

Xukulem, Mejelem.

*El agradecimiento por excelencia:
La Ceremonia Maya.*

El Toj, Corazón de nuestra

Kemol rech, Maya K'iche': José Augusto Yac Noj

La Razón de este pequeño trabajo:

“Como retoño del pueblo maya, es mi deber estudiar, analizar, rescatar, promover, defender, reactivar, practicar, vivir y fortalecer en la medida de mis posibilidades cada uno de los elementos que nos hacen ser mayas.”¹

Es muy importante retomar este párrafo del hermano Lorenzo Velásquez; como objetivo de este pequeño trabajo. Es una pequeña sistematización de la experiencia y vivencia de la espiritualidad maya, personal y comunitaria.

Este trabajo es experiencial, ya que el haber participado en muchas ceremonias, siento la necesidad de compartir con las hermanas y hermanos que sienten una inquietud acerca de lo que es. El haber compartido con varios Ajq'ij, compartiendo su experiencia y meditando sobre muchos acontecimientos personales y comunitarios.

Es inmenso el trabajo que hay que realizar personal y comunitariamente para que se pueda ir aclarando muchas cosas que se han ido perdiendo y fortalecer a los Ajq'ij para que ellos puedan dar su experiencia y su servicio para que nuestra espiritualidad vaya reviviendo y fortaleciéndose.

Espero que más hermanos y hermanas puedan interesarse por este tema y con esto entender y vivir su espiritualidad, seguro de su fe, bien fundamentada y cimentada y estar felices practicándolo y compartiéndolo. Que este esfuerzo sirva como aporte de mi grano de maíz para el fortalecimiento de nuestra espiritualidad.

“Sólo cuando un pueblo acepta su historia y asume su identidad, tiene derecho a definir su futuro.”²

***“Luego dieron las gracias al creador y al Formador.
-¡En verdad os damos gracias dos y tres veces! Hemos sido creados, se nos ha dado una boca y una cara, hablamos, oímos, pensamos y andamos; sentimos perfectamente y conocemos lo que está lejos y lo que está cerca. Vemos también lo grande y lo pequeño en el cielo y en la tierra. Os damos gracias,***

¹ Velásquez Saquic FSC, Félix Lorenzo. Respetemos las canas y retoños del Pueblo Maya, PRODESSA 1994.

² Afiche. Decenio Internacional de los Pueblos Indígenas. 1994

pues, por habernos creado ¡Oh Creador y Formador! , Por habernos dado el ser, ¡Oh abuela nuestra! ¡Oh nuestro abuelo! Dijeron dando gracias por su creación y formación.”

POP WUJ

1. La Espiritualidad como elemento para el desarrollo de valores:

“Es el conjunto de manifestaciones y creencias acerca del sentir y pensar, de una conjunción de fuerzas, Creador, Formador y dador de vida. Constituyéndose en eje generador de todas las actividades cotidianas del Pueblo Maya, teniendo una forma de comunicación como por ejemplo en el fuego, sueños, en las señales corporales, etc., en donde toma fuerza la relación hombre naturaleza.

*La espiritualidad es una construcción social para definir y transmitir valores éticos y morales que, para la sociedad históricamente determinada, eran válidos para su conservación, desarrollo y mantenimiento. Agro-religión, no antropocéntrica, integral y no excluyente”.*³

El agradecimiento como valor supremo:

“El valor de la gratitud y el agradecimiento es el de los más desarrollados y enseñados en las comunidades Mayas. Tan importante es su práctica en la familia y en la sociedad, que está relacionado con la creación de los cuatro primero hombres y sus mujeres.

Los mayas agradecen los favores recibidos, las reprensiones, la venida de un nuevo día, la tarde y la noche; agradecen también los consejos que reciben, los saludos y las participaciones de las personas en reuniones familiares y comunitarias.

La gente maya es muy agradecida, no importa si tiene o no suficientes recursos económicos. Da lo mejor como gratitud y comparte.

El agradecimiento constituye, en la convivencia social, un vínculo de unidad y solidaridad. El agradecimiento fortalece la humildad y la dignidad.

*“Es uno de los valores fundamentales de nuestra cultura: **Loq’olaj u wach ulew**, expresa los conceptos de nuestra madre tierra, nuestro padre sol, nuestra abuela luna, que aparecen en las oraciones ceremoniales, se manifiesta en el reconocimiento del Nawal (protector) de los montes, valles, ríos, lagos, mares y vientos.*

³ AA. VV. Educación Maya, Experiencias y Expectativas en Guatemala, 1995, UNESCO.

*Todo lo que existe en la naturaleza tiene su razón de ser, su función y su protector". El carácter sagrado del universo, reconoce la existencia del **Uk'ux Kaj** (Corazón del Cielo) que es el centro y la energía del universo y que se llama Juraqan. En el universo están **Tz'aqol, B'itol, Alom, Qajolom**".⁴*

Es una característica del maya **el ser agradecido en todo sentido**, a su Creador y Formador, a su hermano y a todo lo que le rodea. Así lo refleja el Pop Wuj, por la vida que le fue dada, por los favores y bendiciones que recibe en su vida. Es por eso que el agradecimiento por excelencia es el Xukulem, el Mejelem, el Kojow kots'ij, el porow pom (el arrodillarse, el hincarse, el ofrecer candelas, el quemar el pom.)

Estas manifestaciones de agradecimiento se ven en las relaciones diarias en la familia. Al levantarse en la mañana da gracias al Ajaw por un nuevo día, a los niños se les va inculcando esto y ellos son agradecidos, principalmente cuando se les da alguna cosa.

Por ejemplo: en las comidas todos los niños agradecen con las manos cruzadas en el pecho y con reverencia pasan dando gracias a cada uno de sus mayores, muchas veces eso es causa de risa para quien no conoce.

Ahora ya solo dicen un gracias general y se salen, eso se debe a la pérdida del valor del respeto.

2. Dónde se pueden realizar las ceremonias:

"La cueva, sitio de reunión y rito, simboliza la pureza total, dentro de ella se respira calma y tranquilidad, silencio y paz.

Los montes fueron motivo de adoración, prácticamente general, como asiento de los dioses. Los mayas con sus gigantescos volcanes pudieron ser también los iniciadores de esta visión, porque los grandes cráteres y las fuentes de aguas termales de su entorno primario llenaban completamente estos requisitos.

⁴ Salazar Tetzaguic, Manuel. Valores Mayas, 1998.

La caverna sagrada representa la matriz del mundo, ella ha sido la fuente de la vida. Su humedad, su oscuridad, su pureza, el aliento que levanta, todo hace recordar el útero materno. La cueva y la montaña como símbolos de la Deidad no son contrarios, son complementarios, como el hombre y la mujer. Este criterio de dualidad está presente en toda la cultura maya y en muchas otras cosmovisiones”⁵

“La montaña como ámbito de la Educación endógena. En las cimas de las montañas hay pequeñas planicies donde se encuentran altares antiguos, a donde acuden los abuelos o ancianos a realizar su ofrenda (Toj) y sus rogaciones (Mejelem/Xukulem). Dichos lugares, son ámbito natural y sacral, en el que se realizan ciertas modalidades educativas del sistema endógeno, por ejemplo la iniciación”⁶

En realidad, en cualquier lugar puede realizarse una ceremonia, pero hay centros especiales donde la energía se concentra, lugares sagrados, llamados **altares, quemaderos**.

Generalmente son lugares que están en lo alto de los cerros, donde convergen la energía y muchas veces existen nawales, como piedras que nuestros abuelos nos dejaron. Hay innumerables altares en nuestro país, hay unos con mayor energía que otros, pueden ser también cuevas.

Entre los que podemos mencionar: El Chikaj, El Hunahpú, El Pecul, El Yaxkanul, El Macamob' El Uliznab', El Sampual, El B'atz'ibal, El Pulch'ich'. Iximché, Mixco Viejo, Tikal, Piedras Negras, Uaxaktun, Kaminal Juyu, Tak'alik Ab'aj, Saqulew, Gumarkaj, Kab'awil, Laguna de Chwikab'al, El Atilán, El Ajaw, etc.

Lugares más pequeños, o pequeños altares, donde reside energía positiva para pedir fuerzas. Hay un gran número de altares de todos tamaños y ubicaciones diversas en nuestro territorio, muchos están dormidos ya que nadie le da mantenimiento o no se sabe que existe, pero poquito a poco se van reactivando altares para el acceso a la mayoría de nuestros hermanos que cada día somos más los que queremos conocer y vivir nuestra espiritualidad.

3. Quienes lo realizan:

El sentido de ser uno con la naturaleza, hace que manifestemos nuestro agradecimiento al Ajaw por diferentes motivos o acontecimientos de la vida diaria, ya sea familiar, individual o comunitaria, para agradecer, pedir.

⁵ Cabrera Edgar. La Cosmogonía Maya, 1992

⁶ AA. VV. Realidad Educativa de Guatemala. Fundación Rigoberta Menchú, UNESCO, 1997.

Hay una infinidad de tipos de ceremonia y según el caso, se utilizan los diferentes elementos para conformar lo que se va a ofrecer. El Ajaw recibe cualquier cantidad porque él conoce la situación de cada quien y lo más importante es la intención de agradecer y ofrecer algo de parte de cada quién. El tamaño de la ofrenda depende de la voluntad del oferente.

Cuando una persona se va adentrando en la cosmovisión, toda su vida cotidiana empieza a girar en torno a la espiritualidad, el calendario va guiando su vida y todos los momentos son de agradecimiento y tiempos indicados en el calendario son para realizar ceremonias más formales ya sea por necesidades, por enfermedad, por agradecer algún favor, por pedir dinero, salud, un viaje, o por casamiento, bautizo o para tomar la vara después de la preparación, el de cumpleaños, etc.

Se ponen de acuerdo con el Ajq'ij para que él consulte el lugar y las ofrendas que hay que llevar y el día propicio para la realización. Generalmente cuando es ceremonia familiar van todos los de la familia, cuando es personal, sólo la persona interesada va con el ajq'ij para hacer su ceremonia.

Para las grandes festividades Mayas indicadas en el calendario como El Wajxaqib' B'atz', Día de la madre naturaleza, Día de la Mujer, día del hombre, El Año nuevo del calendario agrícola, el cambio de cargador, generalmente se reúne mucha gente y se vuelve una fiesta grande ya que se hace comida, se pone marimba, Tun y chirimía, se queman bombas, se baila al compás del son, es una convivencia comunitaria.

4. El sentido del Kojow kotz'ij, Xukulem, Mejelem. (De la ceremonia Maya)

Nuestros abuelos y abuelas siempre decían "Todo reside en nuestras rodillas" esto quiere decir que depende cuantas veces o cuanto tiempo nosotros nos arrodillamos, ese será la medida en que nosotros somos agradecidos, ya que ante nuestros padres tenemos que hincarnos con un profundo respeto, ante nuestros abuelos.

Ante el AJAW ya que cuanto más nos acordamos de él y cuanto más nos arrodillamos más humildes seremos y más agradecidos estaremos por todo lo que recibimos y así recibiremos más en nuestra vida ya que aquí entra lo que es la ley de la compensación, o sea de lo que hagamos dependerá lo que recibamos, si hacemos bien, recibiremos bien; si hacemos mal, recibiremos mal.

*"La espiritualidad maya es concreta no es abstracta, utiliza cosas concretas como símbolos concretos que existen en la naturaleza"*⁷

4. El significado de los colores:

1 Los colores son tomados de la misma naturaleza, y de lo que ella misma nos regala.

❖ El Rojo:

Es la idea, camino que alumbra, su significado es el sol, sangre, fuego, la fuerza, es el maíz rojo. Cuando nos levantamos, como una actitud antropológica siempre miramos hacia el oriente, en la salida del sol, nuestro primer comportamiento es ver el sol. Como anécdota, cuando le pregunta a un maya que hora es: primero mira el sol, luego su reloj y dice que hora es.

❖ El Negro:

Se compara con el maíz negro, significa la oscuridad, muerte, malas ideas, la noche, significa también el descanso, es para recuperar energía por eso es esperanza, para recargar las baterías que se ha gastado durante el día, que da la esperanza que lo que no pudiste realizar hoy, mañana lo terminas, es el sentido de la continuidad, no de fin.

Y en nuestro cuerpo lo podemos encontrar en los lunares, en el negro de los ojos, en el cabello. Una explicación es que la candela negra se termina más rápido que las otras, por la pintura y porque es un fenómeno natural que atrae más el calor el negro y se consume más rápido.

❖ Blanco:

Comparado con el maíz blanco, es la pureza, el color de la vida, color del semen, clara de huevo, es la semilla, es el aire, soplo de vida, los huesos, el blanco de los ojos.

❖ Amarillo:

Es el Q'anil, madurez, es el núcleo, la semilla, la riqueza, enfermedad, si la semilla no germina, es la esterilidad, hay que hacer pago ante el Q'anil para que haya reproducción, esto lo podemos encontrar presente en la piel, en los músculos.

⁷ Chkab'il Méndez, Oscar. Ajq'ij Mam. Conferencia, junio 99.

❖ **El verde:**

Es el medio ambiente, las plantas, la naturaleza y por eso hay que pedir permiso por todo lo que se realice. Hay muchos valores que hemos perdido y es por eso es la consecuencia lo que estamos sufriendo ahora.

❖ **El azul:**

Es la atmósfera y el agua, el espacio, el agua.

El invasor no entendió el porque de muchos elementos, de muchos colores en nuestra espiritualidad, y rápidamente dijo, que éramos politeístas.

Vio que eran seis colores y veinte días, rápidamente sacó la conclusión: son 26 dioses, por lo tanto son politeístas. Corazón del Cielo, corazón de la tierra, corazón del aire, del mar.

El que siempre tiene que estar conmigo en la realidad.

En otras religiones al decir padre, ¿Cuándo lo podemos ver? Es abstracto, es como un papá irresponsable, porque es un papá que no se muestra, es irreal, él está allá arriba y mientras nosotros bien fregados acá abajo.

La diferencia del Dios cristiano, el papá está hasta allá arriba en cambio el maya, Corazón del Cielo, Corazón de la tierra, el papá sol, aire, agua, tierra, fuego, no es abstracto, es real.

❖ **Las flores:**

Nuestros abuelos decían que las flores son presentes u ofrendas, son de reconocimiento. En el Pop Wuj, las flores ayudaron a Junajpu e Ixbalanke los salvaron del Xibalba con 4 canastos de flores. Por eso los que son Ajpú deben tener su maceta en su casa porque es su Nawal.

5. Los materiales que se usan en la ceremonia.

Los materiales que se utilizan para realizar una ceremonia son diversos, dependiendo del tipo de ceremonia, dependiendo también de la voluntad del que ofrenda o sus posibilidades económicas.

- 🕯 **El Pom o copal** que es hecha de la resina de árboles, es la ofrenda por excelencia es muy oloroso el humo que despiden, hay de diferentes clases y tamaños, generalmente viene en ensartas.
- 🕯 **La Cascarita**: es un montón de cáscara de árbol muy oloroso.
- 🕯 **Las candelas** de los nueve colores que resume todos los colores de que está conformada la naturaleza, son para pedir según la necesidad del que está ofrendando. La candela de cebo es para recordar a nuestros difuntos, se ofrecen para llamarlos y contarles nuestras penas y necesidades.
- 🕯 **El cuilco** en forma de moneditas para ir pagando enfrente del nawal de cada día hasta pasar los veinte nawales.
- 🕯 **El incienso** con su aroma natural agrada al Ajaw, hay de diferentes clases.
- 🕯 **El chocolate** es para agradecer y pedir alguna necesidad importante.
- 🕯 **El azúcar** para endulzar lo amargo, sirve también para poder leer en el fuego lo que nos quiere decir el Ajaw o los abuelos.
- 🕯 **La canela** que en algunas ocasiones se mastica y se ofrenda en el fuego para sacar las amarguras del que está ofrendando.
- 🕯 **El ocote** que es muy significativo ya que según el Popol Wuj, fue el ocote que salvó a nuestros abuelos del peligro que los acechaba en Xibalbá.
- 🕯 **El aguardiente** es bueno ofrecerles a nuestros abuelos para saciar la sed de ellos que llegan a nuestro pedido, ya que el aguardiente para ellos es medicinal, siempre y cuando se tome con medida. Con esto se ha tenido problemas ya que las exageraciones son las que hacen mal, el mal uso, trae problemas, por eso ahora muchos guías no utilizan, pero a veces es necesario, como ya se explicó.
- 🕯 **Los cohetillos y bombas**, sirven para anunciar la alegría de la fiesta, también para dar algunos avisos de lo que está pasando en el consenso y consejo que están teniendo los abuelos, ya que al invocar a los abuelos ellos acuden a la cita dentro del fuego y es allí mediante el movimiento de las llamas, las chispas que saltan hacia los diferentes puntos cardinales, tienen su significado dependiendo de la dirección.

🕯 **El Huevo:** Es un elemento importante, ya que generalmente se usa para hacer una consulta o pregunta, dependiendo si se revienta o no, el punto cardinal en que lo hace, etc. Es como es utilizado.

🕯 **Los gallos, gallinas o palomas.** Estos animalitos se utilizan sacrificándolos para una petición mayor, ofreciendo la sangre al degollarlos, algunas veces se echa todo el cuerpo del animal hasta consumirse, otras veces se prepara cocinándolo y se comparte luego comiéndolo.

🕯 **Los Puros y cigarros:** es también especial para hacer preguntas y consultas y a veces es necesario fumar un cigarrillo para acompañar a los abuelos.

🕯 **Las yerbas**

La función principal de algunas plantas es el de saturar a los presentes para sacarles lo malo que tienen en el cuerpo, las energías negativas y el cansancio que traen es para limpiarnos de nuestros males, lo negativo. Entre estos están la Chilka, el Laurel, la manzanilla y otros.

🕯 **La mirra**, es también una planta que sirve para echar en el fuego para pedir fuerzas positivas.

🕯 **El ajonjolí** es muy bueno para pedir lo económico ante el Tz'ikin.

🕯 **El agua florida** es para limpiarnos y neutralizar todo lo negativo, dependiendo del tipo de ceremonia así es el color. Sirve también para purificarnos antes de la ceremonia.

🕯 **La miel** para endulzar las cosas que están amargas.

Toda esa aroma junta es la que va como ofrecimiento y agradecimiento y ese aroma agradable es la que sirve para pedirle al Ajaw por nuestras necesidades y para agradecerle todo el favor que nos proporcionan.

Todo es natural y extraído de la naturaleza, así como nosotros somos uno con la naturaleza.

6. Cómo se desarrolla la ceremonia.

Así rezaban nuestras abuelas y abuelos

“¡oh tú, Tz’aqol, B’itol! ¡Míranos, escúchanos! ¡No nos dejes, no nos desampares, oh Dios, que estás en el cielo y en la tierra, Corazón del Cielo, Corazón de la tierra! ¡Danos nuestra descendencia, nuestra sucesión, mientras camine el sol y haya claridad! ¡Que amanezca, que llegue la aurora! ¡Danos muchos buenos caminos, caminos planos! ¡Que los pueblos tengan paz, mucha paz y sean felices! ; ¡y danos buena vida y útil existencia! ¡Oh tu, Huracán, Chipi Caculhá, Raxa Caculha, Chipi Nanauac, Raxa Nanauac.”

“¡Oh tú, hermosura del día! ¡Tú, Huracan; tú, Corazón del Cielo y de la Tierra! ¡Tu, dador de la riqueza, y dador de las hijas y de los hijos! Vuelve hacia acá tu gloria y tu riqueza; concédeles la vida y el desarrollo a mis hijos y vasallos; que se multipliquen y crezcan los que han de alimentarte y mantenerte; los que te invocan en los caminos, en los campos, a la orilla de los ríos, en los barrancos, bajo los árboles, bajo los bejucos.

Dales sus hijas y sus hijos. Que no encuentren desgracia ni infortunio, que no se introduzca el engañador ni detrás ni delante de ellos. Que no caigan, que no sean heridos, que no fornicquen, ni sean condenados por la justicia. Que no se caigan en la bajada ni en la subida del camino. Que no encuentren obstáculos ni detrás ni delante de ellos, ni cosa que los golpee. Concédels buenos caminos, hermosos caminos planos. Que no tengan infortunio, ni desgracia, por tu culpa, por tu hechicería. Que sea buena la existencia de los que te dan sustento y el alimento en tu boca, en tu presencia, a ti, Corazón del Cielo, Corazón de la tierra, envoltorio de la majestad. Y tú, Tohil; tú Avilix; tú, Hacavitz, bóveda del cielo, superficie de la tierra, los cuatro rincones, los cuatro puntos cardinales. ¡Que sólo haya paz y tranquilidad ante tu boca, en tu presencia, oh Dios!”⁸

⁸ Recinos Adrián, El Popol Vuh, Fondo de Cultura Económica, Mexico 1947

“El Fuego lo consideraban sagrado, porque creían que el fuego servía de comunicación entre Dios y el hombre, por este motivo encendían el fuego por medio de unos panecillos de resina que llaman Pom, pero antes de principiar la liturgia, se hincaban viendo hacia el oriente y besaban al Sol, para lo cual lanzaban la palma de la mano hacia el sol y la regresaban para besar el frente de los dedos; así lo hacían poniéndose hacia los demás puntos cardinales alrededor del altar primitivo.

Hecho esto, encendían la llama y la avivaban echando más pom, candelas, azúcar, chocolate, y a veces bebidas alcohólicas.

En sus plegarias, quejas, súplicas, se dirigían directamente a la llama, porque pensaban que por ese medio de comunicación, Dios oye sus plegarias.

En los ritos solemnes sacrificaban animales como gallos, animales silvestres primero con la sangre, y después se llevaban el cuerpo del animal, lo cocían para la comida.”⁹

La ceremonia se comienza cuando los materiales y ofrendas están ya dispuestas en su lugar. Lo primero que se hace es un círculo con azúcar y haciendo la cruz maya en su interior señalando los cuatro puntos cardinales, luego se va colocando el pom, bien arreglados haciendo una pirámide hasta que se terminen. Luego se colocan los otros materiales, las candelas, el ocote, chocolate, miel, yerbas.

Cuando está esto arreglado el ajq'ij invita para que todos los presentes se predispongan a empezar la ceremonia pidiéndoles concentración para que lo que se vaya a pedir se pida con mucha fe. Se enciende el fuego en el centro y de aquí en adelante se abre la mente del ajq'ij para ir viendo las señales e indicaciones que se le va dando en el transcurso de la ceremonia para que vaya compartiendo con todos los presentes, ya sea durante o después.

El Ajq'ij empieza a invocar al Corazón del Cèlo, Corazón de la Tierra Tz'aqol, B'itol, pidiendo permiso y besando la tierra con mucha reverencia e invitando a los presentes a hacer lo mismo.

Sigue pidiendo y agradeciendo, llama a los abuelos para que se hagan presentes y formen el consejo para que puedan ayudar al necesitado que está hincado frente a ellos, conforme va encendiéndose el fuego, va también concentrándose más la energía de todos y es cuando el fuego empieza a hablar.

⁹ Chávez, Adrián Ines. K'iche' Tz'ib', 1974.

El ajq'ij va haciendo las preguntas conforme van pasando los días, ya que empieza a pagar con el cuilco y muchas veces se detiene en los días porque dan señales, pero esto es por la experiencia del ajq'ij, las preguntas también se pueden ir haciendo con el ocote, con las candelas, con huevo, o con el incienso o el azúcar que se va echando poco a poco.

Llega un momento en que se satura a los presentes para quitar lo negativo o enfermedades o males que padecen, besan la hierba y lo ponen en el fuego.

También hay momentos en que el ajq'ij da a los presentes un poco de incienso, cuilco para que pidan y lo coloquen en el fuego como ofrenda. Esto puede hacerse también con el ajonjolí, la mirra.

El Ajq'ij va removiendo el fuego cuando mira que baja de fuerza para seguir haciendo preguntas y leyendo señales. Cuando uno se concentra lo suficiente y conforme su participación es más constante, uno puede ir viendo señales en el fuego.

Cuando ya el fuego se va terminando su fuerza y ya se ha removido muchas veces, se consume por completo todo y se apaga y así termina, el oferente se siente satisfecha por haber ofrecido al Ajaw y haber tenido contacto con los abuelos y haber satisfecho su pregunta o necesidad.

7. La Importancia del Fuego.

El fuego tiene una importancia vital en la vida del hombre y es así como se toma también como vital en la ceremonia.

El Ajq'ij o sea el que trabaja por medio del conteo de los días, es el guía que puede hacer estas ofrendas como intermediario y que según su consagración es la persona que puede y tiene la facultad de leer lo que se va diciendo por medio del fuego, es como un mapa que se le pone en frente del Ajq'ij y que el nos lo va leyendo para que nosotros podamos entender que es lo que nos quieren decir nuestros abuelos acerca de lo que nosotros estamos pidiendo.

Realmente es impresionante como por medio del fuego se van dando los mensajes por medio de la rotación de las lenguas de fuego, por medio del azúcar que se está quemando así como también por medio de chispas que salen en un momento preciso y hay otros muchos signos que nuestros ojos no son posibles, pero que a los ojos del ajq'ij son tan claros, pero esto depende mucho de la disposición de las personas que participan en una ceremonia y principalmente de la disponibilidad del sacerdote y del ayuno y abstinencia que este haya guardado para que todas sus facultades estén a tono y pueda percibir la más leve señal de lo que nos quieren decir.

8. Quién es el Ajaw y los Abuelos

Resulta a veces intrigante que se hable del Ajaw y de los abuelos, no debe ser así porque, El Ajaw es el ser superior, el dueño de todo. Nuestros abuelos, son los que han pasado por esta vida y que ahora han cambiado su estado por medio de la muerte, no concebimos un cielo como el cristiano, pero si la presencia de los abuelos, principalmente los grandes que consagraron su vida para el bienestar de los comunitarios en su vida, dicen que si un abuelo trabaja muy bien en su vida temporal, puede seguir trabajando desde su estado en que está.

Tenemos fe que ellos viven al rededor de nosotros y que son como asistentes del Ajaw para velar por sus descendientes para que nada les pase y que sus caminos sean planos y rectos como lo reza el Popol Wuj, es por eso que se acostumbra siempre ofrecerles comida, o agua en las casas para las fiestas, ya que se concibe que están al rededor nuestro aunque no podamos verlos, pero si sentir su presencia, ya que incluso en las ceremonias, se puede percibir la presencia de algunos, por un airecito o incluso lo tocan a uno en alguna parte del cuerpo. Hay diferentes abuelos que fueron grandes guías en su tiempo y fueron grandes consejeros y acuden al llamado que les hacen sus descendientes para poder tender la mano y ayudar en cuestiones difíciles o dificultades que se presentan en la vida cotidiana.

Los diferentes calendarios y su relación entre sí.

El Chol Tun, calendario de la cuenta larga, que puede entenderse como la síntesis de todo cuanto existe, el concepto desde el principio de los tiempos, hasta el eterno presente.

El calendario solar¹⁰ o agrícola de 360 días más 5 días de preparación o de espera, sumando un total de 365 días se celebra en febrero 24 o 25 y es el cambio del cargador del tiempo que son cuatro: No'j, Iq', Kej y E'; rige las actividades agrícolas y civiles.

El calendario sagrado es el de 260 días que corresponde a las actividades ceremoniales o religiosos, el día principal de este calendario es el wajxaqib' B'atz', fecha en que se hace público la aceptación del cargo y responsabilidad del nuevo Ajq'ij, (El que se ocupa del tiempo, el que maneja los días o sea el que trabaja con el calendario para la comunidad). De servir y orientar a la comunidad en todos los aspectos de la vida como conocedor del tiempo y de la filosofía maya.

¹⁰ Kajib No'j, Ri Mam, Momostenango.

Los nombres de los días del Calendario maya son: B'atz', E', Aj, Ex, TZ'ikin, Ajmak, No'j, Tijax, Kawoq, Ajpu, Imox, Iq', Aq'ab'al, K'at, Kan, Keme, Kej, Q'anil, Toj, Tz'i'. Cada uno tiene su energía y su explicación.

Este calendario tiene significado astronómico astrológico, sus días, o mejor dicho cada uno de los veinte días del mes, representa un Nawal o una deidad protectora o el patrón que lo rige. Cada Nawal posee diferente influencia sobre el día que le toca.

El Calendario sagrado¹¹ rige cualidades, habilidades, características y dones tanto materiales como espirituales del ser humano. Cuando un hombre o una mujer nace en un día especial.

Tiene una misión que cumplir en la madre naturaleza, es decir que será un guía o una guía espiritual AJQ'IJ la cual tendrá un punto de partida para su preparación espiritual, recorriendo 20 altares y ofreciendo 20 ceremonias, comenzando en el Wajxaqib' B'atz', para ofrendar ceremonia maya, en los 20 días sagrados, de numeración 8 o 13, este proceso durará 260 días de preparación para recibir todas las energías cósmicas o poderes espirituales para luego, exactamente el día wajxaqib' b'atz' del siguiente año sagrado, se le entregará su PISOM Q'AQ'AL (envoltura sagrada) o CHAK PATAN (su cargo o servicio que tiene que dar a la comunidad).

Como el Hombre es uno con la naturaleza, en el año nuevo todo tiene que renovarse, es el día en que uno que por su día, por sus sufrimientos o por su decisión propia quiere empezar su proceso, es el día que debe presentarse, o si estuvo llevando el proceso, después de hacer las veinte ceremonias frente a los veinte nawales, es el día en que tiene que culminar su preparación y es el día en que se le da su envoltura sagrada o su vara para que pueda empezar a ejercer y a servir a la comunidad.

La articulación del 8 Batz' en el calendario solar-agrícola, se da sin ninguna contradicción, puesto que el conteo y el nombre de los días es el mismo en los dos calendarios. El conteo de 260 días se da sucesivamente en el tiempo articulándose con el conteo de los 18 meses más los 5 días de espera y por último se articula con el conteo de los 4 mames con la enumeración del 1 al 13 que son los años de servicio que prestan los Mames durante un período de 52 años

9. El cálculo del tiempo por los Mayas¹²

Eric Thompson dice: "El tema por excelencia siempre fue el paso del tiempo, es decir, ese dilatado concepto del misterio de la eternidad y la idea, más estrecha ya, de la división del propio tiempo, en lo que serían sus equivalencias de los siglos, los años,

¹¹ Taquirá Simeón, Ajq'ij Kaqchikel. Entrevista

¹² De Paz, Marco y Marcus. Calendario Maya. El camino infinito del tiempo.

los meses y los días. El ritmo del tiempo, pues, fascinó a los mayas: el interminable flujo de los días deslizándose de la eternidad del futuro a esa otra eternidad del pasado, los maravillaba”.¹³

10. Las raíces:

Dos son las razones principales que condujeron a los mayas a la creación de su admirable sistema calendárico: La relación entre el hombre y la naturaleza y la relación entre el hombre y la divinidad.

En primer lugar, una de las características de la cultura maya es la íntima relación que establece entre el hombre y la natural. Guzmán Bockler opina que los mayas, para poder descubrir las leyes de la repetición de los fenómenos de la naturaleza, desarrollaron el complicado sistema de medición del tiempo, concebido en forma de círculos, cuya duración es a veces superior a la vida de una generación, o incluso de muchas generaciones de hombres, pero que obedecer a uno o varios ritmos armonizados entre sí.

Por ejemplo, el origen del calendario, especialmente el tzolkin, pudiera estar relacionado con la necesidad de llevar un control de las funciones biológicas femeninas del ciclo menstrual y de la gestación. El año ritual de 260 días (20 x 13) corresponde al ciclo de gestación de 9 meses del actual calendario gregoriano. Don Adrián Inés Chávez explica que la diferencia de días, se debe al tiempo que la mujer tardaba en confirmar su embarazo.

En segundo lugar la necesidad de ordenar las relaciones entre el hombre y la divinidad hizo que los mayas crearan un calendario lo más exacto posible, “a fin de que cada uno de los dioses pudiera contar con sus correspondientes plegarias y sacrificios a su debido tiempo, porque, según Von Hagen, los Mayas temían que si no se propiciaba a los dioses estos darían fin al mundo.

“El sistema de calendario de mesoamérica mide a la vez las recurrencias del tiempo social y las del destino individual. Fija el tiempo de las celebraciones y de las crisis espirituales; además, permite al especialista en materia religiosa predecir el futuro del hombre, interpretando los signos de los días y de los números con que están asociados. Eric Thompson asegura que los mayas concebían el tiempo como “un camino sin fin” y que cada período correspondía a un “trozo de aquel camino infinito”. “Los mayas concibieron las divisiones del tiempo como pesos que cargadores divinos llevaban a través de la eternidad...Las cargas eran conducidas sobre la espalda utilizando un mecapal apoyando en la frente”

El calendario maya comenzó a contarse a partir del 4 Ahau 8 cumku (4 Ahau, día del dios sol, es creación), que se expresa: 13.0.0.0.0., esto se puede ver en una estela de Quiriguá y equivale al año 3113 a. C., es una de las recreaciones del mundo.

¹³ E. Thompson, 1984:27

La clase sacerdotal se ocupaba del conocimiento e interpretación de las diferentes formas de medir el tiempo. Algunos dominaban el conocimiento del sistema calendárico y esta era la ciencia más importante. En la actualidad el sacerdote maya es llamado Ajq'ij El que maneja el tiempo, el del sol, el que trabaja con los días del calendario sagrado o sea ministro del culto solar. Los mayas acomodan todos los actos de su vida a la sucesión de los días considerados como dioses vivos y se ajustaban a las típicas influencias favorables o malévolas que les atribuían

Los mayas tenían nombres y glifos específicos para representar un total de veinte días, pero los numeraban de uno a trece, esto es lo que se llama Tzolkin que ha sido transmitido de generación en generación por vía oral, con algunas modificaciones cuando así lo ha ameritado.

Cada uno de los 20 días tiene su Nawal o su dueño, quien ejercía influencia sobre las personas que nacían en dicho día. Morley cuenta que el hombre o mujer maya celebraban el día de su cumpleaños, no según el año trópico, o sea el día del mes en que había nacido, como lo hacemos nosotros, sino según el día del Tzolkin en que había venido al mundo. El Nawal de dicho día se convertía en su santo patrono, o su protector más poderoso. Generalmente las personas tomaban su nombre del día del Tzolkin en que nacían.

Los Veinte Días: sus atributos Y Pronósticos.

11.

Le jwinaq q'ij, le ub'eyal rachilam leruk'amloq,

	Nombre en Maya	Significado	Animales	Planta	Otros atributos	Pronósticos
1.	Kan	Kan	Pájaro Merula	Ceiba Roja	Preciosas Aves Canoras	Sabio
2.	Chicch'an	K'at	Serpiente, Crótalo	Ichtyomethia		Iracundo, Criminal
3.	Cimi	Kame	Tecolote			Criminal
4.	Manik	Kej	Loro, Quetzal	Cacao	Sangre	Malo
5.	Lamat	Q'anil	Disforme, perro			Borracho, hablador, cizañero
6.	Muluc	Toj	Tiburón, jaguar		Devoramiento de hijos y de esposas	Rico, hipócrita
7.	Oc	Tz'i'	Lorito Conorus			Adúltero, sin juicio cizañero
8.	Chuen	B'atz'				Inteligente, tejedor, carpintero, rico
9.	Eb	E'	Tordito			Rico, dadivoso, bueno
10.	Been	Aj				Proletario, plebeyo
11.	lx	lx	Jaguar		Sangre	Sanguinario, asesino
12.	Men	Tz'ikin			Alegría	Maestro de hacer y de decir
13.	Cib	Ajmaq	Venado-deidad			Ladrón, Asesino, cazador
14.	Caban	Noj	Pájaro carpintero			Traficante, curandero, juicioso, bueno
15.	Edznab	Tijax	Pájaro momoto		Salud, pedernal afilado	Curandero, sangrador, valiente, bueno
16.	Cauac	Kawoq	Quetzal		Enfermedad si cargador de año	Imaginativo, noble
17.	Ahau	Ajpú	Aguila rapaz		Devoramiento de niños	Rico, juicioso, valiente, bueno
18.	Imix	Imox		Maíz, Flor plumeria	Cometa	Libidinoso, indeciso
19.	lk	lq'		Flor plumeria	Vientos	Misero, plebeyo, cazador
20.	Akabal	Aq'ab'al	Cervatillo			Misero, plebeyo, cazador

Tomado de las notas de El Libro de los libros de Chilam Balam, Fondo de Cultura Económica, Quinta reimpresión, 1978. Pags. 188,189.

13. Los Días: Un diseño de la condición humana.

2 Día	Traducción literal	Referencias a situaciones existenciales, característica	Destino, vida social y naturaleza *, Profesión
B'atz'	Hilo, mono, atar, desatar	Historia, continuidad y discontinuidad de la vida, realización humana. Son artistas, sembrador de milpa, orador, músico, grabador, pintor, escultor y cantor, Tallador, son Guías espirituales el hombre y Comadrona la mujer, mujeres con cualidades artísticas en artesanía, son creativas, habilidades artísticas, poetas y escritores	A: Sacerdote maya, historiador, persona inteligente, calmada con seguridad y poder. B: Observación del calendario y las ceremonias. Profesores, maestros de música, sociólogo, cc de la comunicación
E	Camino	Realización humana y sus obstáculos, protección contra peligros, orientación	A: Sacerdote maya, comadrona, persona que orienta a otras B: Pedir bienestar, mujer, agradecer lo recibido, bienes, trabajo, vida, salud.
Aj	Caña que retoña	Triunfo de las fuerzas de la vida y del bien sobre las fuerzas del mal, enfermedad, rendimiento del trabajo humano.	A: Sacerdote maya, persona inteligente, sufre dolor y alegría. B: Pedir protección para los niños y el hogar, protección de armas. C: Pedir protección del maíz tierno, de los animales domésticos.
Ix	Fuerza, vigor	Fecundidad y abundancia que provienen en última instancia de la tierra, procreación, fertilidad, fuerza, vigor.	A: Sacerdote maya, persona vigorosa, fuerte, aislada, asesino, sufre malestares físicos B: Relaciones sexuales inmorales, paz y pleito familiar, construcción de la casa. C: Animales domésticos, materiales de construcción, rayos, tempestad, terremotos, inundación.
Tz'ikin	Pájaro, pene	Abundancia de bienes que son productos del intercambio (dinero, tesoro, lo que no es producto de la tierra) Intermediación entre hombre y Dios, Cielo y tierra.	A: Sacerdote maya, inteligente B: Pedir por todo lo necesario C: Animales domésticos.
Ajmaq	Pecado, pecador	Interferencia de los antepasados en la vida de las personas vigilando el comportamiento. Muerte natural	A: Tiene suerte, es irresponsable como pariente sin sufrir mayores consecuencias. B: Pedir perdón, pedir no quedar aplastado, integración de una criatura que todavía no ha nacido al linaje C: Milpa blanca
No'j	Sabiduría, idea	Buen y mal uso de los sentidos y del pensamiento, solución de problemas, sabiduría	A: Sacerdote maya, inteligente, dirigente, carácter masculino. B: Reunión en consejo para hacer planes, pedir por los hijos, pedir por los presos. C: Animales domésticos pequeños.
Tijax	Sufrimiento, pedernal	Problemas causados intencionalmente por otras personas, brujería, sacrificio de sangre.	A: Sacerdote maya, curandero, inteligente, no puede ser sacerdote maya, tiene muchos problemas. B: Enemigo de los sacerdotes mayas, calumnias acerca de relaciones sexuales de parte de personas envidiosas, misioneros, políticos C: Animales de sacrificio.
Kawuq	Mujer	Problemas que provienen de los antepasados. Defensa de problemas por la fuerza de la mujer como compañera del hombre.	A: Sacerdote maya, comadrona, persona fuerte, no puede ser sacerdote maya, mala suerte. B: Situación en el hogar, curación de enfermedades, litigios de tierra, pago de daños causados por animales domésticos.
Ajpú	Cerbatanero	Intervención de los antepasados respondiendo a solicitudes hechas en una ceremonia, fuerza corporal, fuerza para continuar la vida después de	A: Sacerdote maya, medium para las voces de los antepasados, persona buena, valiente, juiciosa, luchadora. B: Felicidad y conducta en el hogar

		la muerte.	C: Sol, Luna.
Imox	Locura, idiotez	Perturbación de la realización humana, confusión, cooperación entre Dios y hombre.	A: Persona Tonta con muchos problemas, sin orientación, no puede ser sacerdote maya. B: Pedir castigo para los que hacen el mal y los enemigos, rechazar el mal. C: Tierra, animales domésticos.
Iq'	Aire, viento	Fuerzas destructivas de los hombres y de la naturaleza, respiración, imaginación.	A: Persona violenta, inestable, con poder personal B: Veneración de los ídolos, protección contra todas las fuerzas destructivas, humanas y naturales. C: Remolino, terremoto, tempestad, inundación, rayos, huracán.
Aq'ab'al	Aurora, noche	Vida futura de bienestar y alegría, triunfo, justicia en lo que se refiere a calumnias.	A: Sacerdote maya, casamentero, persona fuerte ante el enemigo, investigador, mentirosa, femenina. B: Pedir mujer, presentar una criatura recién nacido ante los antepasados.
K'at	Red	Cautiverio, pérdida de libertad. Éxito que deviene por realizar esfuerzos.	A: Sacerdote maya, no puede ser sacerdote maya, fornicador, brujo. B: Protección contra envidia, pago de deudas materiales y espirituales. C: Abundancia en la caza y agricultura.
Kan	Serpiente emplumada	Equilibrio, justicia y crueldad	A: Sacerdote maya, persona fuerte y enojona B: Causar y curar enfermedades, pedir bienes materiales.
Kame	Muerte	Disolución de la vida, muerte repentina, relación con los antepasados.	A: Sufre mucho, persona fuerte, violenta, destructiva. B: Pedir perdón, paz y tranquilidad entre todos los grupos sociales, entre grandes y pequeños, pedir salud.
Kyej	Venado, Caballo	Bien que viene de los antepasados Uso del poder de los antepasados para dominar al prójimo	A: Sacerdote maya, persona fuerte, masculina. B: Dominación de otros, comercio C: Venado Caballo.
Q'anil	Milpa	Vitalidad, alimento	A: Sacerdote maya, persona egoísta, calumniador, borracho, hipócrita. B: Antepasados. C: Agradecer y pedir el alimento, la cosecha.
Toj	Multa, paga	Reparación del mal que uno ha cometido. Pago del bien que uno ha recibido de los seres invisibles y de personas para lograr equilibrio	A: Persona enfermiza, endeudada B: Liberación de la enfermedad, pagar multa
Tz'i'	Perro	Desequilibrio, Destrucción, errores en la conducta sexual, dominio excesivo.	A: Persona adúltera, borracha, débil, no puede ser sacerdote maya. B: Conducta sexual reprochable, reconciliación, corrupción (mordida).

* A: destino del individuo: Referente al destino que el Nawal del día asigna a la persona que nace en él. B: Vida Social: Referente a las relaciones sociales
C: Naturaleza: Referentes a fenómenos naturales o temas agrícolas. (Los datos de los puntos B y C indican que el día es propicio para los asuntos que ahí se mencionan). Tomado del libro: El Tzolkin es más que un calendario, de Walburga Rupflin Alvarado, CEDIM Editorial Nawal Wuj, pags, 155-160 1995

13. No es una despedida, es un comienzo.

¡Oh hijos nuestros! Nosotros nos vamos, nosotros regresamos; sanas recomendaciones y sabios consejos os dejamos.

“Hijos, donde quiera que estéis no abandonéis los oficios que os enseñó Ixpiyacoc, porque son oficios que vienen de la tradición de vuestros abuelos. Si os olvidáis, será como si hicieran traición a vuestra estirpe.

Pop Wuj

Después de haber hecho un recorrido por los altares mayas y haber participado imaginariamente en una ceremonia, espero que haya respondido a sus preguntas e inquietudes, que ahora que se le han aclarado algunas interrogantes, pueda usted lector lectora,

- 🕯 Valorar aún más su cultura
- 🕯 Cambie ciertas actitudes hacia la práctica de la espiritualidad.
- 🕯 Sentir la energía que la otra persona y el Ajaw le dan
- 🕯 Tener una idea clara como se hace una ceremonia

Este es un intento de sistematización. Si algo le ha interesado, profundícelo en el espacio en que usted se mueve.

BIBLIOGRAFÍA:

	Velásquez Saquic, Felix Lorenzo	Respetemos las Canas y Retoños del Pueblo Maya, PRODESSA, Editorial Saqil Tz'ij, 1994.
	Diseño Cholsamaj	Afiche, Decenio Internacional de los Pueblos Indígenas, 1994.
	Autores Varios	Educación Maya, Experiencias y Expectativas en Guatemala, 1995, UNESCO.
	Salazar Tesaguic, Manuel de Jesús	Valores Mayas, 1998.
	Cabrera, Edgar	La Cosmogonía Maya, Liga Maya Internacional, 1992.
	Autores Varios	Realidad Educativa de Guatemala. Fundación Rigoberta Menchú Tum, UNESCO, 1997.
	Chkab'il Mendez, Oscar	Conferencia, junio 1999. Ajq'ij Mam
	Recinos, Adrián	El Popol Vuh, Fondo de Cultura Económica, México 1947.
	Chávez, Adrián Inés	K'iche' Tz'ib', 1994
	Autores Varios	Ri Mam, Kajib' Noj, Momostenango, Totonicapán
	Taquirá, Simeón	Entrevista. Ajq'ij Kaqchikel, 1999.
	De Paz, Marcus	Calendario Maya. Gran Jaguar, 1991.
	Thompson, Eric	La Civilización Maya, Fondo de Cultura Económica, 1984.
	Nuestros Abuelos	Chilam Balam, Fondo de Cultura Económica, 1978.
	Ruflin Alvarado, Walburga	El Tzolkin, CEDIM, Nawal Wuj, 1995.