

In the Shadow of Xibalba

Maya Caves and Underground Landscapes

Milan Kováč & Fátima Tec Pool
(eds.)

In the Shadow of Xibalba

Maya Caves and Underground Landscapes

En la sombra de Xibalba

Cuevas mayas y paisajes subterráneos

Milan Kováč & Fátima Tec Pool

(eds.)

Chronos 2024
ISBN 978-80-89027-76-7

Reviewers: Prof. Dr. John F. Chuchiak, Dr. Eva Jobbová

Cover design: Reynaldo Parra Acosta

© Chronos 2024

© Center for Mesoamerican Studies, Faculty of Arts, Comenius University

ISBN 978-80-89027-76-7

This book was written within the project VEGA 1/0855/21 “Chan Ch’e’n – The Celestial Cave as a mythological concept in the founding of Maya cities and its archaeological validation in an interdisciplinary context.”

Chronos

CENTER FOR MESOAMERICAN STUDIES

Department of Comparative Religion
Faculty of Arts, Comenius University

The Iconography and Epigraphy of Caves in the Maya Codices3

Introduction.....	3
Sources	5
Madrid Codex (Codex Tro-Cortesianus):.....	6
Paris Codex (Codex Peresianus)	7
Maya Codex of Mexico (Grolier Codex)	8
Colonial Sources	8
Table 1 List of all cave depictions in Maya codices	10
Cave iconography in the Codices.....	25
Glyphic Variations of "Cave" in the Maya Codices	26
Standard cave depictions.....	27
Cave place	28
Woe to earth, woe to cave.....	30
Lord of the cave	32
Arrive in the cave.....	33
Rare cave collocations	34
The Role of the Cave in Codical Narratives.....	35
Dresden codex	36
Paris codex.....	39
Conclusions	41
Bibliography	43

Áaktun Boom: una mirada a las huellas de nuestros antepasados en las faldas de la cordillera Puuc49

Introducción	49
La Cueva de las Pinturas	50
Un recorrido a su interior.....	50
Huellas de peregrinación.....	58
Reflexiones finales.....	64
Bibliografía	65

The monkey archer and other stories. Mythological reflections on caves among the Lacandon Maya69

Introducción	69
2. Caves with statues of gods	72
3. Caves with a celestial body	74
4. Caves with a snake ruler	77
5. Caves with demonic people	79
6. Caves with animal-human.....	83
7. Caves with animal monsters.....	87
8. Caves with the place of origin	96

9. Caves with entrance to the realm of the dead	97
10. Caves with entrance to parallel worlds	103
Conclusions	105
Bibliography	107
Túnel de Santa Elena, Nohcacab: un portal hacia el pasado histórico y arqueológico maya de Yucatán	111
Algunos antecedentes de La villa de Santa Elena Nohcacab	113
Morfología de la cavidad	116
1) Túnel artificial.....	117
2) Primer descenso entre la escorrentía de agua	121
3) Pendiente con cascada.....	122
4) Una majestuosa galería	123
5) Sifón al manto acuífero.....	124
Vestigios culturales a través del tiempo	125
Un ecosistema en su interior	128
Procesos geológicos.....	129
Consideraciones finales	130
Bibliografía.....	134
Ofrendas en cuevas y cenotes: mensajes a las deidades del inframundo.....	139
Introducción.....	139
Antecedentes.....	142
Marco conceptual.....	145
Consideraciones sobre la modificación de los espacios	149
Los contextos subterráneos.....	151
Sobre los materiales	153
Consideraciones finales.....	155
Bibliografía	155

The Iconography and Epigraphy of Caves in the Maya Codices

Špoták, Jakub¹

Introduction

Caves held a crucial role in the cosmology and religious practices of the ancient Maya. They were perceived as entrances to the underworld, dwellings of deities, locations for rituals, and sources of sacred water. Their significance is reflected in the rich iconography and hieroglyphic texts preserved in the Maya codices. This study focuses on a comprehensive analysis of cave depictions in the four surviving Maya codices: the Dresden, Madrid, Paris, and Grolier² codices. The aim is to provide an overview of the iconographic and epigraphic aspects of these depictions and thus contribute to a deeper understanding of the symbolism of caves in Maya culture.

Previous research has addressed the issue of caves in Maya culture from various perspectives. Archaeological investigations (Brady, 1997, pp. 603–605; Brady & Prufer, 2005, pp. 285–289) have revealed the ritual use of cave spaces, including evidence of offerings, burials, and modification of cave interiors. These findings underscore the importance of caves as sacred spaces for conducting ceremonies and communicating with the supernatural. Ethnographic studies (Vogt, 1969, pp. 387–390; Watanabe, 1992, pp. 88–90) have highlighted the enduring significance of caves in the cosmology and ritual practices of contemporary Maya communities, demonstrating a continuity of beliefs and practices related to caves across centuries. Iconographic analysis of cave paintings (Stone, 1995, pp. 179–

¹ Department of Comparative Religion
Center for Mesoamerican Studies
Faculty of Arts, Comenius University in Bratislava
ORCID: 0000-0002-0320-7627

² Currently known as Maya codex from Mexico.

185) and monumental architecture (Houston, 1998, pp. 340–342) has provided valuable information on the symbolism of caves in the Classic period, linking them to themes of creation, fertility, and rulership. Several authors have also dealt with cave depictions in the codices. Bassie-Sweet (2008, pp. 145–150) explores the connection between caves and creator deities, while Taube (1992, pp. 195–198) discusses the association of certain gods with caves in his overview of major Yucatec deities. Thompson (1970, pp. 195–198) provides initial insights into the religious significance of caves, although a comprehensive study that systematically analyzes the iconography and epigraphy of caves in all four codices is still lacking. This paper attempts to fill this gap by offering a detailed examination of cave-related imagery and inscriptions.

The methodology of this study involves a detailed iconographic and epigraphic analysis of the relevant passages in the codices. The iconographic analysis will focus on the visual elements of cave depictions, their composition, and their relationship to surrounding scenes and figures. It will consider aspects such as the shape and form of the cave, associated symbols, and the presence of any figures within or near the cave. The epigraphic analysis will focus on the identification and interpretation of hieroglyphic inscriptions related to caves, with an emphasis on variations of phrases denoting caves and also different alternatives of these phrases.

Hieroglyph for cave can be read as *ch'e'n* and it is well known attested from classic period through postclassic period until colonial time. It is the most common term for "cave" across the codices, appearing in various forms and contexts. For example, the Dresden Codex features a compound with the *kab* ("earth"), or we can see variation with infixed *k'in* glyph. More about this kind of variations I will discuss more in later chapter. Iconographic analysis reveals recurring motifs associated with cave depictions. These include representations of deities emerging from cave mouths, most prominent is rainy deity Chaahk. Water imagery is frequently present, with streams or

pools depicted within or flowing out of caves, suggesting a connection to fertility and the underworld's watery nature.

Sources

This study draws primarily on the four surviving Maya codices: the Dresden, Madrid, Paris, and the Maya Codex of Mexico (formerly known as Grolier). These codices represent an invaluable source of information about Maya religion, calendar systems, rituals, and cosmology. In addition to the codices themselves, several colonial sources are used, such as the *Relación de las Cosas de Yucatán* and the *Chilam Balam* chronicles. These provide comparative and supportive material. The material used for the production of codices was made of the inner bark fibers of a fig tree, likely *Ficus cotinifolia*. Both surfaces of the bark fiber were covered with a coating of lime plaster, which was probably originally white (H. M. Bricker & Bricker, 2011, p. 5). In the codices, several colors were used. Most often, black was used for glyphs, and most of the pictures had bar-and-dot numbers. Red paint is used for other kinds of numbers or thick lines that form borders or subdivisions of pages. Another type of principal color is blue, referred to as "Maya Blue" (H. M. Bricker & Bricker, 2011, pp. 4–5).

Dresden Codex (Codex Dresdensis)

The Dresden Codex is housed in the Saxon State and University Library Dresden (Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek) in Dresden, Germany. It probably dates from the 13th century (Ruggles, 2005, p. 200) and is considered the oldest and best-preserved of the Maya codices. The codex is written on paper made from fig tree bark and is 3.56 meters long, folded into 39 double-sided pages, each approximately 9.1 cm wide and 20.5 cm high. The content of the codex consists mainly of astronomical tables (movements of Venus, solar and lunar eclipses), calendar calculations, prophecies, and depictions of deities and rituals. It is certain that different scribes produced different parts of the codex. Zimmermann recognised eight different scribal hands in the Dresden Codex (1956, Tafel 5). The codex includes a combination of what researchers call almanacs

and tables. There are also paired 'water' tables and the so-called Mars table (M. J. Macri & Vail, 2009, pp. 2–3). However, there is an alternative hypothesis about these "Mars tables" proposed by Bruce Love (1995). The Dresden Codex is unique in being the only one that provides information for calculating Long Count dates (Macri & Vail, 2009, p. 27). The codex likely originated in the Yucatán Peninsula and was brought to Europe sometime after the Spanish conquest. It was acquired by Johann Christian Götze, the director of the Royal Library in Dresden, in 1739 from a private owner in Vienna (J. Thompson, 1972, p. 15). Ernst (1906) published the first complete facsimile of the codex and made significant contributions to its decipherment, particularly the astronomical tables (Förstemann, 1906, pp. 50–100). A more recent facsimile edition with commentary was published by Thompson (1972).

The Dresden Codex contains a total of 55 cave depictions, integrated within its iconography. The hieroglyph for "cave" is used in various contexts throughout the codex, appearing with similar frequency in both almanacs and tables.

Madrid Codex (Codex Tro-Cortesianus):

The Madrid Codex is housed in the Museo de América in Madrid. Its dating is placed in the 15th century. The codex is made of fig tree bark, the same material as in the case of the Dresden and Paris Codices, and is 6.82 meters long, divided into 56 double-sided pages, with dimensions between 22.6 to 23.2 cm in height and 12.1 to 12.2 cm in width (V. Bricker & Bricker, 2011, pp. 19–21). In terms of content, the Madrid Codex is focused on practical matters, such as almanacs, divination, agricultural and hunting cycles, crafts, and rituals. It contains approximately 250 almanacs, which describe various activities and events. Examples include rain ceremonies, agricultural activities, ceremonies to commemorate the end of one year and the start of the next, carving deity images, or beekeeping (Vail & Aveni, 2004, p. 5). The Madrid Codex differs from the Dresden in a few ways, including the fact that it does not contain any astronomical tables. However, there are several almanacs that record astronomical

events (Vail & Hernández, 2013, p. 4). The codex was originally two separate parts, known as the Codex Troano and the Codex Cortesianus. The Troano section was discovered in the possession of the paleographer Juan de Tro y Ortolano in the 1860s and was first published by Brasseur de Bourbourg (1869, pp. 20–50). The Cortesianus section was found separately and believed to have been owned by Hernán Cortés. They were later recognized as parts of a single codex by Léon de Rosny in the early 1880s (Villacorta & Villacorta Calderón, 1930, p. 2).

Although the Madrid Codex is the longest of the four, it features only 26 cave depictions – half the number found in the Dresden Codex. These are primarily found in the almanacs and almost as frequently in the context of New Year ceremonies.

Paris Codex (Codex Peresianus)

The Paris Codex is kept in the Bibliothèque nationale de France in Paris. It probably dates from the 15th century. The codex is in poor condition, with a length of 1.45 meters and consists of 11 double-sided pages, the dimensions of which are not always identical. However, on average they are 24.9 cm in height and 12.7 cm in width (V. Bricker & Bricker, 2011, pp. 11–12). It is the second shortest codex, measuring approximately 1.4 m when unfolded. The Paris Codex is the most deteriorated of all. Moisture has seeped in between the pages from the corners and sides, causing the fine limestone surface to crumble over time. Only the central portions of the pages remain. The Paris Codex is divided into several sections. The largest section is taken up by the so-called k'atun pages, i.e. the divinations for the individual 20-year cycles. Other sections include the God C pages, Yearbearer pages, and pages dealing with the Otherworld and constellations. The codex was discovered by Léon de Rosny in 1859 in a basket of old papers in a chimney corner at the Bibliothèque nationale de France. He named it the Codex Peresianus after the name "Perez" found written on the extremely fragile wrapping paper (Love, 1994, p. 3). A facsimile edition was published by Rosny (1888).

While the Paris Codex is the shortest of the three, the frequency of cave depictions is proportionally lower, yet higher than expected, totaling 17. These depictions appear predominantly within the K'atun prophecy pages and the constellation pages at the codex's conclusion. No cave depictions are found within the almanacs.

Maya Codex of Mexico (Grolier Codex)

The Maya Codex of Mexico is located in the Museo Nacional de Antropología in Mexico. Its dating is disputed, some scholars consider it pre-Columbian (13th century), while others consider it a forgery. The codex is fragmentary, only 10 pages of the original 20 are preserved. It contains a table dedicated to the movement of the planet Venus. The codex was reportedly found in a dry cave in Chiapas, Mexico, in the 1960s, along with other artifacts. It was first exhibited publicly at the Grolier Club in New York in 1971, hence its former name (Coe, 1973, p. 149). Its authenticity has been debated due to its unusual artistic style and the circumstances of its discovery. While some scholars, like Michael D. Coe (1973, pp. 150–151), initially supported its authenticity, others have expressed doubts. Recent studies applying radiocarbon dating and other scientific analyses suggest a pre-Hispanic origin (Martínez del Campo Lanz, 2018, pp. 25–40), but the debate continues.

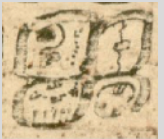
Colonial Sources

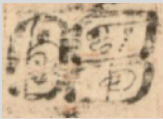
In addition to the primary sources of the codices, several stylistically different colonial sources provide valuable comparative and supportive material. These include the Books of Chilam Balam, Diego de Landa's *Relación de las cosas de Yucatan*, the Chronicle of Oxcutzcab, and the Ritual of the Bacabs. We can also include the Popol Vuh in this category.

The Books of Chilam Balam were named after a priest who became famous for predicting the arrival of the Spaniards in the pre-Conquest period. Chilam, or chilan, is a title which means something like “interpreter of the gods,” while Balam is a common surname from that period in Yucatan (Vail &

Hernández, 2013, p. 6). The Books of Chilam Balam likely had their basis in hieroglyphic books. They are named according to the community or village in which they were discovered, including Chumayel, Ixil, Kaua, Maní, and Tizimín, among others. The subject matter of the Books of Chilam Balam is historical, calendrical, astrological, prophetic, medical, and religious. There is also, however, an admixture of European content that can be problematic (Paxton, 1992, pp. 216–217). Records present in the Books of Chilam Balam are full of metaphors, and sometimes, it is very difficult to understand them. They contain, however, a huge amount of data about Maya history, worldview, and calendars. The best-known book of Chilam Balam is the one from the village of Chumayel. It is considered the most valuable (Kovac, 2010, p. 33). Another very valuable source is *Relación de las cosas de Yucatan* by the Franciscan friar Diego de Landa. This work provides a detailed, albeit biased, account of Maya culture, religion, and writing system at the time of the Spanish conquest. One of the most remarkable works we can consider is the text which the translator Ralph Roys named the *Ritual of the Bacabs*. It represents a collection of more than 40 enchanting songs, which were used for magical healing (Kovac, 2010, p. 35).

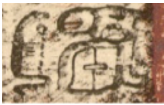
Table 1 List of all cave depictions in Maya codices

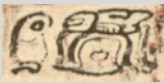
Table 1 List of all cave depictions in Maya codices						
No	From	Theme	Codex and page	Glyph	Transcrip tion	Translation
1	Text	Table	DRE24		uch'e'n	cities/caves
2	Text	New Year Ceremon y	DRE25b		yaj? ch'e'nal	misfortune to the caves - cities
3	Icono graph y	Almanac	DRE30a		sak kab	limestone cave
4	Text	Almanac	DRE32b		kab ch'e'n	cities 'earth caves'
5	Text	Almanac	DRE33b		kab ch'e'n	cities 'earth caves'

6	Text	Almanac	DRE34b		ta kab ch'e'n	in the cities / 'earth caves'
7	Text	Almanac	DRE34b		ch'e'nal	shrines/tombs 'caves'
8	Text	Almanac	DRE34c		nah iik' ch'e'n	cave of first wind
9	Text	Almanac	DRE35b		ta kab ch'e'n	in the cities / 'earth caves'
10	Text	Almanac	DRE35b		ti kab ch'e'n	in the cities / 'earth caves'
11	Text	Almanac	DRE36b		ch'e'nal	
12	Iconography	Almanac	DRE38b		kab ch'e'n	Earth/cave - city
13	Text	Almanac	DRE38b		ti kab ch'e'n	in the cities / 'earth caves'

14	Text	Almanac	DRE38b		ti kab ch'e'n	in the Earth/ cave - city
----	------	---------	--------	---	------------------	------------------------------

15	Text	Almanac	DRE39b		tukab tuch'e'n	in his Earth/ cave - city
----	------	---------	--------	---	-------------------	------------------------------

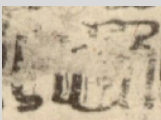
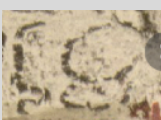
16	Text	Almanac	DRE39b		yaj? ch'e'nal	misfortune to the caves - cities
----	------	---------	--------	---	------------------	--

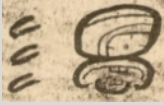
17	Text	Almanac	DRE40b		yaj? ch'e'nal	misfortune to the caves - cities
----	------	---------	--------	---	------------------	--

18	Text	Almanac	DRE40c		kab ch'e'n	Earth/cave - city
----	------	---------	--------	---	---------------	----------------------

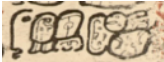
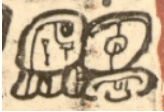
19	Icono graph y	Almanac	DRE42b		kab ch'e'n	Earth/cave - city
----	---------------------	---------	--------	---	---------------	----------------------

20	Text	Almanac	DRE43c01		huuli ch'e'nal	arrives to the caves / cities
----	------	---------	----------	---	-------------------	----------------------------------

21	Text	Almanac	DRE44b03		oochi ch'e'nal	enter to the cave/ city
22	Text	Almanac	DRE45b03		yaj? ch'e'nal	misfortune to the caves - cities
23	Text	table	DRE46d01		yaj? ch'e'nal	misfortune to the caves - cities
24	Text	table	DRE48e01		ch'e'nal winik	shrines/tombs 'caves' of the people
25	Text	table	DRE48e01		tuch'e'n	in his Earth/ cave - city
26	Text	table	DRE48e01		tukab	in his Earth/ cave - city
27	Text	table	DRE49d01		yaj? ch'e'n	misfortune? to the cities 'earth caves'
28	Text	table	DRE49d01		yaj? kab	misfortune? to the cities 'earth caves'

29	Text	table	DRE50d01		ch'e'nal	shrines/tombs 'caves'
30	Text	table	DRE53a04		yaj? ch'e'n	misfortune to the caves - cities
31	Text	table	DRE54b05		yaj? ch'e'n	misfortune to the caves - cities
32	Text	table	DRE55a01		yaj? ch'e'n	misfortune to the caves - cities
33	Text	table	DRE56a02		kab ch'e'n	cities 'earth caves'
34	Text	table	DRE57a		yaj? kab ch'e'n	misfortune? to the cities 'earth caves'
35	Text	table	DRE57a06		yaj? ch'e'nal	

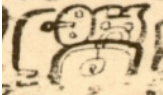
36	Text	table	DRE58b03		yaj? ?? ch'e'n	misfortune? to the ?? caves
37	Text	K'atun pages	DRE60b		yaj? kab ch'e'n	misfortune? to the cities 'earth caves'
38	Text	K'atun pages	DRE60b		yuhkul kab ch'e'n	earthquakes in the cities / 'earth caves'
39	Text	Almanac	DRE66a01		kab ch'e'n	Earth/cave - city
40	Text	Almanac	DRE67b02		sak kab	limestone cave
41	Text	Almanac	DRE67b02		sak kab	limestone cave

42	Text	Almanac	DRE67a01		k'uhul ch'e'nal	
43	Text	Almanac	DRE68a03		kab ch'e'nal	
44	Text	Table	DRE71a06		yaj? kab ch'e'n	misfortune? to the cities 'earth caves'
45	Text	Table	DRE71b07		ch'e'nal	shrines/tombs 'caves'
46	Text	Table	DRE71c07		kab ch'e'n	cities 'earth caves'
47	Text	Table	DRE72c05		yaj? ch'e'nal	misfortune to the caves - cities
48	Text	Table	DRE72c06		sak ik' ch'e'nal	shrines/tombs 'caves'

49	Text	Table	DRE73a01		ch'e'nal	shrines/tombs 'caves'
----	------	-------	----------	---	----------	--------------------------

50	Text	Table	DRE73a03		kab ch'e'n	Earth/cave - city
----	------	-------	----------	---	---------------	----------------------

51	Text	Table	DRE73b03		ch'e'nal	shrines/tombs 'caves'
----	------	-------	----------	---	----------	--------------------------

52	Text	Table	DRE73b04		yaj? ch'e'nal	misfortune to the caves - cities
----	------	-------	----------	---	------------------	--

53	Text	Table	DRE73c01		ch'e'n	cities 'earth caves'
----	------	-------	----------	--	--------	-------------------------

54	Text	Table	DRE73c01		kab	cities 'earth caves'
----	------	-------	----------	---	-----	-------------------------

55	Text	Other	DRE74a		ch'e'nal
----	------	-------	--------	---	----------

56	Text	almanac	MAD002a 07		ch'e'n	cave
----	------	---------	---------------	---	--------	------

57	Text	Almanac	MAD011a 03		ch'e'nal	shrines/tombs 'caves'
----	------	---------	---------------	---	----------	--------------------------

58	Text	Almanac	MAD026d 02		ihk' ch'e'nal	black shrine/ tomb 'cave'?
----	------	---------	---------------	---	------------------	-------------------------------

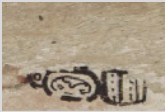
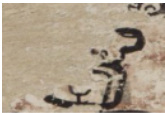
59	Text	Almanac	MAD027d 01		sak ch'e'nal	white shrine/ tomb 'cave'?
----	------	---------	---------------	--	-----------------	-------------------------------

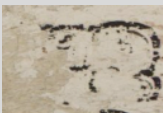
60	Text	Almanac	MAD027d 02		chak ch'e'nal	red shrine/ tomb 'cave'?
----	------	---------	---------------	---	------------------	-----------------------------

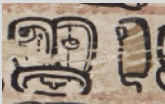
61	Text	Almanac	MAD027d 03		ya'x ch'e'nal	blue/green shrine/tomb 'cave'?
62	Text	Almanac	MAD028d 03		ch'e'nal	shrine/tomb 'cave'?
63	Text	Almanac	MAD029c 01		kab ch'e'n	Earth/cave - city
64	Text	Almanac	MAD029c 02		kab ch'e'n	Earth/cave - city
65	Text	New Year Ceremon y	MAD0340 1		_ ch'e'n	_ cave
66	Text	New Year Ceremon y	MAD0340 2		huuli? ch'e'nal	arrives to the caves / cities
67	Text	New Year Ceremon y	MAD0340 2		ch'e'n	cave

68	Text	New Year				kab ch'e'n	Earth/cave - city
		Ceremon	MAD0340	2			
69	Text	New Year				kab ch'e'n	Earth/cave - city
		Ceremon	MAD0350	2			
70	Text	New Year				ch'e'nal	shrines/tombs 'caves'
		Ceremon	MAD0360	1			
71	Text	New Year				kab ch'e'n	Earth/cave - city
		Ceremon	MAD0360	1			
72	Text	New Year				kab ch'e'n	Earth/cave - city
		Ceremon	MAD0370	2			
73	Iconography						
		Almanac	MAD064a	01			
74	Iconography						
		Almanac	MAD064a	02			

75	Text	Almanac	MAD068a 02		ch'e'naaj aaw	cave lord
76	Text	Almanac	MAD069b 02		ch'e'naaj aaw	cave lord
77	Text	Almanac	MAD071a 01		ch'e'naaj aaw	cave lord
78	Text	table	MAD0780 5		kab ch'e'n	Earth/cave - city
79	Text	table	MAD0780 6		kab ch'e'n	Earth/cave - city
80	Text	Almanac	MAD090a 02		ukab uch'e'n	his? Earth/ cave - city
81	Text	Almanac	MAD100b 01		ch'e'naaj aaw	cave lord

82	Text	K'atun pages	PAR03b02		kab ch'e'n	Earth/cave - city
83	Text	K'atun pages	PAR04a02		kab? ch'e'n	Earth/cave - city
84	Text	K'atun pages	PAR05a01		ch'e'nal	shrine/tomb 'cave'?
85	Text	K'atun pages	PAR05c01		yaj? ch'en? aajaaw	misfortune? to the cave lord
86	Text	K'atun pages	PAR05c01		yaj? kab ch'e'n	misfortune? to the cities 'earth caves'
87	Text	K'atun pages	PAR05d01		?? uch'e'n	the caves ??

88	Text	K'atun pages	PAR06c		ch'e'nkab nal
89	Text	K'atun pages	PAR07b02		_ch'e'n _cave
90	Text	K'atun pages	PAR08c01		tukab in his Earth/ tuch'e'n cave - city
91	Text	K'atun pages	PAR11c01		tzeen? food? shrine/ ch'e'nal tomb 'cave'?
92	Text	table	PAR21a01		yaj? _ misfortune? ch'e'n to _ the caves
93	Text	table	PAR22a02		oochi enters the ch'e'nal shrine/tomb 'cave'?

94	Text	table	PAR23a03		kab ch'e'n	Earth/cave - city
95	Text	table	PAR23a04		ch'e'nal	shrine/tomb 'cave'?
96	Text	table	PAR23a04		yaj? ch'e'n	misfortune to the caves - cities
97	Text	table	PAR23a04		yaj? kab ch'e'n	misfortune? to the cities 'earth caves'
98	Text	table	PAR24a03		yaj? kab ch'e'n	misfortune? to the cities 'earth caves'

Cave iconography in the Codices

In contrast to Classic iconography, caves are depicted minimally in the codices. The most probable depiction of a cave comes from the Dresden Codex, page 30, where the rain god Chaahk is sitting on the glyph for earth (*kab*) and is surrounded by a C-shaped form with the same earth symbols. This likely represents a cavity in the earth, thus a naturally occurring cave. Further cave depictions within the iconography in the Dresden Codex are limited to hieroglyphs incorporated into scenes. These mainly show Chaahk standing on the *kab ch'e'n* glyph.

A

B

C

Figure 1 Depictions of cave in iconography. a.) D.30a, frame 2, b.) D.38b, frame 3, c.) D.42b, frame 2.

The second probable depiction within the iconography can be found in the Madrid Codex on page 64, where within a crossed almanac we have a depiction of what is likely a burning vessel. The cave here is formed by a C-shaped form with earth (*kab*) symbols and terminates in a jaguar's head. In one depiction, the jaguar is alive, and in the other, it is dead. This is because it is a form of a crossed almanac, where there are only two possible prognostications - good and bad. However, we do not know what activity is taking place, as the hieroglyphic text does not mention a specific action

A

B

Figure 2 Possible depictions of cave in iconography, a.) M.64a, frame 1, b.) M.64a, frame 2

Glyphic Variations of "Cave" in the Maya Codices

Within the hieroglyphic writing of the codices, we can find various forms and alternative uses of the glyph for "cave" in all three codices. The glyph *ch'e'n* is designated by the Thompson number T663, or in the Macri & Vail catalog as HH2 (M. Macri & Vail, 2009, p. 81). Visually, it consists of an eye within the main sign. This represents a clear evolution from the Preclassic variant of the cave glyph, where a bone or an eye at the threshold of light and darkness was located in the center of the glyph. In the Postclassic variants, this contrasting depiction of light and darkness is no longer present. However, in one instance in the

Dresden Codex on page 54, we can see the glyph for *ch'e'n* depicted as a sun incorporated into the lower corner of the main sign. Yet, this is one of the few exceptions of this type. In the codices, we see several basic forms of referring to a cave. The most frequent is *ch'e'nal* ("cave place"), followed by *kab ch'e'n* or *ch'e'n kab* ("Earth cave"), the simple form *ch'e'n* ("cave"), or the simple form *kab* ("earth").

Standard cave depictions

As a standard depiction, we can see the standalone representation of the cave, as mentioned above. It is often accompanied by various adjectives or prepositions, such as *tu ch'e'n* ("into the cave"), *u ch'e'n* ("his cave"), *yaj ch'e'n* ("misfortune to/in the cave"), or the very interesting and unique form *yuhkul ch'e'n* ("earthquake in the cave").

A

B

C

D

Figure 3 Standard and alternative cave hieroglyphs, a.) P.23a, b.) D.73c, c.) D.54b, d.) M.2a.

Cave place

Among the most frequently used forms, we can include *ch'e'nal*, meaning "cave place." This is a variant where the basic glyph for cave is in a winged form and the logogram **NAL**, which represents either maize or a toponymic suffix, is used as a superfix. In the codices, we see identical depictions in some places, but the main glyph is different. For example, on page D.36b, the main sign contains the number 8. This may represent a connection to the Maize deity, as in head variants of numbers during the Classic period, the Maize god was represented by the number 8.

A

B

Figure 4 Ch'e'nal, or cave place in two different versions, a.) D.34b, b.) D.36b.

Thus, in this form, it functions as a synonym, not for the cave itself but for the representation of a city. In some places, for example on pages 67 and 68 of the Dresden Codex, we can likely see the collocation *k'uhul ch'e'nal?*, or *kab k'uhul ch'e'nal*

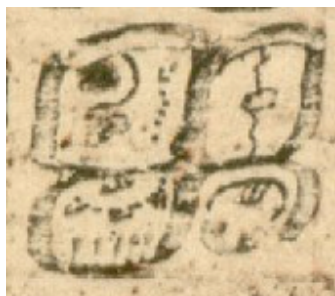
A

B

Figure 5 Probably alternative version of cave glyph, a.) D.67a, b.) D.68a.

The earth-cave compound, written as **KAB-ba CH'EN-na**, is frequently encountered in the codices. Occasionally, the inverted form, **CH'EN-na KAB-ba**, is also found. Both likely represent the diphrasism *kabch'e'n*, referring to earth and cave, and thus signifying a city or settlement. The term *kabch'e'n*, and sometimes *kabch'e'nal*, is often associated with the glyph *yaj*, meaning "misfortune."

A

B

C

D

Figure 6 Earth-cave phrases, a.) D.33b, b.) D.66a, c.) M.78, d.) P.23a.

Woe to earth, woe to cave

In the hieroglyphic text, this section is usually identified by a logogram **YAJ**, which can be translated as misfortune or harm. In Yucatecan, *yah*, or *yáah* means painful, or pain as such (V. R. Bricker et al., 1998, p. 310). The **YAH** logogram is also discussed by Nikolai Grube in Research Note 17, which is based on the Textdatenbank und Wörterbuch des Klassischen Maya project. It deals with the logogram T1078 and its variations from the Classic period. In many languages this term is associated with pain, injury, or misfortune. On pottery we encounter the term **SAK-ja-la YAH**, which can be translated as "white-becoming wound", or

in Copán and Tikal we find *yahal*, "place of the wound/place of pain" as supernatural toponyms. Grube also links the logogram T0172, found in the codices, with the complex symbol T1078va and T1078vs as a symbol of the obsidian knife (Grube, 2020).

The logogram **YAJ**, or **YAH**, is often associated with the Maize God, but on the other hand is part of many prophecies that are meant to tell us that misfortune is involved. Often a person (*yaj winik*), or a god (*yaj k'uh*), or even rulers (*yaj ajaw*), or entire cities (*yaj ch'e'n*, or *yaj ch'e'nal*) are associated with misfortune or injury.

As this glyph is primarily mentioned in relation to prophecies, it frequently appears as part of the hieroglyph for cave, or within collocations that include the cave glyph (for example, *kabch'e'n*)

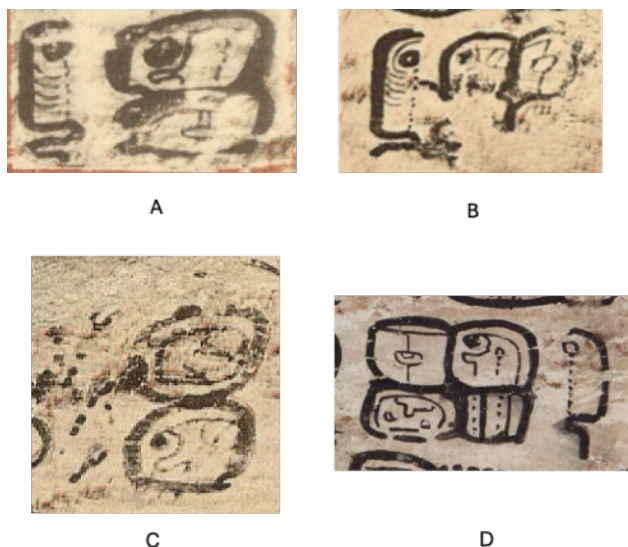

Figure 7 Examples of using phrase cave (or earth cave) with yaj (damage) sign. a.) D.60b, b.) D.57a, c.) D.57a, d.) P.24a

Lord of the cave

The cave, as noted earlier, served as a representation of a place or city. This interpretation is reinforced by the association of the cave glyph with the royal title *ajaw*. The Madrid Codex, on pages 68 and 71, depicts the winged *ch'e'n* glyph with an **AJAW** superfix, thus signifying *ch'e'n ajaw*, "lord of the cave." Within the k'atun pages of the Paris Codex, a prophecy includes the prefix *yaj*, meaning "misfortune," followed by the main sign *ch'e'n* with an **AJAW** superfix and a *wa* phonetic complement in the subfix position. Consequently, on page 5, this glyph signifies "misfortune for the lord of the cave," or, figuratively, "misfortune for the king."

A

B

C

Figure 8 Lord of the cave/city in Madrid and Paris codex. a.) M.68a, frame 2, b.) M.71a, frame 1, c.) P.5c.

Arrive in the cave

A rare example of the use of the hieroglyph *ch'e'nal* appears in combination with the verb *hul-*, meaning "to arrive." This combination is found in only two instances: within an almanac in the Dresden Codex, and in the New Year pages of the Madrid Codex. The context in the Dresden Codex is positive, with the text reading –

**la-K'IN-ni K'UH-OK-ki CHAK-ki 3-WIL?-wa HUL-
CH'EN-NAL TI'-WAJ-HA'**

lakin k'uhul ook Chaahk oxwiil huuli ch'e'nal ti' waaj ti' ha'

“From the east, the holy Chaahk arrived at the cave with an abundance of food.

In the Madrid Codex, the hieroglyph is part of a longer text that relates to prophecies for the following year. The context suggests that this is a rather unfavorable prognosis, as the year is to be affected by war.

A

B

Figure 9 Examples of collocation "arrive into cave" in a.) D.43c, frame 1, b.) M.34.

Rare cave collocations

Among the rare depictions of caves, or references to a city, are the previously mentioned *yuhkul kabch'e'n* ("earthquake in earth-cave"), and *nah ik' ch'e'n* ("house/place of the windy cave").

A

B

C

D

Figure 10 Rare hieroglyphs with caves, a.) D.60b, b.) D.34c, c.)D.67a, d.)P.11c.

In the Madrid Codex, we also see variants of the cave *ch'e'nal* in connection with colors – *ik'ch'e'nal* (M.26d), *sak ch'e'nal* (M.27d), *chak ch'e'nal* (M.27d), and *yax ch'e'nal* (M.27d). It is quite possible that the first three refer to the cardinal directions, that is, the western, northern, and eastern cave, and the last one is an ordinal number – first cave place.

A

B

C

D

Figure 11 Cave place related to the colours, a.) M.26d, b.) M.27d, c.) M27d, d.) M.27d.

The Role of the Cave in Codical Narratives

In the codices, caves were frequently depicted as a general reference to a place, without specifying a particular location. Thus, it did not refer to a specific city within the Maya region but rather to any city, or more likely, to the city where the codex itself was created. Consequently, it was not necessary to mention the name of that city. As the codices primarily focus on prophecies, caves are often linked to negative predictions.

Dresden codex

There are several interesting places where the cave is mentioned. For example, on page 71 of the Dresden Codex, the beginning of the text is not preserved, but an attack or war is evidently taking place. This causes a series of negative prophecies – *yaj k'uhul k'in*, *yaj kabch'e'n*. The last glyph is interesting, which is connected with *kabch'e'n* and is **na-NAL-WINIK**, which can be translated as "people of place." The last two glyphs together therefore mean "misfortune for earth-cave and people of place."

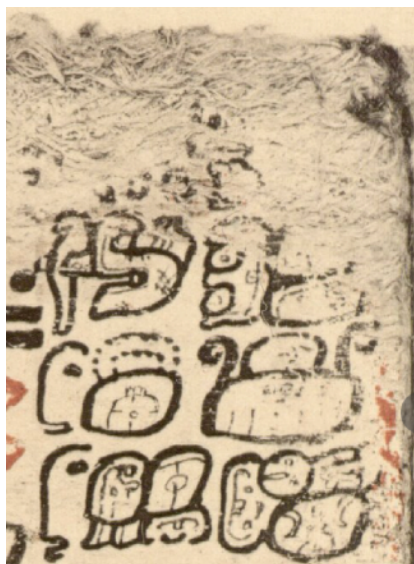

Figure 12 Damage to the earth and cave with affect on place of men. Dresden Codex, page 71, register a.

Another part deals with the K'atun prophecies, found on page 60 of the Dresden Codex. Here, two scenes are depicted, incorporating Mexican deities. The text that mentions the cave reads as follows

11-AJAW-AJAW-wa 10-YAX-K'IN-ni TZUTZ-yi WINIKHAAB AJ-KIMIL-la yu-ku-la KAB-CH'EN

Buluk Ajaw 10 Yaxk'in tzuutzyi winikhaab aj kimil yuhkul kabch'e'n

"On day (Lord) 11 Ajaw 10 Yaxk'in was finished k'atun, death and earthquake are in earth-cave."

Thus, this is clearly a negative prophecy for the k'atun overseen by the deity associated with the name 11 Ajaw. The ensuing 20 years will bring death and earthquakes to the city.

Figure 13 K'atun 11 Ajaw prophecy with unique earth-cave mention. Dresden Codex, page 60, register b.

Within the astronomical Venus tables, a relatively large number of predictions are also mentioned. These are, of course, tied to the attacking deity representing Venus, who kills – pierces – another deity. On page 48 of the Dresden Codex, we can see what will follow after Tawiskal (the Aztec Tlahuizcalpantecuhtli) pierces the Maya maize god Lem Ixiim.

KAL-ja la-K'IN-ni ta-wi-si-ka-la CHAK-EK' LEM-IXIM u-lu u-mu-ka la-K'IN-ni tu-KAB-ba tu-CH'EN-na u-MUK-ka CH'EN-NAL-wi-WINIK

kalaj lak'in Tawiskal chakek' Lem Ixiim ul umuk lak'in tukab tuch'e'n umuk ch'e'nal winik

“He arrived from east, Tawiskal the great star, he speared Lem Ixim. Burden for east in earth, in cave. Burden for cave-place of people.

Figure 14 Prophecies in context of Venus tables in Dresden Codex, page 4

Page 24 also contains very similar predictions, essentially related to the Venus tables. This page provides a summary of the events depicted on pages 46-50.

u-mu-ka KAB-ba u-MUK-ka u-CH'EN-na u-MUK-ka wi-WINIK-ki

umuk kab umuk u ch'e'n umuk winik

“Burden for earth, burden for his cave, burden for people.”

Figure 15 Prophecies for Venus table with bad omens for earth, cave and for people. Dresden Codes, page 24

Paris codex

Similar to the previous codices, the Paris Codex features cave depictions primarily within the context of prophecies, particularly on the opening pages dedicated to the K'atun prophecies. On page 5, we find two mentions of the cave, with the main text stating the following –

**MUK-HAB KIMIL-HAB-li MUK-la-HAB-li YAJ-CH'EN-
ba-KAB-na YAJ-CH'EN-AJAW-wa YAJ-NIK/BOK/SAAK-
ki SAK-PAKAL-HAB-li**

*muk haab kimil haabil mukuul haabil yaj kabch'e'n yaj ch'en
ajaw yaj nik/book/saak sak pakal haabil*

“Burden for the year, deathly year, burden for de year, misfortune
for earth cave, misfortune for lord, misfortune for flower/odour/
seeds, year of white shields.”

Therefore, these are clearly very bad prophecies for the individual
years within the depicted k'atun, which are also connected with
war-related events.

Figure 18 Hieroglyphic text from Paris Codex, page 5 with K'atun prophecies
depicting bad omens for next 20-year period.

Events of war connected with the cave are also visible elsewhere
on page 5, as well as on page 8. On page 8, the "star war glyph" is
linked to a war that is coming to the earth-cave (here *kabch'e'n*).

A

B

Figure 19 War events in Paris Codex, page 5d and 8c.

Conclusions

Based on the analysis presented above, it is confirmed that the cave mentioned in the texts primarily represents Maya cities and settlements, rather than actual caves. The most probable depictions of real caves can be found in the Dresden Codex, where the god Chaahk is depicted sitting in a C-shaped form with earth (*kab*) symbols (Dresden, p. 30). In another instance, this object is described as *sak kab* (ch'e'n), meaning "place of white earth (and cave)," likely referring to a limestone cave (Dresden, p. 7b). In many cases, however, it serves as a reference to cities or areas. This is evidenced by numerous records in the form of *kabch'e'n* or *kabch'e'nal*. Furthermore, the frequent use of the winged-*ch'e'n* variant with the **NAL** suffix, particularly when combined with the number 8, suggests a connection to rulership and urban centers, possibly signifying "established" or "founded" places, as seen on page D.36b.

This interpretation is further supported by instances of *ch'e'nal ajaw*, literally "lord of the cave place," or simply *ch'e'n ajaw*, "lord of the cave," found on pages 68 and 71 of the Madrid Codex. These phrases likely refer to rulers of specific settlements, reinforcing the metaphorical use of "cave" to denote a city or domain.

The frequent association of "cave" with negative prophecies, particularly in the Dresden and Paris Codices, further strengthens this interpretation. For instance, the phrase *yaj kabch'e'n*, "misfortune to the earth-cave," appears repeatedly in contexts of war and destruction. In the Dresden Codex, page 71, this is coupled with *yaj k'uhul k'in* and **na-NAL-WINIK**, "people of place", extending the misfortune to both the "earth-cave" and its inhabitants. The Paris Codex similarly employs the phrase *yaj ch'e'n ajaw*, "misfortune to the lord of the cave/city" on page 5 within the k'atun prophecies, indicating a period of hardship for the ruler and, by extension, the city itself.

Moreover, the presence of rare terms like *yuhkul kabch'e'n* ("earthquake in earth-cave") and *nah ik' ch'e'n* ("house/place of the windy cave") in the Madrid Codex (M.26d, M.27d), and the color-coded *ch'e'nal* variants (*ik'ch'e'nal*, *sak ch'e'nal*, *chak ch'e'nal*, *yax ch'e'nal*), potentially signifying cardinal directions, suggest a broader symbolic vocabulary associated with the cave-city concept. The appearance of the verb *hul-* ("to arrive") with *ch'e'nal* in both the Dresden and Madrid codices, albeit in contrasting positive and negative contexts, hints at the dynamic relationship between settlements, their rulers, and potentially outside forces.

In conclusion, while literal depictions of caves may exist in the codices, the overwhelming evidence points towards the use of "cave" as a metaphor for cities and settlements. The terms *kabch'e'n*, *kabch'e'nal*, and their variations, especially when linked with rulership titles or within prophetic contexts, solidify this interpretation. The "cave" in the codices is not merely a physical space, but a symbolic representation of the socio-political landscape of the Postclassic Maya world.

Bibliography

Bassie-Sweet, K. (2008). *Maya Sacred Geography and the Creator Deities*. University of Oklahoma Press.

Brady, J. E. (1997). Settlement Configuration and Cosmology: The Role of Caves at Dos Pilas. *American Anthropologist*, 99(3), 602–618. <http://www.jstor.org/stable/681746>

Brady, J. E., & Prufer, K. M. (2005). *Stone Houses and Earth Lords: Maya Religion in the Cave Context*. University Press of Colorado.

Brasseur de Bourbourg, C. É. (1869). *Manuscrit Troano: études sur le système graphique et la langue des Mayas*. Imprimerie impériale. <http://archive.org/details/manuscrittroano01bras>

Bricker, H. M., & Bricker, V. R. (2011). *Astronomy in the Maya Codices*. American Philosophical Society.

Bricker, V., & Bricker, H. (2011). *Astronomy in the Maya Codices. Memoirs of the American Philosophical Society: Vol. volume 265*. American Philosophical Society.

Bricker, V. R., Po'ot Yah, E., Dzul de Po'ot, O., & Bradburn, A. S. (1998). *A Dictionary of the Maya Language as Spoken in Hocabá, Yucatán*. University of Utah Press.

Coe, M. D. (1973). *The Maya Scribe and His World*. Grolier Club.

Förstemann, E. W. (1906). Commentary on the Maya Manuscript in the Royal Public Library of Dresden. In *Papers of the Peabody Museum of American Archaeology and Ethnology, Harvard University* (Vol. 2, Issue 4). Peabody Museum. <http://pds.lib.harvard.edu/pds/view/9001135>

Grube, N. (2020). A Logogram for YAH „Wound“. In *Textdatenbank und Wörterbuch des Klassischen Maya, Research*

Note 17. <https://mayawoerterbuch.de/a-logogram-for-yah-wound/>

Houston, S. D. (1998). Classic Maya Depictions of the Built Environment. In S. D. Houston (Ed.), *Function and Meaning in Classic Maya Architecture: A Symposium at Dumbarton Oaks, 7th and 8th October 1994* (pp. 333–372). Dumbarton Oaks Research Library and Collection. <http://www.doaks.org/resources/publications/doaks-online-publications/classicmaya/maya09.pdf>

Kovac, M. (2010). *Sprava o veciach na Yucatane, ktoru napisal brat Diego de Landa z radu sv. Frantiska v roku Pana*. SAHI.

Love, B. (1994). *The Paris Codex: Handbook for a Maya Priest*. University of Texas Press.

Love, B. (1995). A Dresden Codex Mars Table? *Latin American Antiquity*, 6(4), 350–361. <https://doi.org/10.2307/971837>

Macri, M. J., & Vail, G. (2009). The New Catalog of Maya Hieroglyphs: The Codical Texts. In *Civilization of the American Indian Series* (Issue 264). University of Oklahoma Press.

Macri, M., & Vail, G. (2009). *The New Catalog of Maya Hieroglyphs, Volume Two: The Codical Texts* Norman: Oklahoma Press. Oklahoma Press.

Martínez del Campo Lanz, S. (2018). *El códice Maya de México, antes Grolier*. INAH.

Paxton, M. (1992). The Books of Chilam Balam: astronomical content and the Paris Codex. In Anthony Aveni (Ed.), *The Sky in Mayan Literature* (pp. 216–246). Oxford University Press. <https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1992sml..conf..216P/abstract>

Rosny, L. de. (1888). *Codex peresianus: manuscrit hiératique des anciens indiens de l'amérique centrale, conservé à la*

bibliothèque nationale de Paris, uncolored. Bureau de la Société Américaine.

Ruggles, C. (2005). *Ancient astronomy: An encyclopedia of cosmologies and myth.* ABC-CLIO.

Stone, A. (1995). *Images from the Underworld: Naj Tunich and the Tradition of Maya Cave Painting.* University of Texas Press.

Taube, K. A. (1992). *The Major Gods of Ancient Yucatan.* Dumbarton Oaks. <https://archive.org/details/taube-the-major-gods-of-ancient-yucatan>

Thompson, J. (1972). A commentary on the Dresden Codex: A MAYa Hieroglyphic Book. *Memoirs*, 93.

Thompson, J. E. S. (1970). Maya History and Religion. In *The Civilization of the American Indian Series* (Issue 99). University of Oklahoma Press.

Vail, G., & Aveni, A. F. (2004). *The Madrid Codex: New Approaches to Understanding an Ancient Maya Manuscript.* University of Colorado Press. <https://www.jstor.org/stable/j.ctt46nsnx>

Vail, G., & Hernández, C. L. (2013). *Re-creating Primordial Time: Foundation Rituals and Mythology in the Postclassic Maya Codices.* University Press of Colorado.

Villacorta, C. A., & Villacorta Calderón, J. A. (1930). *Códice de Madrid (Codex Tro-Cortesianus): procedente de la región Itza, Petén, Guatemala.* Tipografía Nacional.

Vogt, E. Z. (1969). *Zinacantan: A Maya Community in the Highlands of Chiapas.* Belknap Press of Harvard University Press.

Watanabe, J. M. (1992). *Maya Saints and Souls in a Changing World.* University of Texas Press. <https://books.google.de/books?>

hl=ru&lr=&id=J5JPMoMelzQC&oi=fnd&pg=PR9&dq=watanabe
+1992+maya+saints+and+soul+in+a&ots=Ij7UnwYgqn&sig=Y5F
6wcBg2vviOTVBj1jO_YhwvpM&redir_esc=y#v=onepage&q=wat
anabe%201992%20maya%20saints%20and%20soul%20in%20a
&f=false

Zimmermann, G. (1956). Die Hieroglyphen der Maya-
Handschriften. In *Abhandlungen aus dem Gebiet der
Auslandskunde. Reihe B, Völkerkunde, Kunstgeschichte und
Sprachen* (Vol. 62). Cram, de Gruyter & Co.

Áaktun Boom: una mirada a las huellas de nuestros antepasados en las faldas de la cordillera Puuc

Fátima del Rosario Tec Pool¹

Introducción

La Región Puuc, ubicada en el suroeste del estado de Yucatán, México, destaca como un escenario emblemático del esplendor arquitectónico y cultural de los antiguos mayas. Su nombre, derivado del término maya que significa “**colinas**”, hace referencia al paisaje **ondulante** que caracteriza esta área, un contraste notable con la planicie circundante de la Península. Durante el período Clásico Terminal (800-1000 d.C.), esta región experimentó un auge significativo, consolidándose como un importante centro político, económico y religioso.

Las ciudades que florecieron en esta época, como Uxmal, Kabah, Sayil, Labná y Chacmultún, se distinguen por su arquitectura monumental. Estas urbes sobresalen por sus fachadas decoradas con mosaicos de piedra, relieves geométricos y esculturas que evidencian una estética sofisticada y un profundo simbolismo. Su desarrollo fue posible gracias al manejo avanzado de los recursos hídricos, una necesidad imperante en una zona carente de cuerpos de agua superficiales.

En el paisaje del Puuc se extiende una red de cuevas que desempeñaron un papel crucial en la cosmovisión maya. Estas cavidades naturales cumplieron diversas funciones: sirvieron como fuentes de agua, espacios rituales, lugares de peregrinación, bancos de materiales e incluso como escenarios para la creación artística.

¹Facultad de Letras, Universidad Comenius en Bratislava
Grupo Espeleológico Ajau

En el marco de este artículo y tomando como base las huellas dejadas por los antiguos habitantes, Áaktun Boon se presenta como un ejemplo representativo de la multifuncionalidad de las cuevas en la cosmovisión de los mayas, vinculadas tanto a su vida simbólica como cotidiana.

La Cueva de las Pinturas

En las faldas de la cordillera Puuc, a tan solo 3.5 kilómetros al noroeste de la ciudad de Tekax, se abre paso una grieta oculta entre la densa vegetación: la entrada a la Cueva de las Pinturas. Para acceder a este lugar es necesario recorrer un antiguo camino de terracería, atravesar una milpa y ascender las laderas de un cerro.

Aunque lleva décadas conocida por los pobladores locales, no todos se han atrevido a explorar sus profundidades. Uno de los primeros en hacerlo fue el espeleólogo Mario Novelo Dorantes quien, en colaboración con un equipo de espeleólogos franceses liderados por Christian Thomas, realizó el cartografiado de la cueva en 2016. En ese entonces, la cavidad fue registrada con el nombre “5 de Mayo II”. Sin embargo, los habitantes de la región han preservado su denominación tradicional: “La Cueva de las Pinturas”, un nombre que resalta su característica distintiva frente a otras cavidades de la zona: las manifestaciones pictóricas que alberga.

Aunque la caverna no es turística, los guías locales de Tekax llevan visitantes de manera esporádica. En 2017 el Grupo Espeleológico Ajau realizó varias visitas para documentar las principales manifestaciones gráfico-rupestres de la caverna, ubicarlas en un mapa y verificar su estado de conservación, pues había reportes de vandalismo

Un recorrido a su interior

Áaktun Boon es una cueva con desarrollo horizontal, lo que permite ingresar caminando. Su único acceso es una fractura de aproximadamente tres metros de largo por un metro de altura,

ubicada en las faldas del cerro. La caverna tiene una longitud total de 850 metros, orientada en dirección noreste-suroeste. El recorrido es accidentado debido a zonas susceptibles a pequeños derrumbes, pasajes resbaladizos y la presencia de gas carbónico en algunas secciones, lo que reduce el oxígeno disponible y genera una sensación de dificultad para respirar. Además, tiene un alto grado de humedad, lo que ocasiona un alto grado de calor.

La primera galería de la cueva está decorada con múltiples formaciones secundarias o espeleotemas. Su bóveda mide aproximadamente 45 metros de largo por 20 metros de ancho y alcanza una altura de 10 metros. Desde el inicio del recorrido es posible observar evidencias del uso que los antiguos mayas hicieron de este espacio: metates enteros y fragmentados, numerosos restos de cerámica prehispánica y algunos huesos animales y humanos colocados en recovecos. También se identifican pozos de saqueo, evidencia de la constante visita al sitio.

Figura 1. Pasadizo de la caverna con impresiones de manos al negativo en el techo.

Siguiendo en dirección suroeste se atraviesa un área que destaca por el color negro en el techo, un contraste con el paisaje general de la cueva. Los pobladores locales explican que esta coloración podría ser resultado del uso de antorchas en el pasado. Sin embargo, no existen pruebas concluyentes para respaldar esta hipótesis. Es posible también que procesos naturales de espeleogénesis hayan ocasionado esta tonalidad.

El camino continúa con una restricción de espacio que conduce a la siguiente galería, cuya morfología se amplía. En ella se encuentra un alineamiento de piedras de una sola hilada, dato que sobresale porque no se trata de una formación natural, pero su posición y sus características sencillas no sugirieron alguna función específica.

Más adelante se pasa por un derrumbe de piedras en un espacio de aproximadamente un metro de altura. Algunas paredes de esta sección tienen restos de mortero que, puesto aparentemente para simular que es algo artificial, como para sostener las piedras, en realidad se encuentran ubicadas de forma natural. Al avanzar por un conducto tubular se observan las primeras manifestaciones gráficas: manos en negativo de color negro plasmadas en el techo.

Figura 2. Fragmentos de cerámica. Figura 3. Metate apodo que tiene una superficie de desgaste con una orientación que no es paralela a su cuerpo, sino, parece orientarse en un ángulo irregular, posiblemente derivado del movimiento asimétrico durante su uso.

Siguiendo por el conducto principal de la cueva y en un espacio estrecho se encuentran las pinturas zoomorfas realizadas con carbón, entre las que destaca el perfil de un individuo con barba y tocado, posiblemente un sombrero. Las paredes del camino presentan esgrafiados abstractos y geométricos, así como perfiles humanos. También se identificó una mancha de pigmento rojo similar al que proporciona la hematita.

Continuando el camino, la cueva se torna más espaciosa y en esta sección se encuentra un panel con pinturas de estilo naturalista. Destaca la representación de un batracio, realizado probablemente con pigmentos obtenidos de la misma tierra de la cueva. Cerca de esta pintura se observan más impresiones negativas de manos, una de ellas formando la silueta de un cánido en perfil. Otra figura representa el símbolo maya del planeta Venus, trazado con tierra local, y se identificaron formas abstractas en color negro, junto con una mano incompleta plasmada en negativo. La coloración en negro pudiera ser carbón.

Uno de los hallazgos más sobresalientes en esta área, pero semi-escondido, es el perfil de un mamífero, al parecer un felino representado de manera naturalista. Sus trazos estilizados sugieren habilidad técnica, logrando variaciones en el grosor de las líneas para darle dimensión y detalle.

La postura corporal de este mamífero demuestra movimiento: el cuerpo alargado y curvilíneo está representado en perfil, con la cabeza doblada hacia atrás o con las patas delanteras extendidas y las garras flexionadas, mientras que la cabeza está girada hacia atrás. Las extremidades traseras no están dibujadas.

La cabeza que mira al lado opuesto de su cuerpo tiene las orejas levantadas, el ojo abierto y el hocico abierto, del cual emergen líneas ondulantes (posiblemente representando el aliento o habla metafóricamente). Entre su hocico se puede observar los posibles dientes. Frente a esta figura se encuentran cuatro puntos ordenados de arriba a abajo que evocan la numeración maya del número cuatro. El pigmento usado parece corresponder a la misma coloración de la tierra. Los atributos descritos y su

representación naturalista son los que nos permiten asociarlo con un felino. Un esgrafiado en forma geométrica que asemeja una red se encuentra en esta misma sección, aunque no se destaca por el cuidado de su elaboración.

Justo enfrente de esta pintura se encuentra un bloque de piedra con una zona puntiaguda que fue aprovechada para dibujar el perfil de otro animal, posiblemente otro felino, aunque con una expresión relajada. Este segundo perfil muestra un hocico cerrado, ojos bien definidos con líneas de expresión que se unen con la nariz y el hocico. Tiene una cabeza alargada y sin orejas visibles, lo que podría indicar que están replegadas. El trazo abarca parte del cuello sin la representación del cuerpo. Esta gráfica también tiene una combinación de trazos gruesos y curvados que dan volumen a la imagen y al parecer pudo haberse usado la misma tierra de la caverna para pintarse.

Más adelante se atraviesa una gatera cuyo techo está decorado con manos plasmadas en positivo, algunas con espirales en la palma. En esta sección se encontró un metate ápodo rectangular, cuya ubicación sugiere que fue transportado deliberadamente hasta este punto, quizá como ofrenda, dado que su posición no es funcional para su uso.

Tras cruzar la gatera, la cueva se amplía nuevamente y, antes de llegar a la galería final, se encuentra un bloque de piedra con superficie lisa que semeja un lienzo. Sobre esta superficie destacan dos rostros humanos representados en perfil, mirándose de frente. Aunque las figuras presentan un grado de deterioro, sus contornos proporcionales permiten identificar rasgos como frente, nariz, boca y barbilla. Ambas figuras tienen una mano impresa en positivo en sus sienes, decoradas con espirales.

Los rostros tienen rasgos distintos; uno parece estar vivo y otro quizás no, pues muestra un perfil cadavérico. El primer rostro, del lado izquierdo, tiene los contornos definidos, con énfasis en la frente, la nariz y el mentón. Sugiere la presencia de cabello, tiene la boca ligeramente pronunciada, cerrada y en cuya quijada sobresale la barba, que es más larga que el mentón. En la sien se

encuentra una espiral impresa con la palma de la mano. La parte posterior de la cabeza no es discernible. El ojo no se encuentra abierto, sino solo con una línea y parece representar a un hombre adulto vivo.

Por el contrario, el rostro derecho exhibe un aspecto cadavérico, destacando las cuencas de los ojos, la órbita nasal y una mandíbula prominente. La intención de representar la carencia de piel, sobresaltando los vacíos en el perfil donde sobresalen los huesos craneales. La cabeza se muestra plana en la sección superior, sin cabello. La mandíbula ésta entreabierta con un largo mentón puntiagudo. Una línea estaría representando la separación articulada entre la mandíbula inferior y superior que remarkan la mejilla. En la parte de la sien se encuentra una espiral impresa con la palma de la mano similar a la imagen de enfrente. En la parte posterior de la cabeza sobresale una línea curva que se dirige hacia arriba. Las líneas abarcan parte del cuello y pecho.

La importancia de estas representaciones y su relación entre sí será abordada en secciones posteriores. El contraste entre ambos rostros podría simbolizar la dualidad entre la vida y la muerte, un tema central en la cosmovisión maya. Asociada a estas pinturas, se encuentra una mano en positivo que presenta daños evidentes, como si hubieran intentado borrarla. En general, este panel muestra agresión física, con rayones en la piedra que afectaron gravemente las pinturas. Estas alteraciones no solo dificultan su

interpretación, sino que también comprometen la preservación de su valor histórico.

A lo largo del trayecto se encuentra una roca que sirve como lienzo natural para las representaciones. Sobre su superficie destacan manos en positivo con una peculiaridad notable: los dedos no están

Figura 5. Esgrafiado antropomorfo y mancha de pigmento rojo sobre la roca .

extendidos como suele ser común, sino que aparecen juntos.

Además, la palma de las manos no está completamente pintada. En su lugar, se observa un círculo sin pigmento, lo que sugiere que, al momento de realizar las impresiones, este espacio vacío pudo haber sido un elemento intencional que decoraba o complementaba la huella.

En la última galería del recorrido, situada al final de una pendiente empinada, es necesario escalar y atravesar un pasaje resbaladizo para llegar a la parte más baja de la cueva. Alcanzar este lugar implica un gran esfuerzo físico, ya que justo antes del descenso se encuentra una zona CO₂, es decir, con restricción de oxígeno, lo que aumenta significativamente el grado de dificultad del trayecto. En esta sección final se pueden observar pequeñas pozas de agua que añaden un elemento más al carácter sagrado y simbólico del espacio.

En la pared poniente de la bóveda se identificó un altar: se trata de un espeleotema de color amarillento, cuya forma rectangular semeja una pequeña estela, como las que se encuentran en las antiguas ciudades mayas. Sobre ella fueron impresas cuatro manos en positivo en color negro, quizá representando los puntos cardinales.

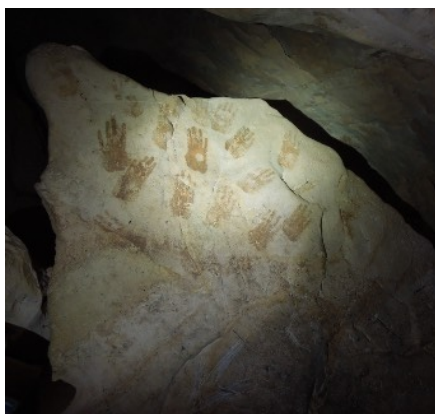

Figura 6. Panel con manos en positivo con decoración vacía circular en la palma.

También con evidencias de saqueo, se halló asociado un fragmento de cerámica, sobre la cual estuvieron dispuestas dos jícaras con hollín en su interior. Tanto los recipientes orgánicos como el tiesto pareciera que fueron quemados o ahumados en la cueva, aunque su propósito se desconoce, ya sea para entregar una ofrenda de carácter comestible, oloroso o simplemente iluminación. No

es común encontrar artefactos orgánicos en estos contextos, estas dos jícaras son de la variedad *crescentia alata*, que curiosamente, junto con la *crescentia cujete* L. se ha reportado etnográficamente para uso ritual (Chaparro 2020; Tec, Chaparro y Borges 2017). Cerca se encontraron unos esgrafiados abstractos.

Aunque estos objetos están alterados, no fueron robados. El recorrido concluye en esta sección, donde también se identificó un cajete petrificado colocado bajo un goteo permanente de agua, lo que ocasionó su mineralización. Este hallazgo marca el final del recorrido donde hay que retornar y atravesar el tortuoso camino de regreso.

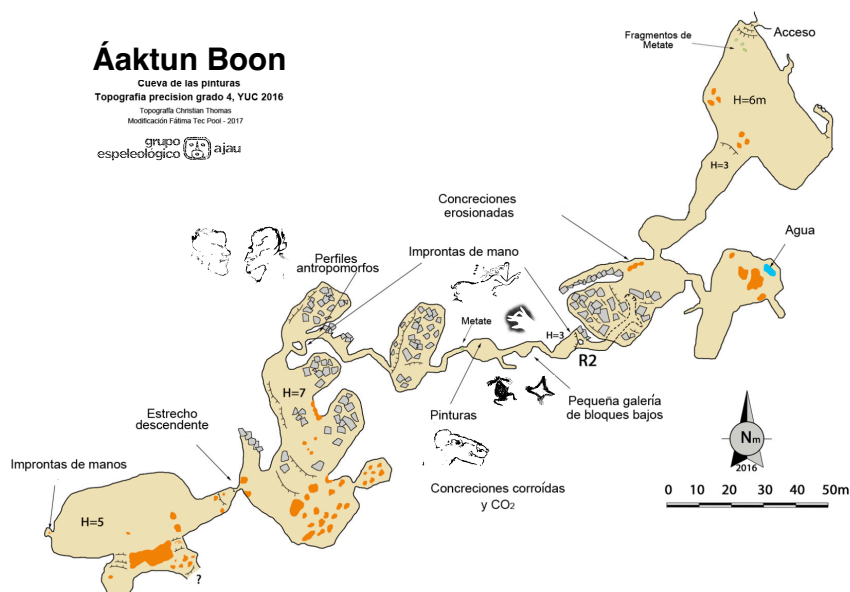

Figura 4. Mapa de Áaktun Boon, se muestran la distribución de las pinturas más representativas.

Huellas de peregrinación

El recorrido por esta caverna ofrece un panorama general de la riqueza cultural que resguarda en su interior, así como la importancia sagrada que representa. A lo largo del camino se pueden observar numerosos fragmentos de cerámica, correspondientes principalmente a grupos del Clásico Tardío y Terminal. Sin embargo, algunos contextos arqueológicos dignos de estudio en profundidad quedan fuera del marco de esta publicación.

El énfasis de este trabajo son las manifestaciones rupestres presentes. Aunque las más vistosas se han descrito de manera general, éstas no representan ni la mitad de lo que existe en el sitio porque hay otras representaciones sin proceso de estudio terminado.

Es interesante observar la intencionalidad particular de las pinturas, que están distribuidas estratégicamente a lo largo del trayecto que conduce al final de la caverna. Algunas imágenes son visiblemente obvias, mientras que otras están colocadas en espacios más discretos, donde no son perceptibles a primera vista. Este patrón invita a reflexionar sobre los momentos y motivaciones que permitieron la creación de estas imágenes dentro de la cueva. El hecho que las gráficas se encuentren en puntos específicos sugiere la existencia de un camino obligatorio y recurrente, lo que refuerza la idea, observada en otras cuevas de la Península, de una posible huella de peregrinación. Este contexto nos permite sugerir que las imágenes formaron parte del paisaje simbólico de la cueva, quizá incluso como indicadores del tránsito del camino a seguir.

Algunos paneles, como la representación del batracio, el símbolo de Venus y el perfil del cánido, transmiten mensajes que necesitan ser estudiados más a fondo. No es la primera vez que estos símbolos aparecen en cuevas mayas y cada uno posee una rica carga simbólica, como el caso de las pinturas documentadas en Aktun Santuario, cueva ubicada también en la región Puuc (ver Tec y Krempel 2016).

El batracio de Áaktun Boon (ya sea en su versión rana o sapo) está representado con el cuerpo prominente en forma casi circular. El trazo de sus extremidades delanteras, más cortas, se une con su cabeza. Las extremidades traseras son más largas y están flexionadas. Imágenes similares a éstas se encuentran representadas en el arte del clásico tardío. Estos animales están vinculados a la fertilidad, el agua y las lluvias. Como habitantes de ecosistemas húmedos, asociados a cuerpos de agua subterráneos, los batracios suelen habitar en cuevas y cenotes. Además, en la mitología maya tienen una relación cercana con las deidades de la lluvia, particularmente con Chaak. Son considerados mensajeros de las lluvias, pues anuncian su llegada mediante su croar (Tec Pool, 2024, Tec y Krempel 2016). Cuevas con simágenes similares se han encontrado en Aktun Hoom, Kaua y Aktun Santuario.

Figura 8. Panel que muestra la distribución de las manifestaciones gráficas. De izquierda a derecha se encuentran: el símbolo de Venus, el perfil de un cánido y un batracio. Para una mejor visualización, en la parte inferior se encuentran los dibujos de las pinturas. Dibujos: Jana Zatvarnicka y Reyaldó Parra.

El símbolo de Venus o Estrella, Ek' (ver Glifo T510 en Thompson 1962: 452), es uno de los astros más importantes para los antiguos mayas. Su representación muestra la mitad del dibujo

Figura 7. Pintura y dibujo del felino, se muestra como ejemplo la expresión natural del una *Panthera onca* para comparar los rasgos físicos. Figura.- Figura y dibujo de un felino el posición dinámica. Figura.- Dibujo y Figura de los perfiles antropomorfos sobre el panel rocoso. Dibujos: Jana Zatvarnicka

perdido quizá por el paso del tiempo, pero se puede apreciar el

trazo de por lo menos tres puntas. Este símbolo, el cual es panmesoamericano para ‘Estrella’, se utiliza para designar al planeta Venus (Tec & Krempel 2016). Venus se vinculaba con eventos agrícolas, rituales y bélicos. El planeta tiene un aspecto diurno (estrella de la mañana) y nocturno (estrella vespertina), simbolizando muerte y renacimiento, lo que lo vincula con la transformación y el ciclo de vida (Tec y Krempel 2016).

Los perros desempeñaban un papel fundamental en la iconografía maya, tanto en contextos cotidianos como rituales. Eran considerados guardianes, protectores y psicopompos, encargados de guiar a las almas hacia el inframundo. También tenían un rol importante durante la renovación del año y en periodos de transición política (White et al., 2001; Tec Pool, 2024; De la Garza, 1999; Montero, 2022; Tec y Duarte, 2009).

La conexión entre estas representaciones tiene múltiples interpretaciones posibles. Un ejemplo es la relacionada con rituales agrícolas. En las ceremonias mayas actuales de petición de lluvia, los niños imitan la posición y el croar de las ranas, mientras que Venus marca los tiempos de siembra y cosecha. El perro, como protector y guía, refuerza el vínculo entre lo terrenal y lo espiritual, acompañando a los mayas en la caza, en su búsqueda de alimentos para las ceremonias. Perfiles de cánidos representados con la mano como este caso se han encontrado en cuevas como Chechebak, Homun y Loltun y Xkukikan en Oxcutzcab (Cottier 1976).

Las pinturas de los felinos representan una contribución significativa al corpus de arte rupestre maya. Al menos seis cavernas en Yucatán cuentan con pinturas del mismo tema. Estos animales están estrechamente asociados al inframundo, el ritual dinástico y las cuevas. En la cosmovisión maya, los felinos simbolizan la noche, el misterio y la oscuridad y son considerados “señores de la selva” (Tec Pool, 2024).

Es claro que hay una correspondencia entre la posición de ambas figuras felinas porque están expresando una narrativa interesante: mientras uno de ellos expresa calma; el otro,

movimiento y expresión, como si el animal estuviera avanzando, listo para el ataque. ¿Podría tratarse de una escena de cacería? Aunque esta interpretación resulta sugerente, otros enfoques simbólicos, con estudios más profundos, podrían arrojar mayor luz sobre su significado.

Figura 9. Ubicación del altar al costado este de la última galería y donde se halló la ofrenda de jícaras. Figura 10. Detalle del altar con la representación

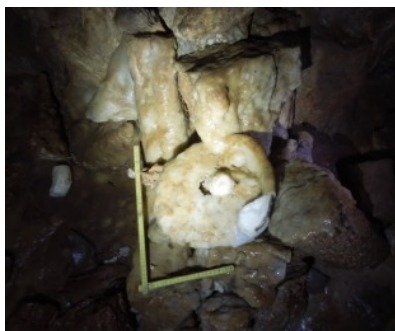

Figura 11. Detalle de la ofrenda de jícaras sobre un fragmento de cerámica, se observa el color negruzco de haberse expuesto al fuego o al humo. Figura 12. Vasiija petrificada ubicada al final del recorrido.

Por otro lado, las representaciones antropomorfas destacan por su complejidad. Los dos rostros enfrentados evocan un sentido de

interacción o comunicación. Su detalle anatómico es inusual en el arte rupestre maya, lo que podría sugerir la intención de representar un retrato específico. Las imágenes parecen representar al mismo personaje, lo que quizás muestra la dualidad entre vida y muerte, reflejada en los rasgos de cada rostro, tema recurrente en la cosmovisión maya. Cuevas como Acum y Aktun Chom en Oxcutzcab, muestran representaciones esqueléticas que representa al dios de la muerte o en el caso de Aktun Santuario donde se encuentra una mandíbula descarnada (Stone 1995; Strecker 2003; Tec y Krempel 2016)

.La presencia de las jícaras es un cuestionamiento que aun es necesario resolver. Aun habría que averiguar si material orgánico con estas características resistiría tantos años de humedad al interior de un contexto subterráneo. Un dato importante es que además del posible uso para entregar alimento, bebida, fuego o aromas, existen bastante datos etnográficos del uso de estos recipientes en las ceremonias agrícolas donde también fueron empleadas para colocar en ellas el *saastun*, estas las piedras adivinatorias, usadas por la mayoría de los *j'meen* (sacerdotes mayas) en sus peticiones (Grabriel 2006; Teran 1998).

Estudios futuros que vinculen las imágenes con sus contextos culturales permitirán comprender los múltiples usos de la caverna, más allá de su función como espacio de peregrinación y depósito de ofrendas.

Si el fin de una peregrinación fue llegar al altar, es importante tener en cuenta las condiciones ambientales que enfrentaron los visitantes antiguos y modernos de la cueva: la completa oscuridad, la necesidad de iluminación con antorchas, la humedad, el calor y la falta de oxígeno en ciertas áreas, que pueden provocar mareos o incluso la muerte. La fauna local, como murciélagos, ciempiés, arácnidos, gecos y serpientes añaden un factor que no representa un riesgo, pero pueden causar incomodidades y sustos.

A pesar de las dificultades, Áaktun Boon ofrece un testimonio invaluable de la conexión entre los antiguos mayas y su entorno,

así como de su relación con lo sagrado y lo ritual. En la red de cuevas del Puuc se encuentran otros sitios con pinturas que pueden ser un marco para hacer comparaciones de las imágenes recurrentes en esos espacios. Cuevas como Aktun Hom, el Santuario y la Cueva de Tixcuytun son apenas un reflejo de la riqueza simbólica que guardan las cuevas para su estudio.

Reflexiones finales

Brevemente se han mencionado las representaciones rupestres más vistosas en Áaktun Boon. Sin embargo, no representan ni la mitad de lo que aún existe. Este trabajo constituye solo el inicio de una documentación más amplia, que ofrece datos para realizar estudios más profundos sobre el arte rupestre y los contextos culturales. Representa un recurso valioso para otros investigadores interesados en la iconografía y simbolismo de las cuevas de la región y desde donde pueden partir nuevas vertientes de estudios relacionados con los pigmentos empleados y las técnicas de aplicación, por mencionar unos ejemplos.

Una amenaza latente que enfrentan las cuevas, en particular las de la región Puuc, es el vandalismo y el saqueo. Durante las visitas realizadas a la caverna se identificaron grafitos contemporáneos y marcas de pintura vinílica en varias secciones, lo que evidencia la falta de conciencia y protección hacia este patrimonio. Uno de los daños más graves y lamentables son las intervenciones realizadas con instrumentos punzocortantes, que han alterado varias pinturas y esgrafiados, destruyendo información invaluable. Además, los pozos de saqueo, distribuidos en distintos puntos de la cueva, muestran una alteración sistémica que afecta los vestigios arqueológicos y el contexto original en el que fueron hallados.

Dada la abundancia de vestigios arqueológicos y la fragilidad inherente del sitio, es imperativo implementar medidas de protección. Una solución es establecer un sistema de vigilancia intermitente que permita disuadir actividades de saqueo y vandalismo. También es crucial promover campañas de sensibilización dirigidas a la comunidad local y a los visitantes,

Figura 13. Cuerpo de agua ubicado al final del recorrido de la caverna y donde se encuentra la vasija petrificada.

Tekax; Guido Krempel. Geiser Martín, Vianey Borges y Abigail Chaparro.

destacando la importancia cultural y científica de la cueva.

El futuro de Áaktun Boon y cuevas similares depende de un esfuerzo colectivo que integre investigación, conservación y educación. La cueva es un testimonio y una oportunidad para comprender cómo interactuaban los antiguos mayas con su entorno y construían su relación con lo sagrado. Proteger estos espacios es preservar el Patrimonio Biocultural común, asegurando que su legado sea apreciado y estudiado por las generaciones futuras.

Agradecimientos: Pedro Cervera, guía de naturaleza de

Bibliografía

Cervantes Evia, Carlos. 2017. Bitácora de exploración 2017. *Mecanoescrito inédito*.

Chaparro Pech Abigail. 2020. “Entre cerámica y jícaras: el papel ritual de los contenedores de Sihó, Yucatán.” Tesis de Licenciatura. Universidad de Yucatán.

Cottier, John W. 2017. “Preliminary archaeological investigations at X’Kukikan, Yucatán, México en *X-Kukican University of Alabama Investigations at a Maya Site in Yucatan, Mexico, 1965-1969*. (34):13-93.

De la Garza Camino. 1990. *Mercedes. Sueño y alucinación en el mundo náhuatl y maya*. UNAM.

Gabriel Marianne. 2006. “Las ceremonias de los campesinos mayas, representaciones de su cosmovisión” en *Los mayas de ayer y hoy*. Editado por Alfredo Barrera y Ruth Gubler. Tomo II.

Montero García, Arturo. 2022. “La fauna del inframundo” en *Los animales del agua en la cosmovisión indígena. Una perspectiva histórica y antropológica*. Editado por A. Juárez. 319-344. 2022.

Stone Andrea. 1995. *Images from the Underworld. Naj Tunich and the Tradition of Maya Cave Painting*. University of Texas Press, Austin.

Strecker, Matthias and Andrea Stone. 2003. “Arte rupestre de Yucatán y Campeche”. In: *El arte rupestre de México oriental y Centro América*. Editado por Martin Künne and Matthias Strecker. Indiana Beihefte, Ibero-Amerikanisches Institut, Gebr. Mann Verlag, Berlin. 67-91.

Tec Pool, Fátima. 2007. Cédula espeleológica de Aktun Boon. *Mecanoestricto inédito*.

Tec Pool, Fátima. 2024. “Una aproximación al simbolismo de la fauna representada en las cavernas de Yucatán, México”, en *Biodiversidad y Manifestaciones Rupestres en América Latina*. Editoras: Aline Lara Galicia y Carmen Pérez Maestro.

Tec Pool, Fatima & Krempel, Guido. “The paintings of Aktun Santuario, Akil, Yucatán”. *Mexicon* XXXVIII (4), 97-107.

Tec Pool, Fátima, Chaparro Pech A & Vianey Borges. 2017. “La importancia de la pintura rupestre en el área maya”. Ponencia presentada en el Primer Congreso de Estudiantes sobre Arte Rupestre EAHNM. Chihuahua, México. *Mecanoescrito inédito*.

Terán Silvia, Rasmussen Christian & May Cauich. 1998. *Las plantas de la milpa entre los mayas. Etnobotánica de las plantas*

cultivadas por los campesinos mayas en las milpas del noreste de Yucatán, México. Fundación Tun Ben Kin A.C.

Thompson, Edward H. 1897. Cave of Loltun. Memoirs of the Peabody Museum of American Archaeology and Ethnology, Harvard University, Vol. 1, Cambridge.

Thomas, Christian. 2016. Rapport d'expédition - Yuc 2016. *Mecanoescrito inédito*.

Thompson, Eric S. 1962. *A catalog of Maya hieroglyphs*. University of Oklahoma Press.

White, C., Phol, M., Schwartz, H., Longesta e, F. 2002. "Isotopic Evidence for Maya Patterns of Deer and Dog Use at Preclassic Colha." *Journal of Archaeological Science* (28) 89-107.

The monkey archer and other stories. Mythological reflections on caves among the Lacandon Maya

Milan Kováčč

Introducción

The Lacandons are a widely known Maya group that has attracted attention since the early 20th century as a source of comparison with extinct pre-Columbian religious and mythological elements (Tozzer 1982, Bruce 1971). Despite several important works on Lacandon mythology (Bruce 1974, Boremanse 2006), there remains a large margin for exploiting the potential of Lacandon narratives. One of these is mythological conceptualization of caves. Although we have many high-quality analyzes for the Maya caves (Brady-Prufert 2005), there are only very sporadic references to the Lacandon caves. I have therefore decided to summarize the Lacandon narratives dealing with a cave. I have collected and present here both, the sources for further research, and interpretation of the meaning of caves from the Lacandon point of view.

My first encounter with the Lacandons took place in 1994, and five years later, in 1999, my long-term fieldwork with the northern Lacandons of Chiapas began the settlements of Nahá, Mensábák, San Javier and Betel, which took place during long-term stays until 2015. After that year, these have been rather sporadic visits with revisionary research up to the present day. The core of my data comes from the first 17 years of intensive stationary research, when local ritualism was still

Department of Comparative Religion
Center for Mesoamerican Studies
Faculty of Arts, Comenius University in Bratislava
ORCID: 0000-0002-9846-2523

uncontaminated by tourism, the three Houses of the Gods were in use, and sacred narratives were still being recited during balché rituals. Of course, borrowings from outside were already appearing then, but they were rather sporadic and very identifiable. Most of the data I have obtained from religious experts called to'ohil or from their family members

The term cave will also be used here to refer to rock overhangs and rock holes, because all these rock formations are perceived identically by the Lacandonians and are called actun, i.e. cave, cliff, overhang. The original meaning of this word, widespread in Yucatec languages, was probably ak-tun, i.e., "turtle rock" (Kováč et al. 2024, 19). The hollow shell of the turtle apparently evoked a cavity in the rocks.

Fig. 1 The most important to'ohils from Naha, from left Chan K'in Mateo, Chan K'in Viejo and Chan K'in Antonio.

A common element of the Lacandon caves is the idea that they are living beings. Thus, the cave itself is a living being and must be treated with respect and great care. It is therefore advisable to offer sacrifices to the cave before entering it and to prevent inappropriate persons from entering it. This is especially the case

for pregnant or menstruating women. Since it is said that it is impossible to decide for certain whether a woman is menstruating or in the early stages of pregnancy, the prohibition against entering the caves applies to all Lacandon women. It is said that if a woman were to enter a cave, the cave would "shut its mouth" and trap the woman inside forever (Kováč-Podolinská 2017, 146). However, the same thing can happen to a man whose wife is pregnant, or to a man who has somehow angered the gods. This is why during my researches I had great difficulty finding volunteers to enter any cave with me; women never went in, and men preferred to stay outside the entrance - just to be on the safe side. There were only a few individuals who were willing to accompany me, even of those, some were shivering the whole time.

Caves are virtually ubiquitous in Lacandon oral y ritual tradition, but distinctions must be made. Indeed, they are associated with an admirably wide range of stories. During my research among the northern Lacandons of Chiapas, I identified approximately ten categories of stories associated with the rock formations known as *aktun*, or "cave." All had a relationship to supernatural matters.

1. Caves with skeletons of gods

The first category are caves with skeletons of gods. These are mostly found around lakes, such as Lake Guineo and Lake Metzabok, where are caves or rock overhangs right next to the water. They are the supposed seat of the gods and contain human skeletons and traces of intensive cult in the past (carried out until about the 1980s).

An example is the cave of *Aktun K'ak'* - the cave of the fire god *K'ak'*. It is located in a rock precipice at *K'ak'* Lake (part of the Metzabok lake system). According to informants, it is the home of the fire god *K'ak'*, whose remains are also found there. These are long bones and a skull that shows cranial deformation from the pre-Columbian period. The *osarios*, which in fact were many of the cave graves in this area, come, according to C14, which we measured from bones (Kováč 2020) from the very end of the

Postclassic period. The cave-tombs found here by the Lacandons, however, they attributed to their own gods. According to the informants, the skeletons, even that of the god of fire, are the remains of gods who, however, have not died, but continue to live in their skeletons. They can act anywhere, and the skeleton is only, so to speak, their home, or the seat of their essence, which is immortal.

There are many censers in the caves, but there is no evidence that they were sacrificed here. They were, so to speak, "buried" here with the remains of the gods because their owners converted to Christianity. However, they were very afraid to just throw them away, so they handed them over to the "saint", as they used to euphemistically call the original deities. This is also why they are often found in such caves in large numbers. They bear witness to the conversions of the 1960s-1980s, especially in Metzabok itself (Kováč 2015). On the other hand, there is a lot of burnt copal in the cave. The latter was already dedicated directly to individual gods. It was burned for them by the local toohils (religious experts) before they converted to Christianity. It represented the food and sustenance of the deity. The caves were originally visited only by the toohils and their helpers, during my research in the late 1990s they had recently been abandoned and only a few curious people or thieves of pre-Columbian relics came there a few times a year. Nowadays, the local Lacandon community guards them closely and brings tourists to it.

2. Caves with statues of gods

The second category are caves with representations of gods, or with their stone or clay epiphanies. These caves are most often found in forests. In the cave there is either an amorphous rock that represents a certain deity or a rock that has been partially worn away. However, it can also be a stone statue from pre-Columbian times, as well as clay statues. All of these include the common name *hach b'iram*, the meaning of which is 'true holiness'. As we have shown elsewhere (Kováč 2020), this is a common designation for stone or clay representations of the gods. These need not be anthropomorphic representations; they can

also be shapeless, in natural form. Sometimes it is really just a rock or a worked boulder that is in some way special. What they have in common is that they are portable and that it is assumed not only that the god resides in these objects, but that they directly represent the god. Through a concept called *u buhik u bäh* the Lacandones believe in split representations of deities, so it is not at all excluded if the god is a particular *hach b'iram* like a rock in a cave and at the same moment this god is in the sky and

Fig. 2 One of my few adventurous guides to the caves around Naha, Yaha Petha and Metzabok. Photo Milan Kováč

at the same time, for example, in a particular censer. The caves in which the *hach b'iram* is found are sacred. I have been able to identify the cave with the *hach b'iram* of the god *Känank'ax* and the god *Mensäbäk*. However, there are *hach b'iram* in the ruins as well. The most famous *hach b'iram* is probably the statue of King Yaxum Balam in Temple 33 in Yaxchilan, which represents the god *Hachäkyum*. The Lacandones divide their gods into two main groups, *U K'uh il Yok'ol Ka'an*, the heavenly gods, and they have earthly *hach b'iram* in the ancient Maya ruins, and then *U K'uh il Yok'ol K'ax*, the forest or earthly gods (Kováč 2012).

It is to this second group that the category of *U Yatoch Aktuni K'uh*, that is, "the gods of the cave houses," belongs. These are gods who reside on the earth, most often in the forest, and their dwelling place is the cave. Theoretically, every cave is inhabited by a god, regardless of the fact that it may be a multiplication of the same god. Some of these caves have a statue or rock *hach b'iran* at the bottom that represents this god or gods and serves the needs of the cult. There are also ideas of anonymous representations of gods in caves, the

common feature of which is their strict taboo. One example is the following narrative, which I picked up in casual conversation:

One day, while wandering through the jungle, I discovered the entrance to a cave. I went in and there were three statues of ancient Mayan gods. They were nicely spaced out, almost knee-high. I didn't touch anything and I went back home. The next day I went there with another Lacandon man to show him. I found that cave again, but instead of the three statues, there were three large stones in the same place. They were equally spaced and as tall as the statues were. I don't know how it happened, but it is known that gods often change into stones. My luck was that I didn't even touch the statues.

One man from the Tzeltal tribe fared worse. Here, on the edge of our jungle, a star has fallen. At least that's what we all saw. No one dared to go there, except the Tzeltal man. He found the place, it was a cave, and he marked it with his wand. The next morning he went back there, found the place by the wand, and started digging in the cave. He dug up a beautiful statue of an ancient Mayan god. He was delighted that he could now sell it dearly. And so, he did. He went as far as Tenosique in Tabasco and sold the statue there. He brought a whole pile of money to buy a car. But in the evening, he got a fever and the next day he was dead.

3. Caves with a celestial body

A certain variation of the previous story is the story of the dog from the star, which, as we will show below, has strong cosmological connections:

Near Naha is a cave into which every night u pek i k' ax, a dog that lives in the jungle, flies down in the form of a star. The star transforms into a dog when it descends into the cave. The dog goes to that cave as to his house. He is the master of the cave. Once it happened that a certain Tzeltal saw a star fall into those places and he did not know, what we know, that it is the dog from the star that descends into his dwelling. He went to

those places and found the cave into which the star had entered. He ventured to look in and saw the dog. He returned home and told everyone about it. In the evening, however, he caught a fever, was convulsed all night, and in the morning he was dead.

Fig. 3 Bones believed to be the remains of the god K'ak' from the cave of the same name. Photo Milan Kováč. Fig. 3a One of the Lacandon incense burners, such as those found in the caves around Lake Metzabok. Photo Milan Kováč.

This is a variant of the previous story about the taboo and untouchability of the representation of the gods in caves. However, whereas before it was about statues, here it is about a dog. It is a dog that has come from a star and its dwelling place is a cave. The seemingly bizarre story will make more sense if we compare it with the Nahuas imagery of which we have reliable records. Xolotol, the alter ego of Quetzalcóatl, appears there as the dog representing the star. That star is Venus. Xolotl, in the form of a dog, represents the dark side of Venus and, according to Nahuas myth, descends into the underworld of Mictaln. This underworld is obviously represented in our story by the cave. This resemblance cannot be accidental, and either it is a post-classical borrowing from the Nahuasian to the Maya setting, of which we know many, or it is a broader Mesoamerican framework, of which the Maya variant is preserved in this fragment of the narrative. It is certainly interesting that Venus goes to the cave as her dwelling place. This mythological reference may have many important cosmological implications. Another Lacandonian narrative I picked up also seems to allude to Venus:

At the Mensäbäk Lakes, a large cliff with a cave called Ho'Chak Aktun rises on the shore. The cliff is split into two parts. It broke because in ancient times the rain god Mensäbäk dropped the star Kooch Ich on it. It happened like this:

In that cave, other gods had taken up residence and wanted to rule that place. But Ho'Chak Aktun is the house of Mensäbäk. Although he lives in another cave, this is his second, great house. And Mensäbäk did not wish to be ruled by any other god but the one we call Chan Nah. Therefore he was very angry. He took the huge star Kooch Ich from the sky and threw it at the cave of Ho' Chak Aktun to punish it.

It was a huge blow, many rocks fell all around. Those alien gods didn't survive the blow. However, Ho Chak Aktun's dirt did not crumble to dust as Mensäbäk had intended. It only moved a little and cracked, but it stayed in place. Mensäbäk had forgotten that Ho' Chak Aktun was red and alive. Mensäbäk could not destroy that cave.

It was Ho'Chak Aktun himself, for it was the living one with the cave, who caught the star of Kooch Ich and threw it away. Otherwise it would have destroyed the whole earth. Kooch Ich flew through the air and landed near the village of Diamante. From there, it bounced back into the sky. At Diamante, the impact of the star left a lake. It's huge. Before, there was only a tiny lake at Diamante and it was drying up. Now there's a huge one, right where Kooch Ich hit. Since then, the river from Lake Mensäbäk has flowed all the way there. The lake has grown to a large size and is not drying up. All this has happened because of Mensäbäk's great anger. He wanted to destroy the whole stone house of Ho' Chak Aktun, but he could not do it because he is alive.

A few important points should be underlined here. Mensäbäk is the Lacandon rain god, another name for a god named Chaak. Although he has his cave by the lake, he also has a second home, which is Ho' Chak Aktun, which means "Five Red Caves" but other translations are possible, such as "Five Caves of Chak", "Red

Head Cave" or "Cave of Chak's Head". The cave was inhabited by invaders, foreign gods who wanted to take over from there and replace the main god Chan Nah. Mensäbäk wanted to prevent this and cast the star Kooch Ich "Huge Eye", the Lacandon name for Venus, upon the cave. The cave itself, not the alien gods, repelled the attack, although the alien gods died in the process. She repelled it because she is alive and indestructible. Interestingly, here again we encounter Venus heading into the cave. Although under different circumstances, it confirms a certain pattern of cosmology. In addition to the already known fact that caves are the dwellings of the gods, it is emphasized here that a cave is a living entity that acts individually and independently of its inhabitants. Ultimately, it acts for the benefit of humanity, for the fall of Venus has the potential to destroy the entire earth.

4. Caves with a snake ruler

A small, but nevertheless separate category are caves in which the snake reigns supreme. I visited a cave near Naked, where they refused to let me in because it is forbidden to enter. Supposedly, the ruler of the snakes and his "people" live there. Whenever they find a boa snake in the village, they catch it in a sack and take it to that cave. It is personally carried there by a religious expert to 'ohil, anyone else wouldn't dare. They tell me that their ruler resides in that cave and no one is allowed to threaten or kill the boa snakes. When they wander into the village, they are carefully captured and taken to their ruler, whom they call Yum ochkan. Another cave, discussed below as the entrance to the underworld, is said to be guarded by a two-headed snake. It is, however, a guardian, it is not mentioned explicitly as the ruler. The small cave at Nahá, however, is the home of the ruler (tzur i kan or yum i kan). I have not been able to find out anything more. This custom, however, has several important implications. The Lacandones are generally afraid of snakes and do not hesitate to kill them. They cause many fatalities. All the more surprising is their relationship to the boa snake, a species of snake that, although non-venomous, is also dangerous to poultry, dogs, as well as small children and sometimes humans. It is the largest species of snake in the area, measuring several metres long. Its

Fig. 4a-b One of the skulls deposited in the caves around Lake Metzabok with cranial heart-shaped deformation. Photo Milan Kováč.

residence in a cave may be related to other Maya stories about snakes in caves, especially in the Yucatán, where myths are dominated by the Hapai kan (Dzul 2010: 47-58) or Tsukán (Evia 2018: 47-50, 215-218). Although these snakes have supernatural attributes, the Yum ochkan might echo a similar conception. A connection can be seen here not only with the post-classical Kukulcan, which is placed in relation with Hapai Kan, but perhaps even more so with classical iconography. It depicts a large fat snake, which is undoubtedly a boa, in connection with the god K'awiil. This god has a somewhat complicated interpretation, but the important thing for us is that it also acts as a personification of lightning. It is the serpent that is the personification of this lightning (as a zoomorphic representation of the zigzagging line of fire in the sky). The lightning is caused by the rain god Chak with his axe, and this lightning is K'awiil himself, a derivative of the rain god, who from the early classical period onwards began to live his own religious life. The lightning also has a defined relationship to the cave, for it opens the cave with its strike. The Paxan cave/gateway was where all the crops and seeds were originally hidden, and it was only by releasing them from underground that mankind was able to embark on the path of culture. This may be the reason why the boa snake, a zoomorphic representation of K'awil, who is the epiphany of lightning, is associated with the cave. He guards and rules it as he becomes the protector and giver of the crops/seeds that are hidden in the proto-cave. Of course we have no texts or depictions

that explicitly confirm this interpretation. It is merely a hypothesis to which we are led by meaning parallels and symbolism. K'awiil's serpent is sometimes depicted as two-headed; this would link the second reference, given below, where the two-headed serpent has been relegated to being merely a guardian of the cave of the dead, to this concept. The peculiar cult of the boa snake, captured only at the very periphery of my research, and its persistent placement in the local cave may therefore have deeper mythological reasons.

5. Caves with demonic people

Lacandonians often tell stories about people who have the characteristics of demonic beings. They are usually forest giants, wild men without ribs, with opposable feet, dwarves or sorcerers. A cave is often cited as their residence. However, the most frequent is the idea of women who are similar to fairies, who seduce and destroy men. They are commonly known as Xtabay. I have heard many stories about the Xtabay, and almost always their dwelling place has been caves. I have even known Lacandonians who have claimed to have met them in person or spotted them in a cave and escaped. Two of the stories about these women I present here.

It was common to see Xtabay, but you don't see them anymore. If you're not worried, I can still show them to you, because you can still see them today, but it's hard. Only old people see them anymore. Xtabay used to go with men who followed their gods. When the Lacandones went to do things for their gods, they were always accompanied by Xtabay on their way through the jungle. The Xtabay tore off their clothes and nakedly seduced the men who went to do their rituals. They kept walking beside them and calling them to make love. They even proposed marriage to them, but that only deceived them. Xtabay never wanted to get married. They walked with the men to the places of their gods and returned with them. They gave them no peace. But they were beautiful. They were gorgeous women with nicely painted faces and brightly painted lips. They never invited the Lacandon men into their house either. But it wasn't really a house. It's just

rocks and caves. Those houses were built by the Xtabay - they are all women and they can't build houses. Therefore, Xtabay's home is only caves with rocks, they are very ugly houses, they can't make any other houses. That's why the Xtabay like the houses of the Lacandones very much. They would like to have the same ones, but they never can.

Fig. 5 "Bones of the gods" from one of the caves of the Lake Metzabok. Photo Milan Kováč.

Xtabay also thinks they have their children. But they are not real children. They're just rubber figurines, like the ones we sacrifice to the gods and call k'ik'. Only these are bigger. Xtabay thinks he has a child on his hands, but it's just a rubber figurine. They didn't have children, they got them where the rubber milk flows out of the k'ik' trees. From it their rubber babies are made. From a distance it looks real, like a nice baby, but it is not real.

Xtabay have no husbands. And they don't even have any names. They live together and are just single women. They call out to men, "come, come with me....".

Xtabay are here, they walk this earth. If you are not afraid, you can still see them. There used to be a lot of them. They used to be with the Lacandons all the time, walking with them through the jungle. But their time is coming to an end.

This story was told to me by an old to'ohil who personally invited me to show me the Xtabay because they can still be seen, although very rarely anymore. Of course, he was talking about visiting a cave and to this day I regret not taking him up on his offer. Images of Xtabay are just as prevalent in the Yucatan, however, where the ceiba tree is their home. This is not a universal rule there either, however; some stories tell of an unfortunate man who succumbed to Xtabay finding himself in a cave the next morning (Evia 2018: 111). In any case, these demonic women are derived from a goddess who was an aspect of the moon goddess and was seen as the patroness of suicide. Her famous depiction is found in the Dresden Codex.

Another Lacandon version, where the term Xtabay does not appear directly, but the context makes it clear that these are the creatures in question, I obtained from the granddaughter of one of Metzabok's greatest to'ohils.

When I was young, I liked to visit the K'echem cave on Lake Metzabok. It's a beautiful and special place. But my grandfather warned me: "you must be very careful, I'll tell you why":

"That cave has its inhabitants - and they are all women. I'm close to death, so I can tell you, because if I reveal this, death awaits me. But now I have nothing to lose. For I have been in. I was inside, and suddenly beautiful women appeared before me. They were beautifully dressed, painted, in long skirts, with earrings and necklaces. But they were as small as dwarfs.

They called to me, "Don't you want to make me a house?", "Build me a house." "I need you to build me a house." But for them it meant something else - "build me a house" meant "come sleep with me." Grandfather shouted "I don't know how to build houses", they said "but you know, it'll be quick". But he didn't give in to them, he was scared of everything, he didn't even know where he was. When he came out, it was already night and the cave had closed behind him.

He ran home and started to tell my grandmother, but she got a fever right away and almost died. My grandfather understood that he couldn't tell anyone or he would die himself. But the secret weighed on him all his life, and he finally told it to me, just before he died.

Shortly thereafter, my grandfather did die, but I know he lives on, under the water of Lake Metzabok. When I remember him, I hit the water with my stick and immediately there is a strong current. He lives there now, near K'echem Cave.

The grandfather whom the informant mentions was the famous figure of Chan K' in Pepe Castillo, the chief t'o'ohil, but later the first convert from Metzabok (Kováč 2015). The story implies that at the end of his life he still had not completely abandoned his original faith. Quite unusually, the Xtabay are presented here as dwarves, which may be due to a cross-over of ideas about Alux and Xtabay, since both demonic beings were featured in a similar context. Elsewhere, the Xtabay characters are always the size of human females. Getting sick after a disclosure is a very typical motif that accompanies almost all encounters with supernatural beings. What is important here is the re-location of the Xtabay dwellings in a cave, this time a very specific one, K'echem, on the shores of Lake Metzabok. The association with the caves may point to an old connection with death, darkness and the underworld represented by the ancestor of these beings, Ix Tab.

6. Caves with animal-human

Some of the stories from the caves cannot be interpreted as encounters with human characters, despite bearing some of their attributes. They are, in fact, humanized animals and as such correspond to a different interpretive framework. The first of

these stories is not a settled narrative, but a casual conversation about the rules and taboos of cave visiting and one particular experience.

Fig. 6 One of the Lacandon statuettes in the museum Na Bolom, San Cristobal, Chiapas. Photo Milan Kováč.

Caves in the vicinity should be avoided. They have their rulers and they don't like visitors. Others are inhabited by various creatures that are not to be trifled with. A cave is also alive, it can close its mouth behind you and never let you go. This would certainly happen if a woman who is menstruating or a woman who is pregnant enters the cave. But even the husband of a pregnant woman must not enter it. She would shut her mouth behind them forever.

One of those caves is nearby, but anyone who doesn't know it will have a hard time finding it. It has a very narrow entrance, it's hard to get in, then you climb on all fours for a while, but then it's wide and big. But you can only go in completely naked, you mustn't wear any soap or perfume. You mustn't even smell of soap. If you enter naked but smell, the cave will still close behind you.

A number of men from Naha have been there and say they have met people they have been talking to. They say they live somewhere in the depths of that cave. It is indeed possible to converse with them. My father was there too, but he doesn't want to talk about it. Only once did he forget and reveal what he had seen. He said he met a ma'ax monkey hunting there with a bow and arrow. Then he went there once more, but he didn't meet it again, it had disappeared somewhere.

In addition to the feminine taboo mentioned in the introduction, there is also expressed the need to visit the cave naked and with only a natural smell. In the days of my first visits to the

Lacandonnes, this rule was still observed. It may evoke the discarding of the attributes of civilization - clothes and artificial scent - and the transition to a purely animal base, which the living cave accepts as a kind of proto-state of the world. This could also be developed to mean that since the first humans came out of the caves naked - they were born out of the cave as from the womb, they can only revisit it naked. We have only recently suggested that the discovery of a depiction of a naked king in the context of an enthronement ritual in an artificial cave at Uaxactun (Kováč et al. 2016) may indicate rites of passage in cave spaces that were entered by the participant in the nude. In the above story, however, it is the encounter with the monkey archer that particularly catches our attention.

Fig. 7 Demonic statuettes in the museum Na Bolom, San Cristobal, Chiapas. Photo Milan Kováč.

The interpretation of this narrative can go three ways. The first would be based on another narrative that I have recorded, which claims that after death the Lacandonians are transformed into their clan animal, the onen. One of the most widespread onen in Naha is the ma'ax - the spider monkey. Then the cave here would appear to be a pathway to the underworld, where our informant's father met a dead Lacandon man on a bow hunt who was moving through the underworld. A second possible interpretation is that our informant's father met himself in the cave. For I know his identity personally, and I know that he himself is of the clan of the Ma'ax and was in the cave for the hunt. He may be living a parallel life in animal form, and perhaps the cave represented a link between this and the parallel world where he met his alter ego. A third way of interpretation is again another story, not recorded here, about the hero Nuxi or Ah Lehibah (Kováč 2011), where we learn that in the underworld all animals appear as humans, but when they come out into this world they appear to us as animals. In that case, the informant's father would only have glimpsed a scene from the underworld where the monkey ma'ax has human characteristics, although if he were to come out the other end of the cave into this world, he would become an ordinary monkey. The next story has a purely demonological focus:

It doesn't happen here, but up north, near the border with Tabasco, it happens from time to time. When a small child carelessly goes out of the house at night to pick some fruit, he may meet a Big Sombrero. That's the name of a strange horse rider who wears a huge sombrero on his head. You can never see his face. He has chicken legs and his horse has wings. If a child spots him in time, he runs to call his father, but he will never find anything there. There have been a few times when adults have spotted him and fired a rifle at him or hit him with a machete or knife. But no one managed to kill him. Even if someone hits him, the Big Donkey turns into a chicken and runs away. Most often, however, a child in the dark doesn't spot him and he kidnaps him. He grabs the child and even takes off with the horse into the air. He flies to a place where there are 'hama aktun' - big caves that look like houses. But they don't have doors or windows

through which to enter. A large sombrero takes to the air with his horse and enters the stone dwelling from above. He descends to the depths and locks the kidnapped child in. There are many of them together. The big sombrero feeds them and eats them when they are fat enough. Every time a baby eats, there's a wailing baby cry.

This story is undoubtedly derived from a large corpus of narratives in which the figure known as Sombrerón is at the centre (Ortiz de Montellano 1946). Their origins are to be sought in Guatemala, of which Chiapas has long been a part. Later, however, it spread to Mexico, where it is also known as Sombrerudo, while in Guatemala it is sometimes associated with Tzitzimite. It has also spread to other Latin American countries, so that today it is quite a familiar figure in folklore. Most of the narratives associated with this figure are united by the fact that it is a dwarf with a large sombrero associated with hell, who sings beautifully and kidnaps young women. These characteristics have dropped out of our version. His half-hen form may be related to Spanish colonial folklore. Our version differs from the others mainly in that the kidnapper takes the children and that he carries them off to a cave. This may suggest a connection with other, more indigenous material. The cave itself is unusually called Hama aktun in the text, which means 'gourd cave' (a haman is a type of vessel made from a gourd tree) or 'hollow rock/cave'. More likely, however, it is a corruption of Haban aktun, which is the standard name for the cave from "hollow rock/cave". This ghost story is clearly not Lacandonian, but borrowed. This is evidenced by the fact that it is set in Tabasco and the central character has the non-Lacandon attributes of a rider on horseback with a sombrero. Importantly, however, it has become part of Lacandine narratives and has apparently taken on a similar Lacandonean suitesubstrate with which to mix. The Great Sombrero demon is half man and half hen, an apparently colonial reflection of European medieval legends of the black hen. He abducts children, which might have one more interesting connotation. It is a pre-Columbian child sacrifice that could have taken place in caves. The frequent Olmec scenes of child sacrifice in front of caves would be an indication. In such a case, the figure

would represent a demonized rain god in the colonial period. A reflection of his old cult with its sacrificed children could be deployed on colonial demonologies and echoes of Sombrerón that permeated the Lacandon forest

Fig. 8 Rock with cave / house of the god Mensäbäk. Photo Milan Kováč.

7. Caves with animal monsters

Another separate category is unusual animals living in caves. These are animals that are frightening and that obviously cannot represent the common fauna that seeks caves as a natural shelter. I have come across stories in which huge bears come out of caves, even though bears do not live in the Lacandon Forest area. Also, large monkeys can come out of there, but they are not associated with the species common in Chiapas because they are huge. In one account, such a monkey was even called K'inkon. This is, of

Fig. 9 Archer at the rock art around the caves on Lake Metzabok. Photo Milan Kováč.

course, a mangled name of the film's King Kong, but this only serves to show that it is not a land animal. I am attaching here one of the narratives where caves were home to the water lizard:

Five hours northeast of here is Yaha Petha Lake. Its shoreline is full of rocks. These rocks resemble houses and ruins, but they are just strange rock formations and caves - aktun. There are paintings of our ancestors on them. In Yaha Petha live thousands of birds and turtles, even the big turtles we call ne ak. They live there together with crocodiles. In the middle of the lake there are several rocky islands of patens where they lay their eggs. We used to live near this lake and collected plenty of eggs. There was also an abundance of fish. Always in the dry season, they could be pulled out of the mud with their hands; they had nowhere to escape. We still remember that bountiful hunt. Our

memories, however, are clouded by the loss of many Lacandones who found their death in Yaha Petha. Among them, the younger brother of our greatest t'ó'ohil, Chan K'in Viejo. For in the middle of the lake lives a monster, a giant lizard. It has a long tail and a crest on its back. It drowns and eats people. It's Yum petha aktun, the Lord of the Lake Caves. He lives in the deepest depths of the lake. He also overturns a canoe, which suddenly rocks and people disappear. We were very afraid of him. In those places where people drowned, the wind still rises out of nowhere. You can also hear the wailing voices of the drowning people. We moved away from those places. Now the Tzeltal tribe lives there.

I have visited this lake, which also bears the Spanish name Guineo, several times. It is located near the now Tzeltal village El Jardín. The narrator's description corresponds to reality, and the history is verifiable, since Chan K'in Viejo's brother really drowned on that lake, and this trauma was passed on to other generations of Lacandones. The story of the lizard whose name is the Lord of the Lake Caves is of course based on mythology. It was probably originally associated with a water dragon or serpent called Subin and only applied to the local realities of Lacandon settlement at Yaha Petha Lake. Below I present the original Subin myth from the cave, as told to me in 1999 by t'ó'ohil Chan K'in Miguel.

In ancient times, there lived on earth a creature called Subin. It was similar to a dragon and lived deep in the water. Its home was a faraway place. He had his home there - his cave hidden deep under the water. There is no Subin today, we don't know that there was one. But in ancient times, Subin lived. If anyone came near the water where he lived, if anyone wanted to drink the water or wash his hands in that water, he ended badly. Subin pulled him under the water. Careless animals who approached the water's edge because they wanted a drink ended up the same way.

Subin had hands similar to the old man's, only huge. His hands resembled dry branches. With them, he pulled anyone

who appeared under the water. He grabbed anyone who wanted to swim in the water or catch fish. He devoured all his victims, leaving only their bones, nothing more. Anyone he caught, he dragged down into the deep and ate them, leaving only the bare bones. But he always separated the skull and stored it in his cave. He had a huge pile of skulls of his victims.

He ate all the animals, big peccaries, bears and other large animals. No one came out of the vicinity of his mansion alive; he ate everyone.

But a god came and killed Subin. Ah Chob was the name of the god who killed him. We call him Ah Chob, but his full name is Ah K'in Chob. He is a god from Yaxchilan, his whole family lives in Yaxchilan. The supreme god Hachäkyum, who also lives there, is his father-in-law. It happened like this: Ah Chob went to visit Subin. He came to him, but he did not like the way Subin was killing people. He thought right away how he would punish Subin. He saw how another man wanted to come near the water and Subin wanted to pounce on him and eat him. Ah Chob then said: "that man is very brave, you cannot kill him", but Subin killed him. Then when Subin killed the man, when he started killing again, Ah Chob got angry and said he would come back. Soon he came back too and he knew that this time he had to defeat Subin, that he had to kill him. Subin heard people coming from a great distance. When someone was coming, he immediately heard them and waited until they came closer, and closer still. Then he lunged at him. He heard the people again, they were Lacandonians, and he shot at them. When they were close, Ah Chob suggested to Subin that he take a drink of water. But he wanted to kill again, he had no appetite for water, but he finally allowed himself to be talked out of it. Then Ah Chob secretly poured intoxicating drink into the water, secretly poured alcohol in there. Subin took a sip of the water and liked the taste, he drank so much of it that dryness set in. But Subin's alcohol had already started to go to his head, and that was the beginning of his defeat. Subin remained quite drunk. Ah Chob took out his axe and wanted to cut off Subin's head, but he ran away. He hurried to hide up in the sky. Meanwhile, the ground

Fig. 10 Rock painting of pre-Columbian origin, believed by the Lacandon to be a Koot i K'aan being. Photo Milan Kováč.

remained dry everywhere. People started to look for water, but there was none, it had disappeared. The earth was parched and all living things were dying. But Ah Chob pursued Subin even in the sky. Then Ah Chob took off his clothes. His clothes were made of snakeskin. His clothes, it was a snake. He grabbed Subin and tied him up with the snake clothes. Then, completely without clothes, up there in the sky he took his axe and killed him. There in the sky Ah Chob killed Subin, Subin's life ended. At that moment as he cut off his head, there was a thundering sound. When he killed him, suddenly there was a commotion. The terrible drought ended and water returned to the earth. Everything came back to life. But there wasn't as much water as before. The huge lakes had disappeared. Only small lakes and

quite tiny ponds remained. All the lakes became smaller because Subin was the master of the waters.

Subin bears a striking resemblance to the global mythological matrix of the dragon or serpent, who is the master of the waters, holding them back, and when he is slain, the waters are released, and after a drought, the rain starts again, the dying world comes to life. The embodiment of the water that is lost in the dry season so that it can be "freed" and returned to the earth. The placement of the zoomorphic personification of water in the cave is probably an expression of its chthonic nature, emanating from the depths of the earth. Ah K'in Chob, the hero who slays the monster, may have the term k'in, meaning sun, in his name, but his context is clearly quite different. He has snake clothes and an axe, attributes that belong to the rain god Chaak. It is likely that it is the rain god who, by slaughtering the monster, brings water to the earth. The term chob, then, is not to be translated as "plucking," as some writers do without apparent sense, but to correct the notation to chop, or to cut down, to cut down. "Sun-shearer" might be a fitting name for a rain god, especially since some Lacandon myths describe such an event. In our story, he beheaded a water monster. But this does not contradict that at all, it merely suggests that the catalogue of his heroic deeds would be considerably broader.

Another strange creature that lives in the cave is the gigantic spiny peccary. The cave in which it is said to be hiding is not easy to visit because it is located at the bottom of a deep ravine (sikhole) with steep precipices. Its story takes various twists and turns, but I present it here, as I do the others in full.

It was a very long time ago, at a time when a few creatures from the beginning of the world still lived on the earth. They were called k'ix k'ek'en, i.e. spiny peccaries, and they roamed mainly around Palenque. They were huge peccaries, about the size of a mule. They had large spikes on their thick skin and were very dangerous. At first there were many of them, but they gradually died out. Only three remained, which were immortal. These were the most terrible and everyone was afraid of them. Only

one Lacandon was given the ability by the god Hachäkyum to control these spiny peccaries. He knew an incantation that made the animals obey him. They came when he called them and did everything he commanded. The terror which the animals inspired, however, was then transferred to the Lacandonian. He could control the k'ix k'ek'en, he was their master, and that was why the people were afraid of him. But not right from the start.

Fig. 11 Lacandon boy on Lake Naha. Photo Milan Kováč.

At first, people didn't believe him that he had mastered the spell on the spiky peccary. He was just a laughing stock to everyone. But one day someone in the village heard the thunderous thud of the spiny peccary rattle on his milpa early in the morning. Wherever they passed, they ravaged everything. He became very frightened and the whole village with him. Lacandon then

used his incantation and drove the spiky pekari away. But then the people, instead of thanking him, began to fear him.

None of them wanted to give him their daughter as a wife for fear. So he had to live tight and sad, always alone. One day the Lacandon man didn't want to take it anymore, he didn't want to live alone anymore. He came to ask a man to marry his daughter. But he refused at once. "No way," he said, because he was afraid of the man's spell and didn't want to put his daughter in danger. The Lacandon man, however, fell in love with his daughter and went to see him again and again. He persisted in asking him to give him his daughter in marriage. "Leave me alone, I will never give my daughter to you," the man shouted at him, but the Lacandonean showed up at his house the next day. He was very much in love and still hoped to win that girl as his wife. This time, however, her father had lost his temper and had not only thrown the Lacandón man out, but had beaten him. Lacandon did not resist at all. "Why are you beating me? What are you doing?", he shouted, but the girl's father grabbed him firmly, took a flexible liana and used it to whip him until he bled. He hoped that after such a beating, his appetite for his daughter would pass away for good. But the Lacandon was angry. He used his spell and sent all three spiked peccary to the house of the man who had beaten him. They pursued the man and beat him until he apologized to Lacandon and asked for forgiveness. Then the Lacandon man called off the spiky bakers. The man, however, remained all impoverished and hurt. For many of the spikes with which the skin of the k'ix k'ek'en was studded had been pricked into his flesh. Lacandon came to him again and proposed a deal. He said that if she would give him his daughter, go to the cave forever, and take his spiny peccaries there also, they would cease to threaten the people forever. But he can't withdraw alone, he must take his wife with him. The man, however, despite the fact that his whole body ached, refused. He vowed never to give his daughter to him. He would not give in, even when his own wife persuaded him, "Why don't you give him our daughter? After all, we have five daughters, she is not the only one. She will go and guard k'iix k'ek'en together with him, she will be away from them forever." But the man kept

repeating: "He is dangerous, I will never give my daughter to him." And it stayed at that. The Lacandon man never got his daughter.

The only way to rid the world of the k'ix k'ek'en was for Lacandon to withdraw with them forever to an inaccessible place and there guard them until the end of the world. For he was immortal, just like them. For this, however, he needed a wife; without her he could not have made his sacrifice. When grief overcame him for the love he had failed to win, he tried to ask for another girl's hand in marriage. But he didn't get that either, her parents were equally afraid of him. Even on the third attempt he failed. Even the father of the third girl did not consent to the marriage. Only when he had almost lost all hope did the father of the fourth girl he asked for consent. He made it a condition, however, that the Lacandonian would actually rid the world of the spiky peccaries and leave with them and his daughter to a place where they could no longer threaten anyone. Lacandon agreed.

Soon after he had taken the girl to his house, he also went with her into a chasm. That precipice is here near Naha, about half an hour's journey in the direction of Jardín (X). They went down to the bottom of it, where there is a deep cave. "This will be our home, we will live here until the end of the world", he said to his wife and led her into the cave. At that time there were no barbed bakers yet. Lacandon chose that abyss as a trap in which to catch them. He sat on the edge of the cave entrance and began to chant an incantation. He chanted, he chanted, and when all three k'ix k'ek'en heard him, they ran violently after the sound. But the cave is at the bottom of a precipice with steep slopes, and so the spiny peccaries stumbled into it and could climb out no more. Lacandon prepared a pool of water for them there, which can still be seen from above. The cave at the bottom also became their home. To this day, the roar and choke of the rattlesnakes can still be heard from it, which many Lacandones have heard with their own ears. There, the Lacandonean and his wife guarded the barbed peccary until the end of time. When the end of the world comes, he unleashes them to help destroy this world.

The giant spiny peccary here represents a monster of the earth that belongs at the bottom of the abyss in a deep cave. It has the nature of primordial proto-beings that have no place in the present world and can only be controlled by magic. The latter serves to divert them and confine them in a cave, where they await the end of the world. It is commonly said in Mayan narratives that at the end of the world great jaguars will come and devour the humans. However, in several narratives I have encountered the concept of the nukux b'ak, a large animal defined not by its form but by its demonic nature, which will kill humans. It is likely, therefore, that there were ideas of such proto-beings, characterized by the monstrosity and unusual size of their bodies, that would be operative at the end of the world. One of them is the k'ix k'ek'en, which await their time enclosed in a cave.

8. Caves with the place of origin

At first, I did not understand this category, nor did I have a compact narrative captured for it. At the time of research, 25 years ago, I was not yet familiar with the concept represented by the Aztec cave Chicomoztoc, or possibly others. When the Lacandons told me that their ancestors had come to this world from the bowels of a cave, I automatically recalled the then somewhat backward school history textbook with the so-called "caveman" and the likelihood of the infiltration of information from school history by the few Lacandon children then attending the local school, among the adults. I only became serious when this information was repeated to me by both to'ohil Chan K'in Antonio and to'ohil K'in Miguel. They were my two most important sources of information, who had always held very strongly to tradition and there was very little chance that they could be influenced by the school stories of young children. Although I was unable to capture a myth or compact narrative on the subject, the number of references was increasing and all pointed in one direction. It was pointed out to me that these were the caves in Metzabok, i.e. those where there are both the bones of the gods and the entrance to the underworld. There, somewhere, though I could not trace exactly which of the numerous caves of the area it was, also lay the cave of origin.

From it, once upon a time at the beginning of the world, the first Lacandons came to the surface and began to live on this world. They used to say to me with complete certainty: "our ancestors came to this earth from a cave".

Fig. 12. Tz'ibatnah rock, where there is a cave with an entrance to the underworld.
Photo Milan Kováč.

9. Caves with entrance to the realm of the dead

This category is very broad and includes both cult and common caves. Among the cult caves is certainly the Aktun Tz'ibatnah cave. That is, the cave of the god Tz'ibatnah, which is located in a vertical cliff by the lake of the same name within the Mensäbäk lake system. It is dedicated to a god called Tz'ibatnah, or "Painter of Houses", whose real name, however, is apparently "Painted House". It is quite possible that this is a metaphorical name, of which the Lacandons have a large number, with the meaning

"jaguar" (Kováč 2020). It would refer to the patterns or spots on a jaguar's fur. That is, they use similar names for very powerful or dangerous beings that they do not want to address directly, which would be appropriate to a jaguar. However, it would fit especially that this god is clearly guarding the entrance to the underworld. A deity of painting, writing, or the fine arts (which Tz'ibatnah is commonly identified as) would be a rare atavism indeed among a tribe that has lived for centuries in the jungle in very primitive conditions. The abode of the Tz'ibatnah, that is, the cave where it resides, is at the same time the entrance to the world of the dead. The Lacandones believe that they go there to the other world, that after death each of them enters this cave. Here again, the deity of art in relation to death does not make much sense; on the contrary, the jaguar, as lord of the underworld, does.

The cave is quite small and there are only a few broken incense burners. I searched in vain for a corridor that would lead into the darkness and evoke the underworld. It is only a cave a few meters deep leading straight from the entrance a short distance back. However, it is located in a majestic cliff where the periodic rise and fall of the lake level makes it possible or impossible to enter. The following narrative is related:

When there is an eclipse of the sun, a light is turned on in the cave, which is in the rock of Tz'ibatnah. Otherwise, however, it is always dark. Beyond the gate at Tz'ibatnah, the land of the dead begins. If the dead who enter there have done anything wrong during their lifetime, they must undergo their punishment. We give corn to the dead to feed to the toothy koot i k'aan who patrol the gate. But they are huge and hurt them with their beaks. Or the two-headed snake that lives there bites them. Other animals also prey on them. But if they have had a great sin, for example, if they have slept with their sister, something much worse awaits them.

Kisin has two large clay pots, one with boiling water and the other ice. He puts the culprits alternately in one pot and the other. Then they turn into some kind of animal. But as he plunges them once into one, once into the other, their body

changes before his eyes. One of their legs is of a horse, the other of a pig, and so on, until at last they are transformed whole. And that's the end of them.

Fig. 13 Interior of Tz'ibatnah cave, entrance to Lacandon underworld with broken incense burners. Photo Milan Kováč.

This short narrative concentrates a lot of eschatological information that has been reserved for separate mythological stories connected with the underworld (Kováč 2016). Obviously, we find there a certain image of hell known from popular Catholicism; on the other hand, the cauldron of transformation in the underworld is also depicted in the Borgia Codex, so it cannot be ruled out that this image also has indigenous elements. Overall, it looks like a mix. Of the original elements, we have already mentioned the guardian in the form of a two-headed serpent above. However, at the gateway to the underworld, there are other proto-beings patrolling, namely the *koot i kaan*, literally

"the eagle of heaven", which is a supernatural creature for which the informant was sometimes mistaken and called them koot i maax, literally "the monkey eagle", which is zoologically the largest bird of the region - the harpy eagle. There is another separate narrative related to these birds.

My grandfather told me that his father was once canoeing on Lake Metzabok, and at that time he saw at the entrance to the Tz'ibatnah cave two guardians of the gate of the place of death. They are huge birds that we call koot i k'aan. Two of them guard the entrance to the place where our spirit goes after death. They are as big as a man and their head looks like a monkey's. They have wings as big as trees and are very dangerous. They are said to have once been many in the world and to have had their home in heaven. From there, they descended to earth and hunted humans. They were caught in large wicker nets or baskets. Koot i k'aan could make themselves invisible. Suddenly, people would see a big net or basket and they would be caught. The koot i k'aan carried them up to their place in the sky, where they ate them up.

Fig. 14 Various Lacandon clay creatures in the Na Bolom Museum, San Cristobal, Chiapas. Photo Milan Kováč.

But the gods didn't like what the birds were doing to the people, so they caught them. Then they locked them and the other dangerous animals of the ancient world in a cave forever. But they left two of them to guard the entrance, the gateway to our underworld.

The dead are still very much afraid of them because they are very fierce and attack them with their claws. But everyone has to pass by them once. Our dead carry food with them, and this they throw to them. Then they can more easily run into the cave to the god Mensäbäk, where they will find eternal peace.

These, like the spine peccaries, are monsters from the beginning of the world that terrorized mankind until they were caught. This capture and the loss of their power is described in several other stories. They ended up, like the barbed peccaries, locked in a cave. Unlike them, however, the two were put on active duty, namely guardians of the entrance to another, underworld cave. Nearby is the Tz'ibatnah cliff with its pre-Columbian rock paintings. The Lacandones recognize the koot i k 'aan in one of the paintings, and it serves as confirmation of the truth of the story of their existence. My next informant told me a story about entering the underworld that was clearly his personal mystical experience.

Once upon a time, the Lacandonians did not know Mensäbäk. They came to the cliff with his cave and saw only a rock, nothing more. But they saw that the world ends there, "this is the end of the world," they said. "Someone lives in that rock, that rock has its ruler", they thought. One woman exclaimed: "Mensäbäk lives there, he is real, he is true, that's why our ancestors already worshipped this rock. He is a true god, he is Mensäbäk. Hach Winik don't be sad anymore, he is your father, he is Mensäbäk." Since those days we know that when you die, you die only in this world, there with Mensäbäk you are alive. The great god Chan Nah rules there, all the undead live on by him, they live there forever. There's a long road that leads to the lake. It's overgrown with spiky shrubs. It's a big lake, but when we die, we don't see any lake, the lake is there only for the living. There is a pathway

that leads there, overgrown with ek. It's a wide path that goes there. One goes into the lake and the water disappears, there is no more water there, only beautiful flowers. There are flowers that smell beautiful, there are trees planted there. Those trees have fruits, everything is blossoming and fruiting, it's full of ripe fruits and flowers. There's a lot there, and everything is big. It was planted by the god Chan Nah, and this is where we go after death. It's raining outside, but when you go in there, you don't feel any rain, it's not raining there. Outside it's thundering, there's thunder beating, but inside you can't hear anything. At Mensäbäk's you cannot hear the sound of thunder, it is always silent. It's been a long time since I've been there. I said hello to the gods, to Chan Nah and Ah Chop. I also saw Mensäbäk, he has no hair on his head. I met my poor father and my poor mother there. My mother gave me food, I ate there, and then my mother disappeared somewhere, I didn't see where. But Mensäbäk told me: "You are not dead, you cannot stay here. You cannot enter that house," and he pointed to the gate of Tz'ibatnah cave. You still have time; you must go back." A young man wanted to open the gate, but Mensäbäk forbade him. "If you enter there, you can never come back," Mensäbäk told me, "your time has not yet come." So I went back home, I don't even remember how. I won't die for two years, the one who accompanies me on my travels told me. But I'm not afraid of death, I know where my steps will lead.

This, rather intimate account, in fact, corresponds in all respects with other myths and descriptions of the resting place. It is very strongly reminiscent of the Nahuas Tlalocan and also of the water paradise depicted in the murals of Teotihuacan. Mexican influence can therefore be assumed. On the other hand, we still have little explored Mesoamerican-wide eschatological imagery in the Maya setting. The Mensäbäk cave, which is not the same as the cave in the Tz'ibatnah rock, is emphasized here. Yet they probably blend together, since Mensäbäk (literally "Whirlpool of Dust") is another name for the rain god Chaak, to whom the underworld belongs, and the entire great lake of Metzabok is a projection of his underworld with a cave entrance. Although the to'ohil here claims to die in two years, I intercepted the narrative

in 2005 and he died 9 years later. He had similar visions all that time.

Fig. 15 Animal and other motifs on rocks near the caves of Lake Metzabok. Photo Milan Kováč.

10. Caves with entrance to parallel worlds

Despite the fact that at first glance it could be the same category as the entrances to the realm of the dead, I decided to distinguish it. The reason for this is the absence of ritual appreciation of such caves and also their absence in eschatological imaginings. They therefore constitute a separate category. Its main attribute is that it evokes alternative communities of people in another world. This characteristic marks the great variety of caves that are often found in the vicinity of contemporary Lacandon dwellings. I explored one of these near the settlement of San Javier, about 1 km in the direction of Benemerito de las Américas. It had no

name and it is very typical that sounds were said to have come from the cave, most often the crowing of a rooster. Then there are the sounds of other animals, such as the barking of dogs. Occasionally, there is human commotion, the noise of kitchen utensils or the laughter of children. No one has given me an explanation as to who it might be. They only said that it was other people living underground. It never came directly from the information that it could be dead ancestors. Rather, there was a notion of some kind of parallel world beneath our world. Eventually, it could have been the world of the ancient Maya, who

Fig. 16 One of the caves near San Javier, where sounds from another world come from. Photo by Chan K'in Jacobo Alemán.

continue to live here, except that their world has fallen deeper in some cataclysmic event. Some of the caves are a link to it. This idea is very widespread among the Lacandones and I have collected many testimonies of hearing these sounds from the caves. They were usually awe-inspiring. They left no one indifferent and no one wanted to enter these caves. Even in the only one I finally searched, I was alone and the guides were waiting for me outside. Incidentally, I found the remains of what were originally whole vessels from the Maya Classic period on the surface.

The Lacandons are very afraid of the cave located near San Javier. It is said that voices can be heard from the cave. They are the voices of people, they are sounds, as if there are

people living there. But what you can hear for sure are the voices of the roosters when they crow. Witnesses also saw a flock of turkeys coming out of that cave. It looks like people lived down there and had their poultry down there. That's why we're afraid of that place. One Lacandon man saw a huge monkey come out of that cave and others confirmed it. But most often we see huge tapirs. They come out of the cave and hurt or kill people. There are many shards around the cave, and whole large vessels of our ancestors have been found there. They stayed in that cave. Just recently, a flock of chickens came out of there and some women were also seen there. It's like a piece of another world coming out of there...

These parallel worlds also appear quite often in the ruins, from where voices can be heard. This parallel could confirm that these are people from previous ages who somehow live on on earth. Similar associations are connected in the Yucatán with the Aluxes and among the Lacandons with the Mehen winik, who are often mentioned in connection with ruins. These could be people who remained hidden here after the last destruction of the world. Yet, explicitly, people of small size are not mentioned near the caves. Rather, it is a vague projection of another, parallel world that exists outside our reality and is accessible through the caves.

Conclusions

Caves are associated with a very wide range of beings and stories of different nature among the Lacandons. Nevertheless, they could be generalized in a way. In the first place, they are in all cases supernatural phenomena. I have not come across the usual stories of hunting or getting lost in caves that have no connection with the supernatural. Anything connected with caves immediately took on an air of mystery, magic or taboo. The prohibitions of entry for both women and husbands who had pregnant women at home were observed very strictly. Finally, in the early years of the research, the principle of entering the caves naked was also observed. In general, however, very few dared to enter a cave; fear and awe were pervasive. In the end, it was only the sorcerers, religious experts or their assistants who showed

more willingness and less fear. I also find remarkable the attribution of one of the caves to the lord of the boa snakes, where the snakes were carried. All were forbidden to enter this cave except the one who, chanting many incantations, brought the snakes into it. The caves were said to house many monsters, beasts of gigantic proportions, or animals such as spiny peccaries, huge man-eating eagles, all from the beginning of time, which the gods kept locked up there to rule the earth again when their time came. The cave is presented as the repository of all the monsters of this world, including the terrible Subin or Yum petha aktun, to the pompous colonial tales of Sombregon, who nevertheless hides in the cave and kills little children in it. The cave is also a place associated with Venus, that much feared star that will one day destroy this world. In the meantime, however, she goes to sleep in the cave, which is surely a metaphor for her cosmic cycle and descent into the underworld. But Venus is not only the Evening Star, she is also the pupil, and this is much more significant than it might seem at first glance. The cavern is a portal to the otherworld; when we peer into it, it is deflated by monkey archers, Xtabay women, and mysterious unidentified people who live in a kind of parallel universe. It can be explained as a world of the dead, but it's not that simple. These are beings of various kinds, usually earth monsters, but also half-human half-demons or half-human half-animals. And then there are the dead, who all enter the cave, but they are also born from the cave. So the cave is simultaneously the alpha and the omega, the beginning and the end. There is no other object of such mythological and ritual importance as the cave. Its complexity cannot be reduced to one meaning, or even to two. It is a liminal object "between" worlds. That is why there are monsters there, but imprisoned, death but also birth, there are not ordinary people but half-human and half-animal or half-dead half-alive. It is a place of connection and separation of the world on one side with that on the other. In doing so, it doesn't matter what exactly the other side is, it's whatever "other" is. It has its cosmological explanations, which the cave doesn't have, but it acquires them. It has its ritual aspects insofar as they relate to transition of any kind. It is a place of dreams, a state between waking and death. A place of initiation from one state to another, a place of transition par excellence.

Bibliography

Boremanse, Didier 2006. *Cuentos y mitología de los lacandones*. Ciudad de Guatemala: Academia de Geografía e Historia de Guatemala.

Brady, James and Keith M. Prufer 2005. *In the Maw of the Earth Monster: Mesoamerican Ritual Cave Use*. University of Texas Press.

Bruce, Robert D. 1974. *El Libro de Chan K'in*. Coleccion científica lingüística 12. México: Instituto Nacional de Antropología e Historia.

Bruce, Robert D. 1976. *Textos y dibujos de los lacandones de Naja*. Coleccion científica lingüística 45. México: Instituto Nacional de Antropología e Historia.

Bruce, Robert D. – Robles, Carlos – Chao, Enriqueta Ramos 1971. *Los Lacandones 2. Cosmovision maya*. Proyecto de estudios antropológicos del sureste. México: Departamento de Investigaciones Antropológicas INAH.

Dzul Poot, Domingo 2010. *Cuentos Mayas*. Maldonado editores. Mérida, Yucatán.

Evia Cervantes, Carlos Augusto 2018. Mitos y cavernas de Yucatán. Asociación de cronistas e historiadores de Yucatán. Mérida.

Kováč, Milan 2011. Príbeh Lovca krtkov. *Rak – Revue aktuálnej kultúry* XVI/12 (2011): 12-18.

Kováč, Milan 2012. Klasifikačné modely a typológia reprezentácií bohov u súčasných Mayov-Lacandóncov (Chiapas, Mexiko). In *Ethnologia Actualis Slovaca*, No.12, 1/2012, pp. 9-32.

Kováč, Milan 2014. The Maya Myth about Two Suns. In *Axis Mundi*, Vol. 9, 1/2014, pp. 13-21.

Kováč, Milan 2015. Druhá duchovná conquista a Lacandónci. In Milan Kováč, Radoslav Hlúšek: *Slnko zemetrasenia. Spiritualita súčasných mexických Indiánov*. Chronos: Bratislava, pp. 31-50.

Kováč, Milan 2016. Lacandon Paths to the Underworld. In *Contributions in New World Archaeology*, Vol 10. Special issue: Into the Underworld: Landscapes of Creation and Conceptions of the Afterlife in Mesoamerica (edited by Jaroslav Zralka and Christophe Helmke), pp 43-53.

Kováč, Milan 2020. The Worshipers of Stones. Lacandon Sacred Stone Landscape. *Ethnologia actualis*, Vol. 20, No. 1/2020.

Kováč, Milan, Podolinská, Tatiana 2017. Maya female taboo: Menstruation and pregnancy in Lacandon daily life. *Contributions in New World Archaeology* 11: 143-148.

Kováč Milan, Eva Jobbova and Guido Krempel. The Legacy of an Early Maya King 2016. Text, Imagery and Ritual Contexts of a Late Preclassic Cache from Structure H-XVI Sub, Uaxactun. *Mexicon*, Vol. XXXVIII (2016): 9–29.

Kováč, Milan, Fátima, Tec Pool and Dora Maritza García Patzán 2024. The Cave and the Power. Mythological Patterns in the Founding of Maya Political Centers at Uaxactun, Guatemala. *Axis Mundi* 18 (2): 1-27.

Ortiz de Montellano, Bernardo 1946. *El Sombrerón*. Editorial La Estampa Mexicana. México.

McGee, Jon R. 1990. *Life, Ritual, and Religion Among the Lacandon Maya*. Belmont: Wadsworth Publishing Company.

Palka, Joel W. 2014. *Maya Pilgrimage to Ritual Landscapes*. Albuquerque: University of New Mexico Press.

Tozzer, Alfred M. 1982. *Mayas y Lacandones. Un Estudio Comparativo*. México: Instituto Nacional Indigenista.

Valencia Rivera, Rogelio 2019. Maíz y atole son su trono: K'awiil y la Montaña del susteno. In Milan Kováč, Harri Kettunen, and Guido Krempel (eds.): *Maya Cosmology. Terrestrial and Celestial Landscapes*. Munich: Verlag Anton Saurwein, pp. 131-144.

Túnel de Santa Elena, Nohcacab: un portal hacia el pasado histórico y arqueológico maya de Yucatán

Fátima del Rosario Tec Pool³, María José Gómez Cobá⁴, Luiz Afonso Figueiredo⁵, Marcelo González Rodríguez⁶, Addy Loria Uc⁷, María Pía Mc Manus Gómez⁸

Introducción

Este trabajo presenta los resultados de una exploración subterránea realizada en noviembre de 2020 en Santa Elena, Yucatán, México, llevada a cabo a solicitud del municipio. Las autoridades locales expresaron interés en evaluar la extensión, las características y el potencial turístico del subterráneo ubicado bajo la plaza central del pueblo. En respuesta, el Grupo Espeleológico Ajau desarrolló una exploración exhaustiva, acompañada de registro, fotográfico a y mapeo detallado del lugar. La actividad se llevó a cabo bajo estrictos protocolos sanitarios debido a la pandemia de SARS-CoV-2, que incluyeron pruebas de laboratorio para los participantes, desinfección rigurosa del equipo y el uso obligatorio de cubrebocas.

El subterráneo, también conocido localmente como “El Túnel,” ha sido motivo de curiosidad entre los habitantes de Santa Elena durante generaciones. Sin embargo, sus condiciones extremas — pendientes pronunciadas, escorrentías de agua y accesos estrechos— han desalentado la exploración por parte de los pobladores. Para garantizar la seguridad en la exploración, fue imprescindible el uso de equipo de rapel y conocimientos

³Facultad de Letras, Universidad Comenius en Bratislava
Grupo Espeleológico Ajau

⁴Centro INAH - Yucatán - Grupo Espeleológico Ajau

⁵Grupo Espeleológico Ajau/UNIRIO/GESMAR

⁶Grupo Espeleológico Ajau

⁷Grupo Espeleológico Ajau

⁸Grupo Espeleológico Ajau

especializados en el manejo de cuerdas.

Después de la exploración, los resultados obtenidos captaron rápidamente la atención de los medios locales. La noticia de la existencia de un túnel con una corriente de agua bajo la plaza central de Santa Elena se viralizó, siendo descrito por algunos como “una caverna con cascada,” un fenómeno insólito en el contexto geológico de Yucatán. Este suceso despertó un interés generalizado en la región y generó cuestionamientos y relatos de los mismos habitantes, quienes compartieron anécdotas de visitas ocasionales al lugar en décadas pasadas. En la tradición oral incluso se mencionó que la oquedad se conoce en maya como *Okobich’een* que se traduce como La entrada del pozo.

Los apartados que se incluyen son un breve antecedente de lo que fue la antigua población de Nohcabab; una descripción detallada del Túnel, su morfología con las características arquitectónicas y arqueológicas; una propuesta cronológica de los hallazgos; la biodiversidad encontrada en la cavidad y finalmente, se hace una reflexión y cuestionamientos del origen del agua que acompañó al recorrido en todo momento.

En las páginas que siguen, el lector se adentrará en un análisis integral del subterráneo, para conocer su riqueza cultural, histórica y natural, así como los desafíos que implicó llegar hasta sus profundidades. Como marco contextual incluye un breve antecedente histórico de Santa Elena, conocida en la época prehispánica como Nohcacab. Posteriormente, una descripción detallada de su morfología, sus características arquitectónicas y arqueológicas, y una propuesta cronológica basada en los hallazgos realizados. También se explora la biodiversidad presente en la cavidad y se reflexiona sobre el origen y significado del agua que acompañó al recorrido en todo momento.

Finalmente, este trabajo busca no solo ofrecer una visión completa del subterráneo, sino también invitar al lector a reflexionar sobre la importancia de preservar estos espacios únicos, reconociéndolos como parte esencial del patrimonio cultural y natural de los mayas, y como elementos clave para

entender la interacción histórica y simbólica de las comunidades con su entorno subterráneo.

Algunos antecedentes de La villa de Santa Elena Nohcacab

El municipio de Santa Elena se localiza en el suroeste del estado de Yucatán, dentro de la región conocida actualmente como la Reserva Biocultural del Puuc y situado a 97 kilómetros de Mérida. Esta zona se caracteriza por la presencia de una serranía y suelos fértiles. A pesar de la ausencia de cenotes, los antiguos habitantes desarrollaron ingeniosos sistemas hidráulicos que les permitieron acumular y gestionar el agua mediante chultunes y aguadas, tanto temporales como artificiales. Su proximidad a Uxmal, una de las urbes más importantes del mundo maya, ubicada a tan solo 14 kilómetros, subraya la relevancia de esta región en el periodo prehispánico.

Nohcacab, fue el antiguo nombre con el que se conocía Santa Elena, nombre que puede traducirse en lengua maya como: “gran villa”, “gran pueblo”, “lugar de las grande calabazas de miel”, “lugar de nuestras grandes abejas”, entre otros posibles significados (Pacheco Cruz 1959; Güemez, 1997, Stephens 1963 & Martínez-Gastélum s.f.). Según el Diccionario Maya Cordemex, el topónimo de Nohcacab es equiparado con la interpretación de Stephens como un “gran trecho de tierra alta y fértil” (Stephens, 1843).

Antes de la llegada de los españoles, la economía de Nohcacab se basaba en la agricultura, complementada con actividades comerciales que incluían el intercambio de productos como miel, sal y cerámica (López de Cogolludo, 1688). Sin embargo, la conquista trajo consigo un periodo de cambios drásticos para Nohcacab. Durante la colonia, el pueblo fue rebautizado como Santa Elena, en honor a la madre del emperador Constantino. Como parte del proceso de sincretismo religioso, se construyó una

iglesia sobre los vestigios de un antiguo templo maya (Bricker, 1981).

A lo largo del siglo XIX, Santa Elena fue escenario de importantes tensiones sociales. En 1843, se produjo la “Rebelión de Nohcacab,” un levantamiento indígena contra las autoridades locales y los hacendados, que algunos autores consideran precursor de la Guerra de Castas iniciada en 1847 (Rugeley, 1996; Martínez Gastélum, s.f.; Güemez, 1997; Machuca y Méndez, 2011).

Entre 1865 y 1867, el poblado se convirtió en el centro de un fallido experimento de colonización alemana conocido como “Villa Carlota,” promovido por el emperador Maximiliano de Habsburgo. Aunque el proyecto no tuvo éxito, algunas familias alemanas permanecieron en la región, dejando un legado cultural e histórico que aún resuena en la memoria colectiva (Duran-Merk, 2012; Medina, 2001).

La relación histórica entre Santa Elena y el agua también es un aspecto fundamental. John Lloyd Stephens, en su obra *Viajes a Yucatán*, documentó la escasez de este recurso vital en la región. Describió cómo, en ausencia de cenotes, la población dependía de tres pozos públicos.

“Nohcacab tiene tres pozos públicos, de los que depende una población de unos 6.000 habitantes. Dos de estos pozos se llaman norias, ya que son estructuras más grandes y considerables, en las que el agua es extraída por mulas, y el tercero es simplemente un pozo, que tiene simplemente una viga transversal sobre la boca, en la que cada comensal extrae con su propio cubo y cuerda. En leguas a la redonda no hay más agua que la suministrada por estos pozos. Todos los indios tienen sus chozas o lugares de residencia en el pueblo, al alcance de los pozos; y cuando van a trabajar en sus milpas, que a veces están a varias millas de distancia, se ven obligados a llevar consigo

una provisión. Cada mujer que va a la noria por un cántaro de agua lleva un puñado de maíz, que deja caer en un lugar previsto para ello: este tributo se destina al mantenimiento de las mulas, y nosotros pagamos dos céntimos por la bebida de cada uno de nuestros caballos” (Stephens, 1843: 333-334).

La descripción de Stephens refleja con claridad la geografía de la región, dominada por una extensa capa de piedra caliza que limita el acceso al agua. Incluso en la actualidad, las pocas fuentes de agua se encuentran en cavidades subterráneas de difícil acceso. La noria mencionada por Stephens sigue existiendo en el parque principal del pueblo, justo sobre el subterráneo o Tunel que será presentado en este trabajo.

Figura 1. Representación histórica de una noria en Nohcacab. Ilustración de Catherwood en Stephens 1843.

Morfología de la cavidad

Acceso y ubicación. En la actualidad, la cavidad subterránea tiene un único acceso identificado a través de un túnel artificial, aunque es probable que existan otros accesos que fueron cerrados debido al crecimiento urbano (ver Figura 2 y 3). Esto se explica por las remodelaciones realizadas en la superficie del centro del poblado, actualmente el túnel está situado bajo el parque.

El acceso está localizado al costado de la calle 20, entre 19 y 21, en el perfil de la banquetta del parque, cuya estructura tiene un grosor de 60 cm. El orificio de entrada es rectangular y sigue siendo parte del sistema de drenaje urbano. Mide 25 cm de alto por 1.20 m de ancho y fue construido aprovechando un leve desnivel natural del terreno que forma parte del sistema hidráulico subterráneo diseñado para drenar aguas pluviales.

Figura 2. Acceso a la cavidad a través de la banquetta del parque. En la parte posterior de la imagen, se localiza la noria. Figura 3. Interior del túnel, vista al acceso. Obsérvese la intrusión de rocas y sedimentos, el techo de material colado en época moderna y las paredes de mampostería con aplanado del período histórico.

Dimensiones generales. La documentación realizada en el interior permitió determinar que el túnel (ver Figuras 2 y 10) tiene una orientación general norte-sur. En su interior se han añadido elementos constructivos, como arcos de medio punto (ver Figura 3) y muros de mampostería recubiertos con aplanados para reforzar la estabilidad estructural.

La longitud total de la cavidad es de 135 m de acuerdo a la topografía realizada. La primera sección, correspondiente al túnel

artificial, tiene 42 m de largo, con un ancho promedio de 1.80 m y una altura de 1.45 m en promedio (ver Mapas 4 y 5). La sección natural de la caverna, sin modificaciones, mide 73 m de largo y alcanza una profundidad de 34 m, llegando al nivel freático (ver Figura 8). Este nivel coincide con el cuerpo de agua de la noria ubicada al noreste del acceso al subterráneo.

1) Túnel artificial

Inicia en una abertura situada en el suelo de la calle, la cual funciona como alcantarilla. Desde allí se extiende con una bóveda de cañón, parcialmente obstruida por sedimentos, desechos orgánicos e inorgánicos, lo que dificulta el acceso en los primeros 24 m. A partir de este punto, se puede observar el piso original, compuesto por sillares de piedra labrada de 30 cm por 24 cm, excepto en la sección final, donde se utilizaron piedras planas de mayor tamaño (68 cm por 1.10 m) con inclinación hacia los arcos de desagüe.

El túnel tiene un diseño semicircular. Inicia con una ligera curvatura hacia el noreste (4 m), continúa en dirección norte por 17.50 m, y luego gira nuevamente hacia el noreste por 15.80 m, finalizando en una sección enmarcada por un muro tapiado con grandes rocas (ver Figura 7). En el lado noreste se localiza un canal de desagüe (ver Figura 15) con una escorrentía de agua que desemboca hacia la cueva natural que se desarrolla hacia el sur, y cuyo acceso está enmarcado por dos arquerías continuas, siendo la posterior la de menor diámetro.

El túnel tiene una bóveda semicircular o techo con paredes marcadas por un pretil (de 57 cm) que corre paralelo al túnel, sus dimensiones son 1.80 m de ancho por 1.40 m de alto. Tanto el techo (cubierta) como las paredes están revestidas por un aplanado, salvo en tres secciones donde el techo se ha desplomado o en otras donde el aplanado se ha desprendido. En estas secciones se aprecia el sistema constructivo empleado por los antiguos constructores. En la zona colapsada al final del túnel y en el espacio del grosor del techo se encontró un elemento

cultural, una pequeña cruz pintada posiblemente con un carbón (ver Figura 23).

En cuanto a la oxigenación, como el túnel artificial es seco, se tiene una leve restricción de oxígeno, pero la ventilación mejora en la sección donde se encuentra la escorrentía de agua. En general en todo el recorrido no se perciben olores de material orgánico en descomposición, ni niveles tóxicos de CO₂.

Detalles arquitectónicos. A una distancia de 4 m del acceso, el túnel se caracteriza por un espacio que tuvo ampliación de las paredes. El ancho promedio del túnel fue de 1.80 m, no obstante, pasó a 2.50 m de ancho y mantuvo la altura de 1m (los sedimentos cubren gran parte de la superficie). Se formó una pequeña cámara de esquinas redondeadas en cuya parte norte se construyó un muro intermedio con doble arquería la cual se atraviesa para continuar, a su vez marca el quiebre del túnel hacia el lado norte. Esta sección se encuentra en mal estado de conservación debido a que uno de los arcos y el intramuro (columna que divide ambos arcos) están fracturados. El arco del lado está casi completo, mide 48 cm de ancho, dividido por un intramuro de 45 cm, mientras que el arco del oeste, tiene un espacio más amplio de 70 cm de ancho. Esta doble arquería es una reparación con material contemporáneo (cemento) a diferencia del sistema constructivo de mampostería (Figura 4).

En los primeros 6 m de distancia de la entrada, el techo tiene un material diferente al resto del túnel, consistente en un colado de cemento con vigas de *cauville* que corresponde a un material moderno, en comparación con el resto de la construcción. El túnel es de un techo conocido como “de bóveda de cañón corrido” que genera el desplazamiento de un arco de medio punto a través de un eje longitudinal.

En algunas secciones donde el techo ha perdido el aplanado, se puede observar el sistema constructivo del arco, caracterizado por posicionar piedras lajas o como localmente se les conoce “piedras

*tsales*⁹ cuneiformes (ver Figura 6) y apretadas con mortero de cal y cuñas de pedacería de piedra. Las hiladas de piedras se colocan de manera radial. Posiblemente, el techo se venció como lo sugieren los rollizos o vigas de madera rotas que aún permanecen. En las fracturas del techo se observa el *bahpek*, que es un argamasa local hecha a base de cal, *sascab* y pequeñas piedras usada en construcciones muy antiguas.

Figura 4. Cubierta del túnel sin acabado y cerca de una zona en donde ha sido reforzado debido al colapso. Columnas hechas de mampostería y piedra labrada colocadas para reforzar el colapso. Figura 5. Zona del túnel en donde se puede observar el piso original, el pretil y los nichos ubicados en los laterales del túnel que corresponden a los posibles canales de desagüe.

A 10 m de la entrada se localizaron siete **columnas de refuerzo** (Figura), al parecer, el techo ya se había colapsado. Las columnas tienen diferentes características, sin embargo, cuatro tienen forma ligeramente cuadrangular y se construyeron con cemento y cuñas de piedra, mientras que las tres restantes están hechas con piedras labradas de forma cilíndrica. Se observó que en las primeras tres columnas, se utilizó un dintel de madera que aún permanece *in situ*. Estos soportes debieron colocarse al ocurrir el colapso del techo original.

⁹ Significa laja, son piedras llanas que sirven como dovelas para construir arcos en la Península de Yucatán

El canal de desagüe localizado al final del túnel es rectangular y tiene una dirección noreste con leve declive hacia el túnel, lo cual facilita la escorrentía. El canal se localizó a nivel de piso (mide 50 cm de largo, 58 cm de alto y 4.25 m de profundidad), no obstante el conducto continúa hacia otra dirección que no fue posible visualizar. En su construcción se usaron piedras con una sección aplanada para darle una vista al conducto, mientras que en el techo se usaron grandes lajas. De este conducto proviene la corriente de agua que discurre en todo el subterráneo de manera constante, se advierte que es incolora, inodora y sin elementos en suspensión (Figura 9).

Canales. Además del canal de desagüe principal se hallaron otros cuatro más pequeños en los costados. Estos canales son de forma cuadrangular y no se pudo conocer su profundidad. El primero se localiza a 22 m de la entrada, se ubica en la pared del lado este (mide 18 cm de largo por 22 de alto). Otros dos se localizaron a 5 m de la anterior y se hallaron una frente a la otra. Estos tres canales se ubicaron en el límite del pretil, a unos 60 cm de alto con respecto del nivel de piso. El cuarto canal se diferencia de los anteriores debido a que se localiza a nivel de piso, tiene forma cuadrangular y presenta colapso en la parte más profunda.

Figura 6. Dovelas expuestas en el techo que le dan forma al arco de medio punto. Figura 7.- Sección del túnel que se encuentra tapiado con grandes piedras.

2) Primer descenso entre la escorrentía de agua

Al final del túnel y a nivel del piso, se encuentra, del lado sur, se encuentra el acceso a la siguiente sección, enmarcado por dos arcos consecutivos. El primero es un arco rebajado de 1.70 m de ancho por 66 cm de alto, seguido por otro arco de medio punto (ver Figuras 8 y 9) de menor diámetro, que corresponden a diferentes momentos constructivos. El segundo arco está a un nivel inferior y enmarca el techo abovedado de este espacio con 4 m de largo y alto, por 1.30 m de ancho, pero el descenso es de 3.40 m. En esta sección, el agua fluye de manera constante, aumentando el grado de dificultad en el recorrido.

Detalles arquitectónicos. Ambos arcos están contruidos con lajillas (40 cm por 15 cm), es decir, piedras similares a la arquitectura empleada en el siglo XVII. El primer arco rebajado aún conserva algunos fragmentos de su aplanado o mortero que lo cubría, a diferencia del resto del túnel, el cual, da la apariencia que fue hecho con material arcilloso, posiblemente tierra tomada de la región (como por ejemplo el *k'ankab* o tierra roja). Los arcos, están sostenidos por la construcción artificial de las paredes. La cavidad natural continúa en dirección oeste.

Figura 8. Vista de los dos arcos ubicados en la zona donde escurre el agua.
Figura 9. Escorrentía de agua que desemboca en el túnel hasta el desagüe hídrico.

3) Pendiente con cascada

Figura 10. Descenso por la escorrentía de agua usando técnicas de rapel. Figura 11. Panorámica desde abajo del tiro vertical.

En esta sección el agua cae por la pendiente natural (ver Figura 11 y 12) (mide 4.50 m de largo, 2.50 m de ancho y 47 grados de inclinación). El descenso es escalando en dirección oeste, entre grandes bloques hasta antes de llegar al tiro libre donde sólo se puede continuar con equipo de rapel porque la profundidad es de 8.30 m para llegar a la galería principal.

En esta zona, el agua desciende por una pendiente natural de 4.50 m de largo y 47° de inclinación, entre bloques de roca de gran tamaño (ver Figuras 11 y 12). El descenso es escalando con equipo de rappel hasta antes de llegar al tiro libre que es el descenso final con una profundidad de 8.30 m.

Detalles arquitectónicos. En esta sección hay dos rasgos que muestra indicios de un intento de modificación arquitectónica: 1) En el lado norte y sobre la roca madre, hay un desgaste sobre la pared en forma de arco, al parecer el inicio de otra construcción en arquería, inconclusa. 2) En frente al arco inconcluso se encontró una viga de cauville atravesada, su parte más larga estaba incrustada entre las rocas y apenas salía un extremo al exterior. Esto quizá confirma la intención de querer modificar esta sección natural.

4) Una majestuosa galería

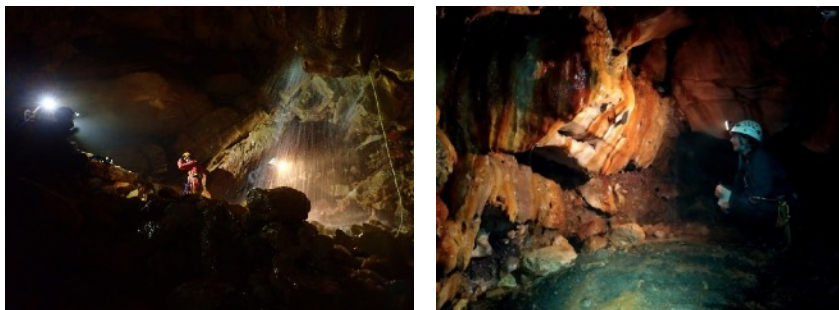

Figura 12. Panorámica de la escorrentia de agua cuya caída de agua asimila a una cascada. Figura 13. Colada con óxido de hierro y el sifón al final de la caverna.

La sección más amplia del sistema tiene una longitud de 16 m de largo en dirección este-oeste, un ancho de máximo de 10 m y una altura de 4.80 m, corresponde a la zona más amplia y se trata de la forma natural de la cavidad. En uno de sus costados tiene diversos espeleotemas, muchos de ellos en proceso de formación, y originados por los diferentes flujos de agua y composición mineral.

Destacaron las formaciones de cortinas, coladas, perlas de caverna y pequeñas represas o *microgours*. Una sección del techo tiene una coloración de amarillenta a naranja intensa (Figura 13), que podría atribuirse a la presencia de óxido de hierro. También se observaron colapsos con sobreposición de grandes bloques; muchos fragmentos de cerámica y presencia de abundante basura (Figuras 16, 17 y 14) que incluso está en proceso de calcificación debido a la constante caída del agua que arrastra carbonato de calcio y se deposita encima. Aunque en esta sección, no se encontraron modificaciones arquitectónicas, sí la presencia de elementos de uso arquitectónico, como dos piedras labradas cuadrangulares y una en forma cilíndrica acomodada en posición vertical y ubicada deliberadamente en la parte media de la galería. Debido a su contexto y después de un exhaustivo análisis, se sugiere que se trata de un altar (ver Figura 18) como se describe posteriormente.

5) Sifón al manto acuífero

La última sección explorada en la sección norte de la galería principal es un sifón (ver Figura 20) que conduce al manto freático. Inicia con un descenso curvo de 9 m y una inclinación de 45° hasta la sección más profunda de la cavidad que alcanza 34 m con respecto a la superficie exterior.

El manto acuífero tiene un desarrollo este - oeste de 3.40 m por 1.80 m de ancho y una altura promedio de 1.25 m. La profundidad del agua alcanzó 0.50 m. Se observó basura concrecionada, posiblemente por la alta concentración acumulada de carbonato de calcio en el agua.

El agua que viene del exterior, desemboca en esta sección, ya sea por cuestiones climatológicas como la lluvia o porque de alguna manera, los conductos del túnel están conectados por el desagüe del poblado. La basura principalmente llega por el arrastre del agua que entra desde la coladera del acceso principal

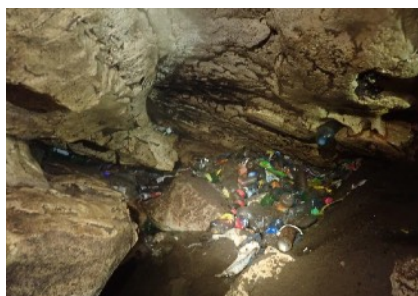

Figura 14. Elementos contemporáneos, basura inorgánica en la parte final de la cavidad. Figura 15: Manifestación gráfica consistente en un grafiti en forma de cruz, elaborada con carbón y ubicada en el techo del túnel

Vestigios culturales a través del tiempo

El análisis del túnel de Santa Elena revela una rica historia cultural reflejada en sus vestigios arqueológicos, históricos y contemporáneos. A pesar de que muchos pobladores sabían de la existencia del túnel, no se habían atrevido a descender debido al peligro que representa, ya que para hacerlo, se necesita equipo especializado y conocimiento de técnicas de rapel.

Los datos recabados necesitan ser analizados y estudiados a profundidad para entender la lógica de las construcciones y el uso continuo del túnel desde la época prehispánica hasta nuestros días. A continuación, se resumen las características más relevantes por periodos:

Elementos contemporáneos. Desde el acceso se puede observar una capa de sedimento y basura proveniente del exterior, que ingresa por arrastre del agua pluvial, la cual se concentra en la parte más profunda del túnel. Muchos de estos desechos, tanto recientes como antiguos, están en proceso de calcificación (Figura 14).

Figura 16: fragmentos de cerámica en la cavidad natural. Figura 17. Fragmentos de cerámica prehispánica localizada entre el escombro del túnel.

Elementos históricos. Corresponde al periodo Colonial caracterizado por el diseño arquitectónico de los arcos de medio punto y un sistema constructivo de mampostería característicos de este periodo. Destacó los fragmentos de cerámica de esta época que se ubican en los orificios laterales de uno de los canales, estos corresponden a una olla incompleta (borde, cuello y parte del cuerpo) . Su disposición plantea interrogantes sobre su uso, pudiendo ser una ofrenda o simplemente almacenados para evitar daños.

Elementos prehispánicos. Aun cuando a lo largo del camino se encuentran fragmentos de cerámica (ver Figuras 16 y 17) la mayor acumulación de la época se encuentran concentrados en la galería principal y entre los residuos de basura.

Figura 18. Altar que corresponde a una piedra labrada en forma cilíndrica.

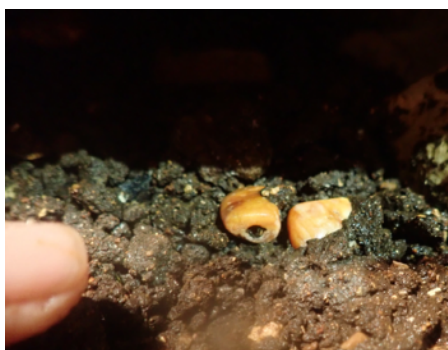

Figura 19. Pendientes ofrendados localizados debajo del altar elaborados con concha del género *Spondylus*.

Abundó la cerámica con engobe color rojo, anaranjado y bayo, algunas tuvieron una decoración conocida como “chorreado en colo negro” y otras tuvieron una superficie estriada y sin engobe. Las formas de las vasijas identificadas fueron principalmente cuerpos, bordes y cuellos de ollas, así como asas, y bordes de cazuelas. La cerámica en su mayoría presentaba una capa de calcita.

El grupo cerámico más visible fue la conocido como el Grupo “Pizarra Muna” cuya manufactura es una tradición tecnológica de larga duración en el norte de Yucatán, que abarca desde el Clásico Tardío, Clásico Terminal, incluyendo parte del Posclásico (600 d.C - 1200 d.n.e.). El contexto de los fragmentos de cerámica mostraron dos patrones: 1) Fractura y dispersión por arrastre del agua y 2) Depósitos *in situ* de fragmentos dispuestos unos sobre otros y acomodados en los recovecos. Incluso algunos tienen crecimiento de espeleotemas sobre la cerámica. (ver Figura 25 y 26). También se halló un fragmento de tejo o rodela.

Otros materiales: Una navajilla prismática de obsidiana se halló cerca del acceso al túnel. También se identificaron piedras labradas reutilizadas a lo largo de toda la construcción principalmente en el piso que se conformó de sillares cuadrangulares dispuestos en cinco hiladas hasta cubrir toda la superficie. Estas piedras se caracterizan por tener una vista labrada y la parte posterior una almena que sugiere que estaban empotradas. También se hallaron piedras labradas en forma cilíndrica.

Altar: en la parte media de la galería principal y muy cerca de las dos piedras labradas, se halló una piedra cilíndrica (38 cm de alto por 30 cm de diámetro) (ver Figura 18). Después de una análisis sugerimos que se trata de un altar, no sólo porque se encuentra en el centro de la bóveda y en la cúspide de una concreción, sino porque por debajo de ella, se halló una ofrenda de concha. Se trató de dos elementos, el primero tiene un orificio, por lo que podría tratarse de un ornamento conocido como pendiente o colgante. El segundo parece tener la misma forma, aunque se encuentra fracturado, sin embargo, no se identificó ningún orificio. La coloración de la superficie de estos dos elementos marinos permite asociarlos a las conchas del género *Spondylus*, las cuales fueron usadas por los antiguos mayas para elaborar objetos suntuarios o bienes de prestigio de tipo ornamental (ver Figura 19). Su uso fue muy valorado en al época prehispánica. Cabe mencionar que estos elementos no fueron removidos y sólo se documentaron en fotografía. .

Un ecosistema en su interior

Las cuevas y túneles subterráneos en Yucatán son ecosistemas únicos que combinan características geológicas excepcionales con una biodiversidad sorprendente. Estos espacios representan refugios naturales para una amplia variedad de formas de vida adaptadas a condiciones extremas de oscuridad, humedad y, en muchos casos, a la escasez de nutrientes.

Durante la exploración, se documentaron diversas especies desde la entrada hasta las profundidades, todas ellas formando parte de la biodiversidad única del ecosistema subterráneo (ver Figura 20 y 21). En la sección del túnel artificial, se registraron murciélagos que ingresaban y salían activamente durante la noche, así como gusanos de hilo (Familia Keroplatidae), que utilizan hilos pegajosos para capturar a sus presas. También se observaron moscas (Superfamilia Muscoidea), asociadas a la abundancia de materia orgánica en el entorno, y un opilión (*Geaya yucatanana*), una especie endémica de la región, especialmente adaptada a las condiciones de los túneles y cuevas.

Durante el descenso y la pendiente con cascada, no se observaron formas de vida, posiblemente debido a la fuerza del caudal de agua en esa zona. Sin embargo, al alcanzar la galería principal, se registró la presencia de caracoles, uno perteneciente a la subfamilia *Subulininae* y otro, posiblemente, al género *Praticolella*.

Es importante continuar el registro de estas cavidades, porque dentro de estas estructuras, la biodiversidad cobra un carácter especial, con organismos que han evolucionado para subsistir en ambientes de baja energía y que a menudo son endémicos de la región.

Figura 20. Gusano de hilo (*Familia Keroplattidae*) localizado en el túnel artificial. (Fuente: Grupo AJAU en Naturalista). Figura 21: Molusco gasterópodos localizados en la cavidad natural (Subfamilia *Subulininae*).

Procesos geológicos

La cueva presenta por todo el recorrido en las paredes y el techo ocurrencias de diversos fenómenos y datos geoespeleológicos.

- Colapsos con obstrucción o sobreposición de bloques.

- Extractos de rocas plano-paralelos

- Brechas calcáreas o carbonáticas (sedimentos cementados, formados por fragmentos heterogéneos y angulares de roca, pudiendo ser de la misma matriz). Para más detalles ver las siguientes referencias (Fornós *et al.*, 1986-1987; Guendon *et al.*, 1986; Rodríguez-Hernández *et al.*, 2009).

Cortinas centimétricas amarillas o anaranjadas, probablemente de óxido de hierro y carbonato de calcio en formación, apareciendo como escurrimientos en formas laminares delgadas como empiezo de una cortina, existiendo en las paredes del pequeño salón de las pilastras de roca.

Microchimeneas de hada, que son torres de sedimentos o rocas frágiles protegidos en el topo por un material menos soluble o no erosionable, permitiendo un aspecto muy característico de torre, otras veces cónico. Estas son muy chicas, pero representan las dinámicas de disolución y erosión del piso de ese saloncito.

Nidos de pisolitas, (concreciones típicas de cuevas que aparecen en el suelo).

Costras o capas carbonáticas con sedimentos pegados de diferentes granulaciones y materiales de tamaño centimétrico.

Cerámicas y basura concrecionada solamente en la parte final de la cueva, posiblemente por la alta concentración acumulada de carbonato de calcio en el agua)

Consideraciones finales

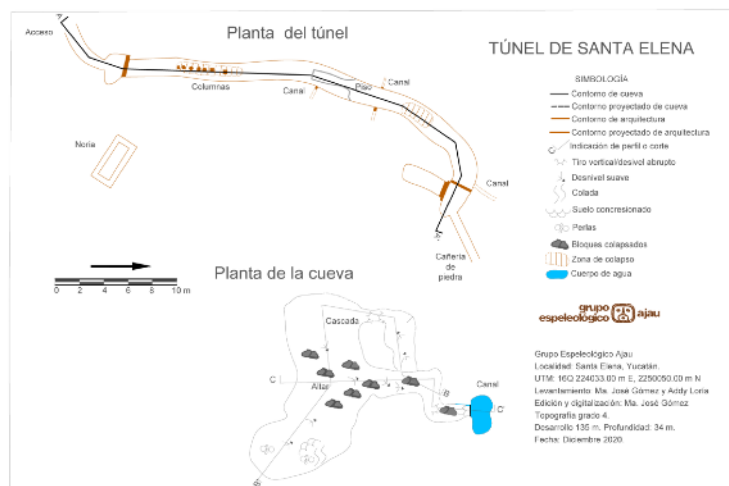
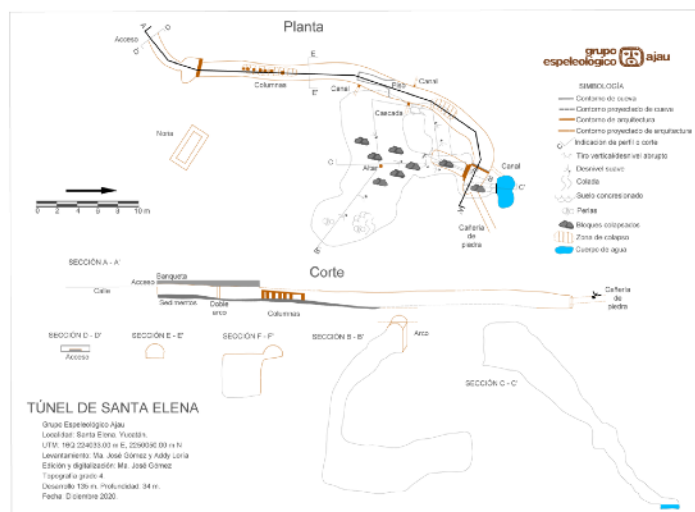
El túnel de Santa Elena no solo es una construcción con múltiples usos a lo largo de la historia, sino también un espacio que refleja la continuidad cultural desde el periodo prehispánico hasta la actualidad. Uno de los principales motivos de la exploración fue conocer si el lugar tenía un potencial turístico. Sin embargo, se desconocía el impacto que causaría la noticia que debajo de la plaza principal de Santa Elena había un Túnel donde desembocaba una escorrentía, a la cual, le llamaron “cascada”.

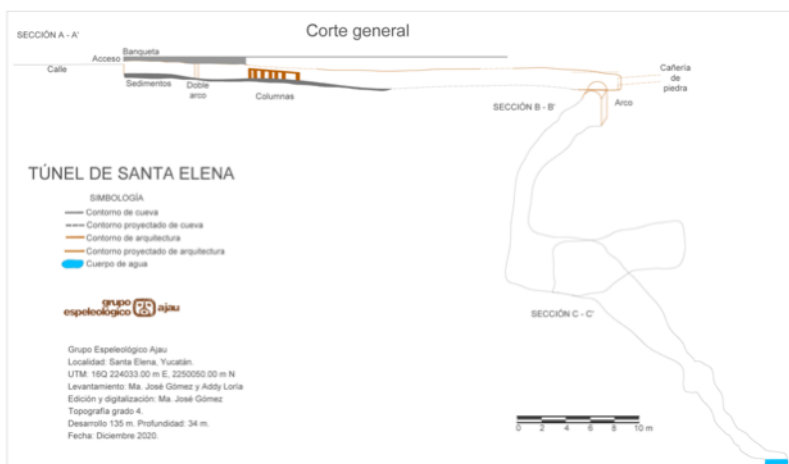
El agua sale por un conducto principal ubicado al final del túnel y recorre la caverna hasta llegar al manto freático. El

Figura 22. Sifón de la cueva, se observa el cuerpo de agua.

cuestionamiento recurrente fue saber ¿de dónde viene el agua? porque durante toda la exploración el agua estuvo fluyendo, aun considerando que ese fin de semana, no hubo lluvia, por lo que tampoco el agua no podría ser resultado de ello. Hasta el momento se desconoce si se trata de una fuga en alguna tubería del poblado o corresponde a una corriente subterránea que baja de algún cerro.

Mapa 3. Corte general del túnel y de la cavidad

Mapa 4. Vista aérea del centro del poblado de Santa Elena, se muestra el mapa del subterráneo explorado

Otra posibilidad es considerar que en la región sur del estado donde hay planicies rodeadas de zonas altas, existen desagües naturales que localmente en maya son conocidos como *Xiuch*, que se traduce como absorber. Cuando llueve, todo el escurrimiento llega a una zona de desagüe que es donde están los *Xiuch*, lo cual, evita las inundaciones. De esta manera, el subterráneo fue parte de un sistema hidráulico construido para drenar agua pluvial aprovechando la morfología natural del terreno, de llevar agua hasta la parte más profunda de la cavidad. Antes de eso, los mayas debieron también le estuvieron dando un uso como lo evidencia la cerámica y otros contextos.

La importancia patrimonial del lugar merece que se realicen estudios y análisis más profundos considerando que Santa Elena, la antigua Nohcacab ha sido escenario de acontecimientos históricos relevantes. La ingeniería arquitectónica e hidráulica de este Túnel reflejan un uso como desagüe en la época colonial, pero que previamente, en la época prehispánica ese lugar tenía otro uso como lo evidencia la ofrenda de conchas en el altar. Sobre la caverna, a nueve metros al noreste del acceso, se encuentra la noria con un brocal. Su ubicación no es casual y seguramente su uso está asociado con la presencia de la cavidad.

El diagnóstico realizado al lugar determinó que la cueva no presenta condiciones aptas para un uso turístico, por los siguientes motivos: 1) El grado de dificultad que implica andar a gatas, las zonas muy resbaladizas y el descenso a rapel; 2) Tres cuartas partes de la cueva cuentan con presencia de una corriente de agua de agua que dificulta y torna peligroso el recorrido; 3) Colapsos en las cubiertas. El túnel presenta tres zonas con colapsos. Debido a la antigüedad de la construcción y falta de mantenimiento, otras secciones del túnel son susceptibles a nuevos colapsos; 4) Presencia de material arqueológico en casi toda la cueva; y 5) Presencia de basura hasta la parte más baja, incluso de tipo biológico-infecciosos como jeringas.

Al encontrarse el acceso a la caverna en el centro, cualquiera puede llegar hasta el final del túnel, pero no descender. Sin duda, es necesario colocar una rejilla para restringir el acceso a personas no autorizadas, pero a su vez, que permita la ventilación de la misma, el flujo del agua y de fauna dependiente de la cavidad. También esta rejilla podrá evitar el paso de basura del exterior.

Aun cuando la caverna no es visitable, la información al respecto es interesante que merece ser contada y compartida a la población. El túnel y su contexto deberán ser preservados para estudios en el futuro. Actualmente, Santa Elena sigue siendo una comunidad con una fuerte identidad maya donde el turismo ha cobrado importancia debido a su cercanía con sitios arqueológicos como Uxmal y Kabah. El Túnel de Santa Elena, la antigua Nohcabab puede ser un punto de parada para entretener al visitante y ofrecer en el discurso explicativo, su riqueza cultural.

Agradecimientos

A las autoridades municipales de Santa Elena por las facilidades prestadas durante la planeación y exploración del túnel, en especial, a quien en 2020 fuera Presidente Municipal Dr. Luis Alberto Sansores Mian y el guía de turista César Francisco Uc Kauil responsable del Departamento de Turismo. Así también a los espeleólogos: Carlos Evia Cervantes por la información hemerográfica compartida y María Eugenia Paredes ambos del Grupo Ajau por el apoyo en la revisión de este documento. A Julio César Sosa Varguez y Julio Estañol por su apoyo en la exploración.

Bibliografía

Bricker, V. R. 1981. *The Indian Christ, The Indian King: The Historical Substrate of Maya Myth and Ritual*. University of Texas Press.

Chavez-Gómez José. 2014. “El origen hispanoárabe de la noria en Yucatán, el caso de mama” en *Tecnohistoria Objetos y artefactos de piedra caliza, madera y otros materiales*. Editado por Manuel A. Román Kalisch y Raúl Canto Cetina. 279-295.

Durán-Merk, Alma. 2012. “Identifying Villa Carlota: German Settlements in Yucatán, México, During the Second Empire (1864-1867)”. Magister Artium, Philologisch-Historischen Fakultät der Universität Augsburg.

Figueiredo, Luiz Afonso V. 2020. Expedición Cueva Santa Elena - Nohcabab: informe técnico y fotográfico. *Mecanoescrito inédito*.

Fornós, J. J.; Rodríguez-Perea, A; Arbona, J. 1986-1987. “Brechas y paleokarst en los depósitos jurásicos de la Serra de Tramuntana de Mallorca”. *Acta Geológica Hispánica*, (21-22) 459-468.

López-Cogolludo, Diego. 1968. *Historia de Yucatán*. Madrid: Juan García Infanzo.

Machuca-Gallegos, L. y C. Méndez-Serralta. 2011. *Un desorden de consideración y transcendencia: los mayas y los acontecimientos de Nohcacab, Uxmal y Chetulix en 1843*. México, CIESAS.

Martínez-Gastélum. S/f. *Los oratorios coloniales de Santa Elena Nohcacab*. s.f. https://www.academia.edu/8289738/Los_oratorios_coloniales_de_Santa_Elena_Nohcacab

Medina-Un, Martha. 2002. “Migración alemana en Santa Elena, la antigua Nohcacab.” *Revista INA’J* (12) 28-31.

Gómez-Cobá María, Tec-Pool F.; González-Rodríguez, M.; Loría-Uc A.; McManus P.; & Figueiredo, L. A. V. 2020. Reporte espeleológico del Túnel de Santa Elena. *Mecanoescrito inédito*. Grupo Espeleológico Ajau.

Güémez-Pineda, A. 1997. “La rebelión de Nohcacab: prefacio inédito de la Guerra de Castas”. En *Saastun, Revista de Cultura Maya*. Universidad del Mayab, 1-3.

Guendon, J. L.; López-Azcona, C.; Ugarte, F. M. 1986. “Las brechas calcáreas en Aralar: su situación, características, y significación dentro de la secuencia estratigráfica cuaternaria”. *Munibe (Ciencias Naturales)* (38) 41-51. Disponible en: <http://www.eusko media.org/PDFAnlt/munibe/nz/1986041051.pdf>. Acceso en 12 nov. 2020.

Pacheco-Cuz Santiago. 1953. *Diccionario de Etimologías Toponímicas Mayas*.

Rodriguez-Hernández E.; López-Doncel, R.; Barboza-Gudiño, J. R.; Cruz-Márquez, J. 2009. “Análisis sedimentológico-facial de clastos formadores de brechas calcáreas cretácicas de una zona transicional plataforma–cuenca en el centro de México”. *Revista Mexicana de Ciencias Geológicas* (26) n.3: 687-708. Disponible en: <http://www.scielo.org.mx/pdf/rmcg/v26n3/v26n3a12.pdf> . Acceso en: 12 nov. 2020.

Rugeley, Terry. 1996. *Yucatán's Maya Peasantry and the Origins of the Caste War*. University of Texas Press.

Stephens John Lloyd. 1963. *Incidents of Travel in Yucatan*. New York. Vol 1.

Tec Pool Fátima. 2021. “El Tunel de Santa Elena.” *Mexicon* XLIII, 25-26.

Ofrendas en cuevas y cenotes: mensajes a las deidades del inframundo

Fátima del Rosario Tec Pool¹

Eunice Uc González²

Introducción

El estado de Yucatán, fisiográficamente se conforma por una planicie calcárea, a este tipo de suelos se les denomina suelos *kársticos*, y se generan debido al proceso de filtración del agua pluvial hacia el subsuelo en el que se produce un fenómeno conocido como erosión vertical o corrosión subterránea (Kurjack 1996), que da lugar a la formación de cavernas y cenotes, en el suelo peninsular. En el territorio yucateco, las corrientes de agua semisubterráneas provienen del agua pluvial y afloran a la superficie en algunas regiones al colapsar la capa calcárea superficial, permitiendo el acceso hacia esta agua subterránea, a estas geoformas también se les nombra como cenotes, cuevas y cavernas (Lladó 1970:67).

Hoy día, es común escuchar en las comunidades la palabra *ts'no'ot*, en lengua maya y cuya traducción al español es cenote. También en algunos casos se ha usado el vocablo *ch'en* que actualmente se traduce como pozo. Otro término usado es el vocablo *áaktun* que significa cueva o caverna.

La importancia de las fuentes de agua en la historia de la humanidad es innegable porque han desempeñado un papel determinante para establecer asentamientos humanos. Muchos mitos de origen en los pueblos mesoamericanos, nacen de una caverna o de una fuente de agua, de allí la importancia simbólica y ritual que tiene este líquido. Para los mayas prehispánicos que

¹Facultad de Letras, Universidad Comenius en Bratislava
Grupo Espeleológico Ajau

² Centro INAH-Yucatán

habitaron la región peninsular, estas aguas garantizaron la supervivencia de innumerables asentamientos, es posible sostener que cada comunidad se halla asociada ya sea a uno o a varios cenotes y cuevas. De hecho, gran número de poblaciones de Yucatán llevan en su nombre de origen maya, un aspecto relacionado con la fuente de agua, por ejemplo Chikindzonot, Yokdzonot, Dzonot Aké, que significan, cenote en el poniente, encima del brocal del cenote, el cenote de la familia Ake . En otros casos, el nombre de los asentamientos, no tienen que estar relacionados con el agua.

Entre los cronistas del siglo XVI que curiosamente destacaron las peculiares características del suelo yucateco, destaca fray Diego de Landa que en su obra menciona:

“ ...Yucatán es una tierra la de menos tierra que yo he visto porque toda ella es una viva laja y tiene a maravilla poca tierra, tanto que abra pocas partes donde se pueda cavar en estado sin dar en grandes bancos de lajas muy grande...” (Landa 1973:117) .

En la instrucción y memoria recabada por los encomenderos y ordenada por la corona española durante el siglo XVI se registra la siguiente información:

“Hay en esta comarca y en las de otros pueblos de estas provincias, cantidad de pozos llamados cenotes, que quiere decir en lengua de los naturales agua sin suelo; éstos los formo la naturaleza, y tienen las bocas de seis, ocho y diez brazas de ancho y mas, y hasta el agua doce, quince y veinte y más y menos, y tiene de fondo el agua veinte brazas y treinta y cuarenta, y a algunos no se les haya fondo.” (R. de Y.1983: 70, T-I).

Figura 1. Cenote sagrado de Chichén Itzá y el sacbe que conduce al Castillo.

Antecedentes

Los datos arqueológicos recuperados en los contextos subterráneos, permiten reconocer la importancia que los mayas prehispánicos concedieron a estas formaciones naturales en el pasado y que aun la continúan en el presente. Como consecuencia, en el interior de estas cavidades subterráneas, se llevaron a cabo complejos rituales que estrechaban la relación del ser humano con las divinidades.

Se sabe que para la edificación de los grandes asentamientos, fue necesario que en el territorio elegido, se localizara, alguna caverna, como también uno o varios cenotes, estas dos características, fueron determinantes en la disposición de los edificios, premisas básicas que probablemente se relacionen con el mito de origen común del que cabe destacar la creencia de que los linajes tuvieron su origen en las cuevas, mito que sugiere que “en el principio” los ancestros provienen de un árbol de Ceiba que emergió de una cueva al mundo (Thompson 1970:195).

En cuanto a la relación cueva - pirámide, puede sostenerse que para la fundación de un asentamiento siempre se considero que en el espacio hubieran una o varias cavernas. Algunos ejemplos de ello en las tierras mayas del norte de Yucatán, se pueden citar: la caverna localizada en la base de la gran plataforma de la pirámide kinichkakhoo, en la ciudad de Izamal, la estructura conocida como *tsatuntsat* (perdedero), termino maya que puede traducirse al español como laberinto en alusión a los serpenteantes y sinuosos pasillos de las numerosas cavernas localizadas en la periferia del asentamiento de la ciudad de Oxkintók en la que se encuentra esta singular estructura, por ultimo cabe destacar el edificio del osario en Chichén Itzá en cuyo interior fue documentada una oquedad natural, donde se recuperaron osamentas humanas de infantes. (del Castillo Chaves: 2023)

En la concepción maya, las cavernas fueron entradas al *mitnal*, (Landa:1984), como lo llamaban los mayas peninsulares, el lugar del temor, de la oscuridad, el lugar de origen y fin de los hombres;

el *xibalbbá*, el cual desempeñó un papel clave en la historia de la creación del pueblo maya quche, según se describe en el *popol vuh*. (Recinos:)

Las pinturas con representaciones calendáricas, asociadas a *chaak*, dios del rayo y las tormentas (Barrios Ana : su tesis), los símbolos *kan*, las alegorías al agua, los entierros, las vasijas dispuestas como ofrendas proporcionan elementos que nos permiten un acercamiento a los complejos rituales que tuvieron lugar en las cavernas (Barrera y Peraza;1999:55, Sheseña 1997, Peraza y Uc ; 2024).

Figura 2. Ejemplo de una ofrenda de vasijas completas y semi-completas en la cueva el Roble.

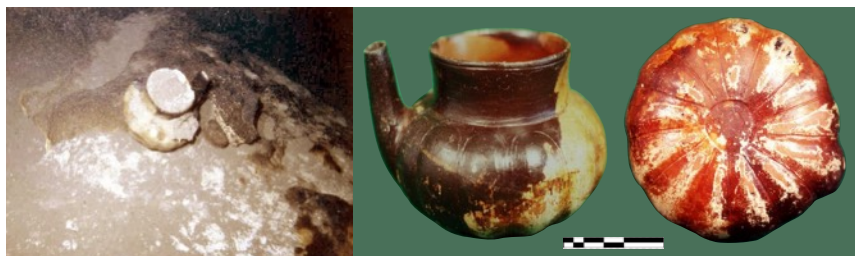

Figura 3. Olla con vertedera extraída del cenote Tzai Itzá de Tecoh. La primera imagen muestra la pieza *in situ*. Las imagen a la derecha muestra el peril y vase de la olla después de su restauración.

Figura 4. Ofrenda *in situ* de vasos en un recoveco de la cavidad de Tsitsel. En el costado derecha se observan las mismas piezas después de su limpieza y listas para su análisis.

De acuerdo a la cosmovisión de los pueblos mayas prehispánicos, los cenotes, eran la morada de diversas deidades entre los que destaca *chaak*, por lo que como plegaria, para garantizar la llegada de los rayos que abren el cielo para dejar caer las lluvias que proveen de buenas cosechas fueron necesarios los sacrificios y las ofrendas, las cuales en innumerables ocasiones fueron también bienes materiales, en donde fueron se sacrificaron animales, se efectuaron sangrías entre los sacerdotes y gobernantes (Brady, Bassey, Stone,) documentado también en las fuentes históricas del S.XVI y en los resultados de investigaciones

arqueológicas llevadas a cabo en los cenotes tales como: *Xlakah* de Dzibilchaltún, San José en Mayapán, *Tza'-itzá* en Tecoh, *Uitzán* y *Nohitzá* en Opichen, el cenote *Xbatún* ubicado en el sito con el mismo nombre, *Balancanché* en Pisté y el cenote sagrado en ChichenItzá por citar algunos (Uc 1996:7).

En los cenotes se sacrificaron seres humanos como ofrendas para los dioses. El mejor ejemplo de ello es el cenote sagrado de la ciudad prehispánica de Chichen Itzá, el cual incluso en la época del contacto siguió fungiendo como un santuario al que le llegaban peregrinaciones de lugares distantes.

Quizá uno de los eventos más importantes de esta naturaleza ocurrido en el sitio de Chichen Itzá; fue el episodio de Hunacel Cahuich, documentado en el s.XVII en el Chilambalam de Chumayel, en el cual se describe detalladamente, el ritual de preparación para el sacrificio antes de ser arrojado al cenote sagrado de Uucabnal (ChichenItzá), para beneplácito de las deidades; desde luego que este sacrificio u ofrenda humana culminó con la ascensión al poder del personaje (Roys; 1973: 76).

Marco conceptual

Desde el comienzo de las disciplinas que estudian a las sociedades humanas, se tiene conocimiento de que el fenómeno de elaboración, peregrinaje y entrega de artefactos para un propósito sobrenatural es ubicuo y universal. Hartland sugiere que “la costumbre de depositar una piedra, un palo o una tela en un santuario es bien conocida alrededor del mundo” (Hartland 1898: 450). Adicionalmente, Rouse (1905:20), le atribuye a la entrega u ofrenda un carácter eterno, porque la “ofrenda votiva” “hechas por ejemplo en tiempos de enfermedad o peligro son en gran parte iguales [entre sí] y [hoy en día] ofrendadas de la misma manera como lo fueron en los siglos III y IV antes de Cristo en la Península Itálica” (Ibid) este hecho bien puede extrapolarse a la cultura maya prehispánica así como a la cultura maya actual en la península de Yucatán..

Sin embargo Rouse, de ninguna manera, fue el único académico

Figura 5. Ejemplo de contextos de vasijas semicompletas y fragmentadas

de este periodo en reconocer el artefacto votivo como ejemplo de la persistencia de las costumbres populares (Teske; 1980:94).

Debido a la característica de ser elemental, el fenómeno de “la ofrenda” permite a los investigadores discernir los mecanismos del sincretismo, como la observación de la materialización de un hecho ofrecido en el pasado, que conjunta una serie de creencias y prácticas.

Edward Clodd en su discurso a la Sociedad del Folklore de Inglaterra en 1896 usa la ofrenda votiva como un pedacito de evidencia para “mostrar que todos los cambios en las creencias populares han sido y siguen siendo superficiales; que el viejo animismo aun informa los credos más altos” (Clodd; 1896:50).

Por otro lado, Foster rinde una detallada consideración sobre la manda o promesa (ambas interpretadas por Teske (1980:105) como las equivalentes mexicanas, campesinas e indígenas de las tamias griegas); elaboradas en Tzintzuntzan, como los mejores

ejemplos de “contratos discontinuos o de corto plazo con patronos sobrenaturales” (Foster: 1967:235). Lo anterior, también nos permite incluir el ritual del **k'ex**, como un sincrético ritual entre los mayas peninsulares actuales.

El anhelo de antropomorfizar el comportamiento de los fenómenos de naturaleza y sociedad, en deidades específicas, es fugazmente elaborado por Foster cuando dice que “tal como los individuos reparten de los seres humanos para encontrar quien los patrocine, igual sucede cuando se dirigen a los santos, y a las diversas manifestaciones del Cristo y la Virgen, demostrando su voluntad de entrar en relaciones contractuales con ellos” (Foster; 1967: 233). Es decir, ayudando, al responder a propuestas

La amplia gama de actos votivos cuenta con características que pueden parecer, a primera vista, una abrumadora variedad de datos de difícil comprensión. Sin embargo, después de un breve análisis se propone para su mejor entendimiento, un listado de características que pueden estar sujetas a dicotomías, y en las que la ofrenda se podría clasificar de la siguiente manera:

Figura 7. La primera imagen muestra posible altar aprovechando las concreciones y acomodando piedras y cerámica encima. La siguiente imagen es posiblemente un altar hecho de piedras acomodadas. Ambos en la cueva en Aktun Santuario.

Anónimo - Por alguien. Permite conocer el rango en el cual,

“la ofrenda” tiene un carácter de anonimato o de autoría (por ejemplo cuando se firma una obra como un vaso, una estela, un mural). **Individual – Grupal.** A pesar de lo autodescriptivo de esta clasificación, aun tiene potencial de rendir perspicacia conforme uno considera los desafíos organizacionales de los rituales colectivos para la realización simultánea, así como los límites de la colectivización de las creencias y las prácticas..

Figura 6. Ejemplos de pendientes y colgantes de caracol de la cueva del Roble.

Público – Privado.

Permite conocer el acceso que tenían grupos o individuos “externos” en cuanto a su observación, atestiguamiento y participación en una ofrenda determinada.

Efímero – Permanente. Los diferentes puntos en esta escala, tienen una compleja y estrecha relación con las variaciones de los otros parámetros. Podemos notar, que entre los actos votivos antiguos y contemporáneos dentro y más allá del área mesoamericana, se pueden distinguir los que tienen una intención de dejar una marca material permanente sobre la memoria histórica (cajas del tiempo, monumentos, tumbas) y los que se centran en el desempeño de la efímera representación teatral, coreográfica o performativa, como impulsos a los cíclicos flujos de la vida (quebra-esparcimiento, derramamiento de sangre, esparcimiento de cenizas de cremación, incluso el “bolo” en bautizos)

Trascendental – Habitual. Esto informa sobre la graduación entre un ritual de carácter cotidiano y rutinario; y un ritual de propósitos únicos y extraordinarios (por ejemplo, ofrendar alimentos a los *aluxes*, a las almas de los muertos *vs* las fiestas del inicio o final del *katún*).

El esquema, más allá de clasificar "la ofrenda" en cuadros sinópticos simplificados que tienden a excluir mutuamente conceptos interrelacionados de forma compleja, ofrece una perspectiva multidimensional que permite una comprensión más precisa y holística. Esta propuesta busca comenzar a aplicar dicho esquema a la arqueología en cavernas, con el objetivo de estandarizar los conceptos, perfeccionarlos o, en su caso, descartarlos.

Consideraciones sobre la modificación de los espacios

Este aspecto se refiere específicamente a la modificación de aquellas áreas o espacios en las que realizaran los rituales. Dentro de los patrones disponibles se distinguen los intencionales, como la limpieza del área, las modificaciones al paisaje a través de las construcciones y las restricciones de espacios, todos los cuales, pudieran contar con sus correspondientes subrituales (como cuando se prepara un espacio para llevar a cabo una ceremonia), y las modificaciones inconscientes, aglomeraciones y remociones de escombros y fragmentos de artefactos quebra-esparcidos emergentes mediante el llamado "orden espontáneo", motivados por cuestiones pragmáticas y coordinados mediante estigmergia. Otros ejemplos son la delimitación de espacios con muros a junta seca y/o construcción de accesos elaborados con mortero.

También es necesario incluir aquellas construcciones en forma de altares o nichos los cuales, están formados con los *espeleotemas*. Otras veces se elaboran pasadizos con las *estalagmitas* o *estalactitas*, que muchas veces hacen la función de jambas y dintel creando en su parte media un vano que da acceso al "espacio sagrado" o "área especial", como en los recintos prehispánicos. Además de los altares, hay muchos otros espacios

Figura 9. Contextos subacuáticos. Muestra de un depósito de restos óseos humanos.

Figura 10. Metate trípode de piedra recuperada en la cueva del Roble.

que por naturaleza la morfología de las cuevas provee, por ejemplo hay espacios convexos, cóncavos y abiertos que también fungieron como escenarios de rituales y áreas para la reflexión (Tec; 2011). A diferencia de los muros que delimitación de un espacio pero resaltan el acceso característicamente más íntimo y sagrado, de otro más mundano.

Existen diversos sitios documentados en la Península que resguardan ofrendas en lugares recónditos y difíciles de acceder, ya sea por la morfología accidentada de la cavidad o porque los mismos antepasados restringieron los espacios creando estrechos pasadizos a través de la construcción de muros. Cuevas como

Áaktun Kóopo', Aktun Hoon, El Santuario, Áaktun Boon, Xpukil, Aktun Tsitsel, son algunos lugares donde se pueden hallar ofrendadas desde vasijas, artefactos de cerámica, concha y obsidiana, incluso, recipientes de madera que hoy se encuentran petrificados.

Los contextos subterráneos

En un intento de conocer para proteger el vulnerable patrimonio prehispánico en cavernas, se ha intentado realizar el registro y muestreo de cavernas y cenotes donde se ha observado una

Figura 8. Vasija dispuesta sobre un acomodamiento de piedras.

amplia variedad de contextos, morfológicos, ecológicos y sociológicos que van más allá del marco referencial de este trabajo. Sin embargo, se intenta proponer una clasificación básica para la disposición de ofrendas votivas en los contextos subterráneos que fueron utilizados por los mayas tanto en la época precolombina, la colonial, incluso, en la actualidad. Algunos de estos lugares son húmedos y se caracterizan por contener uno o más cuerpos de agua o por ser contextos rituales subacuáticos.

Las ofrendas encontradas en ambos contextos ocupan los recovecos ubicados en las paredes de la cueva, hasta los lugares más profundos. En ocasiones es necesario realizar un tortuoso recorrido que incluye dificultades tales como atravesar espacios estrechos y sinuosos, muros, tiros verticales, escaladas, cruzar mantos de agua y salir de complejos laberínticos. En ocasiones se ha comprobado que ofrendas que ahora se encuentran en dificultosos recovecos bajo el agua, fueron depositados en un momento en el cual, los niveles

de este líquido eran lo suficientemente bajos para permitir el tránsito.

Como se ha señalado, la morfología de la cavidad permite el uso de muchos de sus espacios como lugar para depositar la ofrenda votiva. Los espacios observados son: sobre el camino y en los laterales de los pasajes para no pisarlos, los recovecos, sobre todo aquellos cuya forma disimula el objeto dejado, agrietamientos donde a veces son tapeados, sobre estalagmitas de cúspide plana, debajo de goteras permanentes y sobre espacios construidos como altares, pequeños basamentos o muros. En su mayoría todos estos contextos están ubicados en la penumbra.

Figura 13. Ejemplo de un altar elaborado con espeleotemas y en la base fueron dispuestas ofrendas.

Sobre los materiales

Aunque la mayoría de las ofrendas encontradas en las cuevas son piezas hechas con cerámica, también se hallan otros materiales, como las industrias lítica, malacológica y ósea, la metalúrgica y la madera. Algunos ejemplos que se presentarán provienen de ofrendas dispuestas en la superficie del interior de la cavidad y debajo del agua, se excluye muestras extraídas de estratos más profundos.

En el caso de los depósitos de cerámica, las ofrendas se pueden hallar desde vasijas completas y fragmentadas, malacates, instrumentos musicales y tejos, por mencionar algunos ejemplos. De la industria lítica se ha identificado principalmente piedra caliza, pedernal, obsidiana, y piedra verde en formas de instrumentos de molienda, navajillas, hachuelas y cuchillos, piezas ornamentales: cuentas, orejeras, anillos, ajorcas, figurillas, entre otros. En la industria malacológica se han encontrado depositadas principalmente piezas automorfas y ornamentales principalmente, pendientes. De los restos óseos humanos, se hallan como ofrenda osamentas completas o partes de ella.

Los mejores ejemplos del ajuar de los sacrificados fueron recuperados en el cenote sagrado de Chichén Itzá. Estos incluyen cascabeles de cobre, bases de sandalias, pectorales y anillos de tumbaga, entre otros. En este mismo contexto se hallaron banquillos y un falo de madera, posiblemente asociados a rituales de fertilidad. Es probable que la entrega de estos objetos estuviera acompañada de un ambiente ritual que incluyera música y el uso del fuego, no solo como fuente de iluminación, sino también para quemar ofrendas, resinas aromáticas, alimentos o bebidas dispuestas en recipientes ceremoniales. Estos alimentos, al finalizar el ritual, pudieron ser consumidos o vertidos en la tierra como parte del acto ceremonial.

Diferenciar los artefactos de uso cotidiano ante los de uso ritual, es distinguible cuando las primeras son halladas fuera de un contexto cómodo de uso. El origen de las piezas puede ser desde algo local y/o elaborado en el lugar hasta algo transportable y/o transportado desde muy lejos. En ocasiones, se ha observado que las piezas fueron hechas exclusivamente para ofrendarse y algunas de ellas suelen tener formas especiales por ejemplo, las jarras policromas de la gruta de Chac que muestran en sus decoraciones alegorías del agua. O el caso del silbato en forma de foca de la cueva de Acanceh que muestra la presencia de formas que no son comunes.

En contextos subacuáticos se pueden mencionar: el Cenote Tza Itza en Tecoh donde fue recuperada una olla con vertedera asociada a fragmento de venado cola blanca con los cráneos de una mujer y un infante. Así también el cenote San José de Mayapan, Cenote Itzá de Opichén y el Xbatun en Abalá que resguardan ofrendas de restos óseos humanos y vasijas.

Figura 11. Ejemplo de una construcción al interior de la Cueva Santa María

Figura 12. Pasadizo localizado en la Cueva Madre Cristalina. Se muestra el énfasis por remarcar la entrada a la caverna a través del vano.

Consideraciones finales

Las cuevas y los cenotes para los mayas tanto en el pasado, como en el presente, son espacios, en los que el ser humano se encuentra con la vida y también con la muerte, en ellos se halla inmersa también una enorme carga de elementos simbólicos que van desde ser la morada de las deidades, así como la vida representada en el color de sus aguas. En la profundidad de estos espacios, son evidentes los rostros de su antigua función, las osamentas humanas de los sacrificados ya sean infantes, adultos, o animales, las vasijas, los artefactos de madera, concha, caracol, lítica, metal, asociados a ellos, formaron parte del ajuar de los ofrecimientos a las deidades que moraban en estos lugares.

Algunos de estos espacios subterráneos se siguen utilizando en la actualidad; durante las ceremonias que se llevan a cabo en ellos, el especialista ritual, *J'men*, sacerdote ora ya sea para pedir permiso a las deidades y acceder al cuerpo de agua o adentrarse a una caverna, con el fin de suplicar la llegada de las lluvias. Cada cruz en las ceremonias simboliza la cristiandad, el sincretismo, así como la conjunción de los mundos mayas natural y sobrenatural, en alusión a un pasado que se resiste a desaparecer. Tras la conquista muchos símbolos cristianos y mayas se fusionaron, creando así una forma única de religiosidad y culto popular en el cual, se ve inmersa la devoción de una cultura que aun sigue estando viva.

Agradecimientos. Carlos Duarte y Grupo Espeleológico Ajau. Arqlogo Alfredo Barrera y Mario Novelo.

Bibliografía

Barrera Rubio, Alfredo y Carlos Peraza Lope. 1993. "Los vestigios pictóricos de la cueva de Tixcuytún, Yucatán" en: *Land of the turkey and the Deer*. Editado por Ruth Gubler. Labyrinthos.

Bassie-Sweet, Karen. 1991. *From the Mouth of the Dark Caves: Commemorative Sculpture of the Late Classic Maya*. University of Oklahoma Press, Norman.

George M. Foster. 1967. *Tzintzuntzan: Mexican Peasants in a Changing World*. Boston: Little, Brown and Co.,

Landa, Fray Diego. 1993. *Relación de las Cosas de Yucatán*. Editorial Porrúa, México.

Lladó, Llopis N. 1970. *Fundamentos de Hidrología Cárstica*. Ed. Blume, Madrid.

De la Garza, M., Izquierdo, A. L., León, M. D. C., & Figueroa, T. 1983. *Relaciones histórico-geográficas de la gobernación de Yucatán*. Tomo I. Ed. Universidad Nacional Autónoma de México.

Roys, Ralph. 1973. *The Book of Chilam Balam of Chumayel*. Oklahoma, Press Norman.

Tec Pool Fátima. 2011. "El uso de las cuevas mayas a través de tiempo" en *Las cuevas de Yucatán N° 1, la región de Valladolid*. Ediciones Xibalba/L'atelier Carmine. Montreul, Francia. 42-55.

Tec Pool, Fatima & Krempel, Guido. "The paintings of Aktun Santuario, Akil, Yucatán". *Mexicon XXXVIII* (4), 97-107.

Tec Pool Fátima y Milan Kovák. 2011. Hallazgos recientes en las cuevas alrededor de Uaxactun. En XXIV Simposio de investigaciones arqueológicas. Ciudad de Guatemala.

2010. "Reporte de la cueva el Santuario". *Mecaoescrito inédito*.

Teske, Robert Thomas. 1980. *Votive Offerings among Greek-Philadelphians: a ritual perspective*. Estados Unidos.

Thompson, J. Eric S. 1929. *Maya .Cronology: glipt G. of the lunar series*. American antropologist.

Uc González, Eunice. 1990. "Investigaciones arqueológicas en el Cenote San José, o de las Calaveras". En *Informe de los trabajos arqueológicos en el sitio de Mayapan, Yucatán*.

2005. “La obtención del Barro en Grutas de la Región Puuc y sus Implicaciones Culturales.” Tesis de Licenciatura. Universidad de Yucatán.

Uc González Eunice y Carlos Peraza Lope. 2023. “Una cueva del Puuc como espacio ritual y demarcación geográfica-territorial Itzá” en *35 Simposio de Investigaciones Arqueológicas en Guatemala*. .Editores: Bárbara Arroyo, Luis Méndez y Gloria Aju. 735-

ISBN 978-80-89027-76-7