

69.

**ESTRATIFICACIÓN Y DESIGUALDAD
EN EL PANTEÓN MAYA DEL CLÁSICO TARDÍO**

Elena San José Ortigosa

XXXII SIMPOSIO DE INVESTIGACIONES
ARQUEOLÓGICAS EN GUATEMALA

MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGÍA Y ETNOLOGÍA
23 AL 27 DE JULIO DE 2018

EDITORES
BÁRBARA ARROYO
LUIS MÉNDEZ SALINAS
GLORIA AJÚ ÁLVAREZ

REFERENCIA:

San José Ortigosa, Elena
2019 Estratificación y desigualdad en el panteón Maya del Clásico Tardío. En *XXXII Simposio de Investigaciones Arqueológicas en Guatemala, 2018* (editado por B. Arroyo, L. Méndez Salinas y G. Ajú Álvarez), pp. 855-868. Museo Nacional de Arqueología y Etnología, Guatemala.

ESTRATIFICACIÓN Y DESIGUALDAD EN EL PANTEÓN MAYA DEL CLÁSICO TARDÍO

Elena San José Ortigosa

PALABRAS CLAVE

Área Maya, iconografía, epigrafía, dioses, Clásico Tardío.

ABSTRACT

The hierarchical organization of supernatural beings is a phenomenon present in many polytheistic religions that can follow different criteria and models. From the iconographic and epigraphic analysis of the representations and hieroglyphic texts referring to the Late Classic gods, it is inferred that among the Mayan gods there was a stratification, which was shown through a series of iconographic resources and expressions of the written discourse. The study of such visual and discursive conventions allows us to recognize the model on which the ancient Maya were based to establish a hierarchy among their deities, as well as to identify the gods that were at the top of the pantheon, unlike those deities conceived as subordinate beings.

La estratificación del mundo sobrenatural es un fenómeno presente en numerosas religiones, tanto pasadas como actuales, y que está estrechamente relacionado con la jerarquización de la sociedad (Stein y Stein 2016:196), pues los seres sobrehumanos suelen estructurarse siguiendo los esquemas de la organización terrenal (Martí 2003:30). En el caso de las religiones politeístas es habitual que las deidades de un panteón formen una jerarquía encabezada por un dios supremo, que en muchas ocasiones es el artífice del universo o el creador de la humanidad (Stein y Stein 2016:196), aunque también puede tratarse de un dios soberano (Eliade 1974:87-88; Swanson 1992:52). No obstante, los criterios y el modelo empleados pueden variar de una religión a otra.

Respecto a los dioses mesoamericanos, según Alfredo López Austin (1998:9) existieron entre ellos vínculos de tipo jerárquico, pues las deidades más poderosas contaban con numerosos seres a sus servicios.

En el caso de los dioses Mayas, en ocasiones se ha afirmado la existencia de una jerarquía divina; sin embargo, la estratificación sobrenatural no ha sido objeto de estudio profundo. El objetivo de la presente investigación es determinar la existencia o ausencia de una jerarquía entre las deidades Mayas del periodo Clásico Tardío a través de la evidencia iconográfica y epigráfica

de la época, reconociendo el modelo en el que se basó la misma.

LA ESTRATIFICACIÓN DE LAS DEIDADES A TRAVÉS DE LA ICONOGRAFÍA

En el corpus cerámico del Clásico Tardío abundan las representaciones de escenas palaciegas protagonizadas por seres humanos. Como observó Stephen Houston (1998:336), en dichas imágenes, los artistas Mayas enfatizaron la expresión de las diferencias de estatus e ilustraron determinadas transacciones sociales que corroboraban tales diferencias. Con el propósito de marcar la jerarquía entre los individuos representados, los artistas Mayas se valieron de numerosos recursos iconográficos: atavío, símbolos de poder, gestualidad, posición de las figuras dentro de la composición y el juego de volúmenes (Velásquez 2009:263). Algunas de estas convenciones iconográficas fueron aplicadas en las representaciones de los seres sobrenaturales, especialmente en las escenas palaciegas plasmadas en la cerámica del Clásico Tardío en las que determinados dioses aparecen como señores de una corte (San José 2018:49-105; en prensa) (Fig.1).

Uno de los elementos iconográficos fundamentales para reconocer una escena cortesana son los asien-

tos (Reents-Budet 2001:204-205). Tanto en las representaciones de palacios terrenales como en las cortes sobrenaturales, los asientos constituyen un símbolo de poder que devela el estatus superior de determinados personajes. Por lo general, la figura entronizada, sea un dios o un ser humano, puede ser reconocida como un soberano y, por lo tanto, como el personaje de mayor rango.

Asimismo, determinados asientos evocan alguno de los ámbitos del cosmos con los que el personaje entronizado se identifica (Stone y Zender 2011:95). Tal es el caso de la banda celeste, que en diversas cerámicas hace las veces de trono; la mayor parte de los ejemplos corresponde con representaciones de *Itzam Kokaaj* (Fig.2a), denotando que el Dios D fue uno de los principales gobernantes del firmamento. Del mismo modo, el denominado “trono de hueso” simboliza el inframundo (Stone y Zender 2011:95), de manera que se pueden identificar varias deidades como señores del bajo mundo (Fig.2b).

La postura corporal de los dioses también es un marcador de rango, al igual que en las representaciones de seres humanos. La deidad de mayor jerarquía suele aparecer sentada, en tanto que las figuras de rango inferior permanecen de pie, pues pararse frente a otro es un gesto de respeto hacia la figura del soberano (Velásquez 2009:286). Asimismo, los dioses de menor jerarquía suelen mostrarse arrodillados frente a los de mayor estatus, ya que postrarse es una postura que denota sumisión o súplica y, en definitiva, un estatus de subordinación (Velásquez 2009:286) (Fig.3a).

Por otra parte, numerosos estudios han demostrado cómo en el arte Maya los gestos son elementos iconográficos dotados de significado que, a menudo, están asociados a la jerarquía de los personajes que los realizan (Benson 1974; Miller 1983; Ancona-Ha *et al.* 2000, Pérez de Lara 2002). Algunos ademanes con valor jerárquico pueden identificarse en las representaciones de los seres sobrenaturales, como el gesto de la mano y el antebrazo situados sobre el pecho (Fig.3b), el cual está asociado a las figuras de mayor rango (Benson 1974:114; Ancona-Ha *et al.* 2000:1075). En las imágenes cortesanas de carácter sobrenatural, este gesto se combina con otros recursos indicadores de rango para reafirmar la jerarquía superior de los dioses que lo ejecutan.

Por el contrario, cruzar los brazos frente al pecho con las manos sobre los mismos es un ademán ejecutado por figuras secundarias y no por el personaje de mayor estatus (Miller 1981:199, 205; 1983: 25-27) (Fig.3c). Aunque a menudo ha sido interpretado como un gesto

de servilismo (*cf.* Velásquez 2009:327), en opinión de Virginia Miller se trata de un ademán que expresa respeto (Miller 1981:210). Así, en las imágenes de la cerámica, los seres de rango subordinado cruzan sus brazos ante la deidad representada como un soberano.

La postura corporal y la gestualidad fueron combinadas junto a la posición dentro de la escena de cada personaje con el objetivo de establecer el orden jerárquico, pues el espacio es relacional y está jerarquizado (Houston y Stuart 2001:62; Velásquez 2009:266). En este sentido, destaca el principio de verticalidad, es decir, que cuanto más alta esté una figura en una escena, mayor es su rango (Houston 1998:343); ya que, tal y como apunta Velásquez García, “el espacio plástico se encuentra segmentado en niveles, que a su vez se corresponden con determinados rangos sociales” (Velásquez 2009:299). En semejantes composiciones, la presencia de plataformas escalonadas acentúa la división en niveles jerarquizados (Velásquez 2009:300). Por ello, en diversas imágenes de palacios mitológicos, el personaje de mayor rango se encuentra situado en la parte más elevada de la escena.

Otra de las convenciones asociadas a la posición de los personajes dentro de la escena es el predominio del lado derecho. Éste consiste en que, por regla general, la figura principal aparece en el lado derecho de la imagen, según la perspectiva del observador; dicho personaje suele ser el de mayor rango y se reconoce por ser el primero de la escena que dirige su cabeza hacia el lado izquierdo (Houston 1998:341; Palka 2002; Velásquez 2009:267). Respecto a las imágenes de los dioses, a menudo se ha señalado que dichas representaciones están invertidas, de manera que las figuras están orientadas hacia el lado derecho (Palka 2002:426); incluso las escenas palaciegas de carácter mitológico han sido denominadas “anticortes” (Houston 1998:341). No obstante, tras analizar un total de 94 cerámicas donde se plasmaron escenas cortesanas protagonizadas por seres sobrenaturales, se observó que por lo general el numen que ostenta el mayor rango aparece en el lado derecho de la composición y mira hacia la izquierda (79%), mientras que tan sólo en 20 ejemplos (21%), la orientación de la figura de mayor jerarquía está invertida (San José 2018:102-103). Por todo ello, se puede determinar que el predominio del lado derecho no sólo se empleó para marcar la jerarquía entre humanos, sino también entre seres sobrenaturales.

Las escenas palaciegas protagonizadas por seres sobrenaturales no son meras representaciones de relatos míticos, sino que ponen de manifiesto las diferencias de

estatus entre los dioses, del mismo modo que las imágenes cortesanas de carácter terrenal. Los marcadores de rango empleados en las mismas revelan que los antiguos Mayas concibieron relaciones jerárquicas entre sus dioses al representar a determinadas deidades como soberanos y junto a ellas a otros dioses con un estatus claramente subordinado.

LA JERARQUIZACIÓN DE LOS DIOSSES SEGÚN EL REGISTRO EPIGRÁFICO

Al igual que en la iconografía, en los textos jeroglíficos se encuentran recursos del discurso escrito que sirvieron para determinar el estatus de los personajes históricos, tales como títulos cortesanos, referencias a la toma de cargo y expresiones que evidencian relaciones de tipo jerárquico; algunos de dichos recursos fueron empleados en los textos mitológicos (San José 2018:107-165).

En el corpus epigráfico del Clásico Tardío abundan los títulos cortesanos, es decir, sobrenombres que denotan el estatus de los individuos (Rodríguez 2011:307). Si bien la mayoría de los ejemplos refieren a personajes humanos, ciertos textos del arte monumental, así como de la cerámica, demuestran que los títulos de la élite Maya también fueron asociados a las deidades.

Uno de los ejemplos más destacados se encuentra en el Trono del Museo Amparo, donde fueron representados la diosa lunar, el dios *Pax* e *Itzam Kokaaj* (Fig.4); según la inscripción del trono, el dios *Pax* —denominado *Sibikte*— está subordinado a *Itzam Kokaaj* como su mensajero (A3-C1): 9-EB'-K'IN CHUM-SUTZ' EM-ye 6-CHAN-na-NAL TE' ye-b'e-ta ITZAM-KOKAJ, *B'alun Eb' k'in, chum Suutz', ehm[ee]y Wak Chanal [Sibik]te yeb'et Itzam Kokaaj*, literalmente, '[En el] día 9 Eb', asiento de Suutz', [el dios] Sibikte, el mensajero de [el dios] Itzam Kokaaj, descendió del Wak Chanal' (Zender 2005:13-14, Helmke 2012:114; San José 2018:140-142).

Algunos dioses fueron nombrados con títulos políticos de rango y cargo asociados a los gobernantes: en los monumentos 8 y 42 de Toniná, en las posiciones D6-D7 y D-E, respectivamente, tras el nombre de los Dioses Remeros aparece la secuencia NAH-5-CHAN-AJAW, *Nah Ho Chan ajaw[taak]*, es decir, 'señores del Nah Ho Chan' (Fig.5a-b). Del mismo modo, en la Estela B de Tila, el nombre de las deidades está seguido del mismo título NAH-5-CHAN-AJAW, *Nah Ho Chan ajaw[taak]* (Fig.5c). Otros ejemplos están asociados al Dios del Maíz, como un vaso procedente de Calakmul que muestra el episodio del renacimiento del numen

en un ambiente acuático; junto a una de sus imágenes fue pintada la siguiente cláusula jeroglífica: 1-IXIM i-IB'-la(?)-AJAW, *Jun Ixiim Ib'[i]l Ajaw*, '[El dios] Jun Ixiim, señor de Ib'[i]l' (Tokovinine 2014:114) (Fig.5d).

De especial interés es el vaso K8008, procedente de Tikal, donde se muestra un mito protagonizado por un colibrí y el dios *Itzam Kokaaj* (ver Beliaev y Davletshin 2006:33-34; Stone y Zender 2011:209). El texto secundario de la segunda escena registra las palabras del colibrí: ma-xu-pu CHAN-na ch'a-ja a-wi-chi-NAL-la wa-wa-li ya-la-ji-ya tz'u-nu ti-ITZAM-KOKAJ, *ma xupu chan ch'aj awichnal wa[j]waal, yaljiyy tz'unu[n] ti Itzam Kokaaj*, literalmente, '[Que] no [se] termine el pinole *chan* ante ti, mi señor, ya le había dicho el colibrí al [dios] Itzam Kokaaj'. De tal forma, el personaje alado llama a la deidad entronizada *wa[j]waal*, 'mi señor', al tiempo que realizaba un saludo respetuoso (ver Miller 1983); así, texto e imagen identifican al colibrí como un siervo de *Itzam Kokaaj* (Fig.6).

En ocasiones las divinidades también cuentan con glifos emblemas que los califican como *k'uhul ajaw*, es decir, 'señores sagrados', de un lugar (San José 2018:124-129, 157; ver Helmke y Kupprat 2017: 116,120). En la inscripción del Templo de la Cruz Foliada de Palenque, una advocación local del dios del rayo ostenta el glifo emblema de "el sitio de las piernas", topónimo asociado con las danzas de los gobernantes (García 2008:239-241): 3-9-CHAK K'UH-T700-NAL-la, *Huux B'alun Chaahk k'uh[ul] ...nal ajaw*, '[el dios] Huux B'alun Chaahk, señor sagrado de ...nal (Fig.7a). Asimismo, un aspecto del Dios del Maíz denominado Nal Ixiim Muwaan Mat, también conocido como el Progenitor de la Tríada, porta el título de *k'uhul Matwiil ajaw* en varias inscripciones de Palenque —Tablero del Templo de la Cruz Foliada (C10-D11), Tablero del Templo del Sol (C12-D13), Casa E del Palacio y el Tablero sur del Templo XIX (N1-N2)— calificándolo como el soberano de dicho lugar de la geográfica mítica (Fig.7b).

Las divinidades también ostentan títulos honoríficos reservados a la élite del periodo Clásico. En la oeste del Templo de la Cruz Foliada el numen GII es nombrado como UNEN-ne-K'AWIL ch'o-lo-NAH-5-CHAN-na-AJAW, *Unen K'awil ch'ok Nah Ho Chan ajaw*, 'Unen K'awil, el joven señor del Nah Ho Chan' (Fig.7c). Asimismo, en el vaso de estilo códice K1222, los dioses Jun Ajaw y Yax B'alun fueron representados de rodillas y cruzando los brazos ante un personaje joven de mayor jerarquía y sus respectivos nombres fueron pintados seguidos del título *ch'ahom* (Fig.7d), que, según Alfonso Lacadena, designaba a los hombres jó-

venes de la élite, siendo equivalente al título náhuatl *tlacatecuhtli* (Schmidt *et al.* 2008:6).

Las inscripciones del Clásico no sólo demuestran el uso de títulos cortesanos por parte de los dioses, sino que además relatan la entronización de deidades en el tiempo profundo mediante las mismas expresiones referentes a rituales empleados para la coronación de los gobernantes humanos. En el Hueso Dallas se representó a una deidad joven entronizada, identificada como el Dios del Maíz, y siendo coronada por una deidad anciana, posiblemente el Dios L (Stuart 2007) (Fig.8a). El texto tallado sobre el hueso versa: **5-OL-K'IN TI-HAB' YAX-K'IN-ni K'AL-ja ...-HUN-na tu-b'a-hi LEM(?)?- IXIM(?)**, *Ho Ohl k'in, ti haab' Yaxk'in, ka[h]l[a]j ... hun tu[]baah ... Lem(?) Ixiim(?)*, '[En el] día 5 Ohl, [en] el borde del tiempo de Yaxk'in, la ... banda fue atada en la cabeza de [el dios] Lem ... Ixiim'. De tal modo, la inscripción del Hueso de Dallas relata la coronación del dios joven mediante la atadura de la banda de papel, uno de los rituales más relevantes en las ceremonias de ascensión de los mandatarios Mayas del periodo Clásico (ver Ruiz 2018).

Asimismo, en Palenque abundan las referencias a la entronización del dios Ixiim Muwaan Mat como señor sagrado de Matwiil, como se aprecia en la Jamba del Templo XVII (C10-D14) (Fig.8b):

9-IK'-K'IN CHUM-SAK-SIHOME-ma a?-AJAW-ni-ya ?-na-NAL-IXIM MUWAN-MAT yi-ta-ji 1-IX-ki-nu-wa u-ti-ya ma-ta-wi-la

B'alun Ik' k'in, chum Saksihom ... ajawniiy ...n Nal Ixiim Muwaan Mat, yitaj Jun Ix Kinuw, u[h]tiiy Matwiil '[El dios] ... Nal Ixiim Muwaan Mat ya se había convertido en señor en compañía de Ix Kinuw, sucedió en Matwiil'

En esta ocasión, el verbo empleado es *ajawaan* 'convertirse en señor', presente en inscripciones como la Estela 22 de Naranjo (E10). Asimismo, el tablero sur de la banqueta del Templo XIX de Palenque cuenta con una de las entronizaciones mitológicas más célebres: la coronación del dios GI por orden de *Itzam Kokaaj* (Fig.8c):

i-u-ti 5-TE-mo-lo CHUM-la-ja ta-AJAW-le 1-?-?- "GI" u-KAB'-ji-ya YAX-NAH-hi ITZAM-KOKAJ(?)-ji u-ti-ya ta-LEM(?)-CHAN

I u[h]ti hote Mol, chumlaj ta ajawle[l] "GI", ukab'jiiy Yax Naah Itzam Kokaaj; u[h]tiiy ta Lem Chan 'Entonces sucedió, [en] el 5 de Mol, [el dios] "GI" se sentó en el señorío'. [El dios] Yax Naah Itzam Kokaaj ya lo había ordenado; ya había sucedido en el cielo brillante'.

El lenguaje de este mito reproduce nuevamente los discursos sobre las ascensiones de los gobernantes humanos, no solo mediante el verbo *chumlaj* 'se sentó' referente a la coronación, sino a través de la expresión *ukab'jiiy*, 'lo había ordenado', que en las inscripciones del periodo Clásico sirvió para denotar relaciones jerárquicas (Martin y Grube 1995:42, 44; 2002:19-20; Wanyerka 2009:102-111). Como apunta David Stuart, el mito de la coronación de GI sugiere que entre los antiguos dioses existió una especie de jerarquía política que reflejó las realidades de la geopolítica del Clásico Tardío (Stuart 2007:215).

En el Vaso de Cuychen, de estilo Holmul (ver Helmke *et al.* 2015), las cláusulas jeroglíficas que acompañan las imágenes del Dios del Maíz danzando son de gran interés. Los bloques jeroglíficos R4, S4 y T4 registran los signos **KAL-wi-TE** que han sido interpretados como un verbo que registraría la ascensión del numen del maíz al rango de *kalomte* (Boot 2013:56; Tokovinine 2013:118; Helmke y Kupprat 2017:115), empleando una expresión poco entendida, pero presente en el Tablero del Palacio de Palenque (M7) para referir al tiempo transcurrido desde la entronización del gobernante K'ihnich Kan B'ahlam II (Boot 2013:56).

En este estudio se considera que la presencia de títulos cortesanos asociados a deidades anteriormente citados, así como las referencias a las entronizaciones míticas, obedece a la existencia de una estratificación del mundo sobrenatural, en la cual ciertos dioses fueron concebidos como gobernantes, a diferencia de otros dioses y seres de rango inferior. De este modo, las creencias religiosas registradas en las inscripciones coinciden con las imágenes plasmadas en las cerámicas del Clásico Tardío y la jerarquía reflejada en las mismas a través de la iconografía.

EL MODELO DE ESTRATIFICACIÓN DEL PANTEÓN MAYA

El análisis del corpus cerámico y epigráfico del periodo Clásico Tardío permite reconocer la existencia de una estratificación en el panteón Maya de la época. Dicha estratificación fue reconocida y plasmada por los artistas a través los mismos recursos iconográficos y el mismo lenguaje empleados para indicar la jerarquía de los seres humanos: símbolos de poder, ademanes, postura corporal, la posición dentro de la escena, títulos cortesanos, expresiones relacionadas con la jerarquía y relatos míticos sobre entronizaciones.

Los seres sobrenaturales fueron considerados miem-

bros de la sociedad (Houston e Inomata 2009:193). Dado que la sociedad Maya del Clásico Tardío estuvo jerarquizada, los dioses fueron concebidos como seres con un rango determinado, tal y como ponen de manifiesto las escenas cortesanas de carácter mitológico de la cerámica, así como los títulos y las referencias a las ascensiones mitológicas registradas en los textos jeroglíficos. De tal modo, la jerarquía del mundo sobrenatural siguió un modelo antropomorfo basado en el sistema sociopolítico que imperó durante el Clásico Tardío: en el plano terrenal, el soberano o *k'uhul ajaw* se encontraba en la cúspide de la pirámide social, de igual modo, determinadas divinidades fueron representadas como mandatarios presidiendo cortes con diferentes personajes a su servicio, o bien asociados a títulos vinculados al rango de gobernantes. Así, el mundo de los dioses fue un reflejo de la sociedad Maya del Clásico Tardío y, al mismo tiempo, un medio de legitimar su orden social (San José 2018:170, 240). Cabe destacar la gran difusión de este modelo jerárquico de carácter divino a lo largo del área Maya, como demuestran las escenas cortesanas procedentes de regiones dispares y el registro epigráfico de las Tierras Bajas.

En la sociedad divina, los dioses Mayas que fueron considerados gobernantes residían en sus respectivos palacios, rodeados de riquezas, representadas como alimentos y bebidas, joyas y bultos decorados con los signos *i-ka-tzi*, *ikaatz*, 'carga'. Estas deidades contaban con individuos a sus servicios, como revela el anteriormente citado vaso K8008 —donde el colibrí nombra *wajwaal*, 'mi señor', a *Itzam Kokaaj*—, además de cortesanos presentes en los palacios humanos como escribas o artesanos, representados en diversas cerámicas, o mensajeros, como demuestra la inscripción del Trono del Museo Amparo. Asimismo, los monarcas sobrenaturales recibían audiencias compuestas por deidades y otros seres de la esfera mitológica (Fig.9), quienes entregaban presentes o pagaban tributos. Tal es el caso del vaso K3414, donde un grupo de animales entrega a *Itzam Kokaaj* recipientes con alimentos; del mismo modo, se pueden encontrar ejemplos de cláusulas jeroglíficas donde se hace referencia al pago de tributos, como en los vasos K2026, K7727 y una cerámica publicada por Raphael Tunesi (2008) donde *Itzam Kokaaj* expresa *uutz iwataal*, 'es bueno vuestro tributo/pago' (Krempel y Davletshin 2014:37-38) (Fig.10).

Entre los dioses concebidos como gobernantes se encontraría *Itzam Kokaaj*, siendo la deidad representada en mayor número de ocasiones como señor de una corte. La iconografía de algunas vasijas ubica su cor-

te en el firmamento debido a la presencia de la banda celeste enmarcando la escena o haciendo las veces de trono (K504, K3049, K3056, K3462; Robicsek 1978: fig. 152; Chinchilla 2011:170-171; 2017: fig. 41). En ocasiones, la Diosa de la Luna aparece junto a él como consorte; no obstante, en ciertas imágenes la diosa se muestra como soberana (K5166, Taube 1992: fig. 43d). Asimismo, el dios *K'inich* fue representado como un dirigente del cielo (K1398, K1485, San José 2018: fig. 4.3a). Por otra parte, los Dioses Remeros — identificados como aspectos del numen solar — también fueron imaginados como mandatarios del firmamento, pues en ciudades como Toniná o Tila fueron nombrados como señores de *Nah Ho Chan*, lugar de la bóveda celeste asociado a la región de Orión (Velásquez 2010:123).

La deidad del maíz también ostentó el rango de soberano según la mitología de varias regiones, pues su aspecto de *Jun Ixiim* aparece como señor de una corte en vasos de diversos estilos (K626, K1222, K1524, K4479, K5615, K5720, K7268), además de ser identificado como *kalomte* en algunos vasos de estilo Holmul (K3400, K8966); incluso en Palenque, la advocación local *Ixiim Muwaan Mat* ostentó el glifo emblema de *Matwiil*, lugar donde fue coronado según la mitología palencana.

Asimismo, el Dios L, aunque hasta el momento no se le ha identificado título alguno que lo denomine soberano, en la cerámica fue representado como dirigente (K511, K631, K2796, K4339, K7750, San José 2018: fig. 2.5). Algunas de las imágenes, como en el Vaso de los Siete Dioses y el Vaso de los Onces Dioses evocan al interior de la tierra, pues el Dios L fue pintado en el interior de una montaña. Del mismo modo, *Chaahk*, a pesar de su carácter celeste como deidad de la lluvia y el rayo, fue representado entronizado sobre montañas o en el interior de cuevas (K530, K8763; San José 2018: fig. 4.33), reconociendo su carácter como señor de éstas.

Además de los dioses gobernantes, que ocuparían los estratos más elevados según la cosmovisión Maya del momento, también existieron deidades con un rango inferior. Entre estos seres sobrehumanos se encontrarían el anciano Dios N y los númenes asociados a la muerte y el inframundo *Ahkan* y el Dios A (K530, K5166, K7226, K8004, K8763, San José 2018: figs. 2.41, 4.2, 4.3, 4.5). La iconografía asociada a dichos personajes de la religión Maya clásica denota un estatus inferior, pues no existen representaciones de los mismos presidiendo cortes o asociados a símbolos de poder; al contrario, la gestualidad y postura corporal, al igual que su ubicación dentro de la escena, indican un rango menor. Cabe destacar la presencia de *Jun Ajaw* y *Yax B'alun* en-

tre los dioses de rango menor, a pesar de que *Jun Ajaw* ha sido considerado como la encarnación de la realeza humana y rey de la comunidad (Taube 2003:472). Solo en dos ocasiones sendas deidades fueron pintadas presidiendo un ambiente palaciego (K5001 y K8817); de hecho, por lo general suelen aparecer como personajes subordinados al Dios del Maíz o bien a *Itzam Kokaaj*.

CONCLUSIONES

Existió una desigualdad entre los dioses Mayas que fue plasmada en las escenas cortesanas de la cerámica del Clásico Tardío y en algunos textos jeroglíficos de la época a través de ciertas convenciones iconográficas y expresiones discursivas, las cuales también fueron utilizadas para determinar la jerarquía entre los seres humanos.

El modelo aplicado a la organización del panteón Maya fue de carácter antropomorfo y sociopolítico, pues los antiguos Mayas tomaron su propia realidad y la proyectaron al mundo sobrenatural; así, los dioses se organizaron en una sociedad estratificada semejante a la de los hombres. Las deidades ostentaron un rango determinado, estando situados en la cúspide de la sociedad divina aquellos dioses concebidos como soberanos que habitaban en palacios rodeados de lujo y cortesanos. Asimismo, otras divinidades fueron imaginadas como seres con un estatus inferior y, por lo tanto, subordinados a los dioses que gobernaban los diferentes ámbitos del cosmos.

La estratificación de los seres sobrenaturales fue, por lo tanto, un fenómeno característico de la religión Maya prehispánica. La existencia de una jerarquización divina en otras religiones mesoamericanas actuales como lacandones o totonacos (ver Bruce 1967; Enríquez 2013), no sería fruto de la influencia del cristianismo, donde existe una clara estratificación de los seres sobrehumanos, sino un rasgo más de origen precolombino.

AGRADECIMIENTOS

Quisiera dar las gracias a Diego Ruiz Pérez, Erik Velásquez García, María Elena Vega Villalobos, Martha Iliá Nájera Coronado y Laura Sotelo Santos por sus observaciones. En especial, mi más sincero agradecimiento va dirigido a Alfonso Lacadena (†), mi maestro, por sus valiosas observaciones, enseñanzas, apoyo y cariño; este trabajo está dedicado a su memoria.

REFERENCIAS

ANCONA-HA, Patricia; Jorge Pérez De Lara y Mark Van Stone

2000 Some Observations on Hand Gestures in Maya Art. En *The Maya Vase Book: A Corpus of Rollout Photographs of Maya Vases*, Vol. 6 (editado por J. Kerr), pp.1072-1089. Kerr Associates, Nueva York.

BELIAEV, Dmitri y Albert Davletshin

2006 Los sujetos novelísticos y las palabras obscenas: los mitos, los cuentos y las anécdotas en los textos mayas sobre la cerámica del periodo clásico. En *Sacred Books, Sacred Languages: Two Thousand Years of Ritual and Religious Maya Literature* (editado por R. Valencia y G. Le Fort), pp.21-44. Verlag Anton Saurwein, Markt Schwaben.

BENSON, Elizabeth P.

1974 Gestures and Offerings. En *Primera Mesa Redonda de Palenque, Part I. A Conference on the Art, Iconography, and Dynastic History of Palenque* (editado por M. G. Robertson), pp.109-120. The Robert Louis Stevenson School, Pre-Columbian Art Research Institute, Pebble Beach.

BOOT, Erik

2013 Mesoamerican Maize God Mythology: The "Enano de Uxmal" Folktale. En *The Maya in a Mesoamerican Context: Comparative Approaches to Maya Studies* (editado por J. Nielsen y C. Helmke), pp.51-75. Verlag Anton Saurwein, Markt Schwaben.

BRUCE, Roberto D.

1967 Jerarquía maya entre los dioses lacandones. *Anales del Instituto Nacional de Antropología e Historia, sexta época (1945-1967)* 18:93-108. Ciudad de México.

CHINCHILLA MAZARIEGOS, Oswaldo

2011 *Imágenes de la mitología maya*. Museo Popol Vuh, Universidad Francisco Marroquín, Guatemala.

2017 *Art and Myth of the Ancient Maya*. Yale University Press, New Haven, Londres.

ELIADE, Mircea

1974 *Tratado de historia de las religiones*, vol. 1. Madrid, Ediciones Cristiandad.

- ENRÍQUEZ ANDRADE, Héctor M.
2013 *La jerarquía de los dioses totonacos*. Instituto Nacional de Antropología e Historia, México.
- GARCÍA BARRIOS, Ana
2008 *Chaahk, el dios de la lluvia, en el periodo Clásico maya: aspectos religiosos y políticos*. Tesis de Doctorado, Departamento de Historia del América II, Facultad de Geografía e Historia, Universidad Complutense de Madrid, Madrid.
- HELMKE, Christophe
2012 Mythological Emblem Glyphs of Ancient Maya Kings. En *Contributions in New World Archaeology, vol.3* (editado por C. Helmke y J. Zralka), pp.91-126. Polish Academy of Arts and Sciences, Jagiellonian University, Institute of Archaeology, Cracovia.
- HELMKE, Christophe; Jaime J. Awe, Shawn G. Morton y Gyles Iannone
2015 The Text and Context of the Cuychen Vase, Macal Valley, Belize. En *Maya Archaeology 3* (editado por C. Golden, S.D. Houston y J. Skidmore), pp.8-29. Precolumbia Mesoweb Press, San Francisco.
- HELMKE, Christophe y Felix Kupprat
2017 Los glifos emblema y los lugares sobrenaturales: el caso de Kanu'l y sus implicaciones. *Estudios de Cultura Maya* 50:95-135. México.
- HOUSTON, Stephen D.
1998 Classic Maya Depictions of the Built Environment. En *Function and Meaning in Classic Maya Architecture* (editado por S.D. Houston), pp.333-372. Dumbarton Oaks Research Library and Collection, Washington D.C.
- HOUSTON, Stephen D. y Takeshi Inomata
2009 *The Classic Maya*. Cambridge University Press, Nueva York.
- HOUSTON, Stephen D. y David Stuart
2001 Peopling the Classic Maya Court. En *Royal Courts of the Ancient Maya. Volume One: Theory, Comparison, and Synthesis* (editado por T. Inomata y S.D. Houston), pp.54-83. Westview Press, Boulder.
- KREMPEL, Guido y Albert Davletshin
2014 Tres fragmentos de la Estela 5 procedente del sitio Acté, Petén, Guatemala, y el pronombre ergativo de la segunda persona plural en la lengua jeroglífica maya. *Mexicon* 36:35-39. Möckmühl.
- LÓPEZ AUSTIN, Alfredo
1998 Los ritos. Un juego de definiciones. *Arqueología Mexicana* 34:4-17. México.
- MARTÍ, Josep
2003 Los cuatro elementos. Fundamentos conceptuales introductorios para el estudio de la religión. En *Antropología de la religión. Una aproximación interdisciplinaria a las religiones antiguas y contemporáneas* (coordinado por E. Ardèvol y G. Munilla), pp.19-70. Editorial Uoc, Barcelona.
- MARTIN, Simon y Nikolai Grube
1995 Maya Superstates: How a Few Powerful Kingdoms Vied for Control of the Maya Lowlands during the Classic period (A.D. 300-900). *Archaeology* 48 (6):41-46.
2002 *Crónica de los reyes y reinas mayas. La primera historia de las dinastías mayas*. Editorial Planeta, México D.F.
- MILLER, Virginia E.
1981 *Pose and Gesture in Classic Maya Monumental Sculpture*. Tesis de Doctorado, Doctorado en Filosofía, The University of Texas at Austin, Austin.
1983 A reexamination of Maya gestures of submission. *Journal of Latin American Lore* 9 (1):17-38. Los Angeles.
- PALKA, Joel
2002 Left/Right Symbolism and the Body in Ancient Maya Iconography and Culture. *Latin American Antiquity* 13 (4):419-443. Cambridge.
- PÉREZ DE LARA, Jorge
2002 A Look at the Hand and Arm Gestures of the Characters on the Palenque Temple XIX Bench. *Mesoweb*: www.mesoweb.com/features/gestures/index.html.
- REENTS-BUDET, Dorie
2001 Classic Maya concepts of the Royal Court. An Analysis of Renderings on Pictorial Ceramics. En *Royal Courts of the Ancient Maya. Volume One: Theory, Comparison, and Synthesis* (editado por T. Inomata y S. D. Houston), pp.195-233. Westview Press, Boulder.

ROBICSEK, Francis

1978 *The Smoking Gods. Tobacco in Maya Art, History, and Religion*. University of Oklahoma Press, Norman.

RODRÍGUEZ MANJAVACAS, Asier

2011 Los miembros de la corte. En *Los mayas. Voces de piedra* (editado por A. Martínez de Velasco y M. E. Vega), pp.305-315. Ambar Diseño, México.

RUIZ PÉREZ, Diego

2018 *Los tres rostros del "Dios Bufón". Iconografía de un símbolo de poder de los gobernantes mayas durante el periodo Clásico (250-950 DC)*. Tesis de maestría, Posgrado en Estudios Mesoamericanos, UNAM, Ciudad de México.

SAN JOSÉ ORTIGOSA, Elena

e.p. La jerarquía de los dioses mayas del Clásico Tardío a través de la iconografía. En *I Congreso Internacional de Arquitectura e Iconografía Precolombina*. Universidad Politécnica de Valencia, Valencia.

2018 *La jerarquía entre los dioses mayas del periodo Clásico Tardío (600-950 DC)* Tesis de maestría, Posgrado en Estudios Mesoamericanos, UNAM, Ciudad de México.

SCHMIDT, Peter; David Stuart y Bruce Love

2008 Inscriptions and Iconography of Castillo Viejo, Chichén Itzá. *The PARI Journal* IX (2):1-17.

STEIN, Rebecca L. y Philip L. Stein

2016 *The Anthropology of Religion, Magic, and Witchcraft*. Taylor & Francis, Nueva York.

STONE, Andrea y Marc Zender

2011 *Reading Maya Art. A Hieroglyphic Art to Painting and Sculpture*. Thames and Hudson, Nueva York.

2007 The Dallas Bone. *Maya Decipherment. Ideas on Ancient Maya Writing and Iconography*: <https://decipherment.wordpress.com/2007/12/27/the-dallasbone/#comments>

SWANSON, Guy E.

1992 *The Birth of the Gods: the Origin of Primitive Beliefs*. University of Michigan Press, Michigan.

TAUBE, Karl

1992 *Major Gods of Ancient Yucatan*. Dumbarton Oaks Research Library and Collection, Washington, D.C.

2003 Ancient and Contemporary Maya Conceptions About Field and Forest. En *Lowland Maya Area: Three Millennia at the Human-Wildland Interface* (editado por A. Gómez-Pompa, M.F. Allen, S.L. Fedick y J.J. Jiménez), pp. 461-492. Haworth Press, Nueva York.

Tokovinine, Alexandre

2013 *Place and Identity in Classic Maya Narratives*. Dumbarton Oaks Research Library and Collection, Washington D.C.

2014 Beans and Glyphs: A Possible IB Logogram in the Classic Maya Script. *The PARI Journal* 14 (4):10-16.

TUNESI, Raphael

2008 Some Thoughts About a New Vase and an Old God. *The PARI Journal* 9 (2):18-23.

VELÁSQUEZ GARCÍA, Erik

2009 *Los vasos de la entidad política de 'Ik': una aproximación histórico-artística. Estudio sobre las entidades anímicas y el lenguaje gestual y corporal en el arte maya Clásico*. Tesis de Doctorado, Posgrado en Historia del Arte, Instituto de Investigaciones Estéticas, Universidad Nacional Autónoma de México.

2010 Los Dioses remeros mayas y sus posibles contrapartes nahuas. En *The Maya and Their Neighbors: Internal and External Contacts through Time* (editado por L. van Broekhoven), pp.115-131. Anton Saurwien, Markt Schwaben.

WANYERKA, Phillip J.

2009 *Classic Maya Political Organization: Epigraphic Evidence of Hierarchical Organization in the Southern Maya Mountains region of Belize*. Tesis Doctoral, Doctorado en Filosofía, Área de Antropología, Southern Illinois University, Carbondale.

ZENDER, Marc

2005 The Raccoon Glyph in Classic Maya Writing. *The PARI Journal* 5 (4):6-16.

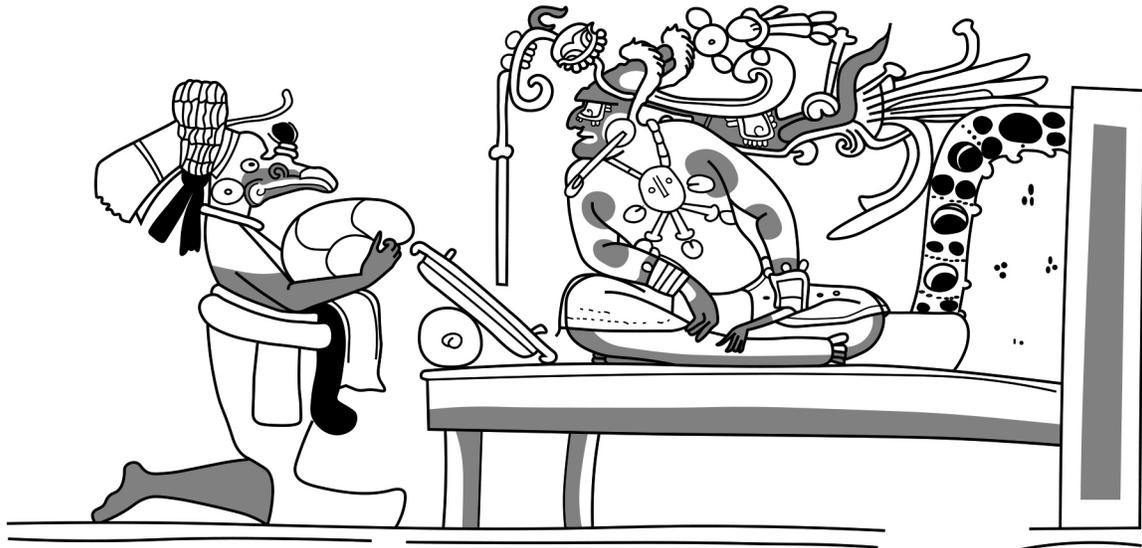

Fig.1. Escena cortesana de carácter mitológico. Vaso K5764 (dibujo de E. San José).

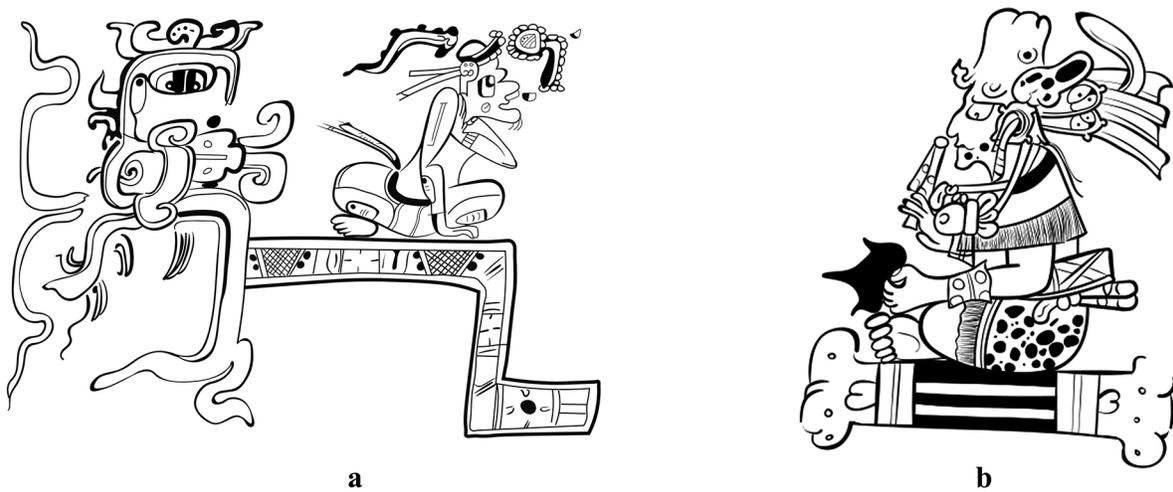
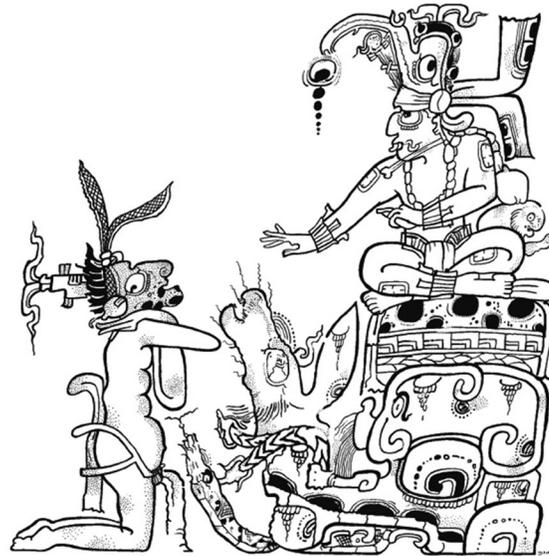
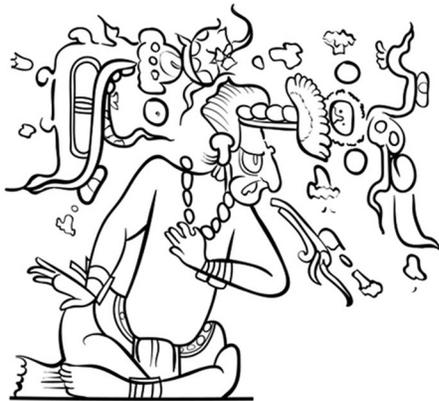

Fig.2. a) Itzam Kokaaj sentado sobre una banda celeste. Vaso K3056; b) deidad sentada sobre un trono de hueso. Vaso K5847 (dibujos de E. San José).

a

b

c

Fig.3. a) Dios L arrodillado ante K'inich. Vaso K1398 (dibujo de S. Martin); b) ademán de la mano sobre el pecho. Vaso K2797 (dibujo de E. San José); c) Gesto de los brazos cruzados sobre el pecho. Vaso de procedencia desconocida (dibujo de E. San José).

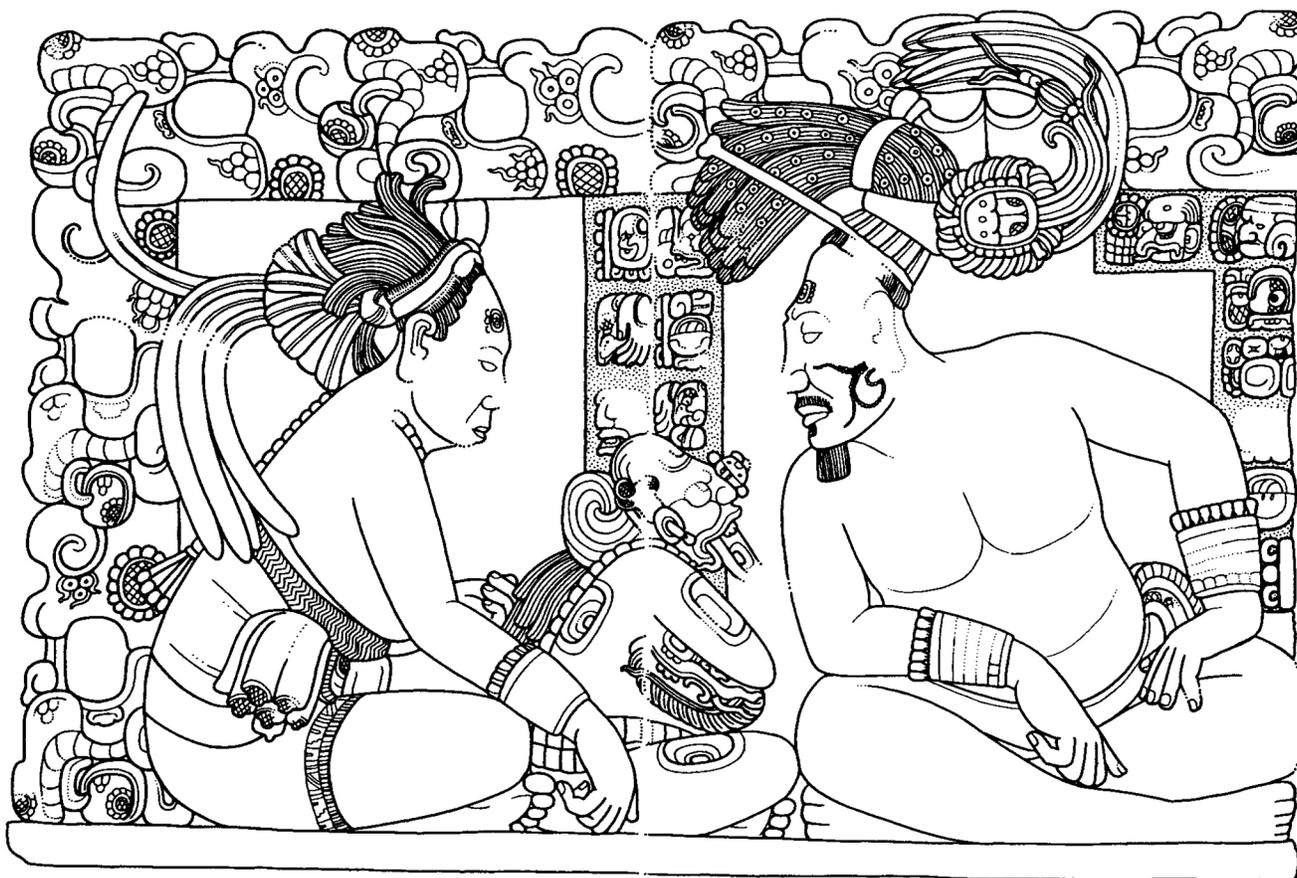

Fig.4. Trono del Museo Amparo (dibujo de M. Zender, tomado de Zender 2005: fig. 9).

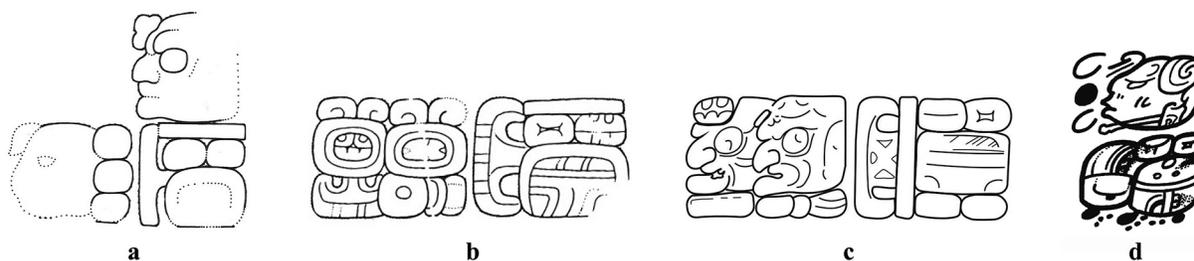

Fig.5. Títulos de dioses. a) Monumento 8 de Toniná, D6-D7 (dibujo de P. Mathews, tomado de Mathews 1983);
 b) Monumento 42 de Toniná, D-E (dibujo de P. Mathews, tomado de Graham y Matthews 1996);
 c) Estela B de Tila, A8-B9 (dibujo de E. San José); d) Vaso procedente de Calakmul (dibujo de A. Tokovinine, tomado de Tokovinine 2014: fig. 3).

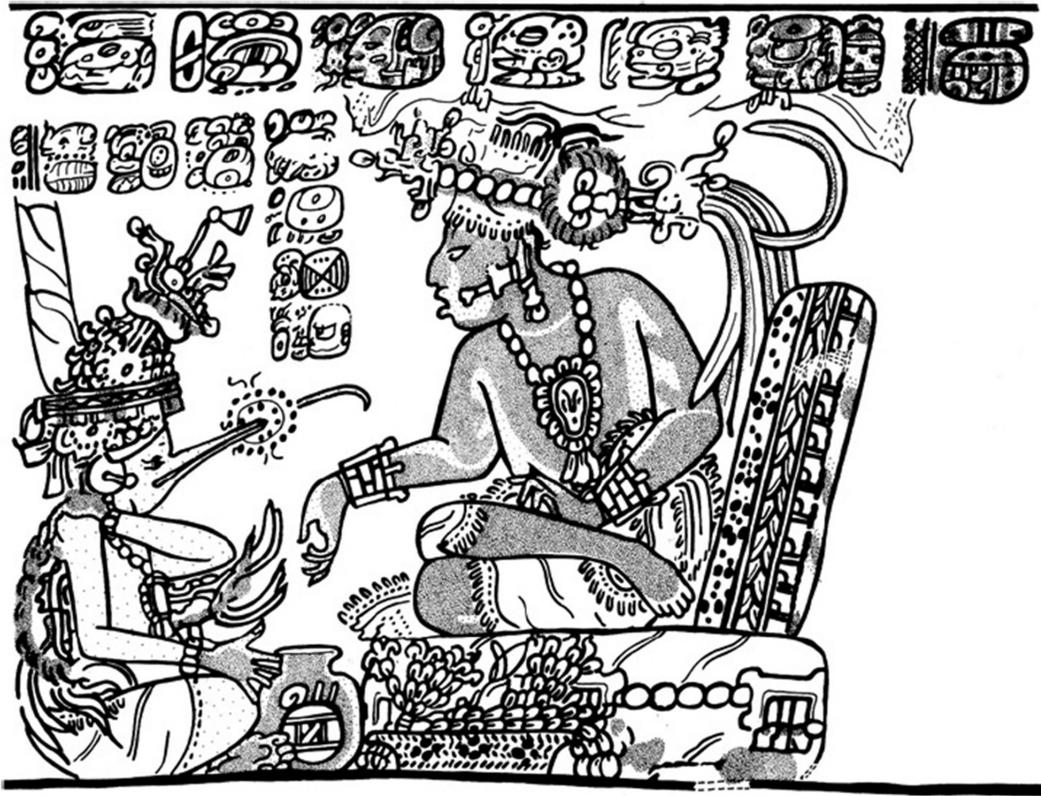

Fig.6. Corte del Dios D. K8008 (dibujo de P. Culbert, tomado de Beliaev y Davlethsin 2006: fig. 11).

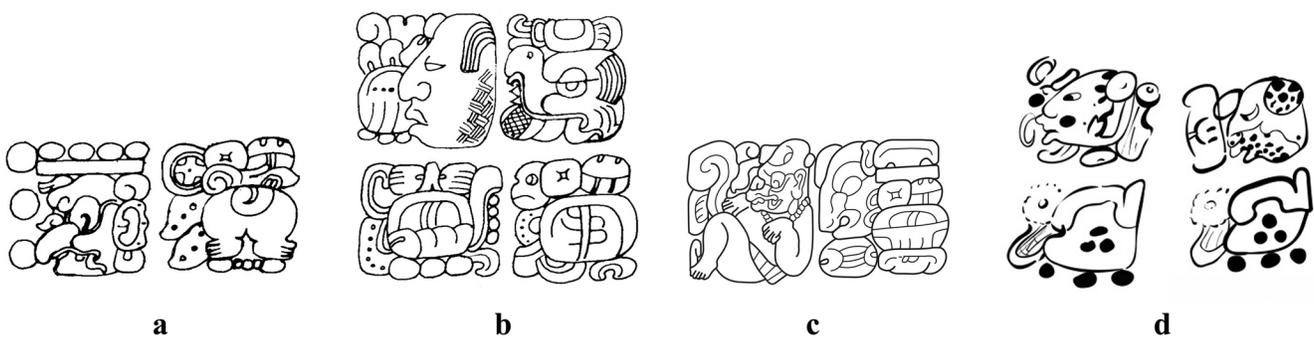

Fig.7. Títulos de dioses. a) Tablero del Templo de la Cruz Foliada de Palenque, M14-L17 (dibujo de M. G. Robertson, tomado de Robertson 1991: fig. 153); b) Tablero del Templo de la Cruz Foliada de Palenque, C10-D11 (dibujo de M. G. Robertson, tomado de Robertson 1991: fig. 153); c) Jamba Oeste del Templo de la Cruz Foliada de Palenque, A9-B9 (dibujo de E. San José); d) Cláusula secundaria del vaso K1222 (dibujo de E. San José).

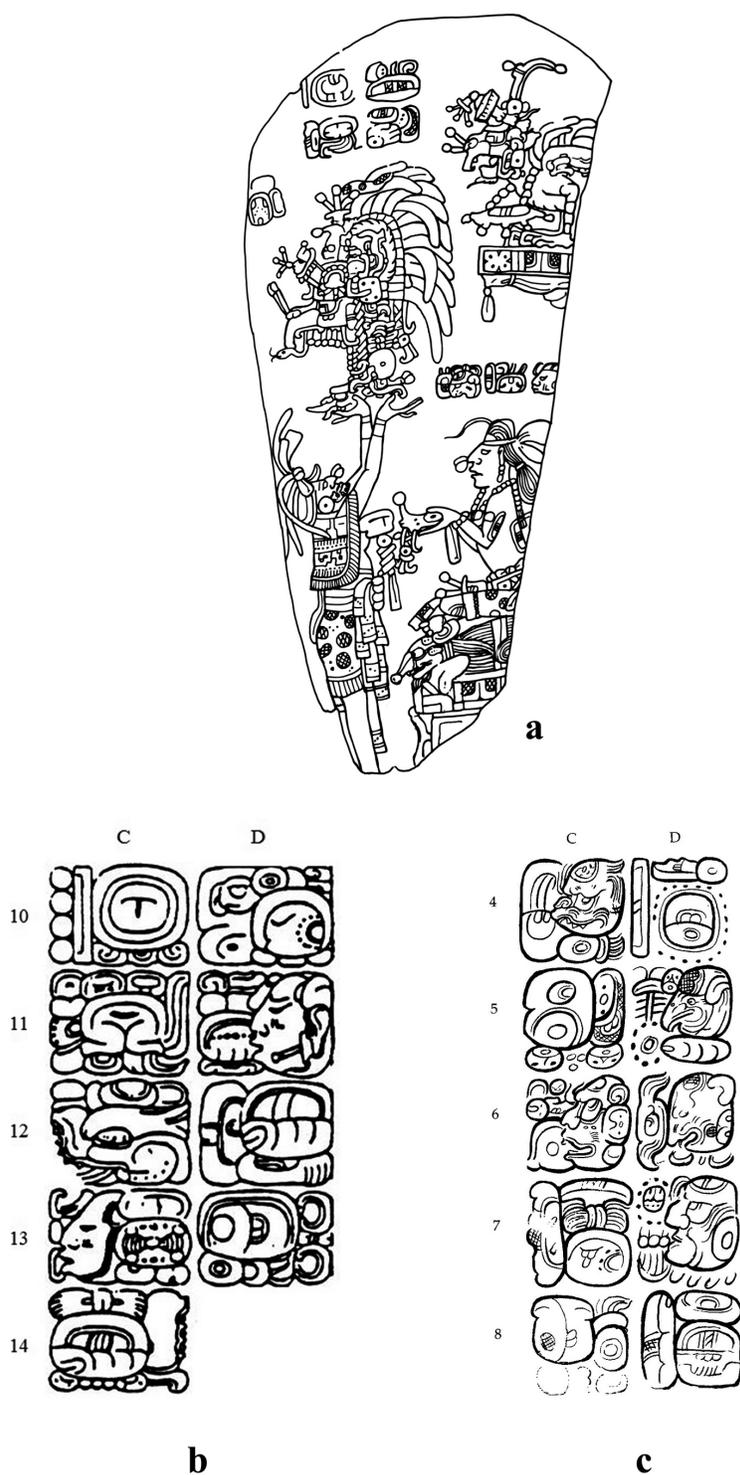

Fig.8. Relatos míticos sobre coronaciones de dioses. a) Hueso Dallas (dibujo de L. Schele, tomado de Linda Schele Drawings Collection, www.famsi.org); b) Jamba del Templo XVII de Palenque, C10-D14 (dibujo de L. Schele); c) Templo XIX de Palenque, Tablero Sur, C4-D8 (dibujo de D. Stuart; tomado de Stuart 2010: fig. 34).

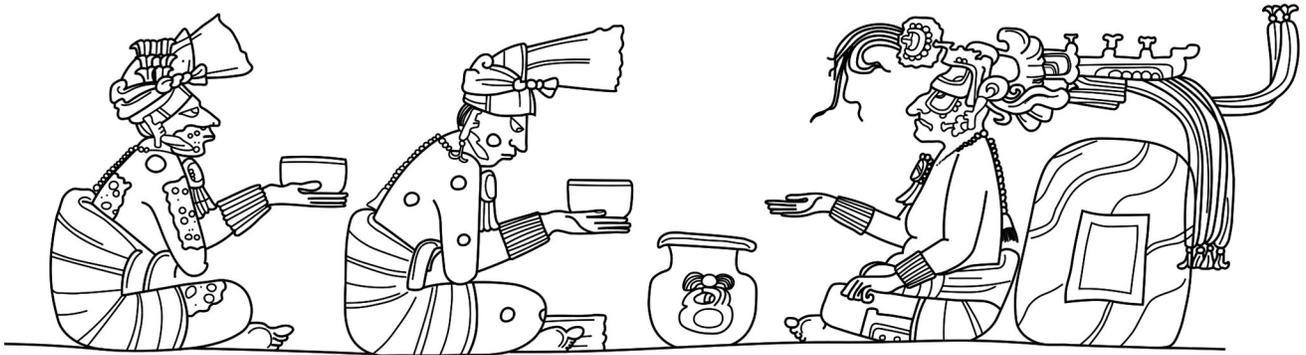

Fig.9. Dioses Jun Ajaw y Yax B'alun mostrando sumisión ante Itzam Kokaaj. K732 (dibujo de E. San José).

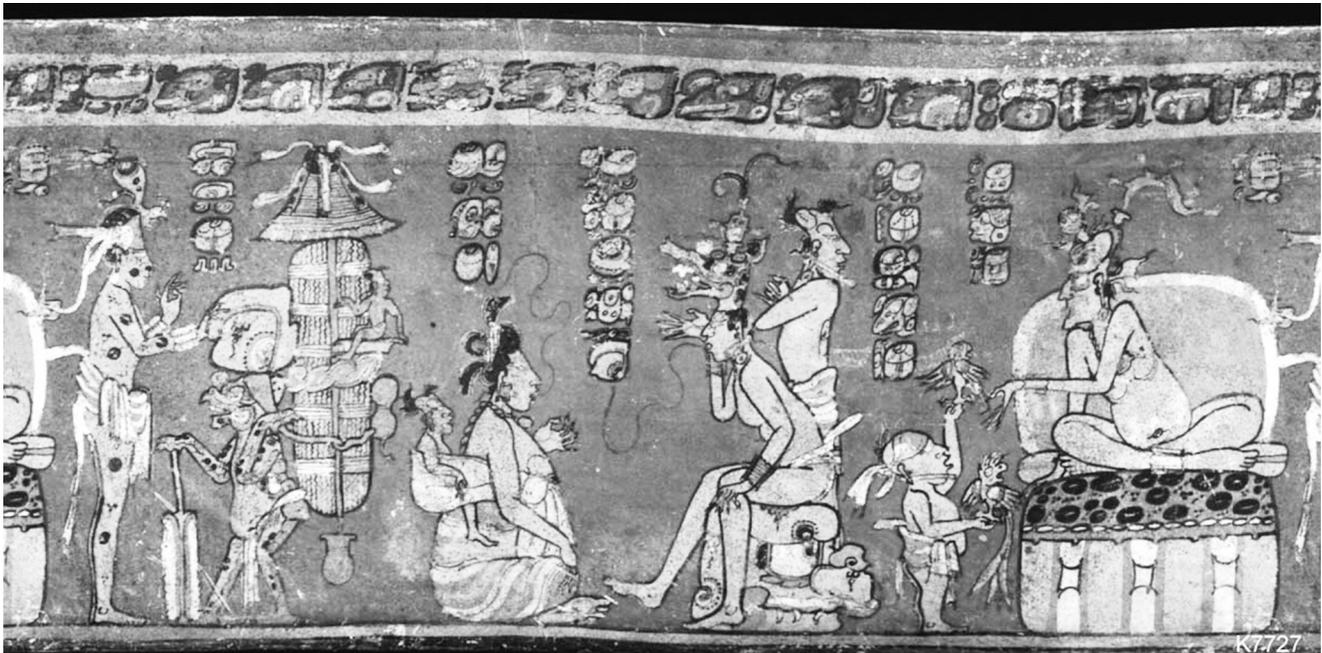

Fig.10. Vaso K7727 (fotografía de J. Kerr).