

LAS TRECENAS, LAS FECHAS Y LOS DÍAS DEL CALENDARIO MAYA RELACIONADOS CON LA ENTRADA DE LOS TEOTIHUACANOS

WILLIAM HUMBERTO MEX ALBORNOZ

PALABRAS CLAVE

Tierras bajas, Tikal, entrada de teotihuacanos, período Clásico.

ABSTRACT

*For some time, mainly with the publications of Tatiana Proskouriakoff, it has been proposed that a group of Teotihuacans – and their Mayan allies – attacked, invaded or conquered the city of Tikal in the year 378 AD. Since then, a wide variety of articles, chapters and texts have been published on the subject, culminating in David Stuart's most recent book *Spearthrower Owl. A Teotihuacan ruler in Mayan history*. The papers released have addressed iconographic, epigraphic and archaeological aspects in general, but there has been a lack of an approach that analyzes the meaning of the elements of the classic Mayan calendar related to these events. The aim of this paper is to approach the symbolism of the trecena 1 Ik' and the date 11 Eb and the symbolism of the trecena 1 Ben and the date 5 Kaban. Another aim is to investigate the symbolism of these dates and to reveal whether they were intentionally chosen by the Teotihuacans or by the classic Mayans to carry out actions linked to the arrival and to investigate the information that these dates can provide us on the use of calendrical data in relation to warfare.*

INTRODUCCIÓN

Desde mediados del siglo pasado, el tema de las relaciones entre Teotihuacán y el área Maya ha tenido contribuciones valiosas por parte de los estudios epigráficos e iconográficos. Proskouriakoff (1993:8) hizo notar la relevancia de la fecha del *Tzolk'in* 11 Eb (Cuenta larga 8.17.1.4.12., 16 de enero de 378 DC, correlación GMT 584 285), la cual se registró en la Estela 5 y la Estela 22 de Uaxactun y en la Estela 31 de Tikal y, con base en la iconografía particular de ese y otros monumentos, relacionó esa fecha con una posible llegada de extranjeros a Tikal. Según la misma académica, aquellos extranjeros, posiblemente aliados con Uaxactun, tuvieron relación con la caída del gobernante de Tikal *Chaktok Ich'ak* (apodado en ese entonces “Gran garra”).

Tiempo después, con el descubrimiento de nuevos monumentos y el desciframiento de otras inscripciones, algunos académicos propusieron que la fecha 11 Eb era una referencia a la conquista de Uaxactun por parte de Tikal, todo en el contexto de la interacción de Teotihuacán con el área Maya (Schele y Freidel 1990:169-183). Sin embargo, la propuesta que ha sido respaldada por los estudios epigráficos recientes es que la fecha 11 Eb refiere a la entrada a Tikal de un señor de nombre *Siyaj K'ak'* como punto culminante de la influencia teotihuacana que ya aparecía en ciudades como La Sufricaya, Bejucal, Río Azul y Uaxactun desde mucho tiempo atrás. Otros autores también han apoyado que la fecha refiere a la conquista de Tikal por parte de los teotihuacanos y posiblemente sus aliados mayas, esto en parte porque en 11 Eb ocurrió la muerte del gobernante tika-

leño *Chaktok Ich'ak* (Martin y Grube 2008:29; Stuart 2024:71-88).

Actualmente, se tiene registro de por lo menos 34 fechas diferentes de Rueda Calendárica relacionadas con *la entrada* y la historia temprana de varios sitios del Petén. Las distintas referencias a la llegada de *Siyaj K'ak'*, a veces referido como *K'awil del oeste* o simplemente como *K'awil* en las inscripciones clásicas, en fecha 11 *Eb* 15 *Mak*, aparecen en la Estela 31 y en el Marcador de Tikal, en las Estelas 5 y 22 de Uaxactun, en la Estela 51 de El Perú y en el Mural 7 de La Sufricaya (Schele y Freidel 1991:169; Stuart 2024:127 y 128). Una gran variedad y cantidad de textos académicos, principalmente arqueológicos, epigráficos e iconográficos han surgido en relación con la interacción de Teotihuacan con el área Maya; por lo que este texto solo se enfocará en el simbolismo de las fechas del *Tzolk'in* y el *Hab* relacionadas con el evento ya mencionado.

Como es bien conocido, la cuenta de 260 fechas (*Tzolk'in* entre los académicos, *Cholq'ij* entre los mayas actuales) se forma con la combinación de 20 nombres de días y 13 numerales, lo que da lugar también a veinte trecenas (cada una de las cuales comienza con el número 1 y el nombre de un día). Por otra parte, la cuenta de 365 días (*Hab* entre los académicos y *'Ab* entre los mayas actuales) se forma con 18 meses de veinte días y cinco días extras. La combinación de ambas cuentas hace que una Rueda calendárica de *Tzolk'in* y *Hab* (por ejemplo, 11 *Eb* 15 *Mak*) solo se repita después de 18,980 posiciones o, lo que es lo mismo, 52 años de 365 días. Cada número, día, trecena y mes del calendario maya tiene su propio dios patrono (Thompson 1950:66-128).

EL SIMBOLISMO DE LA FECHA 11 EB

Uno de los pasajes más relevantes en relación con *la entrada* aparece en la Estela 31 de Tikal, donde se menciona la conmemoración de un fin de período en fecha 8.17.0.0.0. (1 *Ajaw* 8 *Ik'sihom*, 21 de octubre del 378 DC) por parte del gobernante *Chaktok Ich'ak*. Después, se menciona que en la fecha 11 *Eb* ocurrió la llegada del *k'awil del oeste*, *Siyaj K'ak'*, quien también porta el título de *Kalomte'y*, en la última sección, se menciona la muerte del gobernante *Chaktok Ich'ak* mediante la expresión eufemística “entró en el agua” (Figura 1). El hecho de que la muerte del gobernante haya ocurrido en

la misma fecha de *la entrada* ha reforzado la propuesta de que el evento tuvo una connotación bélica y ha respaldado la idea de que los teotihuacanos estuvieron involucrados en el mismo (Stuart 2000:478-481; Stuart 2024:17-20).

El análisis de la fecha 11 *Eb* respalda que el deceso del gobernante tikaleño fue resultado de algún tipo de conflicto. Por una parte, el patrono del número 11 (*buluch* en el idioma de las inscripciones), es también el patrono del decimoséptimo día del calendario maya, *Kaban* (equivalente a *No'j* en los Altos de Guatemala), y aparece con el elemento gráfico llamado rizo *kaban* en el cuerpo y, en algunas escenas del arte maya clásico, se relaciona con el autosangrado genital, aunque es una deidad poco representada y comprendida (Figura 2). El rizo *kaban* aparece también en el rostro y la oreja de los venados en el arte maya, en lo que parece ser una representación de las glándulas o del olor de este animal (Barriga 2010:224; Houston y Newman 2015:39; Stone y Zender 2011:78; Taube 1992a:113-115; Thompson 1950:35). Esto sugiere que el patrono del número 11 tiene una relación con el venado o con la cacería (y, por extensión, con la guerra). La importancia del día *Kaban* será mencionada más adelante.

Para el caso del día *Eb*, se tiene más evidencia lingüística, epigráfica e iconográfica para respaldar su relación con los conflictos bélicos y el sacrificio. Hay dos palabras para el decimoprimer día en las lenguas mayas, aquellas que descienden de **'ehub'* / **'ehob'* (en las lenguas occidentales y de Tierras bajas) y las que descienden de **'eeh* (en las lenguas orientales y de Tierras altas) (Kaufman 2009:45; Kaufman 2017:104). Desde hace tiempo se ha sugerido que la raíz de los cognados (*e/ee*) significa “diente, punta” y también que las variantes *eb* y *euob* son el plural de la misma palabra (Seler 1888:154). Si se considera que la terminación *-Vb* es el plural, **'ehob'* (la palabra que se usó con más probabilidad en la antigüedad) podría traducirse como “dientes” o incluso como “mandíbula” considerando las representaciones gráficas tempranas del signo (ver más adelante).

En el Clásico se tienen básicamente dos variantes gráficas para el signo del día, aunque las dos parecen tener el mismo origen. La primera variante es un maxilar inferior humano con dientes sobresalientes y con dos o tres líneas en el lado derecho y varios puntos sobre

ellas; este último elemento es representativo de las cosas filosas en la escritura y el arte maya. En algunos casos se puede representar un cráneo completo con parte de la cavidad orbitaria. La segunda variante es menos común y más abstracta; tiene una línea horizontal en la parte media, en la parte baja luce unos elementos que parecen dientes incisivos y, arriba, tiene el elemento de las líneas y puntos ya mencionados (Doyle 2012:132; Stuart 2011:142; Figura 3).

Dado que el signo del día representa una mandíbula humana, es necesario revisar el simbolismo de las mandíbulas en la antigua Mesoamérica. Es bien conocido que, según la *Relación de las cosas de Yucatán*, a los guerreros muertos en batalla les quitaban la quijada y ésta era usada por los vencedores en el brazo, a manera de trofeo (Rivera 1985:92). Además, en otras partes, como Teotihuacan, han sido encontrados mandíbulas y dientes (reales o réplicas) como ofrendas, principalmente en los entierros de la Pirámide de la Serpiente emplumada, lo que se ha vinculado con la guerra y el sacrificio (Sugiyama 1989:90-97; Taube 1992b). En la época moderna, ha sido documentado que entre los lacandones se conservaban las mandíbulas de varios animales, como el venado, el mono y el puerco montés en la parte superior de las casas, probablemente como recordatorios de los sacrificios ofrecidos a sus dioses (Tozzer 1907:115). La práctica de obtener y conservar las mandíbulas de las presas cazadas parece tener continuidad en algunas regiones desde épocas prehispánicas.

Considerando los datos ya expuestos, es viable proponer que el día *Eb* se vincula con el sacrificio, el descarnamiento, las mandíbulas (como trofeo) y el filo de los dientes; además, es posible que el número 11 se vinculara con la cacería. Por lo tanto, se sugiere *Buluch Ehob* como la forma clásica, con la traducción "Once Mandíbula", se propone que dicha fecha fue elegida intencionalmente para el evento de la *entrada* y se apoya la idea de que la muerte del gobernante *Chaktok Ich'ak* tuvo relación con algún tipo de conflicto o algún tipo de violencia, aunque esto no significa que dicho personaje haya muerto sacrificado. Con respecto a la elección intencional de fechas en relación con los conflictos bélicos mayas es necesario mencionar que algunos autores han notado la preferencia que se tenía por los días *Hix* y *Ak'bal* para realizar o plasmar dichos eventos, y han propuesto que hubo preferencia por la temporada de

secas (diciembre-abril) y también por el mes *Muwan* del calendario maya (Villaseñor 2012:35 y 37).

EL SIMBOLISMO DE LA TRECENA UNO VIENTO

La fecha 11 *Eb* pertenece a la decimoctava trecena, *Jun Ik'*, que se puede traducir – considerando la evidencia de las lenguas mayas – como Uno Viento. Esa fecha aparece en algunas de las escenas de la cerámica estilo códice del Clásico Tardío conocidas como "la confrontación", por lo que es posible que haya una relación muy lejana entre los eventos históricos del 378 DC y estos eventos mitológicos. Básicamente, estas piezas representan a dos grupos de personas; los del primer grupo aparecen armados con lanzas, hachas o escudos y portan tocados cefalomorfos de animales en la cabeza, además de un pectoral con un amarre o nudo grande. Algunos de estos personajes pueden tener el llamado rizo *kaban* en el rostro y, en ocasiones, su nombre aparece como *Chak Xib*. Los del segundo grupo no portan armas y pueden tener tocados o diademas en la cabeza con flores o elementos de los escribas y también aparecen cargando bultos con mantas, conchas, plumas de quetzal y otras cosas como si se los fuesen a entregar a los del primer grupo (Figura 4). Estas escenas se vinculan con los orígenes de la dinastía *Kanul* y con otras vasijas que tienen listas de los primeros gobernantes (históricos o mitológicos) de ese señorío. Además, la aparición de la expresión *och ch'en*, "entrar en la cueva/ciudad" que refiere a un tipo de ataque, conquista o invasión, respalda la idea de que las escenas mitológicas son parte de algún conflicto relevante (García 2006; Grube 2004:124-127; Martin 2004:106-108; Robicsek y Hales 1981:70-74, vaso 98). Grube (2004:125) ha notado que en esos vasos aparecen siempre días *Ajaw* o *Ik'* con el coeficiente 1, 7 o 9 y los meses *K'anasiy* y *Saksihom* con numerales 2, 7, 15 o 19, además de que las fechas y escenas son de contextos mitológicos.

Por supuesto, el hecho de que algunos de esos eventos mitológicos de connotación bélica sucedieran en fecha Uno Viento no quiere decir que los eventos del 378 DC hayan sido el antecedente histórico de dichos sucesos, o bien, que hayan sido una réplica de mitos semejantes más tempranos. Más bien, todo indica que en algunos casos la trecena mencionada, regida por el dios

del viento, tenía un simbolismo bélico en algunas ciudades mayas y en algunas regiones del Centro de México, incluyendo a Teotihuacán.

Una revisión no extensa de los eventos bélicos que ocurrieron en la trecena Uno Viento durante el Clásico, basada en la base de datos de Whitmore (2012:321-352), ayuda a respaldar que esa trecena fue propicia para realizar actos de guerra en algunas ciudades. Por ejemplo, en fecha 5 *Kimi* se registró una captura de un personaje en la ciudad de Piedras Negras; en 6 *Manik'* se registró el evento de quema de Sakha' por parte de Naranjo; en 10 *Chuwen* ocurrió el ataque de Palenque hacia la ciudad de Toniná y también un evento de captura por parte del gobernante palencano *K'inich Kan Balam*; en 12 *Ben* se registró en Piedras Negras otro evento de captura y en Naranjo se registró la quema de un sitio; en 13 *Hix* se registró la derrota de Comalcalco por parte de Tortuguero y, además, en las ciudades de Yaxha' y Yaxchilán se registraron eventos de captura de personajes en esa misma fecha. Es decir, en diferentes años y meses, con la primera fecha en 378 DC y las otras ocupando un lapso de 649 DC al 800 DC, ocurrieron por lo menos diez eventos bélicos dentro de esta trecena. Aunque falta una revisión más detallada de los contextos de dichos eventos, es bien conocido que ciudades como Piedras Negras y Palenque lucen elementos iconográficos bélicos de inspiración teotihuacana en algunos monumentos (ver, por ejemplo, Bassie-Sweet 2021:191-222).

LA IMPORTANCIA DEL MES MAK Y LA DEIDAD DEL VIENTO

Otro dato relevante es que *la entrada* ocurrió en el decimotercer mes del calendario maya, *Mak*. Como es bien conocido, este mes también está bajo el patronazgo de la deidad del viento cuyo nombre, en algunos contextos, es *Ik' K'uh*. Este joven personaje tiene una diadema de petate en la cabeza, una flor o joya en la frente, una marca semejante a IL en la mejilla y usualmente luce un elemento parecido a una "T" en la orejera, collar, nuca o en los brazos y piernas, a manera de parche (Figura 5). El dios maya del viento se relaciona principalmente con el aliento vital, el hálito de vida y la música (Taube 1992b:56-60; Taube 2004:72-74). La revisión de la base de datos de fechas clásicas (ver Whitmore 2012:321-

352) deja claro que solamente tres eventos bélicos ocurrieron durante el mes *Mak*, lo que parece indicar que para los mayas clásicos ese mes no se vinculaba especialmente con la guerra; sin embargo, es probable que el equivalente de ese mes entre los antiguos teotihuacanos si haya tenido una connotación bélica.

El hecho de que el evento principal haya ocurrido en la trecena Uno Viento y en el mes *Mak*, que también rige la deidad del viento, reafirma que dicha acción fue planeada, seguramente con mucha anticipación, consultando a los especialistas del calendario para elegir las fechas propicias. Ahora bien, aunque el dios del viento maya clásico no tiene un aspecto visiblemente bélico y tampoco es un guerrero, es bien conocido que los vientos, en general, pueden tener una connotación negativa y un aspecto relacionado con las enfermedades. Entre algunos grupos mayas se tiene registro de ceremonias agrícolas llamadas *makob ik'*, expresión que se traduce como "tapar o cerrar el viento", para que el aire no destruya la milpa (Laughlin 2007:184). Algunos dolores del cuerpo, que se sienten principalmente en las coyunturas, a veces se describen como malos aires, algo común en varios grupos mayas (Lenkersdorf 2010:120).

En los Altos de Guatemala, en la actualidad, al día *Iq'* (equivalente al *Ik'* clásico) se le asocia con el viento fuerte, el aire, con algunas enfermedades y con fenómenos naturales como los remolinos. En Chichicastenango, *Iq'* se vincula con las fuerzas destructivas que se hacen presentes en el universo y, en general, se considera un día peligroso, por su vínculo con las enfermedades como el cáncer y las hinchazones dolorosas. Tener a *Iq'* como cargador del año (el día con el que comienza el año maya) puede ser un augurio de mala cosecha, ya que significa que el viento podría destruir las plantas (Bunzel 1981:337). Entre los k'ichee' también se vincula al día *Iq'* con la molestia, la furia y los enemigos. En los años con cargador *Iq'* se deben hacer ceremonias para calmar la violencia del mismo, ya que se vincula con la aparición de relámpagos, terremotos, inundaciones o derrumbes. En general, para los casamientos, viajes, tratos comerciales y para tratar las enfermedades, se considera un día malo, aunque las personas nacidas en días *Iq'* pueden desarrollar un carácter violento, bravo y fuerte, lo que los predispone a ocupar puestos civiles o militares (Tedlock 2002:110 y 111). Aunque entre el registro etnográfico y los eventos del Clásico hay más de

mil quinientos años de diferencia, es razonable proponer que algunos aspectos del simbolismo del día, sobre todo aquellos vinculados con las disputas y la violencia, ya estaban presentes desde la antigüedad.

La información del período Colonial recuperada entre los nahuas del Centro de México también proporciona datos valiosos sobre Uno Viento. El Capítulo XXXI del Libro IV de la *Historia general de las cosas de Nueva España* menciona que los que nacían en la trecena *Ce Ehécatl* (equivalente a *Jun Ik'*), regida por la deidad de los torbellinos y vientos, *Quetzalcóatl* (la Serpiente emplumada), tendían a ser embaucadores, nigrománticos y hechiceros y tenían la capacidad de transformarse en animales, aunque también tendrían mala fortuna en la vida y se comportaría como ladrones, en general (Garibay 1969:357 y 358). Como ocurre con la información etnográfica mencionada anteriormente, estos datos deben tomarse con cautela, ya que entre el evento del Clásico y lo narrado por Sahagún hay más de mil años de diferencia. Sin embargo, las concepciones de conflicto, malicia y peligro ya indicadas, derivadas de la idea de que los vientos pueden ser intempestivos e incontrolables, aparecen en el registro etnográfico actual y en el registro colonial; eso ayuda a respaldar que ideas semejantes ya permeaban el simbolismo de la trecena Uno Viento desde épocas más antiguas. Como se verá, la mención de la Serpiente emplumada en el registro colonial también es importante para las fechas que serán mencionadas.

LA IMPORTANCIA DEL DÍA KABAN Y LA TRECENA UNO CAÑA

Como se mencionó al principio, la combinación de 260 y de 365 da como resultado que una fecha como 11 *Eb* 15 *Mak* solo se repita cada 18,980 posiciones o 52 años de 365 días. Esta misma combinación provoca que solo cuatro días puedan comenzar el año, en combinación con los numerales del 1 al 13. Los cargadores de los años durante el Clásico fueron *Ik'*, *Manik'*, *Eb* y *Kaban* (equivalentes a *Iq'*, *Kej*, *E'* y *No'j* en los Altos de Guatemala) (Thompson 1950:123-128). La Rueda Calendárica 11 *Eb* 15 *Mak* ocurrió en un año *Ux Kab/Kaban*, que se puede traducir como “Tres Tierra” o “Tres Temblor”. Como ha sido mencionado, el patrono del número 3, un dios del viento, también rige sobre el mes

Mak y la trecena Uno Viento y el patrono del día *Kaban* es el mismo que rige sobre el número 11. Es necesario hacer algunas observaciones sobre *Kaban*, ya que hay evidencia de que fue importante para los personajes involucrados en la *entrada* y para otros gobernantes de años posteriores.

Para el nombre del decimoséptimo día se tiene en las lenguas mayas aquellas palabras que descienden de **no'oj* (que predominan en las lenguas orientales y de Tierras altas) y aquellas que descienden de **kab* (predominan en las lenguas occidentales y de Tierras bajas) (Kaufman 2009:57; Kaufman 2017:104). No es seguro cuál fue el nombre del día en el Clásico; la forma *Kaban* aparece en documentos yucatecos coloniales y al parecer es un préstamo tomado del yokot'an (maya chontal) donde aparece el cognado *ajchaban* “temblor, terremoto, sismo” (Mex 2021:141). En cuanto a las variantes del signo del día, se tienen básicamente dos: la más común tiene dos círculos, uno arriba y otro en la parte baja del signo, con elementos que asemejan un rizo. La lectura del signo fuera del contexto calendárico es **KAB/CHAB**, lo que coincide con las palabras que aparecen en algunas lenguas mayas. La segunda variante del signo presenta al patrono o la personificación del día, el cual luce los mismos elementos de círculo y rizo en el cuerpo o rostro, además de joyas, orejera y collar (Stone y Zender 2011:154; Taube 1992a:113-115; Figura 6). Entre otros grupos mesoamericanos, para el día correspondiente, predominó el significado de “movimiento, temblor, terremoto”, como en el caso del náhuatl *Ollin* (Caso 1967:13; Kaufman 2017:102), por lo que la lectura del signo maya pudo ser **KAB/KABAN** o **CHAB/CHABAN**.

Ahora bien, en relación con la *entrada*, se debe mencionar que, después de 11 *Eb*, la toma de poder del tikaleño *Yax Nun Ayin* (hijo de *Jatz'om Kuy*), bajo la supervisión de *Siyaj K'ak'*, fue registrada en la Estela 31 de Tikal y en la Estela 4 de la misma ciudad en fecha 5 *Kaban* 10 *Yaxk'in* (8.17.2.16.17, 13 de septiembre de 379 DC) (Proskouriakoff 1993:8-10; Stuart 2000:509 nota 16; Stuart 2024:21-24). Lo particular de *Jo' Kab/Kaban*, que se puede traducir como “Cinco Tierra/Temblor” es que algunos gobernantes mayas posteriores también tomaron el poder en esa fecha; tal es el caso de *K'inich Yax K'uk' Mo'* de Copán, quien tomó el poder en 5 *Kaban* 15 *Yaxk'in* (8.19.10.10.17, 6 de septiembre de 426 DC) y

del palencano *Akul Mo Nab I*, quien tomó el poder en 5 *Kaban 0 Sutz'* (9.3.6.7.17., 5 de junio de 501 DC).

De manera semejante a como ocurrió con la fecha Once Mandíbula, que está dentro de la trecena Uno Viento, hay razones para proponer que la fecha Cinco Tierra/Temblor se eligió en buena medida por la importancia de la trecena en la que se ubica: Uno Caña. En las lenguas mayas, para el decimotercer día, se tienen dos grupos de palabras, el primero, donde se encuentran los descendientes de **b'e'n* (Tierras bajas y occidentales) y aquel donde aparecen los cognados de **'aaj* (Tierras Altas y Orientales). La primera palabra tiene cognados en ch'orti actual, como *ben* "hierba, arbusto" y *ben te'* "vegetación silvestre pequeña, arbusto", mientras que la segunda palabra significa "carrizo, caña", aunque actualmente el día no posee tal significado (Kaufman 2009:48; Kaufman 2017:104; Mex 2021:129). En náhuatl, el equivalente del día es *Acatl*, que significa caña, mismo significado que predomina en otras lenguas mesoamericanas para el día correspondiente (Caso 1967:13; Kaufman 2009:49). Esto sirve como evidencia para proponer que el nombre clásico del día pudo ser *Aj*, simplemente "carrizo, caña".

Las variantes gráficas del signo también respaldan su asociación con ciertas plantas. Hay dos variantes básicas, la primera, más abstracta, tiene una línea horizontal en la parte media, una o dos líneas verticales en la parte de abajo y unos semicírculos en la parte superior. No es claro que representa esta variante, pero podría referir a materiales arquitectónicos (Stuart 2011:142; Thompson 1950:82). La segunda variante, menos común, tiene forma trilobulada y representa la hoja de una planta vista de frente (Doyle 2012:133; Mora-Marín 2001:170; Figura 7).

Con base en la evidencia ya expuesta, se propone que la trecena en la que ocurrió la fecha Cinco Tierra/Temblor es Uno Caña. Un trabajo previo hizo notar que esa trecena fue muy importante en Palenque, especialmente para el gobernante *K'inich Janab Pakal*, ya que este personaje tiene registro de su muerte en fecha *Wak Etz'nab* (que se puede traducir como "Seis Pedernal") y de su nacimiento en fecha *Waxak Ajaw* ("Ocho Señor"), pero en distintos meses y años. La intención del gobernante palencano al parecer era vincularse con su ancestro ya mencionado, *Akul Mo' Nab I*, ya que este personaje al parecer tuvo algún tipo de vínculo más di-

recto con el evento del 378 DC y, además, no solo tomó el poder en *Jo' Kab/Kaban*, si no que, años después, murió en esa misma fecha (Mex 2021:237-241). Sin embargo, la evidencia demuestra que el uso de esta trecena era importante para los teotihuacanos y mayas de la época de *la entrada* y lo siguió siendo para los mayas y algunas culturas mesoamericanas posteriores.

Finalmente, se debe mencionar que, entre los mexicas posclásicos, la fecha Uno Caña era de especial importancia, ya que era el nombre calendárico de Quetzalcóatl, algunas fuentes refieren que *Motecuhzoma* nació en un año Uno Caña, según la mitología mexicana Uno Caña es la fecha en que se realizó la primera guerra sagrada y, además, la llegada de Hernán Cortés ocurrió en un año Uno Caña (Graulich 2014:286). La *Historia General de las cosas de la Nueva España* registra que la trecena Uno Caña era regida por Quetzalcóatl y en la misma se le tenían que hacer ofrendas, como cañas e incienso, flores y alimentos, aunque en general era un signo de mal augurio (Garibay 1969:330). Según el texto citado, tanto la trecena Uno Viento como la trecena Uno Caña estaban regidas por Quetzalcóatl, por lo que no es descabellado proponer que la idea de la Serpiente emplumada y su relación con los conflictos ya estaba presente entre los antiguos mayas y teotihuacanos y que los antecedentes de la importancia de estas trecenas se encuentran en las inscripciones relacionadas con *la entrada*. Sin embargo, como en el caso de los textos etnohistóricos y etnográficos mencionados anteriormente, es preciso tener precaución al momento de aplicar analogías entre estos documentos y el registro epigráfico, sobre todo considerando la distancia temporal.

CONCLUSIONES

La evidencia calendárica presentada respalda la idea que el evento de *la entrada* fue planeado con mucha anticipación por parte de los teotihuacanos, muy probablemente con ayuda de sus aliados mayas considerando las fechas, trecenas, meses y años importantes en sus calendarios. La fecha *Buluch Ehob* "Once Mandíbula", la más importante en relación con el evento, es parte de la trecena Uno Viento, misma que se vinculaba con la mitología maya clásica y con la mitología de algunas culturas del Centro de México. Además, en esa trecena ocurrieron otros eventos bélicos durante el Clásico. Por otra parte,

la toma de poder de *Yax Nun Ayin* ocurrió en fecha *Jo' Kab/Kaban* "Cinco Tierra/Temblor" que está dentro de la trecena *Jun Aj* "Uno Caña" y esa fecha fue retomada por señores posteriores como el copaneco *K'inich Yax K'uk' Mo'* y el palencano *Akul Mo' Nab*, también para tomar el poder. En el caso del gobernante de Copán, son bien conocidos sus vínculos con Teotihuacán, pero es necesario indagar más en los vínculos que pudo tener el gobernante de Palenque con aquella ciudad.

No parece ser casualidad que hayan sido elegidas fechas importantes dentro de la trecena Uno Viento y la trecena Uno Caña, mismas que son importantes para las culturas mesoamericanas y que, entre los nahuas posclásicos, estaban regidas por la Serpiente emplumada. Como se mencionó en este trabajo, es precisamente en la Pirámide de la Serpiente emplumada de Teotihuacán donde han sido halladas ofrendas de maxilares y dientes, y es la fecha "Once Mandíbula" la que se eligió para el evento de *la entrada* y la fecha en que murió el gobernante tikaleño *Chaktok Ich'ak*. El simbolismo sacrificial y guerrero de las mandíbulas en Mesoamérica sugiere que la muerte de ese gobernante fue parte de un conflicto bélico, aunque para afirmar o respaldar la idea de que fue sacrificado o de que murió en combate se debe presentar más evidencia. Por otra parte, es posible que *Waxaklajun Ubah Kan*, conocida como la "Serpiente de guerra" de los mayas clásicos, también tenga algún vínculo con la Serpiente emplumada, las fechas del *Tzolk'in* ya sugeridas y los eventos del 378 DC, aunque un análisis de este tema requeriría más espacio.

Es llamativo que los teotihuacanos y mayas se relacionaran con elementos del calendario vinculados con fenómenos naturales como los vientos y temblores, por lo que se debe indagar en la importancia de estos elementos en las culturas mesoamericanas. También se debe profundizar en el simbolismo de los meses, dado que, a pesar de que se mencionó el mes *Mak*, regido por un dios maya del viento, no sabemos cuál fue el equivalente de este mes para los teotihuacanos ni para otras culturas posiblemente involucradas en *la entrada*. Si se profundiza en la importancia que tenían los dioses del viento y la Serpiente emplumada, especialmente entre las culturas del Centro de México, es posible que el evento del 378 DC se comprenda mejor.

El hecho de que los gobernantes eligieran meses para sus eventos importantes también es muy obvio,

como el caso de *Yax Nun Ayin* y *K'inich Yax K'uk' Mo'*, quienes tomaron el poder en un mes que tiene la voz *Yax* "nuevo, primero, verde", *Yaxk'in* y que, en algunos casos, se traduce como "verano" o "días fértiles". La relación entre onomástica y el calendario maya clásico es un tema en el que también vale la pena profundizar. Muchos otros aspectos relacionados con la interacción entre mayas y teotihuacanos no han sido mencionados en este ensayo, sin embargo, esto se hizo con la intención de enfocarse en la importancia y el simbolismo de los días, fechas y trecenas del *Tzolk'in* más importantes del evento del 378 DC.

REFERENCIAS

- Barriga Puente, Francisco
2010 *Tsik. Los números y la numerología entre los mayas*. INAH, México.
- Bassie-Sweet, Karen
2021 *Maya gods of war*. University Press of Colorado, Louisville.
- Bunzel, Ruth
1981 *Chichicastenango*. José de Pineda Ibarra, Guatemala.
- Caso, Alfonso
1967 *Los calendarios prehispánicos*. Instituto de Investigaciones Históricas, UNAM, México.
- Doyle, James
2012 A Paleographic Approach to Political Change Using Classic Maya Day Sign Variants. *Contributions in New World Archaeology* Vol. 4, (editado por J. Zrałka, W. Koszkuł, y B. Golinska) pp. 125-137. Jagiellonian University and the Polish Academy of Arts and Sciences, Cracow.
- García Barrios, Ana
2006 Confrontation Scenes on Codex-Style Pottery: An Iconographic Review. *Latin American Indian Literatures Journal*, 22 (2): 129-152.

Garibay, Ángel María (editor)

1969 *Historia General de las Cosas de la Nueva España de Fray Bernardino de Sahagún*. Tomo I. Editorial Porrúa, México. D.F.

Graulich, Michel

2014 *Moctezuma: Apogeo y caída del imperio azteca*. Era, INAH, México. D.F.

Grube, Nikolai

2004 El origen de la dinastía de Kaan. En *Los Cautivos de Dzibanché* (editado por E. Nada), pp. 117-131. INAH, México.

Houston, Stephen y Sarah Newman

2015 Flores fragantes y bestias fétidas. El olfato entre los mayas del Clásico. *Arqueología mexicana* 23(135):36-43. México.

Kaufman, Terrence

2009 *The day-names of the Mesoamerican Calendar: a linguistic perspective*. Archive of the Indigenous Languages of Latin America, Universidad de Texas.

2017 Aspects of the lexicon of proto-Mayan and its earliest descendants. En *The Mayan Languages* (editado por J. Aissen, N. England, N. Zavala y R. Zavala), pp. 62-111. New York, Taylor & Francis Group.

Laughlin, Robert M.

2007 *Mol Cholobil K'op ta Sotz'leb. El Gran Diccionario Tzotzil de San Lorenzo Zinacantán*. CIESAS, CONACULTA, México D.F.

Lenkersdorf, Carlos

2010 *B'omak'umal tojol ab'al-kastiya. Diccionario tojolabal-español: Idioma mayense de Chiapas*. Plaza y Valdés, México, D.F.

Martin, Simon

2004 Preguntas epigráficas acerca de los escalones de Dzibanché. En *Los Cautivos de Dzibanché* (editado por E. Nalda), pp. 105-115. Conaculta, INAH, México D.F.

Martin, Simon, y Nikolai Grube

2008 *Chronicle of the Maya Kings and Queens: deciphering the Dynasties of the Ancient Maya*. Segunda edición. Thames and Hudson, London.

Mex Albornoz, William Humberto

2021 *Tiempo y destino entre los gobernantes mayas de Palenque. Una perspectiva desde la cuenta de 260 días*. Palabra de Clío, Ciudad de México.

Mora-Marín, David

2001 *The Grammar, Orthography, Content, and Social Context of Late Preclassic Mayan Portable Texts*. Tesis Doctoral. University at Albany, New York.

Proskouriakoff, Tatiana

1993 *Maya History*. University of Texas Press, Austin.

Rivera Dorado, Miguel (editor)

1985 *Relación de las cosas de Yucatán de Fray Diego de Landa*. Alianza Editorial, Madrid.

Robicsek, Francis, y Donald M. Hales

1981 *The Maya Book of the Dead, The Ceramic Codex*. University of Virginia Art Museum, Charlottesville, Virginia.

Schele, Linda y David Freidel

1990 *A Forest of Kings: The Untold Story of The Maya*. William Morrow and Company, Inc., New York.

Seler, Eduard

1888 The day signs of the Aztec and Maya manuscripts and their divinities. En *Collected works in Mesoamerican linguistics and archaeology*, (editado por E. Seler), pp. 119-165. English translation of german papers from gesammelte abhandlungen zur amerikanischen sprach-und alterthumskunde.

Stone, Andrea y Marc Zender

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

Stuart, David

2000 The Arrival of Strangers": Teotihuacan and Tollan in Classic Maya History. En *Mesoamerica's classic heritage: from Teotihuacan to the Aztecs* (editado por D. Carrasco, L. Jones y S. Sessions), pp. 465-513. University Press of Colorado, Colorado.

- 2011 *The Order of Days: The Maya World and The Truth About 2012*. Harmony Books, New York.
- 2024 *Spearthrower Owl. A Teotihuacan Ruler in Maya History*. Dumbarton Oaks, Washington D.C.
- Sugiyama, Saburo
1989 Burials Dedicated to the Old Temple of Quetzalcoatl at Teotihuacan, Mexico. *American Antiquity* 54(1):85-106.
- Taube, Karl
1992a *The Major Gods of Ancient Yucatan*. Dumbarton Oaks, Washington D.C.
1992b The Temple of Quetzalcoatl and the Cult of Sacred War at Teotihuacan. *RES: Anthropology and Aesthetics* 21:53-87. Chicago.
2004 Flower Mountain: Concepts of Life, Beauty and Paradise Among the Classic Maya. *RES: Anthropology and Aesthetics* 45:69-98. Chicago.
- Tedlock, Barbara
2002 *El tiempo y los mayas del altiplano*. Fundación Yaxté, Guatemala.
- Thompson, J. Eric S.
1950 *Maya Hieroglyphic Writing: Introduction*. CIW, Washington D.C.
- Tozzer, Alfred
1907 *A comparative study of the Mayas and the Lacandones*. MacMillan, New York.
- Villaseñor M., Rafael E.
2012 Estrellas y las guerras del Clásico maya. *KinKaban* 1(1):27-43.
- Whitmore, Sylvia
2012 *Divination in Mesoamerica*. Tesis Doctoral. La Trobe University, Bundoora, Australia.

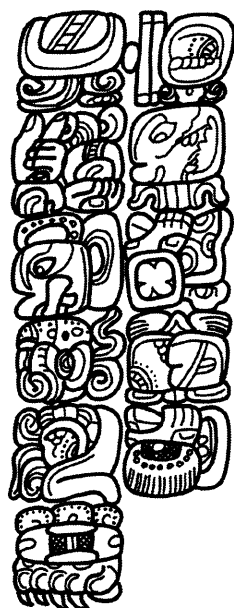

Figura 1. Sección de la Estela 31 de Tikal donde se registra la entrada del 11 Eb y la muerte de Chaktok Ich'ak (dibujo William Mex; basado en William R. Coe).

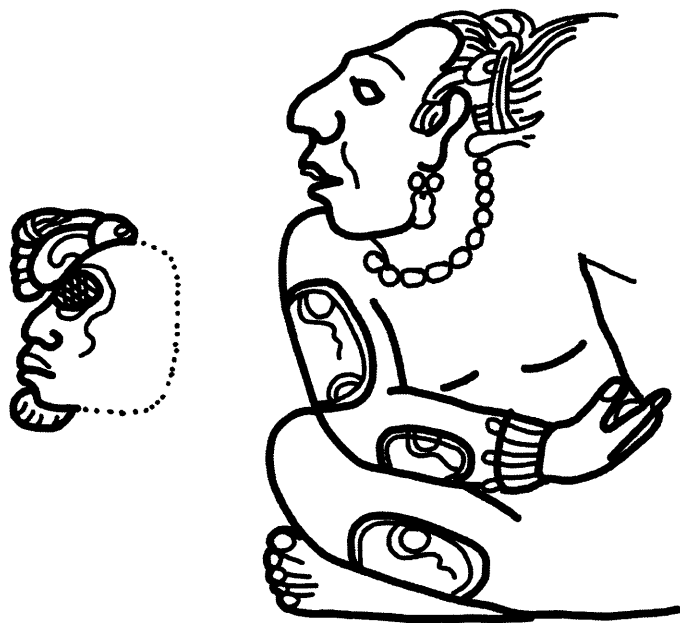

Figura 2. Deidad patrona del número once. Izquierda: cefalomorfo del Dintel 58 de Yaxchilán; derecha: antropomorfo del Tablero del Palacio de Palenque (dibujos William Mex, basados en fotografías del autor).

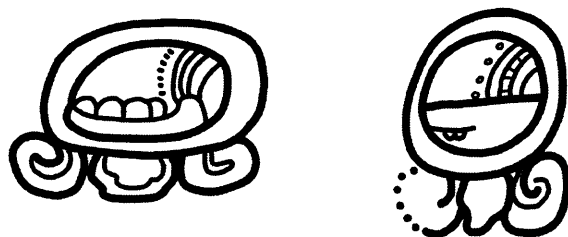

Figura 3. Variantes del signo del día Eb. Izquierda: ejemplo de la Placa de Leiden; derecha: ejemplo de una grada de Copán (dibujos William Mex; basados en dibujos de Linda Schele y Marc Zender).

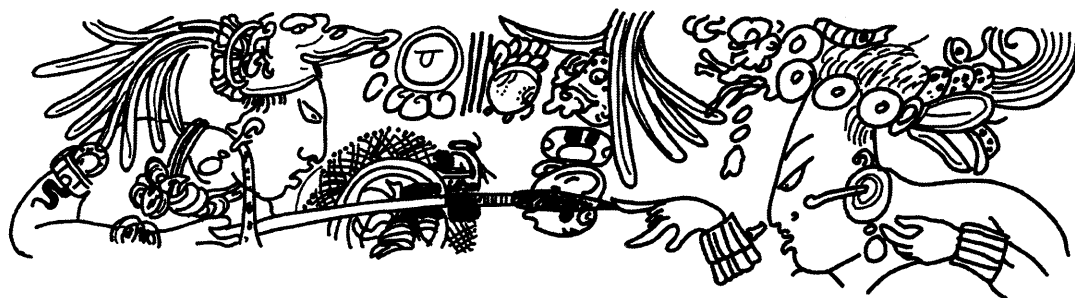

Figura 4. Cerámica estilo códice con escena de la confrontación y fecha 1 Ik' (dibujo William Mex; basado en fotografía de Justin Kerr).

Figura 5. Ejemplos del patrono del día Ik' y del Mes Mak. Izquierda: Plataforma del Templo XIX de Palenque; derecha: ejemplo del Panel de Bonampak (dibujos William Mex; basado en fotografías del autor y dibujo de Karl Taube).

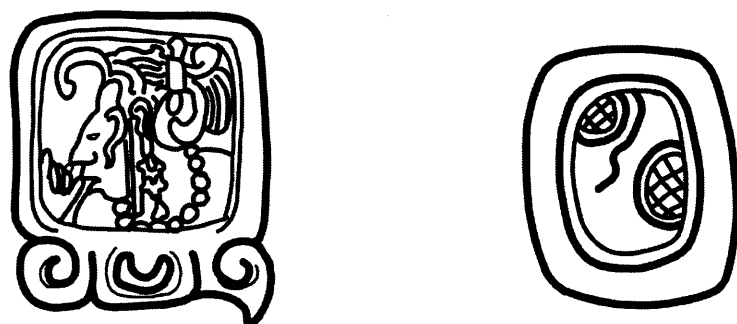

Figura 6. Variantes del signo del día Kab/Kaban. Izquierda: ejemplo de la Estela D de Quiriguá; derecha: ejemplo del Tablero del Templo del Sol de Palenque (dibujos William Mex; basados en dibujo de Mathew Looper y en fotografía del autor).

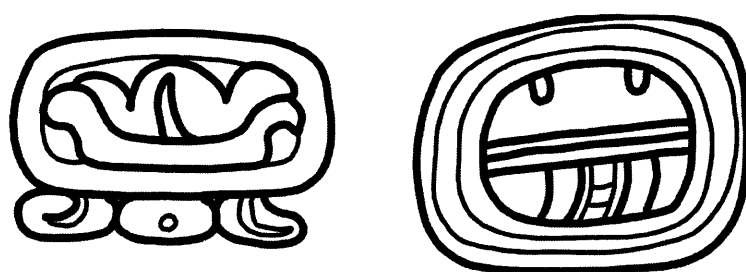

Figura 7. Variantes del signo del día Aj. Izquierda: ejemplo de la Estela 114 de Calakmul; derecha: ejemplo de Panel Houston (dibujos William Mex; basados en fotografía del autor y en dibujo de Alexander Safronov).