayas construyeron un sistema de creencias muy elaborado; uno de los más complejos entre los de todas las civilizaciones indígenas americanas. Todas sus costumbres y actividades estaban marcadas por la religión y sus rituales mágico-sacros. Además del panteón de divinidades genéricas, relacionadas con aspectos del mundo natural, los mayas tenían un amplio número de dioses menores de carácter doméstico, así como una divinidad protectora para cada individuo. Tal era la importancia de la religión que las ciudades mayas eran auténticos centros ceremoniales y la clase sacerdotal fue la que consiguió acaparar mayores parcelas de poder hasta el periodo Postclásico. Los mayas confiaban en el buen hacer de sus dioses y la religión dirigía su vida política y social.

Las ceremonias religiosas eran un elemento cotidiano y convertían las plazas de los centros urbanos en un foco de atención para la población, especialmente cuando se trataba de rituales de sacrificios. La sangre de las inmolaciones humanas era el mejor tributo que podían ofrecer a los dioses, ya que era símbolo de la vida y del alimento. Junto a estos actos, existían otras ceremonias relacionadas con la ofrenda de alimentos, con el ayuno o con la celebración de días señalados del calendario.

Mitos y leyendas u otros relatos:

El sacrificio humano era parte vital del rito maya, a través de los siglos un cenote de Chichen Itza ha adquirido el falso renombre de ser el lugar donde supuestamente sacerdotes recalcitrantes tiraban a bellas vírgenes a las profundas aguas para calmar a los dioses.

Una crónica maya deja constancia en relación a los “cenotes”, lugares sagrados; de que en cierto año todas las personas que fueron aventadas al cenote “sagrado”, se ahogaron; pero un tal **hunac ceel caulich** se tiro al pozo y surgió “a declarar la profecía...luego lo sentaron en el trono de los gobernantes.”

En el Popol-Vuh hay varias alusiones a la tríada de seres sobre humanos. En Honduras a la comitzahua, el cronista Herrera cuenta lo que encontró en la provincia de Cerquín en tiempos cercanos a la conquista.

Decían los viejos que habría llegado a la provincia una señora que llamaban comitzahual (que significa tigre que vuela).

En las cercanías de Camasca (hoy departamento de Intibuca) existe la cueva del sisimite, que dicen era un gigante, se debe entender que el sisimite era el **CHAC** de los mayas, el que sostiene el cielo, el dios del agua y que en ella se encuentra una mano con sus dedos y una piedra plana, donde los sisimites llegan a rascarse las uñas a media noche (esta leyenda también existe en el norte de Guatemala).

Muchísimas son las cuevas que existen en Honduras, algunas conocidas universalmente como la legendaria **Fuente de Sangre**, los vampiros (murciélagos) se encuentran, depositan la sangre en montoncitos que es la valla por los chubascos y filtraciones de invierno y cae en forma de agua teñida rojo oscuro y es la base de la leyenda ya que tiñe el agua de la quebrada que pasa al pie de la cueva.

Deidades y personajes míticos relacionados con el agua:

Dentro de las deidades mayas que se mencionan, esta **“ikchaua”**, el gran dios mercante, cuyo culto se extendió posiblemente gracias a los putunes por buena parte de la región maya, e **ix chel**, la diosa de la luna y patrona de la medicina, del tejido y del parto, cuyo culto también estaba muy difundido.

El panteón maya incluía innumerables dioses en diferentes manifestaciones. Posiblemente el mas grandioso fue **“itzamna”**, señor de la vida, generalmente representado como un sabio viejo. **“ah kin”**, el dios-sol, presidía al día y **“ah puch”** gobernaba la tierra de los muertos. **“chac”**, dios de la lluvia, subía a la preeminencia cada primavera; si las lluvias tardaban en llegar los cultivos se perdían y el hambre invadía la tierra. Mas tarde, **“kukulcan”**, la versión maya de la deidad mexicana “quetzalcoatl” representada en forma de serpiente emplumada, gano supremacía.

El dios de la nariz larga, dios de la lluvia uno de los principales dioses mayas que está ligado con la serpiente, lo identifica con Kukulcán contraparte de Quetzalcóatl mexicano, o con el Chac, el dios de la lluvia y de las cuatro divisiones celestiales, equivalente al Tlaloc de los mejicanos. Es precisamente este dios de la lluvia abundante

y tempestuosa que caracteriza los primeros meses del año después de meses secos y sin lluvia.

Ligado a los dioses auténticos tenemos el llamado la figura de dios llamado cabeza de viejo; mandíbula hundida, desdentado (con un solo diente) de nariz roma tiene relación con la diosa del agua y con la serpiente, ligado al signo Akbal que lo designa como dios de la noche, es dios del cielo de la creación, es el mismo rocío nocturno del cielo.

Este dios es antiquísimo, es el viejo del cielo, quien cuando le preguntaban quien era, respondía “soy el rocío del cielo, soy la sustancia de las nubes” era, pues, lo que de mas precioso hay en la tierra para el alimento del hombre, para la agricultura, es decir la lluvia y el rocío nocturno.

Ceremonias, ritos, fiestas y danzas:

Según la mentalidad de los mayas para que los dioses fueran benévolos, necesitaban sangre humana de acuerdo a esto, los sacrificaban prisioneros de guerra, quizás individuos llevados de la plebe e inclusive voluntarios devotos saciaban el apetito divino culminando la elaborada ceremonia, un sacerdote abría el pecho de la víctima con un cuchillo de obsidiana y arrancaba el corazón latente.

También los sacerdotes y los piadosos se cortaban huecos en las lenguas y tiraban de una soga con púas por las heridas para recoger sangre para este mismo fin se agujereaban los lóbulos de las orejas con espinas y sacaban sangre de sus genitales.

Bernal Diaz del Castillo, historiador de la conquista española, escribió sobre su displicencia ante los sacerdotes paganos: “vestidos en largas túnicas blancas, que le llegaban a los pies y con el pelo lleno de sangre y tan pegado que jamás se podrían volver a peinar...”.

En la población de Xcobenhaltun, al lado de una trocha que serpentea por las colinas Puuc de Yucatán central, se realiza la siguiente ceremonia de la lluvia: frente al altar se encuentra “**yum kin**” (este personaje tiene su nombre terrestre), él es un sacerdote maya, o “**h-men**”, que presta culto a los antiguos dioses por supuesto siempre hay alguna persona que le solicita la ceremonia y es el que se encarga de los gastos de los invitados regularmente el sacerdote no sabe su edad, pero esto difícilmente le importa él es un “**ah-pullyaah**”, un practicante de magia negra, que cuenta con el respeto de toda la población.

En relación al altar, lo puede constituir una mesa simple de madera con una cruz. frente a la cruz se encuentran 13 tazones, uno para cada señor del día, llenos de “**zaca**”, harina de maíz con agua endulzada con miel, mientras la persona que ha solicitado la ceremonia, hace sus preparativos finales ante el altar, los asistentes matan una docena de pollos, los despluman, los limpian, y los meten en baldes de agua para hervirlos, en el momento preciso esa persona pasa los tazones a la congregación mientras las mujeres, a quienes se les prohíbe su presencia en la ceremonia, están en sus chozas preparando cientos de tortillas, hacen grupos de 13 tortillas una sobre la otra, cada montón representa una nube y están pegadas con masa y envueltas en una ancha hoja de árbol “**bob**” estas masas se llaman “**tutiwah**” y eventualmente se cocinan en un agujero excavado para la ocasión el anfitrión ha ayunado durante dos días y rehúsa comer hasta

finalizada la ceremonia sin embargo toma varios tragos de **“balche”** un licor de miel fermentada y corteza de cierto árbol, que esta muy asociado con las practicas religiosas mayas.

Los **tutiwah** se cocinan por mas de una hora, los hombres sacan los panes crocantes y el anfitrión pone casi la mitad de estos sobre el altar, poniéndole el pollo sancochado encima, de su bolsa saca una piedra de vidrio (**“zatzun”** que quiere decir: piedra clara, y que tiene un gran significado ceremonial), y la mete en una taza de balche.

El **yum kin** se dirige al altar, siempre mirando a través del **zatzun**, desde los cuatro puntos cardinales “o nubes” canta, “les ruego vengan ahora y traigan vida a xcobenhaltun... te doy señor este pan y esta carne... lo que te pido es vida para estos agricultores, deja caer la lluvia donde hayan trabajado y volverán a vivir nuevamente... entonces nubes cuando les digo que den lluvia, acaten mi orden. Porque tengo el poder como sacerdote y señor del sol de ordenar lluvia... con mi poder, o nubes, les pido traer solo el bien a la humanidad”

Después de la ceremonia, la congregación come vorazmente ya que supuestamente, los dioses han consumido lo espiritual del sacrificio.

En menos de una semana el cielo se oscurece, los relámpagos, las lanzas de chac, alumbran resonando en el aire, por último se abre el cielo para dar agua de vida a los campos secos del Yucatán.

Los trajes utilizados en las ceremonias presentaban decoraciones de distintas aves, tanto en sus joyas, en tocados y vestidos; estos últimos elaborados con plumas de distintas aves de plumajes hermosos, así también los motivos de aves se empleaban en las ceremonias de enterramientos en donde cada persona iba acompañada de todas sus pertenencias, incluyendo muchas veces como ofrenda vasijas o artefactos con escenas mitológicas sobre su viaje al mundo de los muertos un ejemplo de la presencia de estos animales como parte de un ritual de enterramiento es el entierro 30 de “Dos Pilas”, Peten (laguna de Petexbatun), en donde se encontró en asociación con el mismo, un humero y cráneo de codorniz, que puede sugerir el uso de plumas en las practicas mortuorias al igual que este caso se puede mencionar el del entierro 174 de mundo perdido Tikal, Peten, en donde el mayor porcentaje de ofrendas son vasijas zoomorfas, destacando las que representan el ave en tapaderas y asas con efigie de pavos, y una vasija con forma de loro o guacamaya.

Los astrónomos mayas de la antigüedad trazaban mapas de los cielos desde los distintos observatorios (Uaxactun, Peten, es uno de ellos), con la información obtenida, los sacerdotes escogían días propicios para plantar y cosechar, predecían los eclipses y organizaban sacrificios, durante las sequías los curanderos ejecutaban ritos en honor a los chacs o dioses de la lluvia. Depositaban ofrendas de comida sobre los altares las personas regularmente compartían comida y bebidas después de que las deidades se habían deleitado con el espíritu de sacrificio.

El juego de pelota tuvo una serie de simbolismos intrínsecos, entre ellos los ritos de sacrificio: ofrecimiento de la cabeza, el corazón o los miembros del personaje elegido, considerados como elementos llenos de energía vital.

En las representaciones icnográficas se manifiesta un leve parecido entre la fruta del cacao con un corazón humano ambos contienen líquidos vitales para el hombre: el chocolate y la sangre. En algunas representaciones del cacao conducen a pensar que estuvo ligada a los rituales del sacrificio humano la forma de representarlo en forma **humanizada**, parece significar la importancia que el fruto de esta planta tuvo, no solo como elemento comercial, sino elevado a una categoría de personaje viviente dentro del pensamiento religioso de la cultura.

Ceremonia de la purificación o echar al diablo, por medio del humo del incienso, oraciones y ofrendas, llevaban el ídolo en procesión hasta uno de los puntos cardinales, limpiaban bien el camino y lo adornaban con arcos, el **Bacab** del sur pertenece al cargador del año **Kan**, que significa maíz maduro, el amarillo en color; al del oriente le pertenece **Muluc**, con significado de joya de agua que es la joya mejor del maya, con color rojo. En esas ocasiones, para aliviar las miserias y pedir abundancia de comida por medio del **agua y lluvias** fecundantes, ofrecían **cabezas de patos** a la imagen del dios, ofreciendo abundante **chicha**.

Invocación a los dioses de la medicina, a principios del año hacían una estatua de **“Kinich-Ahua-Itzmna”** (Itzamná-ojo del sol) a quien adoraban y con oraciones y sacrificios, rogaban que no les viniesen los males que temían, especialmente **desmayos, amortecimientos y mal de ojos**.

Celebrada esta fiesta de año nuevo había otra fiesta la cual se preparaba en el mes **UO “Los sacerdotes, los médicos y hechiceros que eran todo uno”** primero los sacerdotes con los libros invocando con sus oraciones y su devoción a un ídolo que llamaban **Cinchau-Izammá** (Kwich-Ahua-Itzamná) ofrecían le sus dones y presentes y **quemaban le con la lumbre nueva**, sus pelotillas del mismo: Entretanto bebían en su vaso un poco de cardenalillo, con **agua virgen**, que ellos decían, traída del monte donde no llegase mujer y untaban con ello las tablas de los libros para su mundificación entonces el más docto de los sacerdotes leía los pronósticos del año.

Canciones, música y refranes:

No se encontró canciones ni refranes, pero si en las figuras esculpidas en piedra, dibujos en vasos, se pueden observar músicos o figuras con flautas y tambores, lo que indica que usaban la música para sus fiestas, ritos, etc. también se han encontrado frecuentemente en las excavaciones en cualquier parte de Honduras, figuras humanas, de animales (sapos, lagartos, cabezas de tire o jaguar hechas de barro que son lo que llamamos pitos y flautas de hueso, marimba de cabezas, tienen **atabales**, pequeños que tañen con la mano y otro **atabal de palo hueco** que tañen con un palo larguillo con leche de un árbol puesta al cabo (bolillos) y tienen **trompetas largas** y al cabo con fuertes calabazas llamadas **Chunchos** este es un instrumento que aún usaban los indios de Bolivia para sus bailes y ceremonias. De la tortuga (caparazón) le dan con la mano o un palo.

“Tienen silbatos (hechos con caños de los huesos de venado y caracoles grandes y flautas hechas de cañas y con estos instrumentos hacen son a los valientes”.³ También tenían el **Tunkul** tronco hueco de árbol que se golpeaba fuertemente emitiendo un sonido fuerte que servía para comunicarse.

³ Honduras Maya, Pág. 83, F. Lunardi.

El Lolomeché (Lolonché, danza de las cañas, las mujeres bailan por sí sus bailes y algunos con los hombres, Ej.: **El Nual** (palabra maya que significa andar cayéndose como borracho). “En las fiestas de año nuevo, las viejas debían hacer cierto baile en el templo (Cap. XL, POP) en el año que la letra dominical era **Muluc** se bailaba en zonas y se ofrecían cabezas de pavo (jolote) pan y bebidas de maíz y perros hechos de barro con pan en las espaldas y los viejos tenían que bailar con ellas en las manos y sacrificarle un perrito que tuviese las espaldas negras y que fuese virgen”.

Lugares sagrados:

El “cenote”, pozos en el manto calizo de acuerdo a la variedad de suelo de las diferentes poblaciones, eran las únicas fuentes proveedoras de agua que tenían los antiguos mayas y que se consideraban lugares sagrados, por lo que eran resguardados en forma muy rigurosa algunos niños eran arrojados a los cenotes y si sobrevivían hasta el mediodía los rescataban como había visitado al dios, este tenía que profetizar sobre las lluvias del siguiente año.

En 1904, Edward H. Thompson, cónsul de EE.UU en Merida, empezó a dragar un cenote, por varios años saco a relucir miles de artefactos y un montón de esqueletos. Mas tarde el antropólogo físico Dr. Earnest Hooton de Harvard University informo lo siguiente sobre estos restos humanos: “tres de las ocho mujeres que se cayeron o fueron tiradas al cenote habían recibido buenos golpes en varias partes de la cabeza en algún momento previo; como prueba de esto hallaron lesiones circulares hendidas pero antiguas o curadas, inclusive una de ellas tenía fracturada la nariz, una de las mujeres tenía el cráneo aplastado, dos de los hombres tenían heridas en la cabeza en forma de hendiduras, de todo esto se puede deducir que los residentes adultos del cenote sagrado no deben de haber sido muy queridos durante sus vidas previas al sacrificio.”

En Tenampua, al J. E. Del Valle de Comayagua se encuentran vestigios de la manera que los mayas, usaban el agua, podemos encontrar pozos de 2 metros de profundidad con bocas de más de 20 metros a los extremos de las construcciones que recogían el agua en el invierno. Como los mayas vivían siempre cerca del agua, se han encontrado baños (los mayas después de jugar pelota, les gustaba bañarse) con pisos inclinados y canales de desagüe. El “agua virgen” de los mayas lo cual usaban en sus ceremonias, como en el bautismo, manchando el cacao y agregaban la agua virgen o sea agua traída de los cóncavos de los árboles y de las piedras en los montes donde no llegaba mujer.

El número trece era sagrado también para los mayas y lo podemos relacionar de la siguiente manera: 13 numerales de los días del mes, cuatro trecenas de los portadores del año que formaban la rueda del calendario de los 52 años.

Trece eran los cielos, se contaban trece regentes protectores de la noche; y en la noche era la humedad (rocío) del sol nocturno lo que hacía producir las plantas y por lo tanto a ellos se dirigía la veneración.

Esto lo podemos observar en Tenampua donde se encuentran trece pilas unidas por una ranura (tipo vaso comunicante) y cuando se llenaba una se llenaba la subsiguiente y así consecutivamente. El haber aplicado este número a las pilas del agua

demostraba la gran veneración hacia el manantial que daba el agua buena para beber ellos y los venados, los cuales eran animal sagrado para los mayas; pero los cazaban y lo comían, porque con ellos como con el agua, también sagrada, recibían la vida.

Los manantiales, lagos, lagunas, eran lugares sagrados para los mayas, se han encontrado ofrendas que tiraban al fondo y en sus orillas, siendo el agua sagrada para ellos, la asociaban con la vida y la muerte.

Iconografía, arte y simbolismo:

El agua empleada en las diferentes ceremonias o ritos, debía ser “virgen”, ya que el agua, como todos los participantes y utensilios que entraban en el ritual, debía estar exenta de contaminación.

Símbolos del agua: en alguna figura en su cuerpo pueden presentarse símbolos del agua con frecuencia son el diseño de tres bolas del prestamista que a veces se ha interpretado como representación de nubes, como en el signo “cauac”.

La diosa lunar esta relacionada con el agua los mayas creen que la diosa de la luna es dueña de los lagos y que tiene su palacio debajo de las aguas.

Los mayas representaban el agua en un joyel, cuyo jeroglífico divino llamaban **Muluc** porque para ellos era preciosa el agua, siendo cosa divina, y por lo mismo con el jeroglífico **Cavac**, pintando las gotas de agua de un modo figurativo.

La supuesta asociación del caballo con las armas de fuego fue una de las razones que indujeron a los mayas a concebir los “chacs”, dioses de la lluvia y del rayo, montando a caballo, creencia que aun persiste. De este modo el caballo que era para el español servía al hombre, en la fe maya se convirtió en señor.

Léxico del agua:

Agua: “ahua”, “gua”, “ua”.

Maya	Ma = sin	Ya = Agua
Humuya	Hun = río	Muya = uno
Paya	Pa = con	Ya = agua (muralla del mar) parte aguas
Chiquingara	Chiquin = Oeste	Guara = río pequeño, quebrada

Opatoro (opp-a-tolo) = Cabecera de las quebradas de agua

Jupuara (vara-jup) = río del cervatanero

Ceel-guara = donde esta el agua fría

Lejamani (Lem-ja-mani) = pasó mucha agua

Tepanguara = agua que corre en medio de los tempas

Tempas = edificios públicos

Ulua = río de nuestra tierra

Taya (Ti-región Ya-agua) = tierra de agua

Toponimia hídrica:

Relámpago, u lem o leem chahac = "relámpago de chac"
Rayo = chahac
Chaac = dios del pan, el agua (en el sentido de la lluvia), el trueno y el relámpago (diccionario de motul).
Nucuch chacob = los grandes chacs
Chicchans = divinidades de la lluvia (serpientes)
Ah hoyaab = "los que riegan", "los que orinan"
Bacha = "garza", "echar agua desde una vasija de boca angosta"

CONOCIMIENTO:

(Principalmente satisfacen necesidades de entendimiento, creación, subsistencia, protección, libertad)

Los Mayas, los cuales se extendieron desde Yucatán en México hasta Nicaragua, teniendo sus grandes centros culturales en Copan, Quirigua, fue una cultura muy avanzada para su época, donde florecieron las artes, la pintura, la ciencia la que a través de un proceso largo fueron adaptadas a sus necesidades, así tenemos los avances en la astronomía, agricultura, manejo del agua, la medicina permitiéndoles tener un bienestar para su pueblo en general. En Honduras a lo largo y ancho del país encontramos vestigios de la cultura maya con derivaciones de su lengua, el conocimiento del movimiento de la tierra con relación al sol les permitió desarrollar cálculos astronómicos muy importantes para su diario vivir.

Conocimiento de los ciclos naturales, taxonomías y capacidad para precedir y pronosticar fenómenos:

Astronomía:

Debido a las necesidades propias de un pueblo totalmente agrícola, se vieron obligados a observar los astros o cuerpos celestes que afectaban la siembra. Se sabe que varias ciudades dispusieron edificios que fungieron como verdadero observatorios y nos han legado cálculos asombrosos por su exactitud, como por ejemplo el ciclo solar que lo establecieron en 365.2420 días, y el ciclo lunar en 29.53086 días.

El año gregoriano actual mide 365.25 días; y algunos otros calendarios estableces un sistema de 27 o 28 días para el ciclo lunar.

Hoy día los científicos por medio de satélites, computadoras, calculo de predicción e integración; e intersección óptica laser, han calculado que el año solar es de 365.2422 días, y el ciclo lunar es de 29.54059 días lo que se traduce en que los mayas calcularon la precisión del año solar con 3900 % (tres mil novecientos por ciento) más exactitud que las culturas europeas y la predicción lunar con 15833 % (quince mil ochocientos treinta y tres por ciento) más exactitud que cualquier otra cultura del mundo.

Según el código Dresde, se sabe que calcularon el ciclo de Venus con relación al de la Tierra en 583.935 días. (Hoy se esta estimando que es entre 583.920 y 583.940 días aproximadamente).

Su interés primordial, en contraste al de los astrónomos "occidentales", estaba en el paso Zenital, es decir cuando el Sol atraviesa la altitud Maya. En una base anual el sol viaja a su solsticio del verano hasta la latitud de 23 grados y 20 minutos norte.

La mayoría de las ciudades Mayas se localizan al sur de esta latitud, lo que significa que podrían observar el sol directamente sobre la cabeza durante el tiempo que el sol pasaba encima de su latitud. Éste pasó dos veces un año, aproximadamente con un espacio de 34 días alrededor del día de solsticio. (Entre el 21 y 22 de junio)

Entre el 15 y 16 de Mayo.
Entre el 25 y 26 de Julio.

Los mayas podrían determinar fácilmente estas fechas, porque durante el medio día local, los objetos no proyectaban ninguna sombra. Las observaciones del Paso Zenital son posibles sólo en los Trópicos y esto era totalmente desconocido para los conquistadores españoles quienes descendieron en la península de Yucatán en el siglo XVI.

Venus:

Venus era el objeto astronómico de mayor gran interés. Se piensa que los mayas le daban tanta o más importancia que al Sol. Lo observaban cuidadosamente cuando movió por su estaciones (toma 584 días para que Venus y la Tierra se alineen en su posición previa con respecto al Sol). Toma aproximadamente 2922 días para que la Tierra, Venus, el Sol, y las estrellas estar de alienadas otra vez.

Durante estos períodos no se puede ver a Venus desde la Tierra. Este astro desaparece por períodos cortos que hacen un promedio de 8 días. Cuando sucede la primera elevación de conjunción inferior, esto es cuando estaba primero notorio en el cielo de la mañana, se llama subida del helicoidal porque sube "con el sol", esta era la posición más importante de Venus. Después de la subida de Venus aumenta grandemente su brillantez entonces llega a su máxima elongación al oeste, y cambia rápidamente (en movimiento retrógrado) lejos del Sol. Después de que quedará visible por aproximadamente 260 días en el cielo de la mañana hasta que alcanza su conjunción superior. A estas alturas Venus está en el lado opuesto del Sol cuando lo vemos desde la Tierra. Llega a ser un astro "oscuro", hasta que se zambulle inverso debajo del horizonte, (de ahí el simbolismo del "Dios que se zambulle") sólo aparecer en el lado opuesto del sol tras de unos 50 días en promedio. Entonces sube como el astro de la tarde y queda en el cielo nocturno aproximadamente 260 días hasta que va por su máxima elongación oriental y toma su mayor brillantez antes de llegar a la Conjunción Inferior de nuevo.

Los Mayas hicieron observaciones del día de Venus. Venus tenía un efecto psicológico en los Mayas y otras culturas Mesoamericanas, se ha mostrado que los Mayas cronometraron algunas de sus guerras basaron en los puntos estacionarios de Venus y Júpiter.

El pensamiento Maya evidentemente se enfocaba también en el Sol y lo observaron, rastreando el camino a lo largo de la eclíptica. Ellos lo seguían durante el año, partidarios presumiblemente de su camino a lo largo del horizonte como tal. En Chichen-Itza durante el ocaso del sol la serpiente de luz sube arriba por el lado de la

escalera de la pirámide llamado "El Castillo" en el primer día de Primavera y equinoccio del Otoño.

Se entiende que los Maya no solo observaban las posiciones extremas del Sol en los Solsticios, sino también los equinoccios. Además del Paso Zenital mencionado antes, observaciones de eclípticas y más.

Los Mayas tenían un componente lunar en sus inscripciones calendarias.

En el Arte Maya esta representada la eclíptica como una Serpiente de Dos Cabezas. La eclíptica es el camino del sol en el cielo, que esta marcado por las constelaciones de estrellas fijas. Aquí la luna y los planetas se pueden hallar porque se limitan, como la Tierra, a la orbe del sol.

A esto se le llama también el zodíaco y son las constelaciones visibles en la eclíptica.

La Vía Láctea se veneró mucho. Ellos la llamaron el Árbol del Mundo, que se representó por un alto y majestuoso árbol florece árbol, la Ceiba.

La Vía Láctea era también llamó el Wakah Chan. Wak significa "Seis", "Ascender" o "Derecho"; Chan o K'an significa "Cuatro", "Serpiente" o "Cielo." Así podríamos interpretarlo como "La Regla del Cielo" o "La Serpiente Ascendente".

El Árbol del Mundo estaba erecto cuando Sagitario era bien encima del horizonte. En este momento la Vía Láctea subió arriba del horizonte y subió sobre la cabeza en el Norte. Las estrellas y nebulosas le dan forma al ojo humano de un "árbol de la vida": la Vía Láctea de donde toda vida proviene. Sagitario es la constelación más cercano, al centro de nuestra galaxia, desde la perspectiva de la Tierra.

El fenómeno en el que la constelación de Sagitario es más resplandeciente durante las primeras horas del atardecer es durante el 25 de Julio, día que los Europeos conocen como la Fiesta del Camino de Santiago, pues es cuando la Vía Láctea (el Camino de Santiago) es más notorio de oriente a occidente tras del atardecer en Francia, España y Portugal.

Un elemento mayor del Árbol del Mundo incluye al Monstruo Kawak (la Tormenta que arrasa todo) representado por una cabeza del gigante con un kin en su frente. Este monstruo estaba a la vez una montaña o monstruo un monstruo de la tierra. Un cuenco sacrificial en su cabeza contiene una hoja del pedernal representar sacrificio, y el glifo de Kimi (la muerte). A veces como se representa una barra la eclíptica que cruce el eje mayor del árbol mundo, creando una forma muy similar a la Cruz de cristianismo. Sobre el Árbol Mundo hallamos un pájaro que se ha llamado, la deidad Principal de las Aves, o Itzam Ye; este era un pájaro de fuego y luz inmortal, que renovaba su propia existencia y la del Árbol del Mundo al encenderse un fuego ceremonial. Hay evidencia también ése muestra la apareció del Dios Sol sobre Árbol del Mundo durante Invierno Solsticio.

Durante los meses de invierno, la Vía Láctea domina el cielo, y le se llamaba "los Huesos de la Serpiente Blanca". Esta parte de la Vía Láctea pasa sobre el Zenit durante las noches la estación de sequía. No está tan brillante por las nubes que domina el cielo al Norte del ecuador como durante los meses de verano, pero los observadores de

localidades oscuras vean fácilmente la luz. Aquí la eclíptica cruza la Vía Láctea de nuevo, cerca de la constelación de Géminis que era la ubicación aproximada del Sol durante Solsticio del Verano. Está era posible que las mandíbulas de la Serpiente Blanca que era representó por la cabeza del monstruo Kawak.

Política y Cosmología:

Los Reyes Mayas cronometraron sus rituales del asentimiento en armonía con las estrellas y la Vía Láctea. Celebraban el k'atun aproximadamente cada veinte años. Al final del periodo del 20 años del k'atun, los gobernantes regularmente erigieron una estela, para conmemorar el evento.

En la estela de la piedra grababan los símbolos que se asociaron con el Árbol del Mundo. Su encabezado contiene a la deidad del Pájaro Principal, en sus brazos que tuvieron un ceremonial que representa a la serpiente de dos cabezas. Por llevar los elementos del traje del Árbol del Mundo el gobernante se unía al cielo, los dioses y ese ingrediente esencial: la vida.

Además, se ha hallado que al fin del k'atun coinciden posiciones planetarias fijas. La cosmología Maya era una filosofía viviente, religiosa que penetró sus vidas a un grado que puede parecer excesivo a personas modernas. Eran observadores astutos, sensible de la naturaleza del ciclo del sol, luna y las planetas.

Personajes Legendarios:

La mitología Maya es increíblemente rica en relatos cortos, y leyendas fabulosas inspiradas en los seres de la naturaleza. De entre las cuales, el que más se destaca era el venado, (símbolo del Creador) seguido por la serpiente (el poder), la tortuga (el tiempo) y la rana (la sabiduría).

Igualmente el Ser más destacado de la Cosmología maya es Hunab Ku (el dador de la medida) y los tres personajes principales de las leyendas ancestrales, los tres más destacados son Kukulcan (el rey del poder), Pakal Votan (el señor del tiempo) y Zamna (el maestro de la sabiduría). A los que se atribuyen respectivamente la concepción del gobierno, calendario y filosofía de los Mayas.

Los Mayas observaron el sol, la luna, Venus y otros seres que vagan en el cielo, a los cuales les daban naturaleza de dioses. Bastaba observar hacia un punto determinado lejano; o a la sombra del sol o de la luna en edificios bien orientados, o en un palo vertical.⁴

El observatorio de Copan era a larga distancia, entre dos estelas por las cuales pasaba el sol en abril, estaba el grupo principal de los templos de Copan, dirigidos hacia los extremos de la eclíptica, es decir, la línea que sigue el sol en diciembre y en marzo solsticio.

Climáticos:

⁴ Honduras Maya, Pág. 291, F. Lunardi

El período de lluvias era controlado por medio un calendario agrícola de 260 días, la consulta se tomaba desde el primer paso del sol hasta el segundo, dejaban de contar, hasta el principio de su año agrícola, que era cuando el sol pasaba por el zenit y comenzaban las grandes lluvias.⁵

Oceanográficos:

La **corriente ecuatorial** que se transforma en corriente del Golfo, pero para nosotros es más importante relacionarla con la Bahía de Honduras, donde la corriente se vuelve para atrás al oriente. Así de julio a noviembre se forman en las pequeñas antillas los huracanes, mientras tanto la navegación de oriente a occidente en las costas de Honduras se vuelve casi imposible a lo menos para la navegación antigua, por eso para poder desembarcar en el cabo de Gracias a Dios. Desde Trujillo hay que remontar hacia Cuba, ir a la isla de Jamaica y de allí bajar a tierra firme, los mayas conocían todas estas corrientes y sabían utilizarlas para sus viajes a las costas de Nicaragua, Belice, México, Guatemala.⁶

CONOCIMIENTO DE MANEJO AMBIENTAL Y USO DE RECURSOS

Calendarios:

Los mayas eran grandes observadores del tiempo. Contaban con diversos sistemas calendarios, los cuales suelen ser conocidos como: el calendario civil, el calendario ritual, el calendario lunar, el calendario de los nueve señores, la cuenta larga, la cuenta corta, y la cuenta secreta.

Los Mayas cuentan los días con varios sistemas calendarios, que trabajan de modo coordinado, de los cuales el más conocido es el Tzolkin o calendario ritual. El T'zol (espiral/culebra) Kin (de los días/del Sol), que podríamos traducir como el camino serpenteante de los días es la cuenta sagrada de 260 días conformado por 13 números llamados en nahuatl "tonallis" (brillantes/luminosos) y 20 signos jeroglíficos llamados "nahuallis" (nocturnos/misteriosos) formando un doble engranaje que al avanzar crean un ciclo perfecto de 260 días.

Otro de los sistemas calendarios de los Mayas es el Tun. Este calendario que se considera civil, esta conformado por 18 UINALES (ciclos de 20 días) dando un total de 360 días; a los que se añade 5 días más llamados UAYEB para completar un ciclo solar de 365 días por año.

El Tun se organizaba en periodos vigesimales, cada uno de ellos conocido como Katun (20 años o 7200 días) y estos se organizan en el Baktun (400 años o 144,000 días).

La relación entre calendarios se da así:

18 ciclos de 260 días son equivalentes a 13 ciclos de 360 días.

7 ciclos de 260 días son equivalentes a 5 ciclos de 364 días.

⁵ Ídem

⁶ Honduras Maya, Pág. 5, F. Lunardi

73 tzolkines de 260 días forman 52 años de 265 días.
1461 tzokines días 1040 años tal como los manejamos hoy día.

El Haab o calendario lunar es uno de los sistemas de medición del tiempo más utilizados entre los pueblos pre-colombinos de toda América, pero es también uno de los más desconocidos hoy día.

Este sistema se basa en el uso del mes lunar o YAIL (de la luna), cada uno formado por 28 días. De esta forma, 13 meses de 28 días conforman 364 días, que más un día adicional dedicado a Hu'nab-Ku (el dador de la medida) forman un ciclo de 365 días por año.

Los símbolos que integran este calendario estaban basados en las figuras que veían los mayas en el cielo.

La fecha base del calendario usado desde el comienzo del periodo clásico en adelante, habían dos ciclos importantes; uno de 260 días y otro de 365. Estas secuencias se enlazaban como engranajes, cada día se denominaba según ambos ciclos y el nombre completo de un día solo se repetía después de 18,980 días, una vez cada 52 años.

Desarrollaron un calendario muy preciso, con un año de 365 días. El año solar (haab) tenía 18 meses de 20 días cada uno y otro más de sólo cinco días. Los nombres de los meses eran: Pop, Uo, Zip, Zotz, Tzec, Xul, Yaxkin, Mol, Chen, Yax, Zac, Ceh, Mac, Kankin, Moan, Pax, Kayab, Cumbu y Uayeb

Para los mayas que usaban este calendario los días eran dioses al igual que números, el maya del periodo clásico usaba en las fechas cinco posiciones y un sistema aritmético con "base 20" modificado para registrar fechas. Estas fechas constituían la "cuenta larga" y se pueden equiparar con el calendario de hoy, las fechas de la cuenta larga registran el número de días que han pasado desde el comienzo del calendario maya que se considera equivalente a 11 de agosto de 3114 a.c.

Lo que se llamo "las ruedas del tiempo", sirvieron para poder predecir las estaciones para los agricultores y los acontecimientos astronómicos para los ritos religiosos, los matemáticos mayas indicaban los números con un sistema de barras y puntos, un punto equivale a "uno", una barra es igual a "cinco". Las ruedas mas chicas juntas, a la izquierda, representan el ciclo sagrado; las ruedas interior, con los números uno al trece, engrana con los glifos de los 20 nombres de los días que están en la rueda exterior, una parte de la rueda grande, a la derecha, representa la parte del año de 365 días -18 meses de 20 días cada uno- (enumerados 0 -19) los cinco días restantes al final de año estaban considerados días malos.

Regíanse de noche para conocer la hora por el lucero y las cabrillas y los Astilejos. De día por el medio día, y desde el oriente y poniente, tenían puestos a pedazos nombres con los cuales se entendían y regían para sus trabajos.

"Tenían su año perfecto como el nuestro, de 365 días y 6 horas, divídanlo en dos maneras de meses los unos de 30 días que se llamaban **U**, que quiere decir luna, la cual contaban desde que salía de nueva hasta que no aparecía".

“Otra manera de meses tenían de a 20 días, a los cuales llamaban **Uinal Unekeh**; de estos tenía el año entero 18, más los cinco días y seis horas. De estas seis horas se hacía cada cuatro años un día, y así tenían de cuatro en cuatro años el año de 366. Para estos 360 días tienen 20 letras o caracteres con los que nombran dejando de poner nombre a los otro cinco, porque los tenían por aciagos y malos”.⁷

Etnobotánica:

Algunas de las características comunes entre las culturas mesoamericanas fueron: el cultivo del cacao y el maguey, el complejo nixtamal-tortilla, otros rasgos también comunes fueron el cultivo del complejo maíz-frijol-calabaza, el riego y el uso del comal para cocer tortillas.

La importancia del cultivo del cacao y el maíz en los sistemas religiosos, económicos e ideológicos, trascendió la cultura maya de Guatemala, México, Honduras y El Salvador, en lo temporal se da el hecho que el maíz y el cacao fueron cultivos principales desde el preclásico hasta la colonia, en el caso del maíz existen evidencias que fue domesticado con anterioridad al cacao.

El cacao pertenece al género **theobroma** es un árbol de tamaño pequeño o mediano de cuyas semillas se obtiene el chocolate, la variedad llamada “criollo” se cultivo en Mesoamérica desde mucho antes de la llegada de los españoles.

El origen remoto del maíz *zea mays*, se encuentra en México y Nuevo México se conocieron dos tipos primitivos ya desaparecidos: primitivo nal-tel “a” y “b”, fechados hace mas de 2,500 años que se adaptó para las tierras bajas estas plantas producían una mazorca pequeña, de pocas hileras y pocos granos; el clima seco de estas regiones ha preservado estos raros ejemplares, antecedentes del maíz empleado por las culturas mesoamericanas en la actualidad algunas zonas de Peten producen hasta dos cosechas al año y las áreas ribereñas de la costa del pacífico rinden tres, también al año.

Para los mayas todo el proceso involucrado desde la siembra hasta la cosecha del maíz, jugó un papel importante en su vida personal y en su relación con la naturaleza especialmente por el papel del maíz como parte de la materia creadora del hombre, por el cuidado que el campesino tuvo en su cultivo y crecimiento y por ser su alimento básico incluso se llegó a venerar como una divinidad, durante el periodo clásico la nobleza participó en rituales para la obtención de buenas cosechas de este grano.

En la cerámica, las representaciones de elotes o mazorcas se presentan solas o como elementos de la iconografía de otras figuras. El personaje que representa al maíz es pasivo, siempre recibiendo la acción de otras personas, sus relaciones con el campesino fueron muy estrechas, ya que la abundancia de las cosechas aseguraba la supervivencia.

En Guatemala, la evidencia más clara del consumo del cacao y el maíz la constituyen las llamadas piedras de moler en sus diferentes variedades, de la misma forma que los morteros y machacadores estos artefactos abundan en las regiones arqueológicas del país se utilizaron según su forma y función para diversas actividades, tales como triturar granos duros y moler hierbas y plantas.

⁷ Honduras Maya, Pág. 87, F. Lunardi

El maíz es el único producto prehispánico que ha conservado hasta la fecha su valor místico en el pensamiento religioso indígena. todas las actividades desarrolladas alrededor de el, desde la preparación del terreno donde será sembrado, hasta su cosecha, están cargadas de simbolismo y elementos rituales.

En relación al tabaco hay poca información, considerando que al ser absorbido por los españoles y otros europeos fue arrancado de su ambiente de ceremonia religiosa y se olvidaron sus virtudes medicinales, como ejemplo durante talvez dos milenios los mayas habían empleado el jugo del tabaco como remedio soberano contra el colmoyote. Son escasas las pruebas que se tienen del empleo del tabaco por los mayas, en un complejo dibujo en el borde interno de una placa de trípode de Uaxactun (Petén), de fines del periodo clásico hay un hombre sentado y en la boca tiene algo que parece un largo cigarrillo blanco en el extremo del cigarrillo hay una doble voluta, el blanco del cigarrillo indica que el tabaco estaba envuelto en bracteadas de maíz u hojas de carrizo, practica que se sabe fue común en época posterior.

En el *popol vuh*, se mencionan los cigarros, los dos protagonistas, aparte de las pruebas que deben sufrir, tienen que pasar una noche en la cueva de las tinieblas y tener sus cigarros y antorchas de pino encendidos toda la noche.

El tabaco en polvo, equivalente al rape, se mezclaba con cal y así lo mascaban y todavía lo mascan los indígenas de gran parte de Mesoamérica. Anteriormente se hallaba esta costumbre entre los mayas de las tierras altas y bajas, regularmente guardaban en la boca una mascada de tabaco fuerte pulverizado mezclado con un poco de ca, esta mezcla era buena para dar fuerzas y calmar la sed en su casa o de viaje.

El tabaco agradaba a los dioses y tenía poderes mágicos la tradición que dura todavía asegura que los "**chacs**", los dioses de la lluvia, eran grandes fumadores y que los cometas son los cigarros encendidos que tiran truenos. Tozzer (1907) se refiere a las estrellas fugaces, porque los cometas, que se ven raramente y casi no se mueven, nos indicarían que los **chacs** fueran grandes fumadores. También aseguran que el gran cigarro del Chac y el trueno y el relámpago que se producen al encenderlo, puede conjeturarse que detrás de esta relación entre chacs y cigarros esta la universal ley de la magia del mundo antiguo, de que los iguales producen iguales. El maya quemaba hule y polvo negro para que las nubes de humo negro atrajeran nubes negras preñadas de lluvia.

Los Mayas tenían para cada enfermedad sus remedios, que se proporcionaban por medio del sacerdote, el curandero y hechicero, muchos remedios se mezclaban con ritos religiosos, en general se usaban remedios del reino vegetal, animal y hasta mineral, entre estos medicamentos tenemos:

- Para las encías: La raíz tuberosa de la raíz leñosa del **maaz-aax** (chicle may) y la raíz de la *tournefortia voluixilis*, la raíz del *ic-bach* (chile-chachalaca) y la raíz del rabo de mico y la raíz del "*zoh-bach* (algodón-chachaloca) y la raíz del **Max-Ak** (chile de parra) todas las raíces se muelen en una piedra, se hierven y se le agrega chile silvestre.
- Otros medicamentos: Flor de mayo rojo, flor de camarón, Chim-tok (quiebra-hacha) astringente.

- El pico de un pájaro carpintero, la espina de pescado, el diente de caimán o lagarto, la iguana que es amarilla debajo de la garganta (estos animales y huesos se deben quemar y sus cenizas son los que se usan)
- La hiel de la rana, el colmillo del cascabel, etc., los dioses de las enfermedades y de la medicina eran **Itzamná** y su esposa **Ixchel**.⁸

Con relación al tabaco hay poca información, considerando que al ser absorbido por los españoles y otros europeos fue arrancado de su ambiente de ceremonia religiosa y se olvidaron sus virtudes medicinales. Como ejemplo durante tal vez dos milenios los mayas habían empleado el jugo del tabaco como remedio soberano contra el colmoyote, son escasas las pruebas que se tienen del empleo del tabaco por los mayas. En un complejo dibujo en el borde interno de una placa de trípode de Uaxactun (peten), de fines del periodo clásico hay un hombre sentado y en la boca tiene algo que parece un largo cigarrillo blanco, en el extremo del cigarrillo hay una doble voluta. El blanco del cigarrillo indica que el tabaco estaba envuelto en bracteadas de maíz u hojas de carrizo, práctica que se sabe fue común en época posterior.

En el *popol vuh*, se mencionan los cigarrillos. Los dos protagonistas, aparte de las pruebas que deben sufrir, tienen que pasar una noche en la cueva de las tinieblas y tener sus cigarrillos y antorchas de pino encendidos toda la noche.

El tabaco en polvo, equivalente al rape, se mezclaba con cal y así lo mascaban y todavía lo mascan los indígenas de gran parte de Mesoamérica. Anteriormente se hallaba esta costumbre entre los mayas de las tierras altas y bajas. Regularmente guardaban en la boca una mascada de tabaco fuerte pulverizado mezclado con un poco de cal, esta mezcla era buena para dar fuerzas y calmar la sed en su casa o de viaje.

El tabaco agradaba a los dioses y tenía poderes mágicos. La tradición que dura todavía asegura que los "**chacs**", los dioses de la lluvia, eran grandes fumadores y que los cometas son los cigarrillos encendidos que tiran truenos. **Tozzer (1907)** se refiere a las estrellas fugaces, porque los cometas, que se ven raramente y casi no se mueven, no indicarían que los chacs fueran grandes fumadores. También aseguran que el gran cigarrillo del chac y el trueno y el relámpago que se producen al encenderlo, puede conjeturarse que detrás de esta relación entre chacs y cigarrillos esta la universal ley de la magia del mundo antiguo, de que los iguales producen iguales. el maya quemaba hule y polvo negro para que las nubes de humo negro atrajeran nubes negras preñadas de lluvia. (Tozzer, a.m. a comparative study of the mayas and the lacandones. Nueva York.)

Etnozoología:

Los Mayas tenían una relación muy estrecha con los animales, ya sea de tipo sagrado o como sustento o superchería, el tigre, jaguar, mono, tecolote, animales sagrados y con poderes míticos, venado, cascabel, cocodrilo, conejo con valores medicinales, a la vez que los utilizaban para alimentación y abrigo.

Los pájaros en el pensamiento religioso, en los mitos y los rituales de los mayas antiguos fueron muy importantes, estos animales al igual que otros, formaron parte de la vida social, política y económica de esta cultura.

⁸ Honduras Maya, Pág. 195, 196, 197, 198, 199, 200, F. Lunardi

En la vida cotidiana fueron un medio de subsistencia, un recurso alimenticio y materia prima para la elaboración de herramientas y vestimenta. De igual manera se conoce sobre aves que fueron domesticadas para el consumo y comercio, las aves también fueron participes de ofrendas y ritos realizados por la cultura maya ya que gran cantidad de animales sufrían una muerte ritual. En época tardía destacan las ofrendas de los pájaros y otros animales, la norma común era terminar los oficios con la ingestión del animal votivo; estas actividades ideológicas también están presentes en los relatos etnohistoricos, en los que algunas veces eran vistas como actos de satanismo.

Siempre le embadurnaban el rostro al demonio con la sangre de las aves del cielo. el sacrificio que se hacia era de aves, las mas excelentes, o por apetitosas al gusto o por hermosas, o por escogidas, y no menos eran ofrecidas al culto las aves acuaticas, como pexijos, patos y otras.

A las aves se les relaciona con el cosmos del cielo en el que el supramundo se asociaba al día y a la noche al inframundo, muchas especies adquieren una dualidad de conceptos al relacionárseles de esta forma. Por sus hábitos nocturnos o acuáticos, su cualidad de posar sobre el ámbito terrestre y ascender hasta el cielo, el ave simboliza la tendencia ascendente del espíritu humano.

Los animales del cielo, por sus patrones de vuelo, eran parte de las metáforas del sol, eran asociados al sol celestial. La luna y Venus y eran mensajeros entre hombre y sus dioses, cada pájaro estaba relacionado o correspondía a los trece estratos del cielo. Por otro lado la habilidad, velocidad y las garras en las aves rapaces, eran símbolo de éxito para el cazador.

Principales fuentes percibidas y utilizadas:

Los **Tlaloques** identificados con **Chac**, eran los dioses de la lluvia y los vientos, estos estaban en la mente de todos: porque sin buena lluvia no había buena cosecha, y sin buena cosecha no se podía vivir, porque faltaba la comida. Por eso se le pedía en cinco fiestas del año. Habitan sobre la tierra en el país de la abundancia, íntimamente ligados con la agricultura, eran dioses que vivían en las cimas de las montañas, desde donde variaban sus cantaros y eran innumerables. **Cada colina, cada pozo, cada río, cada lago es reverenciado** porque allí vivía un dios que mandaba **la lluvia a las nubes, al trueno, al rayo, a la nieve, al granizo**. Los mayas utilizaban el agua de los arroyos para usos domésticos y de agricultura, lo mismo que el agua, los lagos y ríos para transportarse y pesca.⁹

Conocimientos de navegación, natación y buceo:

Los Mayas tenían conocimientos de navegación, pues era su medio de transporte, en tierra firme y en el occidente los ríos Ulua, Chamelecon, Motagua eran las vías que utilizaban para generar su comercio. En el centro tenían el río Humuya, Sulaco, Grande, zona norte: El Patuca, Segovia, Tinto, Wampu, Sico, Agua, La comunicación fluvial jugó un papel importante en el comercio y otros.

PRÁCTICAS

⁹ Honduras Maya, Pág. 173, F. Lunardi

(Principales satisfacen necesidades de subsistencia, protección, entendimiento, participación, libertad)

Adecuación y distribución del agua:

1. Como los mayas vivían cerca del agua y especialmente después de haber jugado la pelota les gustaba bañarse..... En este punto debió existir como un baño de agua, que pudo ser corriente y llevada desde la laguna central, que está más alta..... canales de conducción y desagüe existen en varias partes, en el sur y este de la misma meseta.¹⁰
2. En Tenanpua había no solamente servanteras (cultivos)..... que había agua en abundancia capaz de mantener una población de 220 casas. Todas las montañas en derredor estaban cubiertas de densos pinares lo que hacía que lloviese con mucha frecuencia
3. **Las pilas de los mayas y el venado.** En Tenanpua se encuentra una pila grande que se alimenta de una vertiente y por medio de ranuras en las piedras se comunicaban 12 pilas más (tipo vaso comunicante) donde tomaban agua los venados.
4. Un tablón de piedra verde, con cuatro patas bajas y cuatro huecos en forma de calota..... que servía de soporte de cantaros o calabazas de forma esferoidal y jícaras. Las calabazas grandes y pequeñas se amarraban para llevar agua en el camino.¹¹

El agua se usaba para bebidas, medicinas, cultivos, aseo personal, en Copan se pueden encontrar canales de desagüe, acequias a la orilla del Río Amarillo y Copan y también reservorios de agua lluvia.

USOS DEL AGUA

Métodos de potabilización del agua:

Se conoce que utilizaban depósitos de piedra caliza que llenaban de agua y se filtraba por goteo. Todavía hoy se usan en algunos lugares, dándole forma de cono invertido y se colocan con una estructura de madera, con un recipiente abajo que recoge el agua filtrada.

Descripción de los principales sistemas hídricos:

Sistemas tecnológicos y prácticas para adaptarse a las condiciones de la oferta natural del agua:

¹⁰ Honduras Maya, Pág. 160, F. Lunardi

¹¹ Honduras Maya, Pág. 208, F. Lunardi

La ausencia de agua en la superficie es compensada, en cierta medida, por las aguadas, sartenejas y cenotes, junto a las cuales se asentaron numerosas poblaciones, así como depósitos artificiales de agua llamados CHULTUNES.

Principales sitios arqueológicos o de observación de los sistemas y de la tecnología hídrica:

Los astrónomos mayas de la antigüedad trazaban mapas de los cielos desde los distintos observatorios (Uaxactun, Peten, es uno de ellos), con la información obtenida, los sacerdotes escogían días propicios para plantar y cosechar, predecían los eclipses y organizaban sacrificios, durante las sequías los curanderos ejecutaban ritos en honor a los chacs o dioses de la lluvia. Depositaban ofrendas de comida sobre los altares las personas regularmente compartían comida y bebidas.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

DESCRIPCIÓN DEL PUEBLO, GRUPO ÉTNICO O DE LA CULTURA:

Familia lingüística:

El maya es la lengua madre de 69 idiomas de mesoamérica, se presenta la clasificación completa:

Mayan (69)

Cholan-Tzeltalan (12)

Cholan (4)

Chol-Chontal (3)

Chontal, Tabasco [chf] (México)

Chol, Tila [cti] (México)

Chol, Tumbalá [ctu] (México)

Chorti (1)

Ch'orti' [caa] (Guatemala)

Tzeltalan (8)

Tzeltal, Bachajón [tzb] (México)

Tzotzil, Chamula [tzc] (México)

Tzotzil, Chenalhó [tze] (México)

Tzeltal, Oxchuc [tzh] (México)

Tzotzil, Venustiano Carranza [tzo] (México)

Tzotzil, San Andrés Larrainzar [tzs] (México)

Tzotzil, Huixtán [tzu] (México)

Tzotzil, Zinacantán [tzz] (México)

Huastecan (4)

Chicomuceltec [cob] (México)

Huastec, Southeastern [hsf] (México)

Huastec, Veracruz [hus] (México)

Huastec, San Luís Potosí [hva] (México)

Kanjobalan-Chujean (8)

Chujean (3)
Chuj, San Sebastián Coatán [cac] (Guatemala)
Chuj, Ixtatán [cnm] (Guatemala)
Tojolabal [toj] (México)
Kanjobalan (5)
Kanjobal-Jacalteco (4)
Jakalteco, Eastern [jac] (Guatemala)
Jakalteco, Western [jai] (Guatemala)
Q'anjob'al, Eastern [kib] (Guatemala)
Akateco [kni] (Guatemala)
Mocho (1)
Mocho [mhc] (México)
Quichean-Mamean (40)
Greater Mamean (11)
Ixilan (4)
Awakateco [agu] (Guatemala)
Ixil, Nebaj [ixi] (Guatemala)
Ixil, Chajul [ixi] (Guatemala)
Ixil, San Juan Cotzal [ixl] (Guatemala)
Mamean (7)
Mam, Northern [mam] (Guatemala)
Mam, Southern [mms] (Guatemala)
Mam, Tajumulco [mpf] (Guatemala)
Tacanec [mtz] (Guatemala)
Mam, Central [mvc] (Guatemala)
Mam, Todos Santos Cuchumatán [mvj] (Guatemala)
Tekititeco [ttc] (Guatemala)
Greater Quichean (29)
Kekchi (1)
Q'eqchi' [kek] (Guatemala)
Pocom (5)
Poqomam, Eastern [poa] (Guatemala)
Poqomchi', Western [pob] (Guatemala)
Poqomam, Central [poc] (Guatemala)
Poqomchi', Eastern [poh] (Guatemala)
Poqomam, Southern [pou] (Guatemala)
Quichean (20)
Cakchiquel (10)
Quiche-Achi (8)
Tzutujil (2)
Sacapulteco (1)
Sakapulteko [quv] (Guatemala)
Sipacapeno (1)
Sipakapense [qum] (Guatemala)
Uspantec (1)
Uspanteko [usp] (Guatemala)
Yucatecan (5)
Mopan-Itza (2)
Itza' [itz] (Guatemala)
Maya, Mopán [mop] (Belize)
Yucatec-Lacandon (3)

Lacandon [lac] (México)
Maya, Yucatán [yua] (México)
Maya, Chan Santa Cruz [yus] (México)

Nombre propio:

maya chontal

Nombre atribuido:

putunthan (“than” significa: lenguaje)

chontal (del nahuatl “chontalli”: extranjero)

Área cultural:

La civilización Maya se desarrolló en un territorio de aproximadamente 400,000 kilómetros cuadrados, situado en la región denominada Mesoamérica, la cual abarca a la Península de Yucatán, el estado de Quintana Roo, la Mayor parte de Tabasco y Chiapas y el istmo de Tehuantepec en México, toda Guatemala, Belice, la parte occidental de El Salvador y Honduras, y una pequeña parte de Nicaragua.

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

Etnohistoria:

Muchos antes que el hombre, la naturaleza dividió la región maya en zonas distintas: las tierras altas se extienden desde Chiapas, pasando por el sur de Guatemala y adentrándose en Honduras, El Salvador y las tierras bajas, divididas en dos zonas: una de las dos zonas de tierras bajas forma una faja estrecha a lo largo del Pacífico y la otra gira hacia el este siguiendo la costa del golfo y luego se ensancha para formar la gran península de Yucatán.

La región maya dentro del área cultural mesoamericana, se encuentra en la zona de las lluvias tropicales, que suelen producirse entre mayo y octubre. Los distintos índices de precipitaciones, junto con las diferentes regionales de altitud, suelo y orografía, han creado un paisaje de una variedad asombrosa.

Hay fuertes influencias extranjeras que durante mucho tiempo se reconoció señalaron las fases finales de algunos sitios mayas clásicos de la cuenca del río de la Pasión, sobre todo Ceibal, y Altar de Sacrificios, Los principales argumentos a favor de esta tesis son los siguientes:

Los putunes llevaban mucho tiempo asentados en los estuarios del Usumacinta y el Grijalva, y por razones geográficas estaban bien situados para ejercer tales influencias.

Había grupos putunes establecidos a cierta distancia río Usumacinta arriba en el siglo XV y no hay razones para suponer que no estuvieran allí desde mucho antes.

Los putunes eran comerciantes y al mismo tiempo expansionistas que penetraron en otras muchas partes del territorio maya al terminar el periodo clásico o poco después, por eso es lógico que avanzaran por los valles del Usumacinta superior y la Pasión, mucho más accesibles.

Los putunes se habían relacionado con mexicanos, habían absorbido mucho de la cultura mexicana y eran vecinos inmediatos de grupos de habla mexicana, por lo que muy bien podían desempeñar el papel de trasmisores de las influencias mexicanas en aquellas partes.

Dos glifos Cipacti, posible y aun probablemente glifos de nombres, están inscritos en la estela 3 de Ceibal. Cipacti era el nombre de la familia putun que gobernaba en Potonchan, detalles escultóricos de Ceibal y sitios del norte recuerdan mucho los motivos putun itzaes de Chichen Itza.

Influencias anteriores atribuibles a Campeche, en gran parte dominado por los putunes, aparecen antes en Yaxchilan.

La presencia de grandes cantidades de cerámica anaranjada fina y gris fina señala la ocupación final de Altar de Sacrificios, estratégico centro de comercio y distribución, podrían indicar influencias y ocupación putunes, porque esos artículos se hacían probablemente en territorio putun o cercano.

Un grupo de poblamientos al sur del pasión en el siglo XVI se conocía por Acalan o Cala, precisamente la misma palabra que se aplicaba al grupo putun de Itzamkanac, no debe ser una simple coincidencia, en vista de los puntos arriba citados, el que hubiera un Acalan entre los tributarios del Usumacinta superior y una provincia de Acalan en el río Candelaria que se sabe había tomado posiciones en el curso bajo del Usumacinta y cuyos habitantes eran buenos comerciantes y expansionistas.

La capital del grupo mayachontal, conocido como la rama Acalan de los putunes era Itzamkanac, se encuentra situada junto al actual río de la Candelaria, que para los Nahuas era el río Acalan. Los nahuas llamaban Acalan a la provincia y a su capital; significaba "lugar de canoas" y aludía al modo de vida de aquellos arrojados comerciantes. Los putunes de Acalan tenían una factoría en nito, Guatemala, más o menos donde está la actual Livingston, en la desembocadura del río Dulce. Potonchan controlaba el comercio por el Usumacinta.

Áreas ocupadas por el grupo étnico o cultura:

Considerando los indicadores geológicos y climáticos, existen dos ambientes en el área maya, el de las tierras altas y el de las tierras bajas. Aunados a estos indicadores, factores culturales y desarrollo histórico diferenciado, el territorio maya se divide en tres zonas, a las que por su ubicación se les denomina: sur (meridional), central y norte (septentrional)

Zona Sur.- La zona sur incluye las tierras altas de Chiapas y Guatemala y una zona contigua de El Salvador, más de una faja adyacente de litoral del océano Pacífico de 40 a 50 Km., con características geográficas que contrastan con el resto del área. Las tierras altas están formadas por sierras montañosas de origen volcánico de más de 3 000

metros de altura, en las que nacen los ríos Usumacinta y Motagua y se encuentran los lagos Atitlan y Amatitlan.

Zona central.- La zona central, llamada también de las tierras bajas, se extiende desde la vertiente norte de las serranías de Chiapas, Guatemala y Honduras, y tiene como centro la meseta de El Peten en Guatemala, donde las aguas que bajan de las tierras altas forman dos sistemas fluviales, al poniente el del río Usumacinta y al oriente el del río Motagua; al norte comprende la zona de Belice, Tabasco, y la parte sur de los estados de Campeche y Quintana Roo.

Zona Norte.- La zona norte abarca la mitad norte de la península de Yucatán, o sea, el estado de Yucatán y la mayor parte de los estados de Campeche y Quintana Roo. Esta zona es una extensa planilla interrumpida por ligeras elevaciones (100 m) de la cordillera Puuc que corre paralela a la costa de Champotón y Campeche, de donde se prolonga hacia el noroeste de Maxcanú y de ese punto al sureste de Tzucacab. Los dos últimos en el estado de Yucatán. En ella desaparecen los ríos y el agua superficial es sumamente escasa, carencia que aumenta a medida que se avanza hacia el norte. La ausencia de agua en la superficie es compensada, en cierta medida, por las aguadas, sartenejas y cenotes, junto a las cuales se asentaron numerosas poblaciones, así como depósitos artificiales de agua llamados CHULTUNES.

Se extendió sobre territorios que actualmente corresponden a los estados mexicanos de Yucatán, Campeche, Chiapas, territorio de Quintana Roo, parte oriental del estado de Tabasco, república de Guatemala, Belice y parte occidental de Honduras y El Salvador.

Tiempo de ocupación del territorio:

El estudio de la cultura maya se divide en 3 periodos de tiempo:

El Periodo preclásico (1600 a.C. al 300 d.C.) Dio inicio con el primer asentamiento en las montañas del oeste de Guatemala por el año del 2 500 a.C. Los primeros mayas que se establecieron en la península de Yucatán lo hicieron en el año 1 600 a.C. y los primeros que se establecieron en Tabasco lo hicieron para el año de 900 a.C.

En el preclásico inferior vivían en casas que tenían por paredes, palos unidos entre sí por barro y estaban provistas de techo de paja. Estas casas siempre estaban alrededor de los cenotes. Sus actividades económicas más importantes en la recolección de frutos, practicaban la caza y la pesca; tenían una agricultura de temporal. En el preclásico medio, sus actividades económicas más importantes eran la agricultura, el comercio y la cerámica. Mejoraron la agricultura, por lo cual se volvieron autosuficientes. En el preclásico superior, los mayas tienen contacto con los olmecas, lo cual trae como consecuencia la introducción del calendario, la cuenta larga y la escritura incipiente.

En este periodo destacaron las ciudades de Mani, Komchen, Izamal, Tikal, Copan, Chichen Itza, Kabah, Loltun, entre otras.

Periodo clásico (300 al 900 d.C.) En este periodo, el proceso cultural de los mayas alcanza su máximo desarrollo, tanto en el campo tecnológico, como en el social, económico, político, religioso y artístico. Fue la denominada ÉPOCA DE ORO de los mayas. La población había crecido y la agricultura se había desarrollado bastante. Se

levantaron terrazas en las zonas montañosas; en territorios con ríos, lagos o lagunas se construyeron canales de riego y aumentaron de esta manera la superficie cultivable tanto para la producción de productos básicos como para el consumo y el comercio. Los centros crecieron de manera esplendorosa. Con los nuevos adelantos se diversificó mucho más y surgieron los artesanos especializados en distintas manifestaciones culturales; igualmente se incrementó el comercio que, poco a poco, había facilitado el desarrollo económico y que ahora, en el periodo clásico, permitía el intercambio no solo con pueblos del área maya, sino también con otros pueblos de Mesoamérica, consolidándose entre el Petén y el valle de México un activo comercio.

La entrada de algunos pueblos de Mesoamérica a poblaciones mayas llegaron durante un tiempo a desestabilizar a la sociedad y paralizar la construcción de centros ceremoniales. Sin embargo, la élite gobernante superó la crisis y el desarrollo continuó.

En los mejores tiempos de la actividad arquitectónica tuvo relevancia, pues se construyeron sitios con centenares de edificios, algunos con numerosas habitaciones; pirámides monumentales de hasta 70 metros de altura, numerosas estelas y monumentos con fechas de cuenta larga e inscripciones jeroglíficas en las que se dan referencias a hechos históricos. Todas estas actividades se realizaron bajo la dirección y supervisión de la clase dirigente que había establecido un gobierno teocrático (Gobierno ejercido directamente por dios o por los sacerdotes como sus representantes) en el que residían los poderes civiles y religiosos, los cuales estaban íntimamente ligados. La clase dirigente, una minoría, se sostenía de los tributos que le entregaban los campesinos y los artesanos. Su poder se extendía por toda una región, y lo ejercían a través de un sistema burocrático bien organizado que llegaba hasta los lugares más alejados. Los funcionarios controlaban las actividades productivas, la vida material y espiritual de las poblaciones, alcanzando las obras públicas y santuarios ya referidos. En este periodo se da una decadencia, la cual tiene varias teorías, entre las que se incluyen una posible guerra civil, alguna epidemia o conquista de pueblos bárbaros.

En este periodo, algunas de las ciudades que florecieron fueron: Coba, Uxmal, Izamal, Kabah, Loltun y Acanceh entre otras.

Periodo Posclásico (900 al 1542) Se desarrolló en la Zona Norte, ya que los mayas que vivieron ahí, sobrevivieron a la catástrofe que provocó el abandono de las ciudades de la zona Central y continuaron su desarrollo durante el periodo posclásico afectados por las influencias culturales de grupos extranjeros que irrumpieron en la región; uno de ellos, acaso el principal, fue el de los mayas chontales o putunes que procedían del sur de Campeche y del delta de los ríos Usumacinta y Grijalva. Por su ubicación en esta región del Golfo de México, los mayas chontales o putunes estaban influenciados por sus vecinos de habla mexicana por lo que constituían una cultura híbrida maya-nahua.

Una rama de estos, los Itzaes, navegaron desde su lugar de origen hasta la isla de Cozumel, en la costa oriental de la península, de donde se establecieron por algún tiempo, pocos años después cruzaron a tierra firme y ocuparon Pole, y de ese sitio caminaron hasta Chichén Itzá, que en aquel tiempo se llamaba Uucil Abnal (siete matorrales) lugar que conquistaron posiblemente en el año 918.

Una vez poseionados de Chichén Itzá se extendieron por diversos rumbos de la costa oriental y de tierra adentro, unos avanzaron al interior de Yucatán conquistando y sujetando a tributo a numerosos pueblos; otros se establecieron en sitios como Bacalar,

Chetumal, Coba (Centro que estaba abandonado desde fines del periodo clásico), o se instalaron en la costa norte.

Poco antes de los acontecimientos referidos, o al mismo tiempo que ellos, penetró a Yucatán otro grupo de linaje mexicano, los xiu, y ocuparon Uxmal durante algún tiempo; desde este lugar desempeñaron el poder sobre la extensa región del suroeste de Yucatán. Estos inmigrantes trajeron a la región nuevos elementos ideológicos que se encuentran representados en algunas edificaciones de la región.

Hacia el año 987 ocupó Chichén Itzá el caudillo tolteca Quetzalcóatl-Kukulkán. La historia sintetiza la larga travesía de este personaje desde su lugar de origen hasta Yucatán, y refiere que, fugitivo de sus enemigos de Tula en el Altiplano de México, se dirigió, en unión de un grupo de sacerdotes, guerreros y servidores, a la parte del Golfo de México que era la región natural de los chontales putunes, grupo bastante influido ya por la cultura náhuatl; poco tiempo después, los putunes itzaes lo acompañaron en la última parte de su recorrido, puesto que ya conocían bien la región y dominaban gran parte de ella desde el año 918; por eso se menciona en las crónicas que hubo dos entradas de los itzaes a Chichén Itzá. Quetzalcóatl, que aparece en los relatos nahuas como un personaje mítico, casi como un dios, es conocido en las crónicas mayas como un personaje histórico con el nombre de Kukulkán, que significa: serpiente emplumada.

Una razón decisiva del asentamiento de los itzaes en el sitio que denominaron Chichén Itzá fue la existencia de dos cenotes, uno de ellos, el Xtoloc, sirvió para el aprovisionamiento de agua; el otro, el Sagrado o de los Sacrificios, fue utilizado para el culto al dios de la lluvia, Chaac. Un sacbé conduce al Cenote de los Sacrificios desde la plaza principal.

El pueblo maya de Chichén Itzá y el que habitaba en el área de influencia de este centro, quedó sujeto a jefes no autóctonos, es decir, a los invasores extranjeros que aportaron elementos culturales nahuas, entre los que predominaban los de Tula. El campesino siguió trabajando la tierra como en tiempos anteriores, pero el tributo se canalizó hacia los gobernantes itzaes y la esclavitud se recrudeció, se incrementaron los sacrificios humanos y se les impusieron cambios en las creencias así como la veneración de nuevas deidades.

En Chichén Itzá se concentró el poderío itzá, razón por la que este centro militar, político, comercial y religioso experimentó una transformación grandiosa que lo llevó a su florecimiento; las ideas que introdujeron los grupos toltecas se reflejaron en el arte y en la arquitectura, como ejemplos se pueden señalar, la construcción del imponente edificio de El Castillo, el grupo de las Mil Columnas y el Gran Juego de Pelota; las representaciones de tigres caminando y almenas en forma de caracol como en Tula; columnas con serpientes erguidas, bajorrelieves que representan guerreros toltecas, murales con escenas de guerreros navegando frente a poblados costeros; tableros con figuras humanas enmascaradas y animales en actitud de comer corazones humanos.

Se cree que el auge de Chichén Itzá se logró gracias al periodo de relativa paz que vivió por espacio de 200 años, hecho que fue posible por la organización hacia el año 1000 de la llamada "Liga de Mayapán", alianza política que hicieron los gobernantes de Uxmal (Xiu), Chichén Itzá y Mayapán.

Dos siglos más tarde las discordias políticas, las rivalidades por intereses comerciales y la rebeldía del pueblo cansado de tanta opresión, llevaron a la disolución de la "Liga", a la caída de Uxmal y al término de la preponderancia de Chichén Itzá, hechos contemporáneos ocurridos hacia el año 1200.

El final repentino de Chichén Itzá se debió, según algunos relatos históricos, a la guerra que le hizo Mayapán, en la que un jefe importante de este lugar llamado Hunac Ceel Cahuic venció a los itzaes y los expulsó. Este hecho se conoce en los textos mayas como la "Traición de Unac Cell". La salida de los itzaes no provocó el total abandono del sitio, diversos grupos mayas continuaron durante más de tres siglos, haciendo peregrinaciones al Cenote Sagrado para llevar ofrendas al dios de la lluvia, Chaac. El sitio había quedado en poder de los Cupul Itzá.

Después de la rebelión el poder quedó en manos de los vencedores, los Cocom, de linaje itzá, señores de Mayapán. Desde entonces, este sitio se convirtió en el centro político y comercial más importante de toda la parte norte de la península. La ciudad se transformó, se construyeron la muralla que la rodea y dentro del recinto más de 2 000 casas para uso habitacional, así como algunos edificios monumentales semejantes a los de Chichén Itzá. La autoridad que ejercieron los Cocom desde sus inicios fue absoluta y su política para evitar una nueva rebelión fue la de llevar a Mayapán como cautivos a los señores naturales de la tierra, a los principales jefes mayas, y retenerlos como rehenes. Se les construyeron casas especiales dentro del recinto amurallado para que vivieran en unión de un reducido séquito de sus parciales; desde allí, atendían los asuntos de sus gobernados y recibían el tributo que éstos les enviaban desde sus pueblos, los cuales eran transferidos a los señores de Mayapán. Gran parte de los intereses comerciales de los Cocom estaban ligados a la costa oriental y a otras playas de la península, uno de los principales era el de la sal, que estuvo controlada por ellos durante mucho tiempo. Al parecer, mantuvieron importantes relaciones con los navegantes putunes con los que realizaron valiosos intercambios. Como consecuencia de este comercio florecieron en ese territorio importantes centros como Tulúm, Xelhá y Muyil. Conforme pasaron los años la tiranía de la casa Cocom se recrudeció, el tributo exigido fue cada vez mayor y más frecuente, la esclavitud se extendió y los esclavos mayas adquirieron un valor comercial en los florecientes mercados de la costa noroeste y oriental de la península, práctica que permaneció aún después de que los Cocom perdieron el poder.

Ante tal sistema de explotación comenzó una serie de levantamientos de los pueblos afectados contra el grupo dominante, pero ellos eran aplacados por los partidarios de los Cocom, que contaban con la ayuda que le prestaban los guerreros mexicanos, llamados por los mayas Ah Canul. A medida que los levantamientos se hacían más frecuentes, un número mayor de guerreros llegaba a Mayapán, ya que los Cocom habían establecido una alianza militar y comercial con los grupos mexicanos establecidos en Tabasco y Xicalango, en la que se contemplaba el envío de los guerreros mercenarios. Se atribuye a éstos la introducción del arco y la flecha en Yucatán.

Los Xiu, basados en que antes habían sido los señores de Uxmal, se sentían con los mismos derechos que los Cocom por ser tan antiguos como ellos, y apoyados en el prestigio que como gobernantes les reconocían los mayas de algunos pueblos de la región, se convirtieron en los principales conspiradores contra los Cocom. Fueron en este tiempo los que mantuvieron viva la lucha contra la opresión y los abusos de los señores de Mayapán.

La rebelión fructificó el año de 1441 cuando los Xiu llegaron a contar con el apoyo de la mayor parte de los pueblos de la región; entonces, el pueblo maya atacó la ciudad amurallada de Mayapán, símbolo de los privilegios y del dominio. El lugar fue completamente destruido, incendiado y abandonado para siempre, sólo escombros quedaron de la antes poderosa Mayapán. Los vencedores concluyeron la guerra matando al Cocom gobernante y a sus familiares; sólo un Cocom sobrevivió gracias a que se encontraba en Ulúa, en la costa caribe de Honduras, realizando gestiones comerciales.

Pasada la revolución, el poder político y comercial, que durante más de doscientos años se ejerció de manera centralizada desde Mayapán, se fragmentó en diecisiete cacicazgos (cuchcabal) o provincias independientes y rivales, aunque con alianzas entre algunas de ellas. Los señores mayas que permanecían cautivos fueron liberados y retornaron a sus lugares de origen. El Cocom que sobrevivió a su retorno se estableció en Tibilón, sitio principal de la provincia de Sotuta.

Formas de asentamiento:

En el preclásico inferior vivían en casas que tenían por paredes, palos unidos entre sí por barro y estaban provistas de techo de paja. Estas casas siempre estaban alrededor de los cenotes. En las elevadas márgenes de los ríos se asientan la mayoría de las poblaciones del grupo maya.

En el siglo octavo del mundo maya, prevalecían las ciudades-estados, que estaban regidas por el poder militar.

En el clásico, fueron los mejores tiempos de la actividad arquitectónica, pues se construyeron sitios con centenares de edificios, algunos con numerosas habitaciones; pirámides monumentales de hasta 70 metros de altura, numerosas estelas y monumentos con fechas de cuenta larga e inscripciones jeroglíficas en las que se dan referencias a hechos históricos.

Todas estas actividades se realizaron bajo la dirección y supervisión de la clase dirigente que había establecido un gobierno teocrático (Gobierno ejercido directamente por dios o por los sacerdotes como sus representantes) en el que residían los poderes civiles y religiosos, los cuales estaban íntimamente ligados.

En este periodo, algunas de las ciudades que florecieron fueron: Coba, Uxmal, Izamal, Kabah, Loltun y Acanceh entre otras.

Posclásico

El final repentino de Chichén Itzá se debió, según algunos relatos históricos, a la guerra que le hizo Mayapán, en la que un jefe importante de este lugar llamado Hunac Ceel Cahuic venció a los itzaes y los expulsó. Este hecho se conoce en los textos mayas como la "Traición de Unac Cell". La salida de los itzaes no provocó el total abandono del sitio, diversos grupos mayas continuaron durante más de tres siglos, haciendo peregrinaciones al Cenote Sagrado para llevar ofrendas al dios de la lluvia, Chaac. El sitio había quedado en poder de los Cupul Itzá. Después de la rebelión el poder quedó en manos de los vencedores, los Cocom, de linaje itzá, señores de Mayapán.

Desde entonces, Mayapan se convirtió en el centro político y comercial más importante de toda la parte norte de la península. La ciudad se transformó, se construyeron la muralla que la rodea y dentro del recinto más de 2 000 casas para uso habitacional, así como algunos edificios monumentales semejantes a los de Chichén Itzá. La autoridad que ejercieron los Cocom desde sus inicios fue absoluta y su política para evitar una nueva rebelión fue la de llevar a Mayapán como cautivos a los señores naturales de la tierra, a los principales jefes mayas, y retenerlos como rehenes. Se les construyeron casas especiales dentro del recinto amurallado para que vivieran en unión de un reducido séquito de sus parciales; desde allí, atendían los asuntos de sus gobernados y recibían el tributo que éstos les enviaban desde sus pueblos, los cuales eran transferidos a los señores de Mayapán.

Migraciones:

La ocupación de las diferentes regiones, obviamente se asigna a invasores de origen no maya, se le denomina fase "Ximba" y se equipara con el periodo clásico tardío o el inmediato posclásico, la ocupación Ximba de Altar de Sacrificios se debe atribuir a las incursiones putunes, por las siguientes razones:

- Los putunes fueron grandes comerciantes y viajeros de la zona maya fueron los "canoeros", como indica el nombre de su tierra, Acalan. este sitio, estaba ocupado por grupos que llegaron por río.
- Altar de Sacrificios esta en la confluencia del Chixoy, vía comercial a la Alta Verapaz, con el río de la Pasión, camino fluvial al Peten sur oriental, era pues un centro estratégico para el comercio y la invasión, los dos principales intereses de los putunes.
- Los putunes, establecidos a través del curso bajo del Usumacinta, eran los vecinos mas cercanos de los mayas que se apegaban a la cultura maya puramente clásica.

Hay fuertes razones etnohistoricas y arqueológicas, para atribuir la fase Ximba de Altar de Sacrificios a invasores putunes del curso bajo del Usumacinta y regiones vecinas.

La gente putun como su cultura eran híbridos de maya y nauha, desde su ubicación periférica respecto de las tierras bajas mayas en su conjunto se extendieron en diversas direcciones hacia el final del periodo clásico y posclásico. Su gran movilidad y su preeminencia en el comercio los puso por encima de muchas partes de las tierras bajas mayas, esto les permitió avanzar hasta el río de la Pasión y hasta Ucanal.

Sistemas de culto:

Al ser la religión el eje central de las actividades mayas, éstas se desarrollaban alrededor de los rituales, los cuales eran el quehacer diario.

En las ceremonias dirigidas por los sacerdotes, participaba todo el pueblo, dentro de un mismo entendimiento cosmogónico. Entre los rituales había ayuno, abstinencia, danzas, coros, música, escenografías, cantos, quema de incienso, ingestión de bebidas

preparadas, endulzadas o fermentadas y meditaciones. Como el pueblo maya siempre ha creído en la inmortalidad de la conciencia, del alma, del espíritu y del supra-espíritu, veían a la muerte con calma y naturalidad.

Generando también otra costumbre ritual que es el de las ofrendas y regalos para los antepasados muertos y para los iniciados, que eran considerados como "los vivientes al otro lado de la muerte".

Desde épocas tempranas los mayas demostraron interés por las fuerzas divinas. Sus grandes centros ceremoniales como Tikal y Palenque fueron monumentales actos de fe, ya que este pueblo no tuvo herramientas de metal para cortar las piedras, la ciencia maya proviene de la religión maya. La habilidad con los números se desarrolló debido a que cálculos exactos eran necesarios para sus divinidades. Desarrollaron la observación astronómica para apoyar a la astrología, que fue un elemento básico en sus creencias religiosas, el tiempo obsesionó a los mayas, su concepto de tiempo estaba basado en términos incomprensibles para esta época. En la lengua maya la palabra "**kin**" sirve para sol, día y tiempo.

Después de cuatro siglos de influencia cristiana los mayas no han olvidado a sus antiguas deidades, las lluvias no llegan a tiempo durante algún año. A medida que el maíz se seca, los hombres del pueblo se inquietan, por último recurren, como muchas veces lo han hecho, al dios de la lluvia, a "**chac**" con este motivo, ceremonias secretas son invocadas por todas partes.

Sistemas de económico:

Dependiendo su entorno geográfico, eran pescadores, agricultores o comerciantes.

El medio natural de transporte era y sigue siendo el agua, y esto fue un factor importante en el progreso económico de los putunes. Los comerciantes nahuas del valle de México no eran navegantes –aquella red de ríos, pantanos y remansos solo era navegable para quienes la tenían cartografiada en la memoria desde pequeños – y todas las pruebas indican que en ciertos puntos de intercambio, los mercaderes Culhua Mexicas entregaban sus cargamentos a los putunes para que desde allí los llevaran por el agua, había un tráfico regular por el mar, controlado por los putunes, que rodeaba la península de Yucatán desde las tierras del delta y Laguna de Términos hasta el llano de Sula en Honduras, con muchos puertos de arribada en el camino. Los putunes eran los fenicios del nuevo mundo.

En la región maya, la escultura de los sitios arqueológicos se conoce por su riqueza de expresión; entre algunos de sus temas están: la muerte, el juego de pelota y los sacrificios, pero se distinguen representaciones del cacao. Un hecho notable consiste en que la mayoría de las estructuras del juego de pelota y los monumentos relacionados con el mismo, se encuentran en sitios ubicados sobre importantes rutas de comercio. Se ha planteado la tesis de la ruta del cacao como una red de comunicación que cubrió las áreas de mayor producción del grano, desde la costa del golfo de México, hasta el golfo de Honduras a lo largo de la costa del Pacífico. Esta propuesta relaciona el ritual del juego de pelota, dirigido y ejecutado por sacerdotes concededores del culto y del calendario agrícola, con el éxito de las cosechas.

No se conoce con exactitud la fecha en la cual el cacao fue adoptado como moneda, pero constituyó un elemento de intercambio que circuló por toda el área mesoamericana. El cacao fue un producto fácil de transportar y con gran valor para el intercambio, al extremo que se fabricaron imitaciones del mismo. Los granos de cacao se emplearon como elemento de intercambio importante en el comercio, después de la colonia, en mercados de pueblos remotos, el cacao se utilizó como moneda hasta el siglo XIX; el cacao se utilizó, como bebida, mezclado con maíz molido y agua, se condimentaba con chile, vainilla, achiote e inclusive miel.

Sistema político:

Todas estas actividades se realizaron bajo la dirección y supervisión de la clase dirigente que había establecido un gobierno teocrático (Gobierno ejercido directamente por dios o por los sacerdotes como sus representantes) en el que residían los poderes civiles y religiosos, los cuales estaban íntimamente ligados. La clase dirigente, una minoría, se sostenía de los tributos que le entregaban los campesinos y los artesanos. Su poder se extendía por toda una región, y lo ejercían a través de un sistema burocrático bien organizado que llegaba hasta los lugares más alejados. Los funcionarios controlaban las actividades productivas, la vida material y espiritual de las poblaciones, alcanzando las obras públicas y santuarios ya referidos. En este periodo se da una decadencia, la cual tiene varias teorías, entre las que se incluyen una posible guerra civil, alguna epidemia o conquista de pueblos bárbaros.

La escasa información acerca de la organización política de los putunes procede de la rama de Acalan, la sucesión en el grupo reinante era de padre a hijo o a un hermano menor del difunto, se supone que cuando el hijo era demasiado joven; después, ese hijo sucedía a su tío, y así se restablecía el principio de la primogenitura.

Tzamkanac estaba dividida en cuatro barrios o distritos, cosa que se repite en muchas partes de Mesoamérica. Pudo haber tenido origen mexicano, pero las palabras que los describen, *tzuc* o *tzucul*, con el subfijo de relación *-ul*, son mayas; se emplean para denominarlas cuatro divisiones de los itzaes invasores en el Chilam Balam de Chumayel, los primeros putunes de Acalan iban mandados por cuatro jefes de las ordenes de un quinto, Auxual, que se estableció en la región de Tenosique.

DESCRIPCIÓN DE LA ECO REGIÓN: (territorio principal de ocupación)

Oferta Climática:

Según la clasificación climática mundial según Köppen, es Tropical, con una precipitación mínima superior a 100 mm. Los climas tropicales no conocen el invierno; la temperatura media del mes menos cálido es superior a 18°C. Pero esta media de 18°C. es la mínima de las medias; habitualmente los países tropicales registran en el mes menos cálido temperaturas medias de 23°, 24°. La amplitud térmica puede alcanzar 10°C. (por ejemplo 21°C. y 31°C. de medias mensuales extremas). La humedad del aire de los climas tropicales lluviosos dificulta la penetración de los rayos solares, modera la irradiación terrestre y, en suma, eleva al máximo la eficacia del "efecto invernadero".

Según el Instituto de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología INSIVUMEH, la clasificación es de LAS PLANICIES DEL NORTE: Comprende las planicies de El Peten. La región norte de los departamentos de Huehuetenango, El Quiché, Alta Verapaz e Izabal. Las elevaciones oscilan entre 0 a 300 metros snm. El ascenso se realiza mientras se interna en el territorio de dichos departamentos, en las estribaciones de las Sierras de Chamá y Santa Cruz.

Es una zona muy lluviosa durante todo el año aunque de junio a octubre se registran las precipitaciones mas intensas. Los registros de temperatura oscilan entre los 20 y 30 °C. En esta región se manifiestan climas de género cálidos con invierno benigno, variando su carácter entre muy húmedos, húmedos y semisecos, sin estación seca bien definida. La vegetación característica varía entre selva y bosque

Oferta de suelos:

Según la clasificación del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de Norte América, existen 8 clases de clasificación de capacidad productiva de la tierra, en función de los efectos combinados del clima y las características permanentes del suelo. De esta 8 clases agrológicas la I, II, III y IV son adecuadas para cultivos agrícolas con prácticas culturales específicas de uso y manejo; las clases V, VI, y VII pueden dedicarse a cultivos perennes, específicamente bosques naturales o plantados; en tanto que la clase VIII se considera apta sólo para parques nacionales, recreación y para la protección del suelo y la vida silvestre.

En Izabal están representadas siete de las ocho clases agrológicas indicadas, predominando las clases VIII, VII y IV.

Oferta de Relieve:

La Cordillera de los Andes que atraviesa la República se extiende hacia el norte del país, con el nombre de Sierra de Chamá; del departamento de Alta Verapaz entra al de Petén, donde se divide en varios ramales, siendo el más conocido el de las montañas Mayas, como se le designa al entrar al territorio de Belice.

El resto de la orografía del Petén se reduce a cuatro ondulaciones de poca altura, con dirección este-oeste, que se originan en las montañas Mayas, hasta las colinas que se extienden junto al río Usumacinta.

El aspecto físico del departamento es variado, sorprendente y hermoso; sus montañas vírgenes de incalculables riquezas, así como la majestuosidad de sus selvas y rico subsuelo. Se encuentra la imponente Sierra de las Minas, así como las sierras: Santa Cruz, del Merendón, y del Espíritu Santo que se elevan hasta unos 2,000 metros sobre el nivel del mar; las montañas: de Grita, Del Gallinero y del Mico; y también se encuentra el cerro San Gil, en Livingston.

Vegetación y biomas:

Peten por el tipo de topografía existente en su terreno cuenta únicamente con dos tipos de zona de vida vegetal y son:

- bh-S© Bosque Húmedo Subtropical Cálido
- bmh-S© Bosque Muy Húmedo Subtropical Cálido

En este departamento se observan claramente seis zonas de vida que se identifican por su condición topográfica, siendo estas:

- bs - S Bosque Seco Subtropical
- bmh - T Bosque Muy Húmedo Tropical
- bh-S(t) Bosque Húmedo Subtropical Templado
- bmh-S (f) Bosque Muy Húmedo Subtropical Frío
- bmh-S(c) Bosque Muy Húmedo Subtropical Cálido
- bp - MB Bosque Pluvial Montano Bajo Subtropical.

Sobresalen en este departamento, dos zonas de vida: La zona de bosque muy húmedo subtropical cálido y la zona de bosque muy húmedo Tropical.

CARACTERIZACIÓN DE LA OFERTA HÍDRICA

Oferta superficial:

Este departamento esta irrigado por varios ríos, aguadas, lagunas y lagunetas y entre estos podemos citar a los ríos siguientes: Salinas, Santa Isabel, Mopan, Machaquilá, La pasión, Usumacinta, Escondido, San Pedro, Azul, Chiquibul, Paxte, San Juan, etc.; las lagunas y lagos siguientes: El Tigre, El Repasto, Petén Itzá, Oquevix, Taxjá, La Gloria, San Diego, etc.

BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA:

Alvarenga, Patricia; et al (1994). *Historia de El Salvador*, Tomo I, Ministerio de Educación, San Salvador, El Salvador.

Freidel, David A. 1981, "*continuity and disjunction: late postclassic settlement patterns in northern yucatan lowland maya settlement patterns*". Wendy Ashmore, editor. Alburquerque; University of New Mexico, press.

Fuentes y Guzman, Francisco Antonio de 1932-1933 "*Recordacion florida. Discurso historial y demostración natural, material, militar y político del reyno de goathemala*" Guatemala: Sociedad de Geografía e Historia de Guatemala.

Garcia de Palacios, Diego 1927 "*Relación hecha por el licenciado Palacios al rey D. Felipe II, en la que describe la provincia de Guatemala, las costumbres de los indios y otras cosas notables*", (1576); Anales de la Sociedad de Geografía e Historia de Guatemala, Guatemala.

Gasco, Janine 1987 "*cacao and the economic integration of native society in colonial soconusco, new spain*". Doctoral thesis. Santa Barbara: University of California.

Genoves, Jose Vicente 1993 "*Areas habitacionales en el núcleo los chatros-manantial, la Gomera-Sipacate, Escuintla*", VI simposio de investigaciones arqueológicas en Guatemala, 1992. Ministerio de cultura y deportes, IDAEH y asociación Tikal.

Gifford, James C. 1976 "*Prehistoric potter y analysis and the ceramics of Barton ramie in the Belize valley*", Peabody museum of archaeology and ethnology, Cambridge: Harvard university, vol. 18.

Graham, Elizabeth 1989, (Bennet, Sharon) the 1986-1987 excavations at negroman-tipu, Belize, Mexico XI (6).

Grant, Jones 1991 "*El manuscrito Can el: descubrimiento de una visita secreta del siglo XVII a Tah Itza (Tayasal), ultima capital de los maya itzaes*", Washington D.C. National Geographic Society, and Mexico. Instituto nacional de antropología e historia.

Griñón, Rita 1989 "*Proyecto sur oriente de la mision francesa: reconocimiento en Santa Rosa*". III Simposio de arqueología de Guatemala. Ministerio de cultura y deportes, IDAEH.

Hansen, Richard 1992 "*The archaeology of ideology: a study of maya preclassic architectural sculpture at Nakbe, Peten, Guatemala*". Doctoral thesis. Los Angeles: California university.

Hatch, Marion Popeone de 1987 "*Un análisis de las esculturas de Santa Lucia Cotzumalguapa*". Mesoamérica 8. Guatemala: CIRMA.

Herman, Carlos 1988 "*Descubrimientos especiales en las plataformas de Balberto*". Primer simposio sobre investigaciones arqueológicas de Guatemala. Guatemala: Museo nacional de arqueología y etnología.

Houston, Sthephen D. 1993 "*Hieroglyphs and history at Dos Pilas: Dynastic politics of the classic maya*". Austin: University of Texas press.

Thompson, J. Eric. S. "*Historia y religión de los mayas*". Siglo Veintiuno. América nuestra. Cuarta edición en español 1980. México.

Tozzer, A.M. 1907 "*A comparative study of the mayas and the lacandones* Nueva York.

Morley, Sylvanus G. "La civilización maya. Fondo de cultura económica. Tercera reimpresión, 1982. México.

Amaroli, Paul (1986). "*Linderos y geografía económica de Cuscatlán, provincia pipil del territorio de El Salvador*". Mesoamérica 21. Publicación del Centro de investigaciones Regionales de Mesoamérica y Plumsock, Año 12, Cuaderno 21. Junio, 1999. México.

Andrews, E. Willys.(1986). "*La Arqueología de Quelepa*. 1ª Edición en Español, Ministerio de Cultura y Comunicaciones. Dirección de publicaciones e impresos. El Salvador.

Boggs, Stanley H. (1943). *Tazumal en la arqueología salvadoreña*. Publicaciones del Ministerio de instrucción pública. No7

Browning, David (1998). *El Salvador, la tierra y el hombre*. Biblioteca popular volumen No49. Cuarta edición, Dirección de publicaciones e impresos, CONCULTURA. San Salvador

Casasola García, Luis (1975). *Panorama general de la arqueología en El Salvador. América Indígena*. Mesa redonda de la sociedad mexicana de Antropología. México.

Chapin, Mac. (1990). *La población indígena de El Salvador*. Dirección general de patrimonio cultural. San Salvador, El Salvador.

Cobos, Rafael (1994) *Síntesis de la arqueología de El Salvador*. Colección antropología e historia No21. CONCULTURA, San Salvador.

Cobos, Rafael y Sheets, Payson (1997). *San Andrés y Joya de Cerén: patrimonio de la Humanidad*. BANCASA, San Salvador, El Salvador.

Espino, Miguel Angel. (1976). *Mitología de Cuscatlán*. Quinta edición, Dirección de publicaciones del Ministerio de Educación. San Salvador, El Salvador.

Fowler Jr., William. (sf) *Fuentes etnohistóricas sobre los pipiles y nicaraos de Centroamérica*. Folleto inédito. Biblioteca del Museo de Antropología, San Salvador

Fowler, William (1995). *El Salvador, Antiguas Civilizaciones*. Fomento Cultural, Banco Agrícola Comercial de El Salvador, El Salvador.

Fowler, William (2000). *Orígenes de la identidad salvadoreña: perspectivas de la arqueología histórica*. Conferencia presentada en el V Congreso Centroamericano de historia. Mesa sobre identidad étnica y mestizaje. San Salvador, El Salvador

Gene C. Wilken. (1987). *Good Farmers: Traditional Agricultural Resource Management in Mexico and Central America*. Kerkeley, University of California.

Geoffroy, Pedro (1961). *Toponimia Náhuat de Cuscatlán*. Editorial Universitaria. San Salvador, El Salvador.

Howard H. Ernest, Jr. (sf). *Informe preliminar sobre investigaciones arqueológicas en La Ciénaga, la hacienda Santa Bárbara y sitios aledaños, departamento de Chalatenango*. Mesoamérica 21. Publicación del Centro de investigaciones Regionales de Mesoamérica y Plumsock, Año 12, Cuaderno 21. Junio, 1999. México.

Lara Martínez, Rafael (sf). *Nahualismo, testimonio y medio ambiente, una versión mesoamericana sobre la re-volución*.

En: <<http://www.denison.edu/collaborations/istmo/no5/articulos/>> consulta realizada el 9 de Mayo de 2005.

Lara, Carlos y Rodríguez, América (1999). *Identidad étnica y globalización: las identidades indígenas de Izalco y Cacaopera*. En Memorias del mestizaje, cultura política en Centroamérica de 1920 al presente. Centro de Investigaciones Regionales Mesoamérica, Guatemala.

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y Organización Panamericana de la Salud. (2001). *Condiciones de saneamiento ambiental de las poblaciones indígenas de El Salvador*. Serie Pueblos indígenas, salud y condiciones de vida en El Salvador No2. El Salvador

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y Organización Panamericana de la Salud. (2001). *Modelo de atención en salud de los pueblos Nahuat Pipil de Izalco y Sonsonate, El Salvador*. Serie Pueblos indígenas, salud y condiciones de vida en El Salvador No3. El Salvador

Montes, Santiago (1977). *Etnohistoria de El Salvador. El Guachibal Centroamericano*, Dirección de publicaciones e impresos. El salvador.

Vivo Escoto, Jorge. (1973). La población Nahuat en El Salvador y otros países de Centroamérica. Ministerio de Educación. Dirección de publicaciones. San Salvador, El Salvador.

CONTACTOS Y DIRECCIONES:

artemistorres@hotmail.com Lic. Artemis Torres. Profesora Titular. Escuela de Historia. USAC. Guatemala.

barillas@intelnett.com Lic. Edgar Barillas. Profesor Titular e Investigador. Escuela de Historia. Inst. Investigaciones Históricas, Antropológicas y Arqueológicas de la Escuela Historia. USAC. Guatemala

danielodar@yahoo.com Lic. Danilo Dardon. Director Escuela de Historia. USAC. Guatemala.

esgmendoza@yahoo.es Lic. Edgar Gutiérrez. Investigador Inst. Investigaciones Históricas, Antropológicas y Arqueológicas. Escuela de Historia, USAC. Guatemala.

ariosto_28@yahoo.com.mx Lic. Gustavo Palma Murga. Historiador, Escuela de Historia, USAC. Guatemala.

isabelrodas@yahoo.com Lic. Isabel Rodas. Investigadora Inst. Investigaciones Históricas, Antropológicas y Arqueológicas. Escuela de Historia, USAC. Guatemala.

garnicamalen@hotmail.com Lic. Marlene Garnica. Coordinadora Área de Arqueología. Escuela de Historia, USAC. Guatemala.

ohaessussler@yahoo.com.mx Lic. Oscar Haussler. Secretario Escuela de Historia, USAC. Guatemala.

oscararqueologo@yahoo.com Lic. Oscar Gutiérrez. Profesor Titular e Investigador, Área de Arqueología. Instituto de Investigaciones Históricas, Antropológicas y Arqueológicas. Escuela de Historia, USAC. Guatemala.

opelaez@usac.edu.gt Lic. Oscar Peláez. Director Centro de Estudios Urbanos Regionales –CEUR– Universidad de San Carlos de Guatemala. Guatemala.

lesbiaortiz@yahoo.com Lic. Lesbia Ortiz. Coordinadora Instituto de Investigaciones Históricas, Antropológicas y Arqueológicas. Escuela de Historia, USAC. Guatemala

pedropar40@hotmail.com Lic. Pedro Paredes. Profesor Titular. Facultad de Agronomía y Escuela de Historia. USAC. Guatemala.

salvadmortufar@hotmail.com Lic. Salvador Montúfar. Coordinador Área de Historia, Escuela de Historia, USAC.

fmazariegos@flacso.edu.gt Lic. Fernanda Mazariegos. Investigadora, FLACSO. fac_agr@url.edu.gt Universidad Rafael Landívar. Facultad de Ciencias Ambientales y Agrícolas. Guatemala.

academ@ugap.com Universidad del Istmo. Guatemala. Academia de Lenguas Mayas Banco de Guatemala (biblioteca)

Biblioteca Cesar Brañas, Universidad de San Carlos

Centro de investigaciones regionales para Mesoamérica –CIRMA-. Antigua, Guatemala. (Centro de documentación y biblioteca).

Escuela de historia. Instituto de investigaciones históricas, antropológicas y arqueológicas (biblioteca y centro de documentación). Usac. Guatemala.

Instituto de Ciencias Ambientales y Tecnología Agrícola de la Universidad Rafael Landívar.

Instituto de Investigaciones arqueológicas, Antropológicas e Históricas de la Universidad de San Carlos.

Instituto de Estudios Interétnicos de la Universidad de San Carlos.

Instituto de Lingüística de la Universidad Rafael Landívar.

Ministerio de Cultura, Dirección General de Investigación Social (Seminario de Integración Social, Instituto Indigenista).

Ministerio de ambiente y recursos naturales (centro de documentación). Guatemala.

Recursos educativos (biblioteca). Usac, Guatemala.

Sociedad de Geografía e Historia

www.uvg.edu.gt Universidad del Valle de Guatemala. Facultad de Ciencias Sociales.

<http://www.flacso.edu.gt/mambiente.htm> FLACSO Guatemala.

planificacion@conap.gob.gt Consejo Nacional De Areas Protegidas –CONAP-.

otecbio@conap.gob.gt Oficina Técnica de Biodiversidad –OTECBIO-CONAP

www.maga.gob.gt Ministerio Agricultura y Ganadería

www.marn.gob.gt Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

www.segeplan.gob.gt Secretaria de Planificación económica

www.insivumeh.gob.gt Instituto de Sismología Vulcanología, Meteorología e Hidrología.

www.almg.org Academia de Lenguas Mayas

www.calas.org.gt Centro de Acción Legal, Ambiental y Social de Guatemala

www.usac.edu.gt Universidad de San Carlos de Guatemala

www.url.edu.gt Universidad Rafael Landívar

www.ugap.com. [Universidad del Istmo. Guatemala.](http://www.univ.edu.gt)

Dr. William R. Fowler:

Department of Anthropology, Vanderbilt University, Nashville, TN 37235. e-mail:
fowlerwr@ctrvax.vanderbilt.edu

Dra. América Rodríguez

Universidad Autónoma de Guerrero, sede Acapulco, México

e-mail: america_rodriguez_herrera@hotmail.com cel: (52) 77444300763

Dr. Fabio Esteban Amador.

Departamento de Antropología, Universidad de El Salvador. Tel/fax: (503)2237-7331 Cel:
(503)7769-3451

Dr. Carlos Lara.

Director de Programa de Antropología, Universidad de El Salvador

Tel: (503) 2225-1500 ext. 5054 Cel: (503) 7877-8685

Dr. Gregorio Bello

Director del Museo de Antropología, El Salvador.

Tel: (503) 2243-3928 ext 27

Lic. Roberto Gallardo.

Museo de Antropología, El Salvador Tel: (503) 2265-2090

Lic. Herber Urquizia.

Departamento de Arqueología, CONCULTURA. Tel: (503) 2231-8090