

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

Depósitos rituales prehispánicos en la Península de Yucatán:
cambios y continuidades

Dra. Violeta Vázquez Campa

Ciencia Nueva
por los retos UNAM

Dr. Ernesto Vargas Pacheco
Asesor

Universidad Nacional
Autónoma de México

UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

Índice

Índice.....	2
ii.- Índice de Figuras	4
iii.- Índice de Tablas.....	7
Introducción	9
Capítulo 1.- Arqueología analítica: el método.....	13
1.1.- Objetivo general.....	13
1.2.- Definiciones y tipos de depósitos	14
1.3.- La interpretación de los datos: modelos de interpretación teórica	16
Capítulo 2.- Descripción del área de estudio y distribución de los depósitos rituales.....	23
2.1.- Caracterización de los períodos culturales en la Península de Yucatán	24
2.2.- Distribución de depósitos rituales en la Península de Yucatán.	26
Capítulo 3.- Depósitos rituales en el tiempo.....	30
3.1.- Fuentes coloniales y etnográficas	30
3.2.- Epigrafía	32
3.3.- Arqueología	53
Capítulo 4.- Los Depósitos Rituales del Preclásico.....	59
4.1.- Depósitos Rituales del Preclásico Medio (800-500 a. C.).....	60
4.1.1- Dzibilchaltún.....	60
4.2.- Depósitos rituales del Preclásico Tardío (400 a. C-100 d. C.)	62
4.2.1- El Tigre	62
4.2.2.- Edzná	64
4.2.3.- Dzibilchaltún.....	66
4.2.4.- Bécál-Xlapak	70
4.2.5.- Calakmul.....	72
Capítulo 5.- Contextos de Depósitos Rituales del Clásico.....	74
5.1.- Depósitos rituales del Clásico Temprano (200-500 d. C.).....	75
5.1.1 Edzná.....	75
5.1.2.- Nadzca'an	78
5.1.3.- Calakmul.....	79
5.1.4.- Xpuhil	84
5.1.5.- Dzibilchaltún.....	85
5.2.- Depósitos Rituales del Clásico Tardío/Terminal (600-800 d. C.)	89

5.2.1.- El Tigre	89
5.2.2.- Calakmul	91
5.2.3.- Uxmal	93
5.2.4.- Xkipché, Yucatán	95
5.2.5.- Acanmul	96
5.3.6.- Edzná	97
5.3.7.- Flor de Mayo, Mérida	99
5.3.8.- Dzibilchaltún	100
5.3.9.- Xpuhil	114
5.3.10.- Cobá	115
5.3.11.- Río Bec	119
5.3.12.- Becán	127
5.3.13.- Chicanná	129
Capítulo 6.- Contextos de Depósitos rituales del Postclásico	131
6.1.- Depósitos Rituales del Postclásico Temprano (900-1100 d. C.)	132
6.1.1.- Edzná	132
6.1.2.- Río Bec	133
6.1.3.- Leona Vicario, Quintana Roo	134
6.1.3.- Xkipché, Yucatán	134
6.1.4.- Mayapán	135
6.1.5.- Dzibilchaltún	149
6.3.- Depósitos Rituales del Postclásico Tardío (1200-1500 d. C.)	154
6.3.1.- Dzibilchaltún	154
6.3.2.- Bécál-Xlapak	161
Capítulo 7.- Análisis estadístico de los datos	162
7.1.- Depósitos rituales del Preclásico	163
7.2.- Depósitos Rituales del Clásico Temprano	167
7.3.- Depósitos Rituales del Clásico Tardío	171
7.4.- Depósitos rituales del Postclásico Temprano	175
7.5.- Depósitos Rituales del Postclásico Tardío	180
7.6.- Depósitos rituales por sitios	183
Capítulo 8.- Interpretación simbólica de los depósitos rituales.	196
Comentarios finales	205
Referencias	212

ii.- Índice de Figuras

Figura 1.- Mapa general de la Península de Yucatán con los sitios mencionados en el texto.	24
Figura 2.- Cuadro cronológico de la Península de Yucatán con fases cerámicas propuestas por Andrews IV:1980.	26
Figura 3.- Caja de Madera de Tortuguero. Dibujo tomado de Sven Gronemeyer.	37
Figura 4.- Códice de Madrid Lám. 40a, b.	39
Figura 5.- Estela 7 de Machaquilá, Guatemala. Dibujo de Ian Graham.	40
Figura 6.- Episodio del tablero central del Templo de la Inscripciones de Palenque.	41
Figura 7.- Dintel 23, Est. 23, Yaxchilán. <i>Upasil yootot</i> "Es la entrada de la casa". Dibujo de I. Graham 1996.	42
Figura 8.- Dintel 23b, Est. 23, Yaxchilán. Dibujo de I. Graham 1996.	43
Figura 9.- Dintel 56, Est. 11, Yaxchilán, ritual de dedicación, <i>Och k'ak'</i> "entró el fuego a ... la casa de la Sra. Sak Biyaan". Dibujo de I. Graham 1996.	43
Figura 10. Tablero 5 de Ceibal. Dibujo de Ian Graham (1996).	44
Figura 11.- Dintel 28, Est. 24, Yaxchilán. Dibujo de I. Graham.	44
Figura 12.- Monumento A11 con indicación de <i>Och K'ak' muknal</i> . Dibujo tomado de M. Ayala 1995:351 Figura 79b.	45
Figura 13.- Dintel 14, Yaxchilán. Dibujo de I. Graham 1977:33.	46
Figura 14.- Dintel 25a, Est. 23, Yaxchilán. Dibujo de I. Graham 1977:55.	47
Figura 15.- Dintel 25b, Est. 23, Yaxchilán. Dibujo de I. Graham 1977:55.	48
Figura 16.- Panel central del Templo de las Inscripciones de Palenque, Chiapas. Dibujo de Linda Schele.	49
Figura 17.- Estela 6, Copan, Honduras. Dibujo de Ian Graham.	50
Figura 18.- Estela 114 frente y reverso. Calakmul, Campeche. Dibujo de Simon Martin.	51
Figura 19.- Estela 3 de Piedras Negras, Guatemala. Dibujo de Ian Graham.	52
Figura 20.- Distribución de depósitos rituales en la Península de Yucatán en el período Preclásico.	59
Figura 21.- Grupo Mirador, Dzibilchaltún. Redibujado de Andrews 1980.	61
Figura 22.- Estructura 605 período 2. Dzibilchaltún, Yuc. Redibujado de Andrews 1980: Fig. 22.	61
Figura 23.- Estructura 605 período 1. Dzibilchaltún, Yuc. Redibujado de Andrews 1980: Fig. 22.	62
Figura 24.- Planta general de la estructura 1 del Tigre con la ubicación de depósitos rituales 1-6. El Tigre, Campeche. Redibujado de Vargas 2008:Figura 2a.	63
Figura 25.- Mapa general de Edzná con la ubicación de la estructura de la Vieja Hechicera y los depósitos rituales del Preclásico Tardío 35 y 39. Edzná, Campeche. Redibujado de Benavides 1997: Figura 2.	65
Figura 26.- Depósito ritual 35, estructura de la Vieja Hechicera, Edzná. Foto tomada de Benavides 1997.	66
Figura 27.- Estructura 605, período 3 con depósito ritual 74,76 y 77. Dzibilchaltún, Yuc. Redibujado de Andrews 1980: Figura 22.	67
Figura 28. Estructura 450, con depósitos rituales 81-85. Dzibilchaltún, Yuc. Redibujado de Andrews 1980: Figura 41.	69
Figura 29.- Estructura 226 con depósito ritual 87. Dzibilchaltún, Yuc. Redibujado de Andrews 1980: Figura 48.	70
Figura 30. Estructura 49 cuadro D3 con depósito ritual 140, Bécál-Xlapak, Campeche. Redibujado de Suárez 2007: Figura 3.3.	71
Figura 31.- Corte de la estructura IV-B con depósito ritual 62. Calakmul, Campeche. Redibujado de Carrasco 1996:9.	73

Figura 32.- Estructura IV-B, Calakmul, Campeche.....	73
Figura 33.- Distribución de los depósitos rituales del período Clásico en la Península de Yucatán.	74
Figura 34.- Planta de edificio 1 con depósito ritual 37. Edzná, Campeche. Redibujado de Benavides 1997: Figura 5.	76
Figura 35.- Vista frontal del edificio de los cinco pisos.	77
Figura 36.- Depósito ritual 37 en proceso de excavación. Foto tomada de informe, Benavides 1996... 77	77
Figura 37.- Área central de Nadzca'an. Redibujado de Arqueología Mexicana (2007b:73).	78
Figura 38.- Área central de Calakmul. Redibujado de Arqueología Mexicana (2007a:62).	81
Figura 39.- Corte de la estructura IV-B con depósitos rituales 57-64. Calakmul, Campeche. Redibujado de Carrasco 1996:9.....	84
Figura 40. Mapa del área Debliz-Xpuhil. Redibujado de Suárez Aguilar 2007.	85
Figura 41.- Estructura 226 con depósito ritual 86, Dzibilchaltún, Yuc. Redibujado de Andrews 1980: Figura 48.	87
Figura 42.- Estructura 612 con depósito ritual 90, 92 y 93. Dzibilchaltún, Yuc. Redibujado de Andrews 1980: Fig. 76.	88
Figura 43.- Estructura 1 con depósitos rituales 1-6. El Tigre, Campeche. Redibujado de Vargas 2008: Figura 2a.	90
Figura 44.-Estructura 2, DR-75, El Tigre, Campeche. Redibujado de Vargas 2007.	90
Figura 45.- Estructura II con depósito ritual 12, Calakmul, Campeche.....	92
Figura 46.- Estructura IVB con estela 11 y depósito ritual 56. Calakmul, Campeche.	92
Figura 47.- Planta estructura XX con depósitos rituales 143 y 156. Calakmul, Campeche. Redibujado de Carrasco 2005:106.....	93
Figura 48. Mapa del conjunto habitacional Ich, Uxmal, Yucatán con depósitos rituales 13-16. Redibujado de García Ayala 2007.	95
Figura 49.- Corte de la estructura B19, con depósito ritual 17. Xkipche, Yucatán. Redibujado de Paap 2007.....	96
Figura 50.- Panta de una sección de Acanmul con ubicación del depósito ritual 20. Redibujado de Ojeda Mas 2001.	97
Figura 51.- Edificio de los 5 pisos con depósitos rituales 37 y 38. Edzná, Campeche. Redibujado de Benavides (1997:41 Fig. 5).....	99
Figura 52.- Mapa de ubicación del sitio Flor de Mayo, Mérida. Tomado de Hernández 2006.	100
Figura 53.- Estructura 1 o de las Siete Muñecas. Dzibilchaltún, Yucatán.....	101
Figura 54.- Estructuras 5, 7 y 9 vistas desde la estructura 1. Dzibilchaltún, Yucatán.	102
Figura 55.- Estructura 38, Dzibilchaltún, Yucatán.	102
Figura 56.- Estructura 57, Dzibilchaltún, Yucatán.	103
Figura 57.- Estructura 226 con depósitos rituales 88 y 89. Dzibilchaltún, Yucatán. Redibujado de Andrews 1980: Fig. 63.....	105
Figura 58.- Estructura 612 con depósito ritual 91. Dzibilchaltún. Redibujado de Andrews 1980:Fig. 76.	106
Figura 59.- Área Central de Dzibilchaltún con depósitos rituales 95, 100-110. Redibujado de Andrews 1980: Figura 83.	110
Figura 60. Conjunto de Estructuras 33-39 con depósito ritual 115 y 116. Dzibilchaltún. Redibujado de Andrews 1980: Figura 2.....	111
Figura 61.- Depósito ritual 123 al sur del Entierro 1 en estructura 717, Dzibilchaltún, Yucatán. Redibujado de Andrews 1980: Figura 242.	111
Figura 62.- Cista en la estructura 777 con depósito ritual 125. Dzibilchaltún. Redibujado de Andrews 1980.....	112

Figura 63.- Estructura 38 con depósito ritual 114. Dzibilchaltún. Redibujado de Andrews 1980: Figura 175.....	114
Figura 64.- Estructura 35 con depósitos rituales 136 y 137. Xpuhil. Redibujado de Suárez Aguilar 2007: Figura 7.4.	115
Figura 65.- Mapa de los Grupos Principales de Cobá. Redibujado de Con 2000: Fig. 1.	117
Figura 66.- Planta del Juego de Pelota del Grupo Cobá con depósito ritual 142. Cobá, Q. Roo. Redibujado de Con 2000: Fig. 3.	118
Figura 67.- Vista de juego de pelota del grupo Cobá. Cobá Q. Roo.....	118
Figura 68.- Grupo V con depósito ritual 144. Río Bec. Campeche. Redibujado de Nondédéo 2006: Figura III:33.	121
Figura 69.- Estructura 6N6, con depósitos rituales 150-154. Río Bec, Campeche. Redibujado de Michelet 2004:Figura V-38.....	122
Figura 70.- Estructura 6N2 con depósitos rituales 145 y 146, Río Bec. Redibujado de Michelet 2010:164.....	124
Figura 71.- Estructura 7N1 con depósito ritual 148, Río Bec, Campeche. Redibujado de Arnauld y Deódat 2007: Figura VD-1.	125
Figura 72.- Estructura 5N2 planta baja con depósitos rituales 147,159 y 160. Río Bec, Campeche. Redibujado de Michelet 2010: Figura 11.....	126
Figura 73.- Estructura A 5N2 templo m, objetos de depósito ritual 161. Río Bec, Campeche. Redibujado de Michelet 2010: Fig. 13.....	126
Figura 74.- Estructura X vista frontal. Becán, Campeche.	127
Figura 75.- Mapa general de Becán. Redibujado de Arqueología Mexicana 2007:82.	128
Figura 76.- Mapa del área central de Chicanná. Redibujado de Arqueología Mexicana 2007:77.	129
Figura 77.- Vista de la estructura XI de Chicanná, Campeche.	130
Figura 78.- Mapa de la península de Yucatán con la ubicación de los sitios que tienen depósitos rituales del Postclásico.....	131
Figura 79.- Planta del área central de Edzná, con depósito ritual en la Pequeña y gran Acrópolis. Redibujado de Benavides 1997: Figura 5.	132
Figura 80.- Estructura 7N1 con depósito ritual 149, Río Bec. Redibujado de Arnauld y Deódat 2007:VD-3	133
Figura 81.- Estructura D1 con depósito ritual 18, Xkipché, Yucatán. Redibujado de Paap 2007.	135
Figura 82.- Mapa del área central de Mayapán. Tomado de Sharer 1994.	136
Figura 83. Estructura Q81 con DR-9 y 10. Mayapam, Yucatán. Redibujado de H. Winters 1955:1... 137	137
Figura 84.- Estructura A1 con DR-21. Mayapán, Yucatán. Redibujado de Smith 1955: Figura 12u. . 138	138
Figura 85.- Conjunto Santuarios, Estructura J71d con depósito ritual 22. Redibujado de Smith 1962: Figura 5a	139
Figura 86. Estructura K52 a y b con depósitos rituales 23 y 24. Mayapán, Yucatán. Redibujado de Smith 1962: Figura 5b.....	140
Figura 87.- Conjunto K67 con depósito ritual 26, Mayapán, Yucatán. Redibujado de Smith 1962: Figura 3.	140
Figura 88.- Planta de estructura P-14a con depósito ritual 26. Mayapán, Yucatán. Redibujado de Smith 1962: Figura 11b.	141
Figura 89.- Estructura Q169 y Q172 con depósitos rituales 27 y 28. Mayapán, Yucatán. Redibujado de Smith 1962: Figura 4a.....	142
Figura 90.- Estructura Q208 con depósito ritual 29. Mayapán, Yucatán. Redibujado de Smith 1962: Figura 8ff.....	144
Figura 91.- Estructura Q244b con depósitos rituales 30-32. Mayapán, Yucatán. Redibujado de Smith y Rupper 1956: Figura 3.	144

Figura 92.- Estructuras R86-90 con depósitos rituales 34, 43-50. Mayapán, Yucatán. Redibujado de Smith 1962: Figura 6.....	147
Figura 93.- Estructura R91 con depósito ritual 51 y 52, Mayapán, Yucatán. Redibujado de Smith 1962:Figura 11h.	148
Figura 94.- Estructura Z50b y Z50c, con depósitos rituales 53 y 54. Mayapán, Yuc. Redibujado de Smith 1962: Figura 12.....	149
Figura 95.- Estructura 38 de Dzibilchaltún, Yucatán.....	150
Figura 96.- Estructura 38 con depósito ritual 112 y 113. Dzibilchaltún, Yucatán. Redibujado de Andrews 1980: Figura175.....	151
Figura 97.- Estructura 57 con entierro 5 y 6 y depósito ritual 117. Dzibilchaltún, Yucatán. Redibujado de Andrews 1980:201.	152
Figura 98.- Estructura 96 con depósitos rituales 118 y 119. Dzibilchaltún, Yucatán. Redibujado de Andrews 1980: Figura 214.....	153
Figura 99.- Vista de la estructura 18. Dzibilchaltún, Yucatán.	154
Figura 100.- Las 7 figurillas encontradas en como depósito ritual de la estructura 1Sub. Museo de Sitio de Dzibilchaltún.	156
Figura 101.- Terraza de las Siete Muñecas con depósitos rituales 96-99, 103. Dzibilchaltún, Yucatán. Redibujado de Andrews 1980: Figura 83.	157
Figura 102.- Estructura 38 con depósito ritual 111. Dzibilchaltún, Yucatán. Redibujado de Andrews 1980: Figura 175.	158
Figura 103.- Estructura 60 y 61 con depósito ritual 120. Dzibilchaltún, Yucatán. Andrews 1980: Figura234.	159
Figura 104. Estructura 605 períodos 3, 4 y 5 con depósitos rituales 71, 78 y 79.	160
Figura 105.- Material y significados.	201
Figura 106.- Recreación del universo en un depósito ritual. Tomado de Mathews 2004:Fig. 4.	203

iii.- Índice de Tablas

Tabla 1.-Total de depósitos rituales por sitios en la Península de Yucatán.	28
Tabla 2.-Total de depósitos rituales por temporalidad.....	28
Tabla 3.- Total de depósitos rituales por Contexto.	29
Tabla 4. Expresiones y glifos para designar depósito ritual.	33
Tabla 5.- Variantes lingüísticas para ofrenda en lenguas mayas actuales, primera parte.	34
Tabla 6.- Variantes lingüísticas para ofrenda en lenguas mayas actuales, segunda parte.	35
Tabla 7.Tipos de vasijas usadas para ciertas bebidas y alimentos	36
Tabla 8.- Concentrado de depósitos rituales por sitio y contexto del Preclásico Tardío.	164
Tabla 9.- Depósitos Rituales del Preclásico Tardío relación tipo/contexto	165
Tabla 10.- Depósitos rituales del Preclásico Tardío por contenido y tipo.	165
Tabla 11.- Concentrado de depósitos rituales del Preclásico Tardío por sitios y tipo.	166
Tabla 12.- Depósitos rituales del Preclásico Tardío por tipo y contexto.	166
Tabla 13.- Concentrado de depósitos rituales del Clásico Temprano por sitio y contexto.....	168
Tabla 14.- Depósitos rituales del Clásico Temprano por contenido y contexto.	169
Tabla 15.- Concentrado de depósitos rituales del Clásico Temprano por contenido y tipo.	169
Tabla 16.- Concentrado de depósitos rituales del Clásico Temprano por sitio y tipo.	170
Tabla 17.- Depósitos rituales del Clásico Temprano relación tipo contexto.	170
Tabla 18.- Depósitos rituales del Clásico Tardío por sitio y contexto.....	173
Tabla 19.- Depósitos rituales del Clásico Tardío por contenido y contexto.	173
Tabla 20.- Depósitos rituales del Clásico Tardío por tipo y contenido.....	174

Tabla 21.- Depósitos rituales del Clásico Tardío por sitio y tipo	174
Tabla 22.- Depósitos rituales del Clásico Tardío por tipo y contexto.....	175
Tabla 23.- Depósitos rituales del Postclásico Temprano por sitio y contexto.	177
Tabla 24.- Depósitos rituales del Postclásico Temprano por contexto y contenido.	178
Tabla 25.- Depósitos rituales del Postclásico Temprano por tipo y contenido.....	178
Tabla 26.- Depósitos rituales del Postclásico Temprano por sitio y tipo.....	179
Tabla 27.- Depósitos rituales del Postclásico Temprano por tipo y contexto.....	179
Tabla 28.- Depósitos rituales del Postclásico Tardío por sitios y contextos.....	181
Tabla 29.- Depósitos rituales del Postclásico Tardío por sitio y contenido.....	182
Tabla 30.- Depósitos rituales del Postclásico Tardío por tipo y contenido.....	182
Tabla 31.- Depósitos rituales del Postclásico Tardío por tipo y contexto.....	183
Tabla 32.- Depósitos rituales de Calakmul por contexto y período.....	185
Tabla 33.- Depósitos rituales de Calakmul por contexto y contenido.	185
Tabla 34.- Depósitos rituales de Calakmul por tipo y contenido.....	186
Tabla 35.- Depósitos rituales de Calakmul por tipo y contexto.....	186
Tabla 36.- Depósitos rituales de Calakmul por tipo y estructuras.	187
Tabla 37.- Depósitos rituales de Dzibilchaltún por tipo y período.	188
Tabla 38.- Depósitos rituales de Dzibilchaltún por contexto y contenido.	189
Tabla 39.- Depósitos rituales de Dzibilchaltún por tipo y contenido.....	189
Tabla 40.- Depósitos rituales de Dzibilchaltún por tipo y contexto.....	190
Tabla 41.- Depósitos rituales de Mayapán por contexto y contenido.....	191
Tabla 42.- Depósitos rituales de Mayapán por tipo y contenido.	191
Tabla 43.- Depósitos rituales de Mayapán por tipo y contexto.	192
Tabla 44.- Depósitos rituales de Río Bec por tipo y cronología.	193
Tabla 45.- Depósitos rituales de Río Bec por contexto y contenido.....	194
Tabla 46.- Depósitos rituales de Río Bec por tipo y contenido.	194
Tabla 47.- Depósitos rituales de Río Bec por tipo y contexto.	195

Introducción

En este trabajo de investigación doctoral enfoco mi atención al estudio de los rituales prehispánicos y en particular a los depósitos arqueológicos producidos durante diversas actividades religiosas. El objetivo es tratar de reconocer los rituales que originaron los depósitos arqueológicos, además de rastrear si dichos rituales fueron continuos desde el período Preclásico y hasta el Postclásico o si existieron diferencias que permitan reconocerlos arqueológicamente.

Decidí estudiar los depósitos rituales arqueológicos de varios sitios de la Península de Yucatán, ya que es una región donde no se han trabajado ampliamente estos materiales. Doy prioridad en esta investigación a los contextos arqueológicos analizando la procedencia de los materiales, la cantidad de los mismos así como la ubicación espacial y la orientación en la que fueron colocados. En este sentido intento reconocer también rituales que presentan cierta continuidad, utilizando el método estadístico en este enfoque.

Un ritual es la actividad realizada por un grupo determinado de personas que siguen una secuencia de actos ceremoniales con la cual esperan obtener un resultado específico, cómo la protección de los dioses, la transición de niño a hombre, buenas cosechas o simplemente restaurar y mantener la armonía y el balance entre los seres sobrenaturales, los espíritus, los ancestros o las deidades. En alguna parte de la secuencia se coloca el depósito ritual, éste es parte del ritual pero no se sabe en qué momento es depositado.

El depósito ritual entre grupos actuales como entre los Tlapanecos de Guerrero tiene como finalidad “pedir el año”, la lluvia, el buen temporal, la salud, la fuerza, el poder político entre otras cosas. Está formado por varios niveles sobrepuestos. El primero, en la base, está conformado por objetos vegetales como hojas de palma contadas y representa el “petate” sobre el cual se construye el depósito. Luego se colocan palmillas, collares de flores, rollos y cadenas de hojas y mechas de hilos de algodón. Todos estos objetos conforman el asiento de la potencia invocada. La invitación termina con la presentación de los dones: un collar de flores para adornar el cuello de la potencia, unas velas que representan un regalo de luz, un animal sacrificado que encarna la comida y la bebida ofrecida al invitado divino. El depósito ritual es en resumen la representación figurativa del ser potente invocado. La estructura de los rituales tlapanecos es la misma en cualquier actividad ritual, sólo cambia el animal sacrificado que es determinado por el destinatario al que se dedica (Dehouve 2010:501-502).

Por otro lado he definido los depósitos rituales arqueológicos como objetos sagrados colocados en un espacio delimitado por piedras o fosas elaboradas especialmente para este fin. Además se colocan sobrepuestos y en conjunto en forma intencional y repetitiva, y constituyen el resultado de una práctica ritual. Estos objetos suelen ser: jadeíta, obsidiana, concha, huesos de animales, huesos humanos, puntas de raya, objetos de cerámica, sílex o pedernal y, en menor cantidad, lítica pulida, minerales diversos y metal.

Las excavaciones arqueológicas han producido una gran cantidad de depósitos rituales y los arqueólogos les han otorgado diferentes nombres de acuerdo a su función. Estos títulos se han generalizado entre la comunidad arqueológica llamándolas ofrendas dedicatorias, fundacionales o de continuidad concediendo poca importancia a los lugares dónde se encuentran.

Apoyándome en estudios conocidos a nivel epigráfico, colonial y etnográfico he intentado identificar aquellos rituales en los que puede haber evidencia de un depósito ritual. Con estos estudios y el análisis de contextos arqueológicos, el resultado ha sido un ejercicio que ha arrojado una interpretación interesante de los depósitos rituales.

En total se analizan 161 depósitos rituales procedentes de 17 sitios de la península de Yucatán, desde el período Preclásico Medio hasta el Postclásico Tardío. Toda la información proviene de los informes técnicos entregados al Consejo de Arqueología del INAH y de información publicada.

Con base en estos análisis he podido definir ciertos patrones generales y he logrado identificar cuatro tipos de depósitos rituales asociados a cuatro posibles ritos, los cuales defino de la siguiente forma:

- 1.- Rituales de fundación o dedicación.- Consistía en realizar un ritual para poder construir una estructura, erigir una estela o tumba y dotarla de espíritu o coesencia. Se realizaban diversas actividades como sacrificio de animales, derramamiento de comida, bebida y quema de incienso. Generalmente eran realizados por miembros de la elite o grupos familiares.
- 2.- Ritual de terminación.- Consistía en realizar la petición para clausurar una estructura o escultura, para terminar con su vida funcional útil. En la mayoría de los casos era enterrada y cubierta con otra estructura.
- 3.- Rituales de continuidad.- Consistía en realizar rituales para reinaugurar una estructura, cuando se realizan modificaciones sobre la misma, ampliaciones o visitas periódicas a lugares sagrados como tumbas. Es decir, en el caso de que una estructura terminara con su función o vida útil y fuera cubierta o se construyera otra sobre la misma, para la nueva estructura era necesario realizar este ritual.

4.- Rituales de poder.- Consistía en realizar rituales de autosacrificio asociados con eventos de designación de herederos y entronizaciones. Dentro de estos rituales se realizaban derramamiento de sangre, quema de incienso e invocación a los ancestros. Este es el ritual más difícil de identificar arqueológicamente y en el que mayor duda he tenido al tratar de rastrearlo en los contextos que se analizaron es este trabajo.

Después de definir los tipos de rituales en los cuales se produjeron depósitos arqueológicos surgen las siguientes preguntas: ¿cómo identificar estos rituales en el registro arqueológico?, ¿cuál es la evidencia que dejan?, ¿cómo diferenciar entre un depósito ritual y otro?, ¿a qué se encuentran asociados? y ¿por qué eran depositados? Estas y otras preguntas tratarán de responderse a lo largo de este trabajo. El método más adecuado para resolverlas ha sido el análisis de contextos arqueológicos particulares dentro de los cuales se encuentran los depósitos rituales.

Este trabajo se encuentra dividido en ocho capítulos. El orden de los capítulos fue determinado de acuerdo al proceso de investigación y análisis de los datos, de esta forma primero se presentan los capítulos relacionados con los antecedentes sobre depósitos rituales en diversas disciplinas y los antecedentes regionales de donde provienen los depósitos rituales que se estudian en este trabajo. Luego se presentan todos los datos contextuales seguidos de los análisis y las conclusiones.

El primer capítulo integra los objetivos generales y el método de estudio, las definiciones de lo que es un depósito ritual, los modelos teóricos, incluyendo descripciones generales de lo que es un ritual sus características y significados.

En el segundo capítulo se presenta una descripción general del área de estudio, así como la contextualización de los períodos temporales y la distribución de los sitios que se mencionan en el trabajo y de dónde provienen los depósitos rituales.

El tercer capítulo está estructurado con tres apartados; en el primero se realiza un recorrido general del tipo de depósitos rituales que se han registrado a nivel colonial y etnográfico. Esto con la idea de buscar relaciones y posibles continuidades con los depósitos rituales arqueológicos. El segundo apartado es una revisión de los depósitos rituales registrados epigráficamente en diversos monumentos del área maya. Aquí serán relevantes las lecturas encontradas y las propuestas de significado, mismas que podrán ampliar el carácter simbólico de los depósitos rituales arqueológicos.

En el capítulo cuatro se describen los depósitos rituales del período Preclásico, separados por sitios y explicando los contextos para cada depósito.

En el capítulo quinto se presenta la descripción general de los depósitos rituales del período Clásico, separados en Temprano y Tardío/Terminal, por sitios y explicando los contextos para cada depósito.

En tanto que el capítulo sexto se refiere a la descripción general de los depósitos rituales del período Postclásico, separados en Temprano y Tardío, por sitios y explicando los contextos para cada depósito.

El séptimo capítulo contiene el análisis estadístico de los depósitos rituales por períodos de tiempo, así como la explicación de los pasos seguidos en el análisis de los datos.

El octavo capítulo contiene la interpretación simbólica de los depósitos rituales, a partir de los materiales y los contextos donde fueron encontrados.

Finalmente integro un apartado que contiene los comentarios finales de este trabajo, realizando un breve resumen de lo expuesto, del comportamiento de los depósitos rituales y de mi aportación de una propuesta de interpretación respecto a cuál era el significado y el papel que jugaban los depósitos rituales en los diferentes ritos que se realizaban en la época prehispánica.

Capítulo 1.- Arqueología analítica: el método

En este apartado expongo lo que me ha llevado a estudiar los depósitos rituales, primero los objetivos que se han planteado al inicio de esta investigación, seguido del método de estudio que se utilizará para intentar responder las preguntas de investigación. Después abordo las definiciones que se han dado para los diferentes tipos de depósitos según la literatura así como los modelos teóricos que ayudarán a la interpretación de los datos.

1.1.- Objetivo general

El propósito de este estudio es determinar la función de los depósitos rituales arqueológicos no asociados a entierros. Además pretendo determinar, por lo menos, una parte del tipo de ritual realizado antes, al momento o después de que fueron depositados los objetos rituales, y finalmente, trataré de evidenciar el propósito con el que eran realizados estos depósitos. Aunque esta aproximación a partir de la evidencia arqueológica puede parecer complicada, la propuesta de estudio que aquí se describe, se beneficia con los aportes de la epigrafía, la iconografía, la etnografía y el análisis de contextos arqueológicos.

Objetivos particulares

- 1.- Formar una base de datos que contenga una muestra de los depósitos rituales en diferentes sitios de la Península de Yucatán desde el período Preclásico Medio hasta el Postclásico Tardío.
- 2.- Contar con un método contextual-estadístico que ayude a la búsqueda de patrones en los depósitos rituales.
- 3.- Contar con una estandarización en la terminología usada al interpretar la función del depósito ritual.
- 4.- Contar con las bases para poder distinguir un depósito ritual arqueológico de otro tipo de depósitos.

El método

El método de análisis que se utiliza en este trabajo está dividido en varias etapas, la primera consiste en clasificar todos los depósitos rituales en una base de datos utilizando el programa *Filemaker 11 Pro Advanced*, con la finalidad de ordenar la información recabada. Una vez ordenada la información se podrán observar y considerar las semejanzas y diferencias a nivel temporal, espacial y tipológico. La segunda etapa es definir las variedades de contextos posibles, así como los límites relevantes

contextuales definidos para cada depósito ritual. Esta etapa evidentemente conlleva la realización de descripciones exhaustivas y detalladas de la totalidad del contexto de cada depósito ritual. La tercera etapa es definir las variables posibles que serán utilizadas al introducir los datos en el programa estadístico *IBM SPSS 18*. Una vez ingresados los datos en este programa se contrastaron y analizaron los depósitos rituales por período, sitio, contexto y material lo cual dará como resultado la posible función del depósito ritual. Finalmente conjuntando todas las etapas se realizó la interpretación de los depósitos rituales utilizando los métodos de la arqueología contextual, la cual se basa en analizar cómo se relaciona un objeto determinado con otros que le rodean a nivel de contextos, lo que permite indagar la función de un conjunto de objetos y de cómo influía en una sociedad determinada (Hodder 1994:167-176).

1.2.- Definiciones y tipos de depósitos

El enterramiento deliberado de diversos objetos valiosos es un aspecto más del comportamiento humano que deja huella en el registro arqueológico. En períodos de guerra o crisis, la gente entierra objetos de valor con la intención de recuperarlos más tarde, sin embargo muchas veces estos objetos nunca son recuperados por una razón u otra. Estos depósitos son una fuente de información de primera mano y se han vuelto comunes en la mayoría de los sitios arqueológicos alrededor del mundo. Sin embargo, muchas veces resulta difícil para el arqueólogo distinguir entre los depósitos que tenían la intención de ser recuperados y los que no (Renfrew y Bahn 1998:49). Por esta razón, es importante definir los tipos de depósitos rituales y cómo se pueden reconocer en arqueología.

El acto de reunir en un espacio sagrado vasijas con alimentos preparados, sacrificar animales, colocar flores, frutos, y diversos objetos rituales como navajillas, cuchillos, espinas de raya, conchas, jade, que posteriormente se abandonaron o se enterraron, es lo que designo “depósito ritual arqueológico”.

Un depósito ritual, consta de objetos valiosos, sacrificiales y ceremoniales, tales como: sangre, flores, animales, comida preparada, frutos y bebidas que fueron dejados en forma conjunta e intencional y que tenían un carácter de petición ritual (Dehouve 2007:15-16). A estos depósitos, dentro de la arqueología, se les ha dado diferentes nombres según su función y se les llama ofrendas genéricamente. En la literatura americana y francesa, se les da el nombre de *cache* y éste es definido como “escondite” (Coe 1959:77; Oxford 2003). En los trabajos que realizó Ricketson en Uaxactún en los años treinta diferenció entre las ofrendas que se depositan en los entierros y las que son *caches*,

puntualizando el término como: “La palabra *cache* se usa para definir un grupo de objetos encontrados regados en un área, pero que se encuentran relacionados entre sí, una colocación común es estar asociados a una estela” (Ricketson y Ricketson 1937:139). Por otro lado, Ledyard Smith (1956:256), definió el término *cache* como: “uno o más objetos que han sido enterrados como una ofrenda dedicatoria o votiva y no están asociados con entierros”. En este tenor, podemos agregar que un depósito ritual es también un conjunto de objetos dejados intencionalmente y que por su contenido, agrupación o contexto parecen tener funciones específicas ceremoniales (Becker 1988:118; Gonlin 2007:95).

El depósito ritual puede encontrarse en contextos domésticos y no domésticos, como en unidades habitacionales de comuneros, de elites y en la arquitectura pública y monumental. Por lo tanto, la naturaleza del depósito ritual puede ser consecuencia de un acto ritual público o privado. El acto ritual público generalmente se realiza en espacios grandes y abiertos e involucra a un gran número de personas, por otro lado el acto ritual privado se realiza en espacios restringidos y con un número limitado de participantes.

Algunos de estos depósitos rituales pueden estar conectados con asuntos económicos y su contenido puede ser indicador de intercambios de larga y corta distancia. Además pueden estar ligados a cuestiones políticas y sociales, como la concentración del poder y la manipulación de las masas por parte de la élite gobernante. En síntesis, se encuentran vinculados al comercio, la política y la religión.

Otros investigadores (Freidel 2001:243; Schele y Mathews 1998:48) consideran que el “contenido de los *caches* eran manifestaciones materiales del *ch’ulel*, la sagrada fuerza del alma universal”. Para David Maxwel (1996:32), un *cache* es un depósito discreto que contiene el residuo del comportamiento ritual. Es decir, estos son el resultado final de un rito o ritual realizado en el lugar. Según esta definición, los depósitos rituales contienen ambas características: ser y contener la materialización de un acto ritual. Por lo tanto, el término ofrenda es un acto específico de entrega de un regalo o sacrificio. Es decir que se refiere a una sola actividad en tanto que el término depósito ritual es el que mejor se adecúa para describir el resultado de una actividad ritual.

Los depósitos rituales en el área maya son los materiales arqueológicos encontrados con más frecuencia, se localizan en estructuras que tienen funciones diversas dentro de los sitios y los contextos van desde rellenos de estructuras, templos, juegos de pelota, tumbas, altares, plazas, escalinatas hasta estelas. Todos estos recintos para los mayas prehispánicos eran considerados objetos animados y en algunos casos sagrados. Por tal razón no era de extrañar que realizaran rituales y ceremonias diversas para consagrarlos u otorgarles su *way* (espíritu acompañante) o coesencia.

Dentro de la literatura arqueológica los depósitos rituales se han clasificado de la siguiente manera:

- 1.- Depósitos dedicatorios o fundacionales.- es un objeto o conjunto de objetos depositados ceremonialmente en la construcción, dedicación de un sitio, escalinata o muro asociado a una etapa constructiva (Baudez y Becquelin 1973:97; Coe 1959:78; Schiffer 1987:79). Dentro de esta categoría se pueden incluir los “depósitos conmemorativos” como los de final de período y de nuevo ciclo.
- 2.- Depósitos de bultos de poder.- son vasijas de cerámica puestas labio a labio y que originalmente pudieron estar envueltas por algún textil. El contenido puede ser jade, conchas y espinas principalmente, aunque también puede contener copal, navajillas de obsidiana, cuchillos de pedernal y fragmentos de huesos humanos (Ayala Falcón 2002:143; 2010:40). Estos bultos son transmitidos de padres a hijos indicando que se hereda el poder.
- 3.- Depósitos terminales. Estos son objetos dejados en una estructura cuando culmina su periodo de vida para dar paso a otra nueva, o para finalizar el período de ocupación de una estructura (Coe 1965:462).
- 4.- Depósitos votivos. Son artefactos u objetos depositados ceremonialmente en un lugar especial, estos son dejados periódicamente y son considerados ofrendas, y contribuyen a la formación de sitios o lugares llamados santuarios (Schiffer 1987:80). Este tipo es de los más difíciles de identificar arqueológicamente y en este trabajo no se incluyen.

1.3.- La interpretación de los datos: modelos de interpretación teórica

El término religión es difícil de definir y aún polémico para diferentes autores, en este estudio no pretendo realizar una redefinición o polemizar el significado del término sino otorgar una posibilidad a la definición. En términos generales la religión es un sistema social que funciona como medio de cohesión, es un conjunto de creencias y prácticas, fundamentado en reglas, expresiones, credos e ideas que predisponen a organizar el mundo, con un sistema de símbolos, en términos de lo que se considera sagrado o profano de un grupo determinado (Durkheim 2003:41). La religión en muchos casos refiere a lo sobrenatural y lo mitológico e integra un conjunto de rituales que tienen la intención de modificar o alterar el estado de un ser humano, la naturaleza o un ser sobrenatural con la finalidad de lograr un equilibrio.

Dentro de los estudios arqueológicos la religión es uno de los aspectos de los grupos humanos más difíciles de rastrear sin embargo se ha argumentado que los estudios de análisis transculturales y cognitivos pueden indicar ciertos aspectos producidos por el comportamiento social y este puede quedar fosilizado en la arquitectura, en los patrones espaciales, en las costumbres funerarias, en el arte y en los eventos rituales (Hendon 1991:894). De acuerdo con esta posición, el análisis de los contextos

puede hacer que el estudio del acto social, expresado materialmente en los depósitos rituales, sea más productivo y quizás a través de él se pueda entender, por lo menos, una parte de la ceremonia ritual (López Luján 2005:38). Por lo tanto, partiendo de la idea que para realizar un depósito ritual tuvo que existir un evento ritual, a continuación especificaré esta palabra, empezando por definir ¿Qué es un evento ritual? ¿Cómo se conforma un ritual? ¿Para que funciona un ritual? y ¿cuáles son los tipos de objetos rituales?.

El ritual, en palabras de Víctor Turner (1988:45; 2007:21), es una secuencia estereotipada de actos que comprende gestos, palabras, objetos y ritos. Este se celebra en un lugar determinado con el fin de influir en las fuerzas o entidades sobrenaturales en función de los objetivos e intereses de los que lo realizan. Los rituales pueden tener un carácter ya sea estacional o de contingencia. En el primero, se realizan en un momento específico al comienzo de una actividad estacional, como la siembra o la recolección. En el segundo caso, se realizan para enfrentar una crisis individual o colectiva, en este se incluyen los rituales realizados en los nacimientos, fallecimientos, matrimonios, enfermedades, daños físicos, problemas de descendencia, sequías, inundaciones, etcétera.

El símbolo ritual es “la unidad más pequeña que contiene las propiedades específicas del comportamiento ritual” (Turner 2007:21). Es decir, el símbolo es la última unidad de la estructura específica en un contexto ritual, y trata de las relaciones entre los símbolos, signos, cosas o ideas que representan. Por lo cual, una estructura semántica del símbolo tiene diferentes atributos:

- 1.- Múltiples significados.
- 2.- Unificación de la aparente disparidad de significados. Esto es, los significados distintos están interrelacionados por analogía o asociación de hecho o de pensamiento.
- 3.- Condensación o concentración. Muchas ideas, relaciones entre las cosas, acciones, interacciones y transacciones son representadas simultáneamente a través del vehículo simbólico.
- 4.- Polarización de los significados. Los símbolos principales en el proceso ritual tienden a ser agrupados en dos polos semánticos opuestos: el polo ideológico del significado simbólico que recoge los múltiples significados morales e ideológicos que tienen los símbolos, y en el otro polo sensorial se agrupa los deseos y sentimientos que se expresan en el proceso ritual (Turner 2007:30-31).

Siguiendo con la idea de Turner, para realizar una interpretación simbólica de los rituales se deben observar, clasificar e identificar los símbolos dominantes para otorgarles significado a cada símbolo. En este caso, se reconoce la limitante de poder observar la realización de los pasos de un ritual, en cambio, tenemos el evento final, los restos de los objetos rituales. Si es posible clasificarlos,

identificando el elemento dominante y darle significado a cada símbolo, posiblemente estaría cerca de interpretar, parcialmente, el ritual realizado con cada depósito.

Por otro lado, es importante aclarar la naturaleza de los objetos rituales, para ello sigo con la tipología de objetos rituales propuesta por R. Whitehouse (1996:12-28), en las que se diferencia entre altares, agradecimientos, ofrendas, objetos de equipamiento utilizado en el ritual religioso, ajuar funerario y amuletos. Dentro de esta clasificación hay que considerar que estas categorías no son exclusivas, ya que, por ejemplo, una ofrenda dedicada a una deidad puede ser utilizada como instrumento de la parafernalia de un evento ritual, por lo tanto, la clasificación sirve de referencia pero no puede ser considerada como una constante de todos los objetos rituales.

Los depósitos rituales aquí estudiados pudieron ser parte de un evento único y no repetitivo o bien secuenciados lo cual es algo que se debe considerar al estudiarlos. Por ello, es importante el establecimiento de tipologías, bases de datos y el estudio de los contextos para poder determinar si se trata de un solo evento o si existen patrones que nos indiquen una práctica repetitiva que le asigna su carácter ritual. Por lo tanto, continuo con la línea de la arqueología contextual, ya que considero que es una perspectiva ordenada e interesante para el trabajo de los datos, pero sobre todo en la interpretación y en el estudio de los símbolos. Considero que la arqueología simbólica es la mejor perspectiva para analizar el efecto simbólico que se produce y reproduce, mediante las relaciones de los agentes, el sistema lógico de los significados para atribuir un sentido a sus prácticas y significado a sus representaciones en un grupo determinado (Iwaniszewski 2007:205).

En este sentido, me inclinaría por contemplar la arqueología cognitiva, que a pesar de haber recibido muchas críticas, usa un método que nos puede ayudar más a acercarnos a lo que llamamos religión. Siguiendo con la idea de la búsqueda del sistema de acciones repetitivo y pautado que corresponden a creencias religiosas, Renfrew y Bahn (1998:375-378) han planteado cuatro indicadores que deben considerarse para reconocer un evento ritual:

a).- Captación de la atención. Lugares sagrados, arquitectura, sonidos y olores que garanticen la atención total al ritual.

b).- Zona fronteriza entre este mundo y el otro. Espacios públicos y privados, lavado y limpieza para evitar contaminaciones.

c).- Presencia de la divinidad. Inducir o invocar al ser divino.

d).- Participación y ofrendas. Oraciones, gestos, comida, bebida, baile, ofrenda de sacrificio o regalo.

Estos indicadores del ritual a nivel arqueológico sólo podrán ser reconocidos parcialmente, pero entre más elementos se puedan registrar más seguro se estará de que el material reportado se encuentre en un contexto ritual.

El ritual tiene muchas funciones, a nivel individual y grupal puede ser usado para mantener las fuerzas de la vida y la fertilidad de la tierra, para mantener la relación correcta con las fuerzas sobrenaturales, los espíritus, los ancestros o las deidades (Bowie 2006:138). Constituye en esencia una forma de comunicación, es un texto que conlleva normas y que por lo general se encuentra decodificado, cada elemento se organiza de acuerdo a categorías establecidas y, por lo mismo, es accesible a todos los miembros de la comunidad.

La adquisición de diferentes productos se ha considerado generalmente como un simple intercambio de objetos entre diferentes grupos de diversos lugares y regiones, sin embargo, ahora sabemos que existe un “modo de producción ritual” (Rappaport 1979:210), es decir, la práctica de la estructura económica envuelve una obligación personal y espiritual. En palabras de Marcel Mauss (2009:95) existe una sanción moral en el círculo de intercambio del don, si éste no es completado. Se le otorga un regalo a la deidad con la intención de quien lo da será retribuido y si ésta retribución no es completada se romperá el círculo. De esta manera, en el contexto ritual se otorga algo para mantener u obtener una reciprocidad. No obstante, en la concepción mesoamericana, ese don es mejor entendido como un intercambio que es realizado a través del sacrificio, el cual es sintetizado como la deuda de los seres humanos pero que, a la vez, compromete de forma implícita a la contraparte sagrada. El resultado de este compromiso y la eficacia de los ritos sólo son posibles a través del sacrificio ya sea personal o grupal (Lisboa Guillén 2004:259). Por lo tanto, en la producción de los diversos materiales adquiridos para el ritual, contrario a lo que se puede asumir, participan diversos sectores sociales de la población, no es producto de la explotación de un solo sector precisamente por el compromiso moral y espiritual existente.

El estudio del consumo a nivel doméstico o comunitario nos ayuda a pensar acerca del valor social de los objetos consumidos y a entender más claramente como toman un significado en el mundo social, el consumo es un proceso crítico para entender como los valores y las creencias sobre la sociedad son materializadas (Wells y Davis-Salazar 2007:10). Algunos de los objetos que pueden ser estudiados como materiales de consumo son los restos dejados por actividades colectivas como los festines, ya que aportan información relacionada con la acción del papel social y el poder. Además, el consumo de objetos de prestigio, la variación y la distribución de los mismos refleja estrategias

políticas practicadas por los mayas antiguos. Estos objetos de prestigio pueden verse expresados en los ritos realizados que dejaron como única evidencia arqueológica un depósito ritual.

El festín se refiere a la ingesta de alimentos y bebidas en un contexto ritual. Además, se pueden consumir sustancias intoxicantes y sagradas como el tabaco, bebidas fermentadas y otros agentes que alteran el estado de conciencia. Por otro lado, el ayuno es una característica de los rituales asociados con los depósitos rituales de bienes valiosos o que tienen connotaciones simbólicas, estos pueden ser alimentos, animales, objetos valiosos e incluso seres humanos. Los festines implican un reforzamiento de las relaciones entre las personas (LeCount 2001:940), mientras que los depósitos rituales se asocian con el fortalecimiento de los vínculos con entidades sobrenaturales.

Basándonos en los datos de la evidencia arqueológica y etnográfica, los festines mayas pueden clasificarse en dos, los rituales privados, centrados en la familia, los dioses y los ancestros; y los rituales públicos que tienen una naturaleza más politizada. Esta distinción es reconocible en el material arqueológico, documentado en escenas en bajorrelieve en monumentos en piedra o pintados en vasijas de cerámica. Se han encontrado grandes cantidades de vajillas de servicio rotas, distribuidas de manera diferencial y con formas específicas que se utilizan al servir la comida ritual (vasos, platos y cajetes) (Foias 2007:175). Por lo tanto, las actividades de festines y diversas actividades rituales se llevaban a cabo en dos tipos de contextos, los públicos y los privados lugares donde a veces al final del ritual se mataba a las vasijas.

Los rituales realizados en los contextos o espacios públicos como las plazas en los sitios mayas involucraban generalmente a una gran cantidad de gente y generalmente tenían una intención centrada en la demostración del poder, el control y subordinación del pueblo por parte de la élite gobernante así como justificar el hecho por el bien de la comunidad. Estas acciones rituales seguramente sirvieron para unificar socialmente al grupo. Por otra parte, los rituales privados eran realizados en las unidades domésticas, en espacios cerrados, como pequeños santuarios, oratorios o cuartos, incluso cuevas de difícil acceso y por lo tanto privadas, esto propiciaba que el número de participantes fuera reducido. Este tipo de rituales se mantenían centrados en la familia y relacionados con los dioses y los ancestros justificando así el bienestar del linaje. Aunque ciertos rituales no eran exclusivos de los espacios públicos o privados y podían mezclarse e intercambiarse según la necesidad e intención del practicante.

En un caso excepcional en Xunantunich, Belice, se puede observar la realización de festines en ambos contextos, en arquitectura pública y privada, el cual es un buen indicador de diferenciación social. En estos contextos, además, se puede reconocer el uso de las vasijas (platos y vasos) que fueron utilizadas para comer tamales y beber chocolate, con una intención ritual estrictamente dominada por

la clase política (LeCount 2001:936). Entonces, las escenas de festines están asociadas con rituales, pago de tributos o presentación a la comunidad de diferentes miembros. En este sentido, el ritual es utilizado como poder social, como mecanismo de manipulación en diferentes aspectos, porque se puede materializar la cosmovisión que refuerza la herencia sociopolítica, también porque es utilizado para fomentar la cohesión social, la lealtad y la obediencia, de tal forma, que el ritual es un mecanismo de integración más económico que el militar o la fuerza política (Foias 2007:171). Además, la práctica ritual provee de un valor al individuo participante que puede manipular ciertas situaciones sociales, provocando una acumulación de objetos rituales, los cuales, eventualmente, generan una desigualdad social heredada, basado en el simbolismo de los objetos y en la economía o valor de los mismos (Davis-Salazar 2007:198). Por lo tanto, el estudio de la manipulación del ritual tiene que ser una parte integral del análisis de las dinámicas de la política maya (Foias 2007:170), ya que la élite gobernante manipula la visión del cosmos en el mundo y utiliza los sacrificios rituales como un mecanismo mediático entre los dioses, los ciclos agrícolas y los habitantes del pueblo. Dentro de este control de la cosmovisión maya, se debe considerar la forma de colocación de los objetos, horizontal y verticalmente ya que en la concepción maya existe la idea cuatripartita del mismo, en el plano horizontal, y los 9 niveles del inframundo, uno terrestre y 13 del supramundo, en el plano vertical. Es muy posible que estos principios fueran plasmados en los depósitos rituales y utilizados por la élite para reforzar el control ejercido sobre el pueblo gobernado. Pero además, estos rituales aprendidos pudieron ser repetidos a menor escala en las unidades domésticas por los grupos familiares.

Una de las evidencias más claras sobre el control de la élite, es la relacionada con la manipulación de la manufactura de cerámica policroma ritual. Esto se puede ver en los títulos de los gobernantes y de los escribas que muchas veces se leen en los vasos policromos (ver el apartado epigráfico Figura 5). El descubrimiento de algunos talleres para elaborar estas vasijas en unidades de elite, sugiere también un control sobre los objetos policromos producidos. En el caso de la producción de incensarios, se sugiere que su manufactura también estaba controlada, aunque, por ejemplo, en el caso de Palenque no se ha encontrado ningún taller, es posible que la elaboración estuviera manipulada por un sector reducido de la clase gobernante (Cuevas García 2007). Lo anterior no excluye producción de incensarios en unidades domésticas.

Entonces, si la evidencia arqueológica en la mayoría de los sitios del área maya, o por lo menos en la región central del Petén, apuntan a un control de la producción de los bienes rituales, como los vasos policromos e incensarios, por parte de la élite gobernante y además, estos son utilizados como “regalos” durante los diversos festines rituales, mismos que debieron envolver objetos de prestigio

tales como objetos de jade, concha marina, espinas de raya, hueso trabajado, excéntricos de sílex y obsidiana. Por lo tanto, estos materiales que son parte de los depósitos rituales, no sólo deben ser tratados como objetos rituales, sino también como bienes de prestigio y de control político por parte de las élites. En este sentido, y compartiendo la idea de Antonia Foias (2007:183) el ritual, el poder político y lo social son mejor entendidos estudiando los festines y los sistemas de intercambio o regalos que conectan a todos los individuos de la sociedad maya.

Capítulo 2.- Descripción del área de estudio y distribución de los depósitos rituales

Se seleccionó la Península de Yucatán como área de estudio porque es en este lugar del área maya donde no se habían realizado trabajos de este tipo a diferencia del área maya guatemalteca donde sí se han reportado investigaciones de depósitos rituales. Los sitios que se mencionan en este texto fueron seleccionados con base a la presencia o no de depósitos rituales. La selección de depósitos rituales que se ha integrado a este trabajo es sólo una muestra de cada sitio, en algunos casos, como Dzibilchaltún y Mayapán se integraron todos los publicados por Wyllys Andrews IV. En otros sitios como Edzná, Calakmul y Becán sólo se integraron los reportados en los informes de campo y en algunos artículos publicados. Es decir, pueden existir más de los aquí presentados para cada sitio.

La península de Yucatán es un área que ha sido habitada por diferentes grupos mayas desde el año 1100 a. C. (Figura 1). Está conformada por una planicie de piedra caliza con vegetación de tipo selva baja caducifolia en la parte de la costa y al norte, mientras que al sur, en el área del Petén, la vegetación es de tipo selva alta. Los suelos son delgados y en general es un área bastante plana, con pequeñas elevaciones ocasionales en la Sierra Puuc. El clima es muy caluroso la mayor época del año, el invierno es seco hacia la parte norte de la península y con lluvias frecuentes en el sur. En el norte de la península los sistemas de obtención de agua dulce son por medio de ríos subterráneos y cenotes, en el sur hay ríos, lagunas y pantanos.

En el momento del contacto, la Península de Yucatán estaba dividida en muchos asentamientos indígenas con diversos grados de autonomía. Estuvo agrupada en dieciséis provincias, algunas de las cuales eran verdaderas unidades políticas o estados unificados (Gerhard 1991:45). Este panorama era el que prevalecía por lo menos durante la época de primer contacto, alrededor de 1511 d. C., y, aunque el dominio español se asentó en las áreas más pobladas hasta 1540-47 d. C. el resto de la península, menos poblado, nunca fue dominado (Gerhard 1991:45).

Parte de la provincia de Campeche estuvo habitada por los antiguos mayas chontales, según nos los narran los primeros conquistadores como Hernández de Córdoba, quien visitó la región en 1517. Grijalva, un año después, en su visita encontró una recepción hostil. Montejo escogió *Campech* como sede de la Villa de Salamanca en 1531 (Gerhard 1991:80). El territorio chontal de Campeche fue amplio y abarcó desde Champotón hasta la Laguna de Términos y el Río Candelaria (aunque su mayor ocupación fue en el actual estado de Tabasco). Esta ubicación geográfica les permitió a los chontales aprovechar un vasto sistema de rutas fluviales a través de los ríos que les permitió mantener estrechas

relaciones con el resto del área maya y los caracterizó como comerciantes por excelencia (Vargas Pacheco 1994:19).

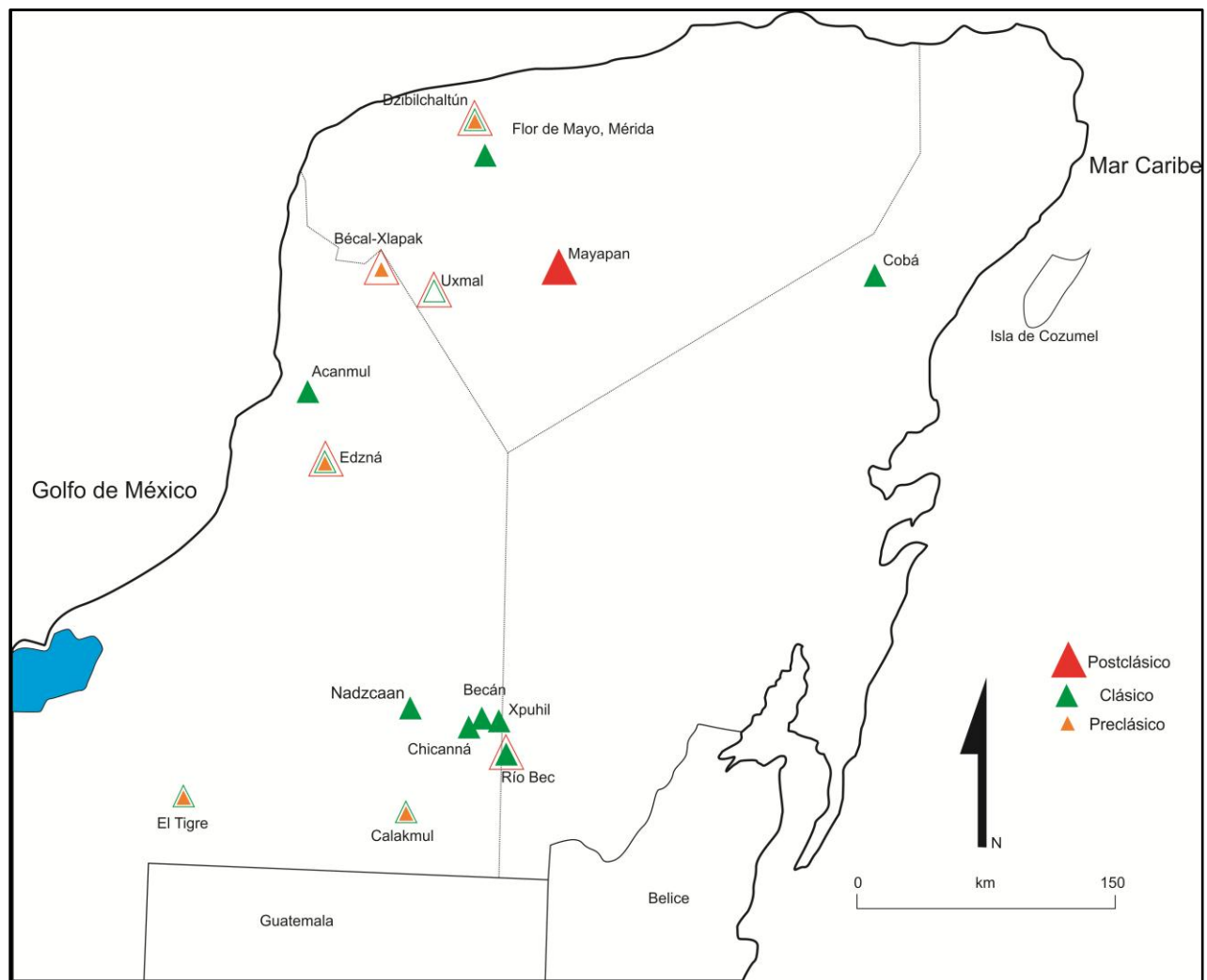

Figura 1.- Mapa general de la Península de Yucatán con los sitios mencionados en el texto.

2.1.- Caracterización de los períodos culturales en la Península de Yucatán

La ocupación humana en el área de la Península de Yucatán se remonta a la época del Pleistoceno o al llamado período Paleoindio. Este período se encuentra representado por cuatro osamentas descubiertas en las cavernas de Tulum, Quintana Roo; y la posible presencia humana también en las cuevas de Loltún, en Yucatán con una antigüedad de 14,500 años a. d. p. Durante la época prehispánica los asentamientos se fundan en torno al período del Preclásico Medio. Hay evidencias de ocupación en sitios como Dzibilchaltún, Komchén, Aké, Maní, Dzibilnocac, Edzná, Calakmul y El Tigre, sitio que

recibió una fuerte influencia de la zona de El Petén (Figura 2) (Sharer 1994:129; Vargas Pacheco 1994, 2001).

Durante el Clásico Temprano son representativos sitios al sur de la península como Calakmul, Becan, Chicanná y Xpuhil. En la región del río Candelaria no se registra una gran ocupación, lo que indica un posible movimiento poblacional. Para fines del Clásico Tardío (600-800 d.C.) se plantea que la lengua chontal se separó de la lengua cholana (Vargas Pacheco 2001:116), y es a partir de este momento que se puede hablar de un grupo chontal habitando parte del territorio campechano y caracterizado por un tipo de arquitectura, elementos escultóricos y cerámicos que denotan cambios en la estructura política y en los cánones artísticos de las ciudades mayas, así como en las rutas del intercambio comercial. Estos cambios se observan claramente en sitios como Dzibilchaltún, Edzná, Cobá, Yaxuná, Uxmal, Kabah, Sayil, Labná, Oxkintok, Santa Rosa Xtampak y diferentes puntos de la costa Campechana (Benavides Castillo 1995:107; Sharer 1994:357-383).

El período Postclásico está mejor representado en la parte norte y la costa oriental de la Península. Tradicionalmente, este periodo se ha dividido en dos momentos, el Postclásico Temprano (900-1200 dC) caracterizado por la expansión de los mayas Putunes y el dominio de Chichen Itzá, y el Postclásico Tardío (1200-1500 dC) caracterizado por el dominio y la expansión de Mayapán.

AÑO GREGORIANO	PERÍODO	COMPLEJOS CERÁMICOS DE DZIBILCHALTÚN
1600	COLONIAL	Y NORTE YUC.
1500 1400 1300 1200	POSTCLÁSICO TARDÍO	CHECHEM
1100 1000 900	POSTCLÁSICO TEMPRANO	ZIPCHE COPO 2
800 700 600	CLÁSICO TARDÍO/ TERMINAL	COPO 1
500 400 300 200	CLÁSICO TEMPRANO	PIIM XCULUL 2
100 DC 0 100 AC 200 300 400	PRECLÁSICO TARDÍO	XCULUL 1 KOMCHEN
500 600 700 800	PRECLÁSICO MEDIO	NABANCHE
10,000 a 40,000	PALEOINDIO	CUEVAS DE TULUM, Q. ROO Y LOLTUN, YUCATÁN

Figura 2.- Cuadro cronológico de la Península de Yucatán con fases cerámicas propuestas por Andrews IV:1980.

2.2.- Distribución de depósitos rituales en la Península de Yucatán.

Los depósitos rituales que se integran en este trabajo provienen de 16 sitios diferentes de la Península de Yucatán, en total la muestra integra 161 depósitos rituales correspondientes a diferentes períodos culturales. Todos fueron excavados en diferentes proyectos y por investigadores con perspectivas distintas sobre los depósitos. Además es importante considerar dos aspectos fundamentales, hay sitios que han sido excavados desde hace muchos años y otros solo han sido intervenidos en una o dos ocasiones y que las reconstrucciones o remodelaciones de estructuras en la mayoría de los sitios

durante el Clásico Tardío se realizaba utilizando el mismo material que se había usado durante el período Preclásico y esto puede hacer suponer que se realizaba mayor cantidad de depósitos rituales durante el Clásico Tardío cuando en realidad no quedó evidencia del Período Preclásico por la reutilización de materiales constructivos. Lo mismo pudo haber sucedido en el período postclásico y la colonia.

Es importante apuntar la definición que se le otorga a cada tipo de construcción ya que era obvio que se encontraban ocupados varios edificios al mismo tiempo y que eran utilizados para diferentes actividades.

La casa común o básica podía ser ovalada o rectangular, dependiendo de la región y el período de ocupación en el que se construía, generalmente se encontraba agrupada alrededor de un solar y eran habitadas por familias extensas.

Los templos llamados *k'uh nah* o la casa de los dioses como se les nombra en los textos epigráficos del período Clásico, eran construidos sobre plataformas y generalmente eran las estructuras más grandes del sitio, en la parte superior solían tener cuartos pequeños, aunque existen variaciones de los mismos dependiendo de la región en dónde se encontraba el sitio. Por su parte los santuarios eran un tipo de templo-pirámide y fueron comunes en la zona norte de la Península de Yucatán durante el período Postclásico. Generalmente solo tenían un cuarto pequeño (Foster 2005:231).

Las estructuras administrativas eran plataformas alargadas con una amplia distribución de cuarterías, banquetas y espacios que comunicaban a patios o plazas.

Los juegos de pelota suelen contar con dos edificios paralelos y un espacio o cancha, estaban en áreas principales o ceremoniales del sitio y los había de diversos tamaños.

Las plazas son espacios abiertos que fueron modificados o niveladas regularmente al centro de otras estructuras.

La muestra que se integra a continuación ha sido separada por sitios (Tabla 1), por temporalidad (Tabla 2) y por contextos (Tabla 3). Además, se realiza un estudio estadístico con la intención de buscar patrones que indiquen cierto comportamiento ritual. Desprendido de este primer análisis, se realiza otro más, pero en esta ocasión relacionando los contextos con los diferentes tipos de materiales. Ambas aproximaciones se integran en los siguientes apartados.

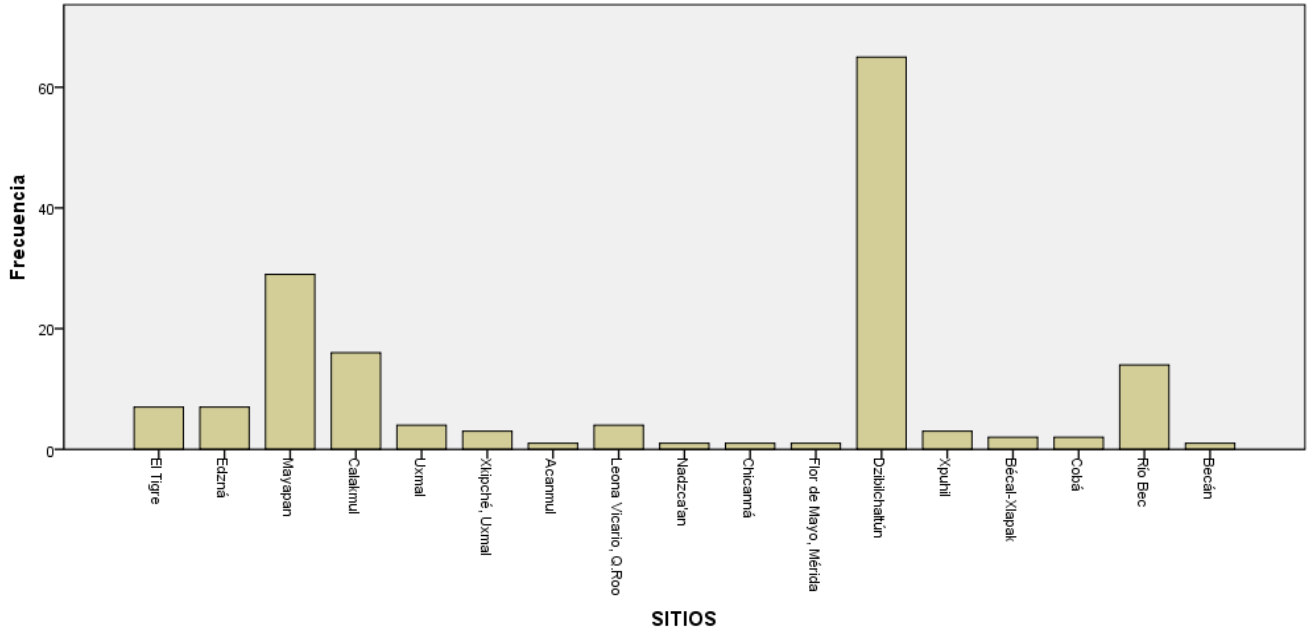

Tabla 1.-Total de depósitos rituales por sitios en la Península de Yucatán.

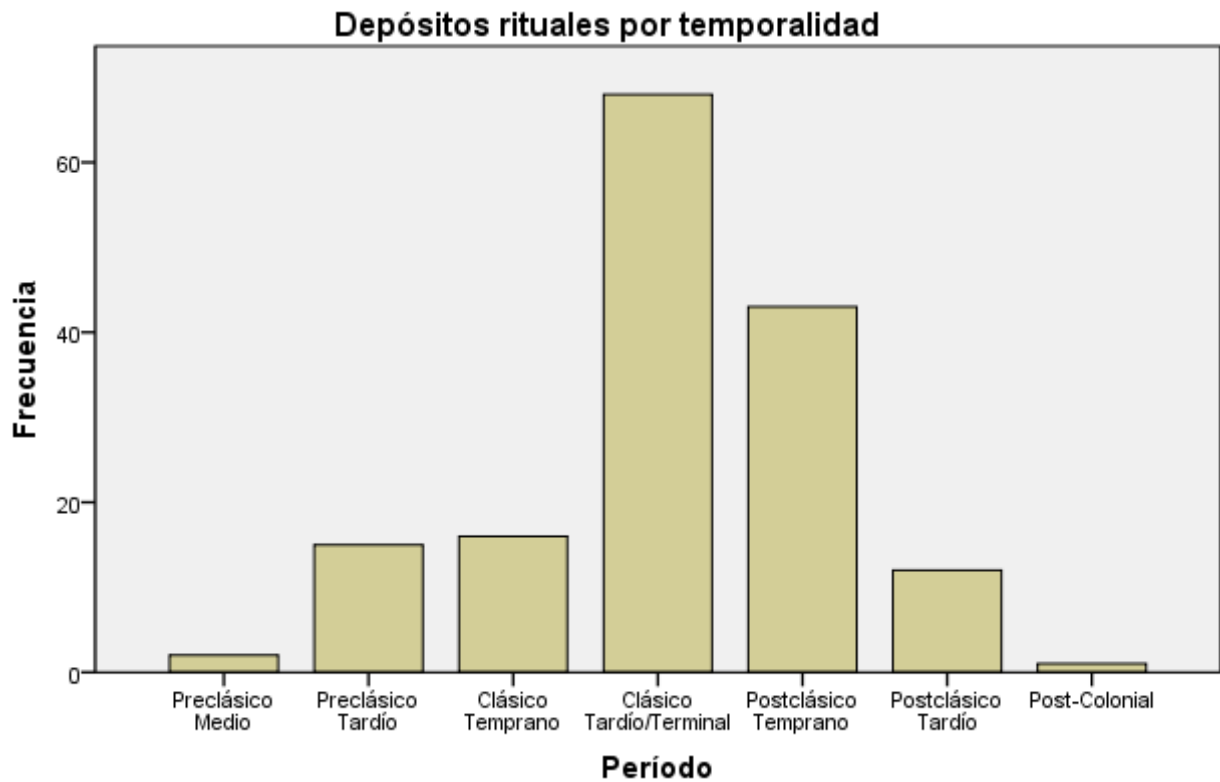

Tabla 2.-Total de depósitos rituales por temporalidad.

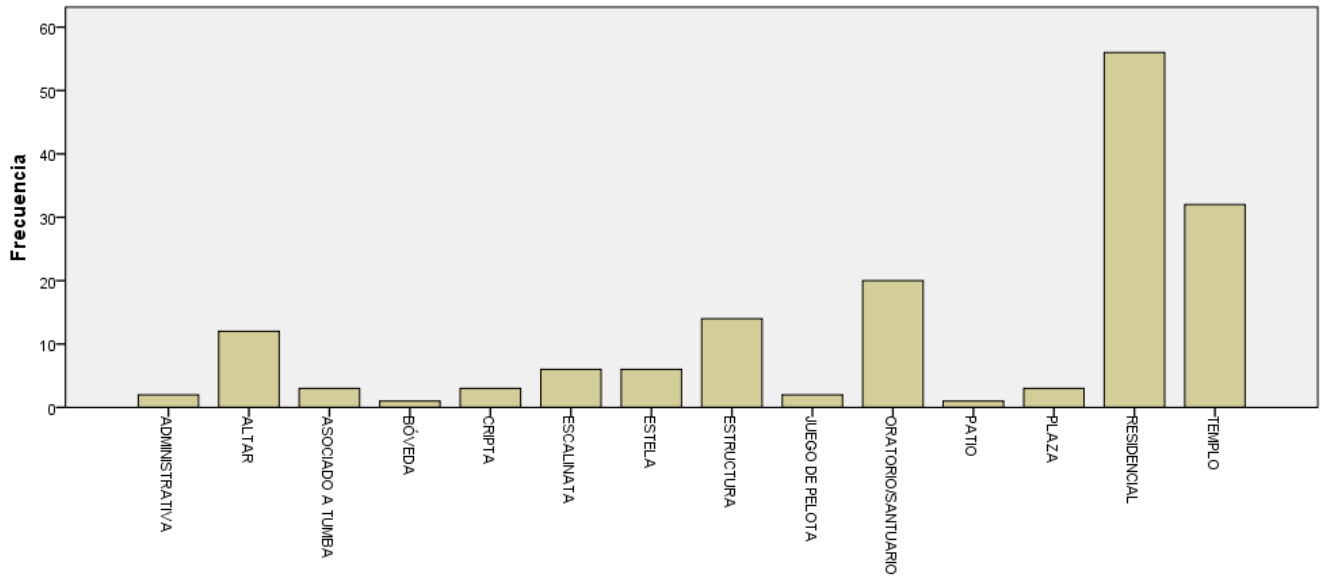

Tabla 3.- Total de depósitos rituales por Contexto.

Capítulo 3.- Depósitos rituales en el tiempo

3.1.- Fuentes coloniales y etnográficas

La intención de este apartado es mostrar algunas celebraciones y festividades que se realizaban en períodos específicos. Este tipo de fiestas pudo haber llevado a la formación de los depósitos rituales, por ello es importante evidenciar el cómo los objetos son utilizados, es decir tienen una función antes de ser depositados y que mantienen un significado al ser enterrados pero ya no son funcionales. Esta información junto con los datos epigráficos me permitirá sustentar algunas ideas sobre la función y significado de los depósitos rituales en el período prehispánico. Es importante aclarar que estos datos no son utilizados como analogías directas para interpretar los datos sino como una herramienta heurística en la investigación sobre depósitos rituales.

En el libro escrito por fray Diego de Landa, *Relación de las cosas de Yucatán* (1994 [1566]), se describen diferentes fiestas y rituales que se realizaban con motivo de la renovación de casas y templos. A continuación, se relata el ritual de la casa y otros rituales y fiestas.

En cualquiera de las dos veintenas, *Chen* o *Yax*, y en el día que señalaba el sacerdote, hacían una fiesta que se llama *Oc Na*, que significa “entrar en la casa” y él lo describe cómo: la renovación del templo en honor de los *Chacs*, a quien ellos consideraban como los dioses de los campos de maíz, y en ella miraban los pronósticos de los *bacabes*. Dicha fiesta la hacían cada año y además renovaban sus ídolos de barro y sus braseros, que era costumbre que cada ídolo tuviera su brasero para quemar incienso en él, y si era necesario, se reconstruía la casa, o renovaba, y se coloca en la pared la memoria de estas cosas con sus caracteres (Landa 1994 [1566]:149-150).

En la veintena *Pax* se hacía una fiesta dónde los *chaces* sacrificaban un perro, le sacaban el corazón y lo metían “entre dos platos para ofrendarlo a sus dioses”, los *chaces* quebraban grandes ollas de bebidas y con esto terminaba la fiesta (Landa 1994 [1566]:160).

En la veintena de *Pop* se celebraba el año nuevo, era fiesta de todos y para todos los dioses. Para celebrarla renovaban todos sus objetos de uso común, platos, vasos, bancos, esteras, la ropa y las mantas con las que envolvían a sus dioses. Las casas eran barridas, la basura y trastes viejos lo desechaban afuera del pueblo y nadie podía tocarlos. Además quemaban incienso a sus dioses y prendían el fuego nuevo dentro de un brasero (Landa 1994 [1566]:166).

En la veintena de *Zip* se realizaba la fiesta de *Ihcil Ixchel*, los curanderos se juntaban en casa de uno de ellos, realizaban un ritual de petición y después, sacaban los envoltorios de sus medicinas en las

cuales traían a la diosa de la medicina Ixchel y unas piedras de la suerte que llamaban *am*. Además invocaban a otros dioses de la medicina; Izamná, Citbolontun y Ahau Chamahez, les ofrecían incienso que era quemado en el brasero del fuego nuevo, mientras esto ocurría, los *chaces* untaban a los dioses y las piedras con una pintura azul. Después de esto, cada curandero envolvía sus cosas y llevándolo a cuestras bailaban un baile llamado *chan-tun-yab*. Al finalizar el baile, comían y bebían, mujeres y hombres por separado (Landa 1994 [1566]:172).

En la veintena de *Tzec*, cuando se venía la fiesta se aparejaban en la casa en que esta se celebraba y hacían lo que en todas las demás, excepto derramar sangre. Tenían a los *bacabes* como abogados especialmente a *Hobnil*, hacían muchas ofrendas y en especial daban a los cuatro *chacs* cuatro platos con sendas pelotas de incienso en medio de cada uno y pintadas a la redonda figuras de miel, que para la abundancia de ella era esta fiesta (Landa 1994 [1566]:176).

En la veintena de *Mol*, se realizaba una actividad que llamaban “*hacer dioses de palo*”, para ello tenían que ir por la madera de cedro, hacer una casa de paja cercada, dentro de la casa tenían una tinaja para meter y tapar a los dioses conforme los iban haciendo, también tenían objetos para sangrarse las orejas y la herramienta para labrar a los dioses negros. Durante la elaboración de los dioses, los *chaces*, el sacerdote y el oficial se metían en la casa de paja, quemaban incienso a los cuatro *acantunes*, colocados en los cuatro rumbos y se sangraban las orejas e iban untando a los dioses con ella, quemaban incienso y así sucesivamente hasta terminar (Landa 1994 [1566]:182).

Como hemos observado al momento de la conquista española existía una gran cantidad de rituales que los mayas realizaban durante las diferentes veintenas. El ritual de dedicación de la casa es uno de los más comunes, así como el de curación asociado a la diosa Ixchel. Es muy interesante es el que realizaban en la veintena *Mol* dedicado a la elaboración de los dioses en madera, cómo lo realizaban y los materiales que utilizaban.

Rituales en Casas

Evon Vogt (1993:85-89) menciona que en Zinacantán, en los Altos de Chiapas, habitado por Tzotziles, se han documentado rituales de dedicación de casas en los cuales hay la posibilidad de rastrear un depósito ritual. En estas ceremonias que costaban de dos partes según los avances de la construcción se hacían dos ritos en los cuales se degollaban gallinas y se enterraban bajo el piso y al centro de la casa las cabezas y la sangre, esto servía para compensar al señor de la tierra e invocar a los dioses ancestrales para que doten la casa de alma propia. Aunque el ritual es largo y complejo, es posible que las cabezas de gallinas enterradas puedan ser una especie de depósito ritual.

Ofrendas al Dios de la lluvia

Joanna Kufer y Michael Heinrich (2006) mencionan que los Ch'orti's durante una celebración al dios de la lluvia, en un ritual que realiza el 23 de abril casi a la media noche, en un lugar que describen “como puerta de las lagunas que hay en el cerro”, le ofrecen: cinco tamalitos, un tamal grande, un altero de tortillas de maíz, una gallina, una jícara con chilate caliente y chocolate, un huacal con chilate negro frío, un cerro de empanadas mezcladas con frijol negro, pan dulce envuelto en ropa blanca, un vaso alto con café, una botella de licor y un paquete de cigarros en el centro. Todo esto, lo disponen en un área rectangular en el piso limitada con cuatro velas en cada esquina y una al centro, a manera de *quincunce*. Cinco jícaras de chilate negro se riegan en “la puerta de las lagunas del cerro” y un pavo es sacrificado y su sangre ofrendada (Kufer y Heinrich 2006:395). En este caso, la posibilidad del depósito ritual está en los alimentos en sí, pero además en el simbolismo de cómo disponen los objetos.

3.2.- Epigrafía

La intención de este apartado es rastrear los posibles rituales que pudieron dejar como evidencia un depósito ritual arqueológico. Es mi propósito tratar de demostrar la existencia de estos depósitos en la narrativa epigráfica, rastreando los posibles ejemplos en textos epigráficos del período Clásico. Esto me servirá en los capítulos finales para proponer una interpretación del significado y la función de los depósitos rituales. Debo aclarar que todas las lecturas son mías, a menos que se indique lo contrario.

En las lenguas mayas actuales existen diferentes acepciones para indicar que se entrega o realiza un regalo u ofrenda. En época prehispánica también existió esta diferencia sutil, y de acuerdo al contexto se utilizaba una palabra u otra. Este hecho, quedó registrado en diferentes monumentos y vasijas del período Clásico provenientes de diferentes sitios del área maya y también se registró una expresión para este evento en los códices. En este apartado ofreceré primero un cuadro que contiene la entrada, el significado y su forma glífica de cada palabra que hace referencia a un posible depósito ritual (Tabla 4), seguida de una lista con los diferentes significados en lenguas mayas actuales de las palabras usadas en el período Clásico y que se ha sugerido (Montgomery 2002, 2003; Mora-Marin 2001; Wichmann 2004) pertenecen al grupo ch'olano: *maay*, *matan*, *yaka 'w* (Tabla 5), en estas mismas tablas integro la palabra *b'ala 'w* (Tabla 6), que aunque no significa ofrendar sino esconder o cerrar, está directamente relacionada con rituales dónde es ofrendado algo. Después, reviso algunos ejemplos de monumentos que contienen dichas palabras y propongo que tienen el mismo significado genérico: dar, ofrecer. Estos depósitos se pusieron dentro de vasijas de cerámica especiales y lo sabemos por la

Secuencia Primaria Estándar que está alrededor de muchas vasijas del Período Clásico. Los epigrafistas utilizan la palabra *lak* que se traduce como plato/incensario (Stuart 1998) y nos ayudamos en el registro epigráfico (Tabla 7) para obtener información sobre la correlación existente entre las diferentes formas de vasijas y su contenido. Este dato es muy importante, ya que puede ofrecer una relación entre los objetos encontrados en los depósitos rituales que se han reportado como vacíos y el tipo de vasijas que se encontraron.

Tabla 4. Expresiones y glifos para designar depósito ritual.

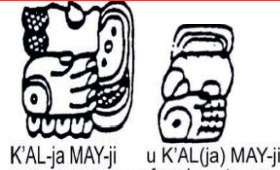

Entrada	Lectura glífica	Glifo	Traducción	Referencia
bal	u-b'a-la-wa ub'alaw		Esconder, cerrar	Est. 7 C1 Machaquilá
maay	MAY MAY-ji MAY-yi-ji	 K'AL-ja MAY-ji u K'AL(ja) MAY-ji	Regalo, ofrenda, tabaco	TI, Palenque
matan	ma-ta-na		regalo	Códice Madrid 40-b2,c3
sih sihiiij sihaj			Ofrenda, don Regalo, tabaco.	
yak'awa	Wa-ya-k'a-wa wa Ya-k'a-wa	 	Se dio, se entregó, se ofrenda.	Estela 32 NR, Templo Inscripciones Palenque panel E-W.

Tabla 5.- Variantes lingüísticas para ofrenda en lenguas mayas actuales, primera parte.

Entrada	Traducción	Lengua Maya	Referencia
<i>Bäl-e</i>	enrollado	CHL	(Schumann 1973:76)
<i>bäle</i>	Abrigar, tapar	CHN	(Keller y Luciano 1997:42)
<i>baal</i>	esconder, ocultar	YUC	(Bastarrachea 1992:79)
<i>b'al</i>	esconder, cerrar, cubrir	ITZ	(Hofling y Tesucún 1997:163)
<i>maay</i>	tabaco	Huasteco Tancanhuitz	(Kaufman 2003)
<i>may</i>	tabaco para mascar	Yucateco	(Kaufman 2003)
<i>moy</i>	tabaco	Tzotzil	(Kaufman 2003)
<i>mahy</i>	tabaco	Tzeltal	(Kaufman 2003)
<i>may</i>	tabaco	Tojolabal	(Kaufman 2003)
<i>ma7y</i>	tabaco	MCH	(Kaufman 2003)
<i>ma7y</i>	tabaco	TEK	(Kaufman 2003)
<i>ma7xh</i>	tabaco	MAM	(Kaufman 2003)
<i>ma7y</i>	tabaco	MAMt	(Kaufman 2003)
<i>ma7xh</i>	tabaco	MAMi	(Kaufman 2003)
<i>maay</i>	tabaco	AWA	(Kaufman 2003)
<i>may</i>	tabaco	IXL	(Kaufman 2003)
<i>maay</i>	tabaco	TZU	(Kaufman 2003)
<i>may</i>	tabaco	KAQ	(Kaufman 2003)
<i>may</i>	tabaco	KAQc	(Kaufman 2003)
<i>may</i>	tabaco	KAQi	(Kaufman 2003)
<i>mahy</i>	tabaco	PQM	(Kaufman 2003)
<i>mahy</i>	tabaco	PQMj	(Kaufman 2003)
<i>may</i>	tabaco	QEQ	(Kaufman 2003)
<i>may</i>	cigarro	QEQ	(Kaufman 2003)
<i>may</i>	tabaco	QEQw	(Kaufman 2003)
<i>ma:y</i>	tabaco	QEQc&l	(Kaufman 2003)
<i>xmayi</i>	lo fumó*	QEQ	(Kaufman 2003)
<i>mahtaan</i>	regalo	pM *	(Kaufman 2003)
<i>mata*n</i>	Limosna,caridad,merced	Yucateco	(Kaufman 2003)
<i>Ma-ta-na,mahtaan</i>	dar, ofrendar	EpM	(Kaufman 2003)
<i>mahtan</i>	regalo	Proto Chol*	(Kaufman 2003)
<i>majtan</i>	regalo	Chol	(Kaufman 2003)
<i>mo*ton</i>	regalo	Tzolzil	(Kaufman 2003)
<i>majtan</i>	regalo	Tojol'ab'al	(Kaufman 2003)
<i>matan</i>	regalo	QAN	(Kaufman 2003)

Tabla 6.- Variantes lingüísticas para ofrenda en lenguas mayas actuales, segunda parte.

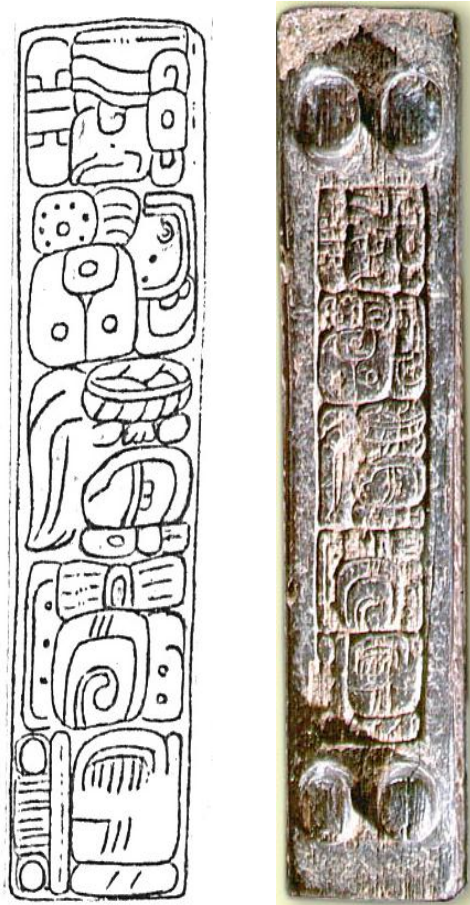
Entrada	Traducción	Lengua Maya	Referencia
<i>mataan</i>	regalo	TUZ	(Kaufman 2003)
<i>mata:n</i>	regal(it)o	TUZ	(Kaufman 2003)
<i>maatan</i>	regalo	QEQ	(Kaufman 2003)
<i>maatan</i>	regalo	QEQw	(Kaufman 2003)
<i>mahtan</i>	regalado	QEQc&l	(Kaufman 2003)
<i>siik'</i>	regalo	pCM*	(Kaufman 2003)
<i>sik'ol</i>	cigarro	Tzotzil	(Kaufman 2003)
<i>sik'ol</i>	cigarro	Tzeltal	(Kaufman 2003)
<i>sik'</i>	tabaco	CHJ	(Kaufman 2003)
<i>sik'</i>	tabaco	QAN	(Kaufman 2003)
<i>sik'</i>	tabaco, cigarro	AKA	(Kaufman 2003)
<i>sik'</i>	tabaco	POP	(Kaufman 2003)
<i>sik'</i>	tabaco	POP	(Kaufman 2003)
<i>sik'</i>	tabaco, cigarro	POP	(Kaufman 2003)

Tabla 7. Tipos de vasijas usadas para ciertas bebidas y alimentos

Tipo de vaso	Contenido	Lectura glífica	Glifo	Traducción
<p>Vaso cilíndrico Base plana o trípode</p> 	<p><i>Kakaw o ul</i> Cacao, atole</p>	<p><i>yuk'ib'</i></p>		<p>vaso para beber</p>
<p>Cajete</p> 	<p><i>Kakaw o ul</i> Cacao, atole</p>	<p><i>ujaay</i></p>		<p>Su copa para beber</p>
<p>Plato</p> 	<p><i>waaj-tamales</i></p>	<p><i>ulak</i></p>		<p>Su plato</p>
<p>Plato trípode</p> 	<p><i>waaj o we -</i> tamales</p>	<p><i>jawate</i></p>		<p>Plato de cerámica trípode</p>

A continuación muestro algunos ejemplos que se encuentran en monumentos mayas del período Clásico en relación a las palabras que pueden designar un depósito ritual.

En relación a la entrada *maay*, es muy interesante observar que en todas las lenguas mayas actuales significa tabaco o cigarro, al igual que la entrada *sih*. En contexto epigráfico, ambas se leen como “regalo o tabaco”, aunque *sih* está estrechamente relacionado a *sijyaj* “nacer”, que también es un regalo. El cómo se simplificó a un solo significado a través del tiempo es algo que puede estar relacionado con el simbolismo del tabaco mismo. Es posible que el regalo u ofrenda por excelencia fuera el tabaco. Por ejemplo, en la caja de madera de Tortuguero, se lee en la parte inferior: “*patlaj yotoot umayij Ajk’ax*” lo que se puede traducir como “fue formada la casa del tabaco de Ajk’ax” (Figura 3), en este caso, *maay* está funcionando en su significado como tabaco. Aquí lo importante de resaltar es que se realizó una caja especial para guardar, almacenar u ofrendar el tabaco, y que por su similitud con otras cajas que se han encontrado en El Tigre (Vargas Pacheco y Delgado Salgado 2007) y el Caracol (Arlen M. Chase y Chase 2005) pudo ser un depósito ritual.

PAT-la-ja yo-OTOT-ti u-ma-yi-ji AJ-k’a-xa
patlaj yotoot umayij Ajk’ax
 “fue formada la casa del tabaco de Ajk’ax”

Figura 3.- Caja de Madera de Tortuguero. Dibujo tomado de Sven Gronemeyer.

En el caso de la palabra *matan*, se observa que en todas las variantes mayas significa “regalo”, esta acepción es sólo utilizada en los códices, al parecer, es la versión Postclásica para ofrendar. En el Códice Madrid, página 40 b y c (Figura 4), se puede leer: “Entonces llegó el regalo de ...” (el regalo es un venado) y más abajo “fue capturado el regalo, su venado...”. Aquí, es clara la permanencia del significado de la palabra.

En la estela 7 de Machaquilá con fecha 10.0.0.14.15 (2 de enero de 831 d. C.) (Figura 5) en C1 se lee: *ub'ala'w uway uk'al tun* “se escondió su coesencia de la estela”. Es traducido por Alfonso Lacadena como: “cubrió su cámara” (Ciudad Ruiz, *et al.* 2010:139; 2006:82) pero sabemos a partir de las lecturas realizadas por Stephen Houston y David Stuart que *way* debe leerse y entenderse como coesencia o el otro espíritu (2008:5-7). Además el gobernante está con tocado de nenúfar o monstruo acuático. El pez mordisqueando la flor nenúfar es un emblema de fertilidad. Este ejemplo representa particular interés ya que en el texto se describe que se realizó un ritual para dedicar la estela, para consagrarla, en ese ritual se depositó un objeto bajo la estela, interpretado por mí como un depósito ritual, que tenía como función, dotar de vida y alma al objeto mismo. Este ejemplo será retomado más adelante.

En la última palabra *yak'awa* o *yak'aw* no ha permanecido en ninguna lengua actual, sin embargo, la reconstrucción glotocronológica y epigráfica ha permitido leerla y traducirla como “se dio, se entregó, se ofrenda” (Kaufman 2003). Un ejemplo de esta palabra podemos verla en el Tablero Central del Templo de las Inscripciones de Palenque, por ejemplo, en C4-D4 se puede leer en (K3-K9) dice “El da (*yak'awa*) el sagrado *pik* de la veintena, el *pixoom*, la diadema blanca del Nuevo Dios (?) del Rostro del Cielo, las orejeras, el *yax-tzi-?*, el ko'haw del dios Ch'ok Unen-K'awiiil” (Lectura de Bernal Romero 2010) (- Episodio del tablero central del Templo de las Inscripciones de Palenque.Figura 6). En este último ejemplo podemos ver que la palabra *yak'awa* se está utilizando como dar, sin embargo, yo propongo que significa lo mismo que ofrendar.

i?-hu-li ma-ta-na 1-¿? ¿?

i hul-i matan ...

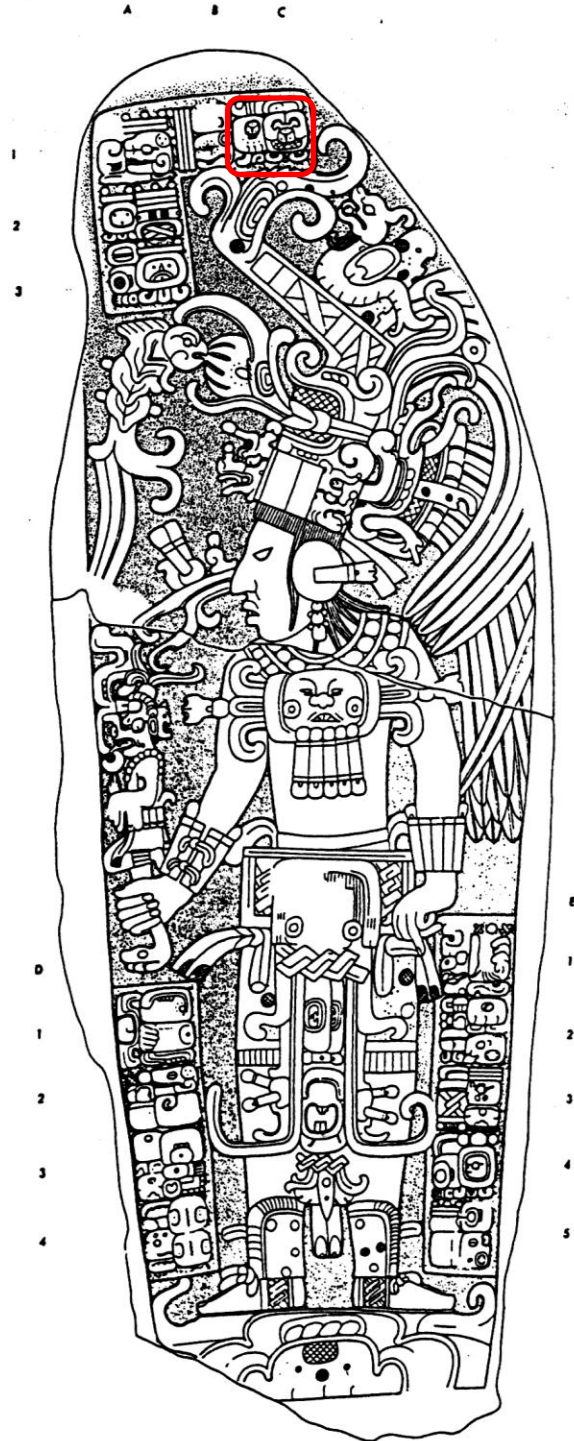
“Entonces llegó el regalo de ...” (el regalo es un venado)

chu-[ka]-ja ma-ta-na yu-tz'i-na u-chi

chuhkaj matan yutz'iin uchi[j]

“fue capturado el regalo, su venado...”

Figura 4.- Códice de Madrid Lám. 40a, b.

ub'ala'w uway uk'al tun
 Se escondió su coesencia de la estela

Figura 5.- Estela 7 de Machaquilá, Guatemala. Dibujo de Ian Graham.

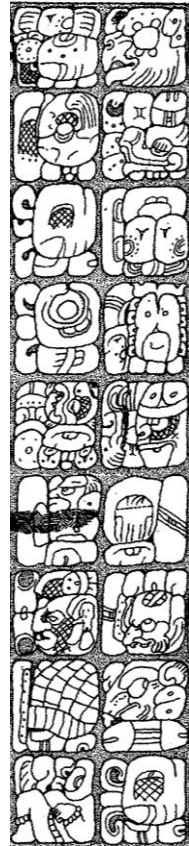

Figura 6.- Episodio del tablero central del Templo de la Inscripciones de Palenque.

Después de revisar las palabras y los respectivos ejemplos, podemos proponer que todas tienen el mismo significado genérico: ofrendar, dar, regalar. Además, en la epigrafía se pueden reconocer diversos rituales, como los rituales de dedicación de casa, templos o tumbas, esparcir el incienso, rituales de autosacrificio, realizar invocaciones y rituales de finales de periodo. Los cuales pueden estar relacionados con la colocación de depósitos rituales o que pudieron dejar como evidencia un depósito ritual. En los párrafos siguientes resumo algunos rituales con sus ejemplos respectivos en los textos mayas.

Ritual de *Och k'ak* asociado a dedicación de templos y casas

La ceremonia de *Och K'ak'* realizada durante el periodo Clásico Maya es posible sea similar a la ceremonia de *Oc na* descrita por Fray Diego de Landa (1994 [1566]:149). Este ritual, pudo estar relacionado con la quema de copal para inaugurar las casas y los edificios. Linda Schele (2001) opinaba que la casa es el reflejo del universo, por ello debió ser tan importante la realización de rituales para dotar a las casas de un “alma propia” (Vogt 1993:85). Además, de la posible quema de incienso

relacionada a la inauguración de la casa, existe evidencia que indica que “algo” era ofrendado. Por ejemplo, en el dintel 23 de Yaxchilán (Figura 7), ubicado en el edificio 23 del mismo sitio, se lee en los glifos que “fue cerrada la puerta de la casa de la Sra. *K’ab’al Xook*” y el lado b (Figura 8) se lee que “entró el fuego a la casa” de la misma señora. En este caso, se realiza una ofrenda a la casa: el dintel mismo, y es posible que existieran otras ofrendas realizadas al edificio que no fueron identificadas como tales al momento de la excavación. Lo único que sabemos sobre la estructura 23 es que bajo los cuartos principales estaban las tumbas de la Sra. *K’ab’al Xook* y de *Itzamnaaj B’alam II* (Hernández Espinosa y Márques Morfín 2004:199; Martin y Grube 2000:126; Tate 1993:203).

Otro ejemplo de dedicación de casa, lo encontramos registrado en el Dintel 56, Est. 11 de Yaxchilán. En este dintel se describe “entrada el fuego a la casa de la Sra. *Sak Biyaan*”, otra esposa de *Itzamnaaj B’alam II* (Figura 9).

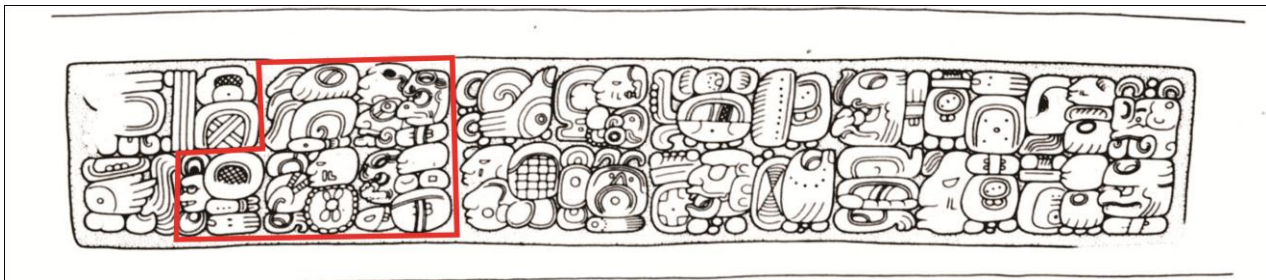

Figura 7.- Dintel 23, Est. 23, Yaxchilán. *Upasil yootot* "Es la entrada de la casa". Dibujo de I. Graham 1996.

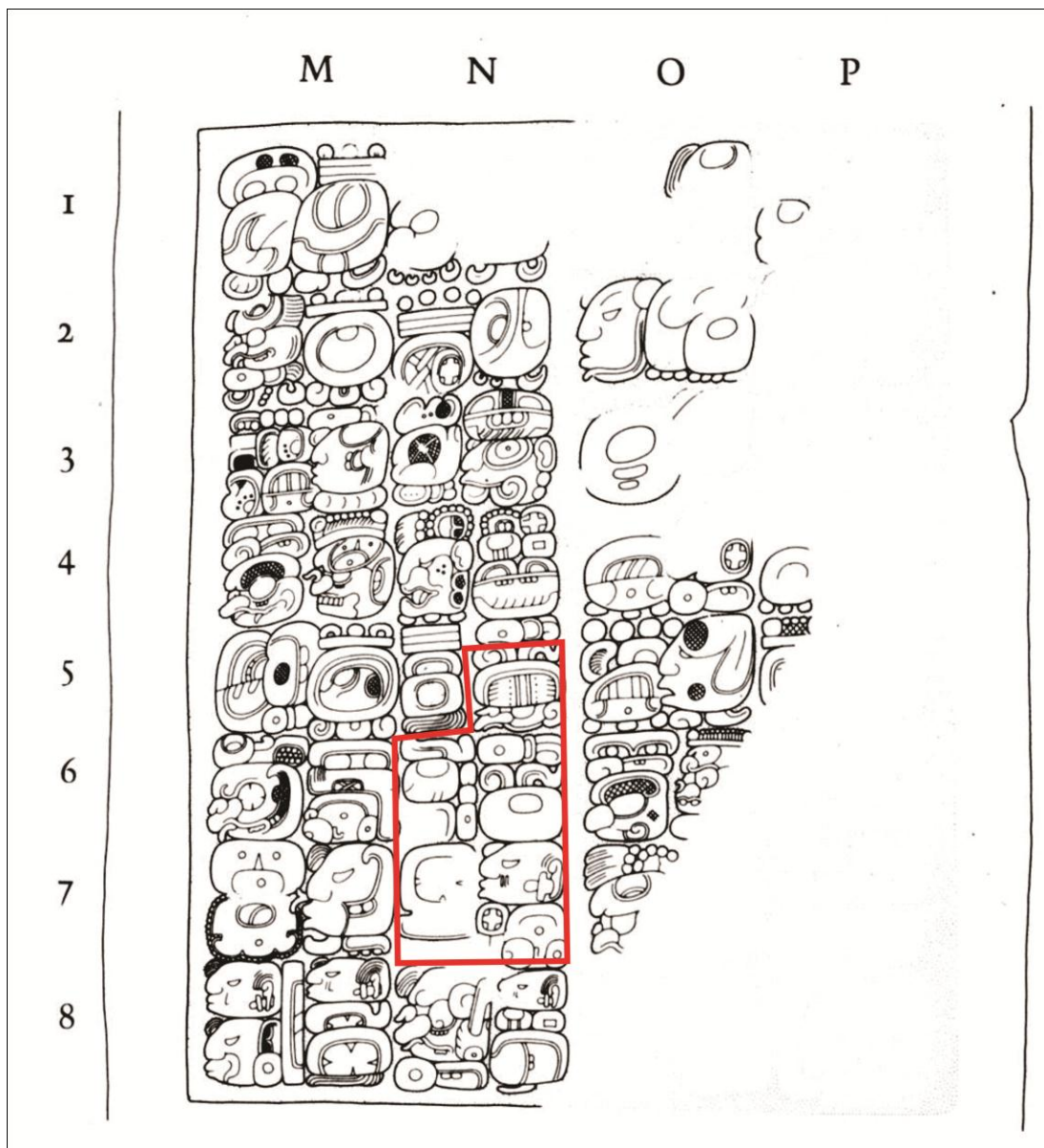

Figura 8.- Dintel 23b, Est. 23, Yaxchilán. Dibujo de I. Graham 1996.

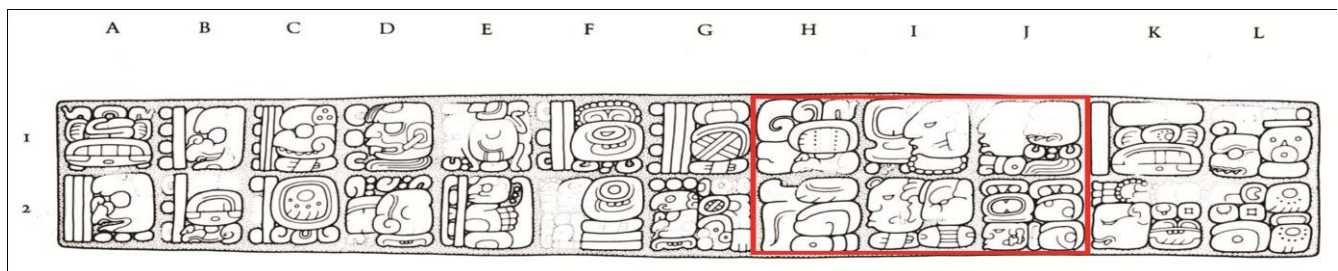

Figura 9.- Dintel 56, Est. 11, Yaxchilán, ritual de dedicación, *Och k'ak'* “entró el fuego a ... la casa de la Sra. Sak Biyaan”. Dibujo de I. Graham 1996.

Ritual de *Och K'ak'* asociado a tumbas o entierros

El *Och K'ak'* “entró el fuego” también se encuentra asociado a otro glifo leído como *muknal* “tumba o lugar de entierro”, en este sentido, el ritual está relacionado a una conmemoración del fallecimiento de alguna persona, con la inauguración o renovación de la tumba. Esta lectura se puede reforzar con los casos conocidos de renovaciones de tumba que pudieron haber dejado depósitos rituales los cuales se han encontrada en diferentes momentos constructivos del edificio, muchos de ellos relacionados con tumbas y a las diferentes visitas a estas. Un ejemplo más claro es el Panel 5 de Ceibal (Figura 10), en el cual se menciona que se realizó un ritual de *Och k'ak'* en una tumba, años después de que había muerto el gobernante (Vega Villalobos 2009:150-161).

Otro ejemplo está registrado en el Dintel 28, Est. 24 de Yaxchilán (Figura 11). En el cual se menciona el recordatorio de la muerte de la Sra. *K'ab'al Xook* con un ritual de fuego en su *muknal*.

En Toniná también se registró el mismo ritual, en el Monumento A11 (Figura 12), entró el fuego en su *muknal*. Conmemorando la muerte de un personaje por el gobernante 8 en 799 d. C. 20 años después de su muerte (Ayala Falcón 1995:351).

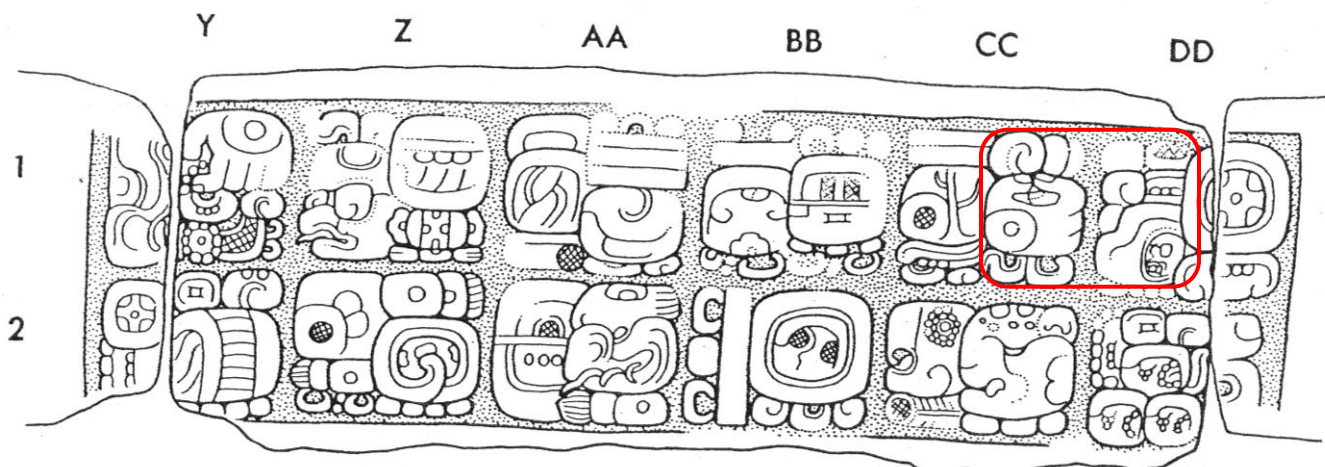

Figura 10. Tablero 5 de Ceibal. Dibujo de Ian Graham (1996).

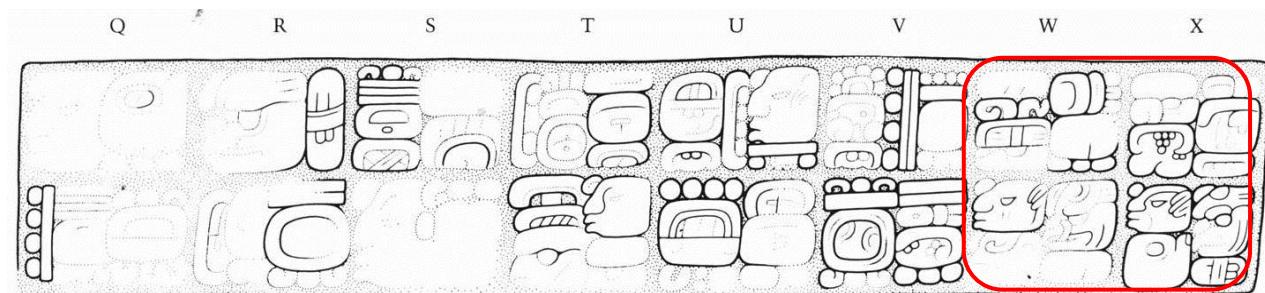

Figura 11.- Dintel 28, Est. 24, Yaxchilán. Dibujo de I. Graham.

Figura 12.- Monumento A11 con indicación de *Och K'ak' muknal*. Dibujo tomado de M. Ayala 1995:351 Figura 79b.

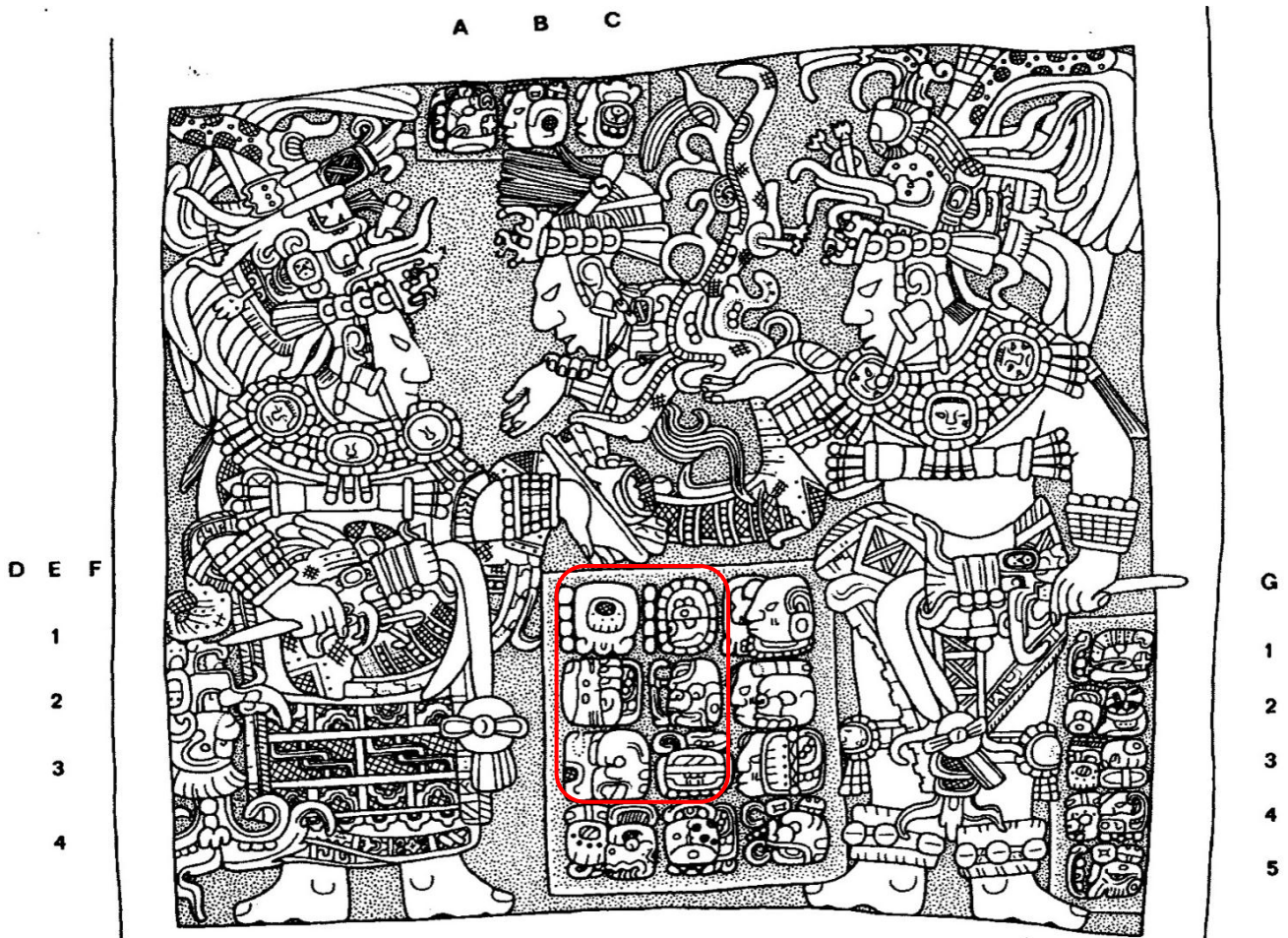
Este tipo de rituales debieron de ser comunes entre las personas de linaje y grupo gobernante y, aunque solo sabemos, por la epigrafía que existían, no sabemos el cómo eran realizados. Podemos suponer que cuando sepultaban a un gobernante o miembro importante del linaje hacían los eventos correspondientes para activar o darle vida a la tumba y que cada determinado tiempo realizaban una conmemoración de la muerte del personaje y reactivan nuevamente la tumba, como para mantener la sacralidad del lugar o para depositar a un nuevo individuo dentro de ella, generalmente emparentado con el primer. Debido al gran culto a los antepasados y la muerte no es de extrañar que entre los mayas del Período Clásico se realizaran este tipo de rituales.

Rituales de autosacrificio e invocación

En las inscripciones también podemos leer y observar que determinados gobernantes o esposas de éstos realizaban rituales de autosacrificio. Este tipo de rituales también pudieron dejar como evidencia un depósito ritual y están indicados por el verbo *Tzak* o *tzakaw* “conjurar”. En algunos ejemplos de Yaxchilán podemos observar y leer el evento. Por ejemplo, en el Dintel 14 estructura 20 de Yaxchilán (Figura 13) se observa una mujer, la señora Chak Joloom quien sostiene un plato con papeles goteados con sangre y un cuchillo de obsidiana. En el texto central (D1-F4) se lee, que ella, la señora Chak Joloom realizó un ritual de invocación al *way* de K'awiil (Valencia y García Barrios 2010:246), seguramente después de haber realizado el autosacrificio. Aquí lo interesante de resaltar,

además del hecho mismo del ritual, es el tipo de plato, el cual es un cajete cónico y los objetos que contienen, lancetas de obsidiana y puntas de raya.

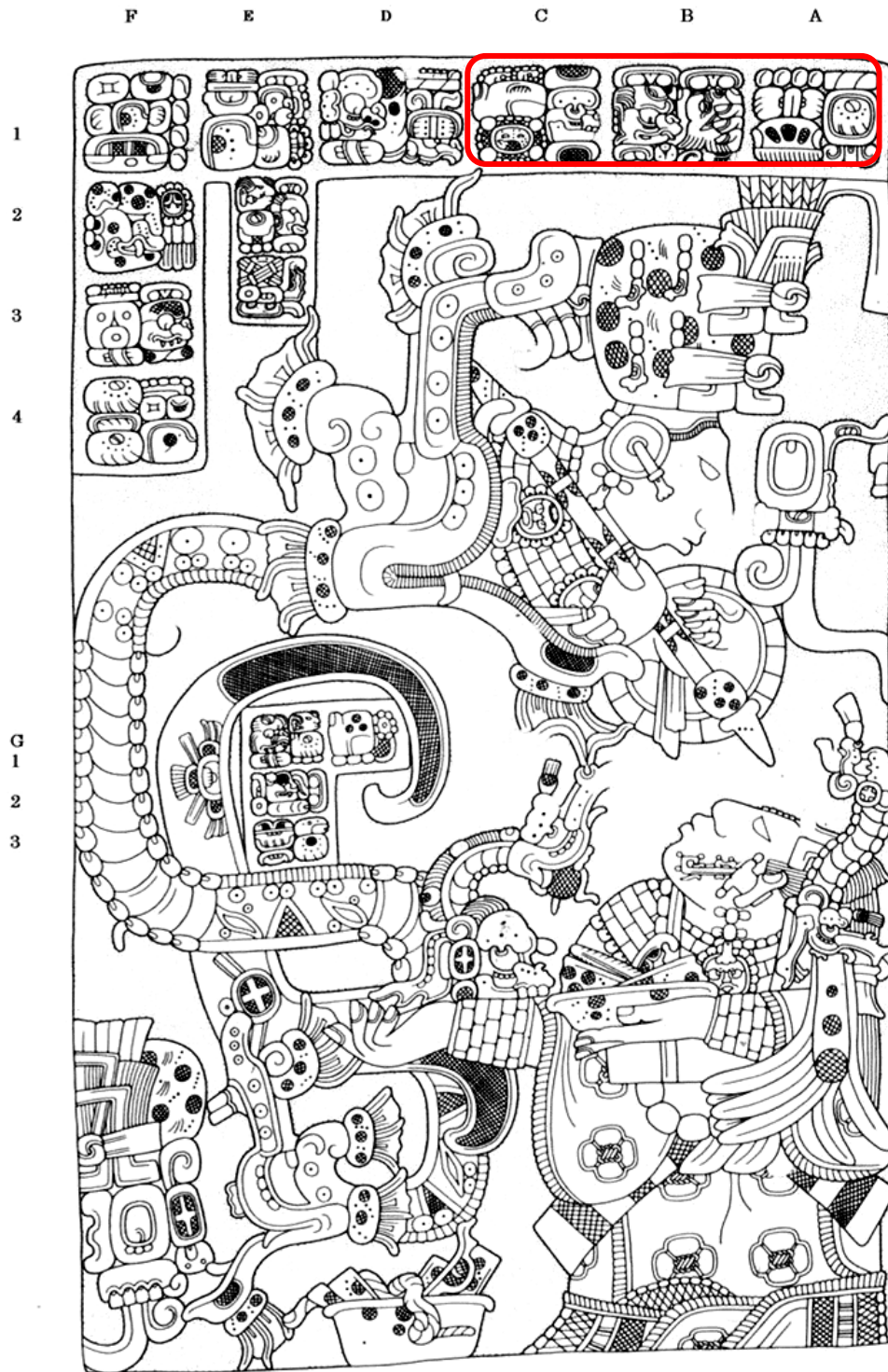
En el dintel 25a (Figura 14) y b (Figura 15) de la estructura 23 de Yaxchilán se observa el mismo ritual, solo que realizado por la Sra. *K'ab'al Xook*, la cual sostiene en las manos un plato con papeles goteados de sangre, una espina de raya y una lanceta de obsidiana. La quema de los papeles era parte de la ofrenda. En este ejemplo, además, se observa un plato con papeles goteados con sangre y una lanceta de obsidiana la cual se une a la serpiente por medio de una cuerda, lo cual indica que fue invocada la serpiente.

4 imix 4 mol tzakaj k'awiil u Chanal Chakb'ay kan uwayal jay ¿-Ixik-k'uhul Ixil Chak Jol [om] Ixik sajal ya-?-ajaw.

En 4 imix 4 mol fue invocado K'awiil, el way de la señora Chak Jooloom, Sagrada Señora, Señora Sajal y Ajaw, la serpiente Chanal Chakb'ay.

Figura 13.- Dintel 14, Yaxchilán. Dibujo de I. Graham 1977:33.

5 Imix 4 mak utzakaw uK'awiilaal utook' (u)pakal...
 En 5 Imix 4 mak, [...] conjuró el K'awiilal el pedernal y el escudo de...

Figura 14.- Dintel 25a, Est. 23, Yaxchilán. Dibujo de I. Graham 1977:55.

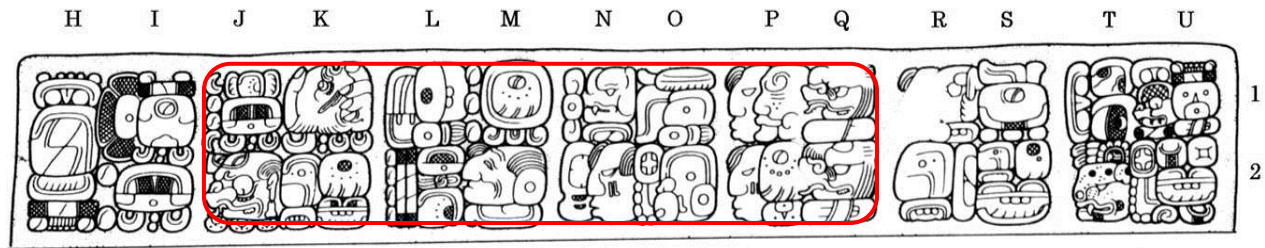

Figura 15.- Dintel 25b, Est. 23, Yaxchilán. Dibujo de I. Graham 1977:55.

Estos eventos rituales registrados en los monumentos prehispánicos nos ayudan a tratar de entender parte de la vida ritual de los antiguos mayas y a darnos cuenta que los objetos arqueológicos encontrados en conjuntos y en lugares específicos manifiestan en parte el vestigio dejado por este tipo de acontecimientos. Sin lugar a duda, los mayas del Período Clásico tenían una vida estrechamente ligada a una ritualidad que aún distamos mucho por conocer.

Rituales celebrados con motivo de finales de período

En los monumentos mayas también se registraron otro tipo de rituales que se realizaban con motivo de un final de periodo, los gobernantes tendían mucho a usar ese tipo de fechas y realizar diversos rituales como entronizaciones, dedicación de estelas y la celebración misma del año nuevo. A continuación incluyo algunos ejemplos de monumentos que contienen los eventos señalados así como parte de las lecturas.

En el tablero central del Templo de las Inscripciones de Palenque se puede ver una narrativa de continuos rituales que realizaron los gobernantes a los dioses incensarios a GI, GII y GIII, dándoles collares, tocados y bultos sagrados, todo esto realizado en fechas de finales de período. En la cláusula F9-G4 se puede leer “Es la tercera vez que se asienta la piedra en su señorío, fue 10 ajaw 8 yaxk’in, el decimosegundo k’atun (9.12.0.0.0 10 ajaw 8 yaxk’in, 1 de julio de 672), esto lo vio Kinich Janahb’ Pakal sagrado señor de Palenque Lectura de (Lectura de Bernal Romero 2010) (Figura 16).

Otro ejemplo donde podemos leer la realización de rituales en los finales de período es en la estela 6 de Copán en A1-B5 está la fecha 9.12.10.0.0 9 ajaw 18 Tzot’z (10 mayo de 682 d.C.) seguido de la frase *Chok ch’aaj*, esparcir el incienso, ritual del cual fueron testigos los 4 *Chan Te’ ajaw* y los 4 *Ch’ok Tak*. En la misma estela se indica que se realizó un ritual de *tzak*, conjuro o invocación de una deidad (Figura 17).

Otro ejemplo por demás interesante es el caso de la estela 114 de Calakmul, labrada en sus cuatro lados, al frente se puede observar en la escena central al gobernante de Calakmul Chan Yopaat

quien sostiene un cetro con la imagen del Dios K'awiil y una barra ceremonial. Los extremos de la barra rematan con cabezas de animales sobrenaturales de cuyas fauces abiertas asoman los rostros de dos dioses, uno de ellos es la deidad solar del inframundo. En la parte trasera se puede leer la consagración de un edificio en la fecha 8.19.15.12.13 8 b'en 6 mol (16 de septiembre de 431 d.C.) realizado por Chan Yoppat señor de la cabeza de murciélago, glifo emblema identificado para el primer gobernante de Calakmul (Martin 2005:5). Se cree que este gobernante se entronizó en el año 411, fecha no mencionada en la estela. Finalmente se indica un evento relacionado con el *K'ak K'uh* o fuego sagrado celebrando el final del B'aktun en 9.0.0.0 8 ajaw (13 kej) 11 de diciembre de 435 (Figura 18). El contexto donde se localizó esta estela es muy importante, ya que se encontraba en la estructura II de Calakmul, en el nivel 3, hacia la parte central del nivel 7. Un área que estaba reservada para ceremonias y rituales (Domínguez Carrasco, et al. 2002). Además el depósito ritual 12, integrado en este estudio, se localizó al frente de esta estela.

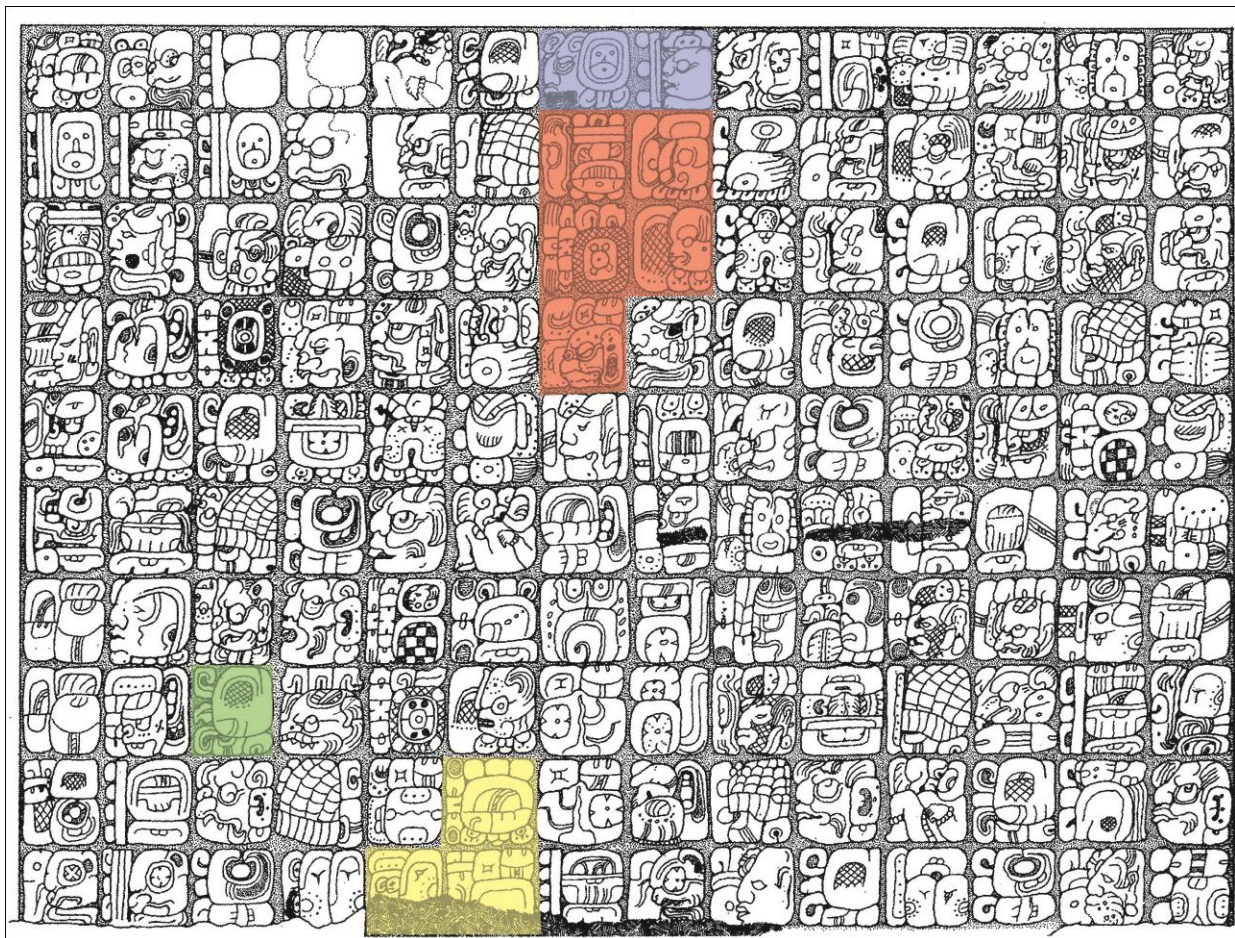

Figura 16.- Panel central del Templo de las Inscripciones de Palenque, Chiapas. Dibujo de Linda Schele.

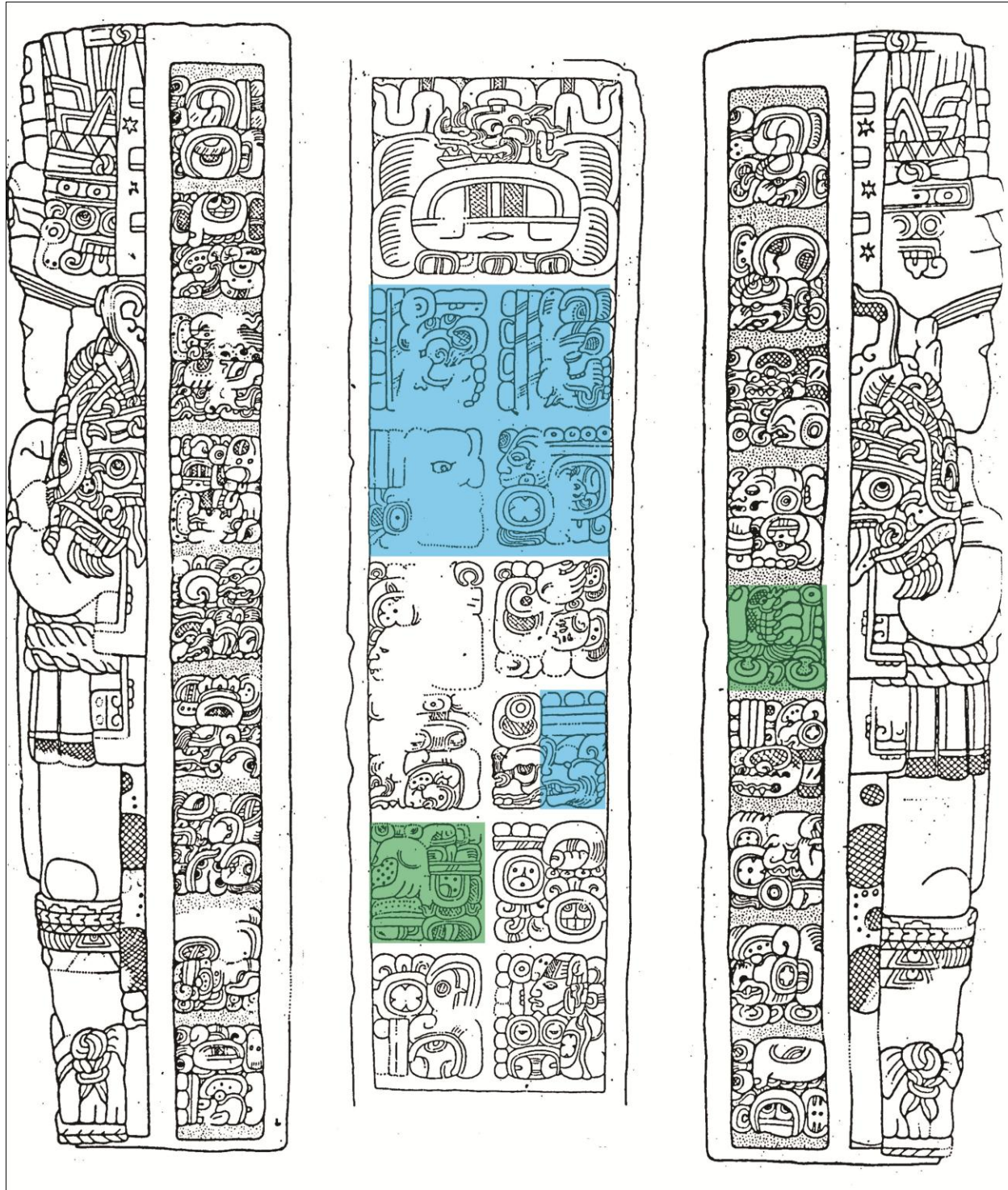

Figura 17.- Estela 6, Copan, Honduras. Dibujo de Ian Graham.

exactamente a que se refiere, pero es posible que esté relacionado con la vestimenta que recibe el gobernante para alistarse a realizar rituales de autosacrificio.

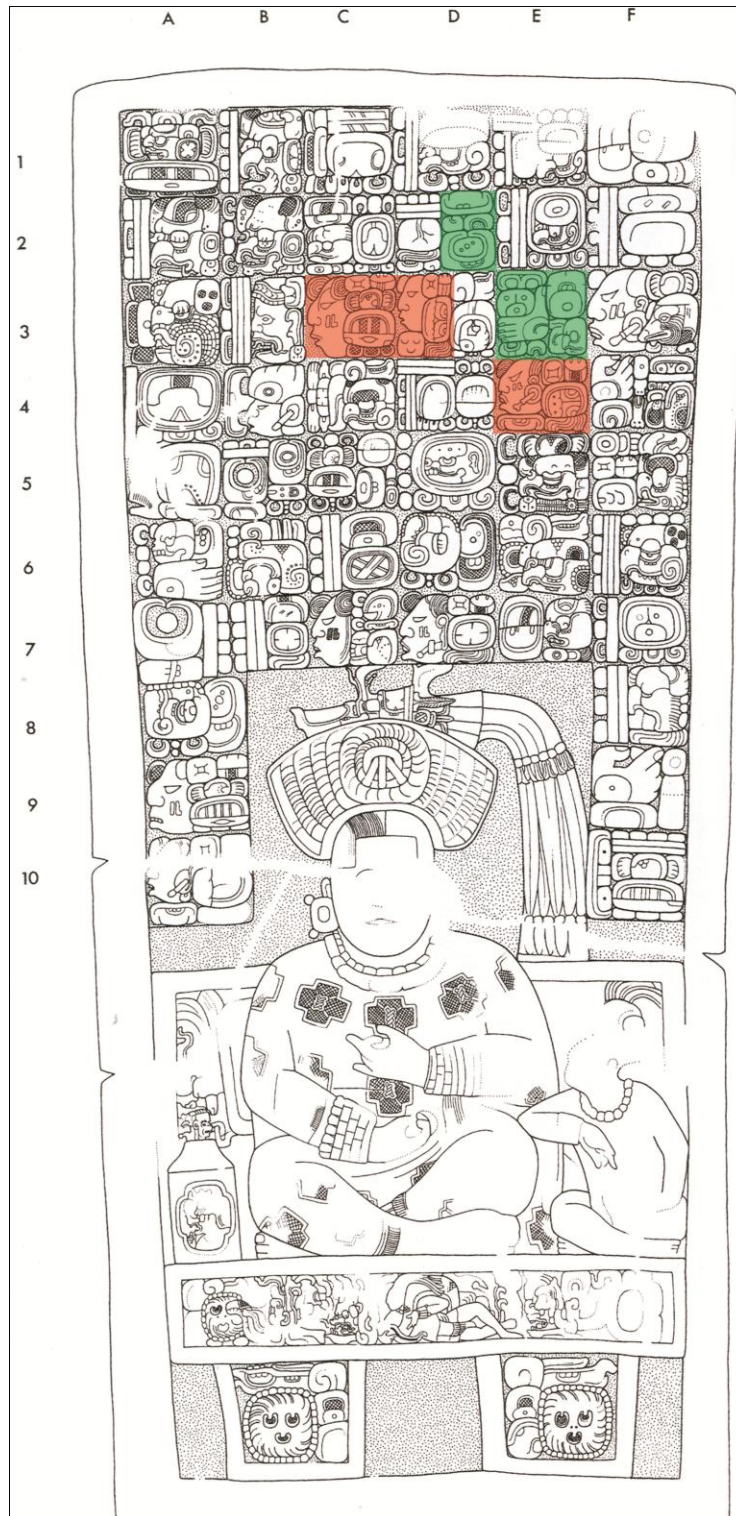

Figura 19.- Estela 3 de Piedras Negras, Guatemala. Dibujo de Ian Graham.

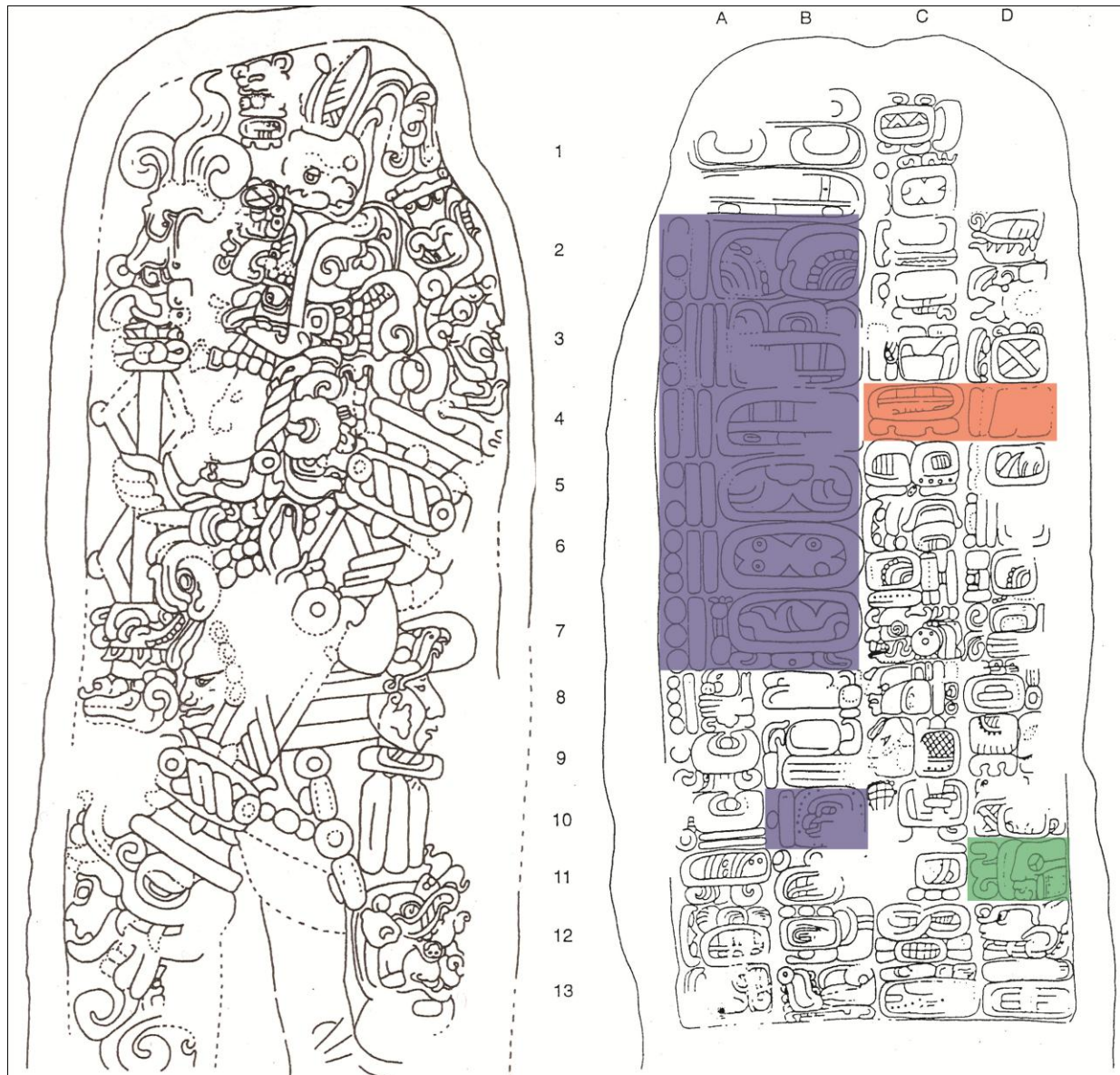

Figura 18.- Estela 114 frente y reverso. Calakmul, Campeche. Dibujo de Simon Martin.

Rituales de adornarse, transformarse

Este tipo de rituales son poco comunes y también se realizan con motivo de una fecha de final de período. Un ejemplo lo encontramos en la estela 3 de Piedras Negras, donde se pueden leer acontecimientos alusivos al nacimiento, entronización y el ritual de transformación o *nawaj* que realiza la Sra. K'atun Ajaw en la fecha (9.14.0.0.0) 6 ajaw 13 muwan, 5 de diciembre de 711 (Figura 19). Este tipo de ritual es de los registrados en los monumentos y de los menos comprendidos, no sabemos

Cómo hemos podido observar a lo largo del recorrido que acabos de hacer por los textos epigráficos, los rituales eran parte esencial de la vida de los mayas del período Clásico y evidentemente muchos de esos rituales pudieron dejar una evidencia arqueológica como los depósitos rituales. Estas evidencias en los textos me ayudaran a sustentar algunas interpretaciones sobre la función de los depósitos rituales que se integran en este estudio.

3.3.- Arqueología

Hace más de cien años se conoce de la existencia de objetos “ofrendados” reportados en excavaciones arqueológicas, asociados a estructuras en diferentes etapas constructivas. Además sabemos de los reportes de ofrendas asociadas a entierros, pero éstos no son el tema de esta investigación.

En la arqueología maya, los depósitos rituales se mencionan para hacer comparaciones entre sitios y algunas veces a nivel local. La presencia de estos tipos de depósitos es abundante, pero muy pocas veces son estudiados a nivel contextual. En el mejor de los casos, solemos suponer cumplían cierta función, pero existen pocos estudios que profundicen y nos otorguen otra interpretación al respecto. Dentro de estos, existen aportaciones con diferentes interpretaciones, (Ayala Falcón 2002; Baudez 2004; Freidel 2001; Maxwell 1996; Nájera Coronado 2003a, b; Rice 2004; Stuart 2003; Vargas Pacheco y Delgado Salgado 2007), algunos ofrecen una visión disímil a lo que se ha manejado tradicionalmente.

A continuación presento una revisión general sobre los diferentes estudios que se han realizado en el área maya de los depósitos rituales, además de presentar algunas interpretaciones que se han plasmado al respecto.

Se han reportado depósitos rituales en sitios como Kaminaljuyu, Nebaj (21), Altar de Sacrificios (60), Tikal (+300), Naranjo, Dos Pilas, Aguateca, Ceibal, Piedras Negras, Quirigua, Uaxactún, en Guatemala. Copán, Los Naranjos (7), en Honduras. Sta. Rita Corozal, Caracol, K'axob (22), en Belice. Becan, Edzná, Calakmul, en Campeche. Palenque (20), en Chiapas. Dzibilchaltún (48?), Chichen Itzá, Mayapán, en Yucatán, México, y muchos sitios más (Baudez y Becquelin 1973:97-98; Sharer 1994:81,110,202,311,421; Smith 1972:205; Smith y Kidder 1951:29).

En el sitio arqueológico de Palenque, Chiapas se reportaron depósitos rituales asociadas a estructuras durante las excavaciones realizadas por Miguel Ángel Fernández en 1942. Durante los trabajos se registraron poco más de 20 depósitos, asociados al Templo del Sol y al Templo de la Cruz.

En el Templo de la Cruz la asociación de estas ofrendas con la aparente construcción de los templos hace suponer la realización de ciertos rituales. Fernández relacionó la disposición de las ofrendas con la forma de las constelaciones, en este caso de la Osa Menor y la Mayor. Estas ofrendas estaban bajo el piso, en oquedades hechas expofeso para cada una y cubiertas con estuco. En el caso de las ofrendas asociadas al Templo del Sol, eran vasijas depositadas en nichos dentro del relleno de la estructura (Fernández 1991:205-206).

En Altar de Sacrificios, Guatemala, Ledyard Smith (1972:205-211) reportó 60 depósitos rituales provenientes de diferentes contextos como: unidades residenciales, bajo el piso de las plazas, bajo el piso y rellenos de subestructuras que soportan templos y palacios, bajo altares, plataformas ceremoniales y uno bajo la estela. Los contenidos también son variables, como: vasijas de cerámica (generalmente colocadas borde contra borde), navajillas excéntricas, obsidiana, jade, concha, cuentas pulidas, pigmento rojo, hueso de animal, pirita y discos de piedra. Según la clasificación que realiza, los depósitos rituales pueden ser dedicatorios, si se encuentran en altares, estelas o en el relleno de la estructura, colocados durante su construcción, y no dedicatorios si son intrusivos o colocados después de la construcción de la estructura.

En un estudio realizado por David Maxwell sobre los depósitos rituales de Tikal, indica que se han encontrado más de 124 en total en la Acrópolis Norte, correspondiendo más de la mitad al periodo Clásico Temprano. En su estudio concluye que durante el Preclásico Medio, Mundo Perdido y la plaza de Los Siete Templos, fueron áreas usadas como lugares especiales para realizar ofrendas rituales. Los únicos materiales que se encuentran en los depósitos rituales de este período son cerámica y espinas de raya. Los depósitos rituales colocados durante el Preclásico Tardío en la misma área presentan una tendencia a contener objetos de concha y otros objetos marinos. El cambio principal en el patrón de contenido de los depósitos rituales se observa para el período Clásico Temprano, cuando hay un evidente cambio político en la historia de Tikal. Para este período se reportan 77 depósitos rituales, el contenido más frecuente es de jade (procedente del Valle de Motagua), obsidiana (de Tierras Altas de Guatemala y de México Central), sílex, conchas (del Golfo de México y del Pacífico) y cerámica en una menor cantidad. Por la presencia y procedencia de los materiales en los depósitos rituales, Maxwell cree que la nueva Dinastía en Tikal estaba más interesada en un intercambio o tributo de larga distancia (Maxwell 1996:68,75). Para el Clásico Medio, se registran turbulencias importantes en la región por más de 150 años, que se ve reflejado por la escasa escritura que se registra en Tikal. Ésto se ha adjudicado tradicionalmente al control que ejerce Caracol sobre Tikal entre 550 y 700 d. C.,

apadrinado por la dinastía de *Kaan*. Aunque en Tikal se sigue construyendo y viviendo, la actividad ritual y como consecuencia la deposición de ofrendas es nula.

En ese mismo estudio, Maxwell (1996:407,451), concluyó que la presencia de depósitos rituales en Uaxactún, Guatemala, (64) reportados durante el Clásico Temprano y Tardío, se debió a una actividad ritual concentrada en los grupos A y B, producto de la conquista realizada por Tikal en 378 d. C., seguida de la imposición de una nueva dinastía y la implantación de un nuevo centro ceremonial: el grupo E.

En otros trabajos realizados también en Tikal se han reportado poco más de 54 depósitos rituales procedentes de las excavaciones realizadas por la Universidad de Pensilvania en 1950 (Moholy-Nagy 2007), aunque sabemos que existen muchos más reportados. En esta publicación se indican dos tipos de depósitos rituales, asociados a la élite, los votivos y los dedicatorios en templos, palacios, estructuras residenciales y bajo estelas. Se registran desde el período Preclásico Tardío hasta el Clásico Tardío. Generalmente, están conformados por sílex, jade, obsidiana y concha *spondylus* contenidos en vasijas borde contra borde, aunque existen algunas excepciones. Juan Pedro Laporte (2002), reporta para el Templo de la Calavera o estructura 5D-87, que había algunas actividades rituales del tipo dedicatorio. Una ofrenda fechada para la fase *Imix* fue ubicada bajo el piso entre las calaveras norte y central: es el cráneo de un individuo masculino adulto joven. Otras acciones rituales dedicatorias de la misma fase fueron depositadas bajo un recinto abovedado. El Escondite 27 se ubicó bajo el piso del recinto, consiste en cuatro objetos de piedra verde. Una pieza es grande y pesada, tiene forma ovoide. Las otras tres piezas son fragmentos con un solo lado pulido. En el centro de todas las piedras hay restos de pigmento de color rojo – posiblemente cinabrio.

El depósito ritual principal al Templo de las Calaveras fue el Escondite 4, dispuesto en el eje de la cámara frontal y a una profundidad de 1.95 m, datado para *Imix*. El depósito estuvo ubicada dentro de un espacio cuadrangular, con muros finamente repellados y bóveda de acabado rústico que dio cabida a dos grandes vasijas colocadas borde contra borde, contuvieron uno de los conjuntos de materiales culturales más significativos con relación a este tipo de contextos: tenía en su interior restos de tela roja y azul (o tal vez de papel), conchas marinas, espinas de raya, restos vegetales, una cuenta de jade, carbón y pequeñas puntas de pedernal. El resto de los objetos consistió en ocho vasos pequeños, tres platos trípodes, dos platos de base anular, un cuchillo de pedernal bifacial, gran cantidad de caracoles de río, dos caparazones de tortuga y tres esqueletos de culebra. Todas las piezas de cerámica se encuentran en perfecto estado de conservación, los platos en su sitio original; solamente los vasos se localizaron caídos, probablemente removidos por las tortugas que pudieron ser ofrendadas

vivas, ya que una de ellas fue localizada bajo un plato parcialmente levantado (Laporte 2002:210). El escondite 4 ha sido interpretado por Maricela Ayala (2002:76) como vasijas colocadas borde contra borde asociadas al “bulto de poder” que era entregado a los nuevos gobernantes.

En el sitio arqueológico de Ceibal, Guatemala, Maxwell (1996:514) reporta que se registraron 22 depósitos rituales procedentes de diferentes contextos, siendo el más común el asociado o bajo estelas, que puede estar conformado por: jade en mayoría, sílex, obsidiana y conchas.

En el sitio arqueológico de Caracol, Belice, Diana Chase y Arlen Chase han reportado más de 150 depósitos rituales asociados a diferentes contextos. Ellos consideran que algunos de éstos son la representación física de la visión del cosmos Maya. Ellos encontraron un patrón interesante en la estructura B-19 en la llamada Caana, Caracol, la cual se sabe es un edificio mortuario, es decir, construida para contener tumbas o entierros. Durante las excavaciones que realizaron en 1994 se percataron que las tumbas tenían diferentes remodelaciones y que asociadas a estas remodelaciones había un depósito ritual. Dichas remodelaciones fueron efectuadas cada 100 años y seguramente se realizaba en un ritual con el cual se colocaba el depósito ritual (Diane Chase y Chase 1998:303).

Los depósitos rituales en Caracol corresponden en mayoría al periodo de 550 a 700 d.C., y eran parte de la parafernalia ritual asociada con el culto a la muerte (McParland 2002:135). Los objetos encontrados en los depósitos eran mayormente vasijas de cerámica, navajas y excéntricos de obsidiana, concha marina, trabajada y no trabajada, jadeíta trabajada en forma de orejeras, narigueras, penates y figurillas, restos humanos, hueso de animal, espejos de hematita, sangradores como espinas de pez o dientes de tiburón y pirita. Algunos depósitos rituales contenían estalactitas y estalagmitas. Estos restos son de especial importancia, cuando están en conjunto con vasijas especiales, excéntricos de obsidiana e incensarios, por ello, los han asociado con el culto a la muerte en Caracol (McParland 2002:135). Los depósitos rituales que contenían excéntricos de obsidiana fueron encontrados en los grupos residenciales y en plazas frente a las estructuras del norte de Caracol. Sin embargo, la forma de colocar los objetos fue diferente para ambos casos. En los grupos residenciales el excéntrico fue colocado afuera de la vasija de cerámica, en el caso de las plazas, los excéntricos fueron colocados dentro de las vasijas cerámicas. Esto nos indica una diferencia entre la práctica pública y privada de los ritos y ceremonias.

Los depósitos rituales más comunes, en Caracol, son las vasijas colocadas labio a labio, usualmente están vacías, aunque en algunos casos hay restos de dedos humanos articulados. En un caso, se encontraron 22 dedos. Estos depósitos son comunes en casi todo el sitio, aunque se encontró mayor concentración en la parte central del sitio y en la Acrópolis. Otro tipo de depósitos rituales

fueron los de cuchillos de sílex asociados a las plazas. Un tipo más de depósitos rituales encontrados en Caracol son los llamados “recipientes de caras”, las cuales son urnas de cerámica, de diferentes tamaños, con caras modeladas y aplicadas en el exterior. Estas urnas aparecen sólo en el período Clásico (550-695 d.C.), y la mayoría fueron localizadas en la parte central de Caracol, aunque también se encontraron en los grupos residenciales y en la Acrópolis. Se cree que la utilización de estas urnas pudo ser para representar a un personaje muerto, la representación de las caras en las vasijas puede funcionar como la sustitución a una cabeza humana (McParland 2002:138).

De acuerdo con los tipos de depósitos rituales encontrados en las diferentes temporadas de excavación en Caracol, nos indican que la mayor proliferación de depósitos rituales fueron entre el 550 al 700 d. C., curiosamente después de la derrota de Tikal y cuando Caracol logró su mayor auge y tenía un control territorial, económico y político. Pero si existía tal control, ¿cuál era la función de realizar tantos depósitos rituales? Chase y Chase (1994-2008) han asociado todos los depósitos rituales encontrados en Caracol a un culto a la muerte que aún no está muy claro, ya que como se explicó en párrafos anteriores, existe una diversidad de los materiales depositados y de los lugares dónde fueron encontrados.

En el sitio arqueológico de Los Naranjos, Honduras, Claude Baudez y Pierre Becquelin (1973:97-98) reportan el registro de 20 depósitos rituales asociados a diferentes fases constructivas de las estructuras, como escalinatas y muros. Por esto, definen este tipo de depósitos como dedicatorios.

En el sitio de Santa Rita Corozal, en Belice, también se encontraron depósitos rituales, pertenecientes al período Postclásico Tardío. Los resultados del estudio que realizó Diane Chase, correlacionan la presencia de los depósitos rituales con las ceremonias de Año Nuevo descritas por Landa y realizadas en Yucatán (Sharer 1994:547).

En K'axob Belice, el equipo de exploración de Patricia McAnany registró un total de 22 depósitos rituales. Estos fueron localizados en diferentes estructuras del sitio. Dieciséis de ellos fueron interpretados como depósitos rituales dedicatorios y seis como depósitos rituales de terminación. Además, aseguran que algunos depósitos rituales más podrían estar relacionados con el culto a los ancestros (Harrison-Buck 2004:81; McAnany 2010:28).

Algunos autores han planteado diversas interpretaciones del significado que tenían los depósitos rituales, a continuación reviso algunos aportes.

En Copán, Honduras se registraron depósitos rituales procedentes de las excavaciones realizadas por G. B. Gordon en 1892-95 financiadas por el Peabody Museum Harvard University, así como procedentes de las excavaciones de Silvanus G. Morley y de la Carnegie Institution of

Washington entre 1935 y 1938. Estos depósitos rituales estaban asociados a las estelas, aunque este acto al parecer era común en el área maya, la singularidad de los depósitos rituales a estelas en Copán radica en que no solo se depositaban en la base de las estelas, sino que en 13 de 16 estelas del grupo principal se realizaban construcciones especiales para tal fin llamadas por los arqueólogos “cámaras cruciformes”. Las estelas que tuvieron este tipo de cámaras son las estelas A, B, I, J, M, N, P, 1, 2, 4 y 6. Dentro de las cámaras se colocaba el depósito ritual, el cual podía estar formado por vasijas de cerámica, bivalvas de conchas marinas, obsidianas, cuentas de jadeíta, placas de jade grabadas, piezas de oro, espinas de raya, fragmentos de estalactitas entre otros objetos (Strómsvik 1941:67-93).

Para Claude Baudéz (2004:215), los contenidos de las ofrendas de fundación como el jade, la concha, el sílex y la obsidiana están asociados con valores simbólicos y no económicos, ya que los objetos podrían no tener un tratamiento especial (se han encontrado núcleos y piezas no trabajadas), lo que indica que los objetos eran depositados según su carga simbólica y no por su belleza o rareza.

Martha Cuevas (2005:330-331; 2007) refiriéndose a Palenque afirma que cada final de *K'atun*, los mayas palencanos enterraban un incensario que había cumplido su ciclo y lo sustituían con uno nuevo, convirtiéndose éstos en objetos de renovación ritual. Este evento daba paso a la renovación del dios-incensario volviéndolo así un ser vivo, el cual era portador de propiedades simbólicas significativas. Los depósitos rituales producidos a través de esta actividad podrían considerarse conmemorativos del inicio de la era actual y están asociados a diferentes etapas cronológicas.

Para Cameron McNeil, Jeffrey Hurts y Robert Sharer los depósitos rituales encontrados en contextos de élite del Clásico Tardío en Copán (2006:242-244), y que son vasijas de caras modeladas y con decoraciones de cacao, que contenían en algunos casos restos de concha, jade, sílex quemado y en una ocasión un *speleotherm*, pudieron ser objetos manufacturados y ofrendados para la veneración de los ancestros constituyéndose en un medio de comunicación con ellos.

Como pudimos observar en este pequeño resumen que he realizado sobre una gran cantidad de trabajos que se han plasmado sobre depósitos rituales en el área maya, la variedad de los objetos y contextos es muy amplia, se encuentran en lugares públicos y privados, asociados a áreas residenciales y templos, desde los sitios más pequeños hasta las grandes ciudades. Esto nos ayuda a comprender que los depósitos rituales no son un elemento aislado o exclusivo de una temporalidad o de un sitio, sino que formaron parte importante de la actividad ritual entre los antiguos mayas.

Capítulo 4.- Los Depósitos Rituales del Preclásico

En este capítulo se integran los depósitos rituales que corresponden al período Preclásico Medio y Tardío. En total hay 17 depósitos rituales del período Preclásico, dos del Preclásico Medio y 15 del Preclásico Tardío distribuidos entre cinco sitios (Figura 20). La abreviatura y número corresponde a la contracción de depósito ritual (DR) y el número fue el asignado en la base de datos que se puede consultar en el CD anexo. Para ordenar la descripción realicé una nueva numeración de los depósitos rituales iniciando con el 1 hasta el 17 e indicando entre paréntesis el depósito ritual al cual corresponde en los mapas y la base de datos. Las características y contextos de cada uno de los depósitos rituales por sitio y período se describen a continuación.

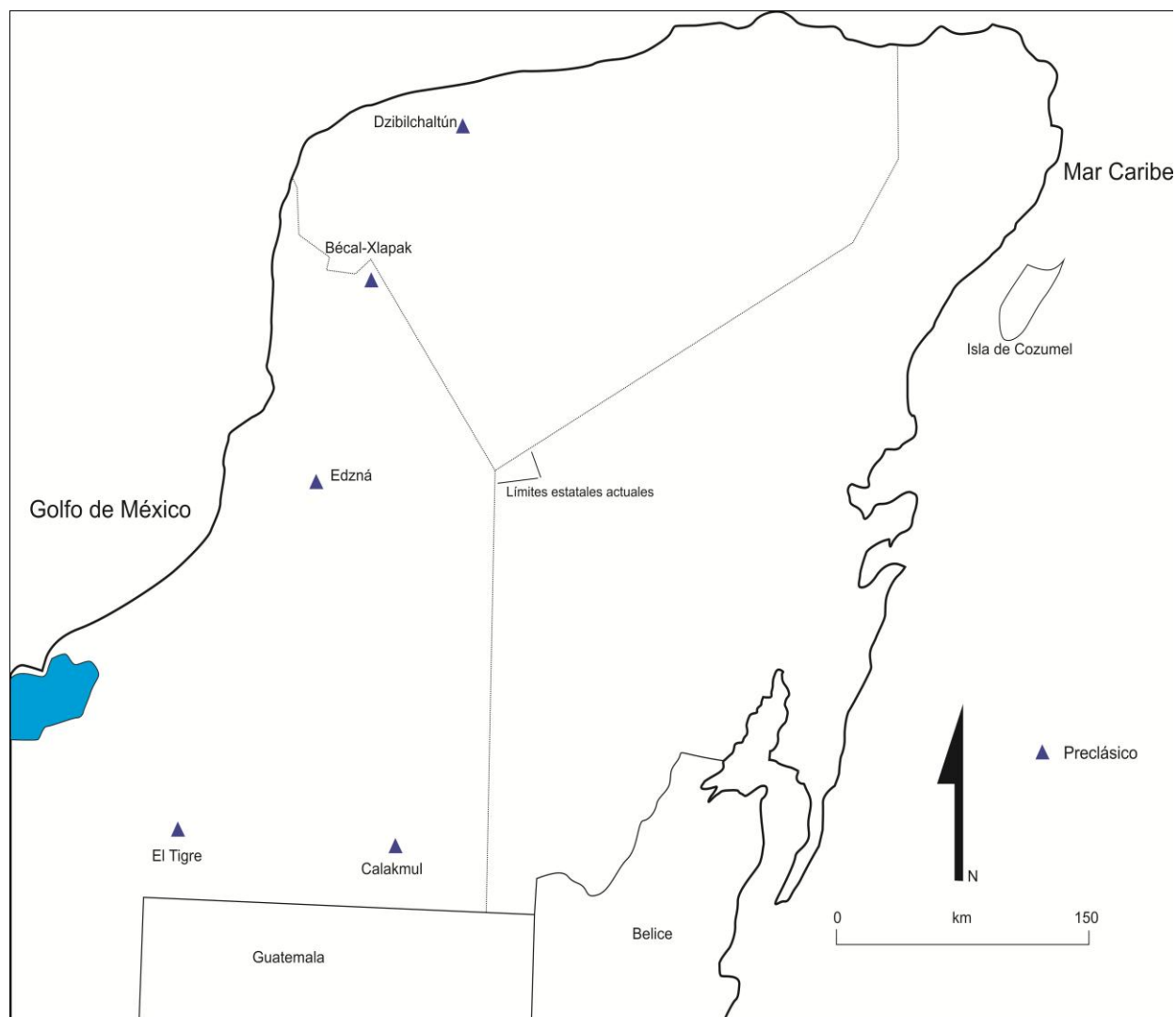

Figura 20.- Distribución de depósitos rituales en la Península de Yucatán en el período Preclásico.

4.1.- Depósitos Rituales del Preclásico Medio (800-500 a. C.)

4.1.1- Dzibilchaltún

Se localiza a 12 km de la ciudad de Mérida y a 22 km al sur de la costa de Puerto Progreso. Fue una ciudad de gran tamaño, en su época de esplendor llegó a ocupar un área de 19 km² y tener una población de 25,000 habitantes. Se sabe de la existencia de más de 8,000 estructuras, aunque solo algunas han sido exploradas. Además hay una interesante red de *Sacbeob* que comunican conjuntos exteriores con el área central. Los primeros trabajos en el sitio los realizó el *Middle American Research Institute*, de la Universidad de Tulane en 1956 bajo la dirección de Wyllys Andrews IV. El sitio presenta ocupación desde el Preclásico Medio hasta el Postclásico Tardío. El período de ocupación más importante y de mayor desarrollo fue durante el Clásico Tardío (800 d.C.). Las estructuras de esta época son las típicas del estilo de tierras bajas. Durante el Clásico Terminal el estilo arquitectónico es claramente del estilo Puuc. Durante el Postclásico Temprano la población disminuyó rápidamente al igual que la construcción de edificios. Por el año 1200 d. C. fueron construidos nuevos edificios y reutilizadas unidades habitacionales y santuarios (Andrews IV y Andrews V 1980:13).

Estructura 605.- Se localiza en el grupo Mirador (Figura 21) de Dzibilchaltún. Al oeste de la estructura 604 y al sur de la 606. Durante el período Preclásico se construyó en Dzibilchaltún una gran plataforma en el lado sur de la plaza central del grupo el Mirador. En esta estructura se identificaron tres diferentes períodos que fueron subdivididos en fases. En la plataforma 1A y 2C es dónde se localizaron los dos depósitos rituales de éste período. Estas plataformas pudieron ser base de construcciones de materiales perecederos.

La plataforma 1A fue la primera etapa constructiva de la estructura 605, era una plataforma rectangular de 60 m² aproximadamente y pudo tener pisos estucados ahora destruidos. Se elevaba cerca de 50 cm. sobre el nivel de la roca madre.

La Plataforma 2C contuvo los depósitos rituales 1 y 2. Esta estructura consiste en una extensión que se realizó avanzada la construcción de 1Bb, alcanzando un tamaño de 190 m² y un nivel de entre 80 y 100 cm sobre la roca madre.

1 (DR-72).- El depósito ritual 2 se registró en la estructura 605 en la porción norcentral de la plataforma, justo al norte de la plataforma 3A. Estaba a 55 cm abajo del nivel del piso, en el nivel destruido de 2C. Estaba compuesto por una jarra con asa miniatura de la fase Nabanche 2 que corresponde al período Preclásico Medio y la fase 2C (Figura 22).

Figura 21.- Grupo Mirador, Dzibilchaltún. Redibujado de Andrews 1980.

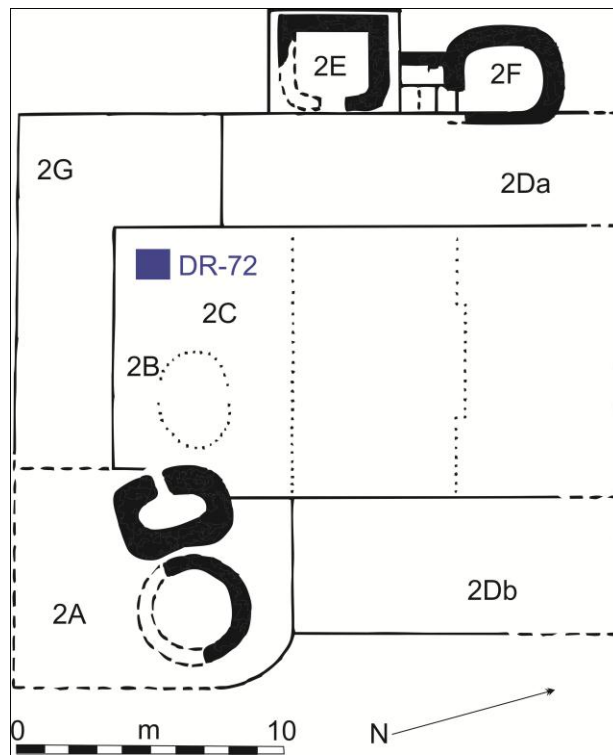

Figura 22.- Estructura 605 período 2. Dzibilchaltún, Yuc. Redibujado de Andrews 1980: Fig. 22.

2 (DR-80).- El depósito ritual 7 se localizó en el relleno sellado de la plataforma primaria 1A a 80 cm, cerca de la base del primer escalón de la terraza (Figura 23). Estaba formado por una vasija tipo Chancenote estriado variedad no especificada, con los bordes hacia afuera y fondo plano, dentro de la vasija había un mineral verde no identificado. Se fechó para la fase Nabanché 1 que corresponde al período Preclásico Medio.

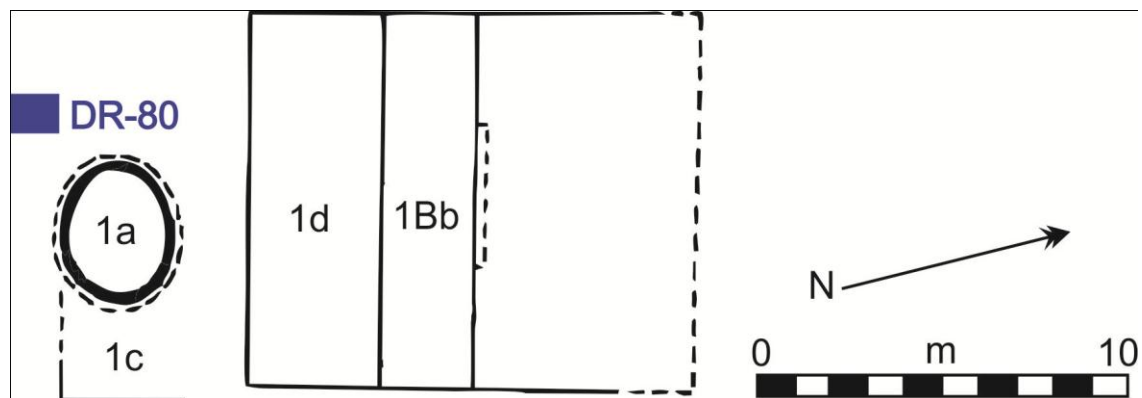

Figura 23.- Estructura 605 período 1. Dzibilchaltún, Yuc. Redibujado de Andrews 1980: Fig. 22.

4.2.- Depósitos rituales del Preclásico Tardío (400 a. C.-100 d. C.)

4.2.1- El Tigre

Es un sitio arqueológico que se ubica al margen izquierdo del Río Candelaria, sobre un lomerío natural que no rebasa los 100 msnm. Tiene una extensión de 5 km² aproximadamente. En el siglo XVI fue reportado con el nombre de Itzamkanac. La ocupación más temprana registrada en el sitio hasta ahora corresponde al Preclásico Tardío (200 a. C.-100 d. C), continuando el sitio ocupado hasta el Postclásico Tardío (1220-1557 d. C.). Estas etapas constructivas quedaron evidenciadas en la Estructura 1 con la presencia de mascarones zoomorfos. El sitio está conformado por seis conjuntos arquitectónicos (Figura 24), siendo el más importante el centro ceremonial, integrado por cuatro grandes estructuras, seis más pequeñas, dos plazas, 13 altares y tres estelas lisas (Vargas Pacheco 2001:169). Los seis depósitos rituales que se integran en este estudio, son producto de las excavaciones realizadas por Ernesto Vargas y equipo de colaboradores en diferentes temporadas de campo en la estructura 1 (Vargas Pacheco 2001; Vargas Pacheco y Delgado Salgado 2007; Vargas Pacheco y Meza Rodriguez 2008).

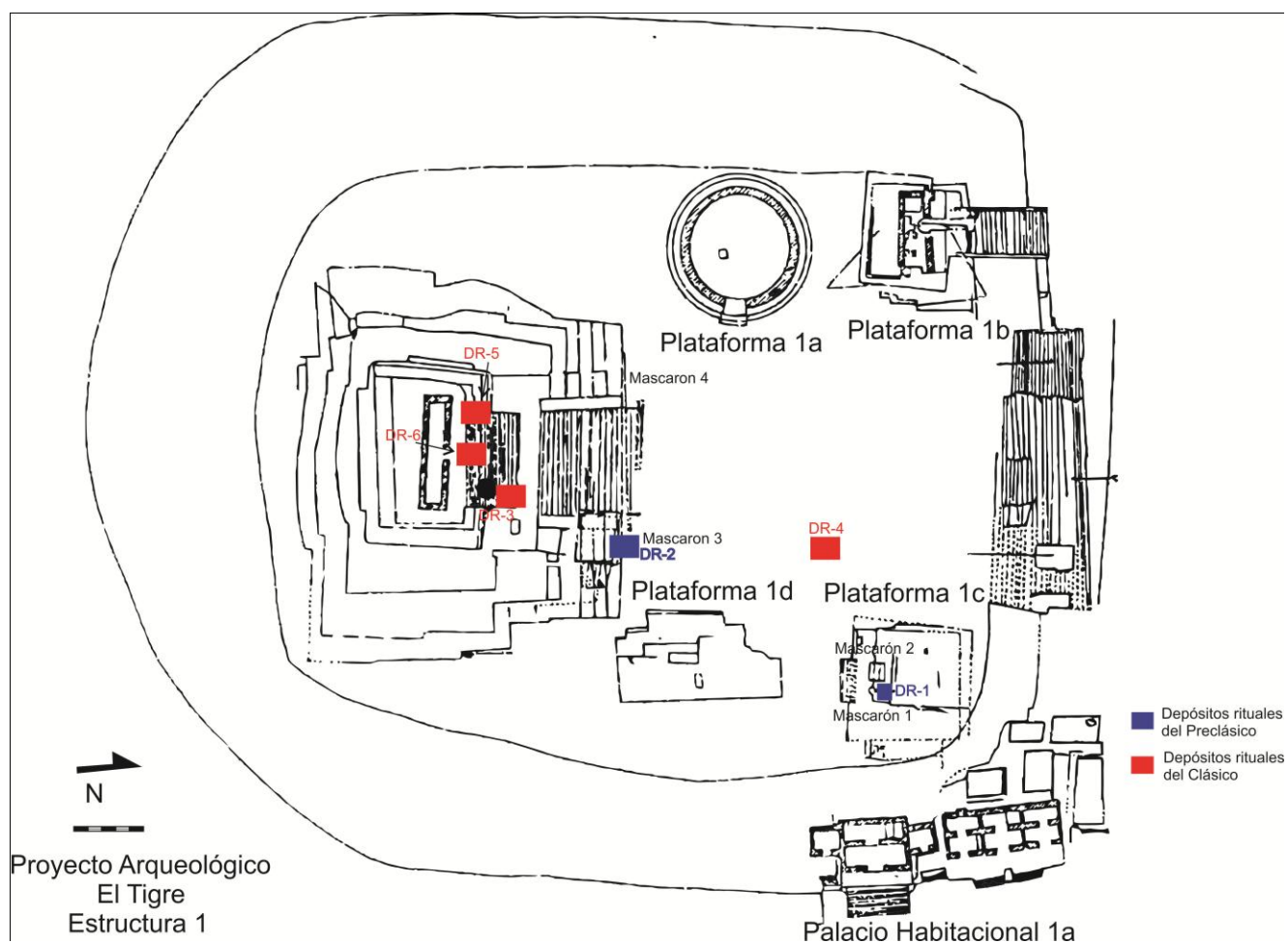

Figura 24.- Planta general de la estructura 1 del Tigre con la ubicación de depósitos rituales 1-6. El Tigre, Campeche. Redibujado de Vargas 2008:Figura 2a.

En este sitio se reportaron dos depósitos rituales del Preclásico Tardío los cuales se describen a continuación.

1 (DR-1).- Se localizó en la plataforma 1C, de la estructura 1 frente a los mascarones 1 y 2, está conformado por un par de vasijas colocadas borde a borde un vaso tipo Sierra Rojo y un plato tipo Flor Crema, éstos se encontraron dentro del relleno con el cual fueron tapados los mascarones.

2 (DR-2).- Se localizó en la estructura principal frente al mascarón 3 zoomorfo. El depósito ritual conformado por tres cuchillos uno de obsidiana de gran tamaño, y dos de pedernal. Los tres con orientación este-oeste. Los mascarones fueron tapados para construir una estructura mayor, momento en el cual fueron depositados los cuchillos.

4.2.2.- Edzná

El sitio arqueológico se localiza en el extremo norte de un valle rodeado por colinas, en tierras de la Costa del Golfo, cercano a la actual ciudad de Campeche. Durante la época de mayor ocupación el asentamiento cubría 3 km de este a oeste por 2 km de norte a sur, por lo menos en el área monumental. Al centro del sitio se halla el conjunto arquitectónico conocido como La Gran Acrópolis. Alrededor de la Gran Acrópolis se encuentran unos 20 grupos arquitectónicos monumentales, aunque de menores dimensiones. A 1.5 km de la Gran Acrópolis se localiza el grupo de la Fortaleza, mide 600 m por 400 m y parece más una isleta formada por la distribución cuadrangular de algunos canales del sitio.

Las evidencias más antiguas de ocupación en Edzná están fechadas, en base a estudios de cerámica, para el período Preclásico Medio, entre los años 600 y 300 a. C. Edzná tuvo dos épocas de apogeo; durante el Clásico Temprano (300-600 d. C.) y durante el Clásico Tardío y Terminal (600-1000 d. C.). En el período de 633 a 810 d. C. (9.10.0.0.0. a 9.19.0.0.0) se esculpieron 29 estelas con representaciones de gobernantes de Edzná, en ellas se registraron fechas y eventos importantes. Solo hay una estela del Clásico Temprano. La escultura, arquitectura y las afiliaciones cerámicas de Edzná indican que fue uno de los mayores aliados de los centros Clásicos del Sur. Probablemente, estas relaciones fueron de carácter económico y unieron a Edzná, y el oeste de Yucatán con los centros Clásicos del Sur. Quizás funcionó como punto de recolección de algodón, sal, y otros importantes productos. Los Mayas de Edzná dirigieron uno de los proyectos más ambiciosos de ingeniería hidráulica, consiste en un sistema radial de canales conectado la mayor porción del sitio. Fue un sitio transitorio, consecuencia del desarrollo del norte, y muchos de sus edificios muestran características que son antecedentes de la arquitectura Puuc que surgió en el Clásico Terminal (Sharer 1994:363).

La estructura de la Vieja Hechicera es otra de las principales estructuras de Edzná y se localiza a 800 m al noroeste del Edificio de los Cinco Pisos (Figura 25). En su lado oriental cuenta con una escalinata, los cuerpos del basamento presentan esquinas redondeadas y remetidas, y en la parte superior de la estructura hay un pequeño santuario.

3 (DR-35).- Se localizó en la estructura conocida como La Vieja Hechicera, ahí se excavó un pozo al pie de la estela 31, en su costado oriente, en él se encontraron dos vasijas preclásicas, fragmentadas, del tipo Sierra Rojo (Figura 26). Una olla de silueta compuesta, provista de dos asas y estaba tapada por un plato ápodo colocado boca abajo (Benavides Castillo 1996:12). Los informes no indican si se encontró algo dentro de las vasijas.

4 (DR-39).- Se localizó al este de la estructura La Vieja Hechicera, en el nivel de la plaza y está conformado por un plato ápodo del tipo Sierra Rojo.

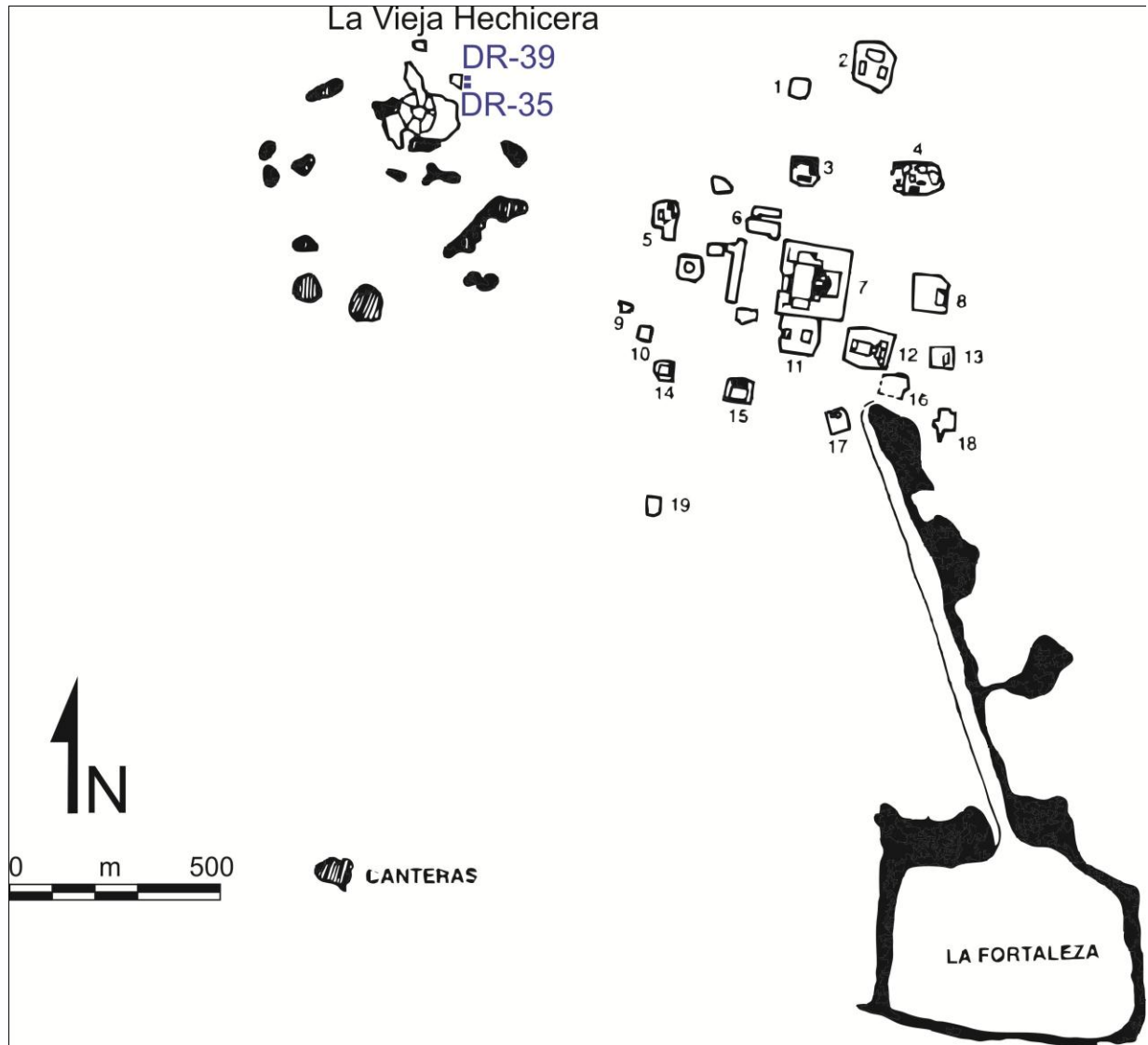

Figura 25.- Mapa general de Edzná con la ubicación de la estructura de la Vieja Hechicera y los depósitos rituales del Preclásico Tardío 35 y 39. Edzná, Campeche. Redibujado de Benavides 1997: Figura 2.

Figura 26.- Depósito ritual 35, estructura de la Vieja Hechicera, Edzná. Foto tomada de Benavides 1997.

4.2.3.- Dzibilchaltún

La estructura 605 como ya se comentó tuvo diferentes períodos constructivos subdivididos en fases, en 3A y 3Bb, se localizaron depósitos rituales del Preclásico Tardío (Figura 27).

La plataforma 3A es un agregado de 45 m² en el sector suroeste de la plataforma, el piso de la plataforma estaba completamente destruido.

La plataforma 3Bb es un tanque de almacenamiento de agua y se agregó un cuarto al sur de la plataforma 2E.

La plataforma 2A es una pequeña construcción con esquinas redondeadas agregada en la esquina sureste del complejo del período 1.

5 (DR-74).- Se localizó en un relleno no sellado de la sección 3Bb, a 50-80 cm abajo de la superficie, a 1 m al oeste de la casa 2F. Corresponde al periodo 3B o superior de la estructura 605. Contenía 12 conchas no trabajadas y corresponde a la fase Nabanche 2 o superior, fechado aquí como Preclásico Tardío.

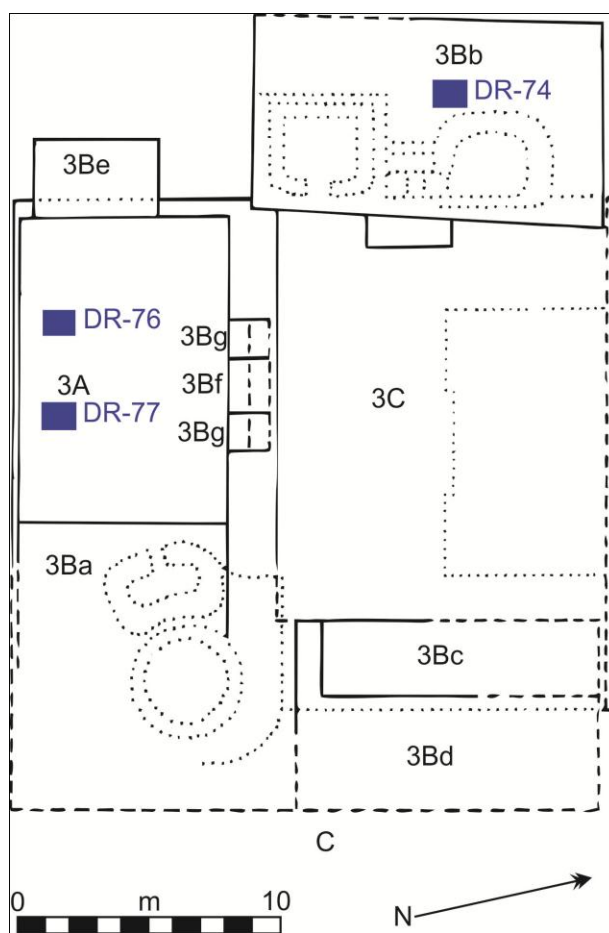

Figura 27.- Estructura 605, período 3 con depósito ritual 74,76 y 77. Dzibilchaltún, Yuc. Redibujado de Andrews 1980: Figura 22.

6 (DR-76).- Estaba en un relleno no sellado de la plataforma 3A, entre 10-40 cm abajo de la superficie, a un metro al sur de la extensión de la plataforma 2C. Es parte del período 3A o superior de la estructura 605, el depósito ritual era intrusivo. Contenía 3 conchas no trabajadas y corresponde a la fase Nabanche 2 o superior.

7 (DR-77).- Estaba en un relleno no sellado de la plataforma 3A, entre 40-60 cm abajo de la superficie, cerca de 1.5 m al sur de la extensión de la plataforma 2C. Corresponde al periodo 3A o superior, el depósito ritual era intrusivo. Contenía 4 conchas de no trabajadas y corresponde a la fase Nabanche 2 o superior.

8 (DR-81).- Se localizó debajo del piso 2 en el relleno de la construcción 1B de la estructura 450 (Figura 28), a 1.3 m al filo oeste del escalón 8 y del piso 2 y a 1m del filo sur del escalón 8. El depósito ritual estaba entre dos grandes piedras para evitar se rompiera, es del período 1B y contenía una trompeta de caracol. Corresponde a la fase Nabanche 2.

9 (DR-82).- Se localizó en el relleno de la construcción 2A, sellado a 35 cm debajo del piso 4 de la estructura 450. Se encontró a 95 cm del escalón 11, y 395 cm al oeste de la pared 42. Contenía un cajete cónico con fondo plano, tipo Sierra Rojo, variedad Kayal, corresponde a la fase Komchen temprano.

10 (DR-83).- Se encontró en el relleno de la construcción 2A, sellado, 25 cm abajo del piso 4. Estaba 95 cm al sur del escalón 11, y 290 cm al oeste de la pared 42. Período 2A, de la estructura 450. Contenía una jarra de cuello alto, de boca restringida, tipo Sierra Rojo variedad Kayal; una tapa en forma de disco, también de sierra rojo; una extra tapa en forma de disco de un objeto no definido, probablemente de la jarra del depósito ritual 4; y un pendiente de jade con dos perforaciones, dentro de la jarra. Corresponde a la fase Komchen temprano.

11 (DR-84).- Se encontró sellado bajo el piso 4, directamente bajo el escalón 11, 250 cm de la pared 42. Es del período 2A de la estructura 450. Contenía una jarra de cuello alto, con boca restringida tipo Rabanillo Channel-gadrooned: Variedad Rabanillo, la cual contenía un pendiente de jade perforado. La cobertura extra en depósito ritual 3 embona con esta jarra perfectamente, y probablemente fue hecho para ser usado en el depósito ritual 4, corresponde a la fase Komchen temprano.

12 (DR-85).- Se localizó en el relleno removido de la terraza del periodo 4, 65 cm arriba del piso 1. Encontrado cerca de la pared 1, no lejano de la estructura 450. Contenía una jarra de cuello alto, con boca restringida tipo Dzulpach Compuesta: Variedad Dzulpach; y un cajete cónico tipo Xanaba Red, Variedad Merluza y un plato con fondo plano usado como tapa de la jarra. Corresponde a la fase Xculul 1 o 2.

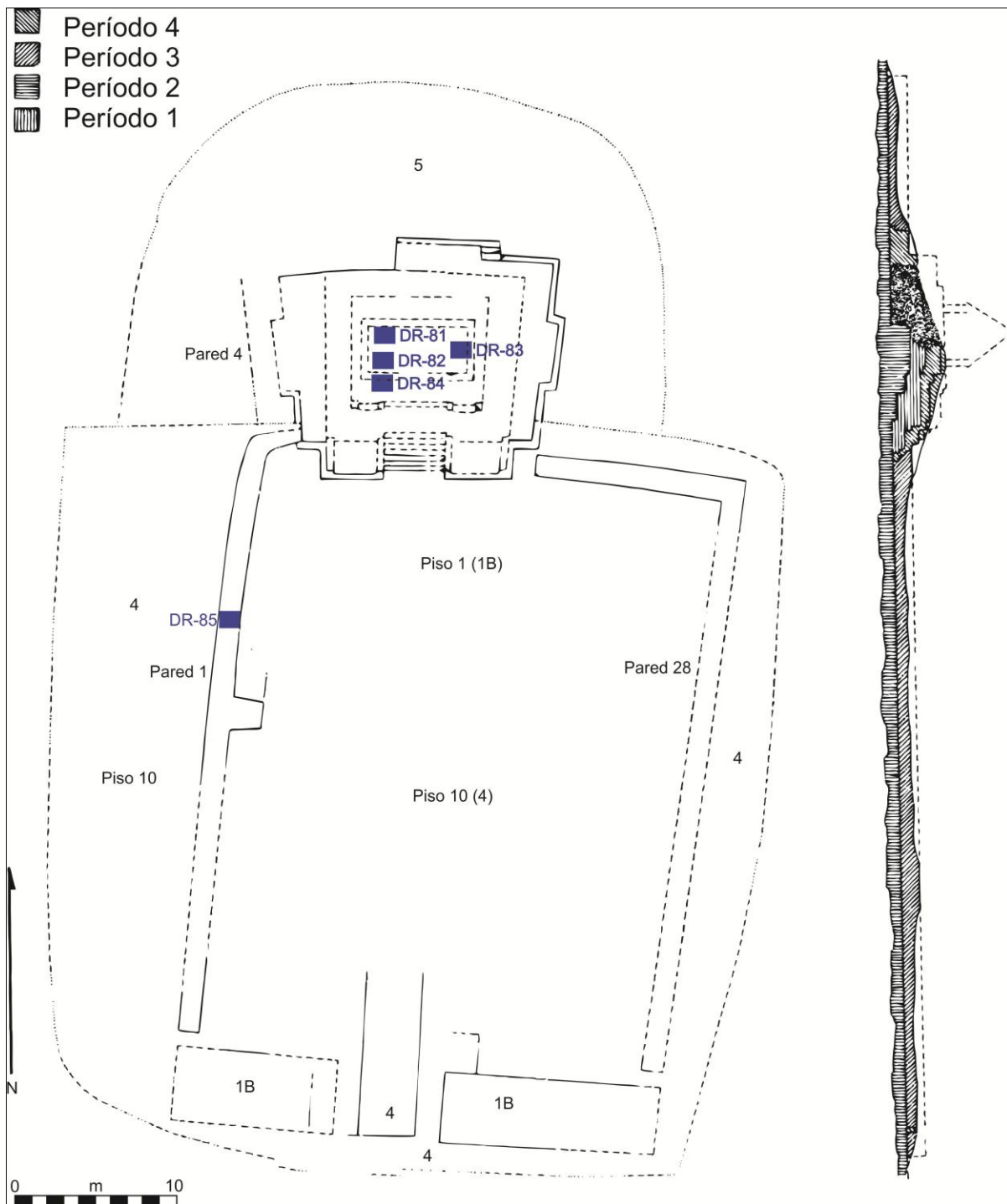

Figura 28. Estructura 450, con depósitos rituales 81-85. Dzibilchaltún, Yuc. Redibujado de Andrews 1980: Figura 41.

13 (DR-87).- Se localizó entre la pared 2 y 3, 11 m al este de la esquina sureste de la pared 2, 85 cm bajo la superficie del montículo y el tope de la plataforma 2. Es del período 4 de la estructura 226 (Figura 29). Contenía un Vaso tipo Shangurro Rojo sobre naranja: Variedad Shangurro con lados

curvados y base plana. El vaso estaba cubierto por un plato con fondo plano tipo Dzalpach compuesto: Variedad Dzalpach. Corresponde a la fase Xculul 2.

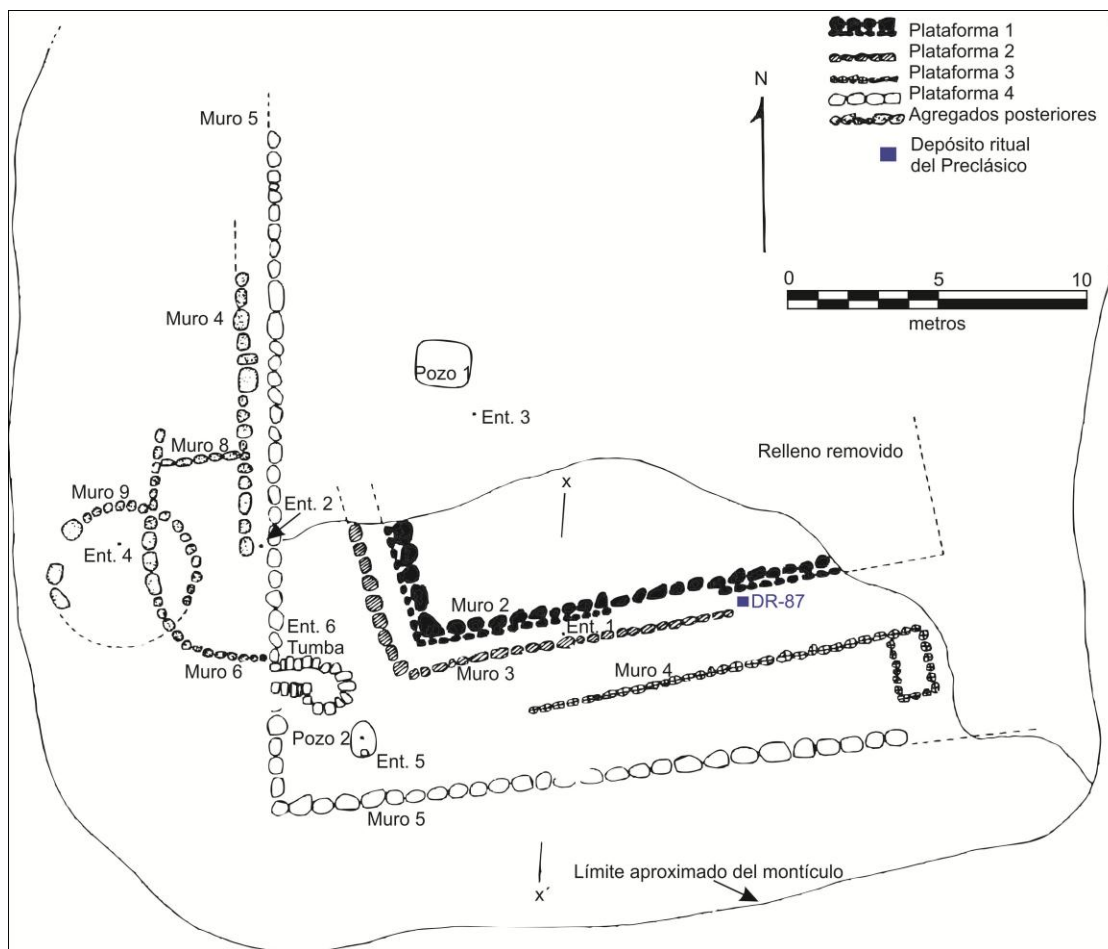

Figura 29.- Estructura 226 con depósito ritual 87. Dzibilchaltún, Yuc. Redibujado de Andrews 1980: Figura 48.

4.2.4.- Bécal-Xlapak

Este es un sitio arqueológico de reciente descubrimiento. Fue intervenido como salvamento arqueológico por la construcción de la carretera Calkiní- Campeche con Poxilhá-Yucatán. Al sitio arqueológico que se encontró en este lugar, los arqueólogos decidieron llamarlo Bécal-Xlapak. Se ubica al norte del estado de Campeche, en la zona Puuc. El sitio está conformado por algunas concentraciones de montículos. Los trabajos de salvamento recuperaron abundante cerámica, lítica,

moluscos y ofrendas que se han integrado a la base de datos de este estudio. La evidencia de ocupación más temprana en el sitio es reportada para el Preclásico Tardío (300 a. C – 300 d. C.), y está representado por presencia de cerámica tipo Sierra Rojo, Flor Crema, Chancenote estriado, Mateo Rojo sobre crema, Ucu Negro y Tipikal Rojo.

La estructura 49 es al parecer de tipo habitacional y los materiales encontrados en ella son de tipo utilitario, aunque algunos, como las vasijas del depósito de tipo Sierra Rojo, las cuales fueron utilizadas para fines rituales.

14 (DR-140).- Se localizó en la Est. 49, cuadro D3 (Figura 30), capa II. Estaba conformada por tres vasijas. La de mayores dimensiones es un cajete, tipo Laguna Verde inciso. Sobre esta vasija, como tapa estaba un fondo de cajete tipo Sierra Rojo. Sobre este plato, estaba invertido un cajete vertedero, tipo Mateo rojo sobre crema.

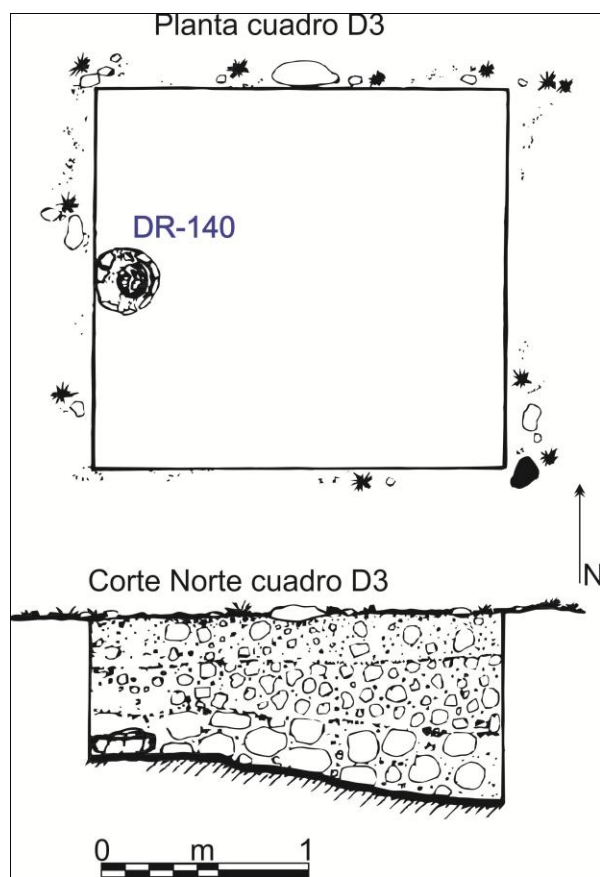

Figura 30. Estructura 49 cuadro D3 con depósito ritual 140, Bécál-Xlapak, Campeche. Redibujado de Suárez 2007: Figura 3.3.

4.2.5.- Calakmul

El sitio arqueológico se localiza al sureste del estado de Campeche, cercano a los límites del estado de Quintana Roo y la frontera con Guatemala. El sitio está conformado por arquitectura monumental, es uno de los más grandes encontrados hasta ahora. Cubre un área aproximada de 25 km². Hay una gran red de canales y reservas de agua alrededor y se estima que en su mejor momento pudo albergar una población de 50,000 habitantes.

El sitio fue reportado por Cyrus Lundell en 1931. En abril de 1932 Sylvanus G Morley organizó la primera expedición con la *Carnegie Institution of Washington*. El resultado de la expedición fue el mapeo del área central y la documentación de 103 estelas. Pero fue hasta 1982 cuando se retomaron los trabajos en el sitio a cargo de William J. Folan de la Universidad Autónoma de Campeche. Como parte del proyecto se realizaron una serie de excavaciones en la estructura II y se documentaron nuevos monumentos. En 1996 se inicia el Proyecto Arqueológico de la Biósfera de Calakmul a cargo de Ramón Carrasco adscrito al centro INAH Campeche. La mayoría de depósitos rituales integrados en este trabajo provienen de las excavaciones de Ramón Carrasco (1996, 1999, 2003, 2005; 2006; 2005) y solo he tenido acceso a la información existente en los informes que se han entregado al Consejo de Arqueología del INAH.

Estructura IVB.- Es una larga plataforma de tres cuerpos, sobre la cual desplantan tres edificios, el central (IV B) y dos laterales (IV A y IV C). Existen tres momentos constructivos. El Primero en el Preclásico Tardío. El segundo momento constructivo se da en el Clásico Tardío con la adición de dos edificios gemelos en el extremo norte-sur a la estructura IVB. Durante el Clásico Tardío se realizan correcciones en los muros frontales de los edificios laterales. En esta estructura se encontraron varios depósitos rituales que se han integrado en este estudio (Figura 31).

15 (DR-62).- Se localizó en la estructura IVB (Figura 32), el depósito ritual se colocó en lo que parece ser una de las construcciones más tempranas de todo el conjunto. Este depósito ritual presentó características especiales. Estaba formada por un conjunto de 7 vasijas, entre platos ollas y cajetes. En el interior de un vaso cilíndrico fue colocado un cráneo de una persona joven de sexo femenino. El cráneo, que presenta mutilación dentaria, se encontró en buen estado, conservándose restos de la mortaja en que fue colocado antes de ser depositado en el interior del recipiente. Los restos de la mortaja se encontraban adheridos al cráneo, apreciándose las hebras del textil que estaban impregnadas con una sustancia roja, probablemente hematita o algún colorante vegetal. El recipiente se encontraba

tapado con un plato, que permitió proteger el cráneo y conservar un micro ambiente que ayudó a la preservación de los fragmentos del textil que lo cubría. Al parecer el gran vaso y el plato pertenecen al tipo Águila Naranja, aunque cinco vasijas más son del tipo Sierra Rojo, Polvero Negro y Flor Crema, por lo tanto, Preclásico Tardío (Carrasco 2003:153-158).

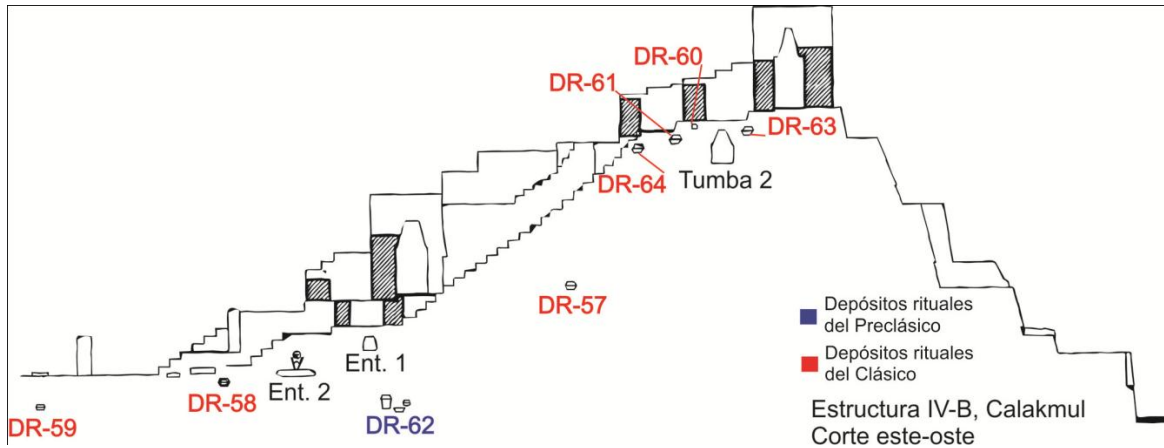

Figura 31.- Corte de la estructura IV-B con depósito ritual 62. Calakmul, Campeche. Redibujado de Carrasco 1996:9.

Figura 32.- Estructura IV-B, Calakmul, Campeche.

Capítulo 5.- Contextos de Depósitos Rituales del Clásico

En este capítulo se integran los depósitos rituales correspondientes al período Clásico Temprano y al Clásico Tardío/Terminal. Los depósitos rituales del Clásico Temprano son 13, los del Clásico Tardío/Terminal son 52. Distribuidos entre 13 sitios (Figura 33). Al igual que en el capítulo anterior se inició una nueva numeración indicando entre paréntesis el número de depósito ritual al que corresponde en los mapas y en la base de datos. Las características de cada uno incluidas las descripciones de contextos se explican a continuación:

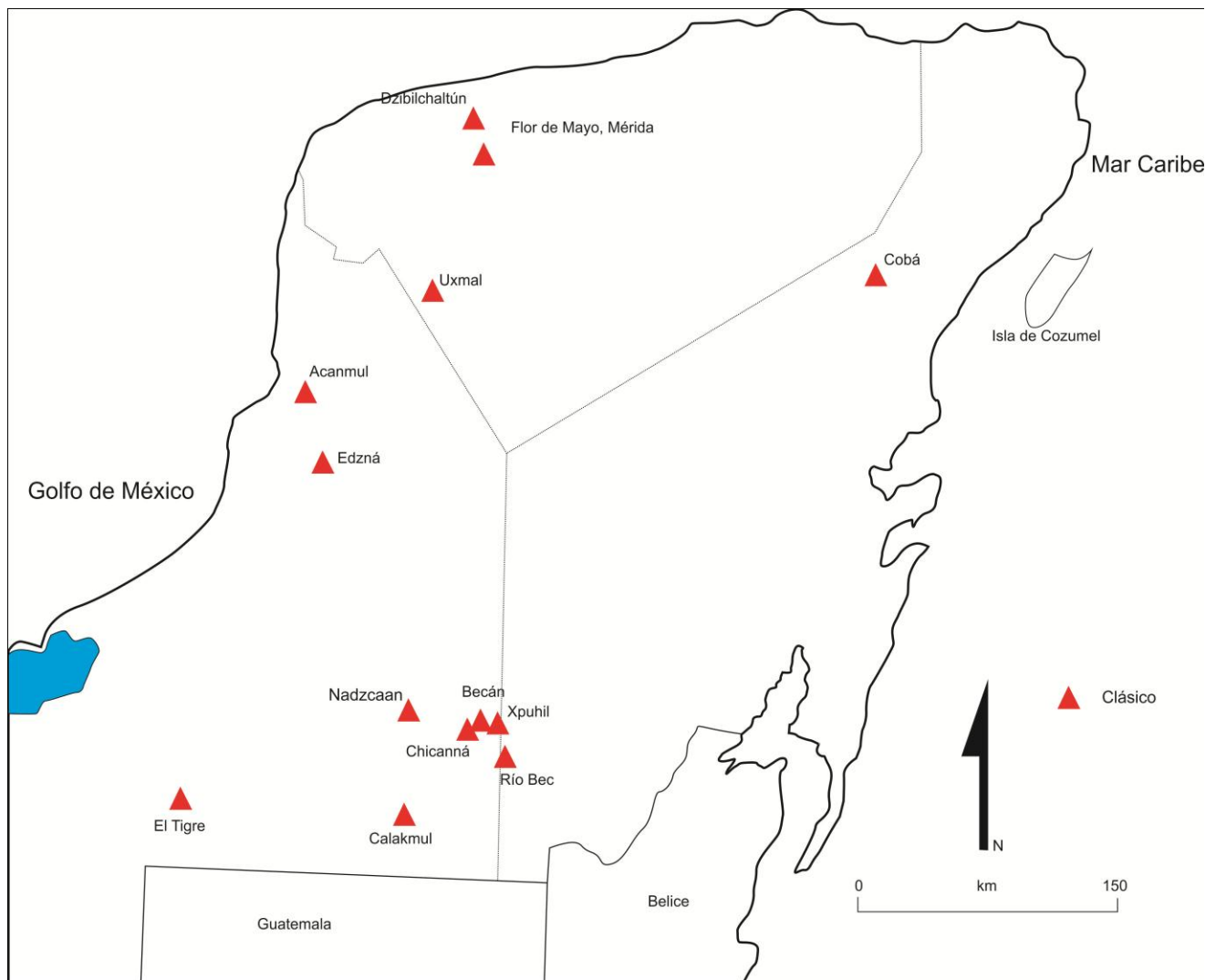

Figura 33.- Distribución de los depósitos rituales del período Clásico en la Península de Yucatán.

5.1.- Depósitos rituales del Clásico Temprano (200-500 d. C.)

5.1.1 Edzná

Los conjuntos arquitectónicos más conocidos son el 6 o Plataforma de los Cuchillos, 7 o Gran Acrópolis, 11 o Pequeña Acrópolis, 20 o Nohochná, el Templo del Sur y el Juego de Pelota.

Los últimos siglos de ocupación prehispánica de Edzná ocurrieron del año 1000-1400 d. C. El asentamiento fue decreciendo hasta quedar abandonado (Benavides Castillo 1997:30).

En el Edificio de los Cinco Pisos, el primer edificio del Clásico Temprano llevó un grueso recubrimiento de estuco y buena parte estuvo pintado de color rojo intenso. Contó con cinco cuerpos o niveles sobre los que se erigió un templo o santuario. No fue confirmada la existencia de una construcción previa, pero es posible que existiera dadas sus dimensiones y temporalidad. Cuando exploraron el tercer nivel, a poca distancia al este de la escalinata central, se encontró un cajete trípode con soportes almenados elaborado en arcilla gris fina, con tres líneas incisas al exterior debajo del borde. Corresponde a las vajillas del Clásico Tardío y se registró aislada sobre el piso. Es posible que esta sea la ofrenda del edificio. El hallazgo es compatible con los materiales cerámicos procedentes del relleno que cubrió al inmueble del Clásico Temprano. Esta estructura pertenece a la tradición Petén y fue parcialmente demolida y sobre sus vestigios se levantó al templo que se aprecia actualmente, de planta cruciforme, rodeándolo de un basamento de planta poligonal formado por dos paramentos en talud, también estucado y pintado de rojo. El nuevo templo fue rematado con una crestería calada. Durante la exploración del templo Petén, se encontró una ofrenda formada por dos vasijas con tapa. Ambos recipientes se hallaban en el extremo norte del aposento, justo debajo del piso de estuco. Las vasijas fueron elaboradas con una pasta burda de color café que cambia a gris o negra por efecto de cocción. No presenta engobe y el tipo cerámico es difícil de determinar, al parecer fueron elaboradas solo para depositar como ofrendas, una vez derruido el templo Petén para cimentar la nueva construcción al comenzar el Clásico Tardío. Bajo el piso del templo primitivo, pero al centro del espacio interior y debajo de un segundo piso de estuco de esa época, sólo se localizó un caracol marino. Se ha supuesto que esa pieza fue la ofrenda única de ese lugar cuando se erigió el templo (Benavides Castillo 1996:9).

1 (DR-37).- Se localizó durante la exploración del templo Petén, del Edificio de los 5 pisos, en el templo superior, cuarto este se encontró el depósito ritual formado por dos vasijas con tapa (Figura 34). Ambos recipientes se hallaban en el extremo norte del aposento, justo debajo del piso 3 de estuco

(Figura 35). Las vasijas fueron elaboradas con una pasta burda de color café que cambia a gris o negra por efecto de cocción (Figura 36). No presenta engobe y el tipo cerámico es difícil de determinar, dado que todo parece indicar fueron elaboradas solo para depositar como ofrendas una vez derruido el templo Petén para cimentar la nueva construcción al comenzar el Clásico Tardío.

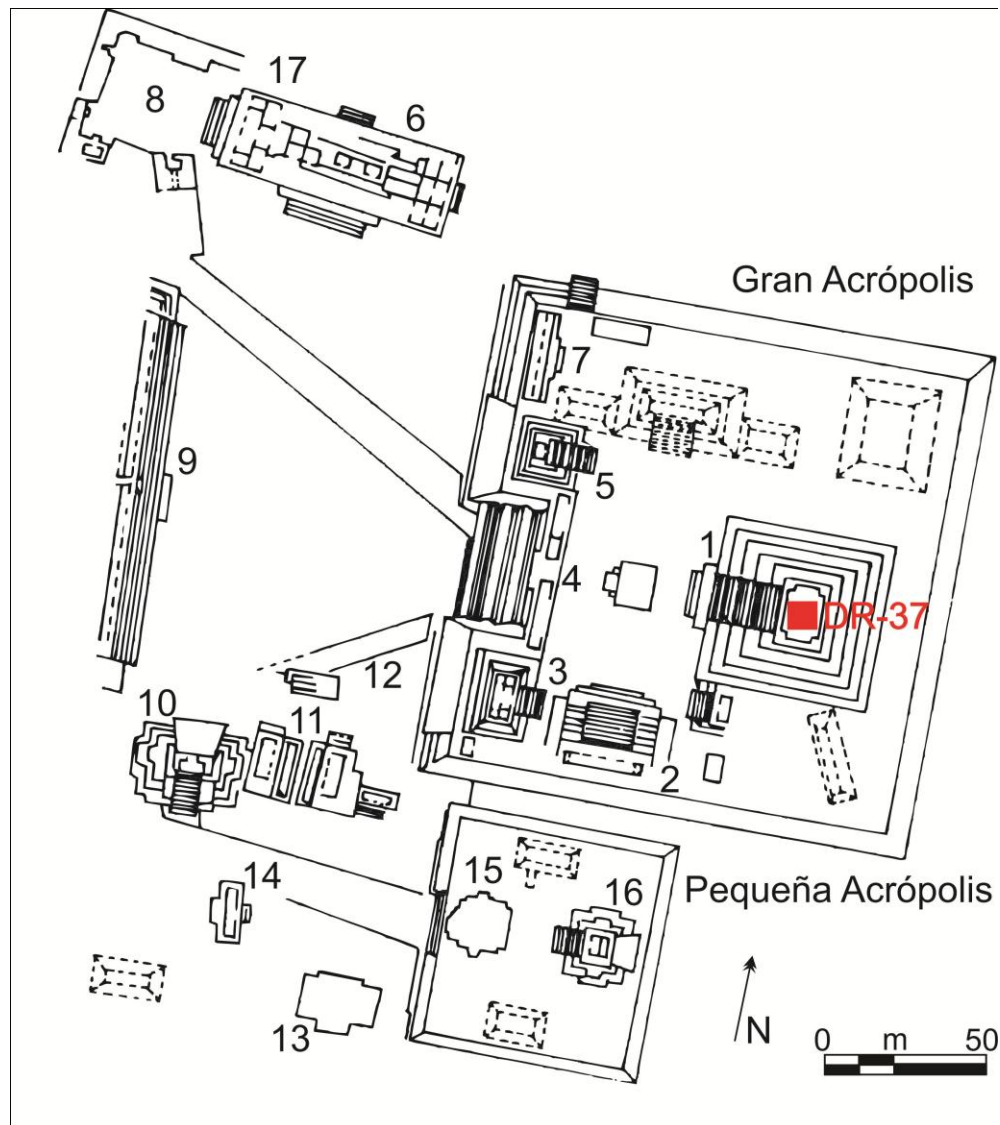

Figura 34.- Planta de edificio 1 con depósito ritual 37. Edzná, Campeche. Redibujado de Benavides 1997: Figura 5.

Figura 35.- Vista frontal del edificio de los cinco pisos.

Figura 36.- Depósito ritual 37 en proceso de excavación. Foto tomada de informe, Benavides 1996.

5.1.2.- Nadzca'an

Es un sitio arqueológico que se ubica sobre una meseta y está conformado por tres conjuntos arquitectónicos construidos durante el Clásico. Conserva varios monumentos conmemorativos, en uno de ellos se escribieron el glifo emblema de Calakmul. Se pueden apreciar dos plazas, diez edificios y un juego de pelota que guarda la transición de estilos Petén a Río Bec.

El grupo *Ah Kin* al parecer fue un espacio sagrado dedicado casi exclusivamente a celebraciones rituales y religiosas masivas. Se trata de un conjunto de 14 templos sobre una gran plataforma artificial y que conforman tres plazas públicas. Destacan el Edificio 10, el más grande del sitio; el Edificio 1, basamento piramidal de siete niveles con una escalinata central en su fachada norte que mostraba mascarones zoomorfos; el Edificio 4, donde se localizó la Estela 1; y el Edificio 3, basamento de un solo cuerpo con escalinatas centrales que llevan a un templo de tres crujeías, tal vez un edificio conmemorativo por las cuatro estelas que aquí se localizaron. Dentro de este conjunto se encuentra el edificio 5, lugar de donde provienen las ofrendas que aquí se estudian (Figura 37).

2 (DR-40).- Se reportan cinco vasijas completas entre las que destacan cuatro platos del tipo Águila Naranja, Variedad Águila, base Sabucán-Tzakol (400-600 d. C.). Estos platos fueron parte de una ofrenda que se depositó en la unión de la escalinata y el muro de la plataforma 2. Un quinto objeto, un cuenco del tipo Polvero Negro, Variedad Polvero, fue localizado al frente de esta escalinata (Pescador 1997:36-37).

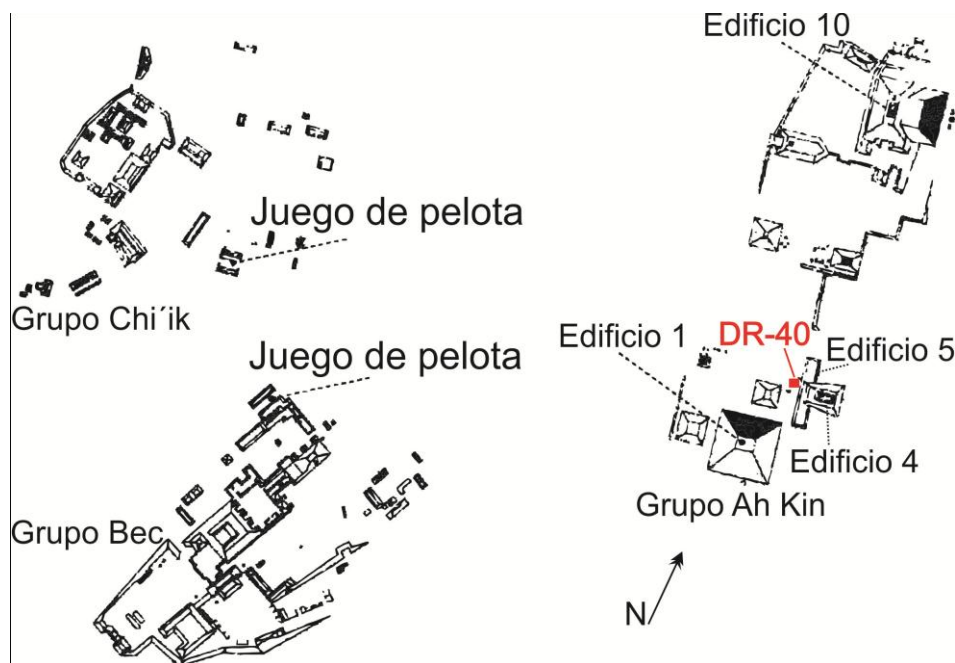

Figura 37.- Área central de Nadzca'an. Redibujado de Arqueología Mexicana (2007b:73).

5.1.3.- Calakmul

La estructura II de Calakmul es de las más antiguas del sitio y una de las más importantes, su primera etapa constructiva corresponde al período Preclásico Medio. Es un basamento escalonado con esquinas remetidas, divididas en dos niveles coronados por edificios con decoración en estuco rojo y crestería. Tiene una escalera central y grandes mascarones a sus costados (Figura 38). Para el Clásico Temprano, se observan algunos cambios en la fachada principal y se le agregan las estructuras II C y II D, así como dos escalinatas laterales que conducían a dichos edificios. Es a partir de este momento, cuando la estructura se empieza a utilizar como recinto funerario y también se le da un uso habitacional. Durante el Clásico Tardío se recubren los mascarones y se construye la estructura II B, al igual que la escalinata (Rodríguez Campero 2000:25).

Estructura IVB.- Es una larga plataforma de tres cuerpos, sobre la cual desplantan tres edificios, el central (IV B) y dos laterales (IV A y IV C). Existen tres momentos constructivos. El primero en el Preclásico Tardío. El segundo momento constructivo se da en el Clásico Tardío con el agregue de dos edificios gemelos en el extremo norte-sur a la estructura IV B. Durante este período se realizan correcciones en los muros frontales de los edificios laterales. En esta estructura se encontraron varios depósitos rituales que se han integrado en este estudio.

La estructura V tiene una plataforma con dos cuerpos en talud, una escalera principal y dos edificios en su parte superior. Aunque hay evidencia de una estructura durante el Preclásico Tardío, son dos los momentos constructivos importantes: uno en el Clásico Temprano, cuando la fachada principal se orienta al norte, con un pequeño edificio en la parte superior. Durante el Clásico Tardío, se clausura la fachada descrita anteriormente, se reorienta el edificio hacia el sur y se construye un segundo edificio, más grande y con elementos arquitectónicos de estilo Río Bec (Rodríguez Campero 2000:27).

La estructura VI se sitúa al poniente de la Gran Plaza, frente a la estructura IV, está formada por un basamento de tres cuerpos escalonados, con las esquinas redondeadas y una amplia explanada en la parte superior sobre la cual hay dos estelas, al igual que un edificio con cinco accesos. De la misma manera, tiene tres grandes momentos constructivos, el primero en el Preclásico Tardío. Durante el Clásico Temprano se construye un basamento escalonado con una explanada superior, en la cual están las estelas 23 y 24, fechadas para el 702 d. C. de esta forma, quedó configurado un edificio tipo E. El tercer momento constructivo se da durante el Clásico Tardío, se construye el edificio de una crujía y cinco accesos.

La estructura XX era un edificio que servía para controlar el acceso a la Gran Acrópolis. Tiene una escalinata monumental en su fachada principal, orientada al este y flanqueada por dos edificios

abovedados en los extremos norte y sur. En la parte superior, el edificio principal está compuesto por tres crujías en cuyos lados norte y sur se observan edificios anexos y cuartos adosados. En esta estructura se encontró un pasillo orientado este-oeste, que fue clausurado en el Clásico Terminal. En este pasillo se encontró una gran ofrenda formada por cerca de 17 piezas de cerámica fragmentadas e incompletas, siete de las cuales son tambores bícromos tipo Tancachacal y polícromos del tipo Palmar Anaranjado. Se han identificado, además, tres períodos de ocupación, el último en el Clásico Terminal, caracterizado por un edificio de tres crujías con muros adosados que restringen el acceso al área residencial. Durante el Clásico Tardío el edificio tenía dos crujías en cuya fachada se ve un edificio zoomorfo de características estilo Río Bec. De este período y asociadas al relleno constructivo de la estructura se han reportado más de diez depósitos rituales. Están conformadas por objetos marinos, coral, esponjas, espinas de raya, concha *Spondylus* y jade, en algunos casos había perlas, figuras antropomorfas, pirita y hueso, todo siempre entre dos pltones de cerámica sin cocer unidos borde a borde (Carrasco Vargas y Colón González 2005:42-43).

La producción cerámica en el sitio fue muy importante, con influencias de Tierras Bajas del Sur y del Norte. Los objetos integrados como parte de este estudio incluyen incensarios, con representaciones del Dios Solar, del Dios K'awiil y de la deidad de la lluvia, con personajes representados con anteojeras y bigoteras. Así como vasijas con tapas de aves o búhos (Boucher Le Landais y Palomo 2000:37-38).

En Calakmul se han reportado poco más de 120 estelas, muchas de ellas asociadas con depósitos rituales. La estela 11 es una estela lisa y no se sabe que gobernante pudo haberla dedicado ni en qué fecha, asociada a ella se localizó un depósito ritual. El caso de la estela 114 (ver Figura 18), tiene una fecha de final de período 9.0.0.0.0 o 435 d. C. también está asociada a depósito ritual, pero, el nombre del gobernante que dedicó la estela está muy dañado y no es posible leerlo.

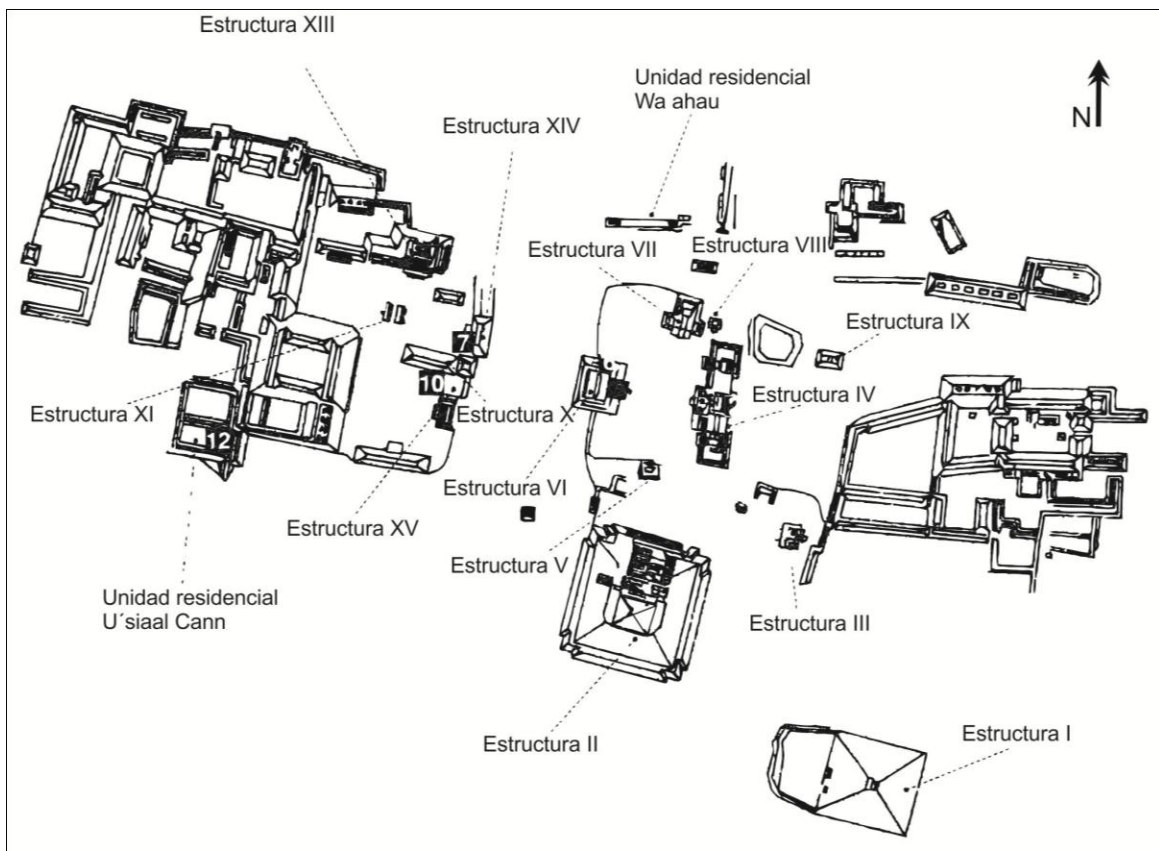

Figura 38.- Área central de Calakmul. Redibujado de Arqueología Mexicana (2007a:62).

3 (DR-57).- El depósito ritual 57 se localizó en el interior de una subestructura, la IV-B, una de las más tempranas del edificio (Figura 39). El hallazgo se produjo al limpiar uno de los túneles de saqueo, que cuando fue abandonado se derrumbaron ciertas partes y quedó al descubierto el depósito ritual, el cual fue colocado debajo de los peldaños de una escalinata que fue cubierta por 4 construcciones sucesivas más. El depósito ritual consiste en dos platones del tipo Águila Naranja, perteneciente al Clásico Temprano (250-600 dC). Uno de los platones se usó como recipiente para colocar el cráneo de una persona de sexo femenino; el otro sirvió como tapa. El depósito ritual estaba en una cavidad del relleno, debajo de las escalinatas (Carrasco 1996:6).

4 (DR-58).- El depósito ritual 58 fue puesto como parte del ritual para la colocación del grupo de las tres estelas lisas (10, 11 y 12) que fueron erigidas al construirse la escalinata frontal de la última fase constructiva de la estructura IV-B. Esta ofrenda estaba debajo de la estela central (11) a una profundidad de 77 cm. Consiste en un conjunto de objetos colocados en dos grupos; el primero formado por un cuchillo de obsidiana, cuentas de jade, caracol y dos conchas de *spondylus*. A la profundidad de 77 cm se asentó un conjunto de cuatro vasijas; tres monocromas de color naranja y un

cajete polícromo, todos del grupo Águila del Clásico Temprano. Contenían en su interior restos de un cráneo del que solo se conservaba un diente (Carrasco 1996:6). El cajete fue utilizado como recipiente, donde se colocó el diente y uno de los pltones se colocó como tapa, los otros dos, de mayores dimensiones alojaban en su interior a los dos primeros.

5 (DR-59).- El depósito ritual 59 es del tipo complejo altar-estela. Se localizó asociado a la estela 15 en un orificio practicado en el relleno constructivo de la plaza. La ofrenda consistía en dos pltones del grupo Águila Naranja, colocados borde contra borde. En el interior había cuentas de jade y concha, y fragmentos de concha recortada en forma de pequeñas siluetas humanas (Carrasco 1996:7).

6 (DR-61).- El depósito ritual 61 corresponde a otro conjunto de pltones del grupo Águila Naranja, que fueron colocados al pie del basamento que sostenía el muro frontal del cuarto, dos del segundo nivel de la estructura IV-B. Su número de objetos, más de ocho, fueron rotos a excepción de uno, y colocados en desorden; esto supone que fueron exhumados de una ofrenda anterior o aún de una tumba y re-enterrados en este lugar. Su ubicación casi superficial y sin ningún contexto específico, nos indica que la profanación de las ofrendas, como la número 4, fue probablemente producto de las constantes modificaciones a las que fue sometido el edificio (Carrasco 1996:8).

7 (DR-65).- El depósito ritual 65 se localizó bajo el piso del cuarto frontal del edificio que corona el basamento y a la izquierda del acceso al segundo aposento de la estructura IV-C. Está conformado por dos platos boca a boca del grupo Águila del Clásico Temprano. En su interior contenía diversos objetos rituales consistentes en: polvo o fragmentos de jadeíta, conchas marinas de cinco especies diferentes, pedazos de piritita, y pequeños dijes de forma antropomorfa elaborados con láminas de jadeíta, concha y piritita (Carrasco 1996:10).

8 (DR-66).- El depósito ritual 66 se localizó bajo piso en el extremo derecho al acceso del segundo aposento del edificio que remata la estructura IV-C. Con las mismas características y contenido de la ofrenda anterior, forma con esta un complejo ritual de dedicación. Corresponde a un escondite formado por dos platos boca a boca del grupo Águila del Clásico Temprano. En su interior contenía diversos objetos rituales consistentes en: polvo o fragmentos de jadeíta, conchas marinas de cinco especies diferentes, pedazos de piritita, y pequeños dijes de forma antropomorfa elaborados con láminas de jadeíta, concha y piritita (Carrasco 1996:10).

9 (DR-60).- Se localizó en la estructura IV, asociado a visitas de la tumba. El depósito ritual 60 se colocó en una oquedad de forma cuadrangular, recubriendo las paredes con un lienzo o petate que dejó impresa su trama en el aglutinante o mezcla, consistente en lodo de *acalché* y cal. Los restos de la ofrenda consistían en restos de un cajete polícromo y de un gran plton Águila Naranja. Así mismo, se

encontraron algunas cuentas de jadeíta y pequeñas laminillas de estuco policromado que debieron recubrir una vasija u objeto de madera. Todo el material fue arrinconado en el espacio del receptáculo que no fue destruido al construirse la tumba. Los fragmentos que no cupieron en el espacio disponible probablemente se desecharon. Lo anterior, queda evidenciado ante la ausencia de los fragmentos que completan tanto el cajete polícromo como el platón (Carrasco 1996:8).

10 (DR-63).- El depósito ritual 63 está formado por tres ofrendas que fueron colocadas en platonos del grupo Águila Naranja por encima de un enterramiento; probablemente como ofrendas del mismo. Los escondites y el entierro se depositaron en el lado sur del segundo cuarto del edificio superior que corona la estructura IV-B. De las tres ofrendas, el primero contenía en su interior navajas de obsidiana, unos cilindros elaborados de estuco pintados en rojo, azul y amarillo y restos marinos consistentes en concha, coral y algas marinas. En las otras dos ofrendas fueron colocados en cada una, cuerpos infantiles; probablemente nonatos. Los esqueletos se encontraron en posición flexionada, ocupando todo el interior del recipiente (Carrasco 1996:9).

11 (DR-64) El depósito ritual 64 por su ubicación y contexto corresponde a una de las últimas modificaciones de la estructura IV-B, se localizó al centro del cuarto 1 del segundo nivel. Consistió en 5 vasijas. Para la colocación de esta ofrenda se acondicionó el relleno constructivo con fragmentos de lítica, producto de desechos de talla, probablemente parte de estos corresponden a la fabricación de 5 excéntricos que fueron colocados como parte de la ofrenda que contenía, además, piedra pómez, concha, caracol, coral y cilindros de estuco policromado, contenidos en un gran platón. Esta ofrenda estuvo acompañada de un vaso policromo, dos platos y una olla.

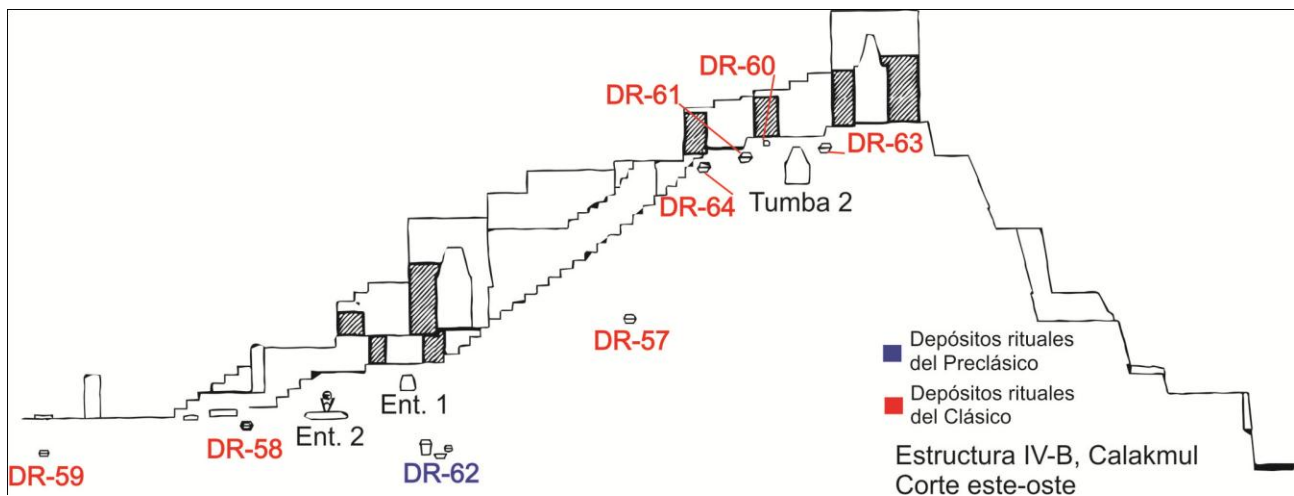

Figura 39.- Corte de la estructura IV-B con depósitos rituales 57-64. Calakmul, Campeche. Redibujado de Carrasco 1996:9.

5.1.4.- Xpuhil

La zona arqueológica de Xpuhil se ubica en el km 153 de la carretera Escarcega-Chetumal (Figura 40). Es un asentamiento disperso que cuenta con 20 conjuntos arquitectónicos y con una larga secuencia de ocupación. La evidencia más temprana se reporta para el Preclásico Tardío (400 a.C.), su auge fue en el Clásico Tardío (600-800 d. C.) y su decadencia fue en el Postclásico Tardío (1200 d. C). El estilo arquitectónico es tradicionalmente Río Bec. La estructura I o de las tres torres, con templos que muestran representaciones de Itzamná, es el edificio más grande del sitio.

El área de donde provienen los depósitos que se incluyen en este estudio se ubica a 1.5 km al poniente del centro del sitio, fue llamada Debliz-Xpuhil. En dicho lugar se registraron 61 estructuras de diferentes dimensiones y formas. En las estructuras 35 y 43 se recuperaron vasijas que se registraron como depósitos rituales. Estas estructuras están conformadas por un basamento y su construcción superior era de materiales precederos, se consideraron como unidades habitacionales de familias extensas cuyo estatus económico y social es similar (Suárez Aguilar y Ojeda Mas 2007:101).

12 (DR-138).- Se encontró en la estructura 43, cala 1, cuadro D, capa I. Está conformado por un cajete tipo Delirio Plano-relieve, trípode. Lo soportes son globulares y huecos. (Suárez Aguilar y Ojeda Mas 2007:107).

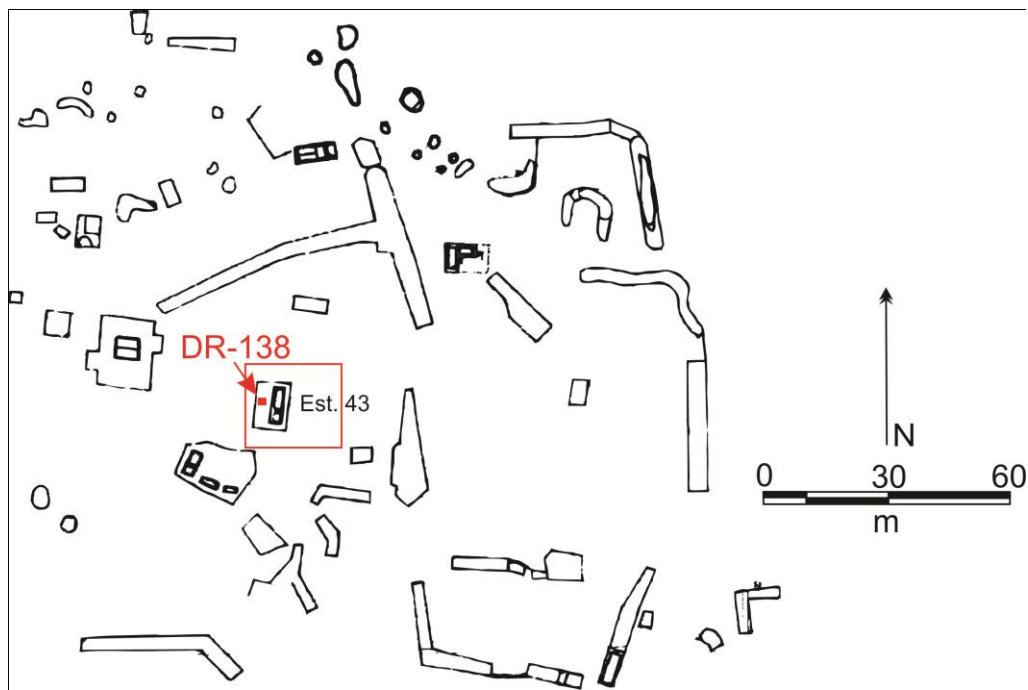

Figura 40. Mapa del área Debliz-Xpuhil. Redibujado de Suárez Aguilar 2007.

5.1.5.- Dzibilchaltún

La estructura 226 de Dzibilchaltún presenta varias etapas constructivas (Figura 41), el depósito ritual que se encontró en esta estructura y que corresponde al período Clásico temprano marca una de las expansiones de la estructura, estaba en la plataforma 4 a unos centímetros al este de la pared 5.

13 (DR-86).- Se localizó en la estructura 226 algunos centímetros al este de la pared 5, 8 m al norte de la esquina sureste de la plataforma 4, y 25 cm debajo de la superficie del montículo, no puede ser más temprano que el último período de construcción, período 8. Contenía un cajete con base sonora (posiblemente vasija sonaja) de tipo Tixcal Orange Polícroma Variedad no especificada, de la fase Xcalul tardío o Piim temprano. El cajete estaba invertido sobre dos pendientes perforados de concha, probablemente cortados del cuerpo de un caracol y un fragmento de mandíbula humana (Andrews IV y Andrews V 1980:65).

La estructura 612 es una gran plataforma de 41 por 55 m, localizada a 120 m al sureste de la 603 y como casi todos los edificios de Dzibilchaltún tiene varias etapas constructivas. El período 1 fase A es la construcción donde se encontraron depósitos rituales. En el período 2 estuvo marcado por la parcial destrucción de las construcciones del período 1 y la ampliación de la plataforma 10 m de largo y 9 m de ancho, aquí también se localizó un depósito ritual.

14 (DR-90).- Se encontró en la estructura 612 (Figura 42), fue colocado en un hoyo, húmedo de piedras largas, cómo las usadas en la fundación del piso original enfrente de la pared de la plataforma del periodo 1. El depósito ritual probablemente pertenece al período 1B de la construcción de la plataforma temprana. Contenía tres cajetes de cerámica, probablemente incensarios de tipo Halacho Impreso Variedad no especificada. Y cinco figurillas de cerámica. Ambos, los incensarios y las figurillas fueron hechos con una cerámica muy cruda. Fase Piim Tardío, pero posiblemente fase Copo 1 muy temprana (Andrews IV y Andrews V 1980:81).

15 (DR-92).- Se encontró en la estructura 612, situado en un hoyo que se extendía hasta donde hay un relleno de tierra rojiza que finalizó en la roca madre, originalmente dentro de los perímetros de la plataforma del período 1. Cuando fue encontrado yacía abajo del relleno de la plataforma del período 2, justo afuera de los remanentes de la sección noroeste de la plataforma del periodo 1. La plataforma más temprana casi había cubierto el depósito ritual y estaba a 35 cm debajo de la base de la pared que correspondiente al periodo 2. Data del período 1A o 1B. Contenía fragmentos de tambor de cerámica. La parte superior del tambor estaba rota antes que la vasija fuera depositada. La orilla es de color anaranjado oscuro con una banda roja en la agarradera de tipo no especificado. Fase Piim Tardío (Andrews IV y Andrews V 1980:82).

16 (DR-93).- El depósito fue encontrado en la estructura 612, en una pequeña trinchera que contenía el entierro 3. Estaba justo al sur del entierro 3, y estuvo relleno hasta la superficie de la trinchera con tierra, dejando una depresión circular en la parte de arriba rodeado de piedras no trabajadas que sirvieron de base para una tapa circular de piedra no trabajada de 36X42X10 cm. El depósito era contemporáneo con el entierro 3 y está datado para el periodo 1C. El área del depósito ritual estuvo rellena con trozos y materiales de diferente color que el relleno de tierra. Estos fragmentos pudieron haber sido restos de alimento perecedero. El pozo contenía ceniza y pedazos de carbón. En el centro del pozo, encima de otros materiales había un caracol cortado, probablemente usado como trompeta, soplando a través del hoyo del final produce un sonido alto. Fase Piim Tardío (Andrews IV y Andrews V 1980:82).

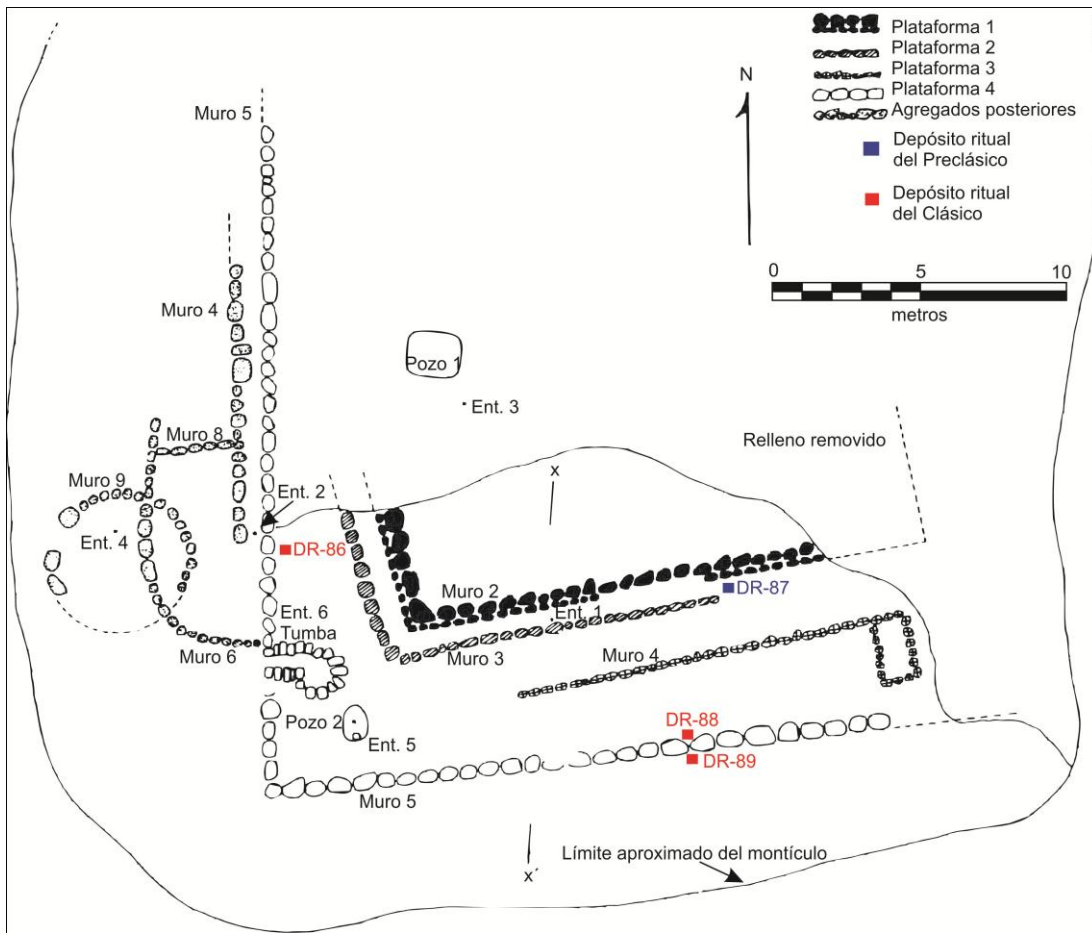

Figura 41.- Estructura 226 con depósito ritual 86, Dzibilchaltún, Yuc. Redibujado de Andrews 1980: Figura 48.

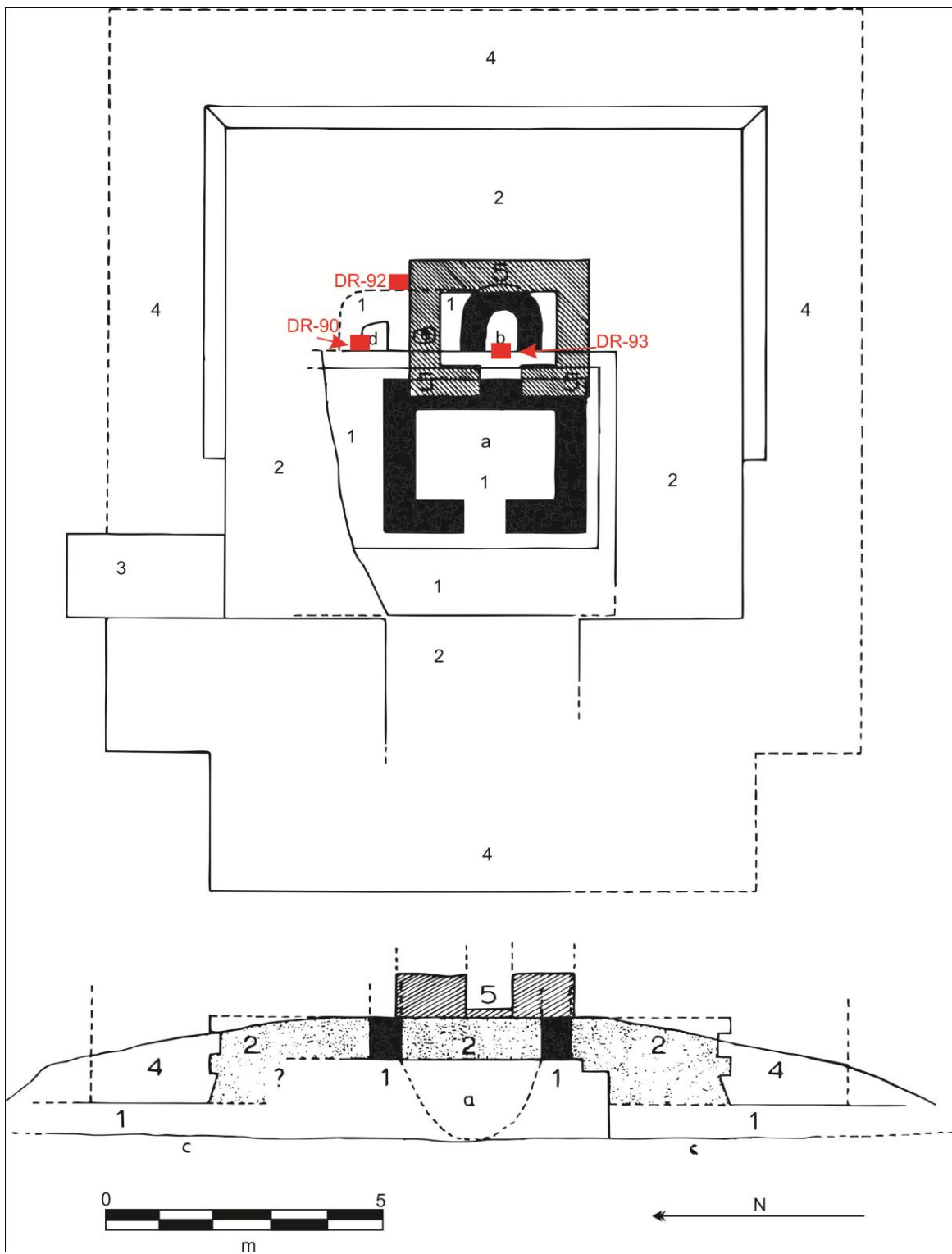

Figura 42.- Estructura 612 con depósito ritual 90, 92 y 93. Dzibilchaltún, Yuc. Redibujado de Andrews 1980: Fig. 76.

5.2.- Depósitos Rituales del Clásico Tardío/Terminal (600-800 d. C.)

5.2.1.- El Tigre

La estructura 1 del Tigre tuvo varias remodelaciones que resultaron en diferentes etapas constructivas desde el Preclásico Tardío hasta el Postclásico Tardío (Figura 43). Aquí describo los depósitos rituales del Clásico Tardío que se reportaron para este sitio.

1 (DR-3).- En la estructura 1, en la esquina noroeste de la tercera escalinata en la primera capa del cuadro S44/W5 se localizó una caja de cerámica con tapa, frente a ella había un cuchillo grande de pedernal y sobre la caja había un excéntrico. El interior de la caja contenía 18 excéntricos todos ellos de pedernal y cubiertos de ocre rojo (Vargas Pacheco y Delgado Salgado 2007:223-224).

2 (DR-4).- Se localizó en la explanada de la estructura 1 dentro de lo que pudo ser un altar, estaba conformada por 22 cuchillos de pedernal dispuestos en orientación este-oeste (Vargas Pacheco y Delgado Salgado 2007:225).

3 (DR-5).- Se encontró en la estructura 1 en el cuarto escalón de la segunda escalinata cuando se exploraba el cuadro S36/E3, aquí había diez cuchillos de pedernal (Vargas Pacheco y Delgado Salgado 2007:226).

4 (DR-6).- Se encontró en la estructura 1, casi al centro de la tercera escalinata y al desplante del primer escalón, en el cuadro S42/E2, ahí había una concentración de más de 60 cuchillos de pedernal (Vargas Pacheco y Delgado Salgado 2007:226).

5 (DR-75).- Se localizó en el desplante de la escalinata del templo superior de la estructura 2 (Figura 44). Compuesta por 131 piezas de cuchillos de pedernal, por su disposición aparentan haber estado en un contenedor de material perecedero, cesto o canasto. Todos son cuchillos bifaciales con forma de hoja de laurel, con filo agudo sin huellas de uso (Vargas Pacheco y Meza Rodriguez 2008:1270).

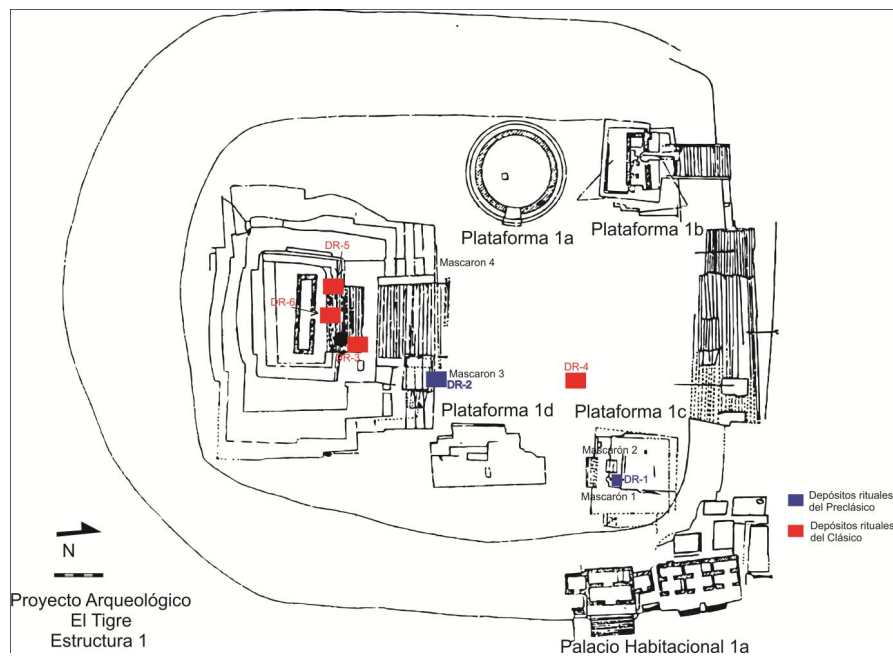

Figura 43.- Estructura 1 con depósitos rituales 1-6. El Tigre, Campeche. Redibujado de Vargas 2008: Figura 2a.

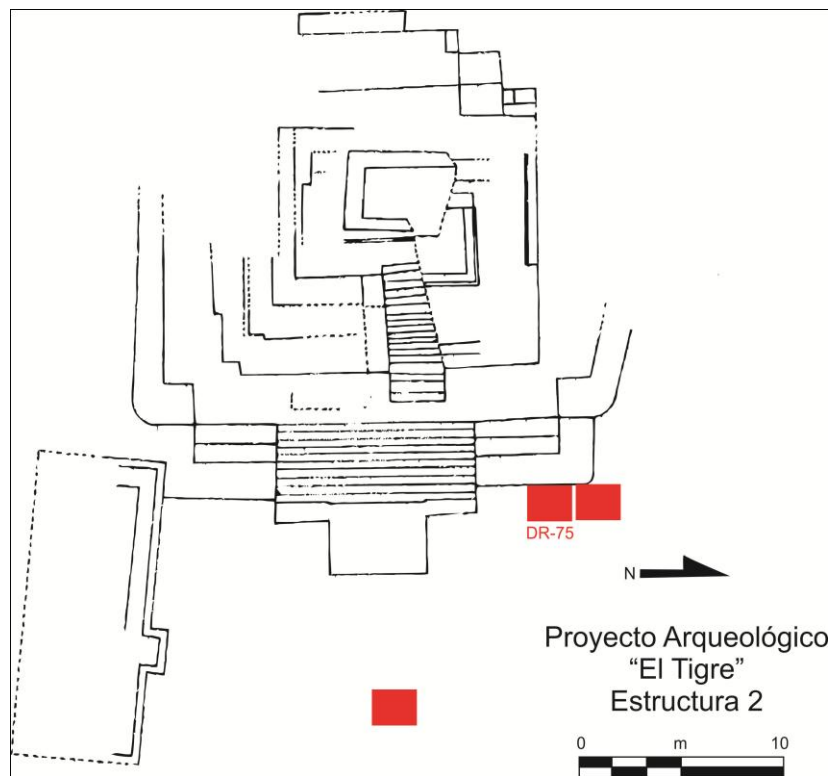

Figura 44.-Estructura 2, DR-75, El Tigre, Campeche. Redibujado de Vargas 2007.

5.2.2.- Calakmul

La estructura IV es una larga plataforma de tres cuerpos, sobre la cual desplantan tres edificios, el central (IV B) y dos laterales (IV A y IV C). Existen tres momentos constructivos. El Primero en el Preclásico Tardío. El segundo momento constructivo se da en el Clásico Tardío con el incremento de dos edificios gemelos en el extremo norte-sur a la estructura IV B. Durante el Clásico Tardío se realizan correcciones en los muros frontales de los edificios laterales. En esta estructura se encontraron varios depósitos rituales que se han integrado en este estudio.

6 (DR-12).- Se localizó a un metro delante de la base de la estela 114, ubicada en la estructura II (Figura 45). Se hallaron dos cántaros, de los cuales uno estaba completo y el otro fragmentado; el primero tenía un cajete invertido como tapa. Ambos contenían los restos óseos de víboras. Dentro del cántaro fragmentado se han identificado a dos ejemplares de la especie *Boa Constrictor*, ambas de más de dos metros, junto con otra especie que no se pudo identificar (Domínguez Carrasco, et al. 2002:151).

7 (DR-56).- Se localizó en la estructura IV-B, en el primer cuarto, bajo la estela 11, nivel 1 de la capa A (Figura 46). consiste en un conjunto de incensarios, dos tipo pedestal alto con dos figuras antropomorfas aplicadas cada uno, un incensario antropomorfo con tocado y orificio en la boca por donde salía humo, una cabeza de murciélago que era parte de un incensario modelado y una cabeza modelada posiblemente de una deidad y que también era parte de un incensario (Carrasco 1996:117-118).

8 (DR-143).- Se localizó en la estructura XX, en el cuarto 2 de la segunda crujía (Figura 47). Cuando se realizaba la excavación del pozo 14. Consiste en tres pares de vasijas cónicas con tapas de la misma forma y alineadas. Estaban separadas del muro oeste a 0.35m y separadas entre sí por 0.25m. Todas contenían puntas de raya, fragmentos de jade, concha roja y hematita. El barro de las vasijas no estaba cocido.

El par de vasijas ubicadas más al norte. Contenía 6 puntas de raya, fragmentos de jade y conchas de diferentes especies y restos de hematita roja.

Otro par de vasijas lisas y de barro crudo contenían 10 puntas de raya, una concha y fragmentos de jade, hematita y tierra.

El tercer par de vasijas de barro crudo. Contenía dos espinas de raya, jade y dos conchas, una incisa con líneas entrecruzadas (Carrasco 2005:65-67).

9 (DR-156).- Se localizó en la estructura XX, en el pasillo norte del cuarto 4 de la crujía. El depósito consiste en un tambor con los extremos abiertos, de cuerpo cilíndrico y soporte pedestal.

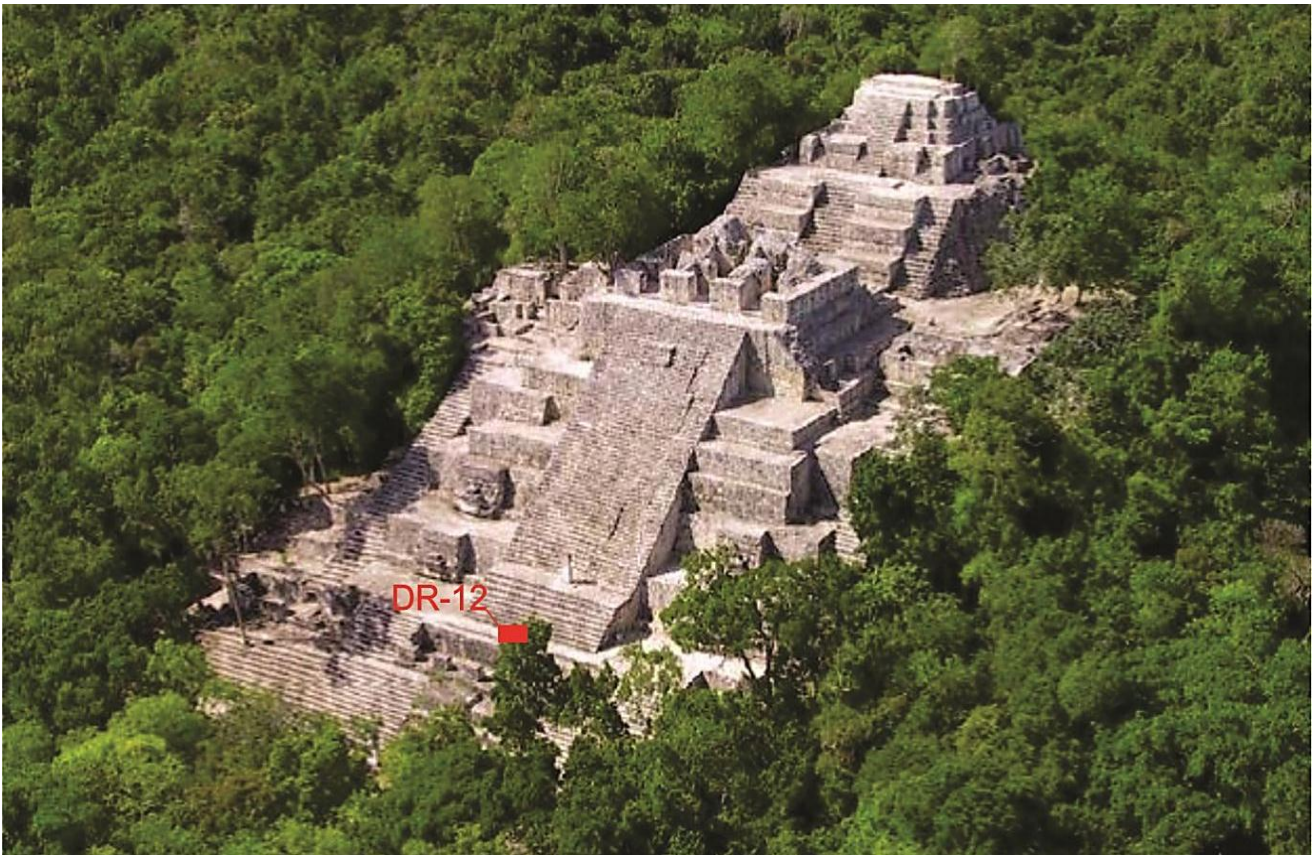

Figura 45.- Estructura II con depósito ritual 12, Calakmul, Campeche.

Figura 46.- Estructura IVB con estela 11 y depósito ritual 56. Calakmul, Campeche.

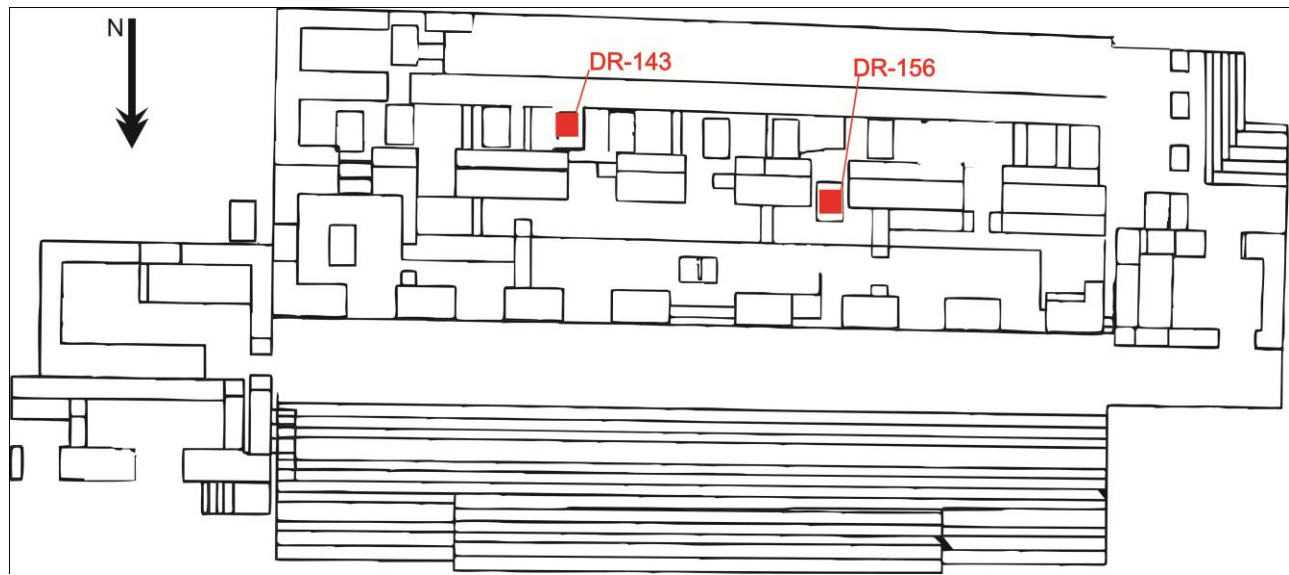

Figura 47.- Planta estructura XX con depósitos rituales 143 y 156. Calakmul, Campeche. Redibujado de Carrasco 2005:106.

5.2.3.- Uxmal

Se ubica al oeste de Yucatán, unos 80 km al sur de Dzibilchaltún. Fue un importante centro económico y político. Su fundación fue a principios del periodo Clásico Terminal (800-1000 d. C.). Su extensión es de poco más de 8 km². Es sin lugar a dudas la principal urbe de la arquitectura estilo Puuc. El centro político ceremonial está conformado por diferentes estructuras conocidas como La Gran Pirámide, El Palacio del Gobernador (el cual tiene evidencia de ocupación anterior con arquitectura estilo Chenes), La casa de la Vieja, La casa de las Tortugas, El juego de Pelota, El Cuadrángulo de las Monjas y el Templo del Adivino, estructura que presenta en su penúltima construcción un estilo Chenes. Se han localizado por lo menos catorce estelas en el sitio.

Los depósitos rituales que se integran en este estudio son resultado de las excavaciones realizadas por el arqueólogo Cesar García Ayala durante 1997 y 1998, en un área extramuros de la ciudad de Uxmal, Yucatán, específicamente en el "Conjunto habitacional Ich" (Figura 48). Se ubica sobre un terreno ligeramente elevado a 407 m al noreste del núcleo de Uxmal. Se conforma por construcciones no abovedadas de carácter doméstico que desplantan sobre una plataforma. Esta se encuentra circundada por una albarrada de 1 m de altura en sus costados poniente sur y oriente,

mientras que hacia el norte la nivelación alcanza mayor altura, lo que hace innecesaria la continuación de la albarrada. Sobre el basamento destacan tres estructuras, Est. O11-1, Est. O11-2, Est. O11-3 y una cuarta posible construcción de planta ligeramente absidal Est. O11-4. Al excavar los vértices del conjunto fuera de la muralla, se encontraron depósitos rituales de vasijas en cada vértice dentro de los cuales se habían depositado diferentes contenidos (García Ayala 2007:387).

10 (DR-13).- Se encontró durante la liberación del costado sur de la estructura O11-1, hacia su vértice suroeste, entre el relleno de nivelación de la superficie. Se compone de una cazuela Muna pizarra: variedad Muna y con cajete Yaxnic modelado: variedad Yaxnic trípode de soportes cilíndricos, colocado a manera de tapa. En el interior se encontró una tercera vasija que corresponde a un cuenco Ticul pizarra delgada: variedad Ticul, que contenía un cráneo fragmentado y muy deteriorado (García Ayala 2007:389).

11 (DR-14).- Se encontró durante la liberación del costado sur de la estructura O11-2, hacia su vértice sureste, depositada sobre la superficie. Se conforma de un cajete Yaxnic modelado: variedad Yaxnic, trípode de soportes cilíndricos. Depositado de forma invertida sobre la superficie. A su alrededor se encontró una cista circular construida con piedras lajas de tamaño pequeño colocadas de canto. El contenido del depósito no fue identificado.

12 (DR-15).- Se encontró en el extremo suroeste de la estructura O11-3, próxima al desplante del muro de contención del basamento y sobre la superficie del terreno. Está compuesta de una cazuela tipo muna pizarra, variedad Muna, dentro de la cual se depositó un cajete trípode del mismo tipo y variedad, colocado a manera de tapa. Se colocaron tres piedras burdas como protección alrededor. En el interior había huesos largos, pequeños, delgados y fragmentados, posiblemente de aves.

13 (DR-16).- Se localizó en el costado oriente de la excavación, hacia el extremo norte y al pie del desplante de la albarrada, en la estructura O11-4. Está conformada por tres vasijas: una cazuela Muna pizarra, variedad Muna, que contenía un cajete de la misma variedad en el cual se había depositado un cráneo humano y cubierto con otro cajete trípode del mismo tipo y variedad con soportes cónico, dispuesto de manera invertida como tapa.

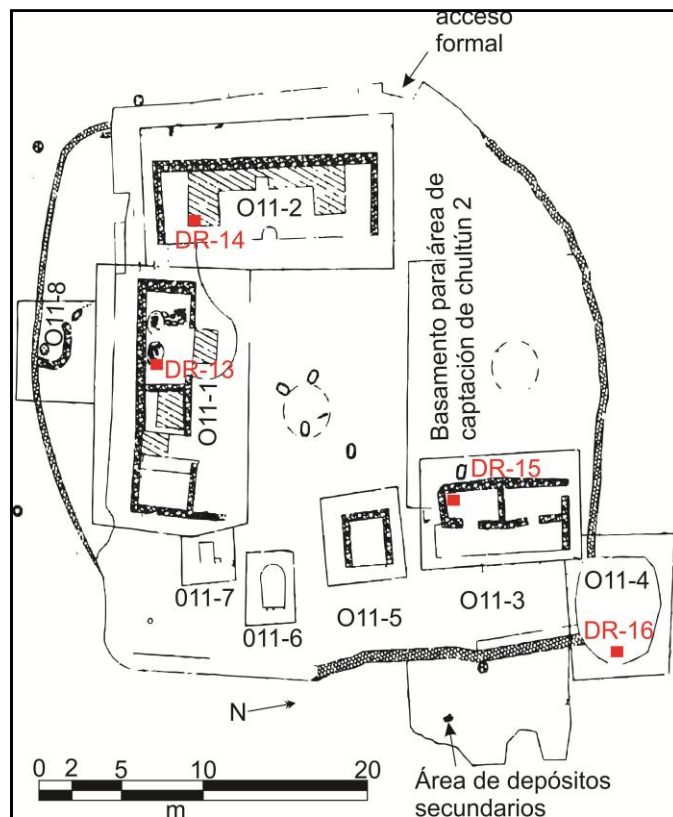

Figura 48. Mapa del conjunto habitacional Ich, Uxmal, Yucatán con depósitos rituales 13-16. Redibujado de García Ayala 2007.

5.2.4.- Xkipché, Yucatán

El sitio se localiza a 9 km al suroeste de Uxmal, abarca un área de 70 ha. Y presenta ocupación desde el período Preclásico Medio, pero la etapa de apogeo del sitio fue durante el Clásico Tardío, circa 800 d. C. Fue en esta época cuando se construyeron la mayoría de edificios abovedados del estilo Puuc. Se reportaron depósitos rituales procedentes de la estructura B19 (Figura 49), con un basamento rectangular, de un solo cuarto y con doble acceso, uno del lado norte y el otro del lado sur.

14 (DR-17).- En la base del edificio B19 se depositaron varias vasijas de cerámica y una estela lisa en un lecho de cal blanca (Paap 2007:306).

Figura 49.- Corte de la estructura B19, con depósito ritual 17. Xkipche, Yucatán. Redibujado de Paap 2007.

5.2.5.- Acanmul

Es un sitio arqueológico ubicado al norte del estado de Campeche, cerca del pueblo de Tenabo, a 23 km de la ciudad de Campeche. Este sitio está integrado por cuatro grupos arquitectónicos con construcciones monumentales. En el grupo del Palacio se localiza la estructura II. Es un edificio con varias etapas constructivas y las correspondientes al Clásico Tardío fueron cubiertas por relleno de piedra durante el Postclásico Temprano. En la última etapa hay evidencia de muros de piedra sin techo abovedado y columnas en la fachada, características de estructuras Postclásicas de la Costa Oriental de Quintana Roo (Staines Cicero 2002).

El palacio o estructura 1 se desplanta sobre un basamento de grandes dimensiones de planta irregular de alrededor de 100 m. de largo por 80 m. de ancho con una altura de 5 m. (Figura 50). Sobre este basamento se han contabilizado 9 estructuras, siendo la de mayor dimensión la 1, ubicándose sobre el costado sur del propio basamento con una orientación este-oeste. El palacio consiste en una planta rectangular de 50 m. de largo por 17 de ancho con una altura de 10 m. Y está asociado a otras dos estructuras, una al este y la otra al norte (Heber Ojeda Mas 2007:26-35).

15 (DR-20).- En el cuarto 1 de la estructura 1 se halló una banqueta adosada a lo ancho de la pared sur, cuya fachada está formada por tamborcillos y delimitada por piedras labradas y en la esquina noreste de este aposento se recuperó una ofrenda en el relleno del piso. La ofrenda del relleno del piso del cuarto 1 estaba compuesta por dos vasijas de cerámica. La primera hacía la función de tapa, corresponde a una cajete de paredes curvo convergente, de base plana y de borde directo sin identificación del tipo cerámico al que corresponde. Es de acabado burdo y en su interior había restos de ceniza. La segunda vasija es un vaso cilíndrico de paredes rectas con borde divergente y base plana del tipo Holtún Gubiado inciso del complejo Sotuta (1000-1200 d. C.) y en su interior se halló una cuenta de piedra verde (Heber Ojeda Mas y Sánchez López 2001:259).

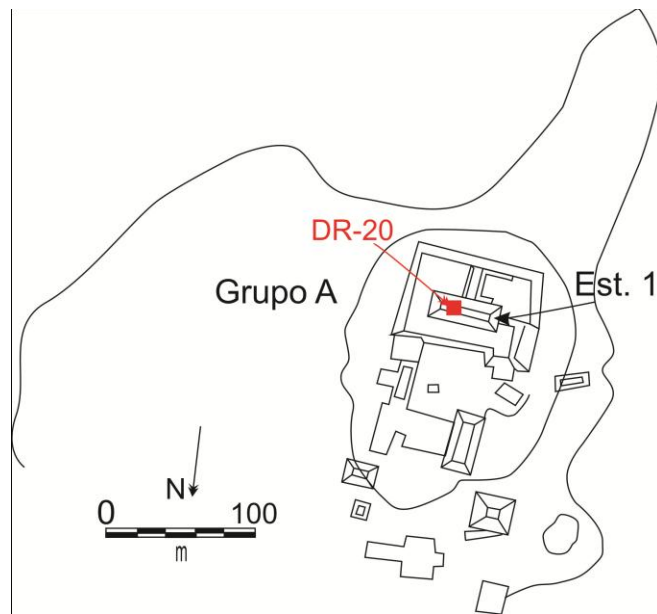

Figura 50.- Planta de una sección de Acanmul con ubicación del depósito ritual 20. Redibujado de Ojeda Mas 2001.

5.3.6.- Edzná

El edificio de los Cinco Pisos, la primera construcción del Clásico Temprano que llevó un grueso recubrimiento de estuco y buena parte estuvo pintado de color rojo intenso, contó con cinco cuerpos o niveles sobre los que se erigió un templo o santuario (Figura 51). No fue confirmada la existencia de una construcción previa, pero es posible que existiera dadas sus dimensiones y temporalidad. Cuando exploraron el tercer nivel, a poca distancia al este de la escalinata central, se encontró un cajete trípode con soportes almenados elaborado en arcilla gris fina. Corresponde a las vajillas del Clásico Tardío y se registró aislada sobre el piso. Es posible esta sea la ofrenda del edificio. El hallazgo es compatible con los materiales cerámicos procedentes del relleno que cubrió al inmueble del Clásico Temprano. Este templo pertenece a la tradición Petén y fue parcialmente demolido y sobre sus vestigios se levantó el

templo actual, de planta cruciforme, rodeándolo de un basamento de planta poligonal formado por dos paramentos en talud, también estucado y pintado de rojo. El nuevo templo fue rematado con una crestería calada. Durante la exploración del templo Petén, se encontró una ofrenda formada por dos vasijas con tapa. Ambos recipientes se hallaban en el extremo norte del aposento, justo debajo del piso de estuco. Las vasijas fueron elaboradas con una pasta burda de color café que cambia a gris o negra por efecto de cocción. No presenta engobe y el tipo cerámico es difícil de determinar, al parecer fueron elaboradas solo para depositar como ofrendas, una vez derruido el templo Petén para cimentar la nueva construcción al comenzar el Clásico Tardío. Bajo el piso del templo primitivo, pero al centro del espacio interior y debajo de un segundo piso de estuco de esa época, sólo se localizó un caracol marino. Se ha supuesto que esa pieza fue la ofrenda única de ese lugar cuando se erigió el templo (Benavides Castillo 1996:9).

16 (DR-38).- Durante la exploración del tercer nivel del edificio de los cinco pisos, a poca distancia al este de la escalinata central, se encontró un cajete trípode (con soportes almenados) elaborado en arcilla gris fina, con tres líneas incisas al exterior debajo del borde. Corresponde a las vajillas del Clásico Tardío y se registró aislada sobre el piso. El hallazgo es compatible con los materiales cerámicos procedentes del relleno que cubrió al inmueble del Clásico Temprano (Benavides Castillo 1996:7).

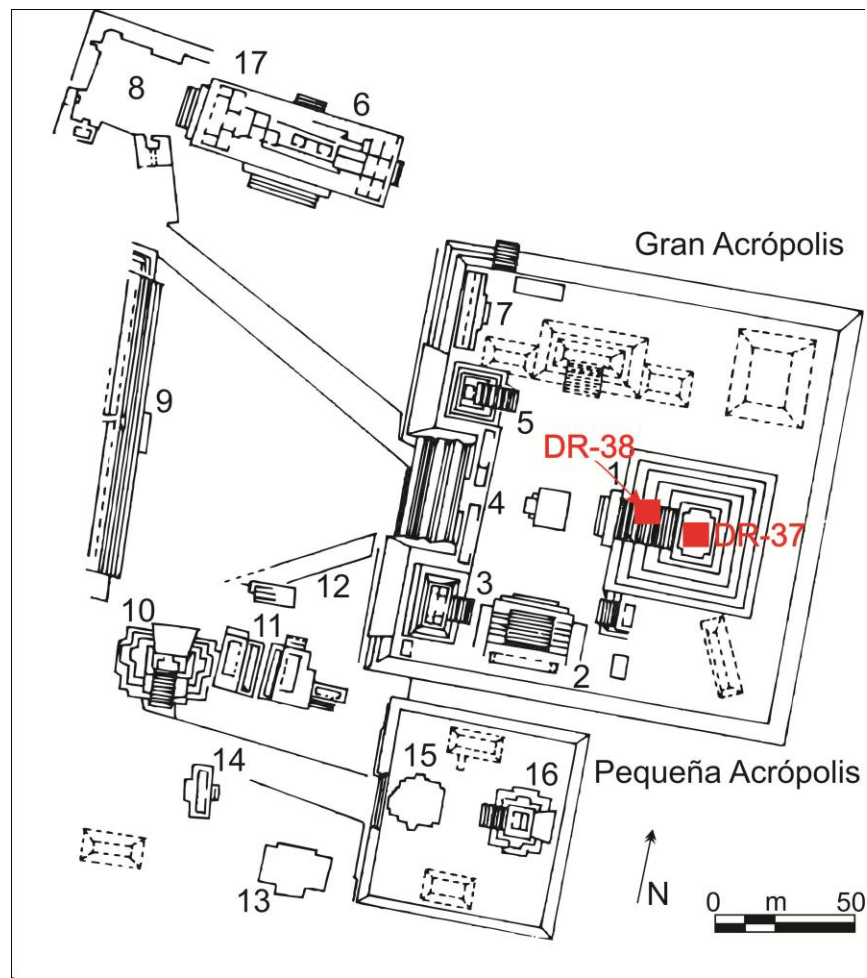

Figura 51.- Edificio de los 5 pisos con depósitos rituales 37 y 38. Edzná, Campeche. Redibujado de Benavides (1997:41 Fig. 5)

5.3.7.- Flor de Mayo, Mérida

El área central del sitio “Flor de Mayo” se encuentra entre el entronque del Periférico y la orilla de la carretera a Mérida-Tixkokob en el Km.1 aproximadamente, al sureste de la ciudad de Mérida (Figura 52). Es un asentamiento grande con varios conjuntos arquitectónicos y unidades habitacionales. Desafortunadamente, por el rápido crecimiento de la ciudad de Mérida, el sitio está siendo destruido poco a poco. El núcleo del sitio, consiste en un conjunto de basamentos piramidales edificados sobre una enorme plataforma de cimentación de cerca de 300 m. de lado y su altura oscilan entre 1 m. y 3.5 m. Asociadas a esta masiva obra de mampostería existen varias plataformas y montículos menores que en conjunto forman un eje norte-sur. El análisis de material muestra una ocupación continua del sitio desde el Preclásico Tardío hasta el Clásico Terminal, siendo su período de auge durante el Clásico

Tardío. Para esta misma época se observa en la arquitectura monumental evidencia del estilo Puuc (Hernández Hernández y Viana Camps 2006).

17 (DR-70).- Se localizó al norte y al exterior de la estructura 1. Consiste en un cajete cilíndrico fragmentado con otro como tapa, debajo de las vasijas había una cuenta de jade.

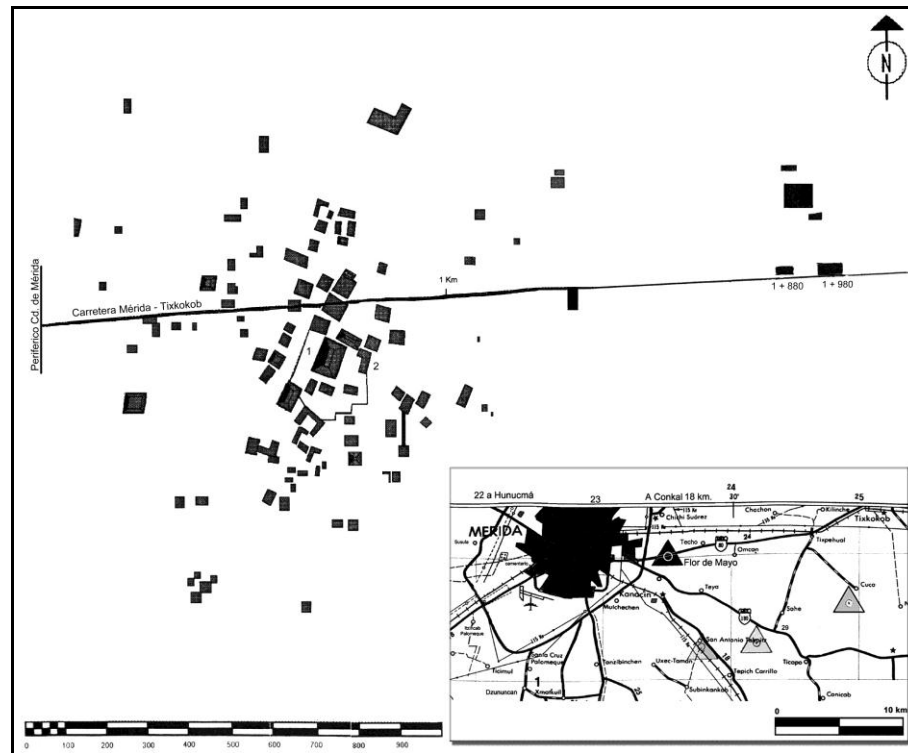

Figura 52.- Mapa de ubicación del sitio Flor de Mayo, Mérida. Tomado de Hernández 2006.

5.3.8.- Dzibilchaltún

Estructura 1Sub.- es una estructura de las más importantes del sitio y se conoce como el Templo de las Siete Muñecas, el cual se construyó cerca del año 700 d. C. La subestructura se compone de un templo cuadrado, con cuatro escalinatas, cuatro puertas y las fachadas tienen restos de lo que fueron mascarones de estuco (Figura 53) (Andrews IV y Andrews V 1980:87).

Estructura 3.- Es una estructura ubicada en la terraza de la plataforma de las siete muñecas. Está al sureste del edificio 1. Es de forma rectangular con tres accesos y dos cuartos.

Estructura 5.- Esta estructura es el duplicado exacto de la estructura 4. Se ubica al frente de la estructura 1, al suroeste. Es de planta rectangular, con tres accesos al este y un cuarto (Figura 54).

Estructura 6.- Es de planta rectangular, con tres accesos del lado oeste y un cuarto, está añadida a la estructura 7 por su lado este. Se ubica exactamente enfrente y al este de la estructura 1.

Estructura 7.- Esta estructura es el duplicado exacto de la estructura 6. Se ubica exactamente enfrente y al este de la estructura 1. Es de planta rectangular con tres accesos del lado este y con un cuarto.

Estructura 9.- Está ubicada al norte oeste de la estructura 1. Tiene una planta rectangular y originalmente tenía un cuarto tres accesos del lado este. Las puertas del sur y norte fueron bloqueadas dejando solo el acceso central. En el interior a la altura de la puerta norte se cerró el área para crear una habitación más pequeña y restringida. Es en longitud ligeramente más grande que la estructura 8 con la cual colinda al oeste.

Estructura 33.- Solo quedan los restos de una plataforma que se localiza al oeste de la estructura 36. La estructura original fue desmantelada para construir la capilla abierta del período colonial. La estructura original era rectangular, de 13 por 26 m aprox. orientada este-oeste.

Estructura 38.- Es una estructura rectangular pequeña con un complejo de cuatro etapas constructivas (Figura 55).

Figura 53.- Estructura 1 o de las Siete Muñecas. Dzibilchaltún, Yucatán.

Figura 54.- Estructuras 5, 7 y 9 vistas desde la estructura 1. Dzibilchaltún, Yucatán.

Figura 55.- Estructura 38, Dzibilchaltún, Yucatán.

Figura 56.- Estructura 57, Dzibilchaltún, Yucatán.

Estructura 57.- Es una estructura de forma rectangular, con cuatro cuartos y tres accesos del lado este y uno del lado norte y otro más del lado sur (Figura 56). Se ubica en la parte más al oeste del sitio, en línea con la estructura 1 al este. Bajo diversas áreas de los cuartos se localizaron cuatro tumbas y dos depósitos rituales que corresponden a diferentes períodos.

Estructura 160.- Es una gran plataforma de 10.4 m por 11.8 m con una escalinata.

Estructura 226.- Esta estructura tuvo varias etapas constructivas, la que corresponde al depósito ritual encontrado aquí en el Período 8 (Xculul Tardío 2 o Piim Temprano), es la ampliación de la plataforma del formativo representada por el muro 5 y sus diversas modificaciones (Figura 57).

Estructura 612.- Esta estructura tuvo varias etapas constructivas, la que corresponde al depósito ritual es el período 4 que marca el final de las ampliaciones de la estructura. Mantiene su forma cuadrada con un cuarto al centro (Figura 58).

Estructura 717.- Esta estructura es una gran plataforma de 1.5 m de alto, 10 m de ancho y 26 m de largo con una escalinata en el lado sur.

Estructura 742.- Es un edificio de dos cuartos los cuales fueron removidos en un período posterior para usarse en la construcción de una plataforma fechada por cerámica para el período II temprano.

Estructura 777.- Es una construcción de un solo cuarto, ubicado en la gran esquina bajo la plataforma. La orientación y la posición de la plataforma sugieren que es posterior.

Estructura 1009.- Es una estructura larga de un solo cuarto ubicada en una plataforma baja.

Estructura 1185.- Es una plataforma larga y baja, con restos de una subestructura cerca de la esquina. Aquí se localizó un depósito ritual.

Estructura 3554.- Es una plataforma rectangular. Aquí se localizó un depósito ritual.

Estructura 3616.- Es una plataforma larga que soporta otras estructuras pequeñas.

Estructura 3622.- Es una plataforma pequeña con un cuarto pequeño absidal. .

Estructura 6807.- Es una larga construcción de bóvedas, con piedras saqueadas.

Estructura 6969.- Es una estructura de forma rectangular con dos cuartos y un acceso independiente a cada uno del lado oeste. La plataforma tiene 1.3 m de altura con una escalinata del lado oeste. Bajo el cuarto sur se localizó una tumba con dos cámaras.

Lo que sigue líneas abajo es la descripción de los depósitos rituales, así como sus contenidos.

18 (DR-88).- Se localizó en la estructura 226, algunos centímetros al norte de la pared 5, a 10 cm sobre ella y 15 m al este de la esquina suroeste de la plataforma 4. Contenía un vaso de tipo Chicxulub inciso. Y fue colocado bajo el piso tiempo después de la construcción de la estructura. Fase Copo (Andrews IV y Andrews V 1980:65).

19 (DR-89).- Se localizó en la estructura 226, al lado sur de la pared 5, 15 m al este de la esquina sureste de la plataforma 4. La parte superior del depósito ritual estaba al nivel de la pared 5 correspondiente al periodo 8. Este depósito estaba formado por una caja de piedra que estaba vacía y tenía 5 piedras acomodadas verticalmente, la abertura estaba al final del lado este y estaba tapada con dos lajas. Fase Copo. Posiblemente era contemporáneo con el depósito ritual 88 (Andrews IV y Andrews V 1980:65).

20 (DR-91).- Se localizó en la estructura 612, directamente al centro y al frente del lado de la puerta de la plataforma del periodo 1, a 246 cm fuera de la pared de la plataforma original 1B, descansando en el piso 1B no removido. Fue sellado sin la plataforma del periodo 4 y probablemente representaba una ofrenda que acompañaba la última construcción. El depósito ritual consiste en una caja de piedra formada por dos metates. Fase copo 1 o copo 2 (Andrews IV y Andrews V 1980:82).

21 (DR-94).- Se localizó en el templo 1 sub. En la esquina sureste de arriba de la terraza de la estructura 1-sub enterrado y cubierto con grava, debajo de un piso de estuco intacto, y con grava alrededor (Figura 59). Este depósito ritual contenía un cuchillo bifacial de pedernal, un cuchillo en forma de hoja de laural de obsidiana gris, un mosaico de jade pulido con elementos incrustados, fragmentos de estalactitas y concha parcialmente trabajada, 2 colas completas y 2 fragmentos de cola

de raya, 40 vertebras de pescado, 6 huesos y 2 garras de ave. Este depósito ritual fue fechado para la fase Copo 1 (Andrews IV y Andrews V 1980:97).

22 (DR-95).- Se localizó bajo el piso de la terraza enfrente y al centro de los escalones oestes de la estructura 1. El piso de la terraza no fue suficientemente preservada para decir si partes de la ofrenda fueron intrusivas. El depósito ritual fue puesto en un hoyo excavado entre la grava de una terraza rocosa. Una porción del área ocupada por los depósitos rituales parece haber sido construido para que fuesen reabiertas de cuando en cuando. El depósito ritual se compone de cuatro elementos separados, sin embargo relacionados: Dos cajas de piedra del tipo usado en el periodo 2 temprano, especialmente en el grupo de las Siete Muñecas, una sola vasija de cerámica e inmediatamente al sur un pozo profundo conteniendo varios objetos.

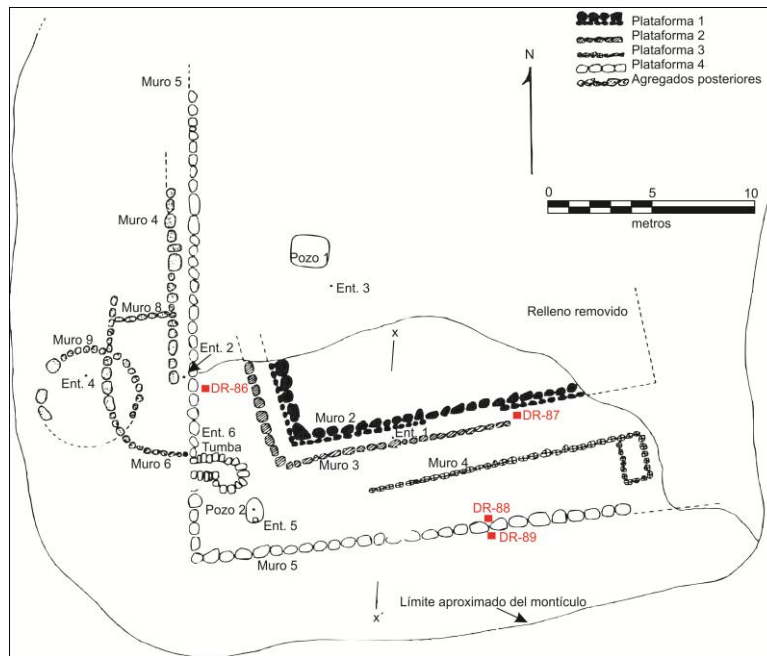

Figura 57.- Estructura 226 con depósitos rituales 88 y 89. Dzibilchaltún, Yucatán. Redibujado de Andrews 1980: Fig. 63.

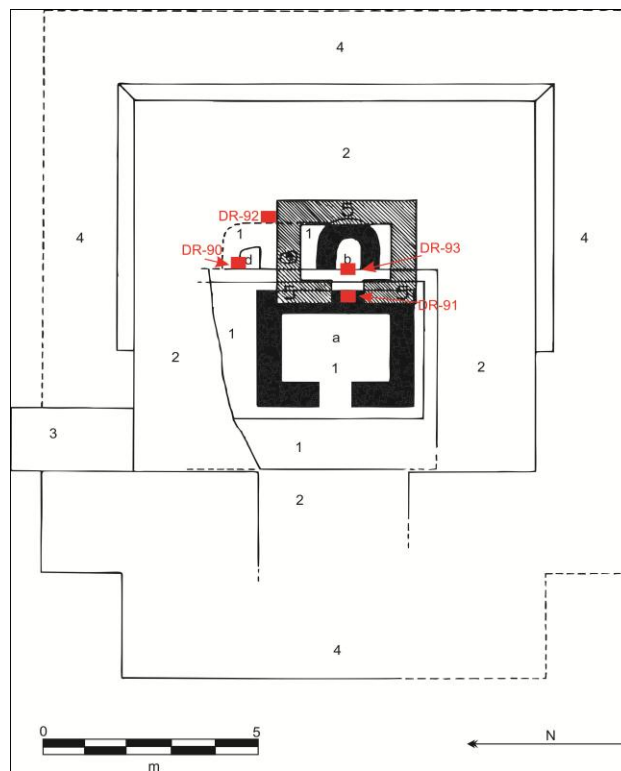

Figura 58.- Estructura 612 con depósito ritual 91. Dzibilchaltún. Redibujado de Andrews 1980:Fig. 76.

La caja que estaba más al norte de las dos casas, consistieron en dos metates, uno invertido sobre el otro, cada uno tenía un hoyo en la base que fue hecho por desgaste de uso original. Esta caja intacta estuvo media llena de tierra estéril y grava fina, lo cual probablemente se rellenó por el hoyo de la cubierta. El contenido original de la caja pudo haber caído a través del hoyo de la base, pero nada fue encontrado y al parecer el contenido era perecedero.

La otra caja, tenía un metate quebrado como cubierta, la mitad se calló de lado aparentemente cuando fue colocada, porque los contenidos no fueron removidos. Contenía los dos metates, un pendiente de jade, una cabecita miniatura de hematita cristalina, una cuenta de jade rectangular, tres fragmentos de jade sin trabajar, 14 piezas de mosaico de hematita, un caracol grabado, un pendiente de concha, pendiente de perla, cuatro pendientes de concha con el signo *kin*, 10 fragmentos de concha no trabajada, 16 fragmentos de concha no trabajada, un ángulo basal de una vasija. Tres cuchillos bifaciales de pedernal, una cuenta plana de jade, 2 piezas de jade en forma cúbica, 11 fragmentos de jade no trabajados, dos pendientes de concha en forma de rana o tortuga, un pendiente de concha, un objeto de concha en forma de media luna, dos fragmentos grandes de concha parcialmente trabajados,

un caracol no trabajado, 22 fragmentos de concha no trabajados, dos navajilla de obsidiana gris, (Andrews IV y Andrews V 1980:106-109).

23 (DR-100).- Se encontró en la estructura 3 (Figura 59) al centro del cuarto este, centrado atrás de una puerta en un sub-piso de grava. Sin embargo el piso fue alterado para poder colocar el depósito. Contenía un metate de piedra caliza sobre el cual estaba invertido otro metate, conteniendo varios centímetros de tierra estéril. El relleno de alrededor de los metates era tierra estéril. La caja de metates pudo haber contenido alimentos perecederos. Este depósito ritual de dos metates es similar a los encontrados en las estructura 57 y 612 y son contemporáneos (Andrews IV y Andrews V 1980:102).

24 (DR-101).- Se encontró en la estructura 5 justo al centro de la puerta de entrada o del acceso, en un relleno abajo del piso. Un hoyo fue cortado a través del estuco para abrirlo y había grava, concha, jade o piedra verde y otras ofrendas fueron guardadas ahí, algunas ofrendas quedaron expuestas con la grava caída del piso mal conservado de la terraza abajo de la estructura 5. Un metate invertido fue puesto en la grava y tapado con grava fina y mortero, un metro de ancho de estuco parchado cubrió el área del depósito ritual. Contenía: un metate de piedra caliza, tres pendientes de concha, una cuenta de concha, Cabeza miniatura en concha, fragmento de concha parcialmente trabajado, una perla no trabajada, espirales de caracol cortados, un fragmento de mosaico de concha con estuco en la base, fragmentos de concha sin trabajar, una cuenta de jade, una placa de jade rectangular, 16 fragmentos de jade sin trabajar, fragmentos de pirita metálica muy pulida, una vértebra de pescado y fragmentos de cerámica tipo café Chuburná. Fase Copo 1 (Andrews IV y Andrews V 1980:135).

25 (DR-102).- Se encontró en la estructura 5 (Figura 59) en la parte norte de la puerta de entrada, centrado, ligeramente al norte colocado de manera intrusiva, como en el caso del depósito ritual 1, el piso estaba parchado. El depósito ritual consiste en pendientes de conchas, jades o piedra verde trabajada y fragmentos, una cola de raya, una vértebra de pescado y cuatro fragmentos de pirita metálica pulida. Estaba dentro de una caja formada por dos metates, 20 cm abajo del piso de estuco (Andrews IV y Andrews V 1980:136).

26 (DR-104).- Se localizó en la estructura 7, es una caja de piedra conteniendo el depósito ritual, estaba bajo la superficie de la terraza en donde estaba la plataforma de la estructura 7. Un metro debajo del piso del cuarto. La parte de arriba de la caja estaba proyectada ligeramente sobre el piso de la terraza y no había sido estucado, el depósito ritual debería haber sido puesto al tiempo que la estructura 7 fue empezada. El relleno de gravilla estaba intacto. El piso debajo del depósito ritual, justo atrás del centro de la entrada, estaba intacto pero en malas condiciones. El depósito ritual 104 estaba a 75 cm de la fachada interior de la pared sur. Los objetos que lo forman son metates de piedra caliza, pendientes de

concha y fragmentos no trabajados, navajillas de obsidiana gris, cuentas de jade, un fragmento de caracol no trabajado, 59 espinas, dos platos colocados labio a labio, 83 vértebras de pescado, y varios misceláneos. Todo estaba dentro de los dos metates. Fase Copo 1 (Andrews IV y Andrews V 1980:139).

27 (DR-105).- Se localizó en la estructura 7 bajo el piso del cuarto, 160 cm al sur en el interior de la cara de la pared norte y 90 cm al este en el interior de la pared oeste. El hoyo fue rellenado y cubierto por un parche de estuco. Contenía un cajete invertido de base redonda tipo Halacho Impreso, con tres soportes redondos previamente rotos. El borde exterior estaba con los dedos prensados y con decoración chorreada. Este cajete pudo haber sido usado como incensario, así como estaban los otros depósitos ritual de la estructura 1, depósito ritual 1, estructura 9 depósito ritual 2, posiblemente contenía comida. Fase Copo 1 (Andrews IV y Andrews V 1980:140).

28 (DR-106).- Se localizó en la estructura 9 centrado entre las paredes este-oeste, justo al centro de la puerta de acceso. Las ofrendas de piedra y concha fueron puestas arriba de un metate y cubiertas con dos piedras planas. La parte de arriba estaba 14 cm abajo del piso, el estuco aparentemente intacto y no parchado. Contenía un metate de caliza roto, una cabeza miniatura de jade, fragmentos de jade sin trabajar, dos cabezas miniatura de concha y fragmentos de conchas no trabajadas. Fase Copo 1 (Andrews IV y Andrews V 1980:142).

29 (DR-107).- Se encontró en la estructura 9 a 2 m de la pared norte y a 1.7 m al este de la pared oeste. Justo debajo del piso parchado. Contenía un cajete trípode, sin los soportes del tipo Halacho Impreso (Andrews IV y Andrews V 1980:142).

30 (DR-108).- Se encontró en la estructura 9 a 2.2 m al sur de la pared norte y a 2.4 m al este de la pared oeste, justo abajo del piso. Contenía tres pequeñas piezas de jade, dos elementos aplicables de mosaicos no pulidos y uno pulido y una cara miniatura hecha en concha. Fase Copo 1 (Andrews IV y Andrews V 1980:142).

31 (DR-109).- Se localizó en la estructura 9 a 1.5 m al sur de la pared norte y a 1.1 m al este de la pared oeste, justo debajo del piso. Contenía una concha no trabajada; dos fragmentos de pendiente rectangular de concha. Fase Copo 1 (Andrews IV y Andrews V 1980:142).

32 (DR-110).- Se localizó en la estructura 9, 1 m al sur de la pared norte y 0.8 m al este de la pared oeste, justo abajo del piso. Contenía un caracol cortado y dos fragmentos de navajilla de obsidiana gris. Fase Copo 1 (Andrews IV y Andrews V 1980:142).

33 (DR-115).- Se localizó en la estructura 33 durante la excavación de un pozo profundo dentro de la estructura 50, un edificio tardío de la estructura 33 que era más temprana (Figura 60). La mayor parte

del depósito ritual estaba 4 cm abajo del piso. Como el estuco de la superficie no estaba intacto, posiblemente el depósito ritual fue intrusivo. Sin embargo, no se encontró cerámica de la fase Copo bajo el piso. Contenía una pequeña caja rota de piedra, aparentemente vacía, hecha con dos metates. A un lado de la caja había un cuchillo de pedernal bifacial, y una navaja de obsidiana completa, además, dentro del metate invertido había dos navajillas más de obsidiana. La caja, seguramente contenía todos los objetos y estos se salieron con el paso del tiempo. Los depósitos rituales en metates están aparentemente limitados a la fase Copo en Dzibilchaltún (Andrews IV y Andrews V 1980:178).

34 (DR-116).- Se encontró en la estructura 57 (Figura 56), al este del cuarto, 3.5 m al sur de la pared norte y a 70 cm de la pared oeste. Consiste en una gran jarra que fue colocada en el relleno de grava debajo del piso temprano. La base de la cista estaba crudamente construida y a 80 cm debajo del piso temprano, o 108 cm debajo del primer piso de la estructura 57. Como el piso temprano estaba intacto, el depósito posiblemente fue dedicatoria colocada al desmantelarse la primera estructura. Contenía una gran jarra tipo Conkal Rojo con un plato invertido tipo Chuburná café (Andrews IV y Andrews V 1980:201).

35 (DR-123).- Se localizó en la estructura 717 a 50 cm al sur del entierro 1, 45 cm debajo de la superficie de la plataforma (Figura 61). Contenía una jarra tipo Chuburná Brown, un plato trípode tipo Sacalum black y un disco de cerámica que estaba dentro de la jarra. Fase Copo 1 o 2 (Andrews IV y Andrews V 1980:247).

36 (DR-124).- Se localizó en la estructura 742, el depósito ritual estaba 14 cm debajo de la superficie de la plataforma, cubriendo un área de 8 a 15 cm. No había restos de piso y el depósito ritual pudo ser intrusivo. Contenía 12 herramientas de piedra que parecían servir para trabajar el estuco, entre ellas tres morteros de piedra caliza, una espátula de sílex, una punta bifacial de sílex, un cuchillo grande de sílex, un pico de sílex y un fragmento bifacial de punta de sílex. Fase Copo 1 o 2 (Andrews IV y Andrews V 1980:249).

37 (DR-125).- Se localizó en la estructura 777 en una cripta construida cuidadosamente, la única y larga tapa de piedra la cual estaba a 40 cm debajo del piso de grava del cuarto (Figura 62). La cripta rectangular medía 50 x 60 x 40 cm de profundidad, sus paredes estaba en la roca madre. El depósito ritual consistía en una jarra grande tipo Conkal Red y algunos tepalcates tipo Muna Slate, usados para cubrir la jarra. Fase Copo 1 (Andrews IV y Andrews V 1980:250).

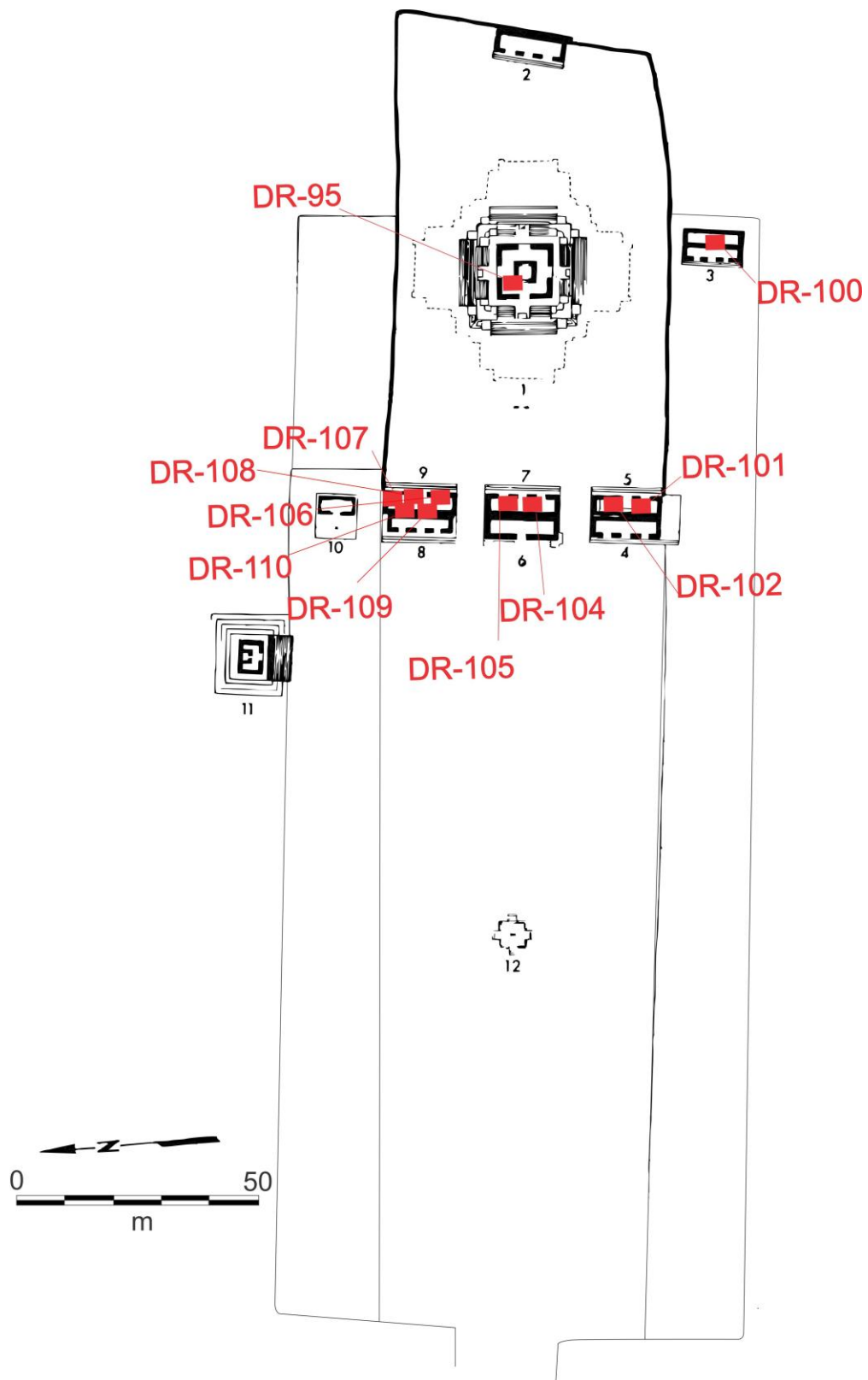

Figura 59.- Área Central de Dzibilchaltún con depósitos rituales 95, 100-110. Redibujado de Andrews 1980: Figura 83.

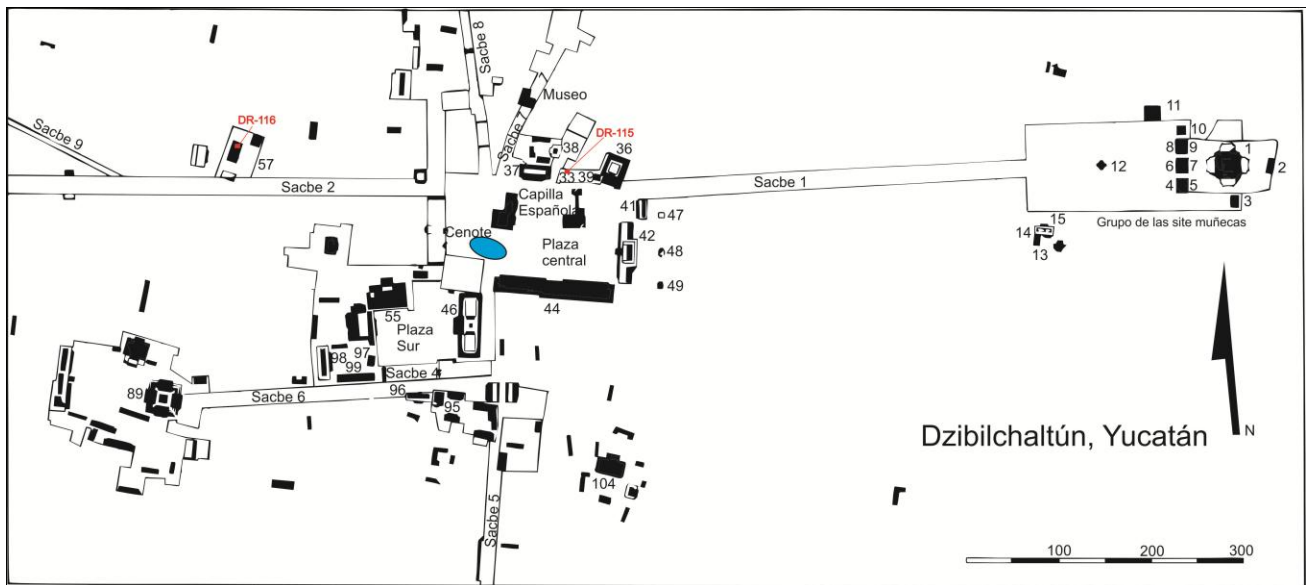

Figura 60. Conjunto de Estructuras 33-39 con depósito ritual 115 y 116. Dzibilchaltún. Redibujado de Andrews 1980: Figura 2.

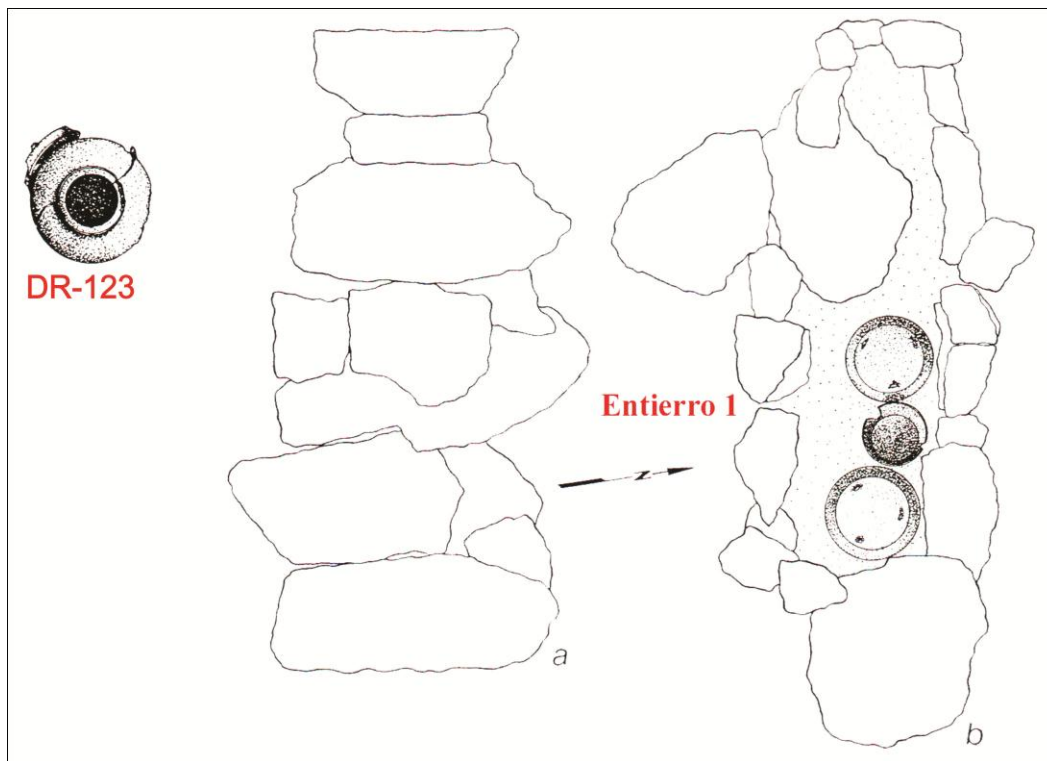

Figura 61.- Depósito ritual 123 al sur del Entierro 1 en estructura 717, Dzibilchaltún, Yucatán. Redibujado de Andrews 1980: Figura 242.

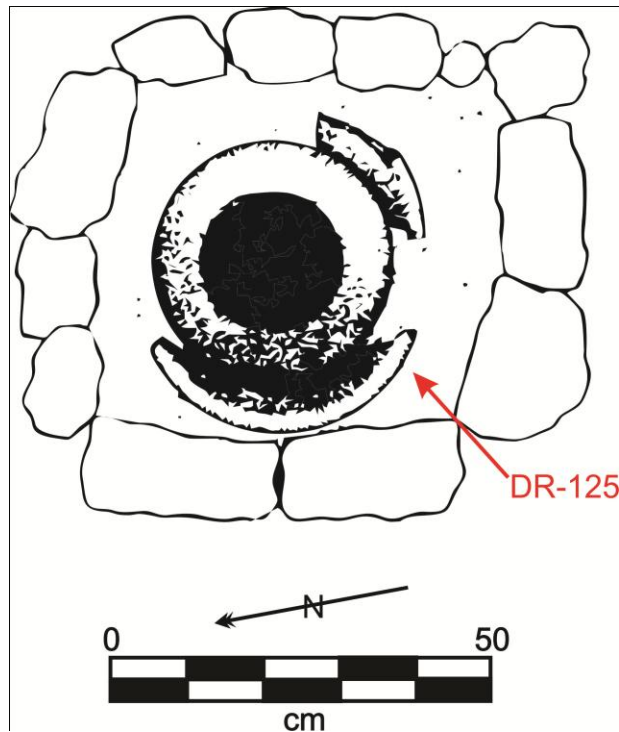

Figura 62.- Cista en la estructura 777 con depósito ritual 125. Dzibilchaltún. Redibujado de Andrews 1980.

38 (DR-126).-Se localizó en la estructura 777, estaba en una cripta a 45 cm debajo del piso de grava. La base de la cripta está a 15 cm debajo de la roca madre. Contenía una jarra rota tipo Conkal. Fase Copo1 (Andrews IV y Andrews V 1980:250).

39 (DR-127).- Se localizó en la estructura 1009, estaba al centro del cuarto a 20 cm debajo del piso de grava. La ofrenda estaba en una oquedad circular hecha burdamente, en el relleno de grava, formando una cripta irregular. Las dos vasijas cerámicas estaban rotas.

Contenía una rana grabada de concha, una concha trabajada, fragmento de concha no trabajado, una pieza de cristal de roca, un plato trípode tipo *Sacalum Black*. Tepalcates de una vasija no restaurada tipo Chuburná café. Fase Copo 1 tardío o Copo 2 (Andrews IV y Andrews V 1980:255).

40 (DR-129).- Se localizó en la estructura 3554, al centro, a 1 m al sur de la plataforma y 40 cm debajo de la superficie. Las ofrendas fueron puestas en un área abierta, y posiblemente son intrusivas.

Contenía un plato trípode tipo Celestun Red o Muna Slate, con soportes cilíndricos huecos, un plato trípode con soportes cilíndricos huecos tipo Celestun Red o Muna Slate, con restos de azul maya y un cajete con ángulo basal redondeado y con paredes delgadas tipo no identificado como un *Puuc* Rojo Inciso variante Naranja (Andrews IV y Andrews V 1980:260).

- 41 (DR-130).- Se localizó en la estructura 3616 y estaba en el relleno de la plataforma erosionada, cerca de la pared. Contenía una jarra tipo Chum, un cajete tipo Muna Slate que estaba sobre la jarra. Fase Copo 1 o 2 (Andrews IV y Andrews V 1980:260).
- 42 (DR-131).- Se localizó en la estructura 3622 cerca del centro del cuarto, a 36 cm debajo de la superficie. Los objetos estaban en un lugar abierto y pudo ser intrusiva. Contenía un plato Telchac Composite Cuspidor con soportes trípodes huecos, un plato trípode tipo Sacalum Black, una gran cuenta de jade. Fase Copo 1 o 2 (Andrews IV y Andrews V 1980:260).
- 43 (DR-132).- Se localizó en la estructura 6807 en la superficie en un área que había sido excavada. Aparentemente estaba en alguna parte bajo el piso. Contenía un plato trípode tipo Sacalum Black. Fase Copo 1 o 2 (Andrews IV y Andrews V 1980:262).
- 44 (DR-133).- Se localizó en la estructura 6969, estaba en el relleno, debajo del último piso. Los objetos no estaban asociados a la tumba. Posiblemente sea intrusiva. Contenía un cajete semiesférico tipo Muna Slate. Fase Copo 1 o 2 (Andrews IV y Andrews V 1980:265).
- 45 (DR-135).- Se localizó en la estructura 1185 en el relleno de grava a 32 cm debajo del piso de grava y 2 cm sobre la roca madre. El depósito ritual pudo ser intrusivo. Contenía un plato trípode tipo Sacalum Black. Fase Copo 1 o 2 (Andrews IV y Andrews V 1980:255).
- 46 (DR-114).- Se localizó en la estructura 38, al este de la esquina noreste de la terraza original, a 50-60 cm abajo de la superficie de la extensión de la terraza noreste del periodo floreciente (Figura 63). Contenía una jarra tipo Conkal Roja y un plato trípode tipo Muna Slate. Fase Copo 2 (Andrews IV y Andrews V 1980:163).
- 47 (121BD).- Se localizó en la estructura 160 atrás de la plataforma, a 8 cm debajo del piso de grava de la terraza. Contenía un plato trípode tipo Sacalum Black, Un cajete trípode tipo Sacalum Black, y un cajete semiesférico tipo Xaya Gouged inciso. El plato y cajete trípodes aparentemente estaban invertidos sobre el cajete semiesférico. Todas estaban rotas. El depósito ritual pudo ser intrusivo. Fase Copo 1 tardío o Copo 2 (Andrews IV y Andrews V 1980:246).

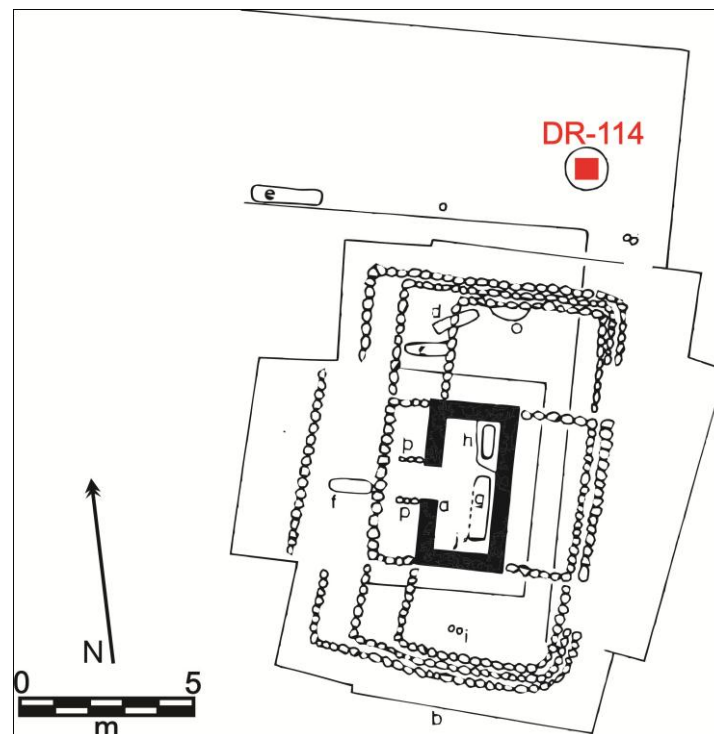

Figura 63.- Estructura 38 con depósito ritual 114. Dzibilchaltún. Redibujado de Andrews 1980: Figura 175.

5.3.9.- Xpuhil

Estructura 35.- Esta estructura tiene un basamento de piedra y la construcción superior era de materiales perecederos, es parte de unidades habitacionales de familias extensas cuyo estatus económico y social es casi el mismo (Figura 64).

48 (DR-136).- Se localizó en la estructura 35 en una capa intrusiva, sala 1, cuadro c. Está conformado por un vaso cilíndrico. Tiene la base ligeramente cóncava y en el cuerpo posee varias líneas de aplicaciones. En la tapa también se observan las líneas de aplicaciones, con el asa zoomorfa, es la cabeza de una lechuza. La pasta va de color blanco a café muy pálido, de textura media a porosa. Superficie sin engobe alisado tosco. Tipo cerámico asociado a los escondrijos estructurales debajo de pisos en Becan, reportados por Ball 1978 (Suárez Aguilar y Ojeda Mas 2007:105).

49 (DR-137).- Se localizó en una capa intrusiva de la estructura 35, sala 1, cuadro c. Está conformado por un vaso cilíndrico. Tiene la base ligeramente cóncava y en el cuerpo posee varias aplicaciones en el cuerpo exterior y en la tapa también tiene el asa zoomorfa, la cabeza de una lechuza. La pasta va de color blanco a café muy pálido, es de textura media a porosa. Superficie sin engobe con alisado tosco.

Tipo cerámico asociado a los escondrijos estructurales debajo de pisos en Becan, reportados por Ball 1978 (Suárez Aguilar y Ojeda Mas 2007:106).

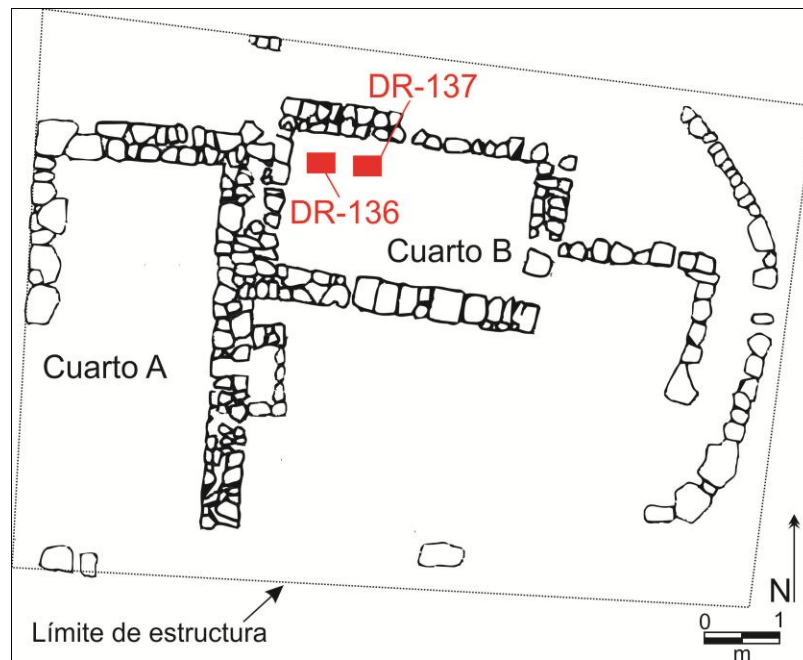

Figura 64.- Estructura 35 con depósitos rituales 136 y 137. Xpuhil. Redibujado de Suárez Aguilar 2007: Figura 7.4.

5.3.10.- Cobá

Este sitio fue una de las grandes capitales mayas durante el Clásico Tardío en la zona norte de la Península de Yucatán. Es uno de los sitios arqueológicos con más afinidades con ciudades del Petén. En la época de esplendor ocupó casi 100 km². La ciudad fue ocupada desde antes del 623 d. C., según la estela más temprana conocida en el sitio y mantuvo la ocupación hasta el período Postclásico (Figura 65). Se han localizado poco más de 30 estelas, algunos altares y paneles. Una de las estelas mejor conservadas tiene la fecha 9.12.12.0.5 o 684 d. C. y fue encontrada cerca de la base de la estructura 1, la gran pirámide Nohoch Mul. Esta estructura está al noreste del grupo central, tiene una construcción del Clásico Tardío y mide 24 m de altura, coronada por una estructura de período Postclásico parecido a los que se observan en Tulum. Dentro de este grupo principal también se encuentra la estructura llamada El Castillo, la cual mide 24 m altura. Este grupo central está entre los lagos de Cobá y Macanxoc, además, una serie de sacbeob salen en cinco direcciones a otras áreas del sitio. Hasta ahora se sabe de una extensa red de 45 caminos que comunicaban los diferentes grupos de estructuras, sitios cercanos y otras antiguas ciudades más lejanas, como es el caso de Yaxuná, que se encuentra a 100 km de distancia e Ixil a 19 km (Sharer 1994:364).

Cobá era un sitio concentrador de bienes y servicios, que representó una gran fuerza hegemónica en la zona norte de la Península, la cual se fue debilitando en el Postclásico, cuando surgieron sitios como Tulum y Muyil, en la costa del Caribe. La *Carnegie Institution of Washington* realizó las primeras exploraciones. Posteriormente, el INAH se hizo cargo de los trabajos de investigación, primero a cargo de William Folan, luego con Antonio Benavides y posteriormente a cargo de María José Con, quien es la actual directora de la zona arqueológica. Algunos otros trabajos fueron realizados por investigadores del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. Excavaron dos unidades habitacionales, de ahí recuperaron vasijas tipo Lakín Impreso Compuesto, en la estructura E4, o bien cajetes Lucha Inciso, en la E15 y E32. Ambas pertenecen al período Clásico Medio, además había adornos de concha y caracol, tres cuentas en forma de diente, una orejera y un pendiente en la E4. Generalmente las vasijas estaban delimitadas por cajas de piedra o por lajas. Estos depósitos fueron considerados como ofrendas de construcción (Barba y Manzanilla 1987:92).

Los depósitos rituales que se integran en este estudio proceden de los dos juegos de pelota que se han encontrado en Cobá. Uno de ellos, la estructura 17, se ubica al noreste de la plaza principal del grupo B o grupo Cobá, el cual ha sido excavado y consolidado por María José Con. Su ubicación al lado de uno de los grupos principales del sitio indica la relevancia del juego de pelota en la vida política y religiosa del sitio. El otro juego de pelota se encuentra en el grupo D, cerca del inicio del *sacbé* 4. Este juego de pelota fue reportado junto con los paneles 1 y 2, que estaban sobre los taludes del juego y un fragmento de anillo al oeste. En una excavación que se realizó al centro de la cancha se encontró una cista circular con una concha en cuyo interior había 47 objetos, 23 de ellos de jadeíta, 18 de concha, dos de caracol, una perla, una navaja de obsidiana, un fragmento de pirita y otro de hematita especular. La cerámica asociada al depósito corresponde a 700-800 d. C. El juego de pelota del grupo Cobá o estructura 17, se localiza en el costado noreste de la gran plaza y en la esquina noroeste de la Acrópolis. Es del tipo abierto, compuesto por dos edificios paralelos orientados a 9°. Las excavaciones revelaron una cista circular al extremo sur de la cancha., cerca de la banqueta del cuerpo este, bajo el piso de estuco, sobre el relleno. Ahí se encontró un depósito que consta de 44 objetos: piedra verde, jadeíta, obsidiana, pirita, concha y caracol, además de numerosas laminillas de los mismos materiales que formaron parte de un mosaico que pudo estar montado sobre una superficie perecedera (Con 2000:31).

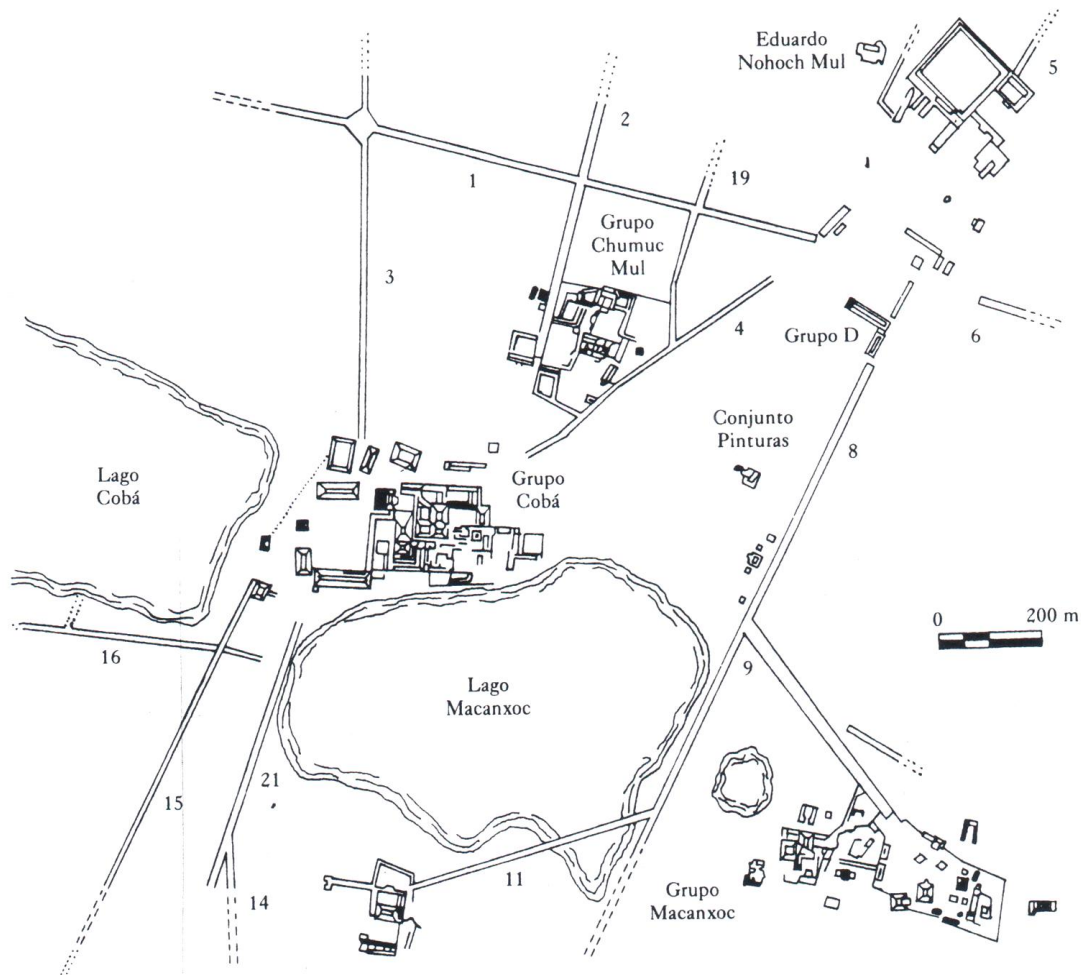

Figura 65.- Mapa de los Grupos Principales de Cobá. Redibujado de Con 2000: Fig. 1.

50 (DR-141).- Se localizó en el Juego de Pelota del grupo D en un pozo que se hizo al centro de la cancha, había una cista circular con una ofrenda compuesta por una concha en cuyo interior había 47 objetos más: 23 de jadeíta, 18 de concha, dos de caracol, una perla, una navaja de obsidiana, un fragmento de pirita y otro de hematita especular (Benavides Castillo 1981:76). La cerámica asociada al pozo corresponde a 700-800 d. C (Con 2000:29-30).

51 (DR-142).- En la estructura 17 o Juego de Pelota del grupo Cobá (Figura 66) se localizó una cista circular al extremo sur de la cancha (Figura 67), cerca de la banquetta del cuerpo este, bajo el piso de estuco, sobre el relleno. Consta de varios objetos, piedra verde, jadeíta, obsidiana, pirita, concha y caracol, además de numerosas laminillas de los mismos materiales que formaron parte de un mosaico que pudo estar montado sobre una superficie precedera (Con 2000:30).

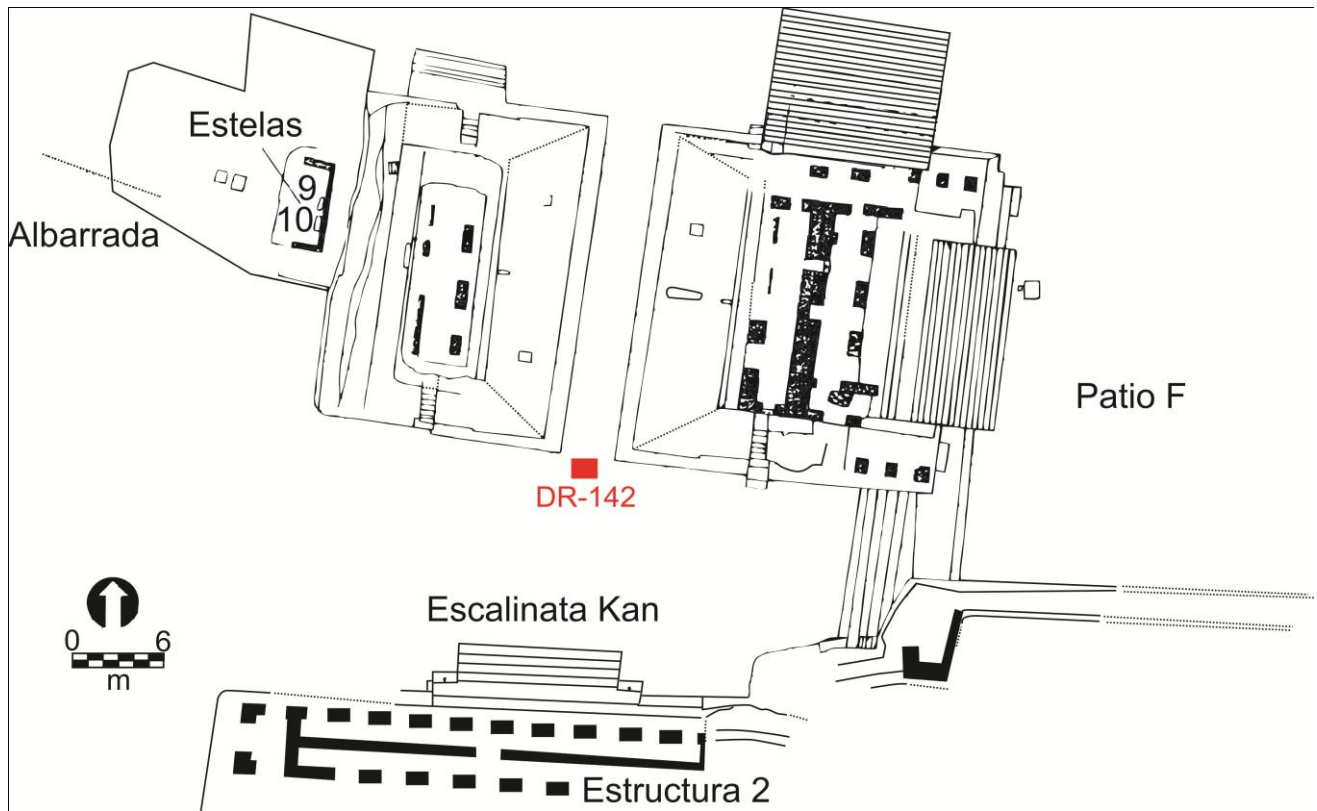

Figura 66.- Planta del Juego de Pelota del Grupo Cobá con depósito ritual 142. Cobá, Q. Roo. Redibujado de Con 2000: Fig. 3.

Figura 67.- Vista de juego de pelota del grupo Cobá. Cobá Q. Roo.

5.3.11.- Río Bec

Es un sitio arqueológico que se localiza al sur de Campeche, a 15 km al sur del poblado de Xpuhil. Los estudios realizados de la cerámica del proyecto muestran que el sitio tuvo una ocupación desde el período Preclásico Medio hasta el Postclásico Tardío, dándose el apogeo del sitio o de mayor ocupación en el Clásico Tardío (600-800 dC.). Las primeras exploraciones identificaron en el sitio un grupo de 20 conjuntos arquitectónicos formados por edificios de múltiples habitaciones con dos torres, fachadas zoomorfas, cresterías o abundante decoración de las fachadas. Estos conjuntos se encuentran repartidos en una extensión de 13 km² que originalmente se creía conformaban el núcleo del sitio, y que fueron reportados por diversos exploradores desde principios de siglo (Thomas y Campbell 2008:123). A partir de las investigaciones realizadas desde 2002, se amplió a 100 km² el área de recorrido alrededor del grupo de dónde se reportaron los 20 grupos, ahora denominados grupos “históricos” (Figura 68). Éstos fueron reubicados, ya que se habían perdido en la selva y se registraron 53 grupos más para dar como resultado 73 grupos arquitectónicos monumentales (Michelet, et al. 2007:135-37). Debido a este patrón de asentamiento no nucleado y la ausencia de un centro principal, se ha propuesto que el sitio de Río Bec tiene una organización espacial y sociopolítica que no coincide con el patrón general del área Maya, es decir, no tiene un sistema de Ciudades-Estado. Sino que más bien parece funcionar como una “sociedad de Casas” o una sociedad sin reyes (Michelet, et al. 2010:153).

Diferentes estructuras han sido exploradas en Río Bec, de algunas de ellas se recuperaron depósitos rituales, dichas estructuras son descritas a continuación:

La estructura 6N6 se encuentra ubicada en el Grupo B de Río Bec, es una unidad residencial de estilo y época Río Bec (Figura 69). Está conformada por un cuarto central sobre una plataforma enmarcado por dos habitaciones perpendiculares con acceso respectivo al norte y al sur. En la habitación central se registraron cinco ofrendas situadas bajo el piso. Estas ofrendas han sido clasificadas por los responsables del proyecto como “ritos de fundación” (Michelet 2004:32; Michelet, et al. 2010:158-59).

La estructura 6N2 es un amplio edificio residencial conformado por cuatro cuartos al centro, tres más al norte y tres más al sur. Tiene un descanso del lado este y una amplia escalinata. Se registraron dos depósitos rituales asociados a esta estructura, uno al este del cuarto b y el otro al sureste de la gran escalinata (Arnauld, et al. 2006:2). Estos depósitos han sido interpretados como rituales de abandono (Michelet, et al. 2010:163-64).

La estructura 5N2 o edificio A es un edificio de tipo residencial de alto rango provisto de dos torres en las extremidades este y oeste de su fachada norte, 14 cuartos y un templo-pirámide al centro-sur del edificio en su parte alta, denominado cuarto “m”. En esta estructura se recuperaron 10 ofrendas, una en el cuarto c, una en el cuarto i y 8 en el cuarto m. Las dos primeras han sido relacionadas con ritos de fundación. El resto han sido asociados con rituales de carácter doméstico ya que el templo-pirámide era un recinto familiar de carácter privado (Michelet y Nondédéo 2007:87-90; Michelet, et al. 2010:174-75) .

La estructura 7N1 es un basamento con dos cuartos principales, con escalinata y acceso al norte muy similar a las estructura residenciales del grupo B. Tiene 9 metros de mampostería en el lado sur y está decorada con mosaicos y piedras en su fachada. La planta general es tripartita y consiste en un cuerpo central con dos crujías, la trasera más elevada y dos alas laterales que fueron construidos posteriormente (Arnauld y Deódat 2007:112).

52 (DR-144).- Se localizó en la estructura 1 en la plaza principal en la tercera capa del sondeo 33 realizado en el Grupo V de Río Bec. Está conformado por un incensario acomodado en el relleno, en la esquina oeste. Es un incensario trípode con soporte esféricos (sonajas). Tiene un mango alargado y hueco decorado con una cabecita zoomorfa, posible murciélago, en el punto de unión del mango y el cuerpo del incensario, el borde tiene una decoración ondulada. Este depósito ritual estaba asociado a una navaja de obsidiana y restos de carbón (Nondédéo 2006:27).

53 (DR-150).- Se localizó en la estructura 6N6 del grupo B a 10 cm abajo de la superficie actual del terreno. Está centrada al pie de la plataforma que antecede la escalinata del basamento. Al sur del depósito había vasijas estriadas, cajetes en color rojo y negro asociados a lascas. Al norte había un cuello de olla colocado boca abajo que cubría un hacha y una navajilla excéntrica de sílex. Al centro de ambos sectores había una concha tallada (Michelet 2004:32-33).

54 (DR-151).- Se localizó en la estructura 6N6 mezclado con los conglomerados de derrumbe del lado norte estaba conformado por fragmentos de un incensario, un silbato zoomorfo, la mitad superior de una figurilla antropomorfa, fragmentos de sílex y restos de por lo menos tres vasijas (Michelet 2004:32-33).

55 (DR-152).- Se localizó en la estructura 6N6 sobre el nivel de la plataforma y el primer escalón del basamento del lado sur. Está formado por un cajete trípode fragmentado (Michelet 2004:32-33).

56 (DR-153).- Se localizó en la estructura 6N6 formando parte de la mezcla consolidada del derrumbe también del lado sur, y consiste en fragmentos de un cajete asociados a una navajilla de obsidiana (Michelet 2004:32-33).

57 (DR-154).- Se localizó en la estructura 6N6 los restos de vasijas localizados en el sector sur de la plataforma de acceso al basamento, durante el retiro del derrumbe (Michelet 2004:32-33).

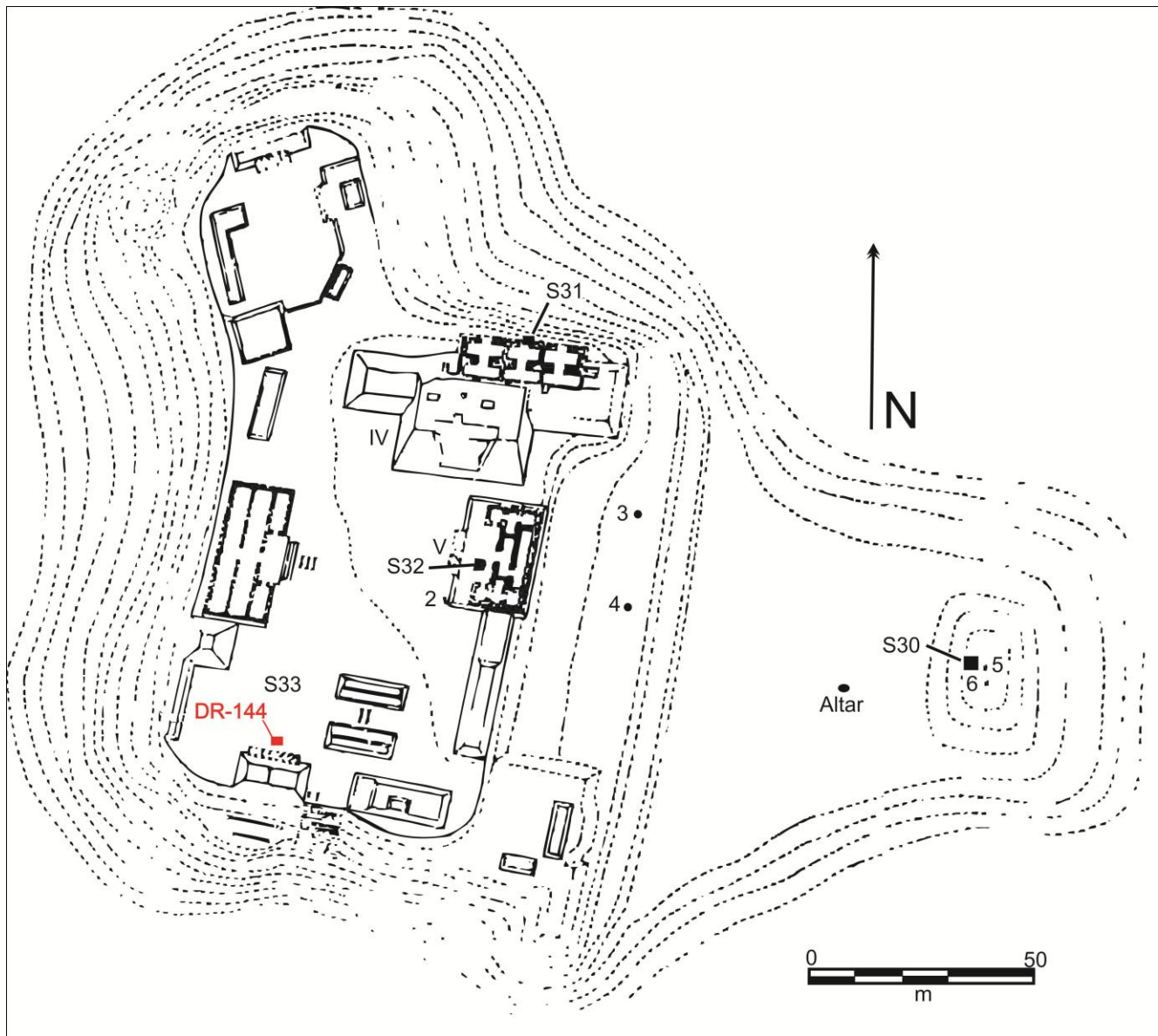

Figura 68.- Grupo V con depósito ritual 144. Río Bec. Campeche. Redibujado de Nondédéo 2006: Figura III:33.

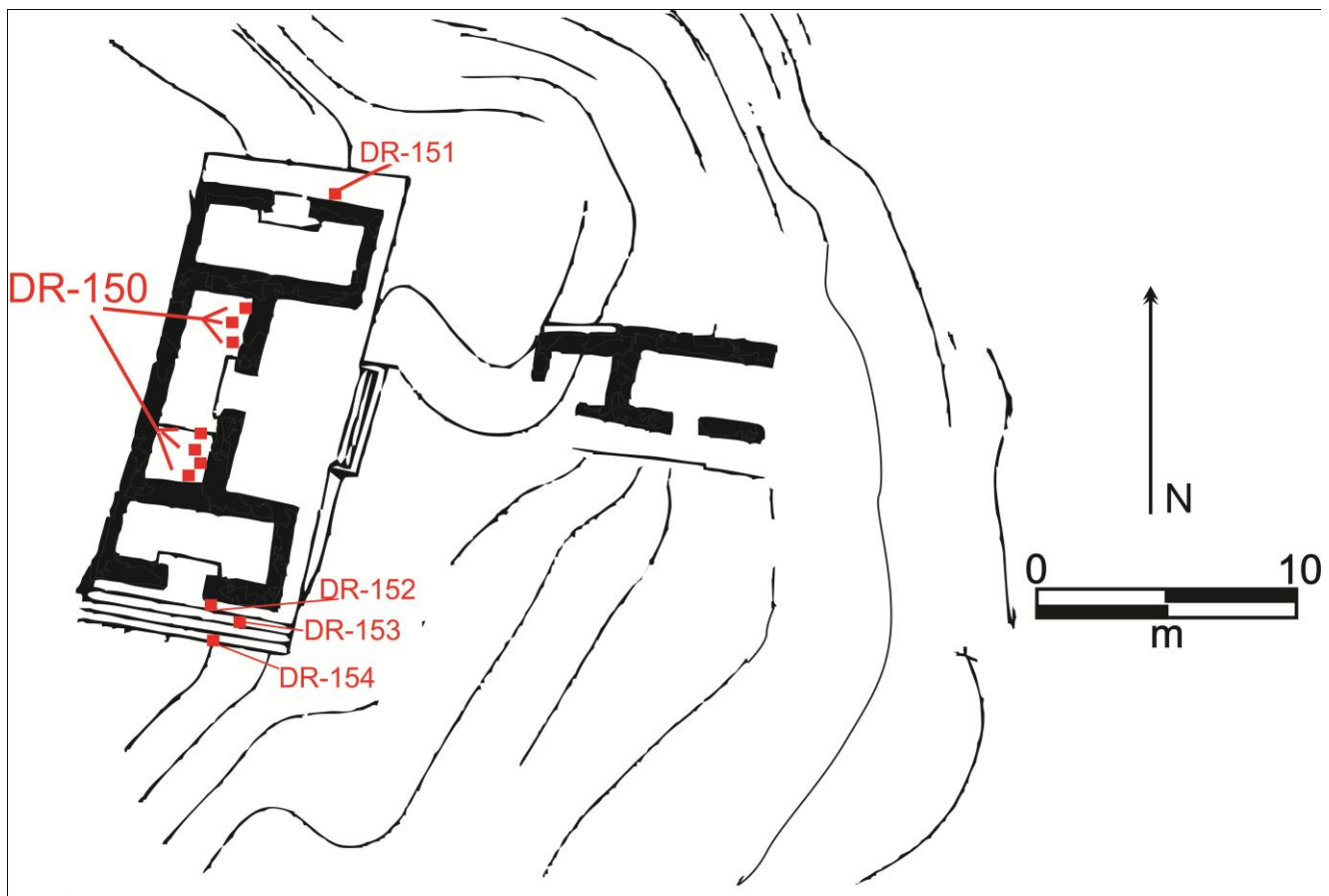

Figura 69.- Estructura 6N6, con depósitos rituales 150-154. Río Bec, Campeche. Redibujado de Michelet 2004:Figura V-38.

58 (DR-145).- Se localizó en el basamento de la estructura 6N2, específicamente en la esquina sureste de la escalinata sobre el piso de estuco, consta de 15 objetos: una mano de metate completa, 10 puntas y lascas y cinco desechos de pedernal, dos cuchillos de pedernal importado, dos puntas de sílex que tienen córtex (Figura 70) (Arnauld, et al. 2006:5).

59 (DR-146).- Se localizó un sondeo de 3x3 m realizado en la terraza, frente a la fachada delantera del edificio 6N2, de su lado noreste. En el nivel 4 a 175 cm de profundidad en la esquina noroeste se localizó la parte superior de una olla entera, en una tierra que parecía más seca, de color gris oscuro. La olla tiene una decoración tipo chorreado negro sobre engobe naranja, estaba asentada en una pequeña fosa cavada en un sector elevado de la roca madre; contenía solo tierra (Arnauld, et al. 2006:6).

60 (DR-147).- Se localizó en la estructura 5N2 en el extremo sur del cuarto I, ha sido interpretada como ofrenda de fundación en el relleno inferior, debajo de la capa de sascab. Consiste en una olla con fondo plano y una decoración chorreada en su cuerpo. Estaba a una profundidad de 1.41 m y apoyada en el

muro-cimiento norte. Fue quebrada en su parte superior y le falta el borde y el cuello. El contenido era parte del relleno (Michelet y Nondédéo 2007:81-88).

61 (DR-148).- Se localizó en la estructura 7N1 del grupo D, en un sondeo llamado T5G. Consiste en un relleno de pedrín grueso con mucho pedernal y cerámica (Figura 71). Cuatro pedernales bifaciales enteros y concentración de tepalcates de 50 cm de diámetro entre 195 y 205 cm (Arnauld y Deodat 2007:115).

62 (DR-159).- Se localizó bajo el piso del cuarto c, es una olla completa con un fragmento de olla como tapa. No se reconoció nada en su interior. La colocación de este depósito se asocia al agrandamiento de la estructura 5N2 (Figura 72) (Michelet, et al. 2010:172).

63 (DR-160).- Se localizó en la esquina de los cuartos e-f, justo dónde se une con el cuarto m de la estructura 5N2. Debajo del piso de estuco intacto se localizó una concentración de 46 tiestos entre los cuales había 14 que corresponden al grupo Sierra del Preclásico de varias formas. Este depósito ha sido interpretado como de forma intencional durante el Clásico Tardío para arraigar la construcción a una tradición ocupacional (Michelet, et al. 2010:172).

64 (DR-161) Se localizó bajo el piso del templo m del edificio A 5N2 (Figura 73), es un conjunto de 8 incensarios diversos con dos objetos de concha y uno de cerámica en el interior del más grande, al oeste (Michelet, et al. 2010:174-75).

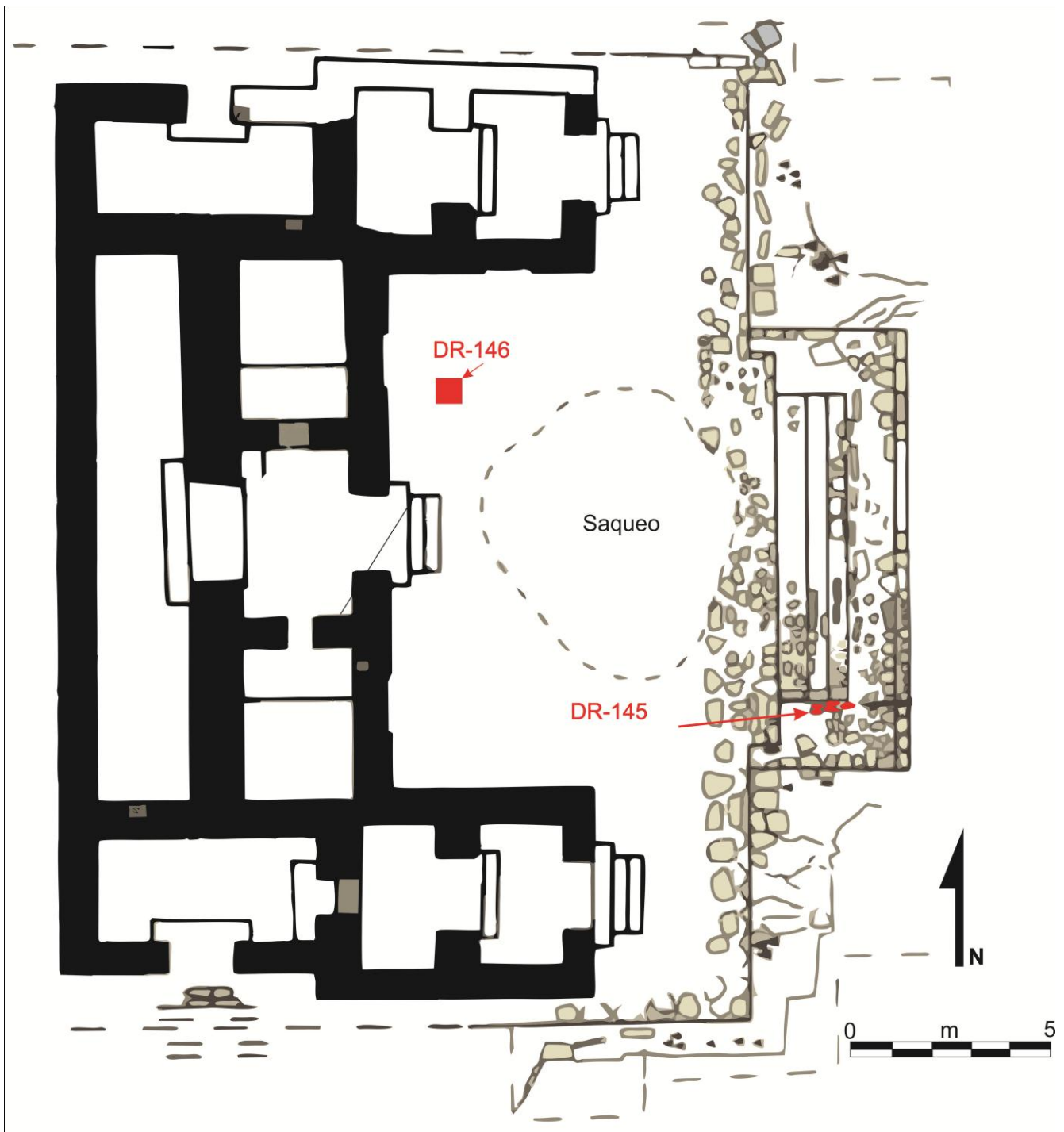

Figura 70.- Estructura 6N2 con depósitos rituales 145 y 146, Río Bec. Redibujado de Michelet 2010:164.

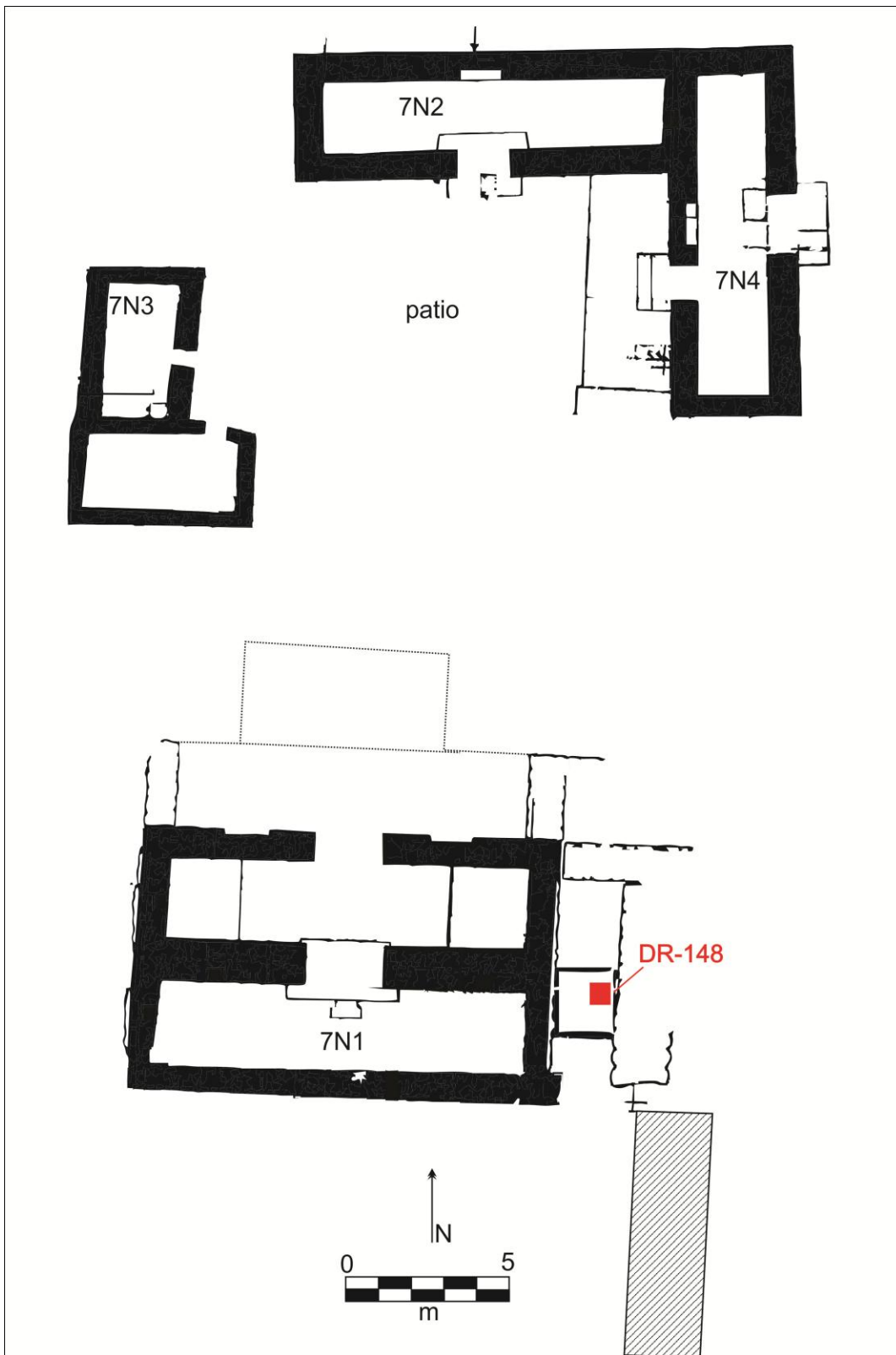

Figura 71.- Estructura 7N1 con depósito ritual 148, Río Bec, Campeche. Redibujado de Arnauld y Deódat 2007: Figura VD-1.

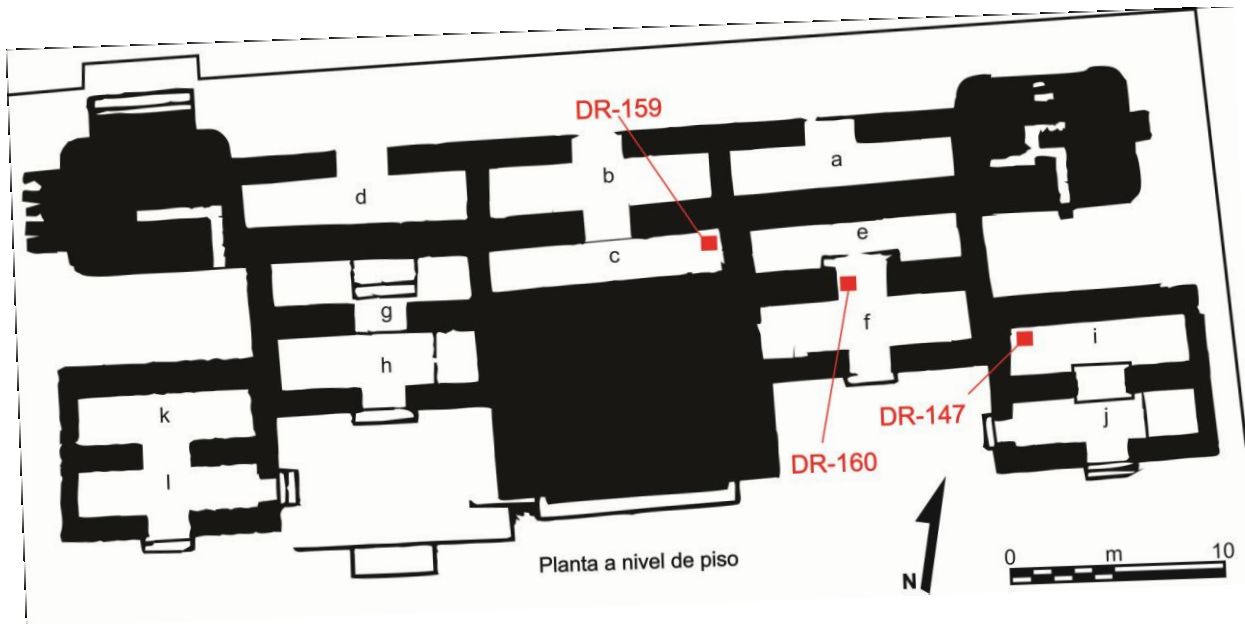

Figura 72.- Estructura 5N2 planta baja con depósitos rituales 147,159 y 160. Río Bec, Campeche. Redibujado de Michelet 2010: Figura 11.

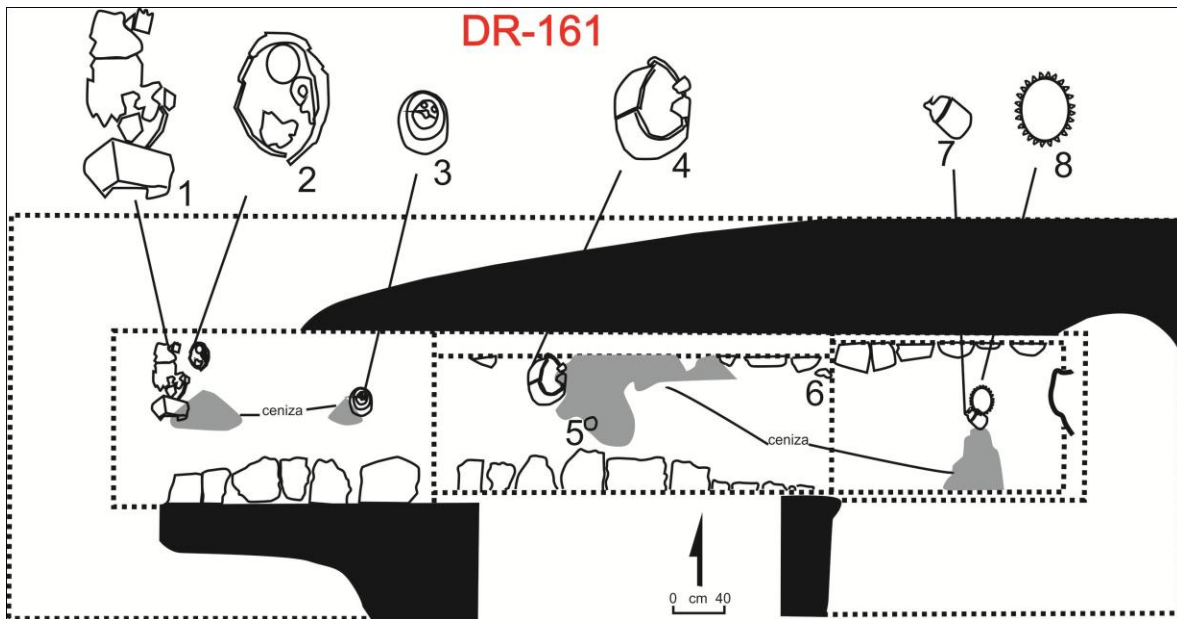

Figura 73.- Estructura A 5N2 templo m, objetos de depósito ritual 161. Río Bec, Campeche. Redibujado de Michelet 2010: Fig. 13.

5.3.12.- Becán

Es un sitio arqueológico que se localiza al sur del estado de Campeche, muy cerca de la población actual de Xpuhil. Presenta una larga secuencia de ocupación, desde el Preclásico Tardío hasta el Postclásico. La ciudad está rodeada por una fosa, el cual fue construido durante el período Preclásico. Al interior hay edificios monumentales, cuatro plazas, varios complejos residenciales, una gran pirámide, un juego de pelota y un friso con mascarón en una subestructura (Campaña Valenzuela 2005b:84).

La estructura X es de gran tamaño, está conformada por 12 cuartos distribuidos en dos niveles a lo largo de un mascarón central (Figura 74). Los cuartos centrales tienen un dintel que los divide sobre el que se levanta una crestería decorada con diversos motivos en estuco. Frente a la fachada norte de la estructura se registró un basurero, el cual contenía cuatro piezas de cerámica una de ellas del período Clásico Tardío (Campaña Valenzuela 2001:8). Desde mi perspectiva no considero esto sea un basurero, más bien considero es parte de un depósito ritual, por ello lo integré en este estudio.

Figura 74.- Estructura X vista frontal. Becán, Campeche.

65 (DR-157).- Se localizó en la estructura E-X-N2 (Figura 75). Frente a la fachada norte de la estructura se detectó un basurero, con cuatro cajetes monocromos y un vaso polícromo del tipo Petkanche Anaranjado Polícromo que combina los estilos pictóricos Altun Ha y Holmul. Yo argumento era un depósito ritual ya que los objetos que se encontraron estaban rotos pero completos colocados en forma conjunta, si fuera un basurero habría solo fragmentos de diferentes objetos y estarían dispersos.

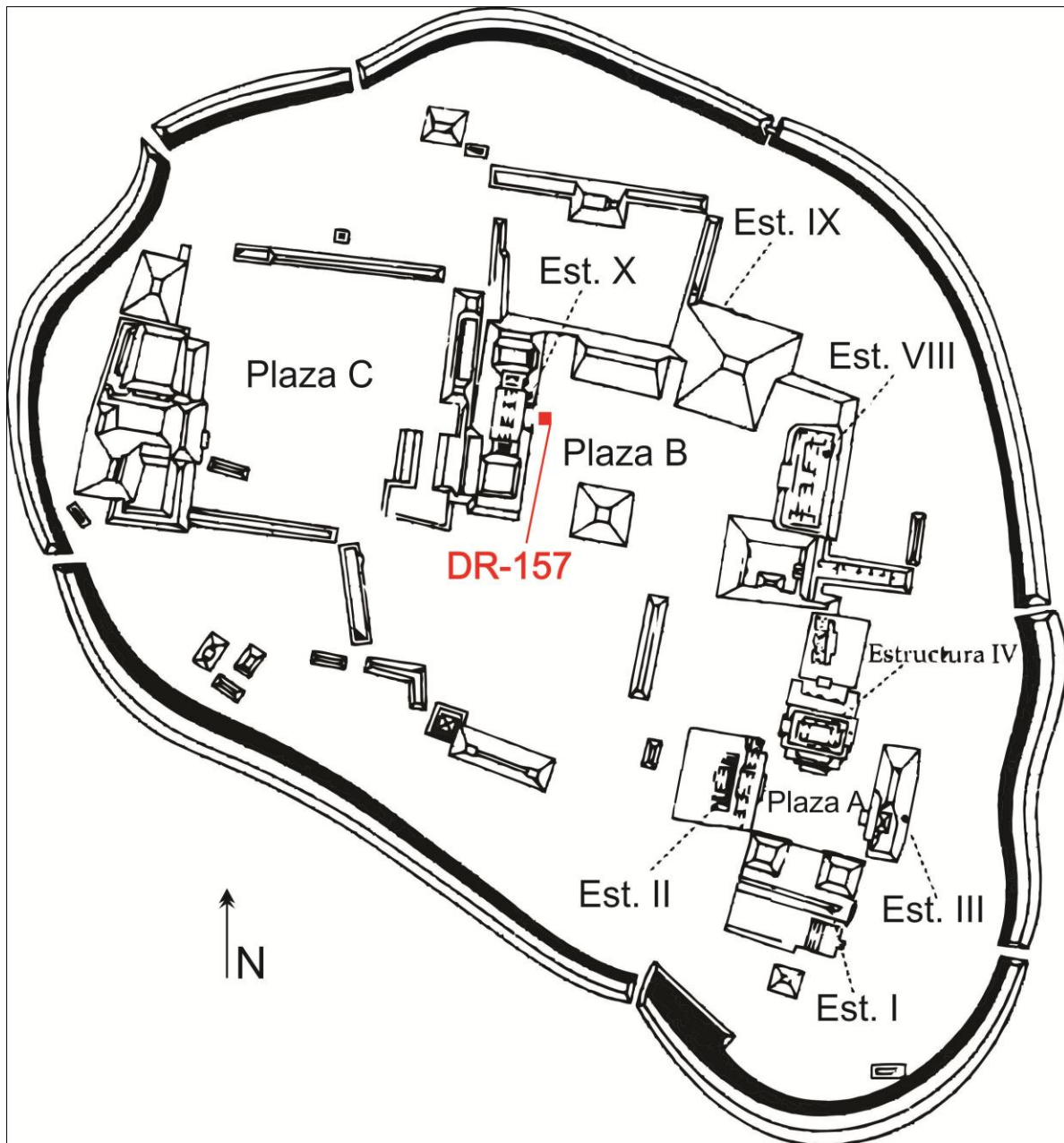

Figura 75.- Mapa general de Becán. Redibujado de *Arqueología Mexicana* 2007:82.

5.3.13.- Chicanná

Es un pequeño asentamiento de estilo Río Bec, se ubica en el km 143 de la carretera Escárcega - Chetumal al sureste del estado de Campeche. Se distingue por la distribución dispersa de las residencias de elite, decoradas con motivos como los mascarones zoomorfos de las Estructuras II y XX (Figura 76). La ocupación más temprana del sitio se registra para el período Preclásico Tardío (300-250 aC) y el auge del sitio se reporta para el período Clásico Tardío (550-700 d. C.), en este momento, el sitio era un centro dependiente de Becán (Campaña Valenzuela 2005a:81).

66 (DR-42).- Se localizó en la fachada poniente en el cuarto 10 (Figura 77), incrustado en el talud norte de la bóveda. Es un pequeño depósito ritual constituido por una jarra Encanto Estriado, variedad Yokat de pequeñas dimensiones y el cual no presenta objeto alguno en su interior (Bueno Cano y Gutiérrez Martínez 1985).

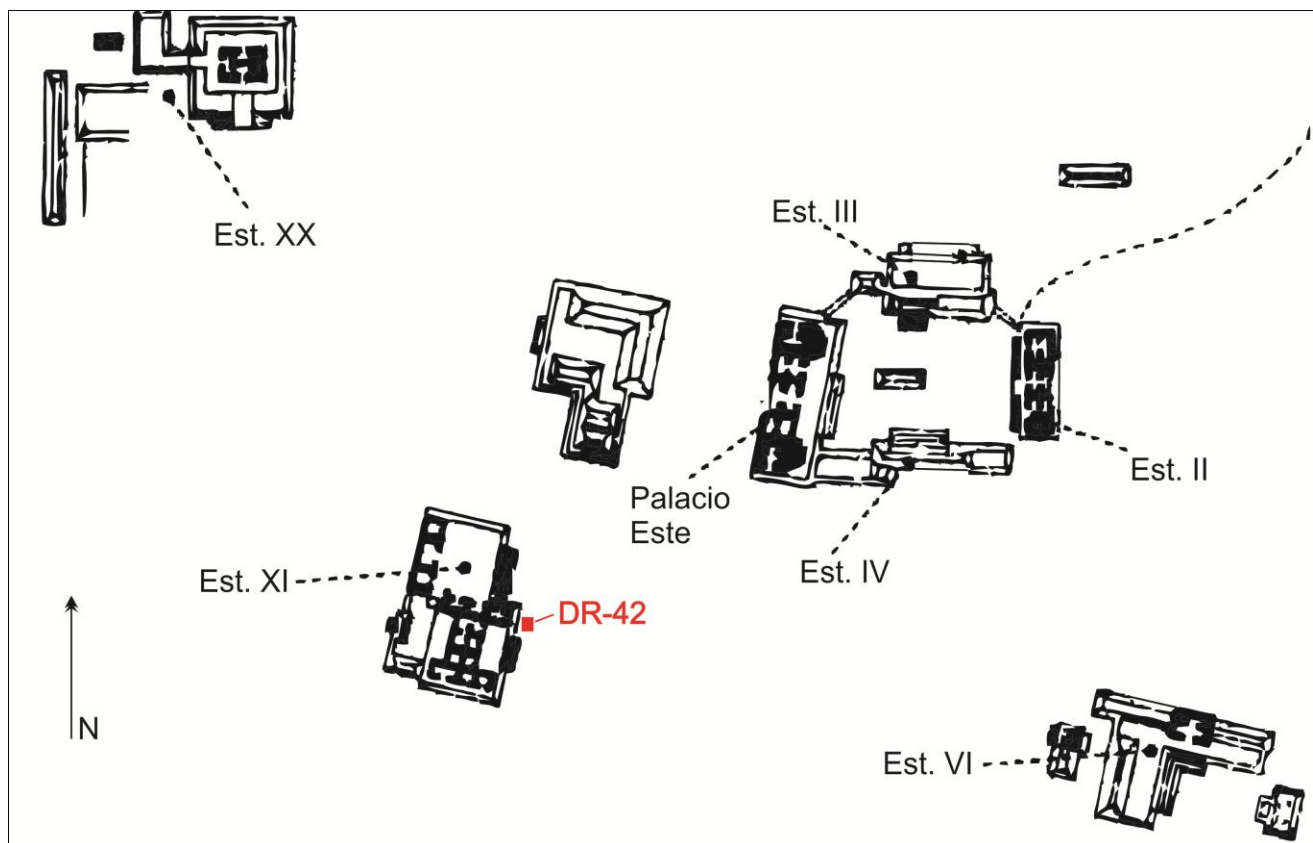

Figura 76.- Mapa del área central de Chicanná. Redibujado de *Arqueología Mexicana* 2007:77.

Figura 77.- Vista de la estructura XI de Chicanná, Campeche.

Capítulo 6.- Contextos de Depósitos rituales del Postclásico

En esta temporalidad, al igual que en el apartado anterior realicé dos divisiones de los depósitos rituales, los que corresponden al Postclásico Temprano (41) y los que corresponden al Postclásico Tardío (12) (Figura 78). Los depósitos que se presentan aquí son solo una muestra de cada sitio. Las características de cada uno de los depósitos rituales de este período se incluyen a continuación.

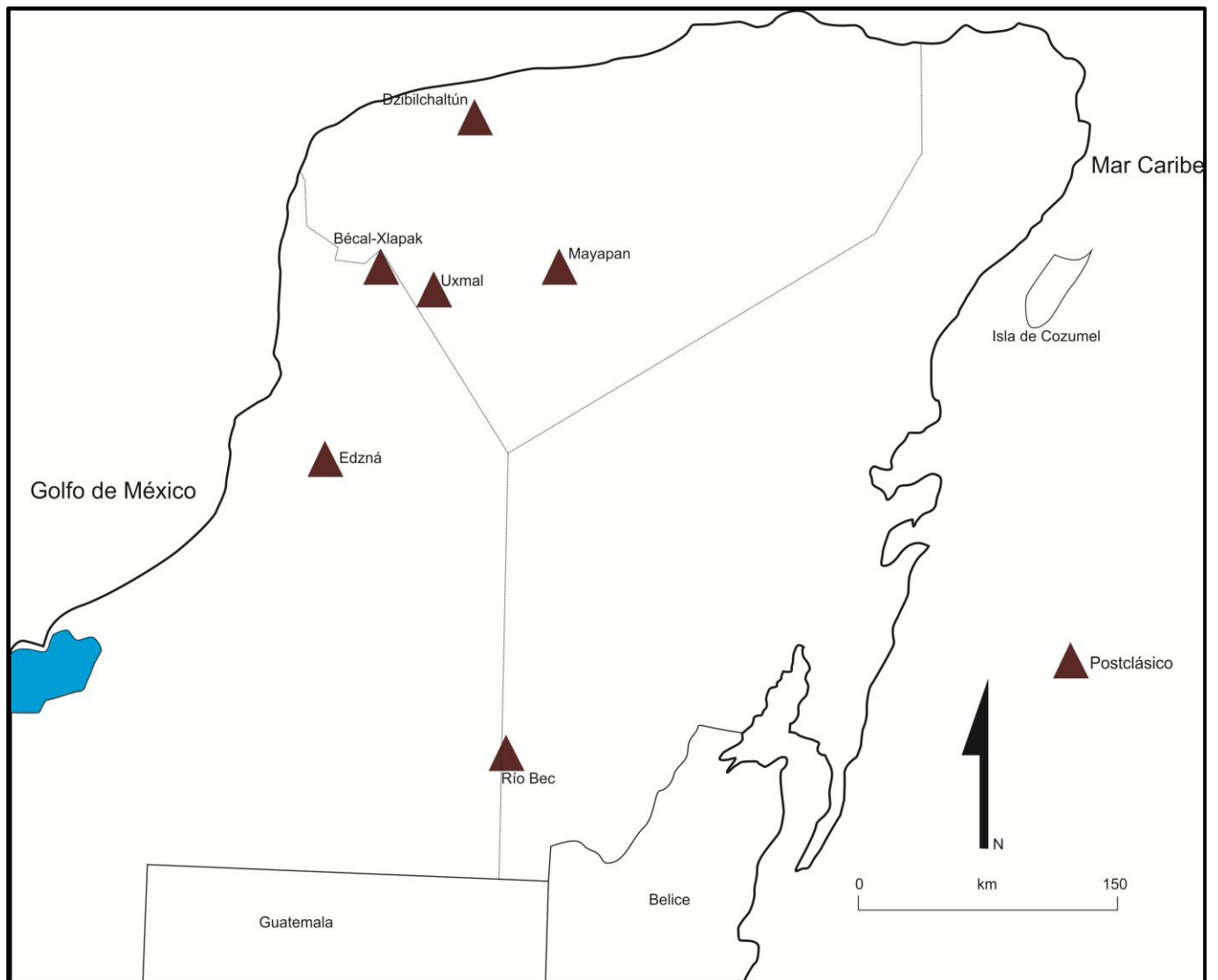

Figura 78.- Mapa de la península de Yucatán con la ubicación de los sitios que tienen depósitos rituales del Postclásico.

6.1.- Depósitos Rituales del Postclásico Temprano (900-1100 d. C.)

6.1.1.- Edzná

Templo 419-3 Pequeña Acrópolis. Se ubica al este de la Pequeña Acrópolis y es la más alta del conjunto, tiene una forma cuadrada con escalinatas al oeste.

1 (DR-8).- Se localizó en las excavaciones de la estructura 419-3 (Figura 79), Templo de la escalinata con relieves, es un vaso periforme de tipo imitación Silhó Naranja Fina. Adentro había huesos humanos y ceniza, producto de una cremación. También había un pendiente de jadeíta en forma de ave con las alas extendidas, así como un tamborcillo o cilindro de piedra con el relieve de un dignatario maya. Había abundantes fragmentos de incensarios antropomorfos, similares a los de tipo Chen Mul modelado inciso reportado en Mayapán (Benavides Castillo 1996:8).

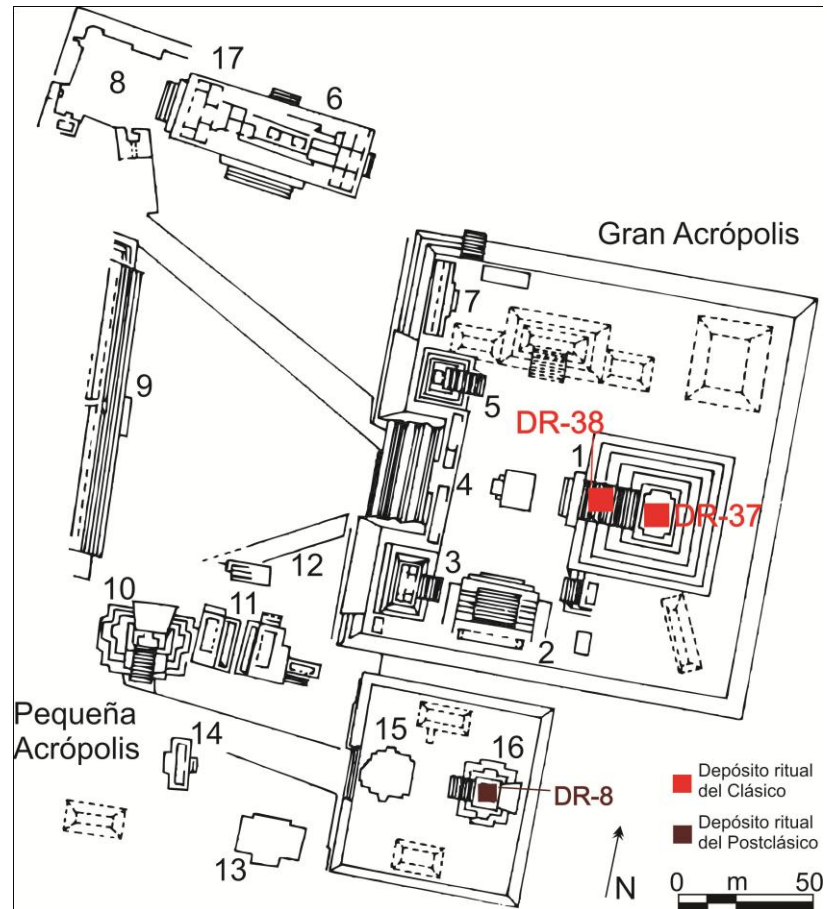

Figura 79.- Planta del área central de Edzná, con depósito ritual en la Pequeña y gran Acrópolis. Redibujado de Benavides 1997: Figura 5.

6.1.2.- Río Bec

Est. 7N1.- Es la estructura más alta del grupo D tiene una mampostería de hasta 9 m de altura, decorada con mosaicos de piedras en la fachada principal norte que da hacia el patio (Figura 80). La subestructura mide 13 m de largo de este-oeste y por 8.40 m de ancho. El basamento mide aproximadamente 32 x 12.3 m.

2 (DR-149).- Se localizó en la estructura 7N1 evidencia de actividad ritual después del abandono o derrumbe del edificio, esta actividad dejó una gran concentración de incensarios. Son fragmentos de incensarios dispersos sobre 16m² del lado oriente, fue excavado en varios niveles sobre más de 20 cm de espesor en una concentración ubicada en T5F sureste sobre 90x70 cm; en este punto, había una pequeña depresión rodeada de algunas piedras, en la que posiblemente colocaban el incensario durante los ritos (Arnauld y Deódat 2007:121).

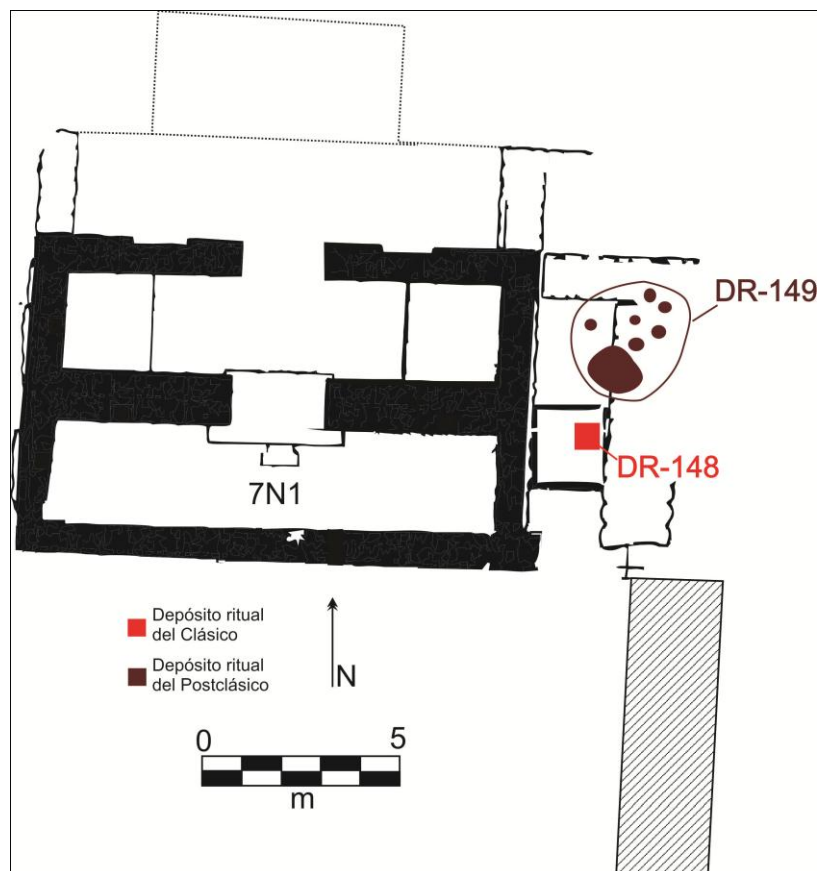

Figura 80.- Estructura 7N1 con depósito ritual 149, Río Bec. Redibujado de Arnauld y Deódat 2007:VD-3

6.1.3.- Leona Vicario, Quintana Roo

Este sitio arqueológico se detectó durante los trabajos de salvamento arqueológico realizado durante la construcción de la autopista Mérida-Cancún. Es un sitio que está en la parte norte del estado de Quintana Roo, de tamaño mediano, con unidades habitacionales medianas y dispersas y con una secuencia de ocupación no muy clara. Algunas ofrendas son reportadas y se han integrado en este estudio y pertenecen al período Postclásico (Pantoja Díaz 1997:90).

3 (DR-11).- Se localizó en la estructura 634, en el nivel 1 consiste en una ofrenda con mango de incensario cubierto de estuco y una cuenta de cristal de roca llamada *Saastún* por los curanderos actuales, esta piedra es útil e indispensable para los ritos y ceremonias que realizan.

4 (DR-68).- El depósito ritual se compone por un cascabel de cobre, unas cuentas de piedra caliza, una pequeña hacha de piedra verde y maxilares de animal. Todo fue colocado en el templo 626a con evidencia de arquitectura postclásica.

5 (DR-69).- Se localizó en la estructura 635a, en la capa II consiste en restos de animal depositado en una base de estuco asociado a una punta de flecha.

6.1.3.- Xkipché, Yucatán

Edificio D1 o el Palacio. Es una estructura de diez cuartos ubicada al oeste del sitio. Posiblemente formó parte en su lado este del edificio A1 que es más antiguo (Figura 81). En su última fase constructiva tenía una fachada estilo Puuc-Mosaico. Las excavaciones de esta estructura demuestran que la destrucción de la fachada del edificio D1 fue intencional. En el derrumbe de este edificio se localizó un depósito ritual y otro similar en el derrumbe del edificio A1 (Paap 2007:305).

6 (DR-18).- Ofrenda de cerámica tipo Mama Rojo encontrada en la estructura D1, encima del derrumbe. Esto indica que el edificio fue visitado y venerado hasta el postclásico.

7 (DR-19).- Se localizó en el derrumbe de la estructura A1, consiste en un vaso *Plumbate*.

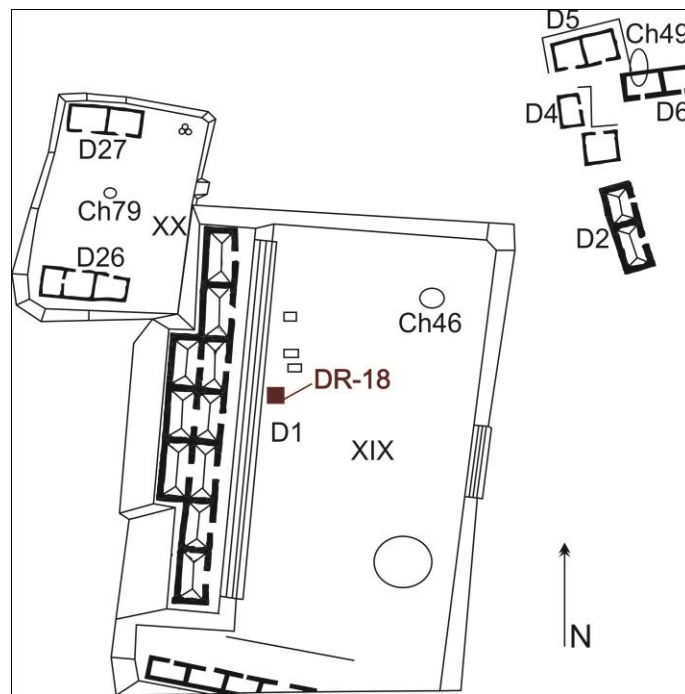

Figura 81.- Estructura D1 con depósito ritual 18, Xkipché, Yucatán. Redibujado de Paap 2007.

6.1.4- Mayapán

El sitio arqueológico de Mayapán se localiza en la parte noroeste de la península de Yucatán. A 100 km al oeste de Chichen Itzá. Mayapán era una ciudad amurallada con una extensión aproximada de 4 km de este a oeste por 2.5 km de norte a sur (Figura 82). Las excavaciones intensivas realizadas por la *Carnegie Institution of Washington* en Mayapán por cinco años produjeron una gran cantidad de información sobre la arquitectura doméstica y religiosa. Alrededor de 350 edificios han sido documentados, sin contar la muralla. Se estima que pudo existir una población de 15000 personas. Al centro de la ciudad se encuentra un cenote, y agrupados alrededor se encuentran los templos y estructuras rectangulares residenciales. El resto del área está cubierta por espacios irregulares de casas. La cerámica encontrada en Mayapán indican que las influencias de la Costa del Golfo continuaron; los tamaños y las formas de las vasijas con algunos detalles idénticos y otro estilo de naranja fina de poca calidad fue importada desde la costa de Campeche. Nuevas formas de vasos fueron introducidos en un tiempo tardío en la Historia de Mayapán. Los elaborados incensarios figurilla que se encuentran para esta época son similares en detalles a los encontrados desde el sur de Veracruz hasta Belice y el Lago del Peten Itzá. Para 1450, Ah Xupan, un noble señor del linaje de *Xiu* en Mayapán organizó una revuelta contra los de *Cocom*. Todos los miembros del linaje *Cocom* fueron asesinados, excepto uno quien se fue de la ciudad. Seguido de la revuelta contra los *Cocom*, Mayapán fue saqueado y

abandonado. Las excavaciones revelaron la evidencia de estructuras quemadas y muchos esqueletos de personas que debieron de haber muerto durante la revuelta (Milbrath y Peraza Lope 2003; Peraza Lope, et al. 2006; Sharer 1994:417; Smith 1962; Smith y Ruppert 1956; Winters 1955).

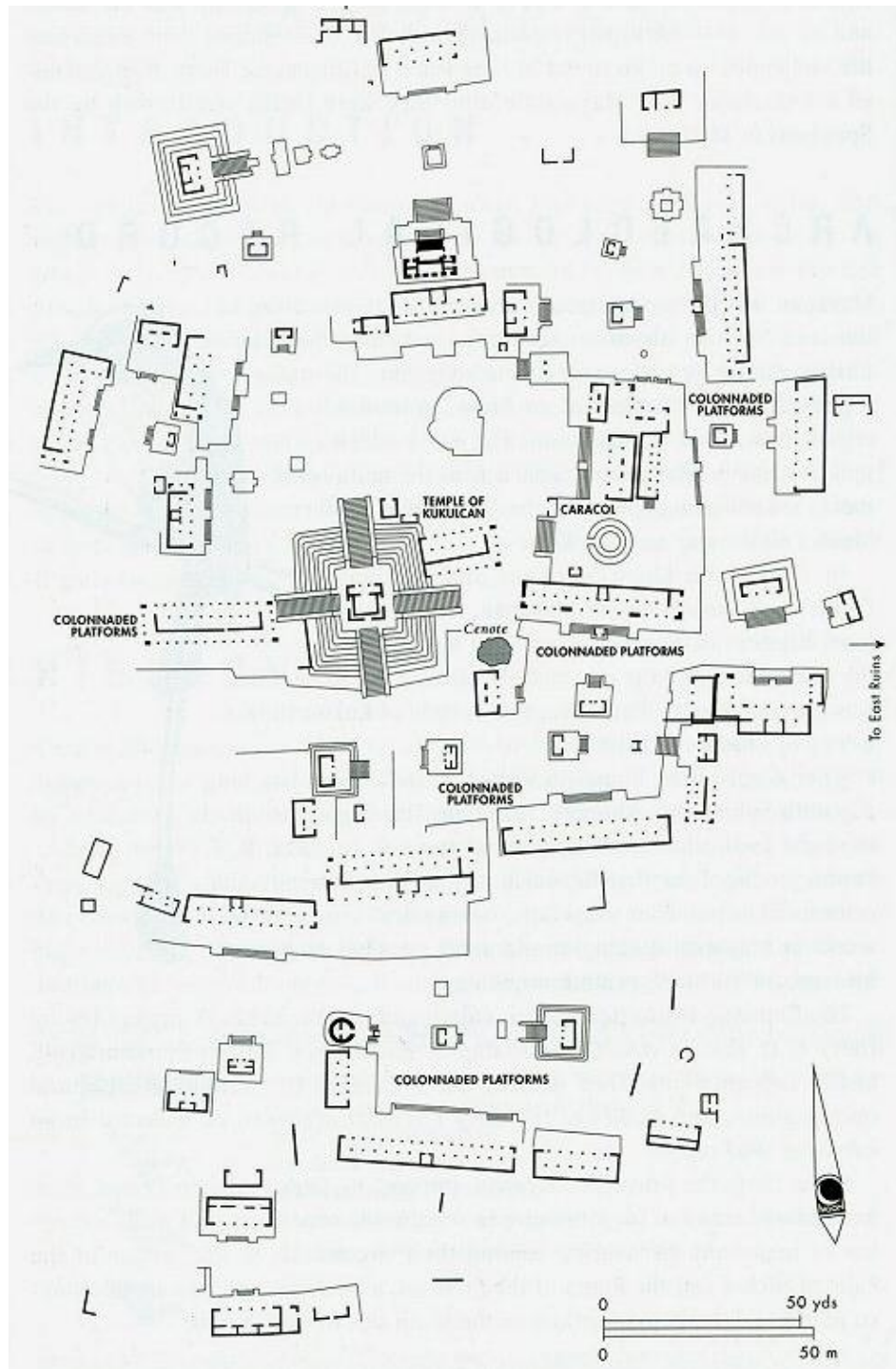

Figura 82.- Mapa del área central de Mayapán. Tomado de Sharer 1994.

Estructuras

Estructura Q81.- Es una estructura rectangular con una gran banqueta y un altar al centro. Tiene columnas, ocho columnas al frente y seis en la parte de atrás. Se encontraron cuatro etapas constructivas, los depósitos rituales pertenecen a la fase IV (Figura 83).

8 (DR-9).- Se localizó en la estructura Q81 bajo el altar, es un vaso efigie de tortuga, colocado en un área delimitada por piedra removida del muro bajo el altar y la excavación del piso 2. Una pieza de concha blanca estaba en el interior de la vasija.

9 (DR-10).- Se localizó en la estructura Q81, al lado de la pared en el nivel IV, consiste en un vaso.

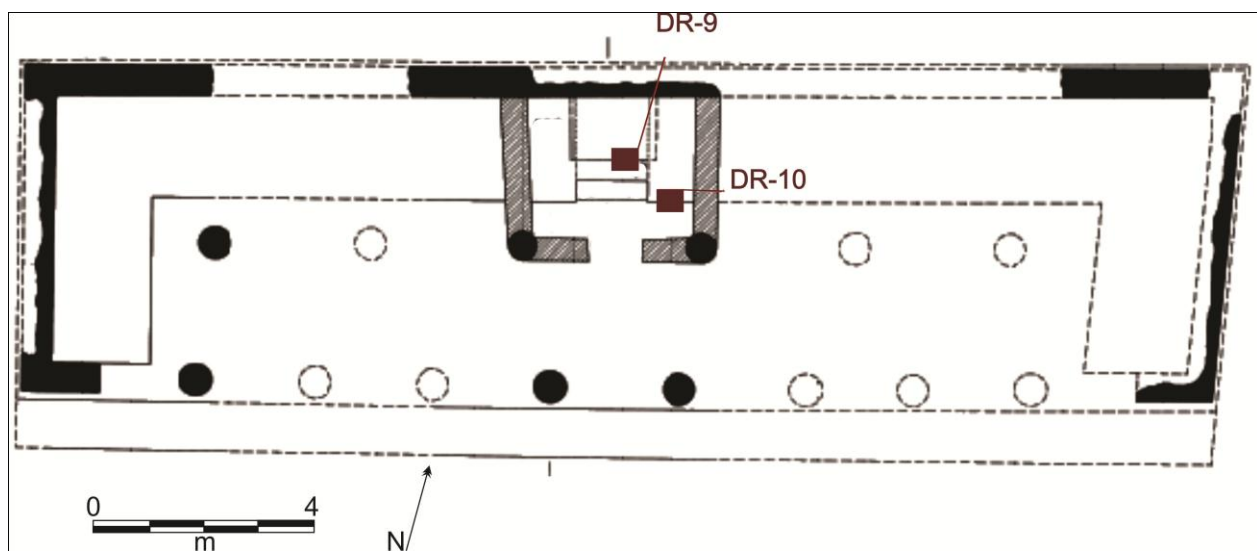

Figura 83. Estructura Q81 con DR-9 y 10. Mayapam, Yucatán. Redibujado de H. Winters 1955:1.

Est. A1.- Es una construcción de un solo cuarto sobre una plataforma, contiene los restos de un altar, lo cual puede indicar que fue usado como santuario. Las excavaciones mostraron que tuvo dos pisos, uno sobre la roca madre y el otro 30 cm arriba. El depósito ritual se encontró entre los pisos, cerca de la pared trasera (Figura 84).

10 (DR-21).- Se localizó en la estructura A1, entre los pisos en la pared trasera. Es un vaso trípode que contenía 6 cuentas, 2 de jadeíta y 4 de concha.

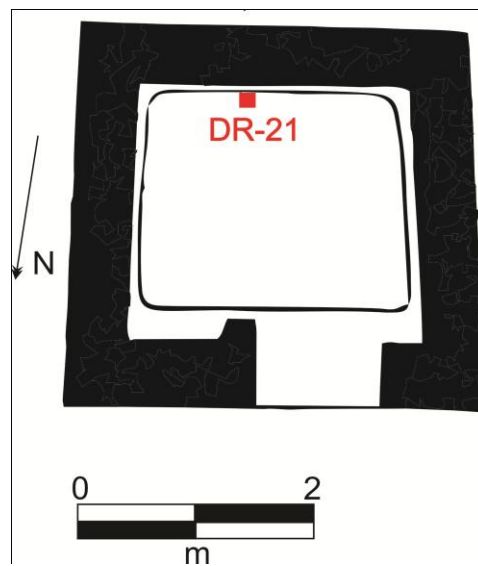

Figura 84.- Estructura A1 con DR-21. Mayapán, Yucatán. Redibujado de Smith 1955: Figura 12u.

Est. J71D Grupo Santuario.- Es una estructura que se localiza en el grupo santuarios exactamente al centro. Es de forma cuadrada de un solo cuarto y tiene un acceso del lado norte. El pozo que se realizó al centro del cuarto mostró la presencia de un depósito ritual (Figura 85).

11 (DR-22).- Se localizó en la estructura J71D, colocado bajo el piso al centro del cuarto, en el grupo santuarios. Había restos de una vasija de cerámica efigie pequeña en forma de tortuga con cara humana, una cuenta de jade, dos cuentas de concha, fragmentos de hueso cortado, 4 puntas de proyectil. Todos los objetos probablemente estuvieron dentro de la vasija antes de que se rompiera.

Est. K52A.- Es una estructura rectangular, con un cuarto largo al frente, cuatro banquetas y tres puertas que dan acceso a tres pequeños cuartos al interior (Figura 86).

12 (DR-23).- Se localizó en la estructura K52A, bajo la cara sur de la banqueta central, el depósito ritual está formado por una vasija de cerámica rota de pasta fina.

Est. K52C.- Es una estructura que está al centro del grupo. Es rectangular con dos cuartos uno con acceso al sur y el otro al oeste. El cuarto del sur fue un agregado posterior.

13 (DR-24).- Se localizó en la estructura K52C, bajo el piso del cuarto norte es una piedra grabada con cara olmeca.

Est. K67A.- Es una estructura rectangular con dos cuartos y originalmente el cuarto de enfrente tuvo tres banquetas y dos puertas dentro del cuarto. Sin embargo un tiempo después las puertas del este fueron bloqueadas y la banqueta se volvió continua. En un pozo que se hizo al norte de la cista y frente a la plataforma que soporta la estructura se encontró el depósito ritual (Figura 87).

14 (DR-25).- Se localizó en la terraza, enfrente de la estructura K67a y consiste en dos vasijas con cuerpos de tortuga y cabezas humanas.

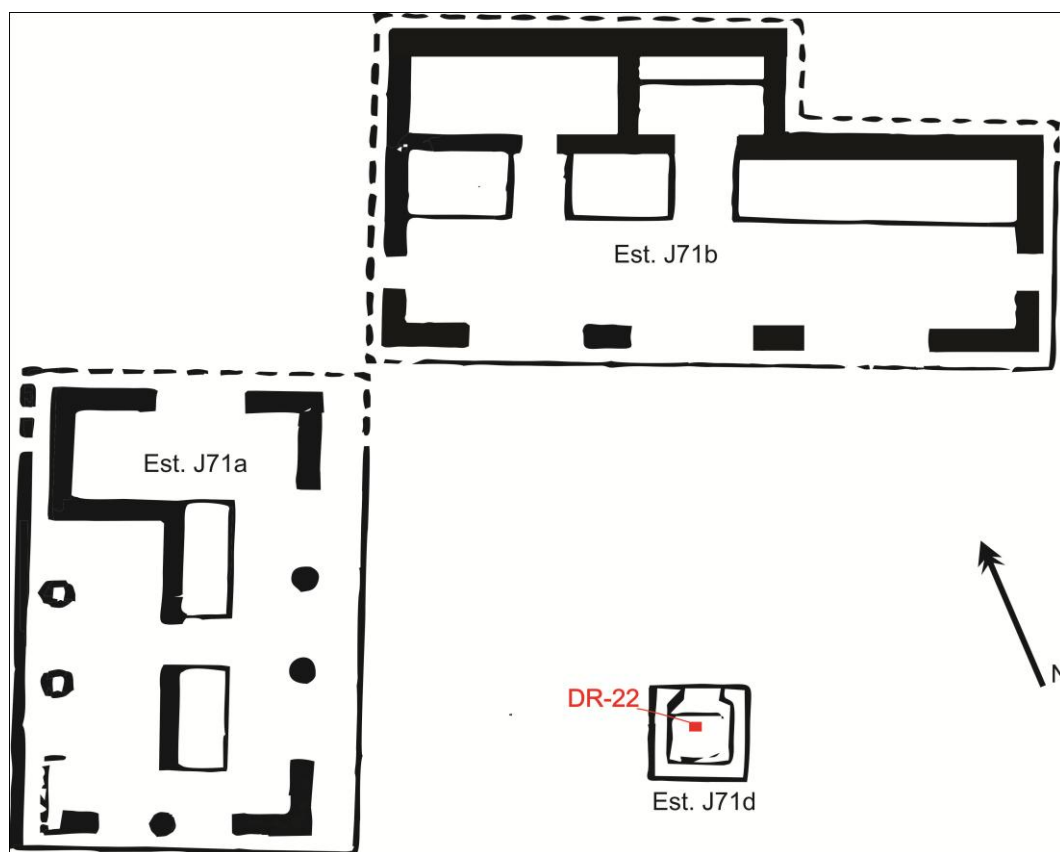

Figura 85.- Conjunto Santuarios, Estructura J71d con depósito ritual 22. Redibujado de Smith 1962: Figura 5a

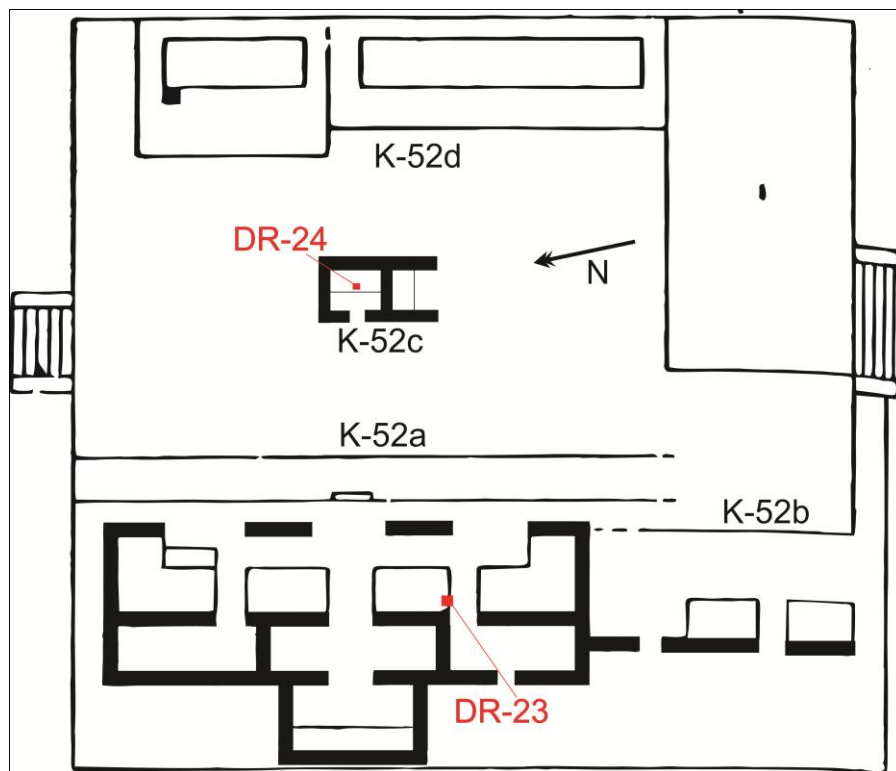

Figura 86. Estructura K52 a y b con depósitos rituales 23 y 24. Mayapán, Yucatán. Redibujado de Smith 1962: Figura 5b.

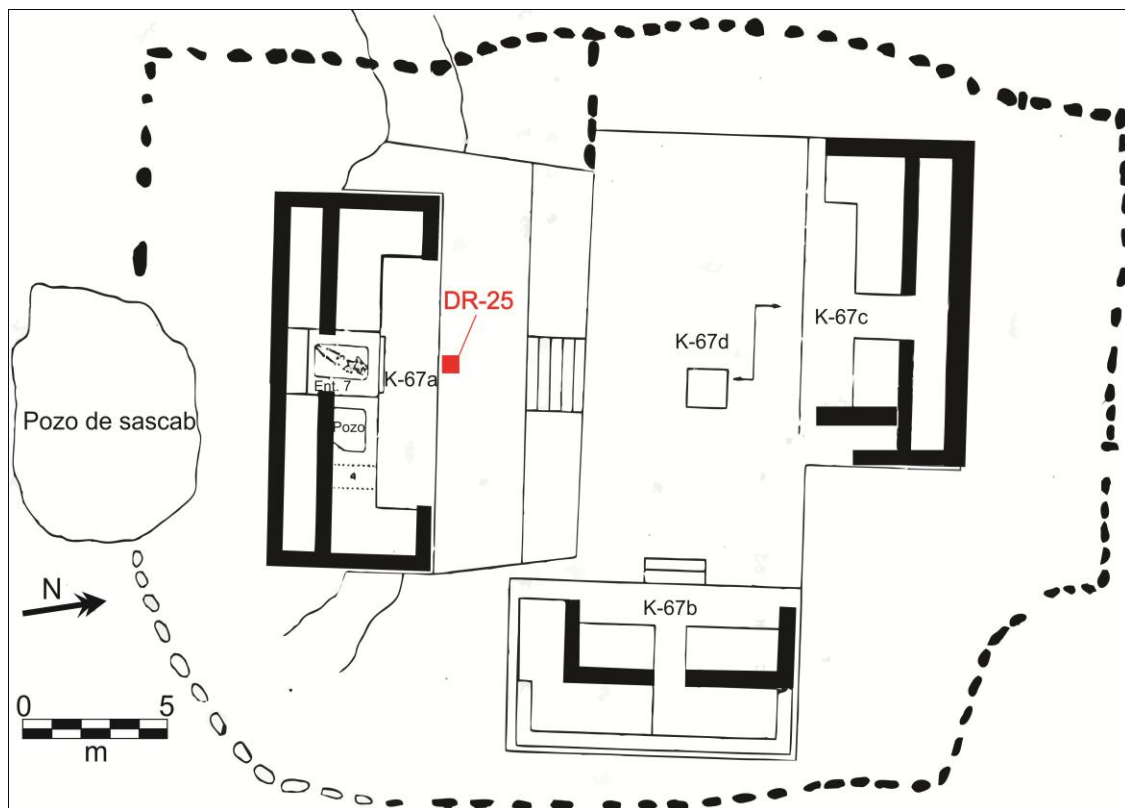

Figura 87.- Conjunto K67 con depósito ritual 26, Mayapán, Yucatán. Redibujado de Smith 1962: Figura 3.

Estructura P14A.- Es una estructura de un solo cuarto identificado como un oratorio, con una banqueta al sur y un altar al centro de la pared trasera. Este tipo de estructuras se han encontrado asociadas a conjuntos de grupos familiares. En un pozo que se hizo a través del altar se encontró el depósito ritual (Figura 88).

15 (26BD).- Se localizó en la estructura P14a, en el altar y consiste en dos pequeñas vasijas de cerámica. Dentro de cada vasija había una cuenta de concha.

Estructura Q169.- Es una estructura en forma de “L” con cuatro cuartos con accesos del lado norte y oeste. Tiene cuatro columnas en la entrada del lado norte y una puerta al final del lado este (Figura 89).

16 (DR-27).- Se localizó en la estructura Q169 debajo del borde delantero de la banqueta, al frente y al centro de la entrada. El depósito ritual consiste en dos figurillas pequeñas que representan jaguares sentados.

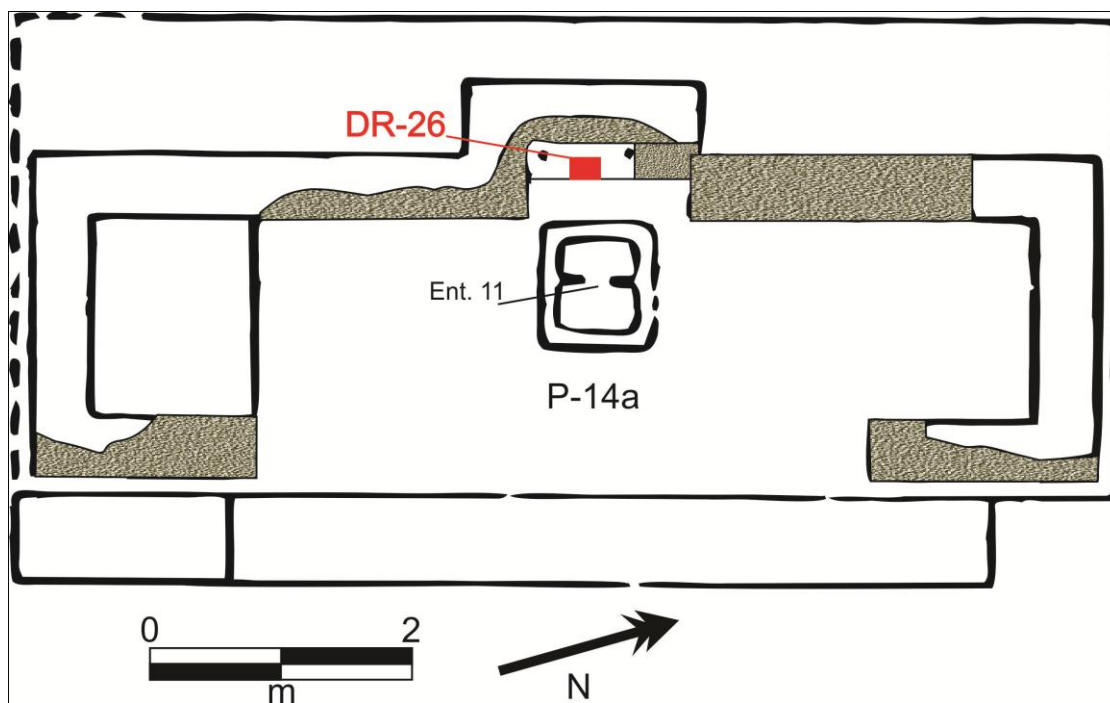
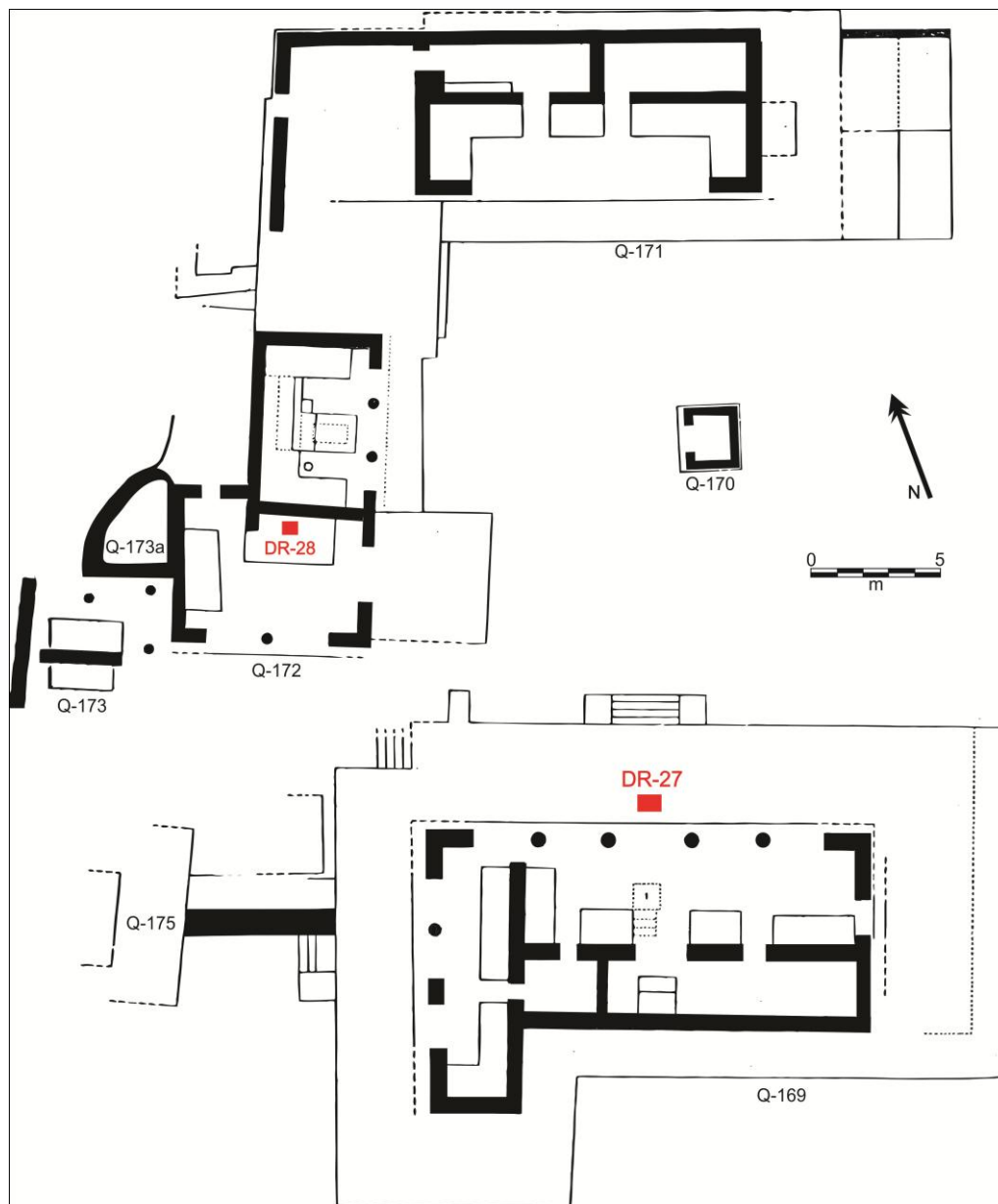

Figura 88.- Planta de estructura P-14a con depósito ritual 26. Mayapán, Yucatán. Redibujado de Smith 1962: Figura 11b.

**Figura 89.- Estructura Q169 y Q172 con depósitos rituales 27 y 28. Mayapán, Yucatán.
Redibujado de Smith 1962: Figura 4a.**

Estructura Q172.- Es un edificio de dos cuartos. El cuarto norte tiene tres accesos en el lado este divididos por dos columnas. Dentro del cuarto hay un altar junto a la pared trasera. Las banquetas se extienden en las paredes norte y sur y junto al altar de la pared oeste. El cuarto sur originalmente tenía tres accesos, el del lado oeste fue bloqueado cuando se agregó la plataforma de 1.5 m de altura. Entonces la entrada del lado sur fue abierta y dividida en dos entradas por una columna. Hay dos banquetas rectangulares en el cuarto, una en la pared oeste y la otra en la pared norte. En esta banqueta, en la cara sur había dos nichos.

17 (DR-28).- Se localizó en la estructura Q172 bajo el piso del cuarto norte, al este de la banquetta original y en línea con el centro de la entrada. Consiste en un vaso de cerámica en forma de figura humana arrodillada.

Estructura Q208.- Es una estructura larga con cuarto al frente y cuatro banquetas, dos de ellas a los extremos en forma de L. Tiene tres accesos al cuarto trasero y cinco al frente divididos por cuatro columnas. Al centro del cuarto trasero hay un santuario con una banquetta baja y un altar. El depósito ritual se localizó al centro y al frente de la puerta central (Figura 90).

18 (DR-29).- Se localizó en la estructura Q208, enfrente del centro del cuarto en el acceso central, bajo el piso. Consiste en una figura humana sentada de cerámica.

Estructura Q244b.- Es una estructura que tiene seis cuartos, uno largo al frente y uno paralelo. Atrás del cuarto hay un santuario. Hay tres banquetas en el cuarto del frente, una en la pared este y otra en la pared oeste en forma de "L". Tiene dos accesos al interior del cuarto y un acceso más al cuarto del fondo, el santuario. Al frente tiene tres accesos divididos por dos columnas. Al centro del cuarto del frente bajo el piso, en línea con el santuario se encontraron tres depósitos rituales (Figura 91).

19 (DR-30).- Se encontró en la estructura Q244b bajo el piso del cuarto del frente. Consiste en un vaso de cerámica.

20 (DR-31).- Se encontró en la estructura Q244b en el piso, los objetos fueron removidos antes de que se colapsara el techo. Estaban en una cista circular con paredes y con una piedra circular que cubría la entrada.

21 (DR-32).- Se encontró en la estructura Q244b bajo el piso, al norte del depósito ritual 30. Consiste en un depósito de copal.

Estructura Q244D.- Se ubica al centro del grupo de la corte, es un altar en línea con la puerta de la estructura Q244b. En frente del lado sur se localizó el depósito ritual.

22 (DR-33).- Se encontró en la estructura Q244D el cual es un altar, al frente del lado sur se localizó el depósito ritual. Consiste en una copa de cerámica trípode junto con un cajete cerámico. Dentro de una cista hecha fuera de la roca madre. Adentro de una vasija había 24 cuentas de concha y cuentas de jade. Todas del período Mayapán (900 -1540 d.C.).

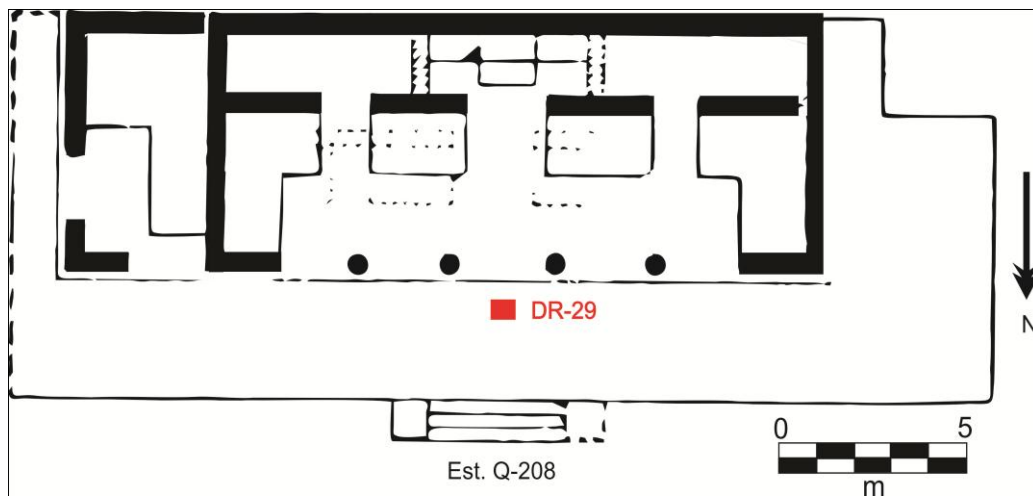

Figura 90.- Estructura Q208 con depósito ritual 29. Mayapán, Yucatán. Redibujado de Smith 1962: Figura 8ff.

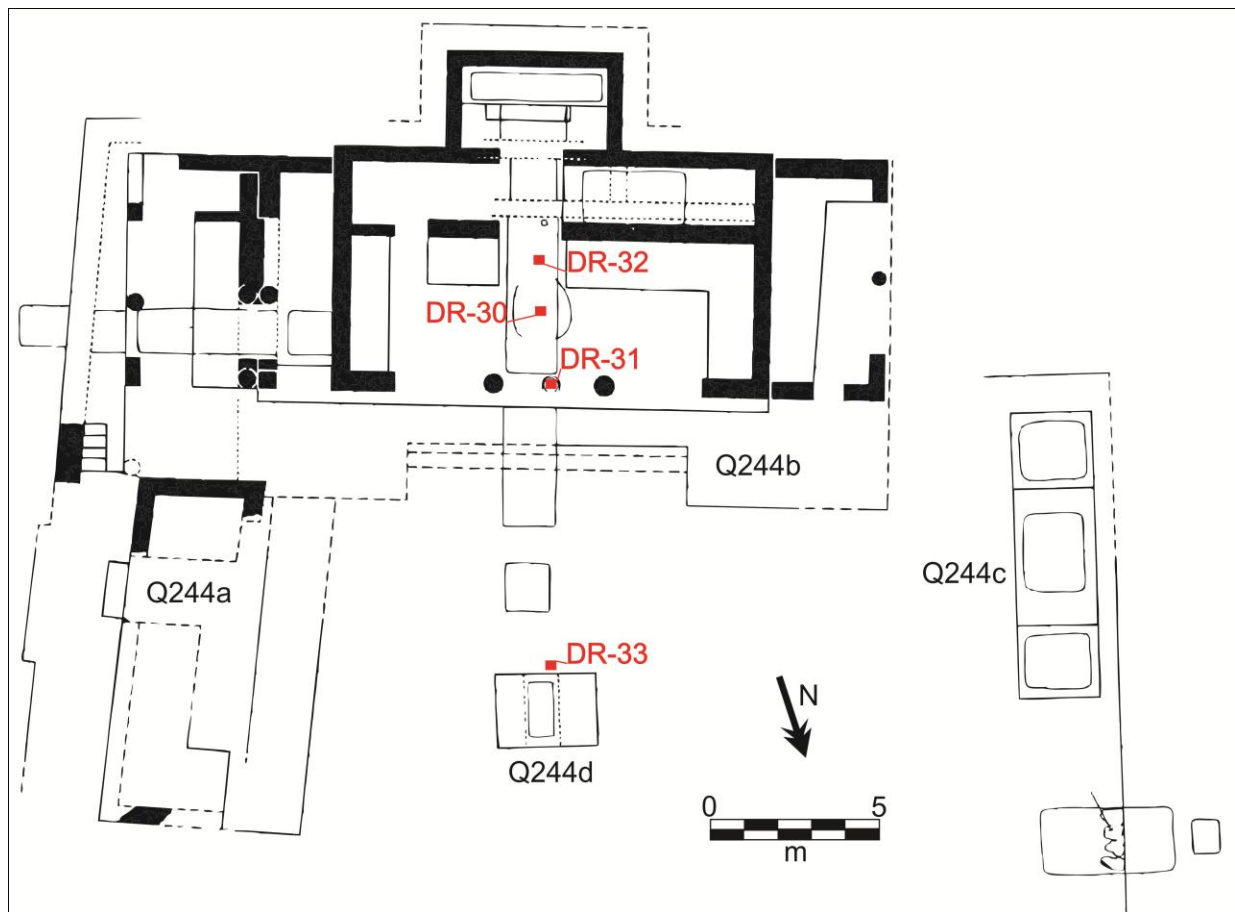

Figura 91.- Estructura Q244b con depósitos rituales 30-32. Mayapán, Yucatán. Redibujado de Smith y Rupper 1956: Figura 3.

Estructura R86.- Es una estructura alargada con cuatro cuartos, tres al fondo y uno al frente. El del frente tiene cinco accesos dividido por cuatro columnas. El cuarto central del fondo es un santuario con un altar ricamente decorado con detalles estilo Puuc, pegado a la pared bajo este altar se localizó el depósito ritual (Figura 92).

23 (DR-34).- Se localizó en la estructura R86, bajo el altar del cuarto central. Consiste en una vasija efigie de cerámica, representa a un conejo. Contenía 2 cuentas de jade y 1 cuenta de concha.

Estructura R86b.- Es una pequeña cámara situada en el piso en la esquina formada por la plataforma que soporta las estructuras R85 y R86. En la pared sur de la estructura tenía dos pequeños nichos. El acceso lo tiene del lado este. El depósito ritual fue encontrado en el piso cerca de la jamba norte. La estructura pudo ser un cuarto de almacenamiento.

24 (DR-43).- Se localizó en la estructura R86b, bajo el piso cerca de la jamba norte, en una cista de 9 cm de diámetro. Consiste en un disco de piedra caliza.

Estructura R87.- Es una estructura grande y de carácter residencial con cuatro cuartos, uno largo al frente y tres atrás. Aparentemente la construcción fue destruida por el fuego. Muchas partes de decoración como elementos de mascarón, fueron encontradas en pedazos enfrente de la estructura. El acceso principal es de cinco puertas divididas por cuatro columnas. Una puerta al este comunica con la terraza y la del lado oeste comunica con la estructura R86a, una cocina. Los cuartos traseros tienen accesos independientes y banquetas de 65 cm de alto en la pared trasera. El cuarto central es un santuario que tiene al centro del cuarto y en la pared trasera un altar, en este cuarto, bajo el piso se localizaron tres depósitos rituales, uno al centro del cuarto, otro al centro del altar en la pared trasera y el tercero en la esquina suroeste del cuarto.

25 (DR-44).- Se localizó en la estructura R87 bajo el piso al centro del cuarto principal, consiste en un depósito de 196 conchas, 1 punta de flecha, 1 diente de tiburón y 7 pequeños fragmentos de papel de oro. En la parte alta del relleno había un pequeño receptáculo de piedra caliza en forma de tortuga. Es posible que fuera saqueado cuando los habitantes abandonaron el lugar, antes del colapso del edificio.

26 (DR-45).- Se localizó en la estructura R87 bajo el piso al centro del altar el depósito alterado consiste en 29 conchas, en el relleno no alterado del altar cerca de la pared había una pequeña jarra trípode. Es probable que fuera saqueado al momento del abandono del edificio.

27 (DR-46).- Se localizó en la estructura R87 en el cuarto principal bajo el piso en la esquina suroeste del cuarto dentro de una cista y sellado con un parche de estuco. Fue saqueado antes del colapso del edificio, los restos eran parte de una jarra, la cual contenía un pequeño disco de piedra caliza, una tapa de olla y seguramente había otros objetos.

28 (DR-47).- Se localizó en la escalinata de la estructura R87, en un relleno debajo de los primeros pisos. Esto sugiere que formaba parte de una ofrenda que fue removida. En realidad no hay indicios de un depósito ritual, por lo que se consideró como saqueado, aunque se recuperaron piedras, conchas y huesos de animal.

Estructura R89.- Es una estructura de un solo cuarto con una puerta en el lado este con un dintel de piedra. Esto puede indicar que había un mascarón sobre la puerta. El depósito ritual fue encontrado sobre el piso enfrente y al centro del grupo de santuarios.

29 (DR-48).- Se localizó en la estructura R89 en el piso, enfrente y al centro del grupo de santuarios, probablemente fue depositado al momento de la construcción de la estructura. Consiste en 82 fragmentos de vasija efigie, posiblemente había objetos dentro que fueron removidos cuando se construyó el grupo de santuarios.

Estructura R90.- Es una estructura pequeña ubicada al norte de la estructura R89 al centro del conjunto. Es de forma rectangular con un solo cuarto el cual parece ser un santuario. Bajo el piso y enfrente al santuario se localizó un depósito ritual y otro bajo el lado sur.

30 (DR-49).- Se localizó en un pozo enfrente de la estructura R90, en el grupo de santuarios. Está en el centro del santuario. Contenía una vasija con efigie de tortuga, al interior había puntas finas de navajillas de obsidiana.

31 (DR-50).- Se localizó al lado sur de la estructura R90, en el grupo de santuarios. Es una vasija con efigie de tortuga, contenía 2 fragmentos de hueso quemado y puntas de navajilla de obsidiana.

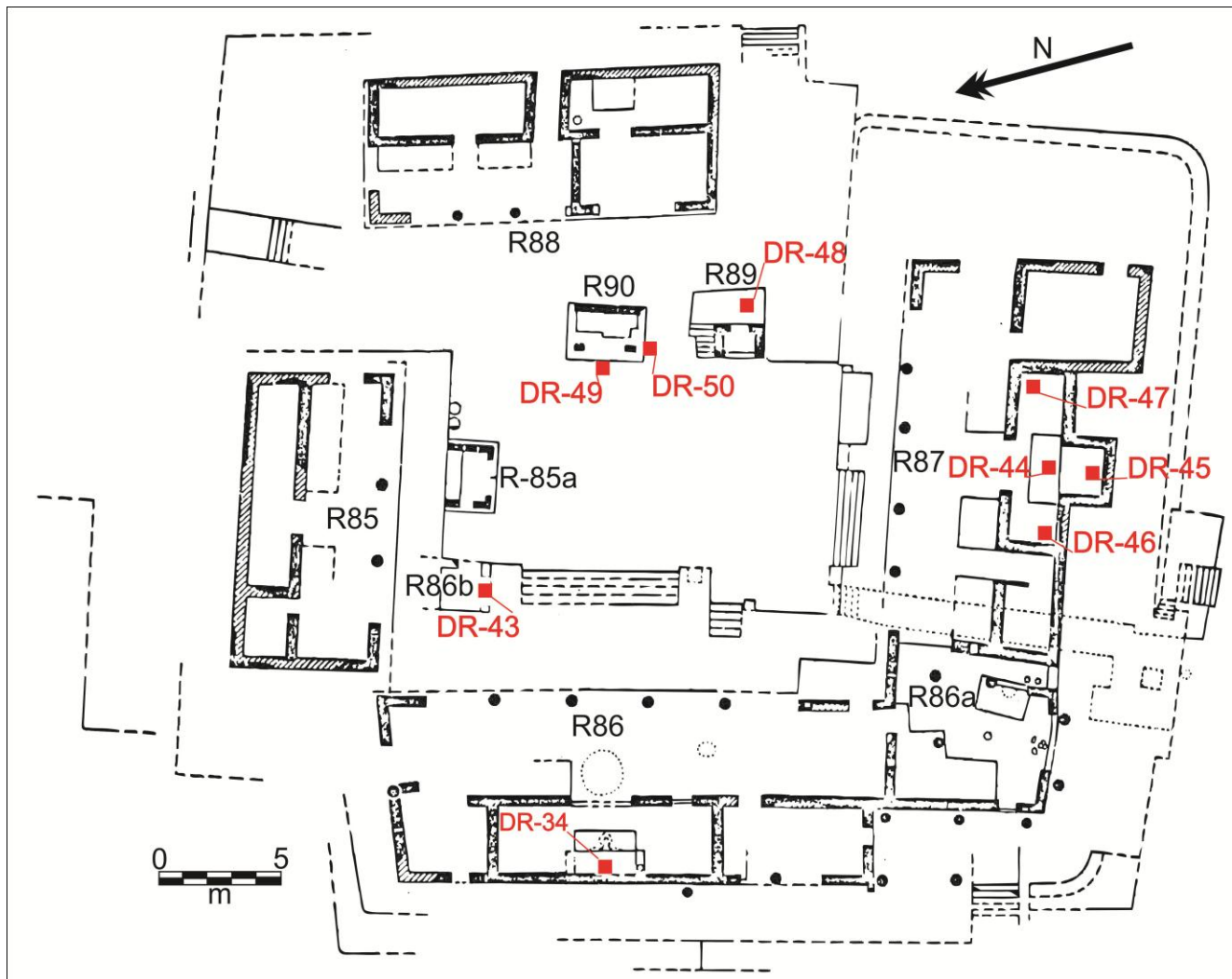

Figura 92.- Estructuras R86-90 con depósitos rituales 34, 43-50. Mayapán, Yucatán. Redibujado de Smith 1962: Figura 6.

Est. R91.- Es una estructura rectangular de un solo cuarto, como un oratorio, con tres accesos del lado oeste separados por dos columnas y dos columnas más en el interior de cada lado, una de ellas proyecta una cabeza de jaguar. Al centro y al fondo hay un altar con piedras estilo Puuc que soportan a dos figuras de estuco en posición sentadas de las cuales solo quedan los restos de los pies. Al centro del cuarto hay una banqueta bajo la cual había un depósito ritual, el otro se encontró bajo el altar (Figura 93).

32 (DR-51).- Se localizó al centro de la plataforma, enfrente del altar en la estructura R-91, un adoratorio. Había una cista que se encontraba vacía, suponen fueron removidos los objetos antes del colapso de la estructura.

33 (DR-52).- Se localizó bajo el altar de la estructura R-91. Consiste en un cajete de cerámica trípode y un vaso con efigie de cara humana.

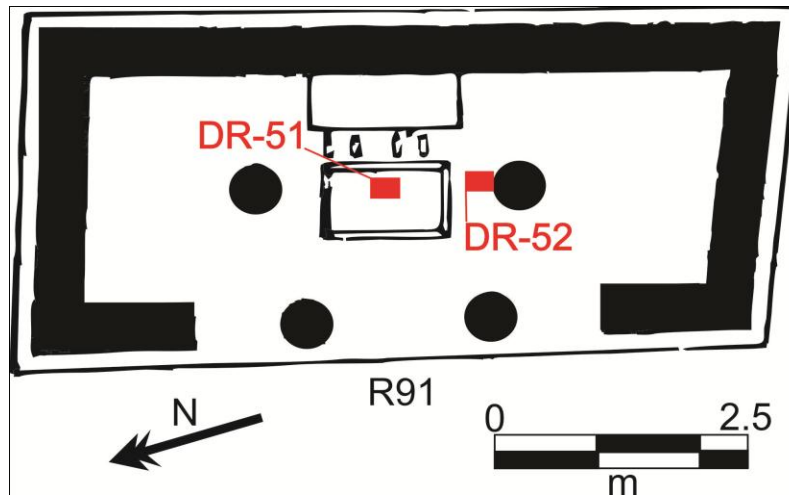

Figura 93.- Estructura R91 con depósito ritual 51 y 52, Mayapán, Yucatán. Redibujado de Smith 1962:Figura 11h.

Estructura Z50b.- Es una estructura rectangular con tres cuartos, uno largo al frente en el lado norte, uno atrás y otro más al este. El cuarto de enfrente tiene banqueta a la mitad de la pared sur. Del lado norte tiene tres accesos divididos por dos columnas. Este cuarto tiene un altar en la esquina sureste centrado con el acceso principal. Bajo el altar se localizó el depósito ritual (Figura 94).

34 (DR-53).- Bajo el altar de la estructura Z-50b del cuarto del fondo se localizó una copa trípode miniatura, estaba rota y contenía una cuenta de jade.

Estructura 50c.- Es una estructura alargada de un solo cuarto y aunque la función no ha sido definida se cree pudo ser usada de forma residencial y con propósitos ceremoniales. Su acceso está al este dividido en cinco entradas por cuatro columnas. Al fondo del cuarto en la pared oeste hay una gran banqueta que se interrumpe a la mitad por la presencia de un altar. Las excavaciones del altar no arrojaron un depósito ritual, pero la evidencia indica que estuvo ahí y fue removido.

35 (DR-54).- Se localizó en la estructura Z50C, bajo el altar los objetos fueron removidos. Había una cista vacía de 10 a 15 cm de diámetro.

Estructura K20B.-

36 (DR-55).- Se localizó en el relleno de la estructura K20B y consiste en un borde ondulado de cajete de cerámica cubierto por una piedra plana. Como vasija matada.

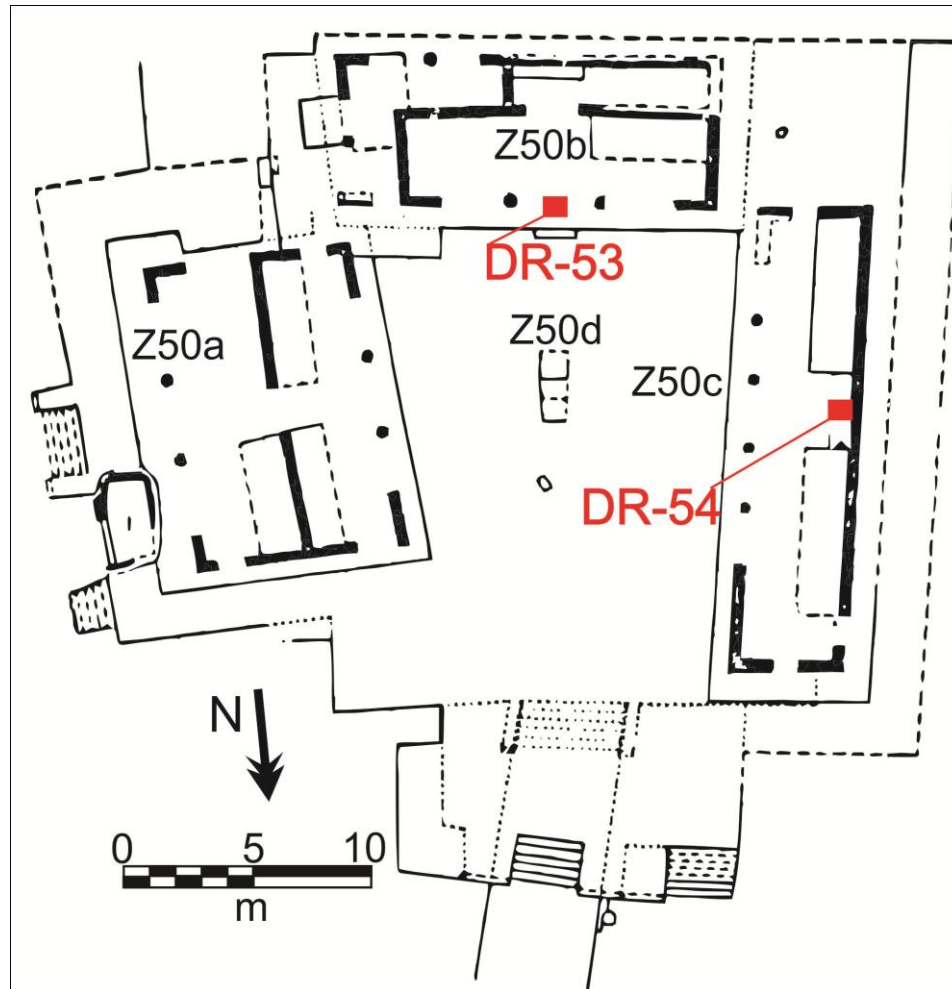

Figura 94.- Estructura Z50b y Z50c, con depósitos rituales 53 y 54. Mayapán, Yuc. Redibujado de Smith 1962: Figura 12.

6.1.5.- Dzibilchaltún

Estructura 38.- Es una estructura rectangular compleja de cuatro edificios, está parcialmente consolidada y se pueden apreciar las diferentes etapas constructivas. Se aprecian tres cuerpos y una

escalinata en la fase final, aunque tuvo cuatro cuerpos y la escalinata, posiblemente con un templo de material perecedero. Parte de la construcción original es un templo ubicado al centro de la estructura (Figura 95).

37 (DR-112).- Se localizó en la estructura 38 en el relleno de la extensión de la terraza noreste, 40 cm al norte de la pared norte de la terraza original y 2 m al oeste de la esquina noreste (Figura 96). La vasija rota fue puesta 50 cm debajo del piso de la terraza. Contenía un plato trípode tipo Sacalum Black. El depósito ritual es aparentemente contemporáneo con el período Florescente de la extensión de la terraza. La vasija parecía haber sido intencionalmente rota. Fase Copo 2.

38 (DR-113).- Se localizó en la estructura 38 una vasija sencilla a 2.30 m al oeste del depósito ritual 112 en la misma posición relativa a la pared norte de la terraza original. Contenía un cajete tipo Muna Slate con lados restringidos y tres pequeños soportes redondos. La vasija contemporánea con el depósito ritual 2, fue rota intencionalmente. Fase Copo 2.

Figura 95.- Estructura 38 de Dzibilchaltún, Yucatán.

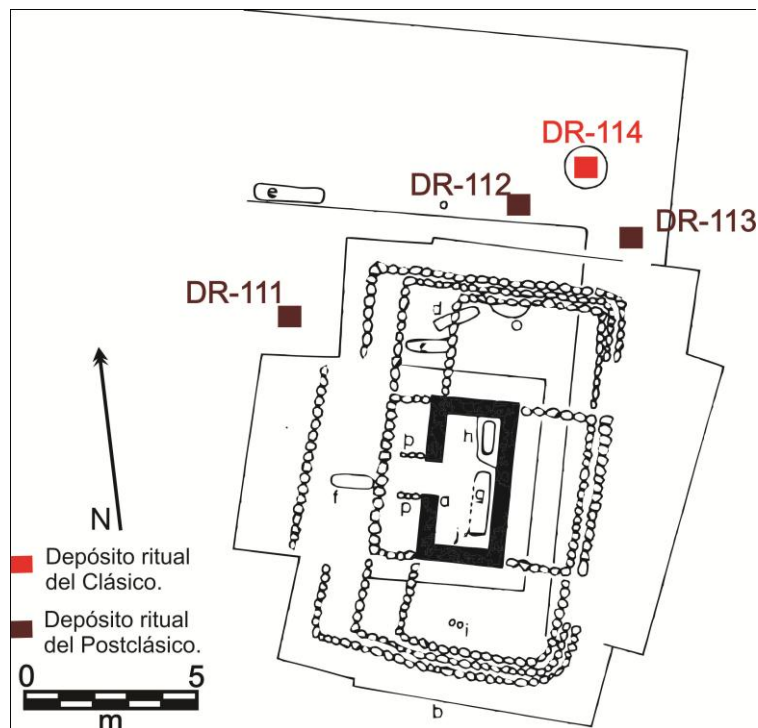

Figura 96.- Estructura 38 con depósito ritual 112 y 113. Dzibilchaltún, Yucatán. Redibujado de Andrews 1980: Figura175.

Estructura 57.- Es una estructura rectangular con cuatro cuartos, uno largo al fondo y otro al frente y uno en cada extremo. Tiene tres accesos del lado oeste. Y uno del lado norte y otro del lado sur. Aquí se localizaron 6 entierros y dos depósitos rituales de diferentes períodos (Figura 97).

39 (DR-117).- Se localizó en la estructura 57 en el ángulo creado por las criptas de los entierros 5 y 6, en el sur y al este del cuarto. El cajete estaba 25 cm abajo del piso en el relleno de grava. Contenía un cajete tipo Ticul delgado con soportes cortos y cuadrados, colocado en posición normal. Probablemente es contemporáneo con los entierros 5 y 6. Fase Copo 2.

Estructura 96.- Es una estructura rectangular, sobre ella hay tres cuartos juntos pero con accesos independientes y que no se comunican entre sí y con una pequeña escalinata al frente del lado sur. Los accesos están del lado sur. El cuarto central tiene un dintel con glifos grabados que pueden ser fechas (Figura 98).

40 (DR-118).- Se localizó en estructura 96 en el oeste del cuarto, a 50 cm al sur del oeste del entierro 1, regado en un área pequeña de grava 90 cm abajo del piso y extendiéndose en la roca madre. Contenía una pieza y una cuenta de jade, un diente de carnívoro perforado como pendiente, una cuenta de concha que era elemento de mosaico, cuatro piezas trabajadas de concha, una pieza de triangular de piedra, dos espirales de caracol, una navaja de obsidiana, una garra de jaguar y un fragmento de figurilla de cerámica. Fase Copo II.

41 (DR-119).- Se encuentra al oeste del cuarto, bajo el muro de la pared este, 60 cm al norte del este del entierro 2. El depósito ritual estaba 65 cm debajo del piso del cuarto. Contenía una jarra tipo Chuburná café. Estaba cubierta por un plato trípode tipo Chuburná café. Dentro de la jarra había numerosas espinas de pescado y huesos pequeños de animal, indicando que era una ofrenda de alimento perecedero. Al oeste del depósito ritual e inmediatamente al norte del entierro 2 había una cuenta de concha circular y un pendiente de concha. Fase Copo 2.

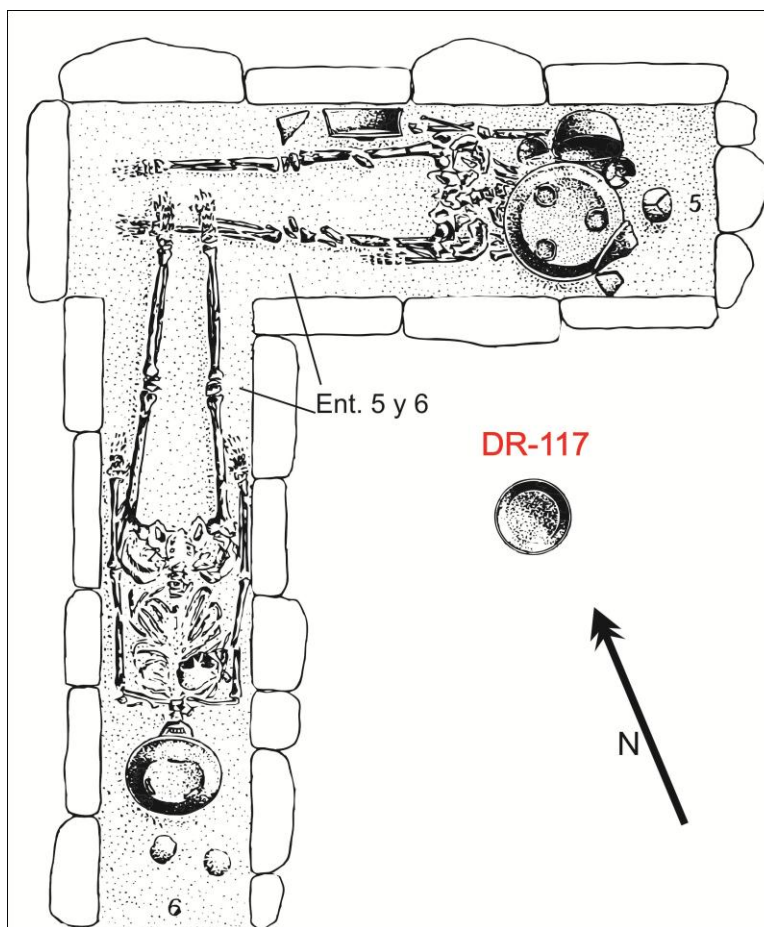

Figura 97.- Estructura 57 con entierro 5 y 6 y depósito ritual 117. Dzibilchaltún, Yucatán. Redibujado de Andrews 1980:201.

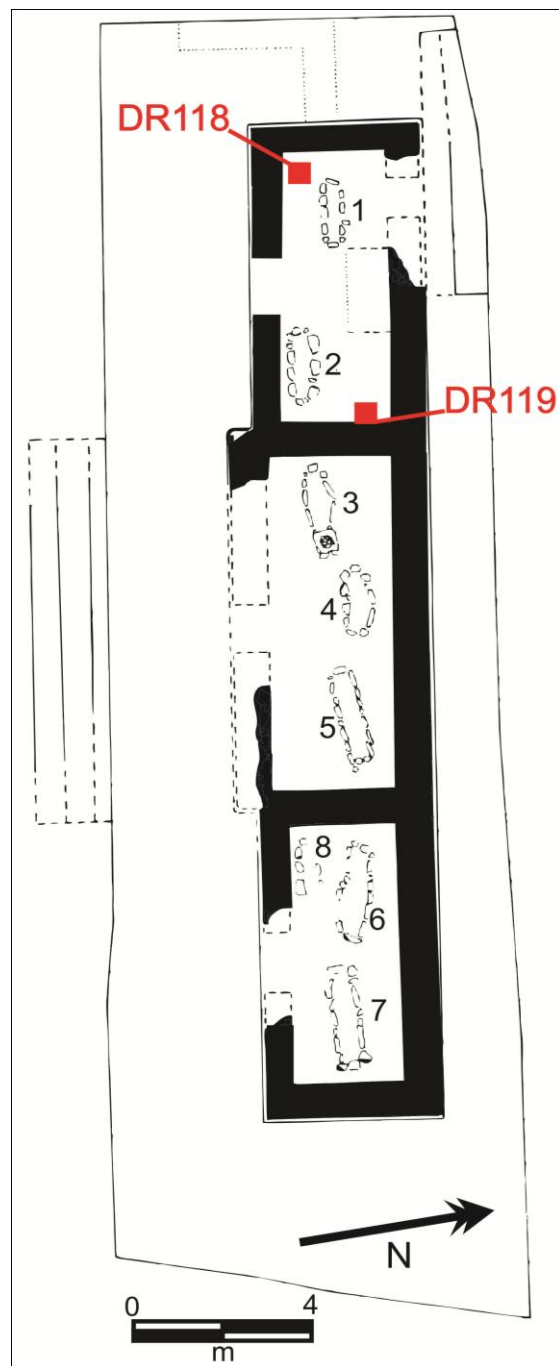

Figura 98.- Estructura 96 con depósitos rituales 118 y 119. Dzibilchaltún, Yucatán. Redibujado de Andrews 1980: Figura 214.

Estructura 175.- Es una estructura alargada de tres cuartos construida y situada al norte de la gran plataforma.

42 (DR-122).- Se localizó en la estructura 175 en la esquina suroeste del cuarto central, 72 cm debajo del piso de grava del cuarto, definitivamente fue colocado al mismo tiempo de la construcción.

Contenía un cajete semiesférico tipo Teabo Rojo y un plato trípode tipo Sacalum Black. El plato estaba descansando al borde del relleno. Alrededor y en la base estaban puestos los fragmentos del cajete. Fase Copo 2.

Estructura 18.- Es una estructura rectangular con un piso de grava definido por una pared rectangular de una sola línea de piedras (Figura 99).

43 (DR-134).- Se localizó en la estructura 18 a 32 cm debajo del piso de grava. Aparentemente dedicatorio, porque el relleno no estaba removido. Contenía: un cajete tipo Telchach compuesto, con dos paneles de monos grabados. Fase Copo 2.

Figura 99.- Vista de la estructura 18. Dzibilchaltún, Yucatán.

6.3.- Depósitos Rituales del Postclásico Tardío (1200-1500 d. C.)

6.3.1.- Dzibilchaltún

Estructura 1Sub.- Es una estructuras de las más importantes del sitio y se conoce como el Templo de las Siete Muñecas, el cual se construyó cerca del año 700 d. C. Es una subestructura con un templo cuadrado, con cuatro escalinatas, cuatro puertas y las fachadas tienen restos de lo que fueron mascarones de estuco.

1 (DR-96).- Se localizó bajo el piso del altar que está sobre la subestructura, se encontró un depósito ritual con 7 figurillas de barro burdamente elaboradas (Figura 100) Son de barro crudo mal cocidas. No tenían rastros de pintura. Varias figurillas estuvieron fragmentadas, pero la mayoría de las piezas faltantes fueron encontradas en las inmediaciones y pudieron ser reintegradas. Seis de las figurillas parecían humanos, la otra tiene cara de animal. Las siete tenían deformidad de cuerpo. Una figurilla representaba a un hombre con un miembro viril erecto. Ninguna figurilla tenía pechos.

2 (DR-97).- Se localizó en la estructura 1 sub (Figura 101) en la cámara central de la estructura 1-sub, contrario a la pared oeste, cerca de la esquina sur oeste. Un pequeño hoyo fue excavado en el piso intacto del periodo temprano para obtener este depósito ritual miniatura. El piso entero estuvo más tarde cubierto con un relleno ocupacional. Contenido: Una taza miniatura del periodo Decadente. Tipo Acansip-Thul Compuesto: Variedad Acansip Thul, con modelaje y aplicaciones faciales humanas. La taza estuvo pintada por un pigmento después de cocido del periodo Decadente. Adentro de la taza estaba una cuenta delgada en forma de disco, hecha de concha roja y blanca. Fase Chechem.

3 (DR-98).- Se localizó en el templo 1, después de que la pared de retención de la terraza más baja de la estructura 1 se colapsó, un pequeño disco fue puesto en una cavidad en la esquina noroeste. Las terrazas más tarde se desintegraron aún más cubriendo completamente la ofrenda con grava. Contenido: Un disco pequeño trípode de Tipo Mama Red: Variedad exterior no cortado. El rojo cubre la parte interior, y el resto de la superficie fue pintado de azul.

4 (DR-99).- Se localizó en el templo 1 en la esquina suroeste de la estructura 1, en el estuco colapsado. La vasija fue subsecuentemente enterrada abajo, después de la caída de las terrazas. Contenido: Incensario Tipo Chen Mul modelado Variedad Chen Mul, en forma de una deidad y montado en lo que puede ser una gran tortuga de marina.

Estructura 6.- Es de planta rectangular, con tres accesos del lado oeste y un cuarto, está añadida a la estructura 7 por su lado este. Se ubica exactamente enfrente y al este de la estructura 1.

5 (DR-103).- Se localizó en la estructura 6 en un área de aproximadamente 1 m² justo adentro de la puerta de entrada, regado sobre grava abajo de un piso de estuco aparentemente intacto. Contenía 5 cuentas de jade, 3 fragmentos de mosaico trabajaos en concha y tres fragmentos más no trabajados.

Figura 100.- Las 7 figurillas encontradas en como depósito ritual de la estructura 1Sub. Museo de Sitio de Dzibilchaltún.

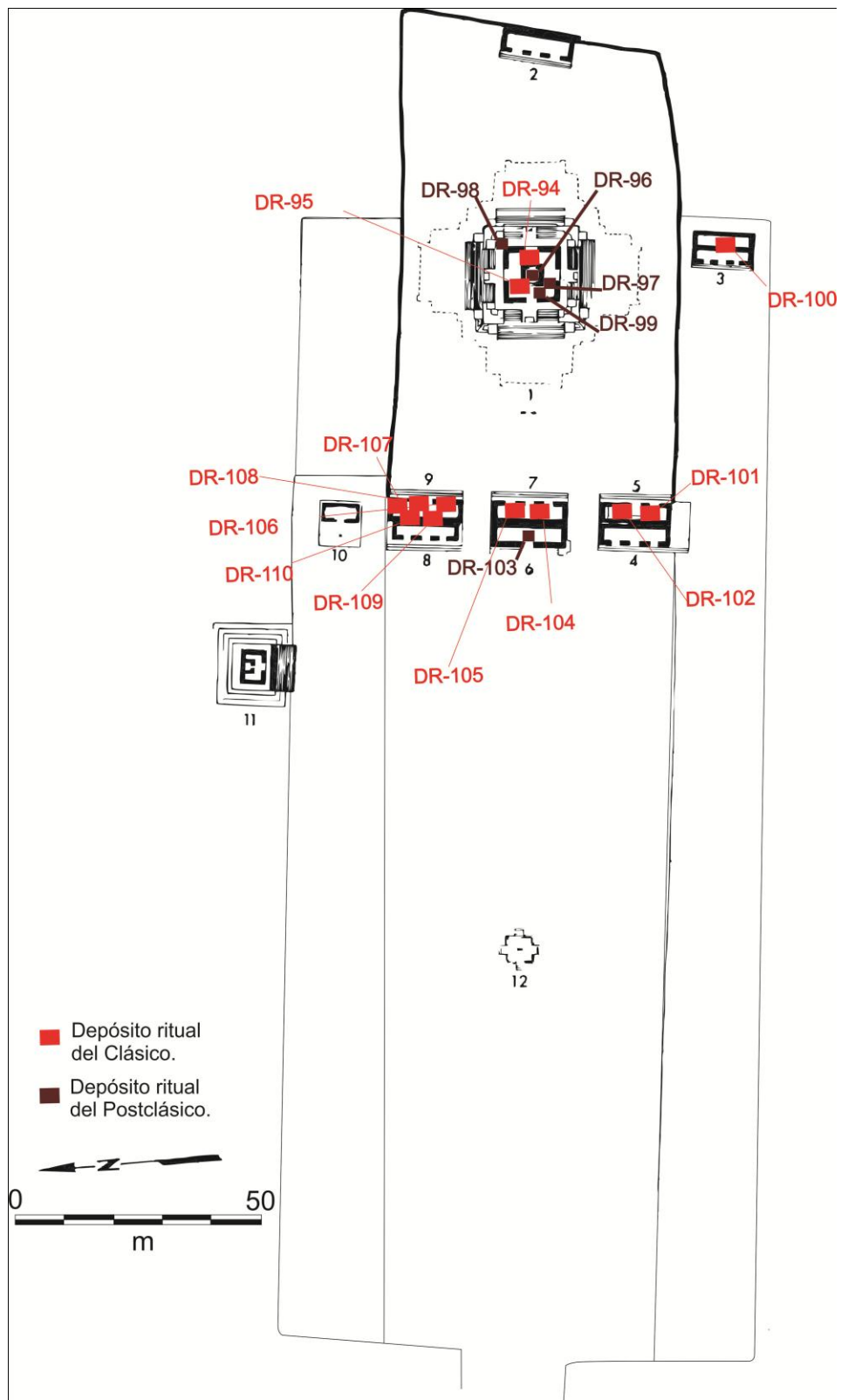

Figura 101.- Terraza de las Siete Muñecas con depósitos rituales 96-99, 103. Dzibilchaltún, Yucatán. Redibujado de Andrews 1980: Figura 83.

Estructura 38.- Es una estructura rectangular compleja de cuatro edificios, está parcialmente consolidada y se pueden apreciar las diferentes etapas constructivas. Se aprecian tres cuerpos y una escalinata en la fase final, aunque tuvo cuatro cuerpos y la escalinata, posiblemente con un templo de material perecedero. Parte de la construcción original es un templo ubicado al centro de la estructura.

6 (DR-111).- Se localizó en la estructura 38 (Figura 102), en un derrumbe de grava a 1.45 m al norte y 20 cm al este de la esquina noroeste de la escalinata, 9 cm encima del piso de la terraza. Contenía 16 conchas. Los objetos fueron escondidos después que la estructura 38 estuvo parcialmente colapsada. El depósito ritual es similar a los del período Decadente en otros lugares del sitio. Como en la estructura 1 y en el grupo del Mirador, donde las vasijas de cerámica fueron puestas en una arquitectura colapsada y despedazada generalmente en la esquina de los edificios. Fase Probable Chechem pero asignada por Andrews 1969:50 como Copo.

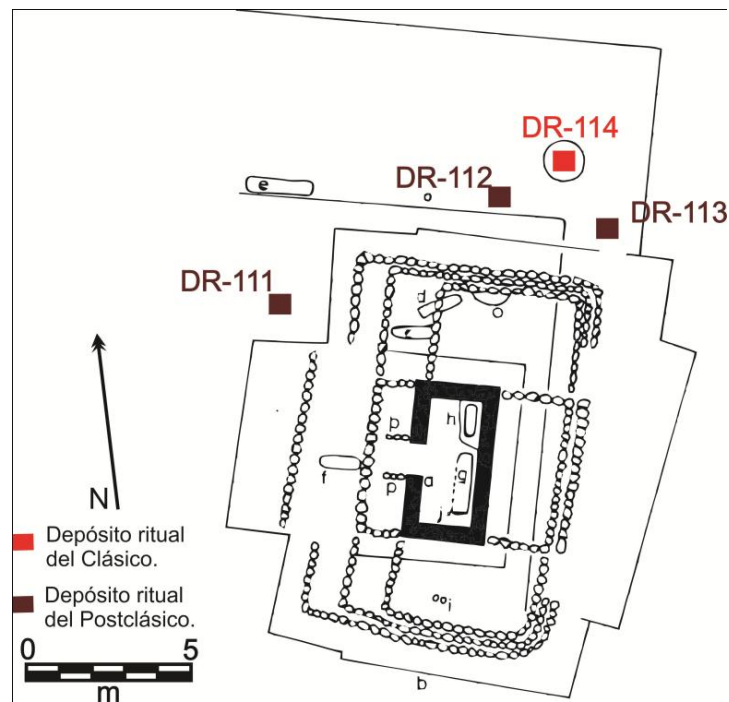

Figura 102.- Estructura 38 con depósito ritual 111. Dzibilchaltún, Yucatán. Redibujado de Andrews 1980: Figura 175.

Altar 60.- Es una plataforma cuadrada basal en forma de santuario hecho para proteger a una estela que se ubica al norte y a la orilla del sacbe 2, unos 400 m de la plaza principal. El acceso lo tiene por el lado sur y en total son tres entradas divididas por dos columnas.

7 (DR-120).- Se localizó en el altar 60 (Figura 103), en la extensión del piso del altar, fuera del sacbe 2. Las ofrendas estaban en el relleno, inmediatamente enfrente de la estela puesta en el piso original.

Contenía tres vasijas miniaturas, Una copa trípode tipo Navula (M-369-A-2), una copa con base circular tipo Navula (M-369-A-3), y tres pequeñas vasijas de las cuales la información está perdida (M-369-A-1). Una vasija contenía una cuenta de jade y una cuenta de concha.

Fase Chechem

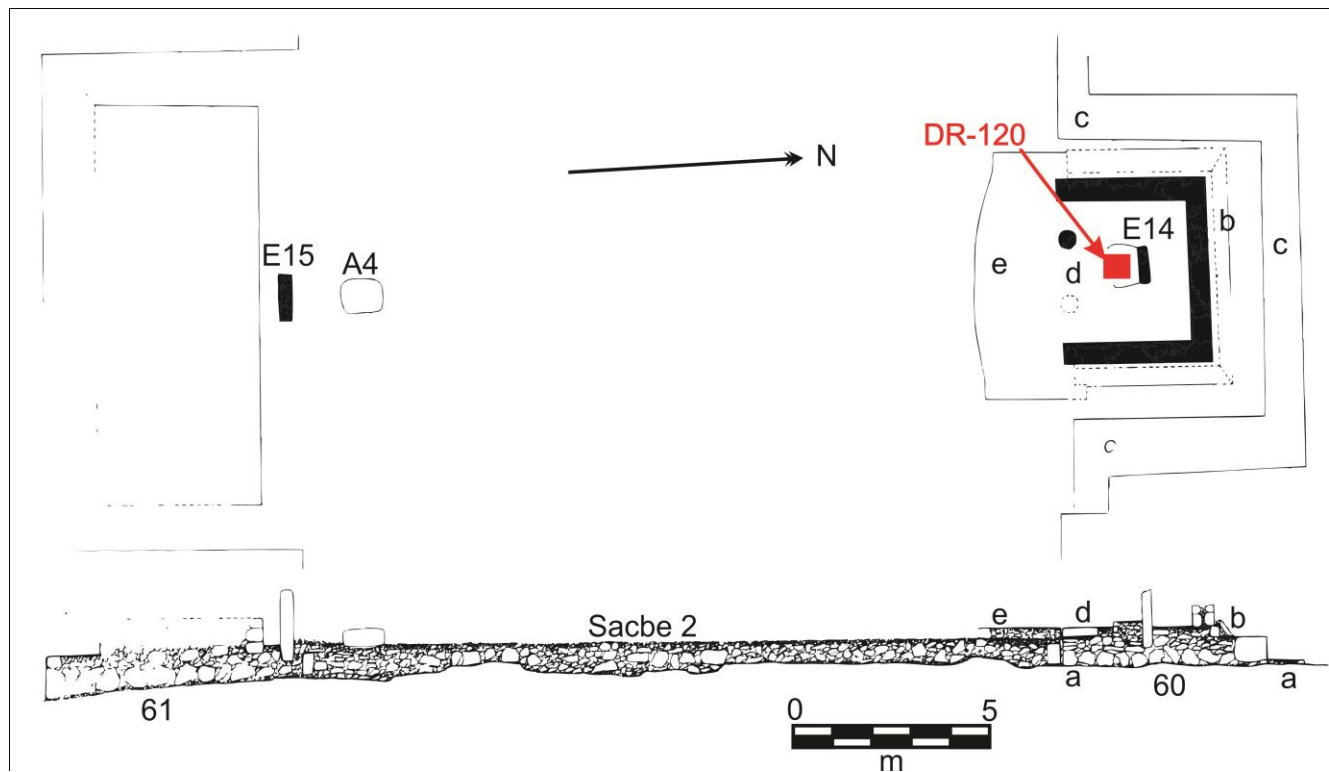

Figura 103.- Estructura 60 y 61 con depósito ritual 120. Dzibilchaltún, Yucatán. Andrews 1980: Figura 234.

Est. 605.- Esta estructura es una gran construcción que incluye santuarios y altares. Consta de cinco etapas básicas constructivas. La última etapa que es una construcción y consolidación de la gran plataforma. Aunque el altar y el santuario también son de este período.

8 (DR-71).- Se localizó en la estructura 605 (Figura 104), bajo dos piedras verticales colocado de forma intrusiva, asociado al reutilización tardía de la plataforma a 8.5 m al norte del santuario. Contenía un hacha de cobre y una pequeña piedra pulida, posiblemente un pendiente. Fase Chechem.

9 (DR-78).- Se localizó en la estructura 605, en la superficie de forma intrusiva, a 10.5 m al norte de la ampliación de la plataforma 3C. Contenía un cuchillo bifacial de pedernal, corresponde a la fase Chechem.

10 (DR-79).- Se localizó en la estructura 605 bajo el piso del altar, correspondiente al periodo 5, a una profundidad de 20-30 cm. Está formado por una campana de cobre, es de la fase Chechem.

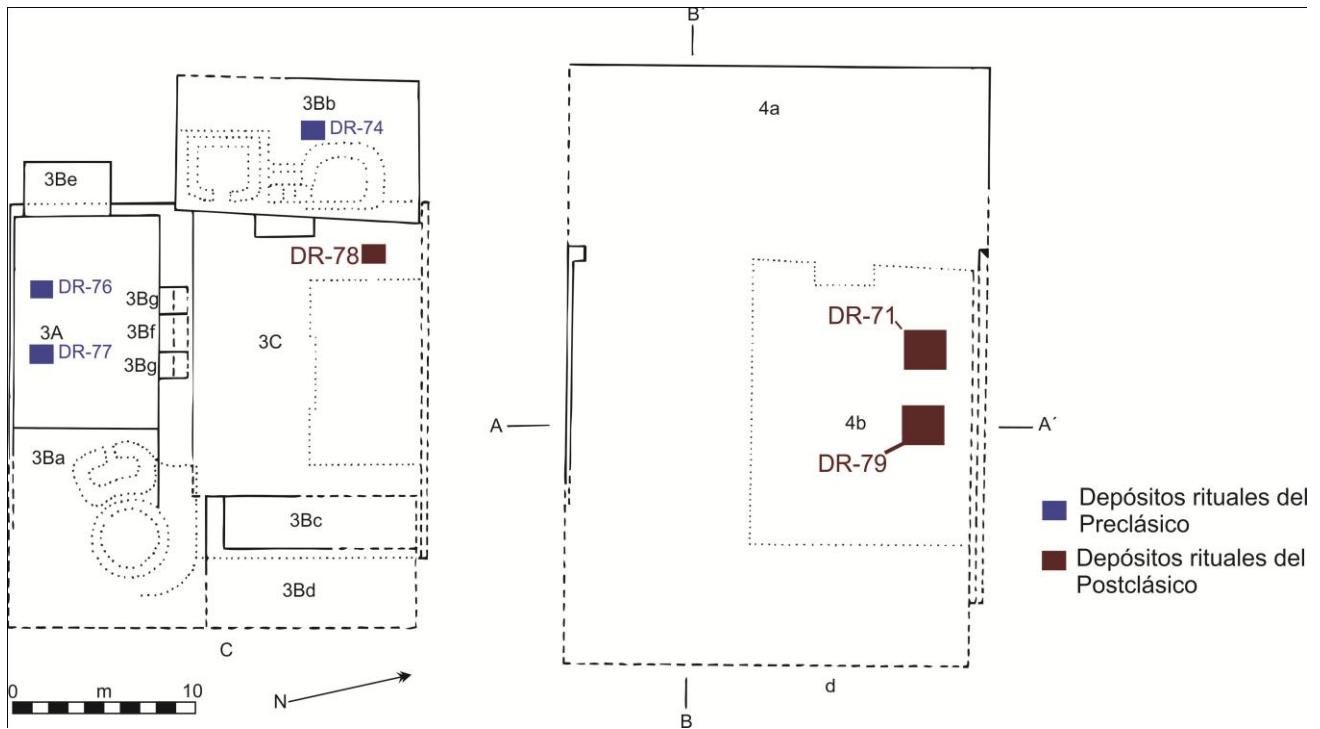

Figura 104. Estructura 605 períodos 3, 4 y 5 con depósitos rituales 71, 78 y 79.

Est. 2002.- Es una estructura rectangular de cinco cuartos situados en una plataforma alta.

11 (DR-128).- Se encontró en un subpiso de grava, cerca de una de las esquinas del cuarto, cubriendo un área de 1m², de 54 a 100 cm debajo del piso. El piso no estaba alterado al parecer los objetos fueron depositados antes de la colocación del piso. Contenía: dos pendientes de concha y cuatro no trabajadas, dos cuentas y una orejera de jade y un fragmento de coral. Fueron fechados para la fase Copo 2.

6.3.2.- Bécal-Xlapak

El período Clásico Temprano (300-600 d. C.), está representado por los tipos cerámicos Xanaba rojo, Águila naranja, Timicuy naranja policromo, Chuburná café y Batres rojo. La menor ocupación del sitio al parecer se dio durante el Clásico Tardío (600-800 d. C.), hay cerámica tipo Conkal rojo, pero es muy escasa. Durante el período Clásico Terminal (800-1000 d.C.) la mayor cantidad cerámica pertenece al complejo Cehpech. A partir de este momento, el sitio de Bécal-Xlapak presenta una mayor relación con sitios del norte de Yucatán. El período Postclásico temprano (1000-1200 d. C.) se encuentra muy poco representado, ya que la cerámica es escasa. El período Postclásico Tardío (1200-1500 d. C.) está representado por tipos cerámicos Navulá sin engobe, y Chen Mul Modelado (Suárez Aguilar 2007-46).

El material cerámico analizado por Suárez Aguilar y su equipo (2007), procedente de las excavaciones en el sitio indica que la mayoría de las vasijas son de carácter utilitario, fueron usadas para contener agua y preparar alimentos. Aunque también fueron usadas como parte de ofrendas, como el caso de la ofrenda con cajetes Sierra Rojo de la estructura 49 y la de tipo Navula de la estructura 28. Solo el material del Postclásico tardío recuperado fue de uso ritual. Lo cual indica que el sitio pudo ser utilizado para realizar peregrinaciones, rituales y ofrendas y que el grueso de la población se encontraba asentada en otro sitio, tal vez cercano.

12 (DR-139).- Se encontró en la estructura 28, cuadro K-5, capa II. Está conformada por un cajete semiesférico, de borde redondeado y con base ligeramente convexa. Es de pasta de textura mediana, compacta, de color gris claro. Superficie alisada, sin engobe y sin decoración.

Capítulo 7.- Análisis estadístico de los datos

Este apartado contiene el análisis de los datos que se mostraron en los capítulos 4, 5 y 6. La presentación de la información en esta sección consiste en indicar la cantidad de la muestra de estudio, el proceso del análisis de los datos y los resultados de dichos análisis.

Retomando la información de los apartados anteriores tenemos que mi muestra contiene en total 161 depósitos rituales que provienen de 16 sitios de la Península de Yucatán. 17 depósitos rituales del período Preclásico, 65 del período Clásico y 53 del período Postclásico. Los contextos para cada sitio son diversos y los materiales suelen ser consistentes en casi todos los casos.

El proceso para analizar los datos fue primero insertar todos los datos en el programa *IBM SPSS 18* el cual sirve como apoyo en la búsqueda de patrones. Luego se seleccionaron los casos por período y sitio para poder compararlos entre sitios contemporáneos. Enseguida se buscó el contexto dónde se localizó el depósito ritual y este factor fue el que ayudó a determinar de qué tipo de depósito se trataba. Para esto fue necesario determinar la forma exacta en la que fueron recuperados los depósitos, de esta forma se establecieron cuatro factores contextuales.

Primero.- Cuando los objetos fueron depositados bajo los pisos y este fue colocado posterior a los objetos o cuando es contemporáneo con la estructura en cuestión se consideró depósito ritual fundacional/dedicatorio.

Segundo.- Cuando los objetos fueron depositados bajo los pisos y este fue roto para colocar los objetos y luego sellado otra vez, lo que deja una especie de parche en el piso, se consideró depósito ritual de continuidad.

Tercero.- Cuando los objetos fueron colocados con otros elementos arquitectónicos y fueron cubiertos por una estructura posterior se consideraron depósitos rituales de terminación.

Cuarto.- Cuando los objetos son cuchillos, excéntricos ya sea dentro de cajas de madera o cerámica colocadas en templos o espacios muy importantes del sitio, se identificaron como depósito ritual de poder.

Quinto.- Cuando no existieron los datos para determinar cómo se encontraron los objetos se consideró no definido.

Después de que se concluyeron estas observaciones se buscaron los patrones que pudieran existir entre los tipos de depósitos y los materiales que conformaban los depósitos rituales para

observar si existe alguna diferencia entre las áreas residenciales y las áreas de culto central en los sitios. Los resultados obtenidos de estos ejercicios son los que se describen en los apartados siguientes.

7.1.- Depósitos rituales del Preclásico

Los depósitos rituales de este período son una muestra mínima, sin embargo, se puede observar que los hay en diferentes contextos: plazas, estelas, estructuras residenciales, templo y estructuras de las cuales no se conoce su función específica. Según estos datos se pudo detectar que los había en cuatro tipos: terminación, fundación/dedicatorio, continuidad y no definido o simplemente depósito ritual. Coincidiendo en el caso del depósito ritual de tipo dedicatorio con el contexto estela. Los materiales que conforman cada depósito durante este período están clasificados como sigue:

- 1.- Vasijas borde a borde asociadas. Dos a templos y dos a área residencial, una funcionando como ritual de terminación, dos como rituales fundacionales dedicatorios y una con función no definida.
- 2.- Cuchillos de pedernal asociados a contextos de templos y funcionando como rituales de terminación.
- 3- Conjunto de vasijas asociadas a estelas, templo y plazas. Las primeras dos funcionando como ritual de fundación/dedicatorio y el contexto de plaza no se conoce su función.
- 4.- Conchas asociadas a contextos de área residencial y funcionando como rituales de continuidad.
- 6.- Trompeta de caracol asociada a templo y funcionando como ritual de fundación/dedicatorio.

En este período no se observa que exista un patrón claro asociado al material y el contexto, es decir un depósito ritual puede contener cerámica y estar asociado a un templo, a un área residencial o a una estela. Tampoco ha sido posible observar una relación entre el tipo de material y la función otorgada al depósito ritual. Todo esto posiblemente por lo pequeño de la muestra.

La Tabla 8 integra el total de depósitos rituales del período Preclásico Tardío por sitios y contextos, es de llamar la atención que en Dzibilchaltún sólo en tres de cuatro contextos registrados para este período hubo depósitos rituales. Quizás se deba a que en el sitio no había estelas para este período.

En la Tabla 9 se pueden observar el total de depósitos rituales de este período relacionados por contextos y contenidos. Resalta el contexto templo con variedad de objetos según la clasificación que yo realicé. Las vasijas borde a borde están presentes en el contexto residencial y templo. El depósito ritual en contexto templo y que está formado por una trompeta pertenece al sitio de Dzibilchaltún.

En la Tabla 10 se puede observar como en los rituales de terminación hay cuchillos y vasijas exclusivamente y en el de tipo fundacional/dedicatorio existen diversos elementos como vasijas borde a borde, vasijas simples o en conjunto y la trompeta de caracol. Este último elemento es muy interesante, ya que está en un templo, lugar en el que pudo usarse para hacer algún llamado a la hora de la dedicación de la estructura, como un llamado a los dioses.

La Tabla 11 integra el total de depósitos rituales del período por sitio y tipo de ritual. Es interesante como se mantiene la presencia de diversidad de rituales en Dzibilchaltún y se nota de igual forma que el ritual de terminación solo ocurre en el sitio de El Tigre.

En la Tabla 12 se destaca nuevamente la relación mayoritaria de los depósitos rituales del tipo fundacional/dedicatorio con el contexto templo. Es muy interesante resaltar que los rituales de continuidad solo se dan en este momento en las áreas residenciales.

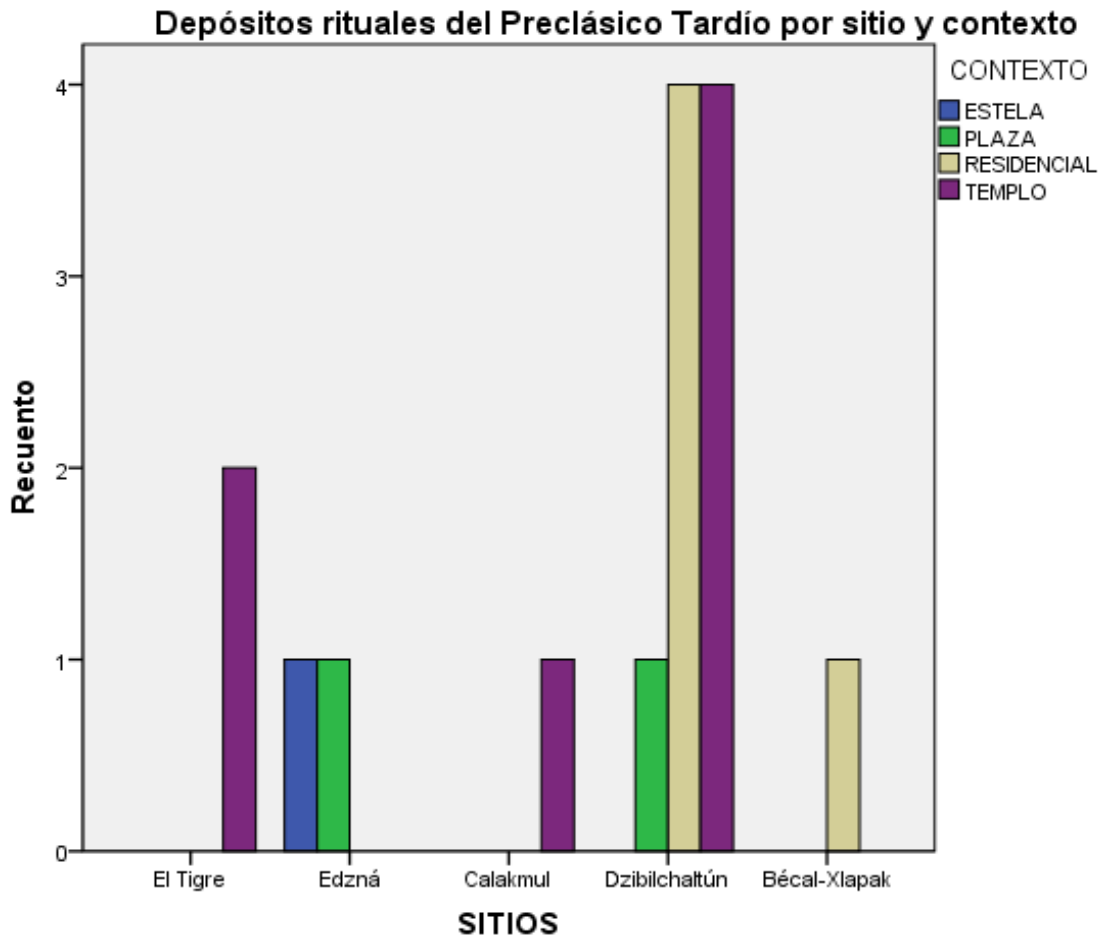

Tabla 8.- Concentrado de depósitos rituales por sitio y contexto del Preclásico Tardío.

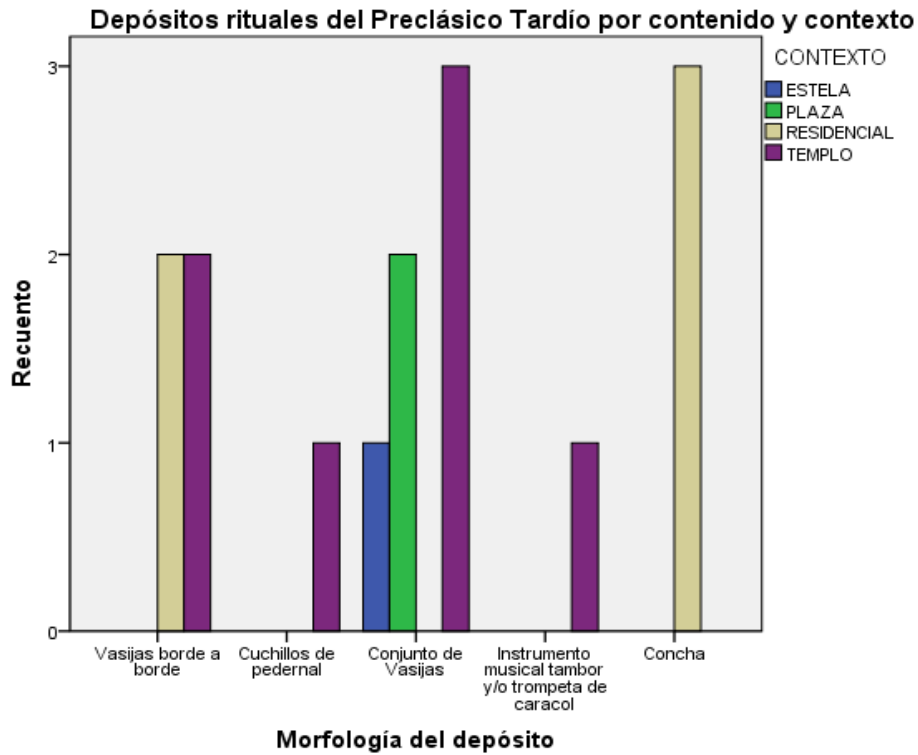

Tabla 9.- Depósitos Rituales del Preclásico Tardío relación tipo/contexto

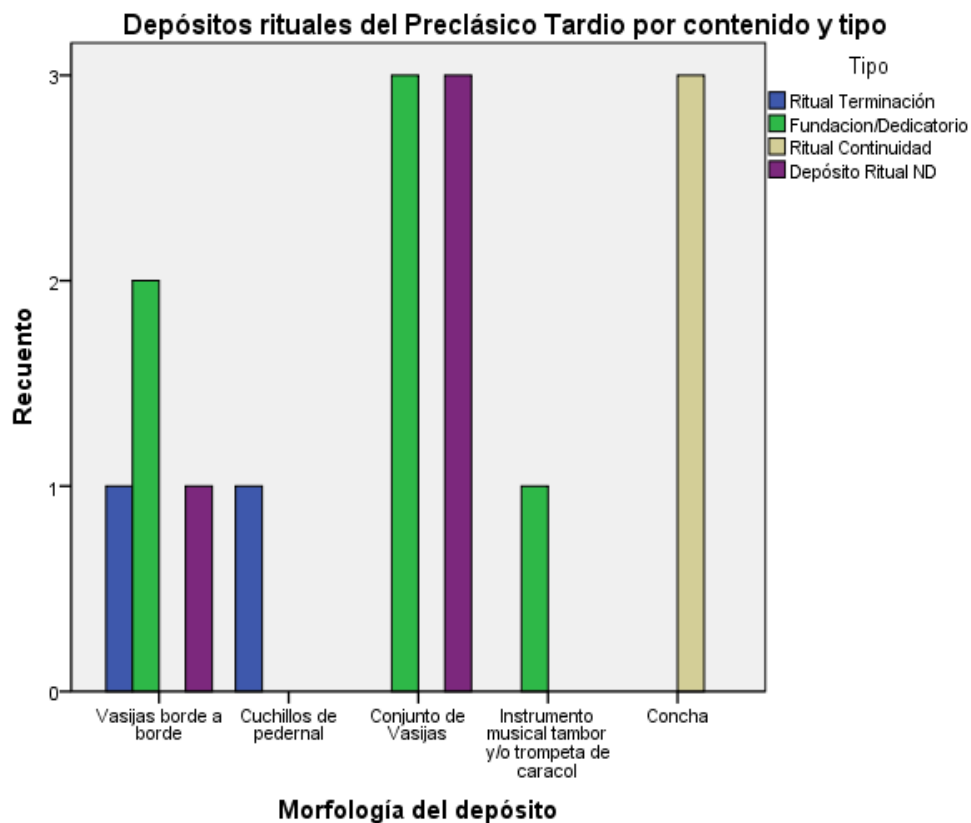

Tabla 10.- Depósitos rituales del Preclásico Tardío por contenido y tipo.

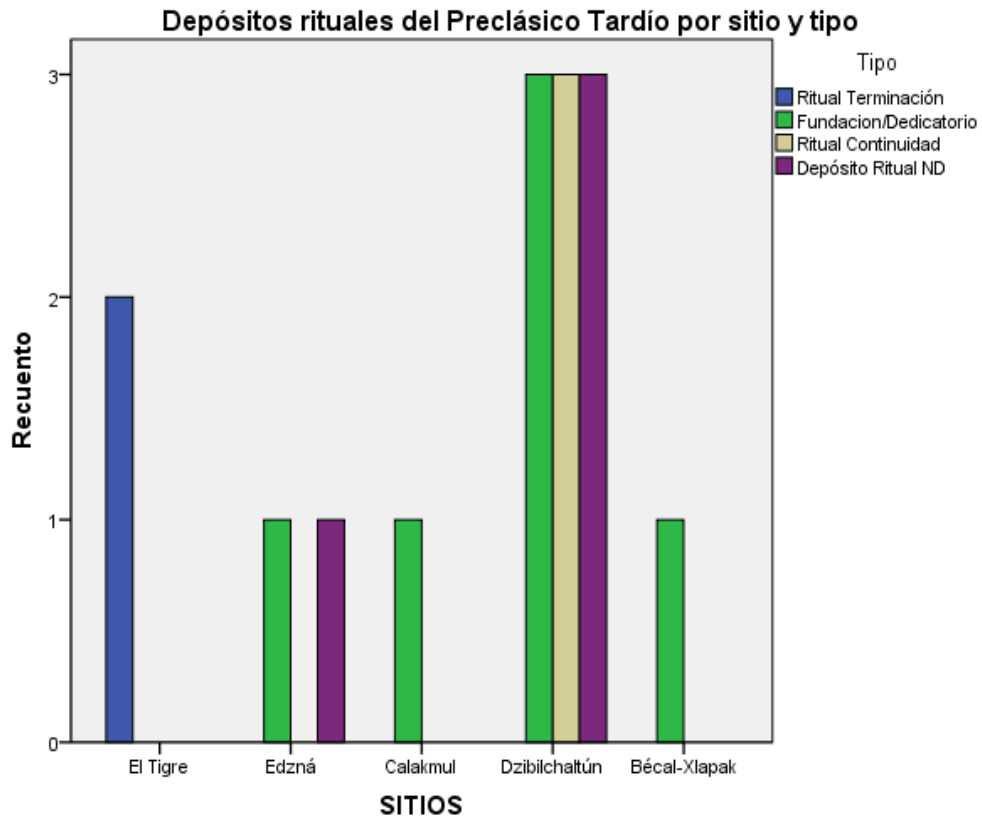

Tabla 11.- Concentrado de depósitos rituales del Preclásico Tardío por sitios y tipo.

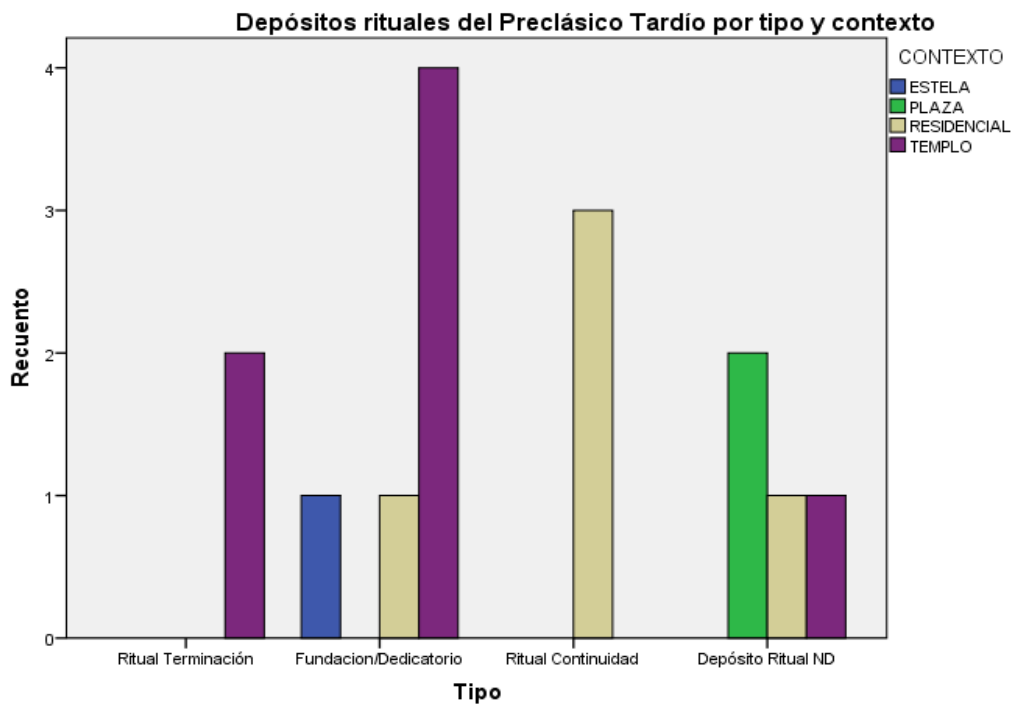

Tabla 12.- Depósitos rituales del Preclásico Tardío por tipo y contexto.

7.2.- Depósitos Rituales del Clásico Temprano

Los depósitos rituales del período Clásico Temprano en total son 16. 12 se localizan en contextos de: templo, estela, escalinata, estructura residencial y altar y están asociados a rituales de tipo fundacional/dedicatorio. Los cuatro restantes pertenecen a otros contextos: uno asociado a tumba y tres en estructuras residenciales, los cuatro asociados a rituales de continuidad. Los materiales que componen los depósitos rituales en este período fueron clasificados de la siguiente manera:

- 1.- Vasijas borde a borde asociadas a contextos uno de altar, uno de tumba, uno en escalinata, uno en estela y tres a templo. Los primeros seis con función de ritual fundacional/dedicatorio y los dos últimos corresponden a rituales de continuidad.
- 3.- Conjunto de vasijas en diferentes contextos. Tres en templo, dos en áreas residenciales y una en escalinatas, con funciones definidas como fundacionales/dedicatorias.
- 4.- Incensarios y figurillas asociados a contextos de templos y con función de ritual dedicatorio.
- 5.- Trompeta de caracol asociada a contexto de templo y ritual de continuidad.
- 6- Fragmentos de tambor asociado a contexto de templo y funcionando como ritual fundacional/dedicatorio.

Los depósitos rituales de este período, a diferencia del período Preclásico Tardío, se presentan en una mayor variedad de contextos pero sólo se identificaron de dos tipos respecto a su funcionalidad o significado, esto se puede interpretar como una disminución en la diversidad ritual por alguna causa interna o externa (ver tablas 13-18) aparentemente relacionada con la situación política de cada ciudad.

En la Tabla 13 se muestra el total de depósitos rituales por sitios y contexto. Se puede observar que lo que más se está dedicando son templos tanto en Calakmul, Dzibilchaltún y Edzná. Esto nos puede indicar que la sección a la que se está dedicando mayor atención y la que representa mayor incremento es la zona político-religiosa de los sitios.

En la Tabla 14 se puede observar el total de los depósitos rituales de este período por contenido y contexto. Resaltan los rituales en templo con variedad de objetos, los que llaman la atención son los que contienen algún instrumento, ya sea fragmentos de tambor o trompeta de caracol.

La Tabla 15 contiene el total de los depósitos rituales de este período por contenido y tipo, en ella se puede notar la variedad de materiales utilizados en los rituales fundacionales, de los cuatro clasificados y solo dos variedades de continuidad.

En la Tabla 16 se pueden observar el total de depósitos rituales del período Clásico Temprano por tipo de ritual. Es muy interesante notar que en todos los sitios solo se están realizando del tipo

fundacional/dedicatorio a excepción de Calakmul donde también hay del tipo de continuidad. Esto nos puede indicar que se está registrando un crecimiento de las ciudades.

La Tabla 17 representa el total de los depósitos de este período relacionados por tipo de ritual y su contexto. Resaltan los de tipo fundacional/dedicatorios en contextos de templos, pero también los hay en los tipos de continuidad.

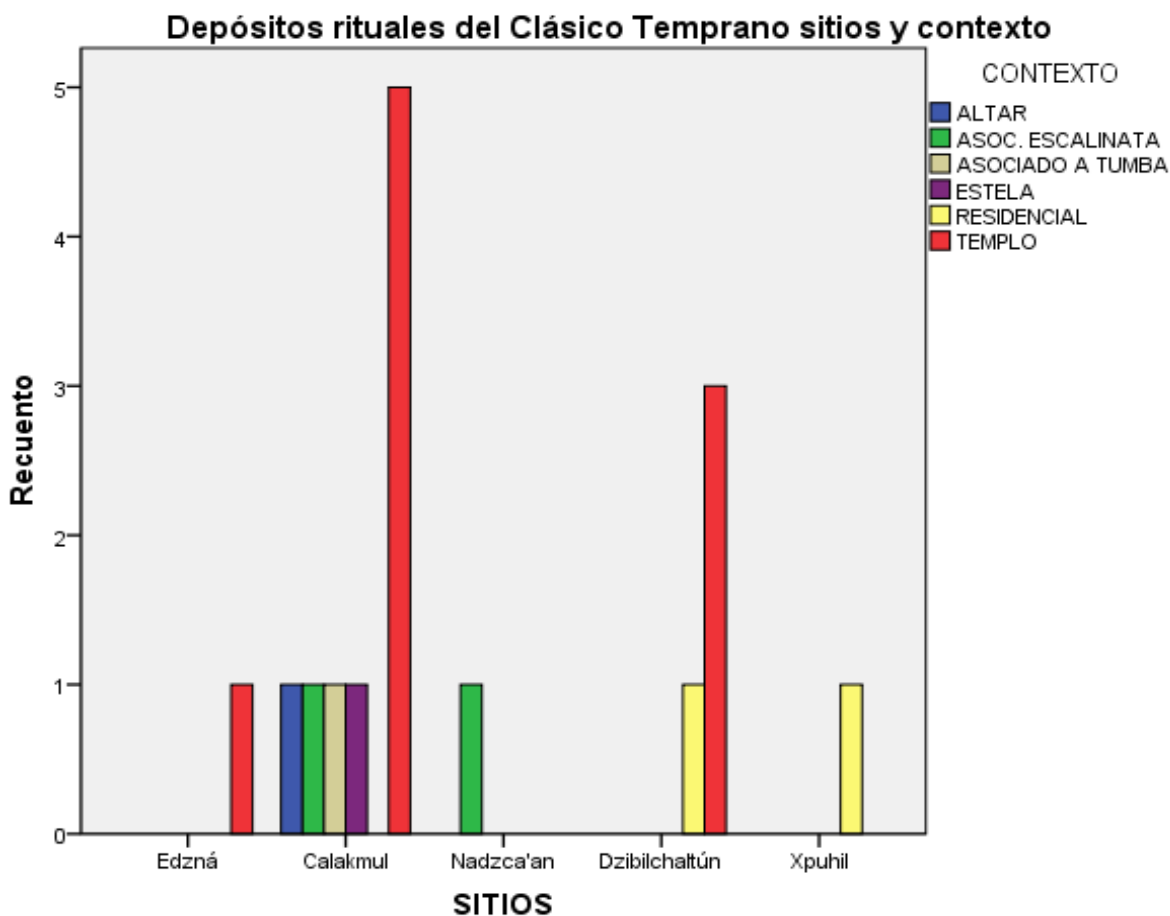

Tabla 13.- Concentrado de depósitos rituales del Clásico Temprano por sitio y contexto.

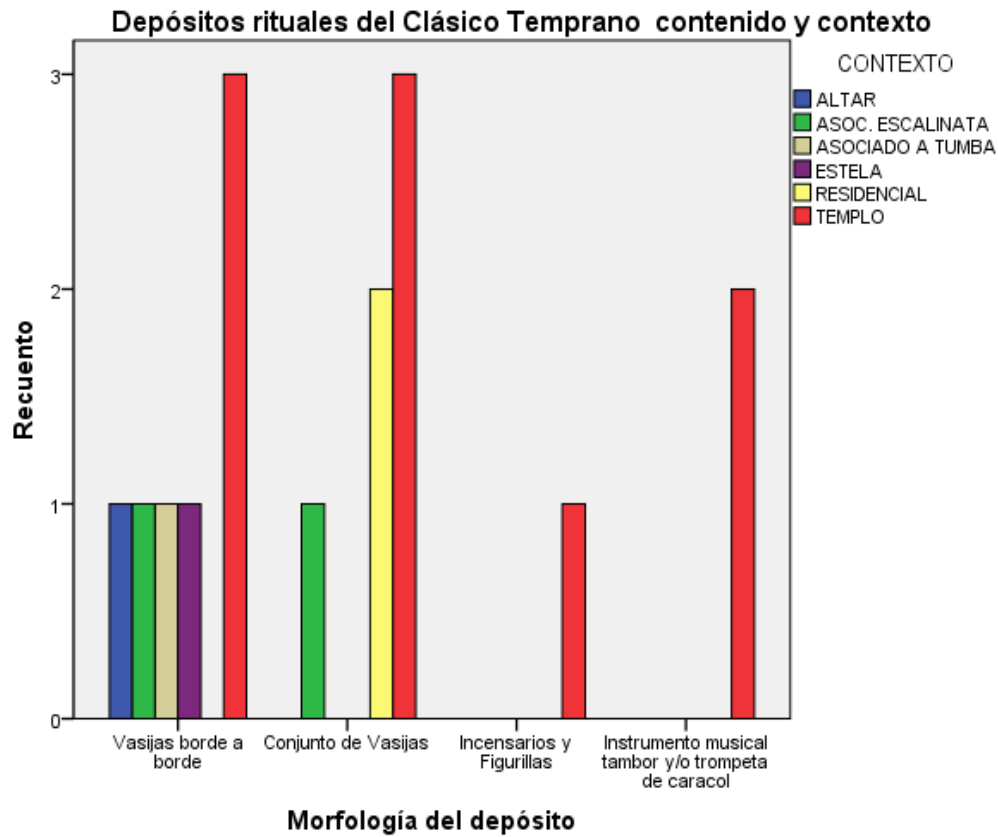

Tabla 14.- Depósitos rituales del Clásico Temprano por contenido y contexto.

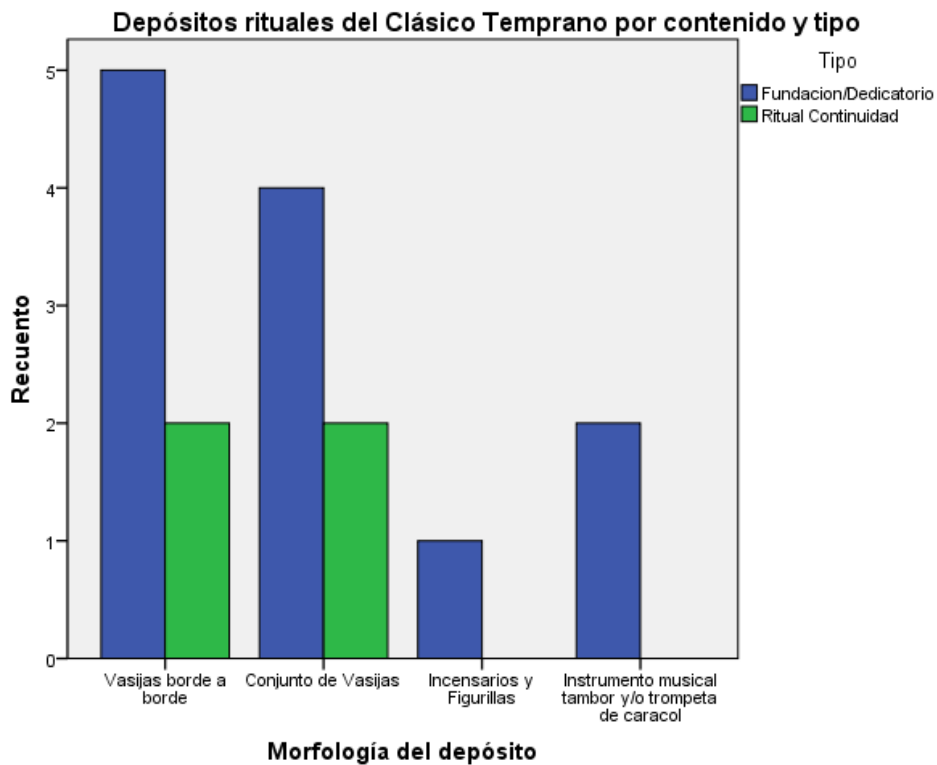

Tabla 15.- Concentrado de depósitos rituales del Clásico Temprano por contenido y tipo.

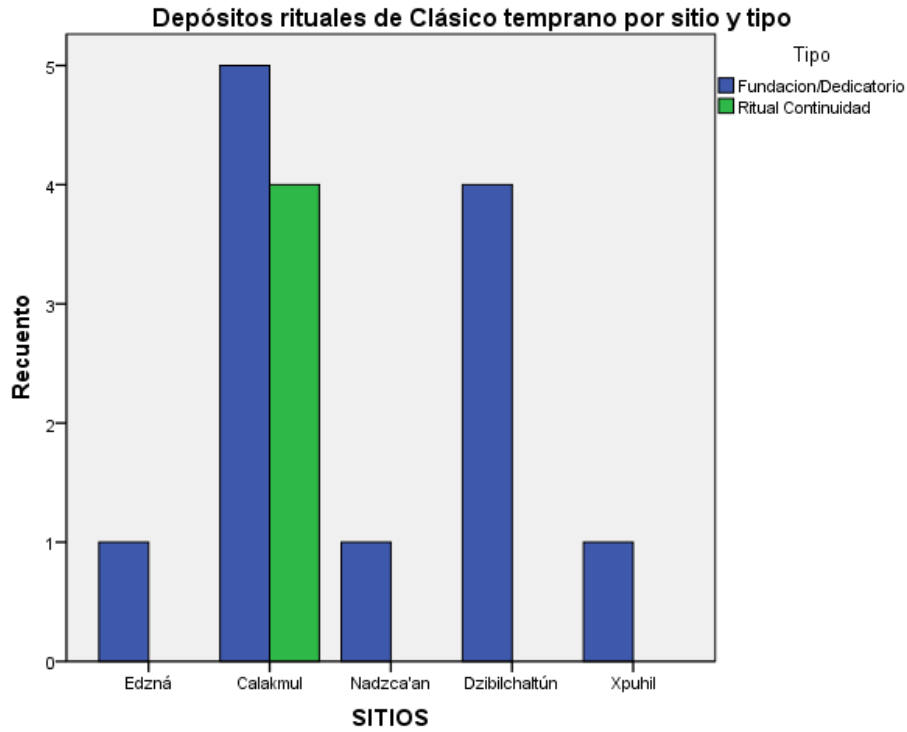

Tabla 16.- Concentrado de depósitos rituales del Clásico Temprano por sitio y tipo.

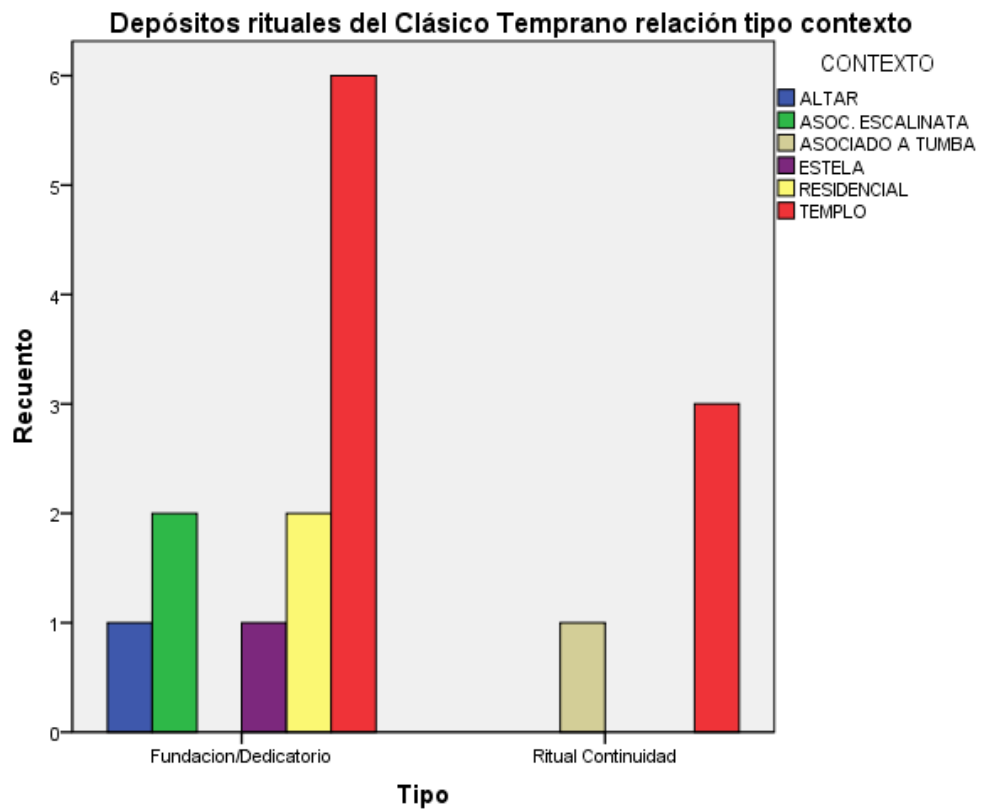

Tabla 17.- Depósitos rituales del Clásico Temprano relación tipo contexto.

7.3.- Depósitos Rituales del Clásico Tardío

Los Depósitos Rituales del período Clásico Tardío son en total 61 y se presentan en contextos como: templos, plaza, juego de pelota, estructuras residenciales, altares, asociado a tumba entre otros. Dentro de estos contextos se pudieron identificar 44 asociados a rituales fundacionales/dedicatorios, 16 dedicados a rituales de continuidad y uno posiblemente pertenece a un ritual de bulto de poder. Los materiales que conforman los depósitos rituales de este período fueron clasificados de la siguiente forma.

- 1.- Vasijas borde a borde, asociadas a contextos de cripta, residencial, estela y templo todas asociadas a rituales de tipo fundacionales/dedicatorios. Además, en un caso de contexto residencial el tipo de ritual asociado fue de continuidad. Vasijas borde a borde con puntas de raya asociada a contexto administrativo y funcionando como ritual de tipo fundacional/dedicatorio.
- 2.- Cuchillos de pedernal asociados a contextos de altar, residencial y escalinata funcionando en todos los casos como rituales de tipo fundacional/dedicatorio y en un caso del contexto de escalinata funcionando como rituales de terminación.
- 3.- Excéntricos de pedernal asociados a contextos de escalinata y relacionados con rituales de poder.
- 4.- Conjunto de vasijas con jadeíta asociadas a estructuras con funciones no definidas y con función posible de ritual de continuidad. También se encuentran asociados a contextos de tumba y cripta que funcionan como rituales de continuidad. El caso de los que se asocian a estructuras residenciales y templos funciona como rituales de fundación/dedicación. Finalmente el caso asociado a estela es un ritual de terminación.
- 5.- Incensarios asociados a contexto de templo teniendo una función de fundacional/dedicatorio.
- 6.- Conjunto de objetos de concha, diente de tiburón, puntas de flecha asociados a contextos de juegos de pelota, templo con funciones de rituales de tipo fundacional/dedicatorio. Uno se encontró asociado a contexto de oratorio/santuario y funcionó como ritual de continuidad. Objetos de jadeíta y concha asociados a contextos de oratorio/santuario y funcionando como ritual fundacional/dedicatorio.
- 7.- Incensarios y figurillas Incensario y figurillas asociados a contextos de estela, residencial y plaza todos funcionando como rituales fundacionales/dedicatorios.
- 8.- Instrumento musical fragmentos de tambor asociadas a contexto de estructuras administrativas y funcionando como ritual de terminación.

- 9.- Caja formada por metates, caja de metates asociada a contextos de oratorio/santuario y templo, ambos con funciones de rituales fundacional/dedicatorio y rituales de continuidad. Además existe el asociado a contexto residencial funcionando como ritual de fundación/dedicatorio.
- 10.- Conchas no trabajadas asociadas a contexto de oratorio/santuario y funcionando como ritual fundacional/dedicatorio.

La variedad y el aumento de depósitos rituales durante este período puede sugerir que existió un aumento de la población y por lo tanto hay un número creciente de construcciones de edificios tanto en áreas públicas como privadas (ver tablas 18-22).

La Tabla 18 representa el total de los depósitos rituales del Clásico Tardío por sitio y contexto. Es notable que durante este período se incrementa la cantidad de los mismos y en un mayor número de sitios, aunque el que presenta mayor variedad de contextos y de depósitos sigue siendo Dzibilchaltún.

La Tabla 19 indica el total de depósitos de este período por contenido y contexto. En ella se puede observar que predominan los materiales cerámicos y en contexto mayoritario es en áreas residenciales.

La Tabla 20 indica el total de depósitos rituales de este período por tipo y contenido. En esta tabla resaltan los depósitos rituales fundacionales/dedicatorios y los de continuidad con objetos mayoritarios de vasijas cerámicas y vasijas borde a borde.

La Tabla 21 representa el total de depósitos de este período por sitio y tipo. En esta tabla se puede observar que el tipo de depósito que más se observa en todos los sitios es el fundacional/dedicatorio, seguidos mínimamente por rituales de continuidad.

La Tabla 22 indica el total de depósitos de este período por tipo y contexto. Sobresalen los depósitos de tipo fundacional/dedicatorio y de continuidad enfocados principalmente en las áreas residenciales, aunque existen en muchos otros contextos.

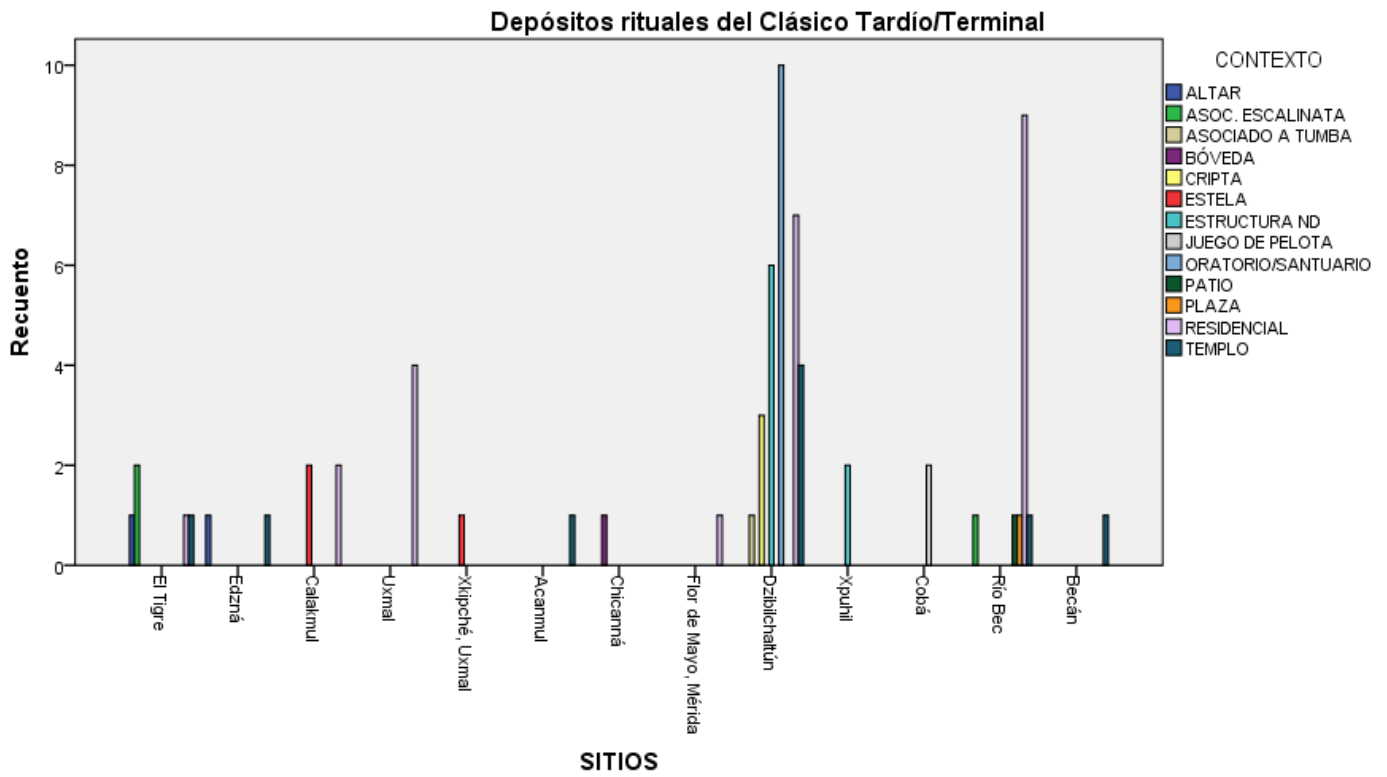

Tabla 18.- Depósitos rituales del Clásico Tardío por sitio y contexto.

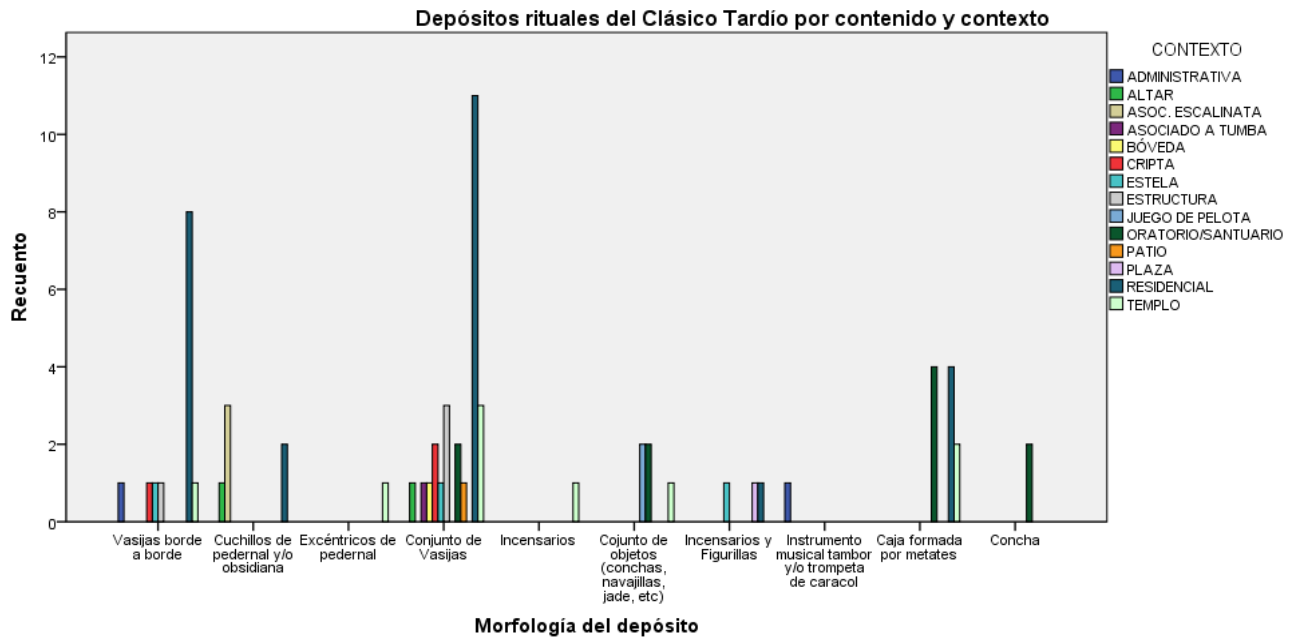

Tabla 19.- Depósitos rituales del Clásico Tardío por contenido y contexto.

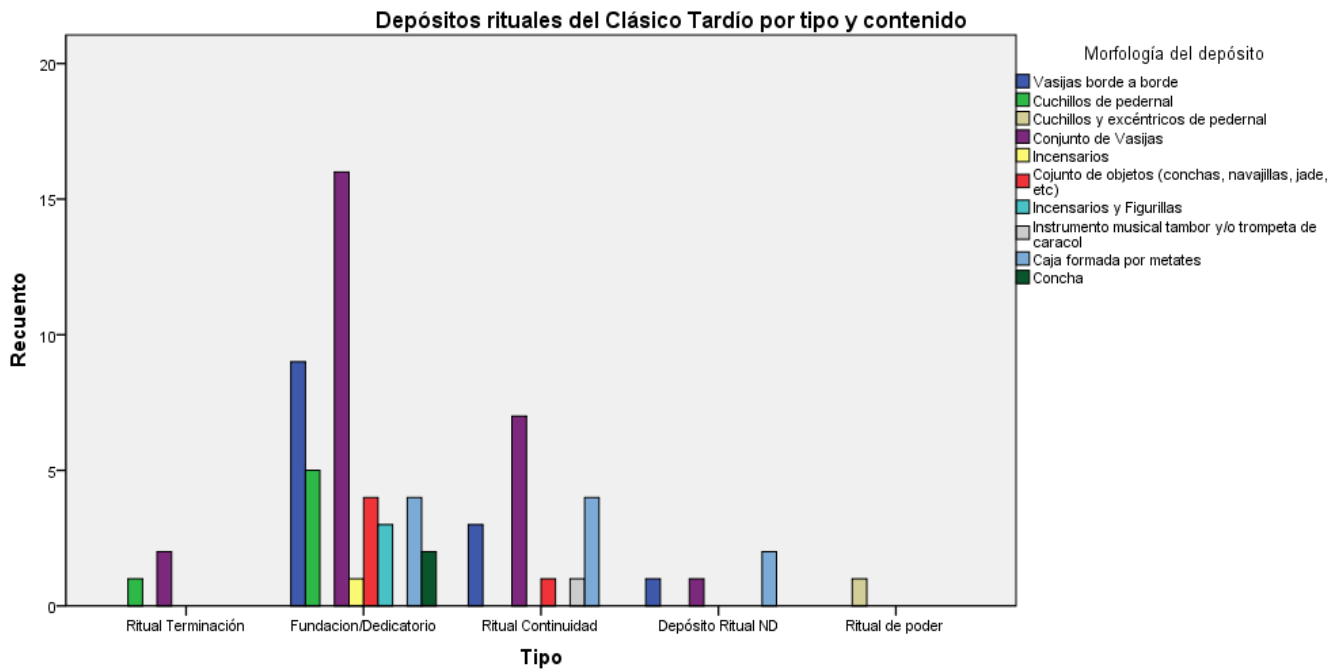

Tabla 20.- Depósitos rituales del Clásico Tardío por tipo y contenido.

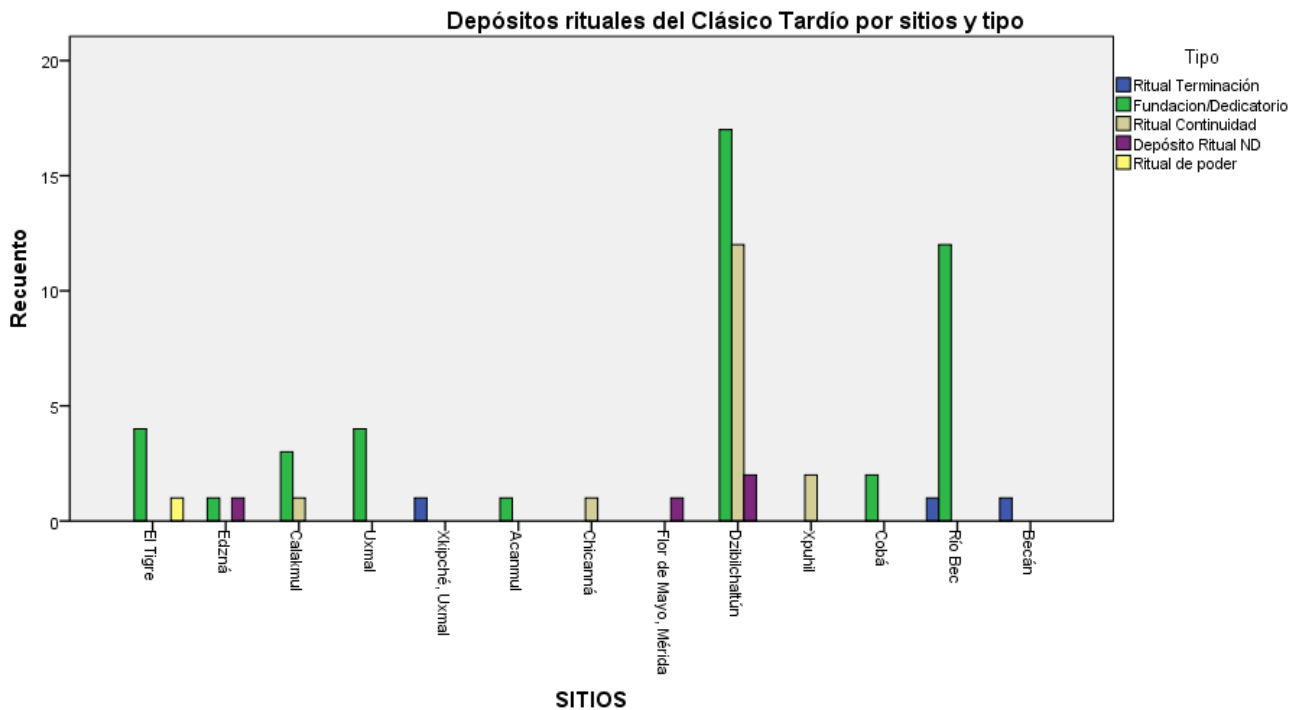

Tabla 21.- Depósitos rituales del Clásico Tardío por sitio y tipo

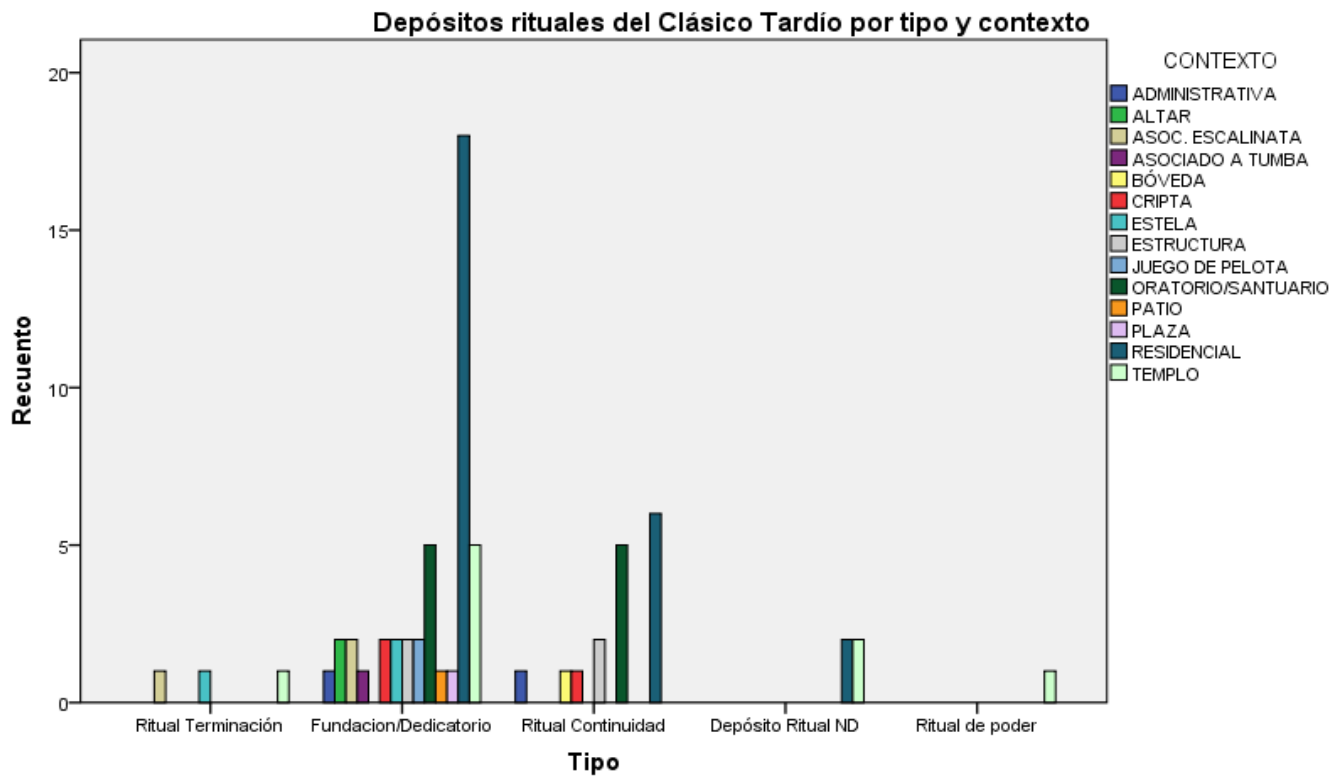

Tabla 22.- Depósitos rituales del Clásico Tardío por tipo y contexto.

7.4.- Depósitos rituales del Postclásico Temprano

Los Depósitos Rituales del Postclásico Temprano se presentaron en varios contextos como: templos, altares, santuarios y tumba y en mayoría se encuentran asociados con rituales de fundación/dedicatorios. La clasificación de los depósitos por materiales correspondientes a este período se realizó de la siguiente manera:

- 1.- Vasija con jadeíta asociada a contexto de altar y templo funcionando como rituales de fundación/dedicatorio. Conjunto de vasijas asociadas a contextos residenciales funcionando como rituales fundacionales/dedicatorios. Vasija con restos óseos zoomorfos asociados a contextos residenciales funcionando como depósitos fundacionales/dedicatorios. Vasijas con cuentas de concha asociadas a contexto de altar y con función no definida.

- 2.- Vasija antropomorfa asociadas a contexto de altar, oratorio/santuario y área residencial funcionando en los tres casos como rituales fundacionales/dedicatorios. Vasija fitomorfa asociada a contexto de estructura de la cual no se conoce su función y el ritual no se pudo definir.
- 3.- Incensarios asociados a contextos de áreas residenciales funcionando como rituales de continuidad.
- 4.- Objetos varios de concha y puntas de flecha, etc. Asociados a contextos residenciales y funcionando como rituales fundacionales/dedicatorios. Cuentas de jadeíta y concha asociadas a contexto de altar y funcionando como rituales fundacionales/dedicatorios. Objetos de jadeíta y concha asociados a contextos residenciales y funcionando como rituales fundacionales/dedicatorios.
- 5.- Piedra grabada olmeca asociada a contexto residencial y funcionando como rituales fundacionales/dedicatorios.
- 6.- Figurillas zoomorfas asociadas a contextos residenciales y funcionando como rituales fundacionales/dedicatorios. Figurillas antropomorfas asociadas a contextos residenciales y funcionando como rituales fundacionales/dedicatorios.
- 7.- Copal asociado a contexto residencial y funcionando como rituales fundacionales/dedicatorios.
- 8.- Cascabel/campana de cobre asociados a contextos de templo y funcionando como rituales de continuidad.
- 9.- Restos de animales asociados a estructuras y rituales no definidos.

Es interesante notar que la mayor agrupación de tipos de rituales son los que están funcionando como rituales fundacionales/dedicatorios con toda una variedad de materiales, esto tal vez se deba a que se están realizando constantes y variadas remodelaciones o construcciones nuevas (ver tablas 23-27).

La Tabla 23 contiene el total de depósitos rituales de este período ordenados por sitio y contexto. En ella se puede observar que el sitio que mayor cantidad de depósitos presenta es Mayapán en contextos de altar. Seguido de los contextos de oratorios/santuarios y el área residencial.

La Tabla 24 integra el total de depósitos rituales de este período relacionados por contexto y contenido. Es notable la mayoría de objetos cerámicos asociados a contextos de altares, oratorio/santuario, residencial y templo.

La Tabla 25 representa el total de depósitos de este período relacionados por tipo y contenido. Es interesante notar que el de tipo fundacional/dedicatorio, el más abundante, son conformados en mayoría por vasijas cerámicas, entre otros materiales.

La Tabla 26 contiene el total de depósitos correspondientes a este período por sitios y tipo, coincidiendo la mayor cantidad de depósitos en Mayapán asociados a rituales fundacionales/dedicatorios seguidos por los rituales de continuidad en tres sitios diferentes.

La Tabla 27 representa los depósitos totales de este período relacionados por tipo y contexto. En ella podemos observar como los de tipo fundacionales/dedicatorios son más abundantes, así como la variedad de contextos en los que aparecen siendo los más constantes el de altar, oratorio/santuario y residencial.

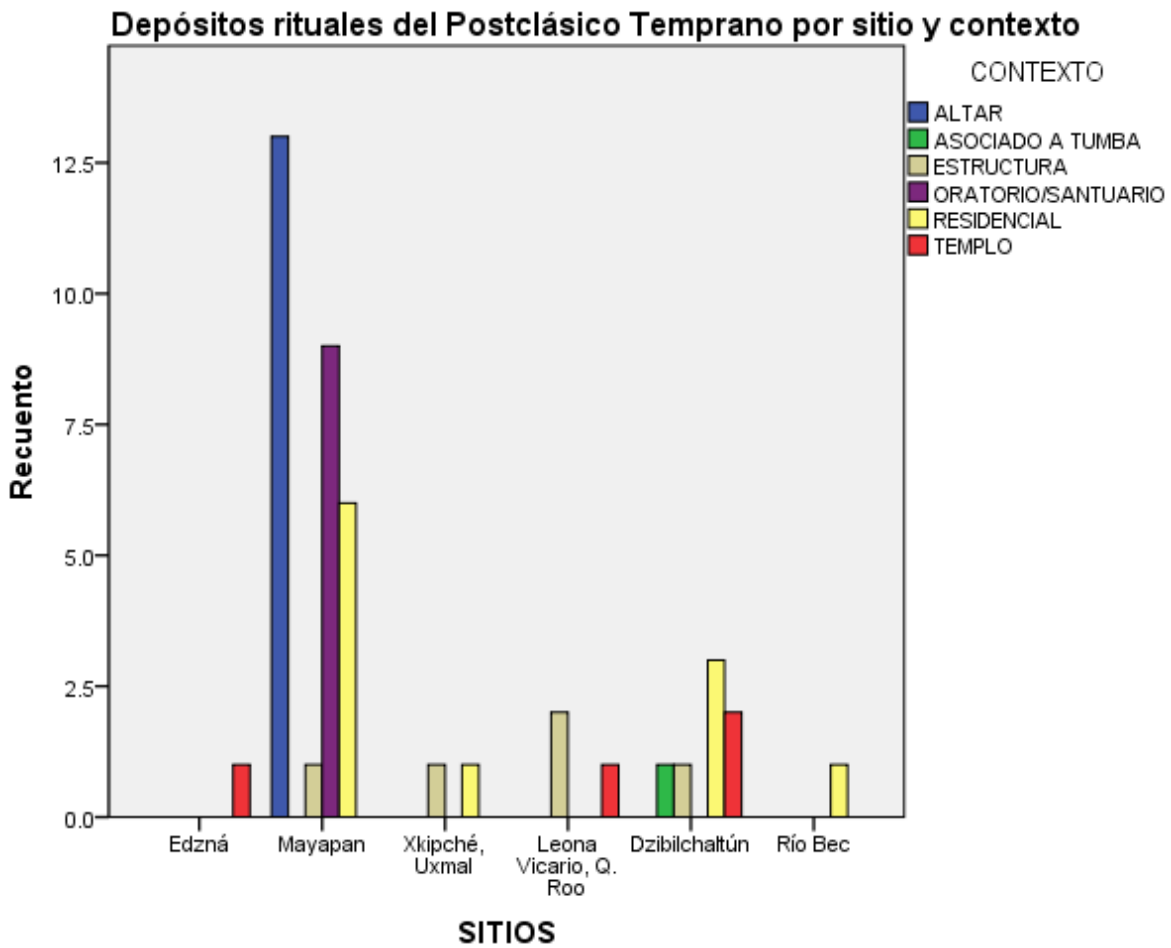

Tabla 23.- Depósitos rituales del Postclásico Temprano por sitio y contexto.

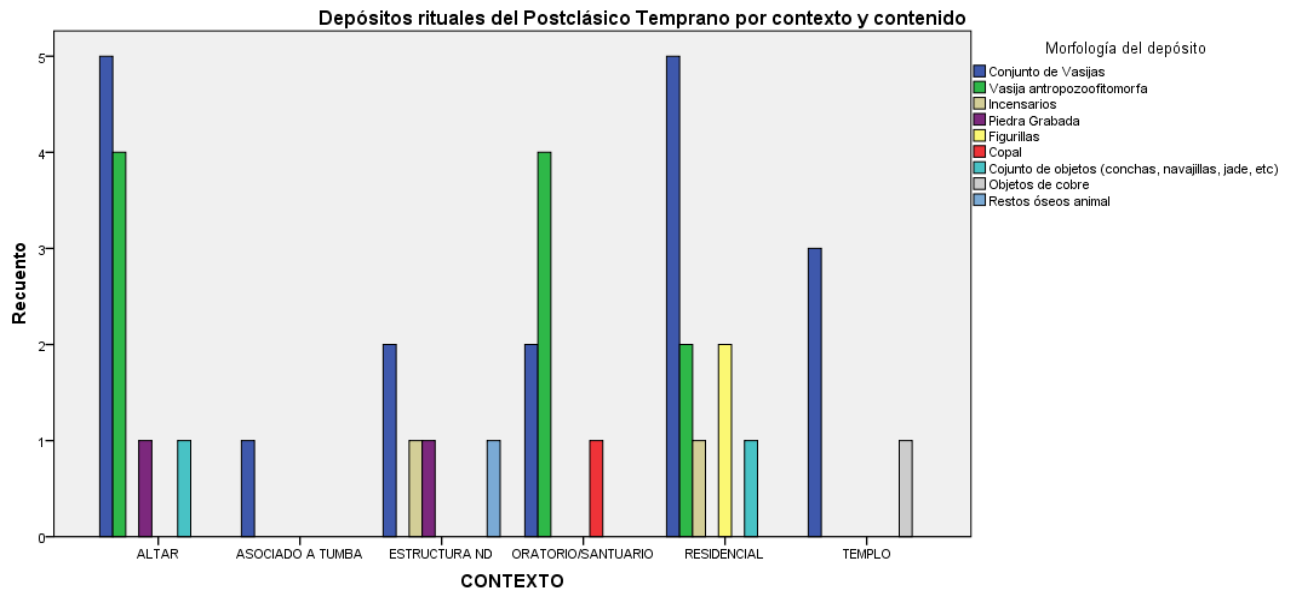

Tabla 24.- Depósitos rituales del Postclásico Temprano por contexto y contenido.

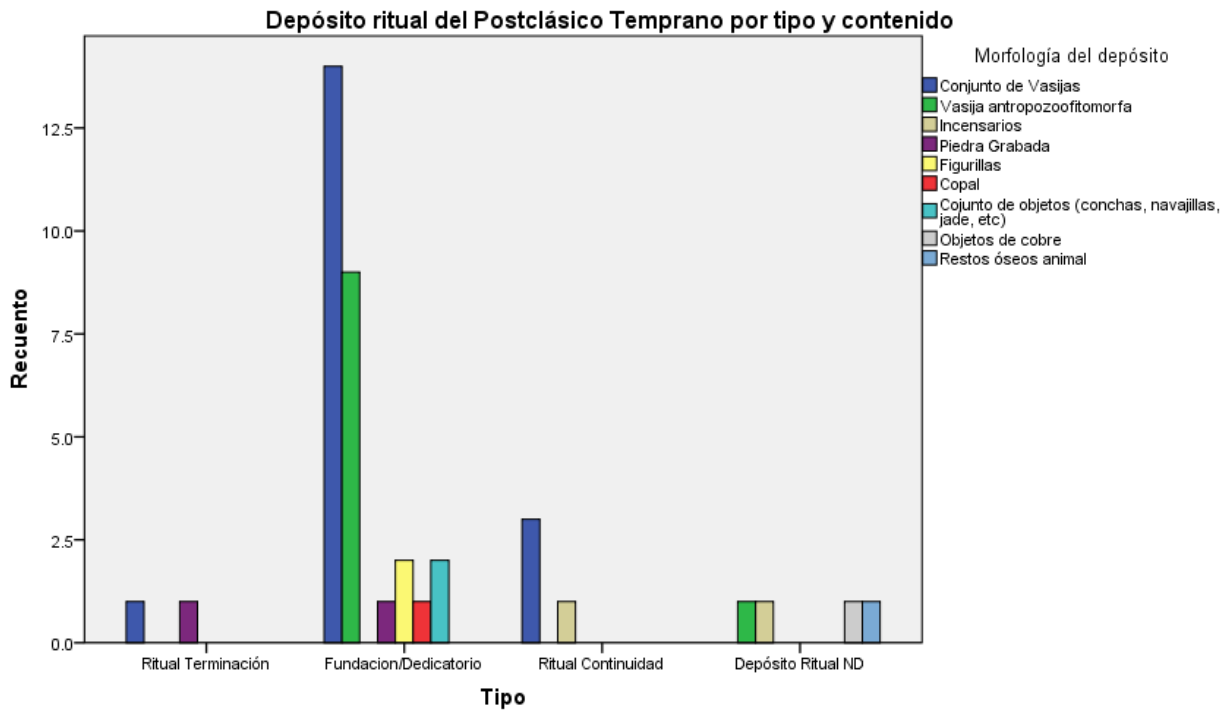

Tabla 25.- Depósitos rituales del Postclásico Temprano por tipo y contenido.

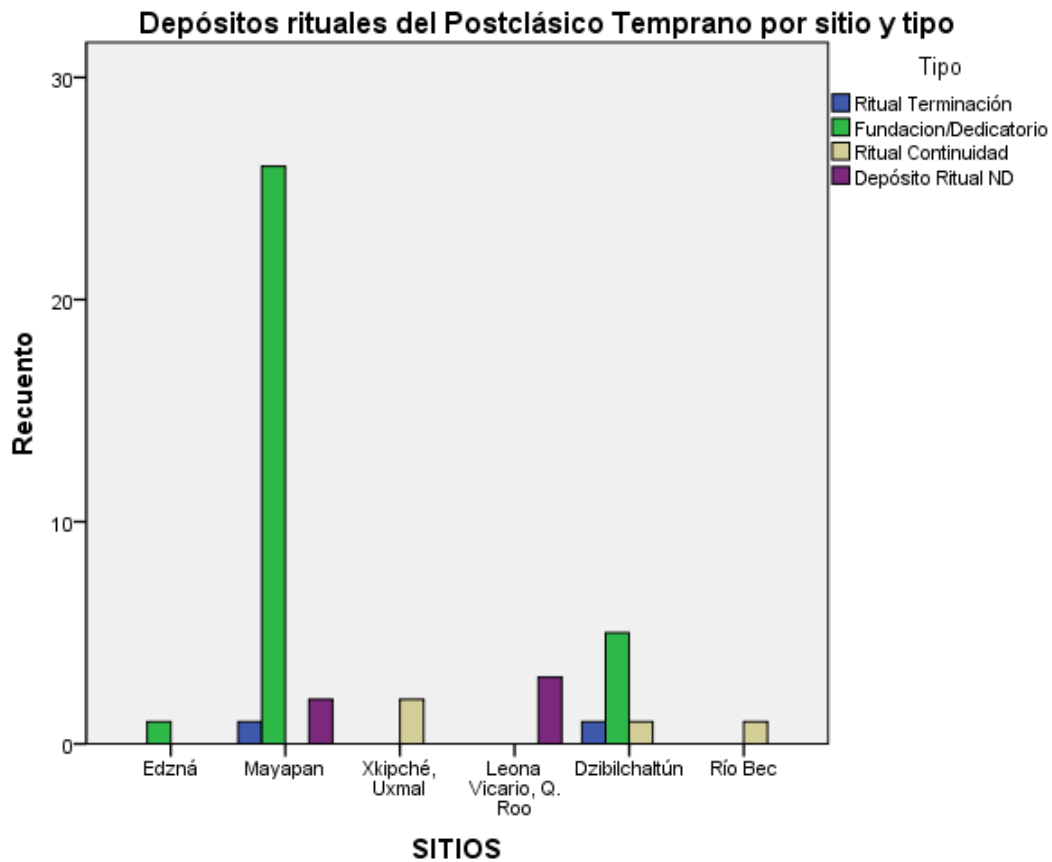

Tabla 26.- Depósitos rituales del Postclásico Temprano por sitio y tipo.

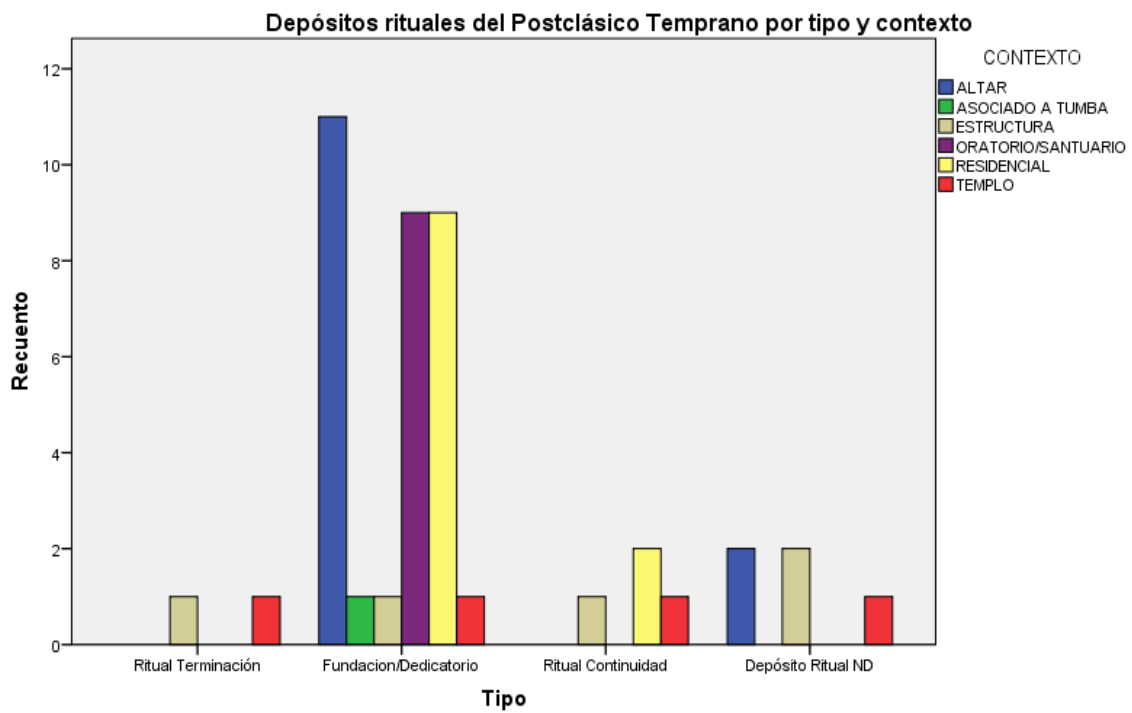

Tabla 27.- Depósitos rituales del Postclásico Temprano por tipo y contexto.

7.5.- Depósitos Rituales del Postclásico Tardío

Los Depósitos Rituales del Postclásico Tardío sólo fueron 12 y se localizaron en una menor cantidad de contextos como: altar, templo, santuario, estela y residencial. Sólo se identificaron de dos tipos. 7 fundacionales/dedicatorios y 5 dedicados a rituales de continuidad. Esto posiblemente se deba a lo reducido de la muestra o a una reducción en la actividad ritual en la mayoría de los sitios. Los materiales se clasificaron de la siguiente manera de acuerdo a su contexto y función:

- 1.- Vasija antropozoomorfa asociada a contexto de templo y funcionando como ritual fundacional/dedicatorio.
- 2.- Conjunto de vasijas asociadas a contexto de estela y funcionando como fundacional/dedicatorio. Vasijas asociadas a estructuras con función no definida y posiblemente funcionando como rituales de fundación/dedicatorios.
- 4.- Objetos de cobre asociados a contextos de altar y funcionando como depósitos fundacional/dedicatorio y en contexto de oratorio/santuario funcionando como rituales de continuidad.
- 5.- Conchas asociadas a contexto de templo y funcionando como ritual de continuidad.
- 6.- Caja de metates con objetos diversos al interior asociado a contextos de oratorio/santuario y funcionando como ritual fundacional/dedicatorio.
- 7.- Figurillas antropomorfas asociadas a contexto de templo y funcionando como ritual fundacional/dedicatorio.
- 8.- Incensario zoomorfo asociado a contexto de templo y funcionando como ritual fundacional/dedicatorio.
- 9.- Objetos de jade y conchas asociados a contextos residenciales y funcionando como rituales de fundación/dedicación.
- 10.-cuchillos de pedernal asociados a contextos residenciales y funcionando como ritual de continuidad.

Durante este período es notable la disminución de depósitos rituales, esto debido quizás a lo reducido de la muestra o a los cambios ideológicos que estaba sufriendo la sociedad maya aunado a los movimientos poblacionales (ver tabla 28-32).

La Tabla 28 contiene el total de los depósitos rituales por sitios y contexto. En este período solo se registraron depósitos en dos sitios con una gran variedad de contextos siendo el más constante el de templo.

La Tabla 29 representa el total de depósitos rituales de este período. Debido a lo reducido de la muestra no se puede apreciar un patrón claro.

La Tabla 30 muestra el total de depósitos rituales de este período relacionado por tipo y contenido. De la misma forma que en los casos anteriores, por lo reducido a la muestra no es posible indicar un patrón claro.

En la Tabla 31 se muestra el total de los depósitos rituales de este período relacionando tipo y contexto. Debido a lo reducido de la muestra no se observa un patrón muy claro o significativo.

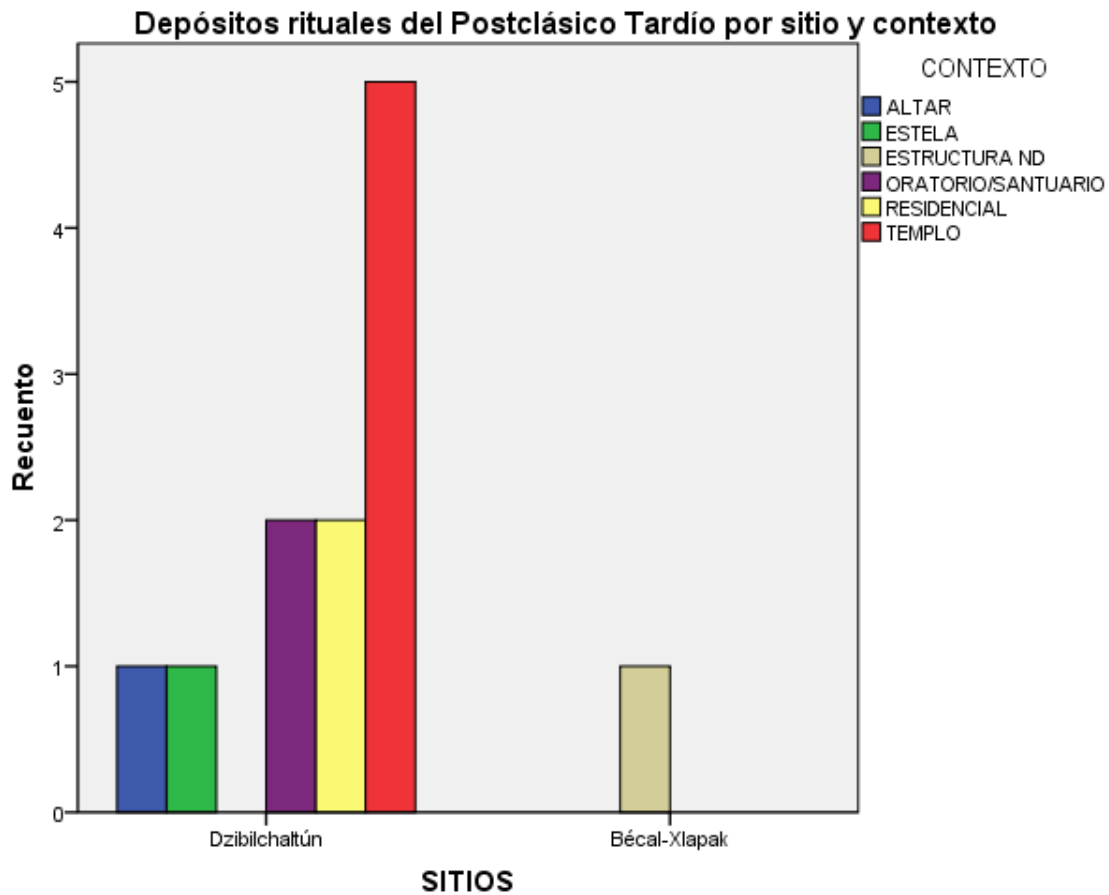

Tabla 28.- Depósitos rituales del Postclásico Tardío por sitios y contextos.

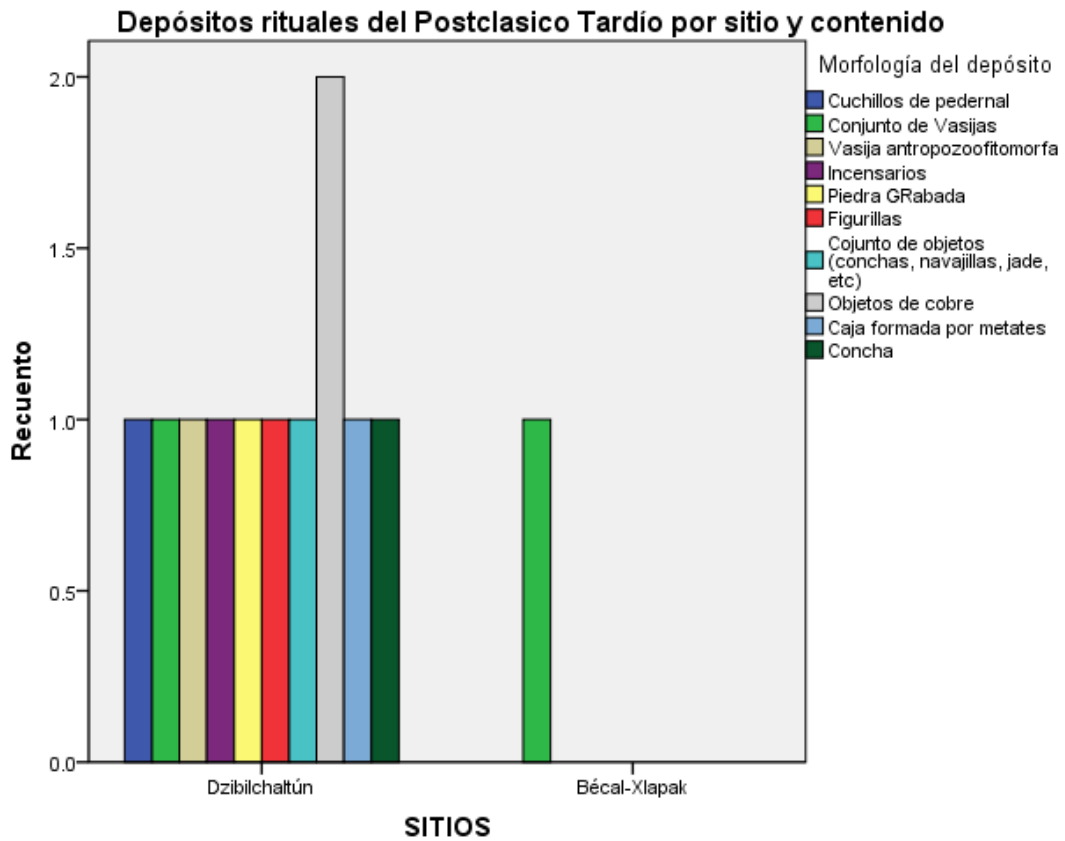

Tabla 29.- Depósitos rituales del Postclásico Tardío por sitio y contenido.

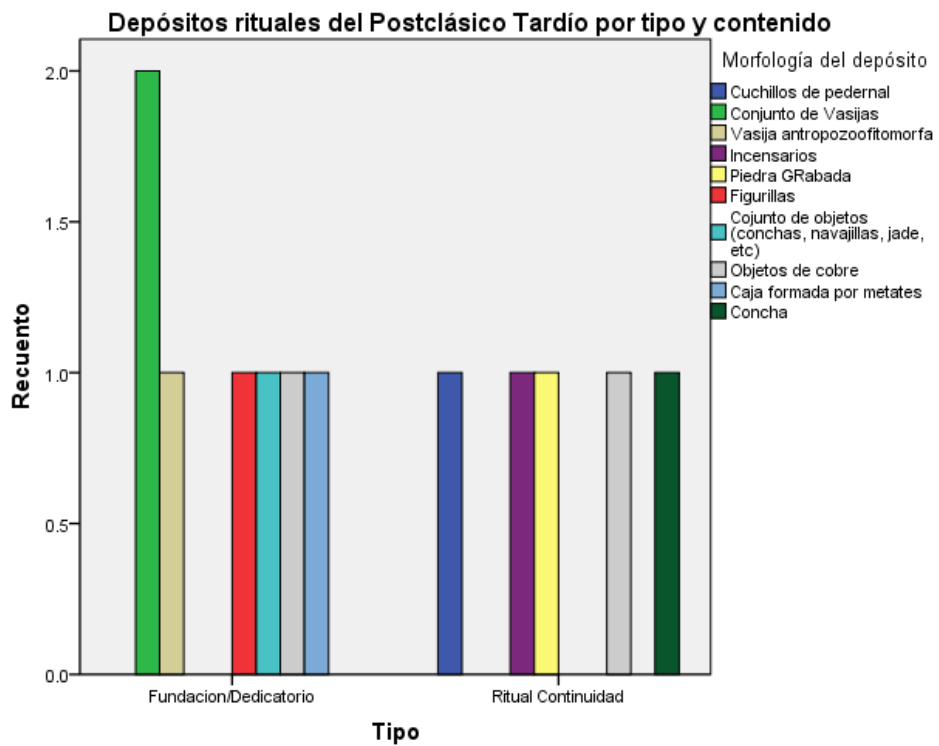

Tabla 30.- Depósitos rituales del Postclásico Tardío por tipo y contenido.

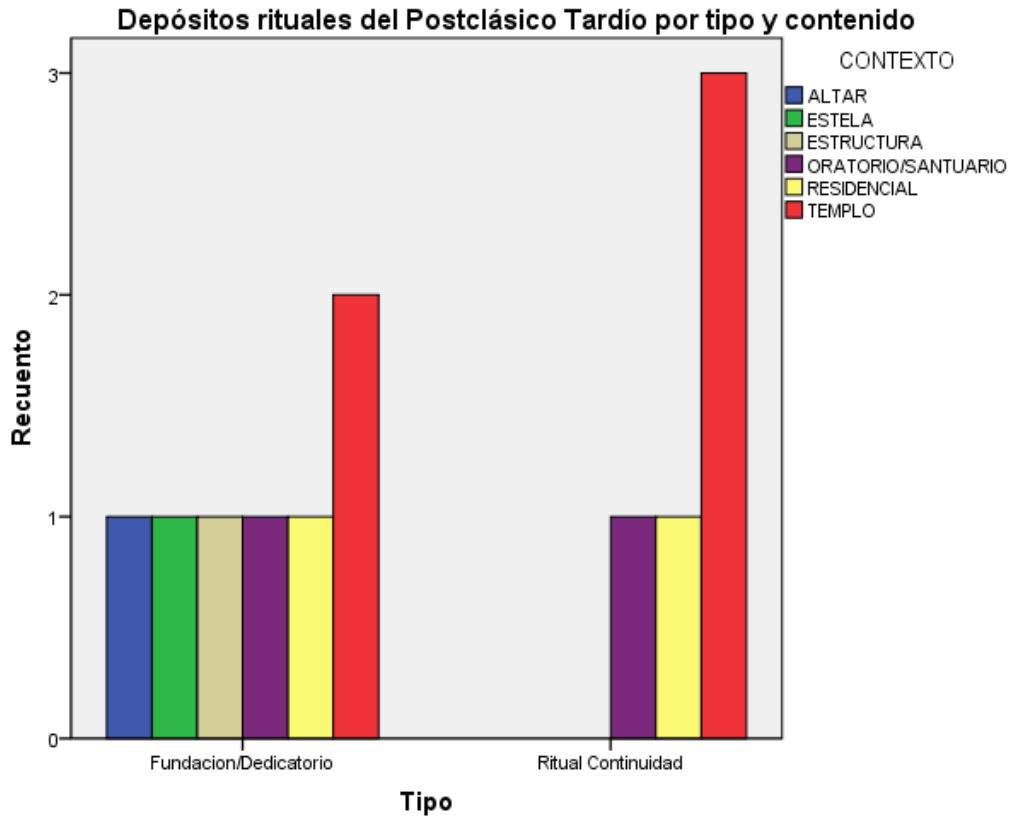

Tabla 31.- Depósitos rituales del Postclásico Tardío por tipo y contexto.

7.6.- Depósitos rituales por sitios

Como hemos observado líneas arriba, la variedad de depósitos se incrementó hacia el Clásico Tardío, como un síntoma de que algo está ocurriendo en los sitios para ese momento. Sin embargo, las tablas arriba mostradas no manifiestan la variedad dentro de los sitios, por ello en este último apartado decidí integrar tablas de cuatro sitios, de los que más depósitos contienen, Calakmul, Dzibilchaltún, Mayapán y Río Bec.

Calakmul

Cómo he mencionado capítulos atrás, este sitio mantuvo una ocupación desde el Período Preclásico Medio hasta por lo menos el Clásico Terminal, sin embargo, los depósitos rituales procedentes de este sitio solo fueron 14 y su comportamiento en conjunto se expresa en las tablas que se integran a continuación (tablas 32-36).

En la Tabla 32 se puede observar la relación que hay entre los contextos y los diferentes períodos del sitio.

En la Tabla 33 se puede observar la relación entre el contexto y el contenido del depósito, similar a lo que se observó en la tabla 32, prevalecen los contextos de templo con depósitos conformados por vasijas borde a borde y conjunto de vasijas. Además destaca el contexto de estelas en las cuales se puede observar que los objetos depositados fueron vasijas borde a borde y en un caso incensarios y figurillas. El caso de instrumentos musicales es de destacar ya que contrario a lo que se puede suponer se localizó en un contexto de estructura de tipo residencial, aunque como sabemos, Calakmul se destaca, al igual que otros sitios mayas, por tener estructuras multifuncionales así que no sería extraño que el lugar donde se localizó este depósito ritual fuera un lugar de culto dentro de la estructura residencial.

En la Tabla 34 se puede observar que en el sitio de Calakmul el tipo de depósito dominante es el fundacional/dedicatorio y que la conformación del depósito fue mayormente en vasijas de borde contra borde este patrón se observa en el sitio durante toda la ocupación. Es más interesante destacar que algunas de estas vasijas borde a borde estaban elaboradas en barro sin cocer, como indicando cierta premura en la colocación o representando algún aspecto simbólico de su visión del mundo.

En la Tabla 35 se puede observar que los contextos preferidos en Calakmul son las estelas y los templos, algo que no sorprende considerando que los depósitos son efectivamente de carácter ritual y que como se argumentará en el capítulo final tienen una función específica de dotar de alma o coesencia a los edificios y objetos en cuestión.

Finalmente, la Tabla 36 contiene los depósitos rituales de Calakmul por tipo y estructuras, un ejercicio en el que se observan las cuatro estructuras de dónde provienen los depósitos. Lo interesante de señalar es que la estructura IV- B tienen el mismo número de depósitos fundacionales/dedicatorios y de continuidad lo que confirma lo grande que es esta estructura y la cantidad de remodelaciones y ampliaciones que se realizaron en ella.

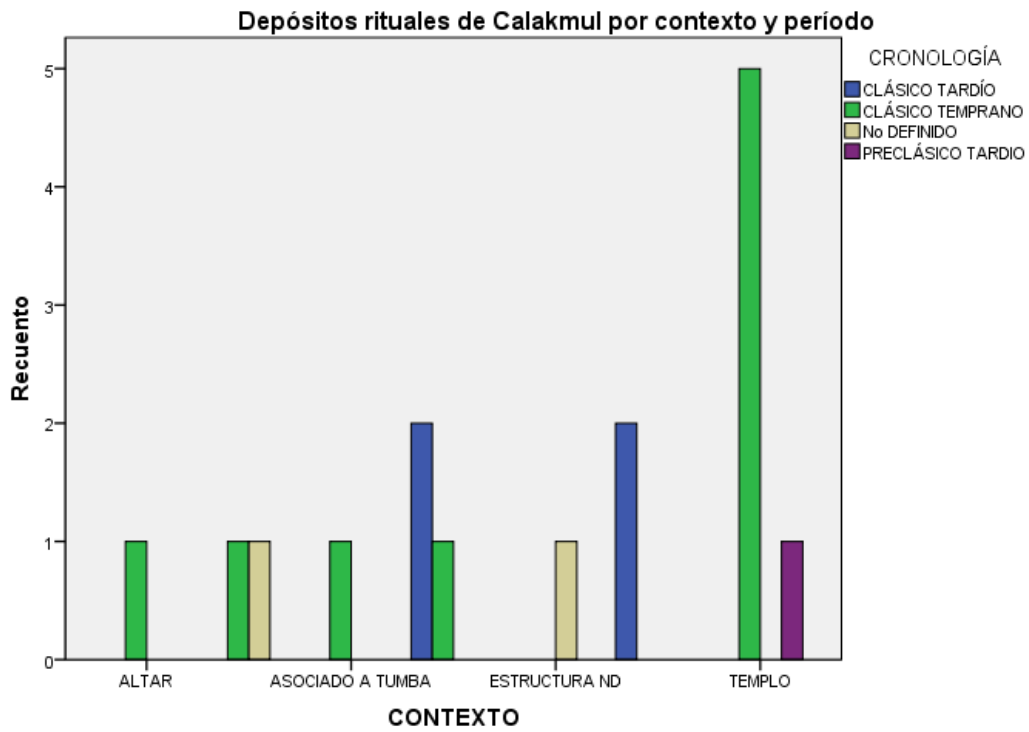

Tabla 32.- Depósitos rituales de Calakmul por contexto y período.

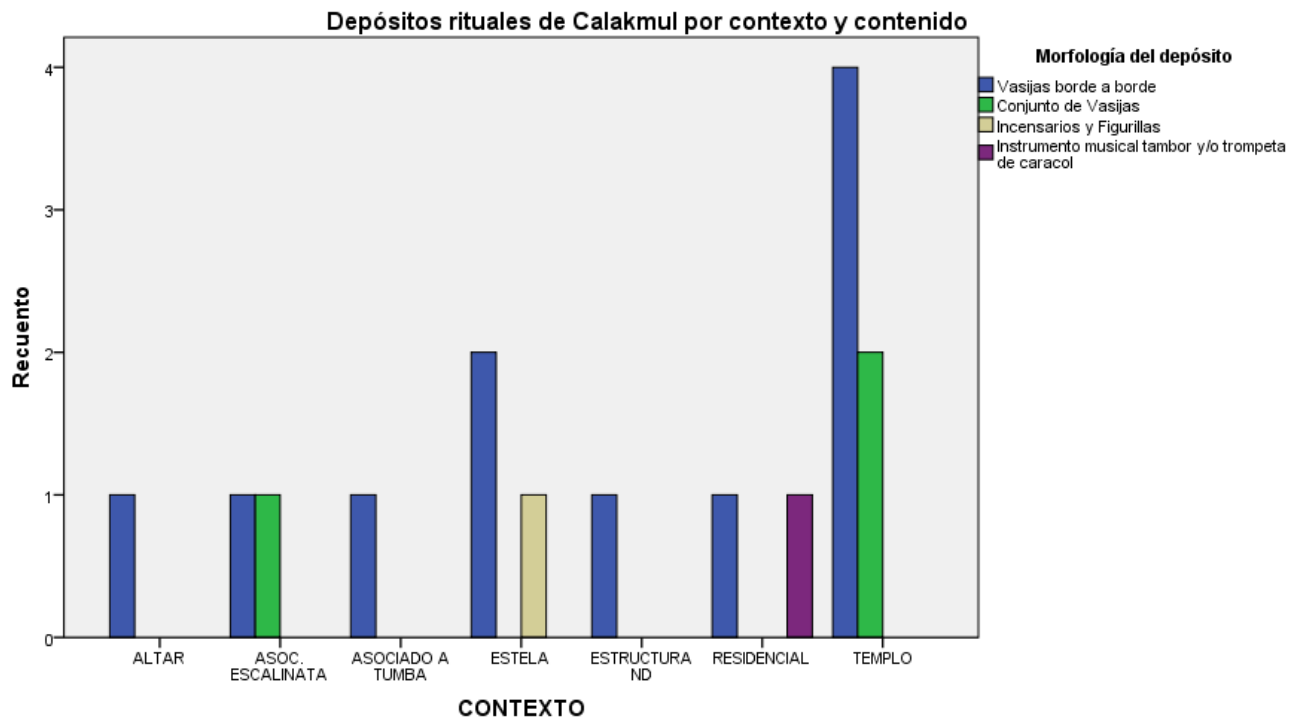

Tabla 33.- Depósitos rituales de Calakmul por contexto y contenido.

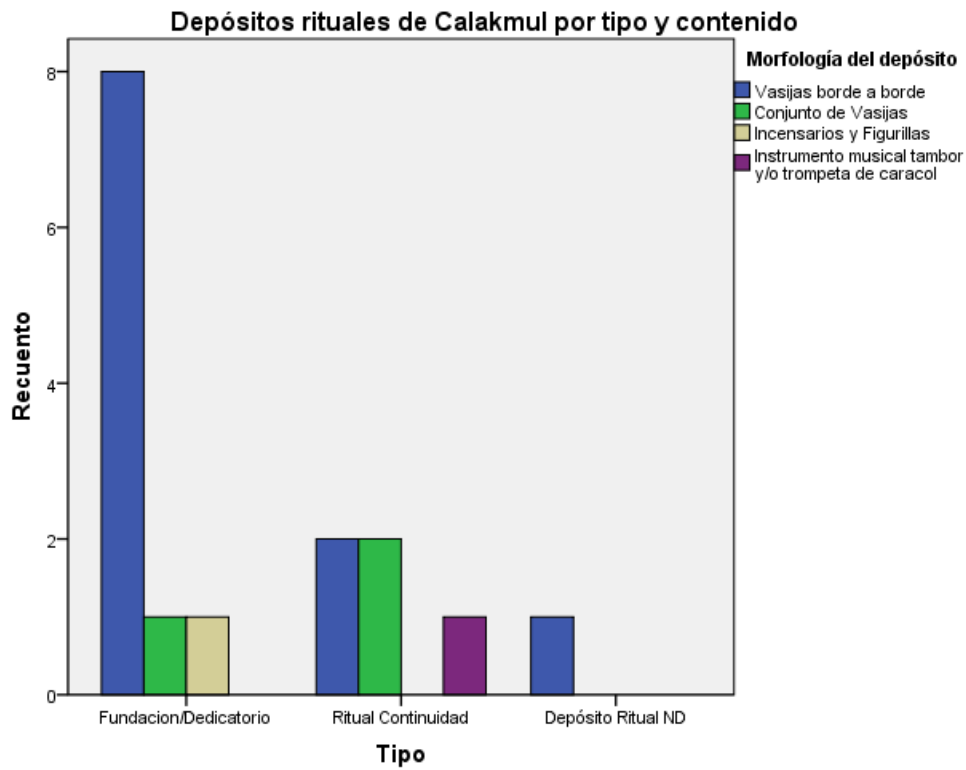

Tabla 34.- Depósitos rituales de Calakmul por tipo y contenido.

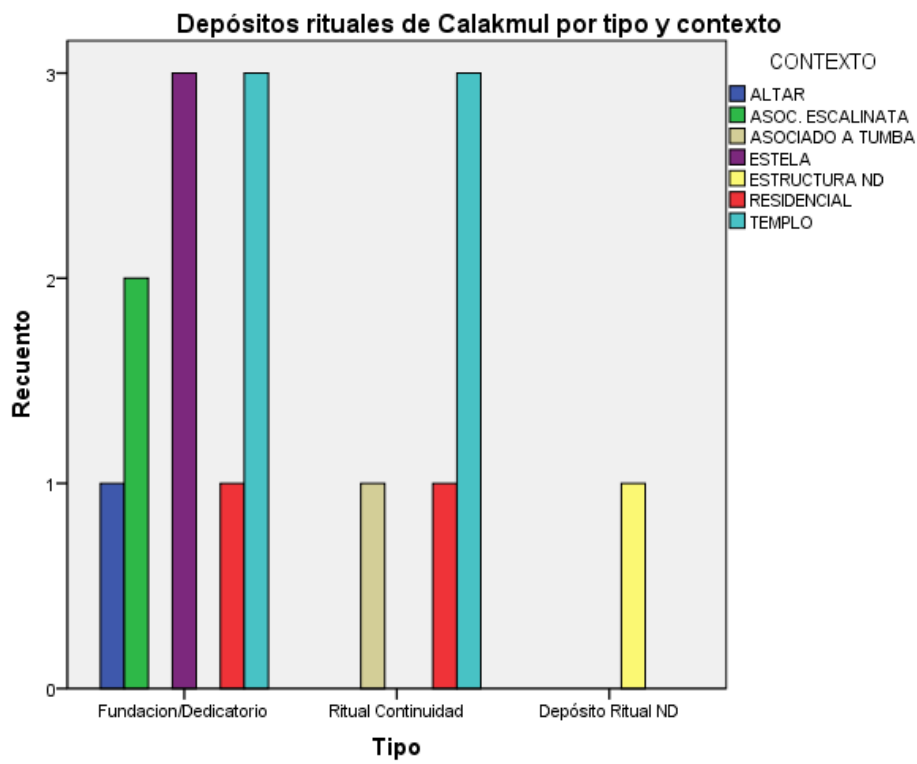

Tabla 35.- Depósitos rituales de Calakmul por tipo y contexto.

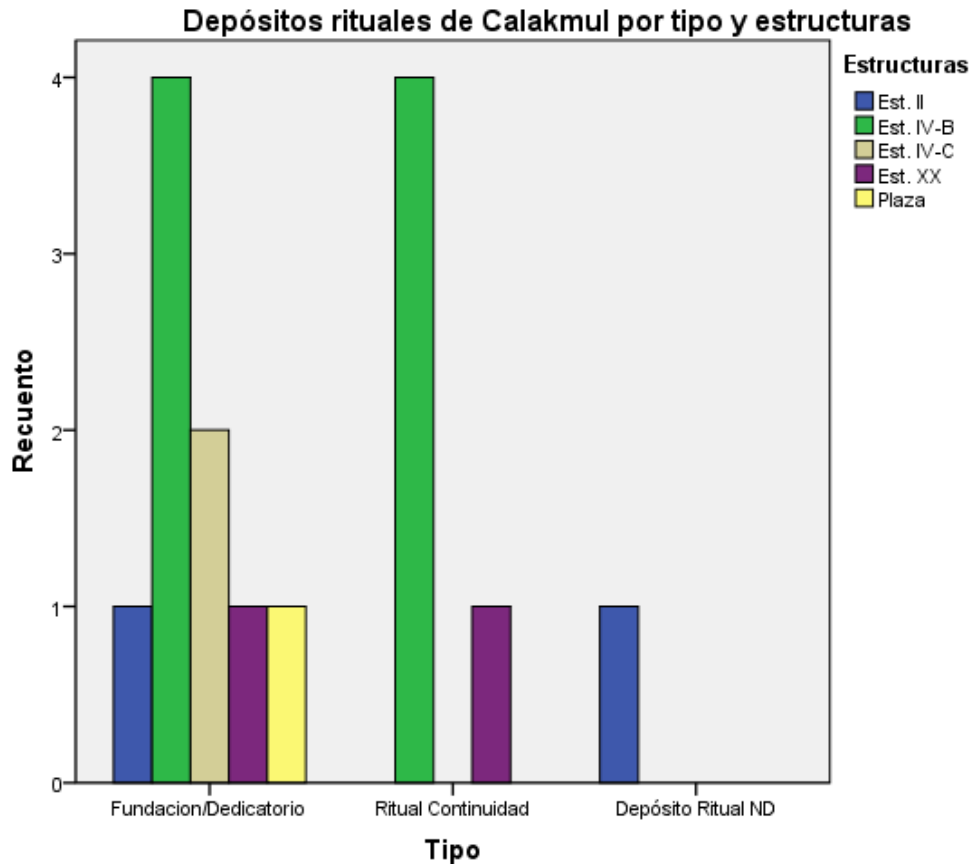

Tabla 36.- Depósitos rituales de Calakmul por tipo y estructuras.

Dzibilchaltún

Este sitio es uno de los más representativos de la península de Yucatán ya que se mantuvo habitado desde el período Preclásico Medio hasta el período Colonial. Debido a esto hay depósitos rituales durante casi todos los períodos, además es sobresaliente porque a pesar de su ubicación al norte, en una zona de constantes cambios en la Península de Yucatán se mantuvo al margen y logró presentar cierta continuidad en su vida y su ritualidad.

En la Tabla 37 se muestra la distribución de depósitos rituales en Dzibilchaltún por período y contexto, destacándose la mayor cantidad de depósitos durante el período Clásico Tardío/terminal y siendo esos con la mayor variedad de contextos.

En la Tabla 38 se observa y confirma lo advertido en la tabla anterior, que los objetos más comunes de los depósitos son los conjuntos de vasijas, en este caso se pueden ver asociadas a diversos contextos destacando el residencial, algo que note parcialmente en la tabla 37, y que confirma la idea de que se están haciendo rituales domésticos en algunos grupos residenciales del sitio.

En la Tabla 39 se pueden observar que los objetos predilectos para usarse en los depósitos rituales son variedades de vasijas, ya sea solas o en conjunto. Seguidas por un conjunto de objetos dentro de una caja formada por dos metates, esta es una característica única del sitio. Ambas variedades de objetos se presentan tanto en depósitos de tipo fundacional/dedicatorios o en rituales de continuidad

En la Tabla 40 se puede observar que son coincidentes en Dzibilchaltún en general los contextos de templo, oratorio/santuario y residencial con los depósitos rituales de tipo fundacionales/dedicatorios y en menor medida con los de continuidad, en los dos primeros casos no es extraño ya que son espacios específicos para la práctica de rituales. En el contexto residencial es más interesante ya que nos indica un carácter de ritualidad domésticas en ciertas unidades del sitio.

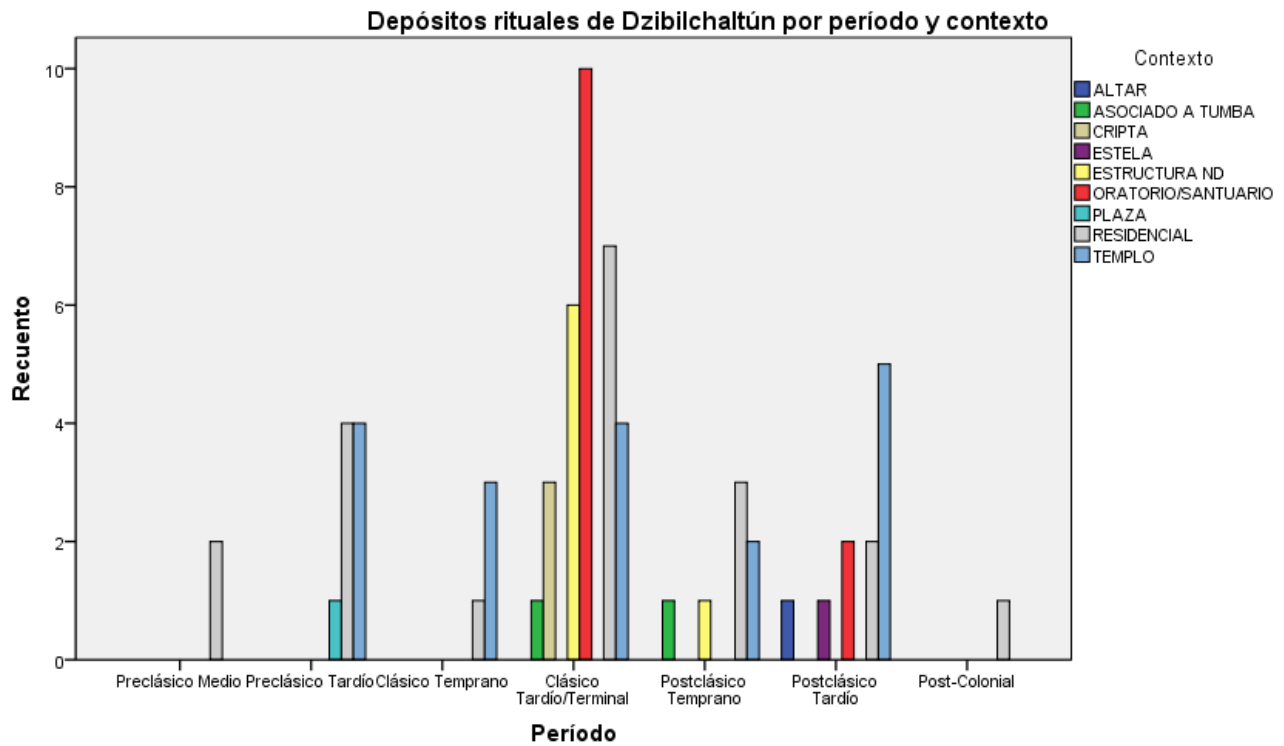

Tabla 37.- Depósitos rituales de Dzibilchaltún por tipo y período.

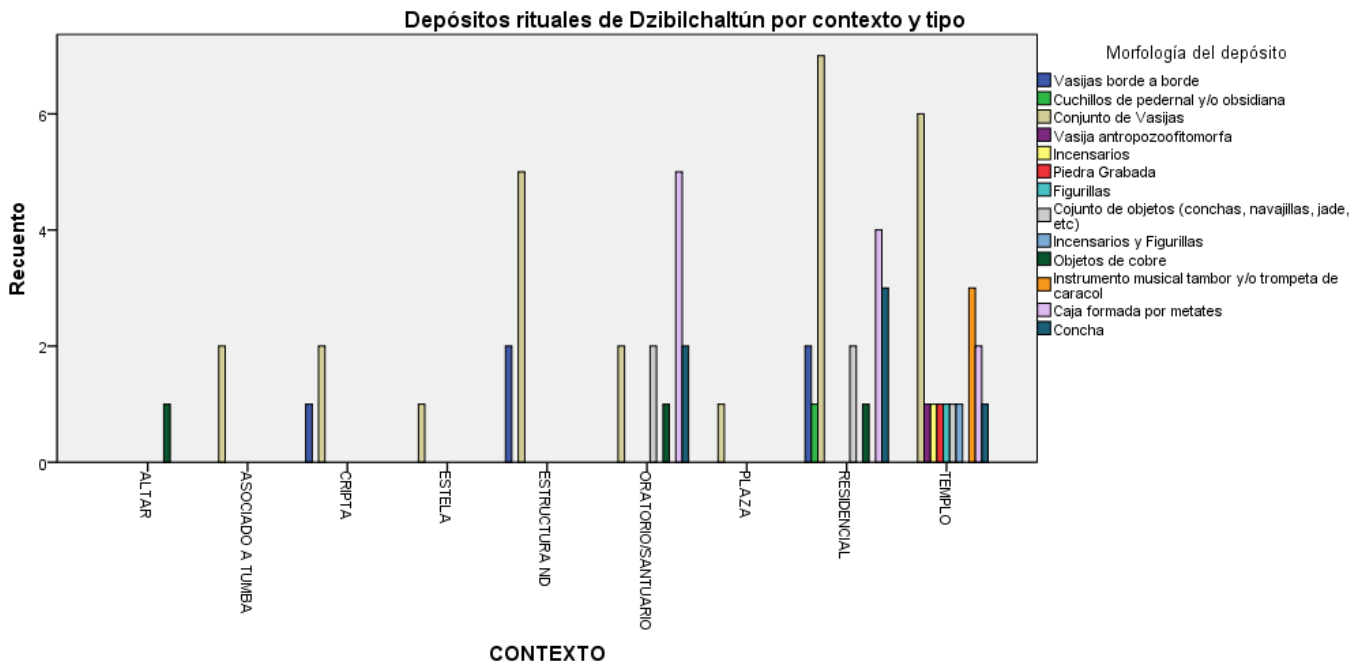

Tabla 38.- Depósitos rituales de Dzibilchaltún por contexto y contenido.

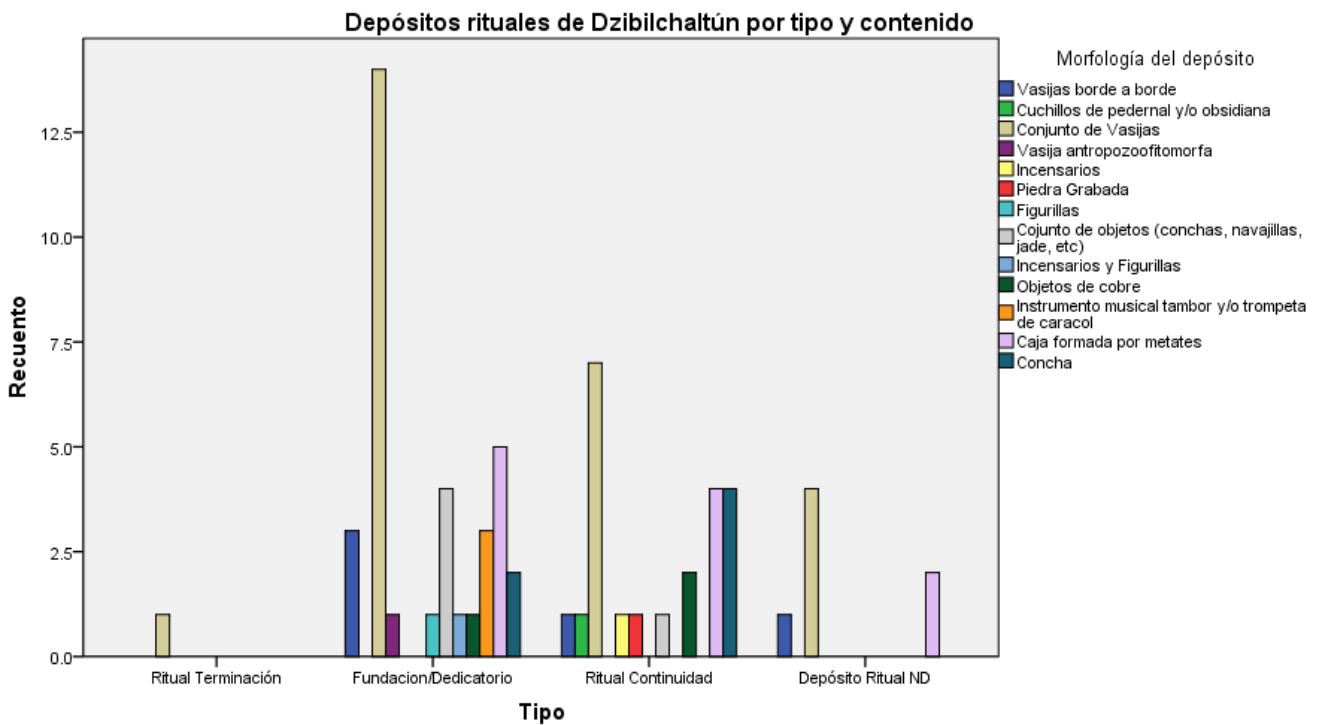

Tabla 39.- Depósitos rituales de Dzibilchaltún por tipo y contenido.

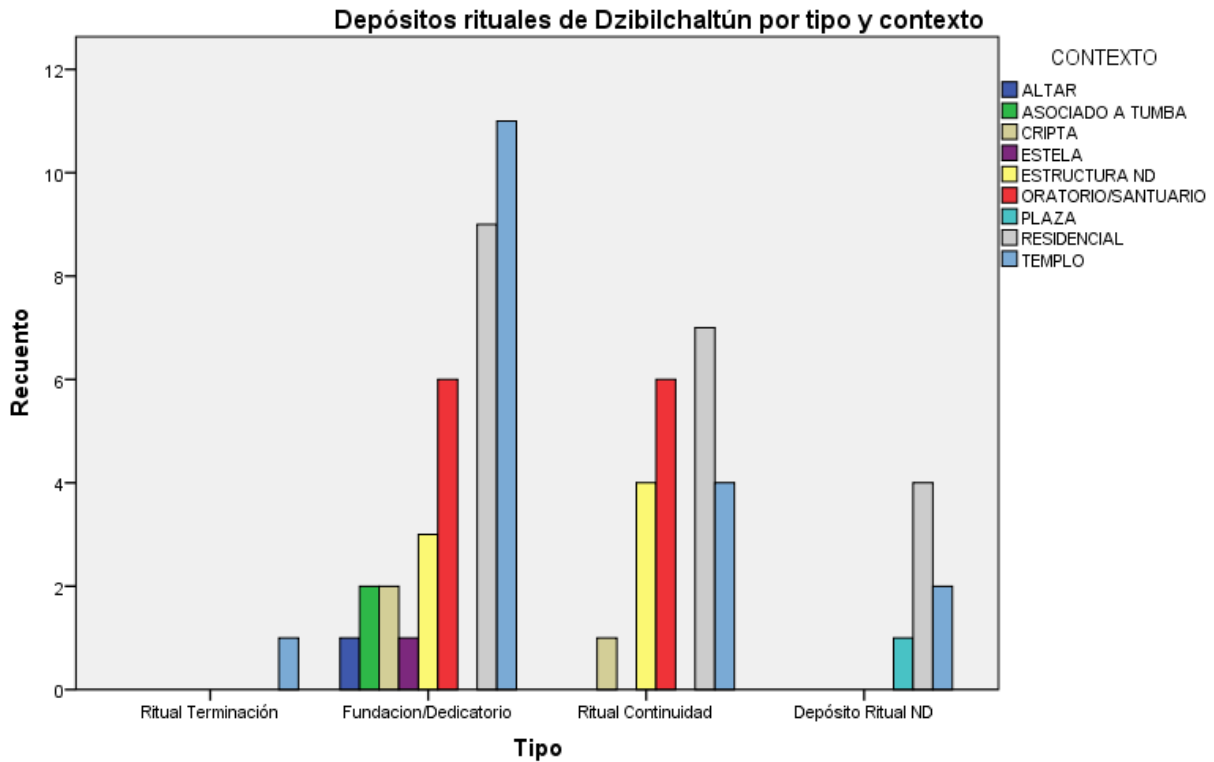

Tabla 40.- Depósitos rituales de Dzibilchaltún por tipo y contexto.

Mayapán

En este sitio solo se registraron 29 depósitos rituales del período Postclásico Temprano. Aunque aquí no se pueden observar gran cantidad de cambios a nivel diacrónico podemos observar algunos patrones.

En la Tabla 41 se puede observar que las vasijas efigie y cerámicas son exclusivas de contextos de altares y oratorios y sólo en dos casos se observan en contexto residencial. En este caso se puede concluir que en Mayapán se están haciendo rituales de tipo fundacionales/dedicatorios en altares y santuarios anexados en áreas residenciales, es decir se trata de rituales de tipo doméstico.

En la Tabla 42 podemos observar que mayoritariamente se usaban vasijas cerámicas y efigies las cuales son muy representativas de este sitio.

En la Tabla 43 se observan que la mayoría de los depósitos rituales son fundacionales/dedicatorios en tres diferentes contextos.

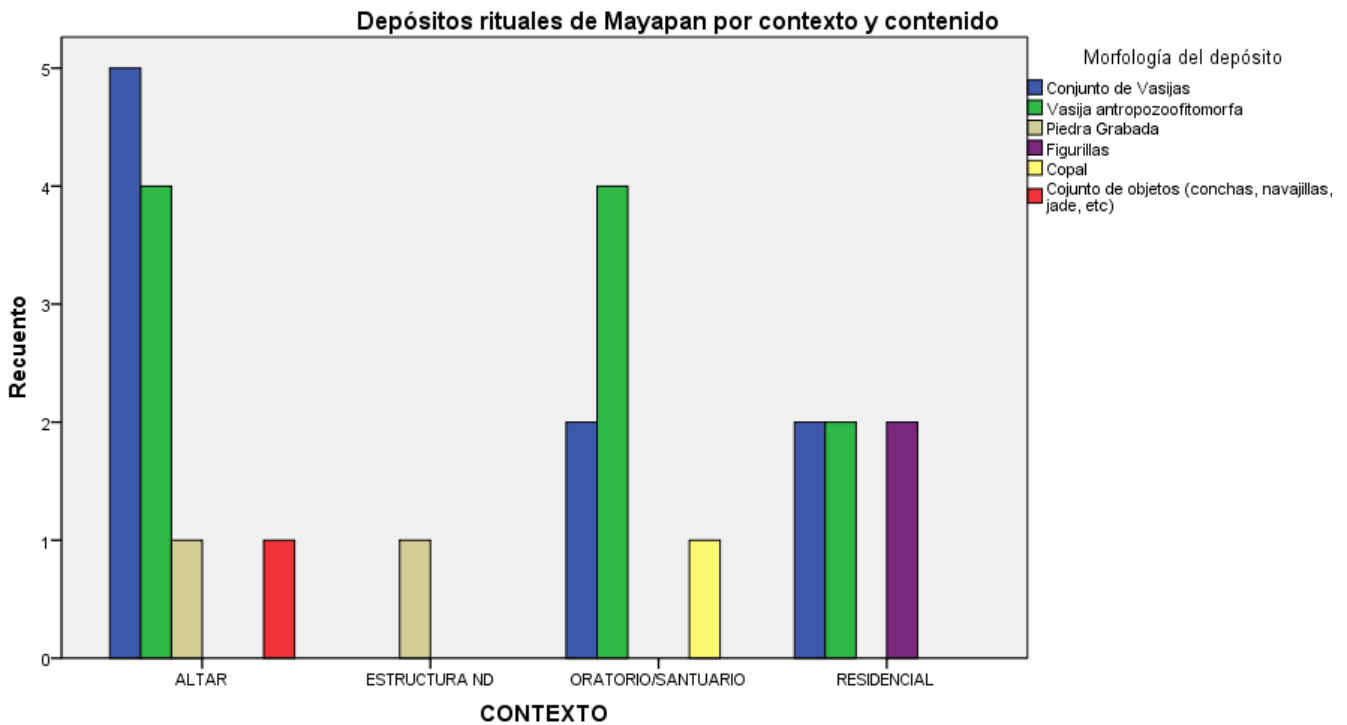

Tabla 41.- Depósitos rituales de Mayapán por contexto y contenido.

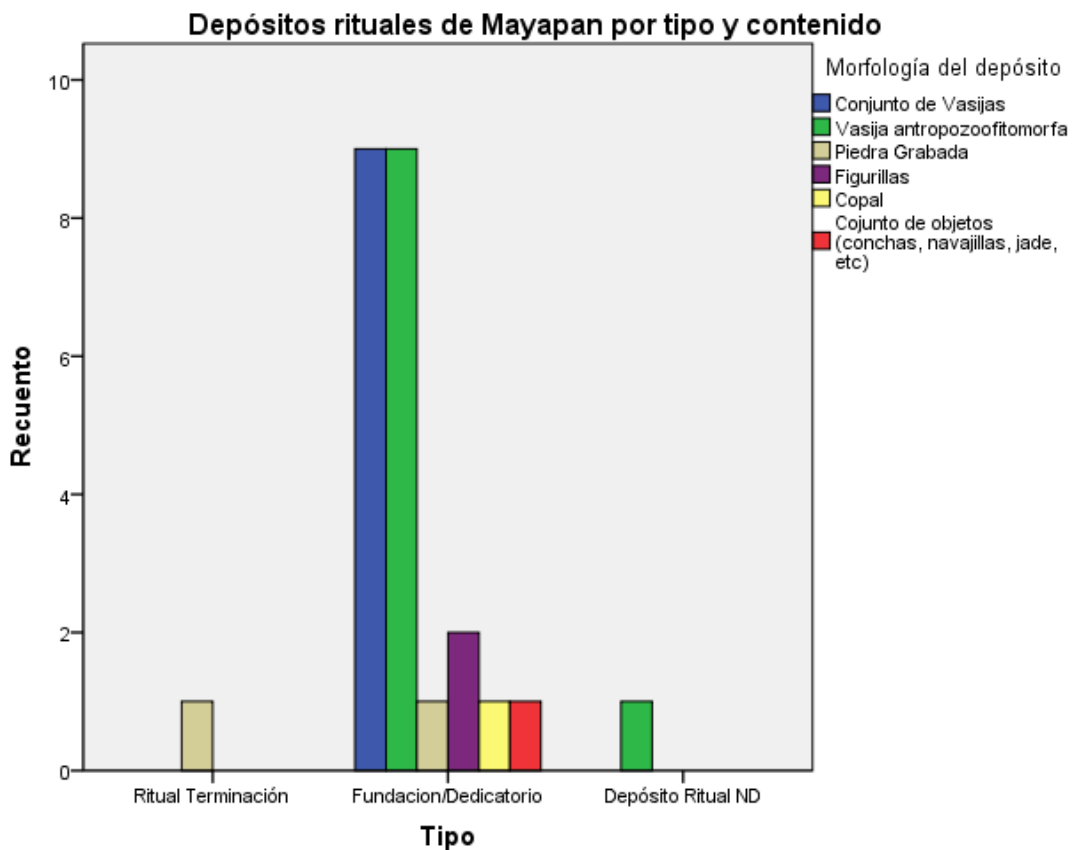

Tabla 42.- Depósitos rituales de Mayapán por tipo y contenido.

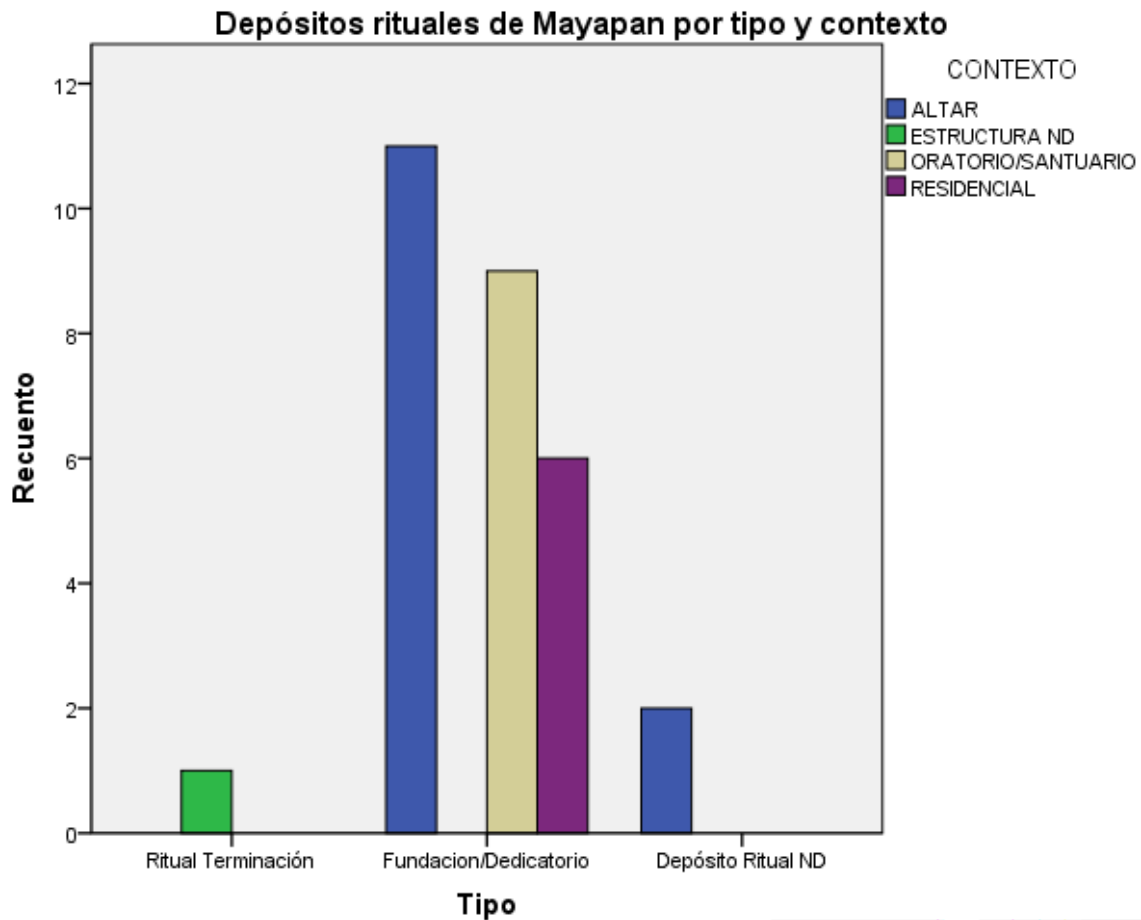

Tabla 43.- Depósitos rituales de Mayapán por tipo y contexto.

Río Bec

En este sitio es dónde se han registro una cantidad menor de depósitos rituales con respecto a los últimos tres que hemos revisado. Aquí tenemos 14 depósitos rituales y cómo podemos observar en la tabla 44, 13 pertenecen al Clásico Tardío y solo uno del Postclásico Temprano destacando sobre todos y mayoritariamente los depósitos rituales fundacionales/dedicatorios.

En la Tabla 44 se puede observar que los depósitos rituales en mayoría son los fundacionales/dedicatorios y que el contexto común es en estructuras residenciales. Posiblemente esto se debe a las características únicas que presenta este sitio, es decir las áreas residenciales pueden ser multifuncionales y tener espacios específicos de templos u adoratorios y presentar una especie de rituales domésticos. Sin embargo debido a la naturaleza del tipo de ritual puede ser que solo se esté dotando de alma a las estructuras residenciales.

En la Tabla 45 se puede observar el contexto de los depósitos rituales asociados a su contenido. En este caso se puede observar como hemos visto en tablas anteriores que el contexto predominante es el residencial y que el contenido es mayoritariamente de vasija cerámicas.

En la Tabla 46 se puede observar que en los depósitos rituales del tipo fundacional/dedicatorio, los de presencia mayoritaria en el sitio, están conformados mayoritariamente por vasijas cerámicas y en dos casos por incensarios con figurillas.

En la Tabla 47 se puede observar que el tipo de ritual más frecuente es el de fundacional/dedicatorio y que el contexto mayoritario se da en espacios residenciales.

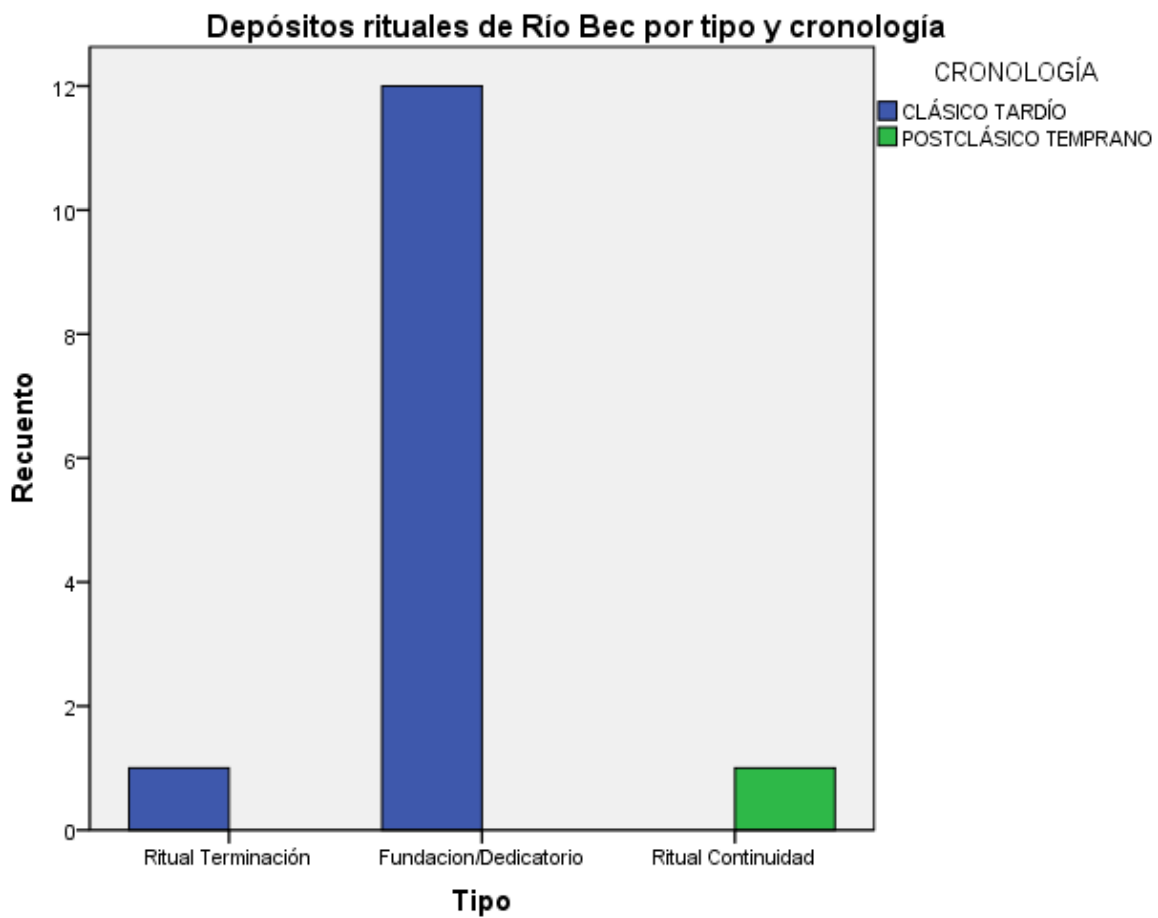

Tabla 44.- Depósitos rituales de Río Bec por tipo y cronología.

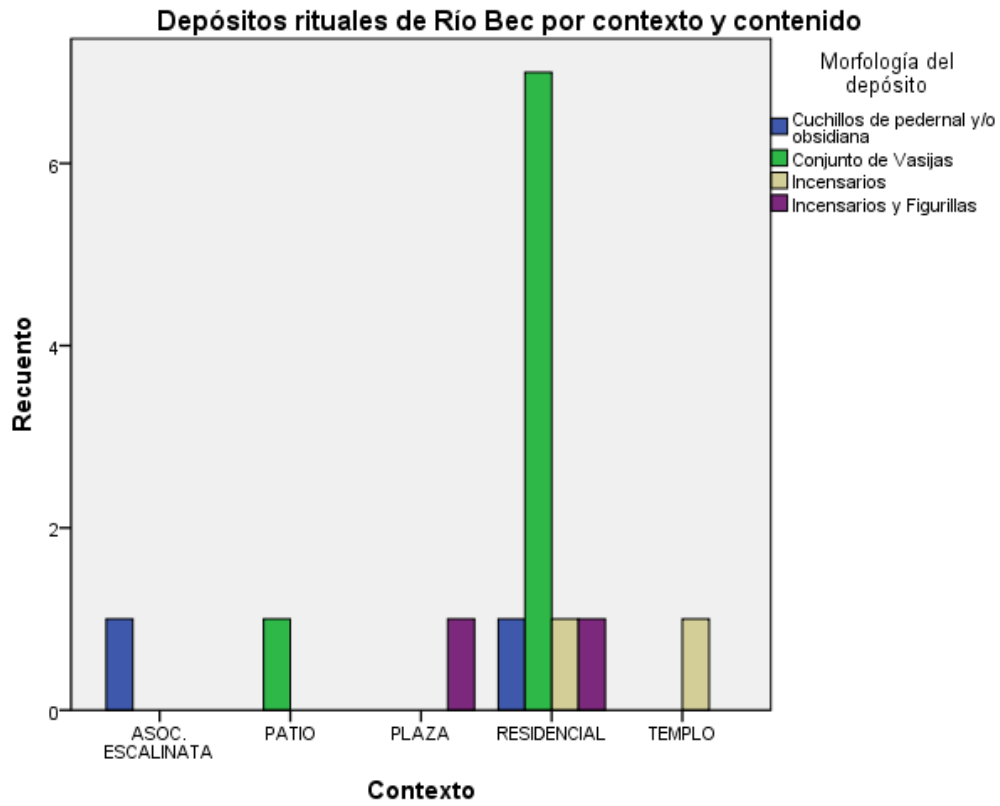

Tabla 45.- Depósitos rituales de Río Bec por contexto y contenido.

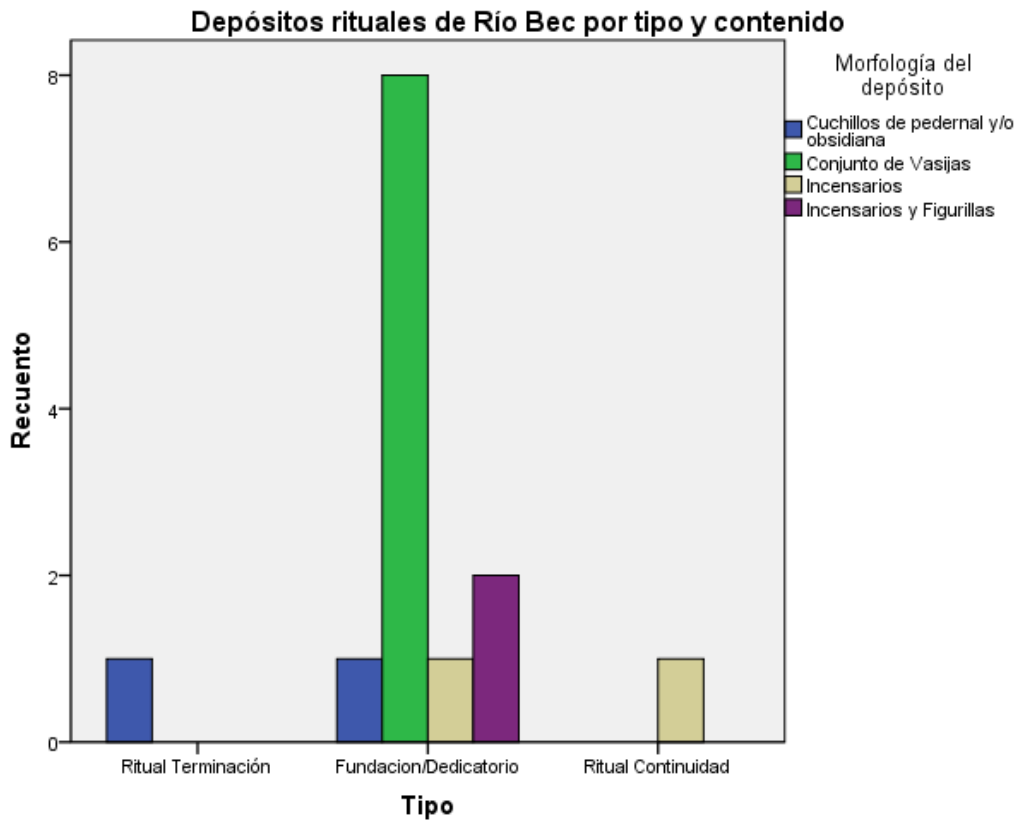

Tabla 46.- Depósitos rituales de Río Bec por tipo y contenido.

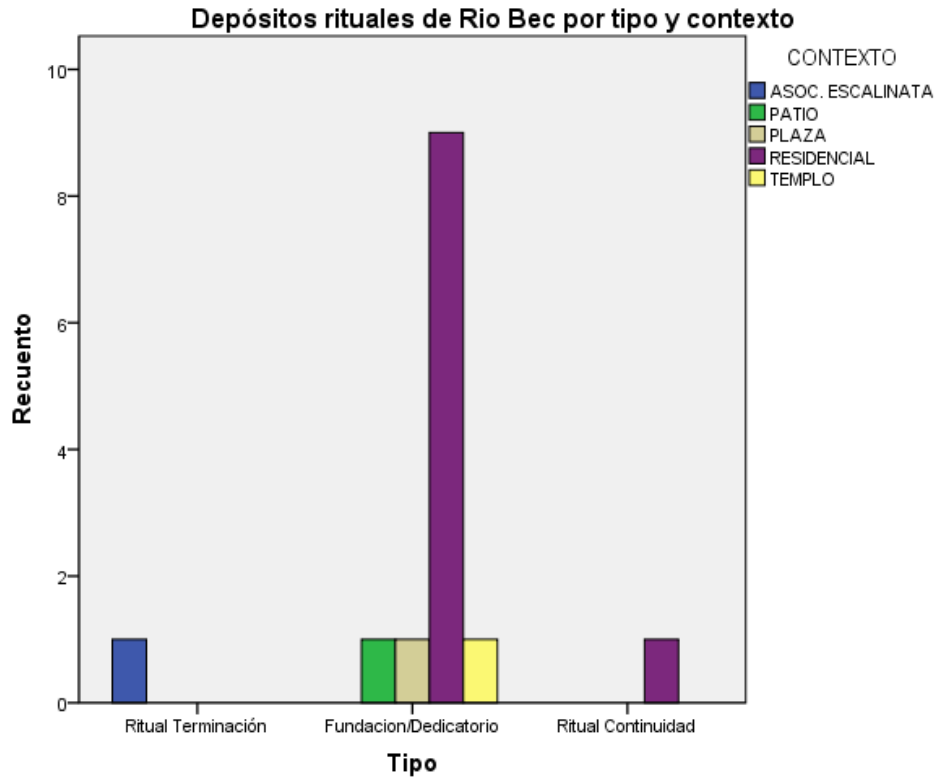

Tabla 47.- Depósitos rituales de Río Bec por tipo y contexto.

Resumen

Cómo se ha podido observar durante este capítulo los depósitos rituales fueron un elemento común que evidencia la vida ritual de las ciudades mayas que aquí se han revisado, la continuidad en las actividades rituales es indudable, los contextos son siempre los mismos y los materiales también son constantes. La diferencia se puede marcar en el crecimiento o decrecimiento de las ciudades, es decir cuando estaba en auge había más contextos donde dejaban depósitos rituales y cuando estaban en crisis estos contextos se reducían al igual que la cantidad de los depósitos y materiales.

Capítulo 8.- Interpretación simbólica de los depósitos rituales.

En los diferentes períodos de la época prehispánica existió la necesidad de realizar rituales con distintos propósitos, generalmente ligados a la petición de lluvias, permiso a la tierra para la siembra, buenas cosechas y permiso para construcción de estructuras o simplemente agradecimiento a los dioses por las bondades otorgadas. Los rituales mayas indudablemente estaban ligados a eventos de la naturaleza, acontecimientos de la realeza como entronizaciones o designación de herederos, matrimonio, muerte, culto a los ancestros y guerra y estos muchas veces eran replicados en los contextos domésticos. Dentro de estos eventos estaban otros rituales a los cuales los religiosos mayas les dedicaban atención especial como la fundación, dedicación o inauguración de estructuras y de los lugares sagrados, rituales de terminación de uso de las estructuras y rituales relacionados con las insignias de poder. Recordemos que en la cosmovisión de los mayas antiguos todos los objetos tenían vida y por lo tanto cuando se construía un edificio era necesario realizar el ritual pertinente para dotarlo de espíritu, de coesencia.

En base a los datos del registro arqueológico he establecido una posible relación entre el tipo de depósito ritual, el tipo de ritual y el simbolismo envuelto entre ambos datos. La relación principal surge a partir de la variedad de objetos sagrados y el simbolismo que cada uno representan. La actividad ritualizada es una categoría de la práctica social que se compone de una gran variedad de comportamientos, el religioso y el secular. Yo expongo que la actividad ritual está influenciada por el simbolismo religioso y los elementos de la cosmovisión. Aunque con los restos materiales que estudia la arqueología no podremos conocer de todo el ritual que se realizaba, creo podemos conocer una parte del mismo.

Los depósitos rituales fueron clasificados en cinco grandes grupos de acuerdo a lo que se cree fue su función, estos son rituales de 1.-fundación/dedicatorios, 2.- continuidad, 3.- terminación, 4.- poder y 5.- no definidos, los cuales tuvieron subdivisiones y variantes. Los cuales ya fueron explicados en la introducción y en el capítulo 7.

En este apartado integro el significado de cada objeto que conformaba el depósito ritual según diversos autores y mi propia interpretación (Figura 105).

Objetos cerámicos

Los hay en diferentes formas generalmente son vasijas, vasos efigie, incensarios, figurillas y tambores. Eran utilizados como contenedores de alimentos, objetos para autosacrificio o sangrados y para quemar copal. Debido al material con el cual se encuentran elaboradas las vasijas de cerámica, la arcilla, se asocian con el plano terrestre y posiblemente con el inframundo. En el caso de las vasijas antropomorfas y zoomorfas es posible que el significado que prevalece esté relacionado con la representación del personaje.

Objetos de sílex o pedernal

Estos objetos generalmente son cuchillos, puntas de flecha y excéntricos usados como cortadores o sangradores rituales en ceremonias de autosacrificio. Por su naturaleza terrestre se asocia con el inframundo.

Objetos de obsidiana

Estos objetos eran cuchillos y navajillas usados como cortadores. Posiblemente simbolizando los cortadores del viento en el inframundo como narra el Popol Vuh.

Objetos de Jadeíta

Este material era muypreciado por los mayas y se encuentra en formas de objetos ornamentales como cuentas, pendientes, orejeras, mosaicos y figurillas. Representa a la agricultura y la fertilidad (Taube 2007), pero también simboliza al maíz como alimento eterno.

Objetos de concha

Se encuentra como objetos ornamentales sin trabajar, como cuentas, pendientes, mosaicos, figurillas y discos esgrafiados. Este material, por su origen acuático está asociado con la fertilidad, el inframundo y la regeneración o completamiento, recordemos que una concha es el glifo para cero, en la numeración maya.

Objetos de caracol

Este material solo se encuentra como objeto sin modificación o modificado como trompeta, funcionando como instrumento musical. Por su origen acuático está asociado a la fertilidad y el

inframundo aunque por su característica de emitir sonido también se asocia con el viento y la petición de lluvias. Puede simbolizar también el llamado a los dioses o los ancestros en ciertos rituales.

Copal

Este material se encuentra como fragmentos generalmente asociado a objetos de barro como cajetes o incensarios. Su simbolismo radica en ser un purificador y conector con el mundo de los dioses.

Huesos humanos

Estos materiales son en la mayoría de los casos partes de los huesos, en ningún caso se trata de restos de un individuo completo. Su significado se encuentra asociado a la parte de hueso de la que se trata. Hay cráneos y dientes, ambos asociados a la parte vital del ser humano, el lugar donde se establece la dignidad humana y el alma.

Lítica

Estos objetos son manos de metates y metates de piedra caliza, generalmente son contenedores y protectores de otros objetos como conchas, jadeítas y obsidianas.

Metal

Estos objetos se encuentran en forma de papeles de oro, cascabeles y hachas de cobre. El primero se encuentra asociado a la realeza y los dioses. El cascabel a la música y los rituales asociados a la lluvia y la fertilidad.

Estuco

Este es un material que debió sufrir una transformación para poder convertirse en la masa amalgamadora que es. Se encuentra en forma de fragmentos, laminillas, cilindros y pelotitas, como objetos ornamentales. Es muy posible que se asocie al plano terrestre precisamente por la transformación que sufrió para ser útil.

Pirita

Este material se encuentra en dos tipos, como fragmentos y como dijes antropomorfos. Karl Taube (1992) argumenta que se asocia al Dios K'awiil, al Dios Bufón, al Dios C y a la Diosa O. Por lo tanto se encuentra relacionado con la agricultura, la fertilidad, el ofrecimiento y la adivinación.

Cristal de roca

Este material se registró en dos casos en forma de cuentas. Por documentos coloniales y etnográficos se sabe que es usado por los *Xmen* que lo llaman *saastún* y sirve como ayuda en la adivinación.

Hematita

Este material mineral se presenta como mosaicos utilizados para la decoración ornamental. Por el color rojo se ha argumentado que asocia a la sangre además de ser utilizado como pigmento.

Todos estos objetos no necesariamente se encontraron en forma conjunta, algunos podían estarlo o no de acuerdo al tipo de ritual, al período de tiempo y al sitio al cual pertenecen. No todos los sitios tenían el mismo poder adquisitivo y no todos los objetos eran imprescindibles en todos los rituales. En algunos depósitos rituales se intenta reforzar la carga de ciertos materiales, ya sea duplicando la cantidad de los mismos o acompañándolos con otros materiales diferentes pero de significado similar. Otro punto que se debe considerar es la procedencia de los materiales utilizados, por ejemplo, sabemos que la obsidiana provenía de lugares como El Chayal, Guatemala o Sierra de las Navajas en Hidalgo. La jadeíta del río Motagua en Guatemala y Honduras y la piritita y los metales de alguna parte fuera de la península, ya que existen en casi todo el actual territorio mexicano, menos en la península de Yucatán. Solo podían encontrar de forma local el sílex o pedernal, habitualmente asociado a las cavernas, los productos provenientes del mar caribe y la hematita u óxido de hierro que es posible encontrar en algunas áreas de la península.

Material	Forma	Usado como	Interpretación
Cerámica	Cajete cónico	Contenedor borde a borde	representación del universo
	Cajete cónico trípode	contenedor	Contiene alimento divino
	cajete semiesférico	contenedor/tapa	
	vaso	contenedor	alimento divino/eterno
	plato	tapa	
	plato trípode	contenedor	
	jarras	contenedor	
	Cántaro	contenedor	

	ollas	contenedor	
	Caja	contenedor	Guarda objetos sagrados
	incensarios	Transportador	Comunicación con los Dioses
	Figurillas		
	Vaso con tapa zoomorfa	Contenedor	ceiba y ave celeste
	Vaso efigie viejo/tortuga	contenedor	Transportador de los ancestros
	Tambor	Instrumento musical	
Sílex/pedernal	cuchillo	cortador	
	excéntrico con ocre rojo	sangrador	Sangrador usado en rituales de autosacrificio
	Punta de flecha		
Obsidiana	Cuchillos		Rituales de autosacrificio
	navajillas		“
Jadeíta	Cuentas	ornamental	Representa al maíz, alimento eterno
	Pendiente		
	orejera		
	mosaico		
	Figurillas		Personajes
Concha	sin trabajar		mundo acuático, fertilidad, regeneración, completamiento
	Cuentas		"
	frag. mosaico		"
	Pendientes		"
	Figurillas		"
	discos esgrafiados		"
Caracol	Trompeta	Instrumento musical	Fertilidad/llamado dioses ancestros
Copal	Fragmentos		Purificador y conector
Huesos humanos	Cráneo		simboliza el alma, y la dignidad humana
	Dientes		“

Huesos animales	Fragmentos		alimento para los dioses
	Aves		
	Cola de raya	sangrador	Rituales de autosacrificio
	vertebras de pescado		
	serpientes		Realeza
	Diente tiburón	ornamental	Realeza
	Garra de jaguar	ornamental	Realeza
Lítica	Mano de metate		
	metate	contenedor	
Metal	Frag. De papel de oro		Realeza
	Cascabel de cobre		música, llamar a los dioses/ancestros
	Hacha de cobre		
Estuco	Fragmentos		
	Laminillas		
	Cilindros		
Pirita	Pelotitas		
	Fragmentos		Dios K'awiil, Bufón, C, O agricultura, fertilidad, ofrecimiento y adivinación
	Dije antropomorfo	ornamental	“
Cristal de roca	Cuentas		Adivinación
Hematita	Mosaico		rojo, sangre

Figura 105.- Material y significados.

Como hemos observado es este apartado la posibilidad de múltiples interpretaciones en base a los materiales está presente y yo expongo que la diversidad de objetos que conforman el depósito ritual no modifican sustancialmente el significado del depósito. Es decir, los objetos contribuyen a ampliar el significado pero no definen el depósito ritual. Por lo tanto, intentaré tomar una posición respecto al significado en conjunto de los depósitos rituales por ello decidí recrear lo que la figura 115 manifiesta en este capítulo. Estos materiales culturales contenidos en los depósitos rituales y vinculados a su

contexto donde fueron hallados es signo y símbolo a la vez, independientemente de la interpretación que aquí se presentan. Todos los símbolos son asociativos, por lo que el depósito ritual arqueológico no es un elemento unitario, sino algo que se interrelaciona con el contexto en que fue encontrado, los edificios, el festín como parte del evento, la música con que fue acompañada, así como el significado, que sirvieron para expresar la continuidad e identidad social y política del grupo al que pertenecían. Las creencias y sentimientos que se plasmaron al realizar el evento ritual, lo transforma en un presente continuo, al ser transmitidos intergeneracionalmente o para que las generaciones subsecuentes lo transmitieran similarmente.

Los mayas prehispánicos no dividían el mundo en cosas animadas y no animadas, consecuentemente todos los recintos eran considerados objetos animados y en algunos casos sagrados. Por ello era tan importante dotar de fuerza, energía y alma las estructuras que construían. Pero este pensamiento y razonamiento no llega por sí solo sino que proviene de un análisis a mayor escala y que tiene que ver con la comprensión del cosmos. Siguiendo a Susan Gillespie (2000:158-159) una villa, una casa, un altar son análogos, en sus perímetros todos son creados ritualmente. El altar como símbolo de casa está ligado dentro de una casa individual, la cual está ligada a un barrio o comunidad. Por esta misma línea Jennifer P. Mathews y James Garber (2004:51-53) proponen un modelo divisional cuatripartita que abarca diferentes niveles de estudio.

- 1.- Altares y depósitos rituales.
- 2.- Edificios, tumbas y campos de cultivo.
- 3.- Plazas y centros ceremoniales.
- 4.- Sistemas de asentamientos regionales.

El primer nivel y el que más me ocupa está relacionado al estudios de altares y depósitos rituales en el cual se resaltan los depósitos rituales con distribuciones de vasijas u objetos en forma cuatripartita o por contener objetos que aluden al dios cuatripartita como las espinas de raya. Los autores plantean que los depósitos rituales pueden representar simbólicamente una división del universo. Utilizan de ejemplo los depósitos rituales de vasijas borde a borde (Figura 106), los cuales argumentan contienen la versión simplificada y abstracta del universo, formado por inframundo, tierra y supramundo, algo similar a lo que ya había apuntado Maricela Ayala (2002) en su estudio de *El bulto ritual de Mundo Perdido Tikal*. En este sentido el depósito ritual a nivel simbólico estaría funcionando como un portal al mundo sobrenatural. Los nueve cuchillos de pedernal así como las espinas de raya son sangradores y son instrumentos con los que se activa el portal y el poder sobre natural fluye a la

estructura. Una vez activado este portal espiritual envuelve el edificio. Tal como una persona que recibe un alma. Sucede de la misma forma con un edificio, un templo, un palacio o una casa común.

Por tal razón no era de extrañar que realizaran rituales y ceremonias diversas para consagrarlos u otorgarles su "way" o espíritu. En una sociedad como en la maya prehispánica donde no había alternativa de cosmovisión o religión, debió haber sido muy importante la continuidad de las creencias que tenían, y para reproducirla y reforzarla utilizaron este medio, el ritual, aun cuando hubiera alguna modificación en la interpretación del evento ritual en determinada generación, la esencia no se perdía, en la formación de la identidad social personal y colectiva.

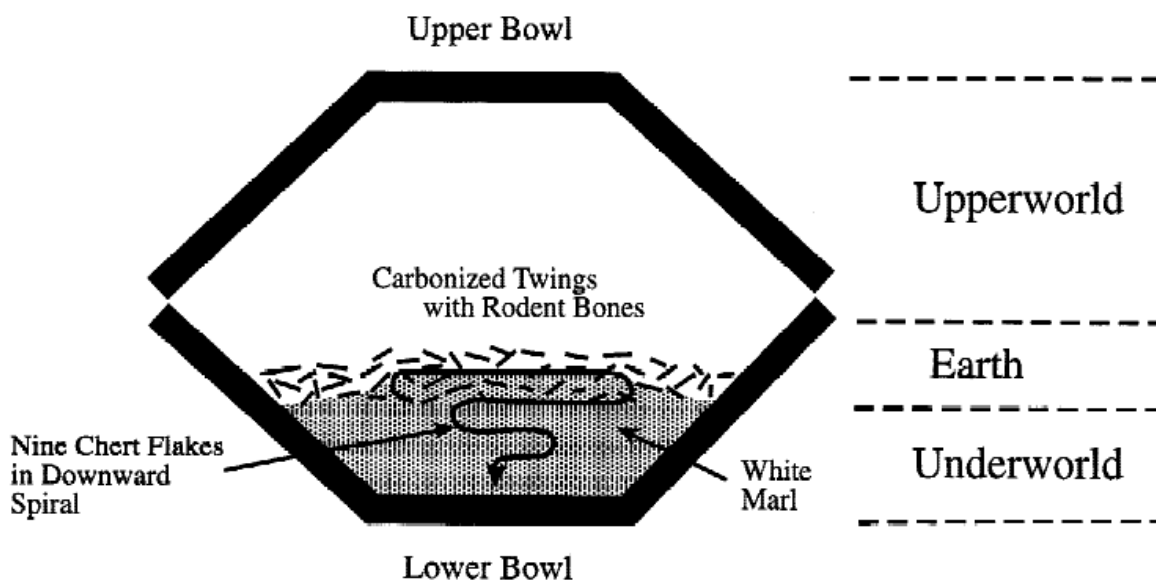

Figura 106.- Recreación del universo en un depósito ritual. Tomado de Mathews 2004:Fig. 4.

Después de analizar los depósitos rituales en conjunto y revisar el posible significado de cada material podemos puntualizar algunos aspectos de los depósitos:

Primero, los depósitos rituales bajo los pisos de las casas, templos, estelas, tumbas o altares y que se encuentran contenidos borde a borde pueden representar la versión sintética del universo esencialmente en el período Clásico. Son definitivamente dedicatorios y su contenido es la energía vital que le otorgará a la estructura el esencial espíritu. Ya sea que contengan espinas de rayas, navajas de obsidiana o pedernal, o cuentas de jade y cenizas el significado es el mismo.

Segundo, los objetos de concha, pirita, navajillas de obsidiana, mosaicos y jades contenidos entre dos metates en el período Postclásico tienen esencialmente el mismo significado que las vasijas borde a

borde, solo que cambió el contenedor y seguramente esté relacionado con una percepción un poco diferente ya que esto solo sucede en un sitio del norte de la Península de Yucatán y las vasijas borde a borde son comunes en la zona del Petén en general.

Tercero, los depósitos rituales en áreas residenciales y en oratorios/santuarios están asociados a rituales privados y domésticos.

Cuarto, los depósitos rituales en templos, altares, estelas, tumbas de personajes de élite y plazas están asociadas a rituales públicos o comunitarios.

Quinto, los depósitos rituales que contienen instrumentos musicales o incensarios generalmente se encuentran en templos y están asociados a rituales públicos.

Resumen

Cómo hemos visto en este apartado, los contenidos de los materiales no fueron un elemento al azar ni por casualidad, existe una intención relacionada al simbolismo que se le daba al objeto al momento de colocar un jade o elegir un objeto de cocha la combinación de ambos. Es posible que la combinación de objetos o la abundante cantidad de un solo objeto, estén relacionadas a un conteo ritual que le daba significado y fuerza al depósito y que en ocasiones simplemente reforzaba el simbolismo o la intención del depósito ritual.

Comentarios finales

La región de la península de Yucatán era un área extensa y poblada desde hace aproximadamente 10,000 años, las consecuencias inherentes a lo que los habitantes debían enfrentarse no son tan diferentes de lo que sucede hoy en día: necesidad de agua, búsqueda de alimentos o tierras para sembrar y mantener relaciones equilibradas en la mayor de los casos con sus vecinos. A medida que las sociedades crecían en número de habitantes y se consolidaban las estructuras sociales, religiosas y políticas la problemática de igual forma aumentó y hubo necesidad de controlar dichos recursos incluidos los territorios donde estos se encontraban. De esta necesidad de controlar y manipular se derivan acciones, peticiones, ruegos, ritos y rituales con el pretexto de que si los gobernantes o la gente común no los realiza todos pueden ser víctimas del enojo de los dioses y traer como consecuencia enfermedades, guerras, sequías y hambre. Estas creencias son parte integral de los grupos humanos, la existencia de fuerzas superiores daba sentido a los misterios que rebasaban la capacidad de comprensión de las sociedades prehispánicas, incluidas la existencia humana y las catástrofes naturales. Desde sus inicios toda experiencia religiosa se ofrece a través de dos diferentes manifestaciones: por un lado, tienen un conjunto de dogmas y creencias que proceden de la experiencia que conforma la espiritualidad de cada cultura o grupo, y por otro lado, se expone a partir de una serie de ritos y símbolos que forman parte de la cotidianeidad. Dentro de ellos se encuentran las acciones, peticiones, ruegos y diferentes rituales que pueden ser evidenciados en los restos materiales. Estos restos materiales no pueden ser entendidos sino se realiza un análisis integral del contexto en el que se fabricaron, en el momento que se usaron y cuando finalmente fueron depositados.

Los materiales que se han presentado en este estudio pertenecen a sociedades prehispánicas consolidadas y complejas, no importa si son materiales del período Preclásico o Postclásico, en todos los casos son sociedades complejas perfectamente consolidadas. Esto se deduce por la homogeneidad de los depósitos rituales, en todos los casos los objetos que se involucran y los lugares dónde se depositan son prácticamente los mismos. Lo que se puede observar es que conforme pasa el tiempo los depósitos rituales se vuelven más amplios en la variedad de sus objetos y en los tipos de contenedores para ciertos objetos como la concha y el sílex que durante el período Preclásico eran depositados sobre la superficie y durante el Postclásico eran contenidos entre dos metates de piedra caliza. Dadas estas circunstancias es necesario revisar la situación política de las ciudades involucradas.

La situación política de la Península de Yucatán durante el período Preclásico Tardío en los sitios que se integran en este trabajo como Dzibilchaltún, Becal-Xlapak, Edzná, El Tigre y Calakmul era aparentemente hostil y compleja a la vez, rodeados de un clima de violencia y competencia entre los principales centros de poder lo que llevará a la decadencia de los que controlan grandes ciudades. Por ejemplo, El Tigre formó parte del gran desarrollo del Petén Guatemalteco incluido dentro de la esfera dominante de El Mirador. Para ese momento era una ciudad trascendental con edificios monumentales. Su importancia deriva en la ubicación, ya que era estratégica para el control del comercio por el río Candelaria (Vargas Pacheco 2001:231). Por otro lado Calakmul también se veía como una ciudad compleja con un gran desarrollo arquitectónico, la estructura II es el mejor vestigio de esta etapa, aunque políticamente aún no representaba un gran control en la región. En Dzibilchaltún, al norte de la península, la arquitectura pública nunca alcanzó grandes dimensiones, sin embargo, la ciudad empezaba a crecer. Para finales del Preclásico Tardío la ciudad capital del El Mirador colapsó y dio paso al control del área por otros centros políticos del Petén como Tikal.

Durante el período Clásico Temprano las ciudades como Calakmul, Dzibilchaltún, Edzná, Nadzca'an y Xpuhil experimentaron el inicio del aumento de la población de manera notable y se observa de forma más constante rasgos que serán característicos de las culturas del Clásico como la escritura jeroglífica, el complejo templo-altar-estela, la bóveda maya, la cerámica polícroma y en la zona norte de la península el estilo Puuc se prepara para hacer su aparición con los grandes edificios – mascarones. Durante este período hay un auge constructivo y más ciudades comienzan a crecer.

El período Clásico Tardío se ha considerado como la época de mayor apogeo para los mayas, los grandes sitios tienen su mayor esplendor, en El Tigre, Calakmul, Cobá, Becan, Dzibilchaltún, Acanmul, Uxmal, Edzna, Chicanná, Nadzca'an y Xpuhil. Las construcciones monumentales y públicas abundan, la realización de alianzas y guerras, ritos y rituales continúa en forma exponencial y supone una organización de la sociedad maya dividida por linajes, aunque seguramente las subdivisiones internas de la sociedad eran aún más complejas. Sabemos por ejemplo, en Calakmul, que las unidades habitacionales eran amplias con diferentes cuartos alrededor de un patio común, como para albergar a familias extensas. Sin embargo en los templos también había un sector de la población que vivía en ellos convirtiendo dichos espacios en multiusos. Los grupos nobles debieron haber tenido a su cargo diversas actividades que seguramente seguían una estricta regla sucesoria. Sin embargo, el gobernante seguía siendo el principal noble ya que además de ser visto como un semi-dios era el responsable de mantener la comunicación entre los dioses y el resto de la población. Esto llevaba a que legitimara su poder y revitalizara su nexo dinástico con lo sobrenatural promoviendo rituales de sangrado y auto

sacrificio y así ordenando el mundo después de un encuentro simbólico con sus antepasados. Este tipo de organización dinástica permaneció en la mayoría de los sitios del Clásico Tardío (Grube 2010 comunicación personal).

En una forma mucho más compleja y hasta ahora poco entendida en Río Bec, esto debido quizás a la distribución del sitio, es posible que la forma en cómo se encuentran agrupados los diferentes conjuntos arquitectónicos sea un indicador de organización social en base a múltiples y contemporáneos grupos de nobles sin que exista un solo soberano. Por otro lado, las unidades domésticas tradicionalmente de forma tripartita “nos hablan de una organización social predominantemente de rango superior que recae en los padres, es decir, eran casas de familias extensas dónde vivían los padres al centro del edificio y los hijos en los extremos, además, estas unidades no solo eran habitacionales sino también de carácter administrativo, económico y político con áreas específicas para la recepción de diferentes personajes según lo representado en las pinturas de algunas habitaciones” (Arnauld y Michelet 2010:415).

El comercio durante este período fue muy amplio y seguramente los ríos jugaron un papel muy importante así como la comunicación marítima alrededor de la costa solo así se puede explicar la gran cantidad de materiales traídos de regiones distantes. En este sentido la provincia de Acalan se convirtió en una entidad centralizada en dónde la economía se muestra especializada y el intercambio es extensivo e interdependiente apoyada en un fuerte aparato militar. Entre el 700 y 900 d. C. se dio la mayor ocupación en la provincia de Acalan, se registraron poco más de 180 sitios arqueológicos ubicados de forma estratégica para controlar el comercio impidiendo la comercialización hacia el Petén e incrementándose hacia La Laguna de Términos y Yucatán (Vargas Pacheco 2001:232). Esto podría explicar la razón del porque los grupos se fueron concentrando hacia el norte de la Península a finales del Período Clásico Tardío.

Durante el período Clásico Tardío/terminal, la muestra de depósitos rituales creció considerablemente pero curiosamente lo que prevalece son los depósitos fundacionales y de continuidad relacionados en mayoría a estructuras administrativas y áreas residenciales, aunque existes en muchos otros contextos. Además los objetos predilectos en casi todos los sitios son las vasijas cerámicas con diversos contenidos. Sólo en el sitio de El Tigre prevalecen los depósitos conformados por cuchillos y excéntricos de pedernal. Hay una amplia presencia de vasijas borde a borde y en Dzibilchaltún se presentan por primera vez una variedad de cajas de piedra conformadas por dos metates y con diversos objetos almacenados en ellos. Esto sin duda se encuentra relacionado con el

crecimiento constante de las ciudades y con el interés en la economía y las relaciones públicas. Por supuesto se relaciona con los rituales públicos y con la política propagandística de los gobernantes.

Los sitios con ocupación durante el Postclásico Temprano y Tardío integrados en este estudio son Dzibilchaltún, Mayapán, Uxmal, Edzná y Río Bec. El ambiente que se vivía en ese período era ríspido y complicado. Al parecer el sistema político del gobernante totalitario no prosperó más y la sociedad maya dejó la política propagandista e inició un sistema donde el gobernante es importante pero deja de ser el intermediario entre el pueblo y los dioses. Ahora es acompañado de un consejo de ancianos y de los principales de cada linaje. Además, las ciudades se amurallan indicando claramente que las guerras eran constantes. Por si fuera poco en el norte de la Península de Yucatán el sistema de escritura prácticamente deja de utilizarse y además se implementa un nuevo sistema de cuenta del tiempo conocido como la rueda de los Katunes, por demás complicado y poco comprendido. Este revuelo en realidad inicia con la incursión de gente del centro de Mesoamérica y da forma al centro político asentado en Chichén Itzá. Tiempo después es fundada la gran ciudad de Mayapán y junto con Chichén Itzá y Uxmal conformarían la alianza de tres linajes dinásticos: Tutul Xius, Itzaes y Cocomes. Esta alianza no duraría mucho y se disolvió muy pronto a causa de guerras mutuas. Al ser expulsados los Itzaes de Chichén Itzá, los Cocomes de Mayapán toman el poder de la región y ésta se convierte en la gran capital del Postclásico en el norte de la Península. Este control lo ejercieron por casi dos siglos hasta que los Tutul Xius de Uxmal se revelan y vencen las barreras de la ciudad de Mayapán. A partir de esto el sistema político cambia radicalmente dando como resultado una división de 17 reinos independientes envueltos en constantes guerras internas (Landa 1994 [1566]:85-136). Este panorama es el que finalmente encontraron los españoles a su llegada.

Todo este panorama político, social y económico durante los diferentes períodos, regiones y sitios seguramente influyó en la política religiosa, en cómo, cuándo y dónde se efectuaban los rituales. Mi muestra sobre depósitos del Período Preclásico Tardío y Clásico Temprano es reducida y no me permitió ver reflejado algún patrón claro de cómo se formaron los depósitos. Lo único que puedo decir sobre ellos es que los depósitos de ambos períodos son en su mayoría dedicatorios o de continuidad, lo cual indica, como vimos párrafos arriba, que las ciudades están creciendo y construyendo nuevos edificios o modificando o ampliando los ya existentes. Es interesante que en dos casos del período Preclásico Tardío lo que se observan son depósitos de terminación, marcando un cambio político y religioso que vivió el área del río Candelaria. Por otro lado, los depósitos rituales del período Clásico Tardío/Terminal son más abundantes que en el resto de los períodos, pero sólo para los sitios que presentaron una mayor cantidad de población. Los rituales se están realizando en áreas que están

creciendo, se están ampliando estructuras y construyendo nuevas unidades residenciales ya que la población también está aumentando. El sitio que registró la mayor cantidad de depósitos rituales en el sitio de Dzibilchaltún, igualmente se observa una variedad de contextos siendo el más común el contexto de oratorio/santuario seguido por el de área residencial. La mitad de estos depósitos, los de oratorio/santuario principalmente se localizaron en el área central del sitio, confirmando el carácter ritual en la plaza de la estructura 1. El sitio que le sigue en la mayor cantidad de depósitos rituales para este período es Río Bec sólo que aquí, en contexto mayor es en áreas residenciales. En general, en estos sitios la abundante presencia de depósitos rituales sugiere que se está dando un aumento en la población, lo cual, evidentemente trae consigo una mayor construcción de estructuras en áreas de culto y en áreas residenciales.

Los depósitos rituales del período Postclásico Temprano provienen en su mayoría del sitio de Mayapán y el contexto más común es en altares. Seguido de los contextos de oratorios/santuarios y el área residencial asociados a rituales fundacionales/dedicatorios seguidos por los rituales de continuidad. El de tipo fundacional/dedicatorio, el más abundante, está conformado en mayoría por vasijas cerámicas, entre otros materiales. Los depósitos rituales del Postclásico Tardío solo se registraron en dos sitios con una gran variedad de contextos siendo el más constante el de templo. Por lo reducido de la muestra no es posible indicar un patrón claro en la colocación de estos depósitos.

Además de este pequeño resumen, vale la pena retomar algunas estructuras que resultaron destacadas en cuanto a la gran producción de depósitos rituales y que apoyan la idea de continuidad ritual en la deposición de los mismos. El caso de la estructura 226 y 612 de Dzibilchaltún eran templos que se mantuvieron ocupados desde el período Preclásico Tardío hasta el Postclásico. Recibieron constantes remodelaciones y constantes deposiciones de objetos. Los depósitos rituales fueron en mayoría instrumentos musicales, como vasijas sonajas, trompetas de caracol, fragmentos de tambores y conchas funcionando como objetos sonoros al estar varios objetos juntos y una mandíbula humana posiblemente femenina. Aquí existen dos posibilidades, que los templos hayan estado dedicados a la música y al viento y dos que los rituales realizados en esos templos estuvieran asociados con la invocación a los ancestros, deidades del agua y el viento. Por lo tanto ligados a la agricultura y fertilidad.

Otro caso es la estructura IV de Calakmul, esta es muy peculiar ya que era una estructura muy grande y además era multifuncional. Tenía características residenciales y mortuorias ya que se realizaron rituales asociados con la dedicación de los espacios como templos, estelas y la renovación de tumbas. Los materiales que fueron depositados en todos los casos fueron objetos de cerámica: 6 vasijas

borde a borde, un conjunto de vasijas y en el caso de la parte del templo se colocó un incensario y figurillas. Todos se identificaron como rituales fundacionales/dedicatorios a excepción del depósito ritual asociado a la tumba el cual corresponde con un ritual de continuidad.

Después de los análisis que se presentaron páginas arriba puedo decir que se observaron variables generales como la frecuencia de los depósitos rituales de acuerdo a la temporalidad y las variables de acuerdo al contenido del depósito ritual según su función. De acuerdo con esto puedo concluir que existieron diferentes significados de los depósitos rituales. Había depósitos rituales dedicatorios que implicaban un simbolismo de llamar a los ancestros, para tener buenas cosechas, lluvia y vientos controlados, esto implica un ritual agrícola más complejo del cual no tenemos muchas evidencias, solo un posible ejemplo representado en la estela 7 de Machaquilá (Figura 5) en dónde es posible se narre la presencia de un depósito ritual. La estela tiene glifos que indican que el depósito ritual fue cubierto y que es lo que le da alma o aliento a la estela. Además el gobernante está representado en la parte frontal ataviado con tocados de nenúfar o monstruo acuático y el pez mordisqueando la flor nenúfar, ambos emblemas de fertilidad.

Otra implicación es este mismo tipo de depósito ritual es darle vida o su *way* a las casas u estructuras. Considero además que los rituales de casas que se mencionan en las crónicas están relacionados y son muy similares a los que aquí defino como dedicatorios/fundacionales y que puede ser también al mencionado en epigrafía como *Och Na*. El de renovación o visitas a las tumbas mencionado como *Och K'ak* en la epigrafía puede ser una variante del ritual de casas y estar asociado a rituales de continuidad.

Los rituales de continuidad implicaban un simbolismo más obvio, extender la vida útil de las estructuras y/o tumbas en las que se depositaban a pesar de las continuas remodelaciones. Los ritos de poder, evidentemente están relacionados con los rituales de entronización, designación de herederos y de legitimación. En este caso solo tenemos algunos ejemplos y las representaciones epigráficas que indican toda la parafernalia realizada cuando un gobernante era designado o entronizado. Todos estos rituales no solo implicaban estos objetivos mediáticos sino que también era una buena forma de demostrar legitimidad en los rituales públicos por parte de los gobernantes. Esta posibilidad me ha llevado a plantear que ciudades como Calakmul, Dzibilchaltún, Mayapán y Río Bec en sus momentos de auge político habrían realizado con mayor frecuencia rituales de dedicación y continuidad dejando como evidencia los depósitos rituales. Es decir, habría más depósitos rituales cuando las ciudades estaban en auge y porque había más población y menos cuando estaban en crisis o con menor población, pero a fin de cuentas nunca dejaron de realizarse.

Finalmente puedo decir que los depósitos rituales eran parte de una actividad que era común entre las diferentes sociedades mayas de la península de Yucatán desde el período Preclásico hasta el Postclásico Tardío, cambiaron algunos objetos pero siempre fueron colocados en la misma forma, bajo los pisos, sobre los pisos o sobre los restos de algunas estructuras las cuales luego fueron cubiertas. La ritualidad entre los grupos mayas siempre existió por ello en las excavaciones arqueológicas siempre se podrá encontrar evidencia de estas actividades como los depósitos rituales.

Referencias

- Andrews IV, Wyllys E., y Wyllys E. Andrews V
1980 Excavations at Dzibilchaltún, Yucatán México. *En Publication 48*. Pp. 339. New Orleans, National Geographic Society y Middle American Research Institute, Tulane University.
- Arnauld, Charlotte, y Lauret Deódat
2007 "Operación VD". *En Proyecto Río Bec (Campeche, México) Informe de la quinta temporada del 5 de febrero al 4 de mayo de 2006*. Dominique Michelet, Philippe Nondédéo, Charlotte Arnauld, Lauret Deódat, Céline Gilot, Grégory Pereira, y Julie Patrois, eds. Pp. 111-122. Paris y México. CNRS, Laboratoire "Archéologie des Amériques" (UMR 8096) y CEMCA.
- Arnauld, Charlotte, Lauret Deódat, y Sophie Lardé
2006 "Operación VB". *En Proyecto Río Bec (Campeche, México) Informe de la cuarta temporada del 8 de febrero al 6 de mayo de 2005*. Dominique Michelet, Philippe Nondédéo, Charlotte Arnauld, Lauret Deódat, y Sophie Lardé, eds. Pp. 1-10, Vol. Archivo Técnico INAH 3:220. Paris y México. CNRS, Laboratoire "Archéologie des Amériques" (UMR 8096) y CEMCA.
- Arnauld, Charlotte, y Dominique Michelet
2010 "Casas monumentales de Río Bec, raíz del particularismo regional: variantes y variaciones". *En Figuras Mayas de la Diversidad*. Aurore Monod Becquelin, Alain Bretón, y Mario Humberto Ruz, eds. Pp. 409-432. Monografías, Vol. 10. Mérida, Yucatán. CEPHCIS/UNAM.
- Ayala Falcón, Maricela
1995 "The History of Tonina through its inscriptions". Tesis, PhD, Latin American Studies University of Texas at Austin.
- Ayala Falcón, Maricela
2002 *El bulto ritual del Mundo Perdido Tikal*. México, D.F. IIF/UNAM.
- Ayala Falcón, Maricela
2010 "Bultos sagrados de los ancestros entre los mayas". *En Arqueología Mexicana XVIII* (106):34-40.
- Barba, Luis, y Linda Manzanilla
1987 "Estudio de áreas de actividad". *En Cobá. Análisis de dos unidades habitacionales Mayas del Horizonte Clásico*. Linda Manzanilla, ed. Pp. 69-115. México, D.F. IIA/UNAM.
- Baudez, Claude-Francois
2004 *Una historia de la religión de los antiguos mayas*. México, D.F. IIA-UNAM, CEMCA, CCCAC.
- Baudez, Claude-Francois, y Pierre Becquelin
1973 *Archéologie de los Naranjos, Honduras*. Volume II. Mexico. Mission Archéologique et Ethnologique Française au Mexique.
- Becker, Marshall Joseph
1988 "Caches as burials; burials as caches: The Meaning of Ritual Deposits, among the Classic Period Lowland Maya". *En Recent Studies in Precolumbian Archaeology*. Nicholas Saunders y Oliver Montmollin, eds. International series 421 (1). London, England.
- Benavides Castillo, Antonio

- 1995 "El norte de la zona maya en el Clásico". En *Historia Antigua de México: El horizonte Clásico*. Linda Manzanilla y Leonardo López Lujan, eds. Pp. 101-137. México, D.F. INAH, UNAM, Porrúa.
- Benavides Castillo, Antonio
1996 Informe de la temporada 1996. Edzná Campeche. Proyecto arqueológico del 17 de junio al 22 de noviembre. Archivo Técnico INAH 3:73.
- Benavides Castillo, Antonio
1997 *Edzná: Una Ciudad prehispánica de Campeche*. USA. INAH/University of Pittsburgh.
- Bernal Romero, Guillermo
2010 "Los escenarios del porvenir. Cómputos y textos futuristas en Palenque". *En Arqueología Mexicana* 17:103.
- Boucher Le Landais, Sylviane, y Yoly Palomo
2000 "Cerámica Ritual de Calakmul". *En Arqueología Mexicana* VII (42):34-39.
- Bowie, Fiona
2006 *The Anthropology of Religion: An Introduction*. Oxford, UK. Blackwell Publishing.
- Bueno Cano, Ricardo, y Ma.de la Luz Gutiérrez Martínez
1985 Informe de los trabajos de campo del Proyecto Arqueológico Becan Hormiguero. 7 planos, 133 fotos, 124 págs. Archivo Técnico del INAH.
- Campaña Valenzuela, Luz Evelia
2001 "Estructura X". *En Proyecto arqueológico Becán, Campeche Informe anual de la Temporada de campo 2000-2001*. Pp. 7-26, Vol. Archivo Técnico INAH 3:160. México, D.F.
- Campaña Valenzuela, Luz Evelia
2005a "Campeche". *En Arqueología Mexicana* XIII:(75):78-85.
- Campaña Valenzuela, Luz Evelia
2005b "Contribuciones a la Historia de Becán". *En Arqueología Mexicana* XIII (85):48-53.
- Carrasco, Ramón
1996 Informe Técnico Proyecto Arqueológico de la biósfera de Calakmul Tomo I y II.
- Carrasco, Ramón
1999 Proyecto Arqueológico Calakmul informe de la temporada de campo 1999. Archivo Técnico INAH 3:64.
- Carrasco, Ramón
2003 "Actividad ritual y objetos de poder en la estructura IV de Calakmul, Campeche". *En Calakmul Antología*. Carlos Angles y Marylin Domínguez, eds. Pp. 149-166. Campeche, México. INAH, Gobierno del Estado de Campeche, UAC.
- Carrasco, Ramón
2005 Informe Proyecto Calakmul temporada 2004. Archivo Técnico INAH 3:213.
- Carrasco, Ramón, et al.
2006 Proyecto Arqueológico Calakmul Informe cerámico de los pozos, estructuras XX de la Gran Acrópolis Norte y la cerámica estilo Códice. Temporada 2005. Archivo Técnico INAH 3:206.
- Carrasco Vargas, Ramón, y Marinés Colón González
2005 "El Reino de Kaan y la antigua ciudad Maya de Calakmul". *En Arqueología Mexicana* XIII (85):40-47.
- Ciudad Ruiz, Andrés, et al.
2010 "Espacialidad y Ritualidad en Machaquilá, Petén, Guatemala". *En El Ritual en el Mundo Maya: de lo privado a lo público*. Andrés Ciudad Ruiz, Ma Josefa Iglesias Ponce de León, y Miguel Sorroche Cuerva, eds. Pp. 129-151. Madrid, España. Sociedad Española de Estudios

- Mayas, Grupo de Investigación. Andalucía-América: Patrimonio Cultural y Relaciones Artísticas, Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales, UNAM.
- Coe, William R
1959 *Piedras Negras Archaeology: Artifacts, Caches, and Burials* Philadelphia, Pennsylvania. University Museum.
- Coe, William R
1965 "Caches and Offertory Practices of the Maya Lowlands". *En Handbook of the Middle American Indians. Archaeology of Southern Mesoamerica*. Gordon Willey, ed. Pp. 462-468. Austin. University of Texas Press.
- Con, María José
2000 "El juego de Pelota de Cobá, Quintana Roo". *Arqueología* 23:27-50.
- Cuevas García, Martha
2005 "Ritos funerarios de los dioses-incensarios de Palenque". *En Antropología de la Eternidad: La muerte en la cultura Maya*. Andrés Ciudad Ruíz, Mario Humberto Ruz, y Ma. Josefa Iglesias Ponce de León, eds. Pp. 317-336. México, D.F. IIFL-CEM, UNAM, SEEM.
- Cuevas García, Martha
2007 *Los Incensarios Efigie de Palenque*. México, D.F. UNAM/INAH.
- Chase, Arlen M., y Diane Z. Chase
2005 El Asentamiento del Sector Sudeste, una Estatua de Estuco, un Relevamiento Substancial: La Temporada 1997 en Caracol. FAMSI.
- Chase, Diane, y Arlen Chase
1998 "The Architectural Context of Caches, Burials and other Ritual Activities for the Classic Period Maya". *En Function and Meaning in Classic Maya Architecture*. Stephen D. Houston, ed. Pp. 299-332. Washington D.C. Dumbarton Oaks.
- Davis-Salazar, Karla
2007 "Ritual consumption and the origins of social inequality in early formative Copán, Honduras". *En Mesoamerican Ritual Economy. Archaeological and Ethnological Perspectives*. Christian E. Wells y Karla Davis-Salazar, eds. Boulder, Colorado. University Press of Colorado.
- Dehouve, Danièle
2007 *La ofrenda sacrificial entre los tlapanecos de Guerrero*. Plaza y Valdés, CEMCA, UAG.
- Dehouve, Danièle
2010 "La polisemia del sacrificio tlapaneco". *En El sacrificio humano en la tradición religiosa mesoamericana*. L. López Luján y G. Oliver, eds. Pp. 499-518. México, D.F. INAH-UNAM.
- Domínguez Carrasco, Ma del rosario, Linda Florey Folan, y Alicia Zapata Castorena
2002 "El simbolismo de la serpiente en Calakmul, Campeche: Ofrenda a una estela". *En Tercer Congreso Internacional de Mayistas*. Pp. 149-162. México, D.F. IIF, CEM/UNAM, Universidad de Quintana Roo.
- DOSIER
2007a "Ruta 4. Calakmul". *En Arqueología Mexicana Los Mayas Rutas Arqueológicas: Campeche* 25 Edición Especial:60-70.
- 2007b "Ruta 5. Nadzca'an". *En Arqueología Mexicana Los Mayas Rutas Arqueológicas: Campeche* 25 Edición Especial:73.
- Durkheim, Émile
2003 *Las Formas Elementales de la Vida Religiosa*. México D.F. Editorial Colofón S.A.

- Fernández, Miguel Ángel
1991 "Las ofrendas del Templo del Sol, de la Cruz enramada. Temporada de trabajos en la zona arqueológica de Palenque, Chiapas, del 25 de mayo al 10 de septiembre de 1942.". *En Palenque 1926-1945*. Roberto García Moll, ed. Pp. 180-226, Vol. Antologías, Serie Arqueológica. México, D.F. INAH.
- Foias, Antonia
2007 "Ritual, Politics, and Pottery Economies in the Classic Maya Southern Lowlands". *En Mesoamerican Ritual Economy: Archaeological and Ethnological Perspectives*. Christian E. Wells y Karla Davis-Salazar, eds. Pp. 167-194. Boulder, Colorado. University Press of Colorado.
- Foster, Lynn V.
2005 *Handbook to Life in the Ancient Maya World*. New York. Oxford University Press.
- Freidel, David, L. Schele y J. Parker
2001 *Maya Cosmos: Three thousand years on the shaman's path*. New York, USA. Perennial, Haper Collins Publishers.
- García Ayala, Cesar
2007 "Las ofrendas rituales y su asociación contextual a cráneos". *En Los Investigadores de la Cultura Maya*. Pp. 386-396. Campeche, Campeche. Universidad Autónoma de Campeche.
- Gerhard, Peter
1991 *La frontera sureste de la Nueva España*. Volume 2. México, D.F. IHH-IG, UNAM.
- Gillespie, Susan D.
2000 "Maya "Nested Houses": The Ritual Construction of Place". *En Beyond Kinship: Social and Material Reproduction in House Societies*. Rosemary Joyce y Susan D. Gillespie, eds. Pp. 135-160. Philadelphia. University of Pennsylvania Press.
- Gonlin, Nancy
2007 "Ritual and ideology among Classic Maya rural commoners at Copán, Honduras". *En Comoner Ritual and Ideology in Ancient Mesoamerica*. Nancy Gonlin y Jon C Lohse, eds. Pp. 83-121. Boulder, Colorado. University Press of Colorado.
- Graham, Ian
1996 *Corpus of Maya Hieroglyphic Inscriptions*. Volume 7:1 Seibal. Cambridge, Peabody Museum, Harvard University.
- Harrison-Buck, Eleanor
2004 "Nourishing the animus of lived space through ritual caching". *En K'axob: Ritual, work and family in an Ancient Maya Village*. Patricia McAnany, ed. Pp. 65-85. Monumenta Archaeologica 22. California, LA. University of California.
- Hendon, Julia A.
1991 "Status and Power in Classic Maya Society: An Archeological Study". *American Anthropologist* 93:(4):894-918.
- Hernández Espinosa, Patricia, y Lourdes Márques Morfín
2004 "La longevidad de los gobernantes Mayas de Yaxchilán. Los Reinos de Escudo Jaguar y Pájaro Jaguar". *En Janaab' Pakal de Palenque. Vida y muerte de un gobernante maya*. Vera Tiesler y Andrea Cucina, eds. Pp. 188-224. México, D.F. UNAM/UADY.
- Hernández Hernández, Concepción, y Leonid Viana Camps
2006 "E sitio "Flor de Mayo", aportaciones para la arqueología del Norte de Yucatán". *En Los Mayas de Ayer y Hoy*. Alfredo Barrera Rubio y Ruth Gubler, eds. Pp. 104-113. Mérida, Yucatán. UADY, Gobierno del Estado de Yucatán.
- Hodder, Ian
1994 *Interpretación en Arqueología. Corrientes actuales*. Barcelona. Editorial Crítica.

- Houston, Stephen, y David Stuart
2008 El glifo way: evidencia de la existencia de "coesencias" entre los mayas del período Clásico. En <http://www.mesoweb.com/bearc/cmr/RRAMW30-es.pdf>.
- Iwaniszewski, Stanislaw
2007 "El sistema social simbólico: Una propuesta para la investigación arqueológica". En *Antropología y Simbolismo*. Patricia Fournier, Saúl Millán, y María Eugenia Olavarría, eds. Pp. 201-214. México, D.F. INAH.
- Kaufman, Terrence
2003 Ikatz, maay, matan, pahtan, sih, tojol. En *A Preliminary Mayan Etymological Dictionary*. Pp. 1535, FAMSI.
- Kufer, Johanna, y Michael Heinrich
2006 "Food for the Rain Gods. Cacao in Ch'orti' Ritual". En *Chocolate in Mesoamerica. A Cultural History of Cacao*. Cameron L. McNeil, ed. Pp. 384-407. Gainesville, FL. University Press of Florida.
- Lacadena, Alfonso
2006 "Excavaciones en Machaquilá, Temporada 2005: El recinto cuadrilobulado de la Plaza A". En *Reporte 20 Atlas Arqueológico de Guatemala*. Pp. 74-123. Guatemala. Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural, Ministerio de Cultura y Deportes.
- Landa, Diego Fray de
1994 [1566] *Relación de las cosas de Yucatán*. México, D.F. Cien de México, CNCA.
- Laporte, Juan Pedro
2002 "Exploración y restauración en el Templo de Las Calaveras, Mundo Perdido, Tikal (Estructura 5D-87)". En *XV Simposio de Investigaciones Arqueológicas en Guatemala*. Juan Pedro Laporte, Héctor Escobedo, y Bárbara Arroyo, eds. Pp. 207-227. Guatemala, Guatemala. Museo Nacional de Arqueología y Etnología.
- LeCount, Lisa J.
2001 "Like Water for Chocolate: Feasting and Political Ritual among the Late Classic Maya at Xunantunich, Belize". *American Anthropologist* 103(4):935-953.
- Lisboa Guillén, Miguel
2004 *Sacrificio y castigo entre los Zoques de Chiapas. Cargos, intercambios y enredos étnicos en Tapilula*. México, D.F. PROIMSE/UNAM.
- López Luján, Leonardo
2005 *The Offerings of the Templo Mayor of Tenochtitlan*. Bernard Ortíz de Montellano y Thelma Ortíz de Montellano, traductor. Albuquerque. University of New Mexico Press.
- Martin, Simon
2005 De serpientes y Murciélagos: Identidades cambiantes en Calakmul. www.mesoweb.com/pari/publications/journal/602/DeSerpientes.pdf.
- Martin, Simon, y Nikolai Grube
2000 *Chronicle of the Maya Kings and Queens*. New York. Thames & Hudson.
- Mathews, Jennifer P., y James F. Garber
2004 "Models Of Cosmic Order: Physical expression of sacred space among the ancient Maya". *Ancient Mesoamerica* 15(01):49-59.
- Mauss, Marcel
2009 *Ensayo sobre el Don. Forma y función del intercambio en las sociedades arcaicas*. Madrid, España. Katz Editores.
- Maxwell, David Bruce Saxon
1996 "An Analysis of Caches from Four Sites in the Maya Lowlands". Tesis, University of Arizona, Tesis de Doctorado.

- McAnany, Patricia
2010 "Recordar y alimentar a los ancestros en Mesoamerica". En *Arqueología Mexicana* XVIII (106):26-33.
- McNeil, Cameron L., Jeffrey W. Hurst, y Robert J. Sharer
2006 "The Use and Representation of Cacao During the Classic Period at Copan, Honduras". En *Chocolate in Mesoamerica. A cultural History of Cacao*. Cameron L. McNeil, ed. Pp. 224-252. Gainesville, FL. University Press of Florida.
- McParland, Lisa
2002 "An Analysis of Caching practices in the Eastern Maya Lowlands". Tesis, Faculty of Arts and Science, Trent University, Peterborough, Ontario, Canada.
- Michelet, Dominique
2004 "Operación V ". En *Proyecto Río Bec (Campeche, México), Informe de la segunda Temporada del 27 de enero al 25 de mayo de 2003*. Dominique Michelet, Philippe Nondédéo, Julie Patrois, y Charlotte Arnauld, eds. Pp. 27-33, Vol. Archivo Técnico INAH 3:182. Paris y México. CNRS, Laboratoire "Archéologie des Amériques" (UMR 8096) y CEMCA.
- Michelet, Dominique, Charlotte Arnauld, y Philippe Nondédéo
2007 "Río Bec, Campeche, al cabo de tres temporadas de investigaciones en el campo (2002-2004): Datos preliminares". En *El patrimonio arqueológico maya en Campeche*. Ernesto Vargas Pacheco y Antonio Benavides Castillo, eds. Pp. 131-158. Cuadernos del Centro de Estudios Mayas. México, D.F. IIFL-CEM, UNAM.
- Michelet, Dominique, y Philippe Nondédéo
2007 "Operación VA: Estructura principal del grupo A". En *Proyecto Río Bec (Campeche, México) Informe de la quinta temporada del 5 de febrero al 4 de mayo de 2006*. Dominique Michelet, Charlotte Arnauld, Philippe Nondédéo, Lauret Deódat, Céline Gilot, Grégory Pereira, y Julie Patrois, eds. Pp. 73-94, Vol. Archivo Técnico de INAH 3:246. Paris y México. CNRS, Laboratoire "Archéologie des Amériques" (UMR 8096) y CEMCA.
- Michelet, Dominique, et al.
2010 "Rituales en una Sociedad sin reyes: el caso de Río Bec y del Edificio A (5N2) en particular". En *El ritual en el mundo Maya: de lo privado a lo público*. Andrés Ciudad Ruiz, Ma Josefa Iglesias Ponce de León, y Miguel Sorroche Cuerva, eds. Pp. 153-180. Madrid, España. Sociedad Española de Estudios Mayas, Grupo de Investigación. Andalucía-América: Patrimonio Cultural y Relaciones Artísticas, Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales, UNAM.
- Milbrath, Susan, y Carlos Peraza Lope
2003 "Revisiting Mayapán: Mexico's last Maya capital". *Ancient Mesoamerica* 14(01):1-46.
- Moholy-Nagy, Hattula
2007 "Middens, Construction Fill, and Offerings: Evidence for the Organization of Classic Period Craft Production at Tikal, Guatemala". *Journal of Field Archaeology* 24:3:293-313.
- Montgomery, John
2002 Ikatz, Ikitz, Pat, Patan, Tojol y Yikatz. En *Dictionary of Maya Hieroglyphs*. Pp. 416. New York, Hippocrene Books, Inc.
- Montgomery, John
2003 *How to read Maya Hieroglyphs*. New York. Hippocrene Books, Inc.
- Mora-Marin, David
2001 "The grammar, orthography, content, and social context of late Preclassic Maya portable texts". Tesis, Department of Anthropology, University at Albany, NY.
- Nájera Coronado, Martha

- 2003a *El Don de la Sangre en el Equilibrio Cósmico; El sacrificio y el autosacrificio sangriento entre los antiguos mayas*. México, DF. IIF, CEM-UNAM.
- Nájera Coronado, Martha
2003b "El Sacrificio Humano entre los Mayas en la Colonia". *Arqueología Mexicana* XI(63):64-67.
- Nondédéo, Philippe
2006 "Operación III: reconocimiento micro-regional". En *Rio Bec Informe de la cuarta temporada del 8 de febrero al 6 de mayo de 2005*. Pp. 1-35. México, D.F. Archivo Técnico INAH 3:220.
- Ojeda Mas, Heber
2007 "Exploraciones arqueológicas en el sitio de Acanmul, Campeche". En *El patrimonio arqueológico maya en Campeche*. Ernesto Vargas Pacheco y Antonio Benavides Castillo, eds. Pp. 23-46. Cuadernos del Centro de Estudios Mayas. México, D.F. IIF-CEM, UNAM.
- Ojeda Mas, Heber , y Adriana Sánchez López
2001 "Las primeras intervenciones en el sitio arqueológico de Acanmul". En *Los Investigadores de la Cultura Maya 9 Tomo II*. Pp. 256-266. Campeche, Campeche. Universidad Autónoma de Campeche.
- Oxford, University of
2003. *En Oxford Dictionary of Archaeology*, Oxford University Press.
- Paap, Ikeen
2007 "Olvido y Remembranza en el registro arqueológico: Xkipché". En *Los Investigadores de la Cultura Maya*. Pp. 304-314. Campeche, Campeche. Universidad Autónoma de Campeche.
- Pantoja Díaz, Luis Raúl
1997 "Arqueología de Salvamento en el Norte de Quintana Roo; El caso de Leona Vicario". Tesis, Facultad de Ciencias Antropológicas, Universidad Autónoma de Yucatán.
- Peraza Lope, Carlos, et al.
2006 "The Chronology of Mayapán: New Radiocarbon Evidence". *Ancient Mesoamerica* 17(02):153-175.
- Pescador, Laura
1997 Proyecto Nadzca'an, Campeche. Temporada 1996-1997. INAH.
- Rappaport, Roy A.
1979 "The Obvious Aspect of Ritual". En *Ecology, Meaning, and Religion* Roy A. Rappaport, ed. Pp. 173-221. Richmond, California. North Atlantic Books.
- Renfrew, Colin, y Paul Bahn
1998 *Arqueología: Teorías, métodos y práctica*. Madrid, España. Akal.
- Rice, Prudence M
2004 *Maya Political Science: Time, Astronomy and the Cosmos*. Austin, Texas. Universidad de Texas Press.
- Ricketson, O. G Jr., y E. B. Ricketson
1937 *Uaxactún, Guatemala: Group E, 1926-1931*. Washington, D.C. Carnegie Institution of Washington.
- Rodríguez Campero, Omar
2000 "La Gran Plaza de Calakmul". *En Arqueología Mexicana* VII:(42):22-27.
- Schele, Linda, y Peter Mathews
1998 *The Code of Kings. The language of seven sacred maya temples and tombs*. New York. SCRIBNER.
- Schiffer, Michael B.

- 1987 *Formation Processes of the Archaeological Record*. Albuquerque. University of New Mexico Press.
- Sharer, Robert
1994 *The Ancient Maya*. California, USA. Stanford University Press.
- Smith, Ledyard A.
1962 "Residential and Associated Structures at Mayapán". En *Mayapán Yucatan Mexico*. H.E.D. Pollock, Ralph L. Roys, Tatiana Proskouriakoff, y Ledyard A. Smith, eds. Pp. 165-320. Washington, D.C. Carnegie Institution of Washington, Publication 619.
- Smith, Ledyard A.
1972 "Excavations at Altar de Sacrificios". *Pappers of the Peabody Museum of Archaeology and Ethnology Harvard University* 62:2.
- Smith, Ledyard A., y Alfred V. Kidder
1951 "Excavations at Nebaj, Guatemala". *Carnegie Institution of Washington* 594.
- Smith, Ledyard A., y Karl Ruppert
1956 Excavations in House Mounds at Mayapán: IV. En *Carnegie Institution of Washington Current Reports*. Pp. 471-528, Vol. 36.
- Staines Cicero, Leticia
2002 "Una Pintura del dios K'awil en Acanmul, Campeche". En *Boletín Informativo: La pintura mural prehispánica en México. Área Maya*. Leticia Staines Cicero, ed. Pp. 35-38. México, D.F. IIE/UNAM.
- Strómsvik, Gustav
1941 Substela caches and stela foundations at Copan and Quirigua. En *Publications* 528:65-129. Washington, D.C., Carnegie Institution (Contributions to American Anthropology and History No. 37)
- Stuart, David
1998 "The Fire enters his house: Architectural and ritual in Classic Maya Texts". En *Function and Meaning in Classic Maya Architecture*. Stephen Houston, ed. Pp. 373-425. Washintong, D.C. Dumbarton Oaks.
- Stuart, David
2003 "La Ideología del Sacrificio entre los Mayas". En *Arqueología Mexicana* XI (63):24-29.
- Suárez Aguilar, Vicente
2007 "Materiales culturales del Salvamento Arqueológico en la carretera Campeche-Mérida, tramo Calkini-Bécal". Vicente Suárez Aguilar, ed. Pp. 44-58. Campeche, México. CNCA- INAH- Gobierno del estado de Campeche.
- Suárez Aguilar, Vicente, y Heber Ojeda Mas
2007 "Salvamento Arqueológico en Xpuhil". En *Rescates y Salvamentos arqueológicos en Campeche y Yucatán*. Vicente Suárez Aguilar, ed. Pp. 96-115. Campeche, México. CNCA- INAH-Gobierno del Estado de Campeche.
- Tate, Carolyn
1993 *Yaxchilán. The design of a Maya Ceremonial City*. Austin, Texas. University of Texas Press.
- Taube, Karl
2007 "La jadeita y la cosmovisión de los Olmecas". En *Arqueología Mexicana* XV (87):43-48.
- Thomas, M Prentice, y Janice Campbell
2008 "Excavations a Rio Bec group B, structure 6N1, Campeche, México ". En *Estudios de Cultura Maya* XXXI:123-148.
- Turner, Víctor

- 1988 *El Proceso Ritual: Estructura y anti-estructura*. Madrid, España. Editorial Taurus.
- Turner, Víctor
2007 *La selva de los símbolos*. México, D.F. Siglo XXI.
- Valencia, Rogelio, y Ana García Barrios
2010 "Rituales de invocación al Dios K'awiil". En *El ritual en el mundo Maya: de lo privado a lo público*. Andrés Ciudad Ruiz, Ma Josefa Iglesias Ponce de León, y Miguel Sorroche Cuerva, eds. Pp. 235-261. Madrid, España. Sociedad Española de Estudios Mayas, Grupo de Investigación. Andalucía-América: Patrimonio Cultural y Relaciones Artísticas, Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales, UNAM.
- Vargas Pacheco, Ernesto
1994 "Síntesis de la Historia prehispánica de los Mayas Chontales de Tabasco-Campeche". *América Indígena, Historia Prehispánica* LIV(1-2):15-61.
- Vargas Pacheco, Ernesto
2001 *Itzamkanac y Acalan Tiempos de crisis anticipando el futuro*. México, D.F. IIA-UNAM.
- Vargas Pacheco, Ernesto, y Angélica Delgado Salgado
2007 "Las grandes remodelaciones en El Tigre, Campeche. Contextos Rituales de inicio y/o terminación". En *El Patrimonio Arqueológico Maya en Campeche*. Ernesto Vargas Pacheco y Antonio Benavides Castillo, eds. Pp. 207-234. Cuadernos del Centro de Estudios Mayas. México D.F. IIFL-CEM, UNAM.
- Vargas Pacheco, Ernesto, y Carolina Meza Rodriguez
2008 "Ofrendas o escondrijos de cuchillos de pedernal en las estructuras 1 y 2 de El Tigre, Campeche: ¿Rituales de inicio o terminación?". En *XXII Simposio de Investigaciones Arqueológicas en Guatemala*. Pp. 1267-1289. Museo Nacional de Arqueología y Etnología.
- Vega Villalobos, Ma. Elena
2009 "La Historia de Ceibal en la Época Clásica". Tesis, FFyL/IIF/UNAM, FFyL/IIF/UNAM.
- Vogt, Evon
1993 *Ofrendas para los Dioses*. México, D.F. FCE.
- Wells, Christian, y Karla Davis-Salazar
2007 "Mesoamerican Ritual Economy: Materialization as Ritual and Economic Process". En *Mesoamerican Ritual Economy: Archaeological and Ethnological Perspectives*. Christian Wells y Karla Davis-Salazar, eds. Pp. 1-26. USA. University Press of Colorado.
- Whitehouse, Ruth D.
1996 "Ritual objects. Archaeological joke or neglected evidence?". En *Approaches to the study of ritual. Italy and the Ancient Mediterranean*. J. Wilkins, ed. Pp. 9-30. Londres.
- Wichmann, Soren
2004 "The Linguistic Epigraphy of Maya Writing: Recent Advances and Questions for Future Research". En *The Linguistics of Maya Writing*. Soren Wichmann, ed. Pp. 1-26. Utah. University of Utah Press.
- Winters, Howard
1955 "Excavation of a colonnaded hall at Mayapán". *Carnegie Institution of Washington Current Reports* 31:381-386.