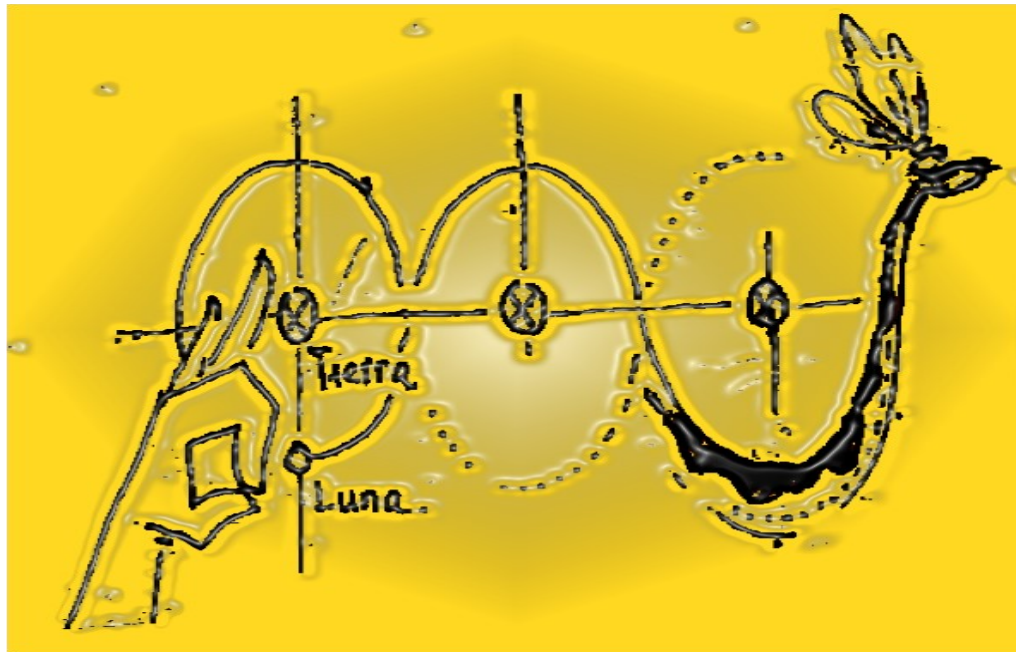

SOMOS AGUA DE ESTRELLAS UJ U JA' CH'UMIL

Acercamiento a los textos de Agenor Almeida Sousa (Ega)

Agenor Almeida Souza
Iván E. Jacobo Herrera
Patricia E. de la Fuente
FuenteFuenteFuente Castro

Textos y dibujos originales:

Agenor Almeida Souza

Custodia y conservación de los originales:

Cecilia y Carlos Castro

Textos interpretativos:

Iván E. Jacobo Herrera

Patricia E. de la Fuente Castro

Revisión:

Mercedes Olivera Bustamante

Edición:

Concepción Suárez Aguilar

SOMOS AGUA DE ESTRELLAS:

Acercamiento a los textos de Agenor Almeida Sousa (*Ega*)

CONTENIDO

Páginas

Mensaje y dedicatorias		
Prólogo		
Dedicatoria de Ega		
Sobre el Popol Vuh		
Capítulo 1: Sucesos del Firmamento		
Capítulo 2: El Cosmos y los Astros Mayas		
Capítulo 3: El Calendario Maya - De Luces y Sombras		
Epílogo		
Consultas Bibliográficas		

**TIEMPO, FIRMAMENTO Y SABIDURÍA ASTRONÓMICA
DE LOS ANTIGUOS MAYAS**
Obras completas de Agenor Almeida Souza

Contenido del Disco Compacto:

A. Una y otra vez leída la noticia.

B. Vucub Popol Vuh. El libro de las siete generaciones: Guión de pesquisas e hipótesis sobre la Civilización Maya.

C. Los siete libros inéditos

Libro 1. Los orígenes.

Libro 2. La tierra y los hombres.

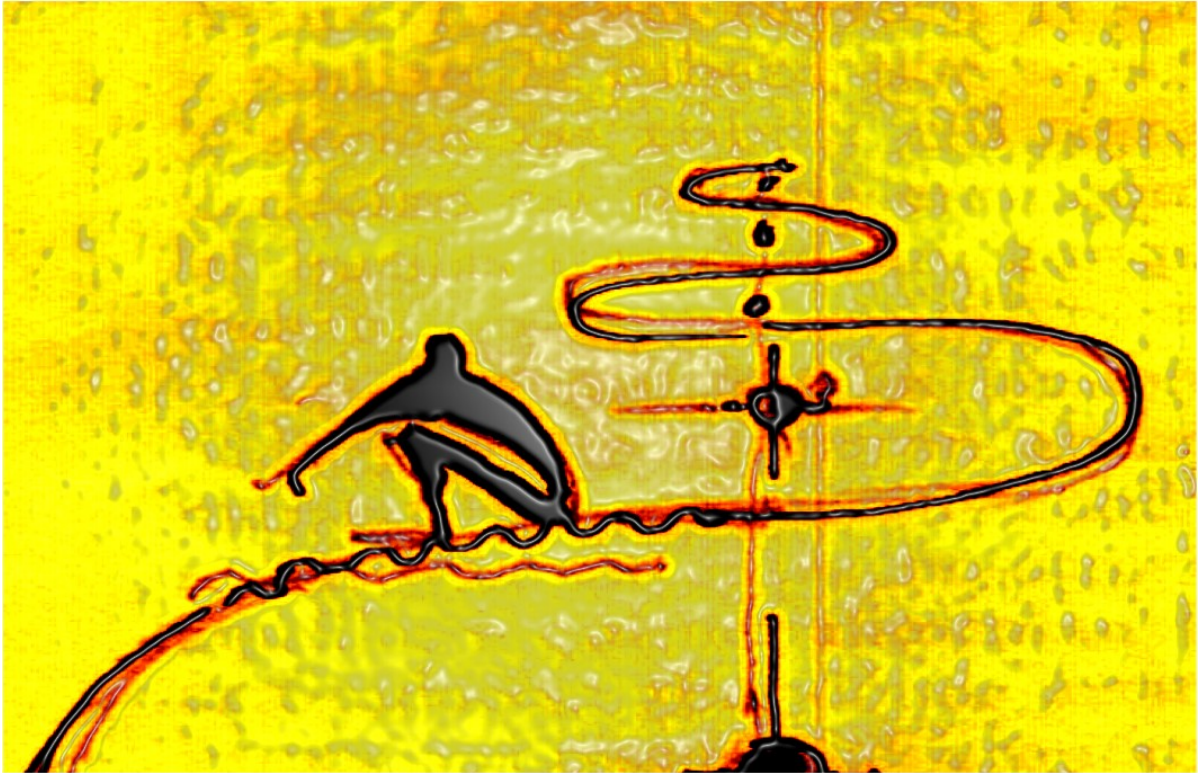
Libro 3. Aún está por contar la verdadera historia de los pueblos originarios.

Libro 4. La historia: De donde vinieron

Libro 5. La historia del tiempo y el firmamento

Libro 6. Apocalipsis

Libro 7. Tablas cronológicas: Los 260 días

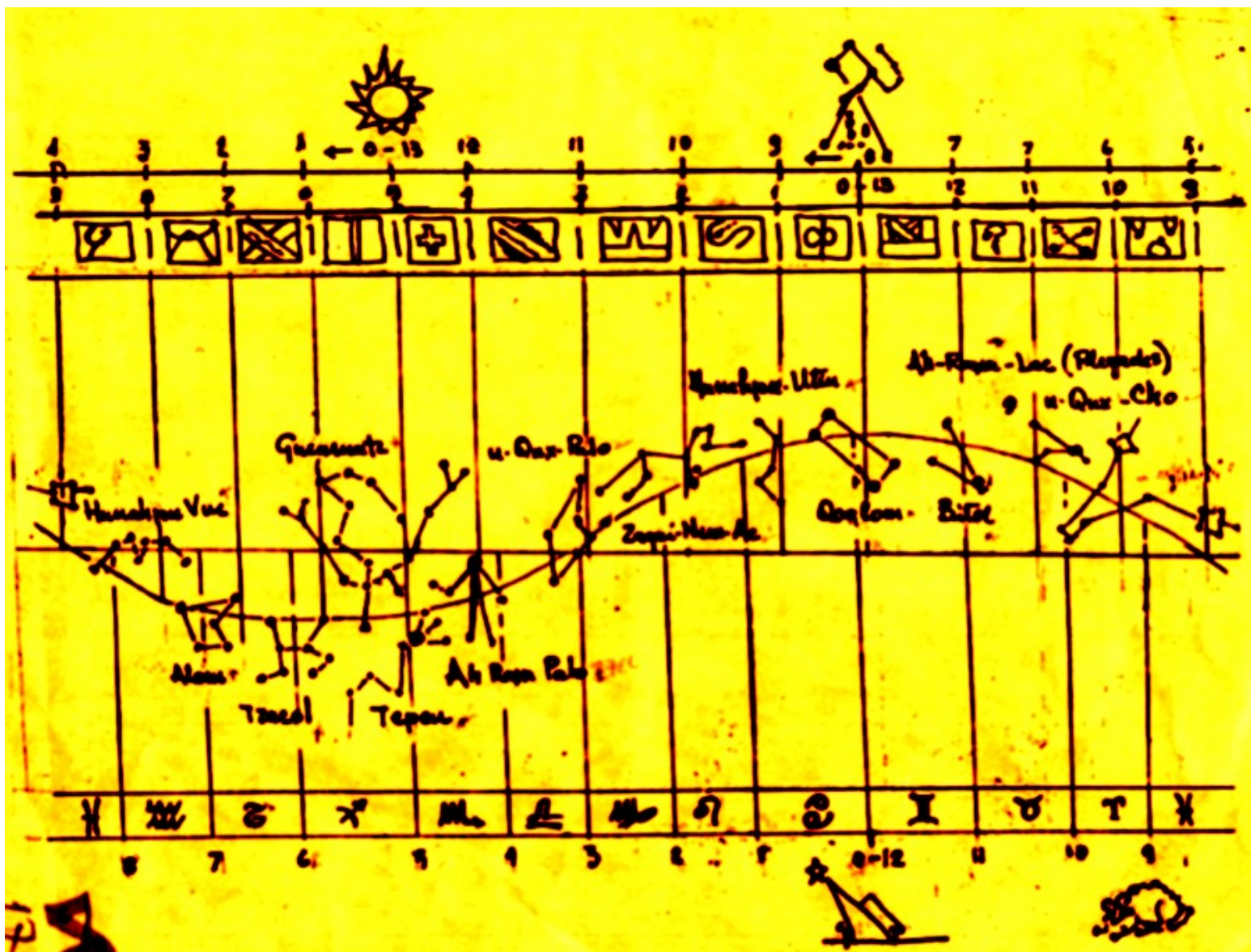
Mensaje para Agenor Almeida Sousa.

Más allá del Firmamento Mi querido *Ega*: Evoco tu nombre de guerra, para que te reconozcan tus amigos de los pueblos originarios de Guatemala y para que tú, desde tu nuevo espacio, entre soles y lunas disfrutes del gusto que les ha causado recibir tus libros recopilados en el disco "Tiempo, Firmamento y Sabiduría Astronómica de los Antiguos Mayas".

Con esa entrega he cumplido la tarea que me dejaste, pero al mismo tiempo, te entrego con amor este pequeño libro que elaboraron Paty e Iván, que como pulido espejo refleja tu trabajo y sensibilidad, lo puedes tomar como un homenaje que los tres hacemos a tus sabidurías y dedicación.

Mercedes Olivera.

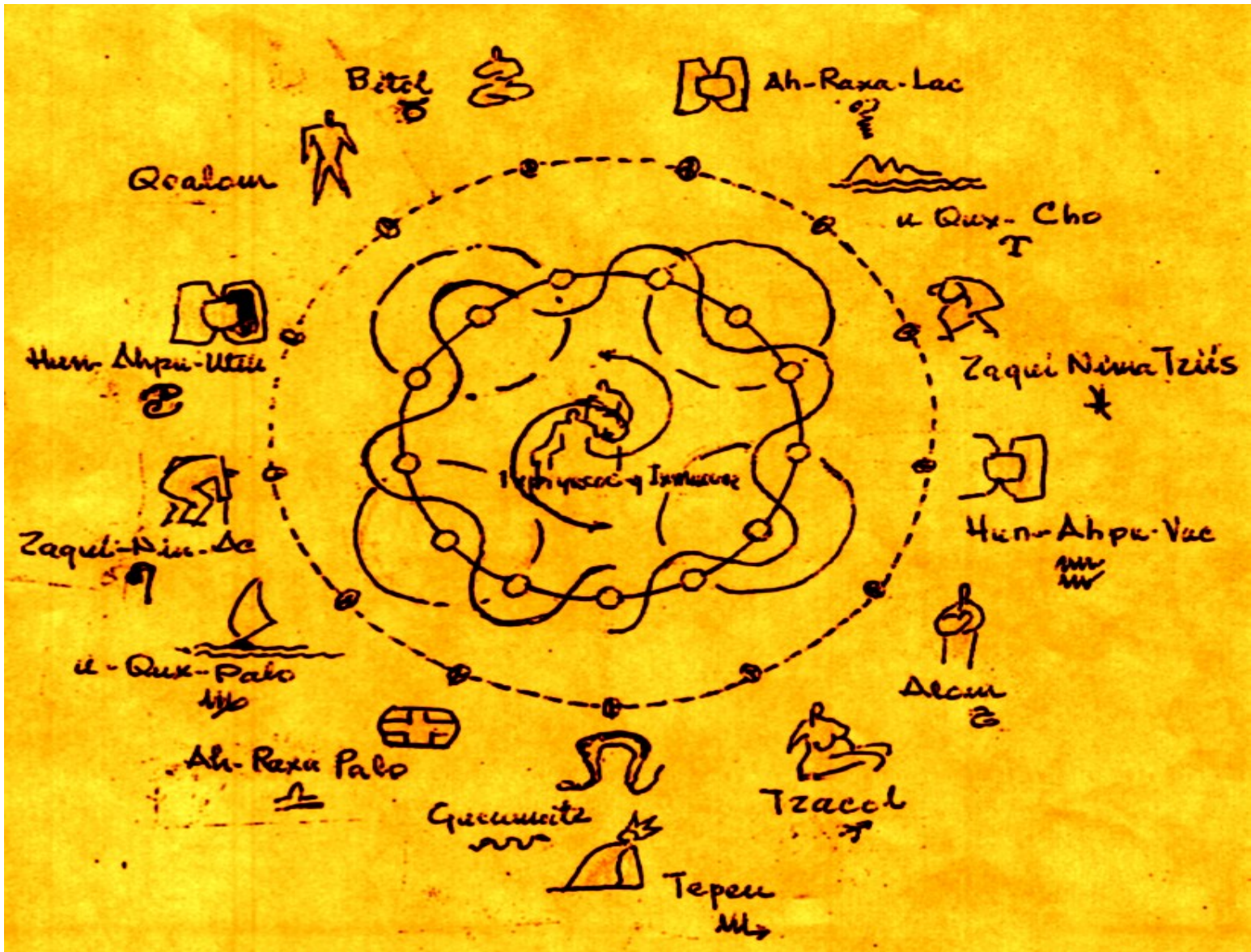
DEDICATORIA

A mi Clan

A Filomena y Ramiro

Mi origen

Gracias Mercedes por depositar en
nuestras manos el sentir y pensar de *Ega*
Patricia e Iván

PRÓLOGO

I

Existe una imperiosa necesidad en el ser humano por explicar la naturaleza y forma de su mundo. Cosmovisión se llama a esta explicación. Pero así como mapa no es territorio, cosmovisión no es necesariamente realidad, es en todo caso un conglomerado de percepciones físicas y acuerdos culturales que construyen el aquí y el ahora.

Actualmente vivimos el acuerdo que construye nuestra cosmovisión, nuestra realidad. Hoy, verano de 2013, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México, el mundo es así y asá. La tierra que pisamos es una piedra gigantesca que gira alrededor de una estrella. Hay fotos que lo demuestran, hay datos ineludibles que lo demuestran.

El concepto de tiempo es parte sustancial de la idea de cosmos. Según las teorías científicas más al alcance, teorías que nunca dejan de ser corregidas, el universo físico y el tiempo se engendraron hace unos quince mil millones de años a partir de un gran estallido que provino de un punto en donde estaba concentrado todo.

El tiempo físico “nació” hace quince mil millones de años. Sin embargo el tiempo abstracto es un número y es pensamiento, de modo que podemos imaginar un tiempo antes del tiempo, incluso arriesgándonos a recibir bofetadas de los físicos. Cualquiera niña o niño a quien platiquemos sobre la gran explosión preguntarán: sí pero ¿qué había antes?

Podemos pensar y las matemáticas lo permiten, en tiempos anteriores a la gran explosión, hace treinta mil millones de años, hace cien mil millones de años, hace mil trillones de millones de años. Nuestra cosmovisión actual es, terriblemente frágil.

El universo y el tiempo no siempre fueron explicados así. Y es absolutamente probable que el universo en el futuro no sea explicado como ahora lo hacemos. La cosmovisión cambia y ha cambiado, la cosmovisión cambiará.

Hace unos dos mil años una conocida cultura tenía una cosmovisión bien específica: al universo lo sostenía una ceiba. Los hombres y mujeres que caminaban sobre la tierra estaban hechos de maíz.

También tenían su concepto de tiempo, de hecho era tan fascinante y compleja su forma de concebir y registrar el tiempo, que el moderno habitante actual que se aventura a explorarlo no puede menos que asombrarse. Tenían también un momento de la creación, un momento crucial en que se engendró el fuego cósmico, pero en sus abstracciones no le pusieron limitaciones a los números, hay estelas que registran eventos cósmicos de miles de miles de millones de años.

Para registrar el tiempo concibieron extraordinarios calendarios lineales y cíclicos que dejan sin aliento al que los explora. Es sabido que tenían congresos para corregir datos registrados y modificar las cuentas, estamos hablando de observaciones que dejarían pálidos a Kepler y Copérnico, datos de miles de años trabajo continuo.

Esta cultura es la cultura maya, que algunos académicos llaman cultura “muerta y enigmática” pero que es una fuerza viva y trascendente que nos mira al rostro con paciencia y templanza.

La cultura no es algo que pueda observarse, es algo que se lleva en los huesos,

puede tal vez compararse, pero que absurdo y arriesgado resultaría el encuentro entre cosmovisiones. Más difícil aún si es un encuentro enredado en el tiempo y el desprecio.

Pero ¿Y si al mundo lo sostiene una ceiba?

¿Y si somos, en efecto, hombres y mujeres de maíz?

¿Qué tal que un conjunto de estrellas que miramos al este en los amaneceres de julio y que otra cultura llamó Orión, es en realidad donde se engendró el fuego cósmico?

¡Ay de aquél que se atreva a refutarlo!, ¿quién sos vos para ponerle límites al pensamiento?

¿Y la ciencia?

Literatura fantástica.

El ejercicio que proponemos es navegar al imposible de una cosmovisión distinta, donde tendríamos que aceptar hasta los huesos que al mundo lo sostiene una ceiba. Es entrar y dejarse entrar por el trabajo de un hombre que fue capaz de

permitirse aceptar una cosmovisión ajena y con todo respeto tratar de sentirla, quererla, vivirla.

El presente trabajo es un esfuerzo por recuperar la obra de *Ega*, un hombre que admirando la riqueza de la exactitud de la forma de medir el tiempo por los mayas, pretendió contarnos su interpretación contemporánea de los documentos indígenas cuyos originales quizás fueron escritos en el siglo XVI y lanzarnos a una aventura cósmica entreverada con números y bosquejos.

II

Ega nació en el norte de Brasil. Vivió en Chimaltenango entre indígenas guatemaltecos durante la guerra. *Ega* ha muerto y legó una serie de escritos, dibujos, ideas, planteamientos. Creemos que su obra es de gran valor y por eso intentamos sentirla, pensarla y publicarla.

En sus escritos concede que “en una ociosidad, me refugié en compañía de cuatro libros:

- 1.- Popol Vuh (traducción de Adrian Recinos)

- 2.-El libro de los libros de Chilam Balam (traducción Alfredo Barrera).
- 3.- Libro de Chilam Balam de Chumayel (traducción Antonio Bolio)
- 4.- Códices Mayas (J. Antonio C. Villacorta)

Ega se propuso estudiar profundamente la cosmovisión maya con la siguiente premisa de sentir y recuperar:

“la voz del vencido pero no subyugado: el indio americano”

“... Y que este guión sean los primeros pasos para comprender la amnesia... No está acabado apenas esbozado para que el caro lector las termine, enriqueciendo y desarrollando.”

El trabajo de *Ega* es una invitación, creemos que desde una perspectiva postcolonial, a hundirnos más allá de los dogmas occidentales, de las visiones impuestas por el conquistador sobre culturas mayas.

Una invitación para encontrar lo “oculto, lo codificado, que a propósito burla la inteligencia de los civilizados”.

Para construir la respuesta a sus planteamientos, *Ega* se basa sin duda, en los libros mencionados, pero recurre a diversas otras fuentes para sustentarse. Su trabajo es un híbrido de fuentes y perspectivas.

Aparentemente dio prioridad a su observación directa, al contacto con autoridades quichés de la costumbre que le mostraron las formas de observación ancestrales. Pero se permitió la libertad de construir una propuesta propia, sin miedo a la crítica académica, por el puro placer de crear y desvelar las riquezas del pensamiento maya.

III

Ega empieza sus pesquisas desde la "creación". Recrea a partir del Popol Vuh el origen cósmico y la danza de las estrellas. El aseguraba que el libro maya no era mitología, que en lenguaje velado guardaba el conocimiento de la formación del cosmos y del ser humano. Para *Ega*, el Popol Vuh guardaba, además las premisas más importantes de los fundamentos de la cultura maya, la batalla por la vida, el asombro por la vida.

El juego de pelota es el juego de la vida. Un juego en donde el guerrero y la guerrera se enfrentan a los poderes del camino. Un campo en donde todas las circunstancias son adversas; armado de plumas, armada de plumas, enfrentan a poderes gigantescos; pero ante las circunstancias pueden ganar, si no la vida, al menos el honor. La batalla triunfal en Xibalbá es la esperanza que los antiguos nos legaron.

Ega hace uso de herramientas modernas para aproximarse al cosmos maya, diagramas y teorías arriesgadas son su material de trabajo. Explora el Popol Vuh y sus demás fuentes bibliográficas. Su método es fotocopiarlos, seleccionar los pasajes adecuados, recortar y pegar. Intercalarlos con sus trazos, reflexiones y búsquedas.

Un copiar y pegar auténticamente postmoderno sin la necesidad de recurrir al computador. Un método que ahora es una moda, un collage visual, completamente irreverente de las formas, pensado y concebido 20 años antes del teléfono celular.

Ega nos dejó su legado para sospecharlo y un par de bellas dedicatorias. Un hombre que amó y fue amado.

Este hombre es nuestro contemporáneo, es un hombre universal. Poseedor de esa rara energía que tienen las grandes almas para comunicarse con todas las edades de todos los tiempos y todas las tribus. No nos sorprendería que hubiera sido incapaz de comunicarse con las mujeres y los hombres grises, que se roban el tiempo, que niegan la contemporaneidad.

“Aún está por contar la verdadera historia de los Pueblos originarios”.

Presentamos en las páginas pares los textos antiguos en un lenguaje accesible respetando su estructura en fondo; el pensamiento y sentir de *Ega* entre comillas; otros aportes llevan además de las comillas el nombre del autor y; nuestros propios aportes sin comillas. Las páginas impares corresponden (con excepción de la última imagen inferior de las ruedas calendáricas) a los trazos y dibujos de *Ega*.

No estamos investigando, ni desentrañando, ni tratando de demostrar nada. Nuestra única osadía está justificada en sentir, contar y compartir lo que hemos leído, que no es nuestro, que se quedó detenido, inconcluso, en espera.

**AÚN ESTÁ POR CONTARSE LA VERDADERA HISTORIA
DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS.**

Dedicatoria de *Ega*

“Dedico este libro a los nobles y valientes Indioamericanos que luchan en defensa de la autodeterminación de los pueblos. *Ega*”

Por qué escribo este libro...”

“Cuando nací, la naturaleza me dijo: ¡ama! y mi corazón dijo ¡agradece! Y desde entonces yo amo al bueno y al malo, hago religión de la lealtad y abrazo a cuantos me hacen bien.

Guatemala es una tierra hospitalaria, rica y francamente he de decirlo.

Amar y agradecer”

José Martí.

Dedico este libro a los nobles y valientes indioamericanos que luchan en defensa de la auto determinación de sus pueblos

Eg2

Por que escribo este libro

— Cuando naci, la Naturaleza me dijo: ¡ama! Y mi corazón dijo: ¡agradece! Y desde entonces yo amo al bueno y al malo, hago religión de la lealtad y abrazo a cuantos me hacen bien.

Guatemala es una tierra hospitalaria, rica y franca: he de decirlo.

Amar y agradecer x

Jon Martí

De Guatemala, Mayo Edición del El siglo XIX-1978
Frasen autor.

Cuando alguien teclea **Popol Vuh**, en un buscador de internet, podría encontrar la siguiente definición:

La palabra Popol es maya y significa junta, reunión o casa común.

Vuh significa libro.

Literalmente el libro de la comunidad.

Sin embargo, una búsqueda más profunda nos arroja lo siguiente:

Pop tiene dos significados: una para el lenguaje común que expresa petate y una segunda menos utilizada que expresa tiempo o acontecimiento.

Vuh es el correspondiente en quiche al amatl en náhuatl que usaban varios pueblos originarios para registrar eventos.

Relacionando los dos términos podemos aventurarla siguiente definición: Pop Vuh significa registro de acontecimientos, registro del tiempo. Historia del universo.

Gabina, mujer quiché, nos comparte:

Pop significa petate, Vuh significa papel. Popol Vuh convierte el petate en más amplio, en un símbolo sagrado. El petate tejido que lleva muchas puntas representa la vida de cada una de las personas, de la comunidad y del pueblo mismo. Cuando se desbarata una parte se va todo porque todos somos parte de ese mismo tejido. Cuando los conquistadores vinieron rompieron nuestro Pop, le quitaron la fuerza, por eso está roto. De manera que el registro del pensamiento nuestro en el tiempo no vale, lo que vale [ahora] es la biblia cristiana.

SOBRE EL POPOL VUH

Para *Ega*:

“Popol Vuh no significa nada en quiché: en las lenguas del norte de Yucatán sí: Popol significa generación; Vuh es libro. Para decir bien sería Vucub Popol Vuh: El Libro de las Siete Generaciones. Un tratado de cosmogonía y cronología de sucesos cósmicos, un culto al tiempo y el espacio”

~~Popo VUH~~ → Vucub Popol Vuh - (El libro de las siete generaciones)

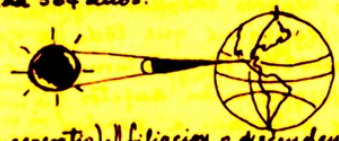

Ah-Kines - Sacerdotes del culto Solar.
 COSMOGONIA: (gr. Kosmos - mundo y geneia - generacion.)

- Popol { Generacion
 Dominio
 Poder
 Tiempo
- Vuh - { Pintura
 Manuscrito
 Libro
 Papiro
 Rol
 Codice.
- Vucub → Siete.

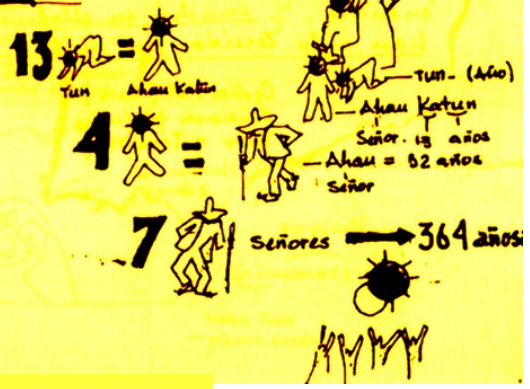

[... En un lugar dado, se ve un Eclipse Solar cada 364 años.]

-(lat-generatio) = filiacion o descendencia de padres a hijos de generacion en generacion.)

... Dijo y saco el libro de las siete generaciones, para que lo leyeran los Ah Kines....
 ... Estaba puesto el libro de las siete generaciones en el gran altar, el altar donde oraban Ah Kin Pech, Sacerdote del culto solar - gamapatz
 Chilam Balam pg. 98.
 ... El libro de los siete kinajes se fue despojado por el Precioso Señor Celestial en el imperio de la esclavitud (colonia)..

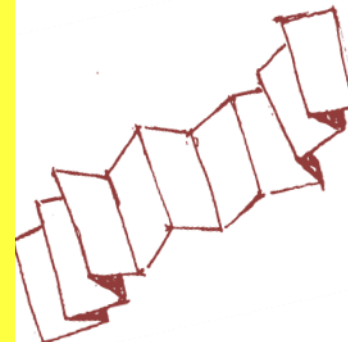
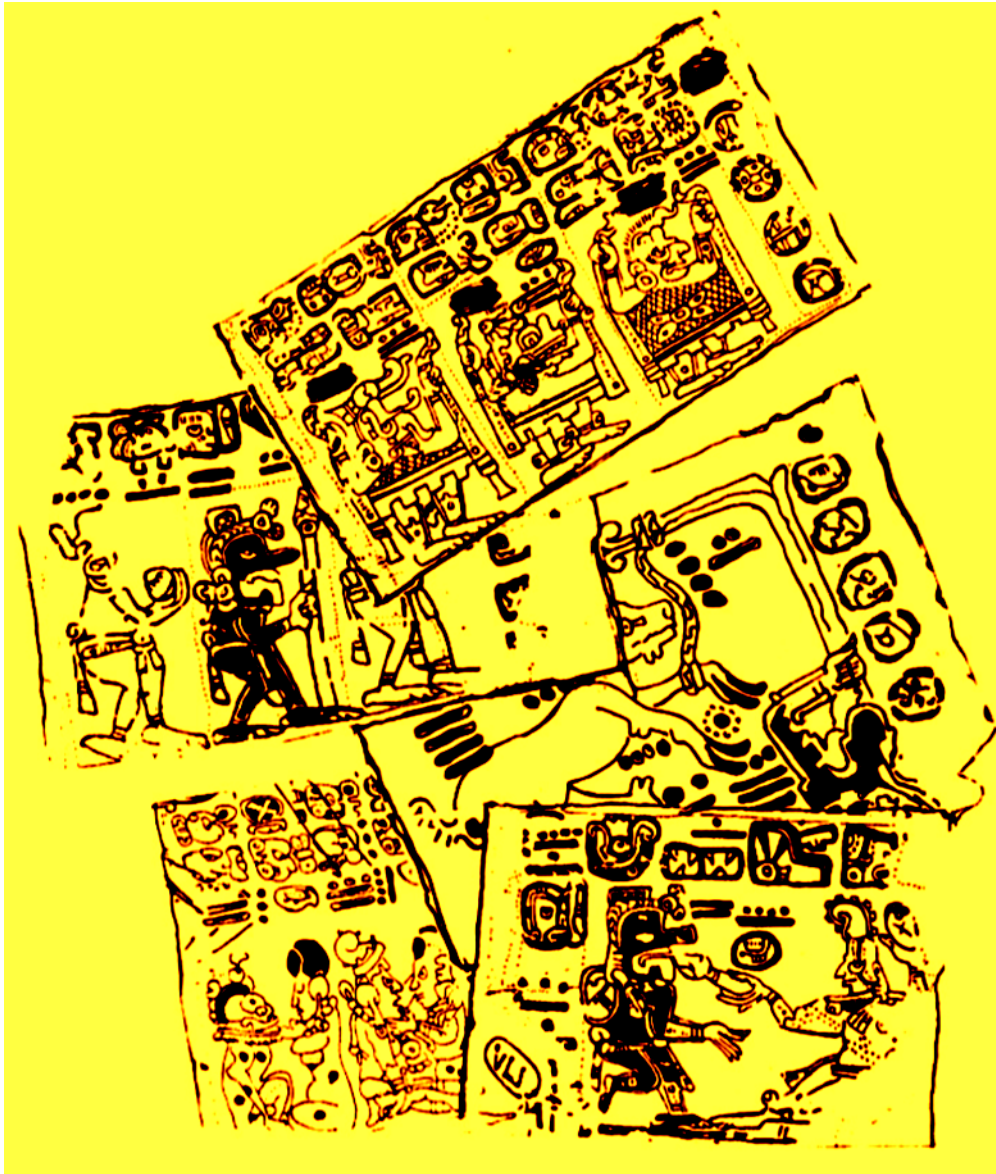

$7 \times 52 = \text{tree} = \text{house} = \text{temple} = 364$
 Generacion familia Casa Grande.

Preferimos no abrumar al lector con discursos sobre el Popol Vuh. Es fácil perderse en las cantidades de textos que sobre la obra se han escrito. Hay que leerlo y hay que leer algunos excelentes estudios que sobre él se han hecho.

Nos interesa una discusión sobre el problema que enfrentaron los escritores del Popol Vuh. Ellos venían de una tradición de registrar eventos muy diferente a la europea, ellos hacían códices, estelas, privilegiaban la oralidad.

Con la conquista se destruyó casi todo lo material. Centenares de códices terminaron en la hoguera. Toda forma de expresión propia fue suprimida.

Cuando los moradores originales del Quiché se vieron en la necesidad de salvar el conocimiento ancestral dieron continuidad a la estrategia de transmitir el conocimiento oralmente. Su aprendizaje de la lengua castellana y el alfabeto permitieron que se plasmara por primera vez en forma de libro lo que hoy conocemos como Popol Vuh. Que bien pudo haber sido la transcripción de la lectura de un códice antiguo.

No olvidemos que tanto el Popol Vuh como otros textos mayas fueron manipulados y transcritos por aquellos que los encontraron y conservaron, por lo que es muy difícil saber con exactitud cuál era su contenido original.

Y a partir de ahí, Para los conquistadores, toda forma de registrar saberes y eventos, fue denominada como libro.

Los quipús incas,

Los códices prehispánicos,

Las tradiciones orales, etc.

Es poco probable que los mayas aceptaran que sus códices fueran denominados como libros. Y aunque el Popol Vuh que conocemos haya sido escrito en caracteres latinos y en formato de libro, es muy notoria la dificultad que tuvieron sus escritores para trasladar eventos registrados pictográficamente a través de letras.

Se sabe que entre los mayas habían “especialistas” escritores y lectores de códices y estelas que guardaban la memoria y transmitían el conocimiento: *el ah tzib era escriba e historiador (no solo artista); el ah woh pintor; el yuxul era grabador, pulidor y gruñidor.*

4 **U**saban tambien esta gente de ciertos caracteres o letras, con las cuales escribian en sus libros sus cosas antiguas y sus ciencias; y con ellas, y figuras y algunas señales en las figuras, entendian sus cosas y las daban a entender y enseñaban. Hallamos les grande numero de libros destas sus letras; y porque no tenían cosa en que no hubiese supersticion y falsedades del demonio, re los quemamos todos, lo cual a maravilla sentian y les daba pena.”

Obispo de Santa

*Broderos #2
Pag 7*

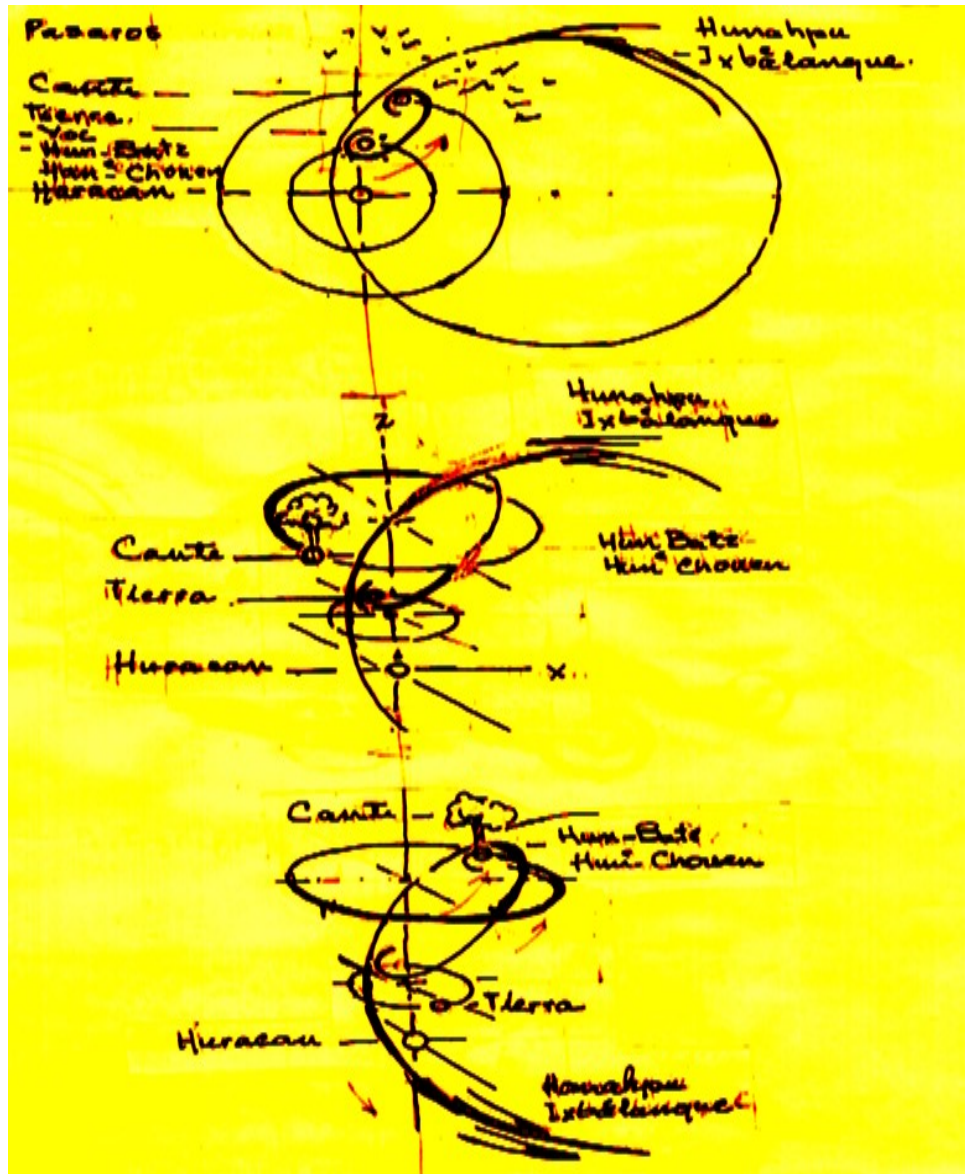
El desafío de plasmar un conocimiento proveniente de la tradición maya que privilegiaba la oralidad en forma de letras es tal vez el ejercicio más notable de traducción en la historia de la humanidad.

He aquí una característica de Ega: Para transmitir conocimiento no hacen falta letras.

“No me gustan las palabras porque cada quién las interpreta de diferente manera, sin embargo para mostrar el camino de mis deducciones he tenido que describir el significado de mis dibujos y mis tablas, que hablando con humildad, solo pretenden ser el estímulo para que quién lo lea, siga adentrándose en ese caminar.

El resultado de mi construcción está expresada gráficamente, que considero una forma elemental y clara de mostrar la estructura cósmica que aparece oculta en el Popol Vuh”.

Al principio fue sorprendente, después no lo fue tanto.

Conocemos a muchas personas “descendientes mayas” mexicanos y guatemaltecos. Fue difícil encontrar a alguno que hubiera leído el libro, el Popol Vuh, que lo tuviera presente.

La biblia maya decían,

El Libro del Consejo,

El Libro de la Comunidad, y ¿entonces?

Hay que leer el Popol Vuh y hay que leer algunos excelentes estudios que sobre él se han escrito.

En todo caso extraemos para el capítulo 1 algunos de sus pasajes. Tres eventos queremos compartir con el lector. *Ega* nos presta sus pensamientos y trazos.

CAPÍTULO I

SUCESOS DEL FIRMAMENTO EN EL POPOL UH

Los Tres Eventos

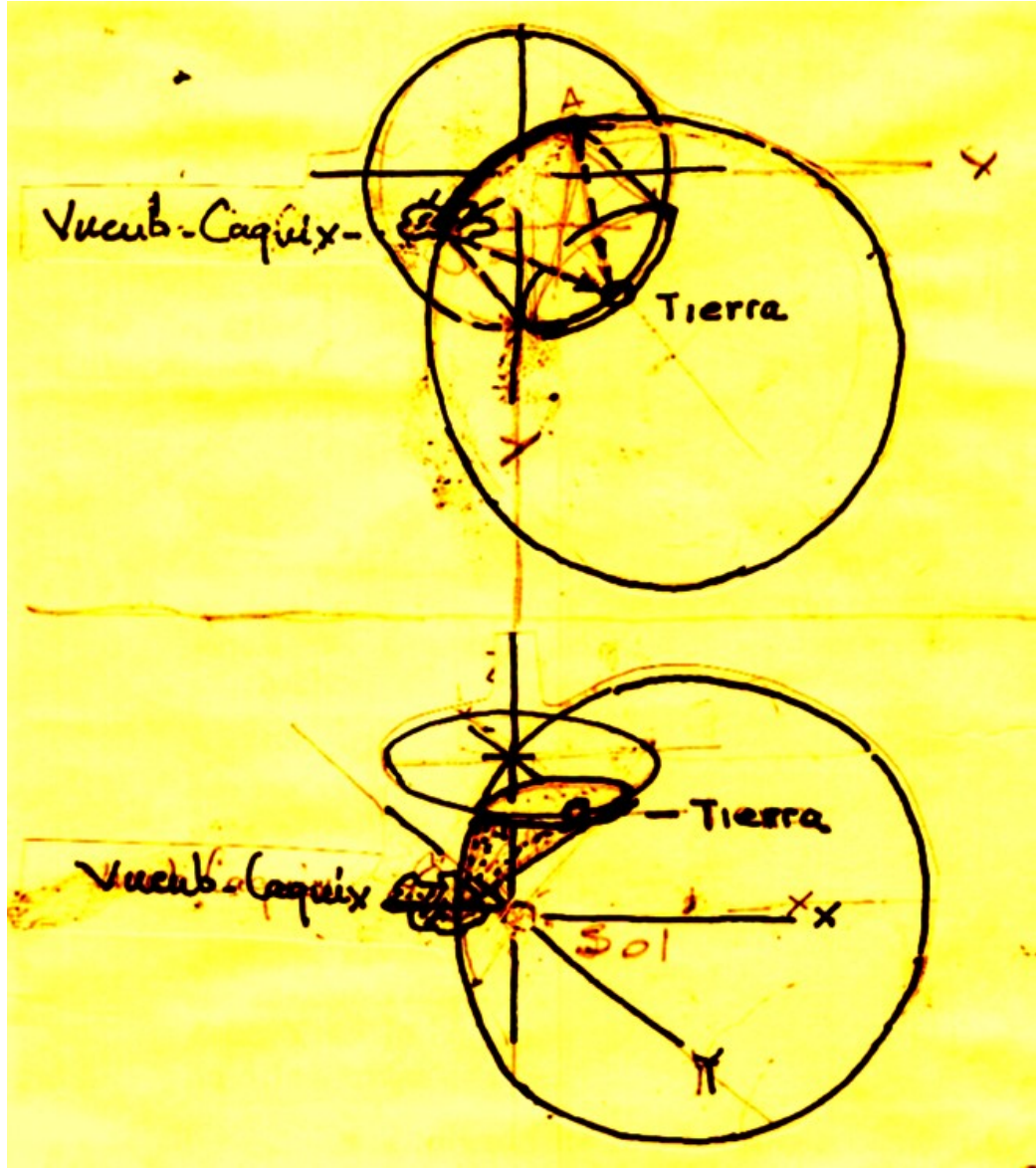
- 1.-Vucub Caquix, el soberbio.
- 2.-El juego de pelota en Xibalbá.
- 3.-La creación de las hijas y los hijos del Maíz.

EVENTO 1

La soberbia engendra la ambición, la envidia, el crimen, la ingratitude y la ignorancia.

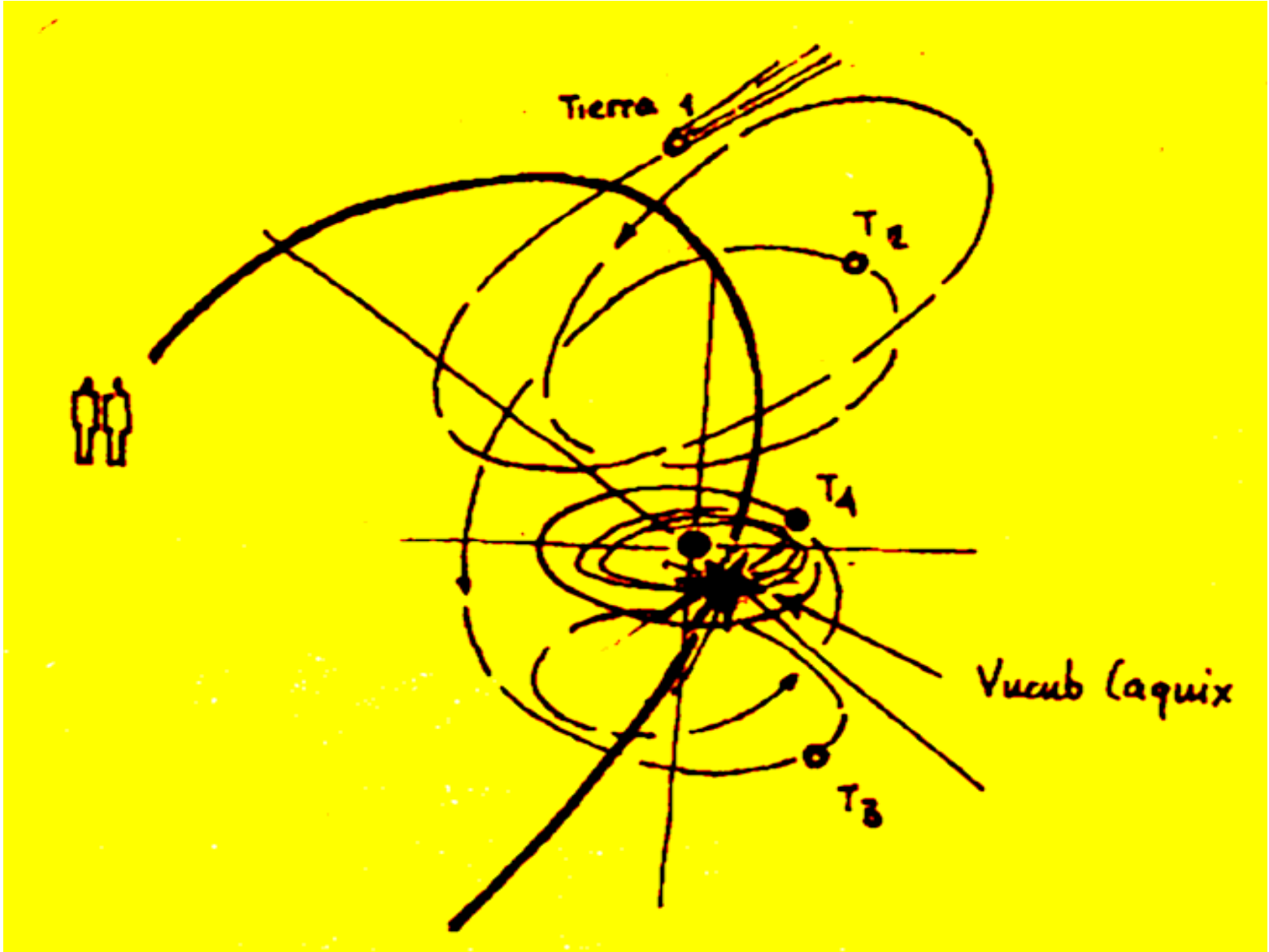
VUCUB-CAQUIX-SIETE GUACAMAYA

Había un ser orgulloso de sí mismo que se llamaba Vucub-Caquix. Que decía Yo soy la claridad ¡Yo soy el sol! Vucub-Caquix tenía dos hijos: Zipacná y Cabracán; y la madre de los dos se llamaba Chimalmat.

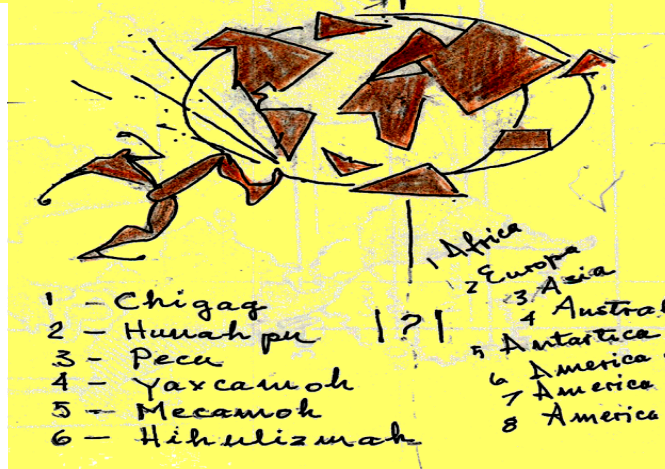
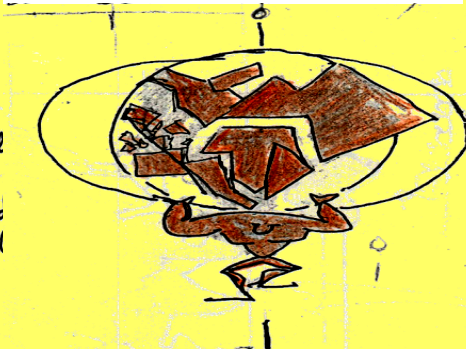

Zipacná jugaba a la pelota con los grandes montes: Chigaj, Hunaphú, Pecul, Yaxcanul, Macamob y Huliznab y decía ¡Yo soy el que hizo la tierra!

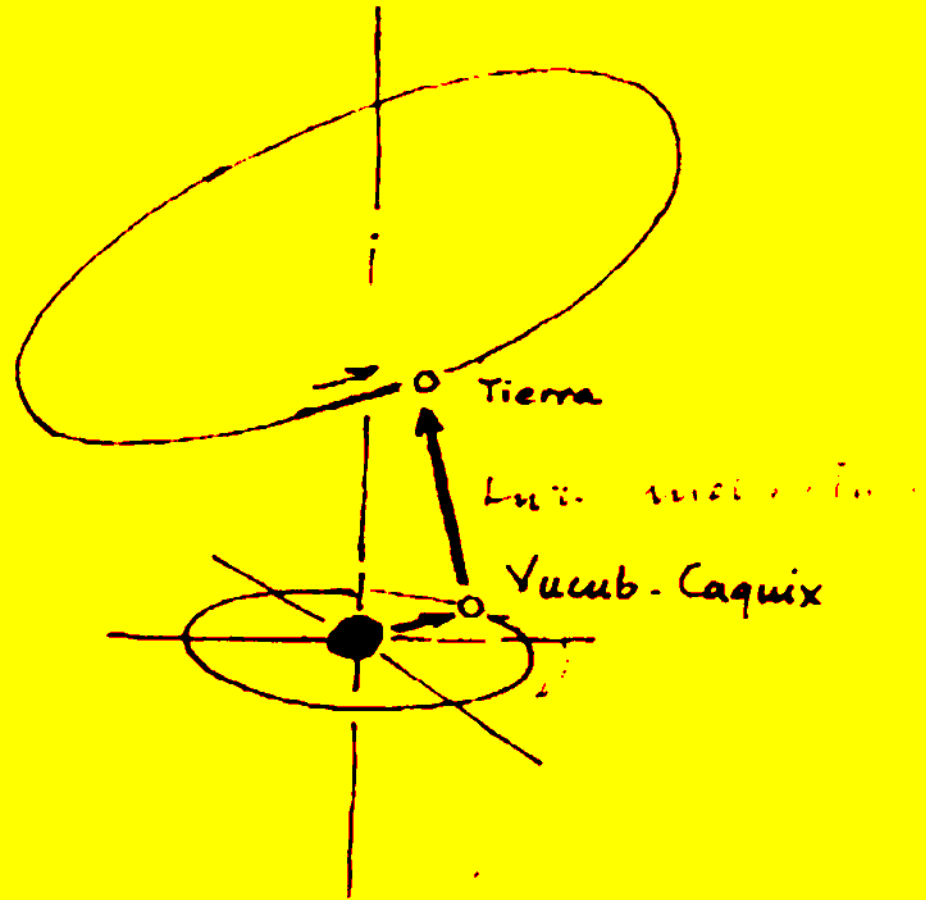
Cabracán movía los montes y por él temblaban las montañas grandes y pequeñas y decía

– ¡Yo soy el que sacudo el cielo y conmuevo toda la tierra!

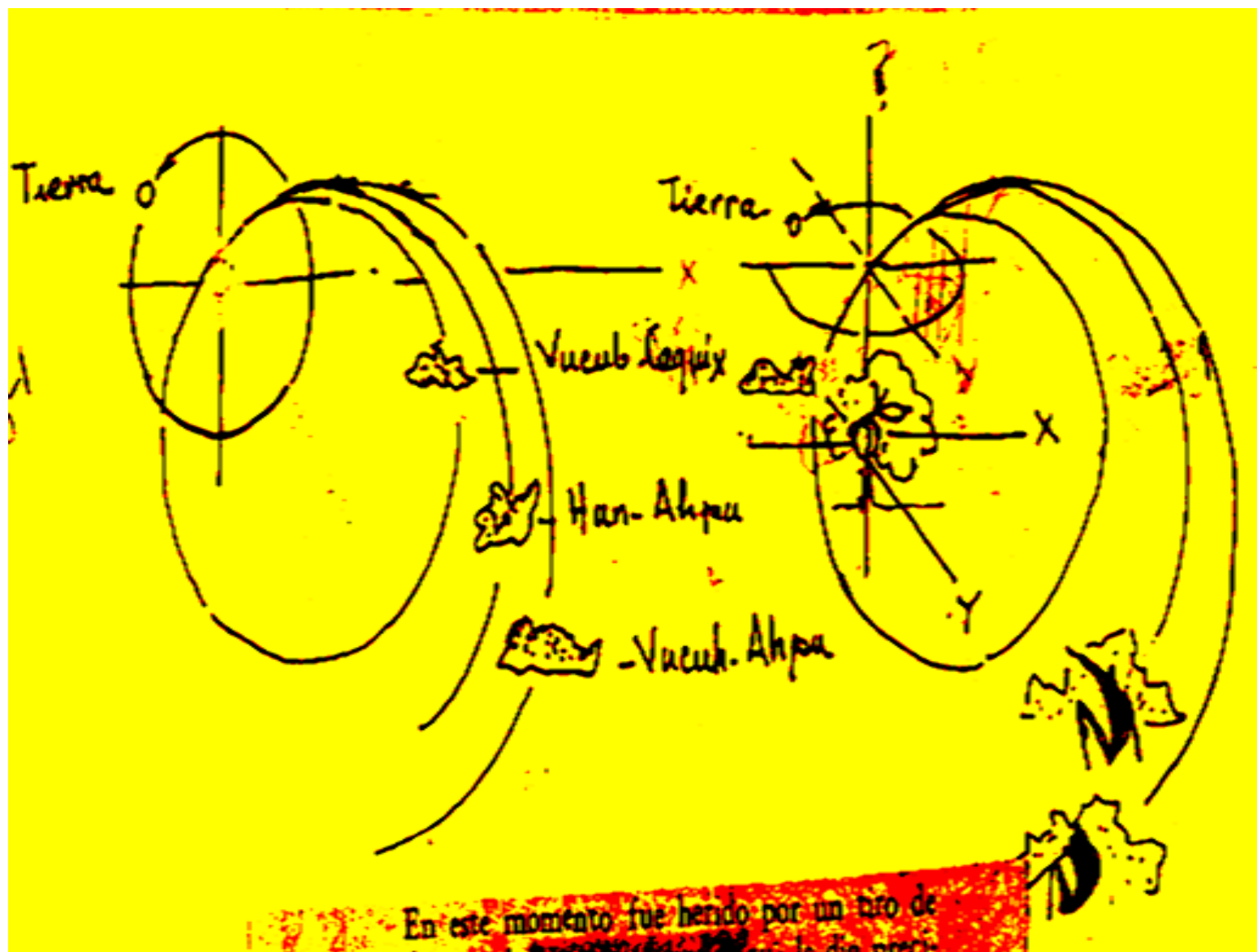
Y sin embargo, no había amanecido.

...Aun no habia amanecido...

Vucub-Caquix tenía un gran árbol de nance, cuya fruta era su comida. Éste venía cada día y se subía a la cima del árbol. Hunahpú e Ixbalanqué le habían visto y habiéndose puesto en acecho al pie del árbol, escondidos entre las hojas, lo esperaron.

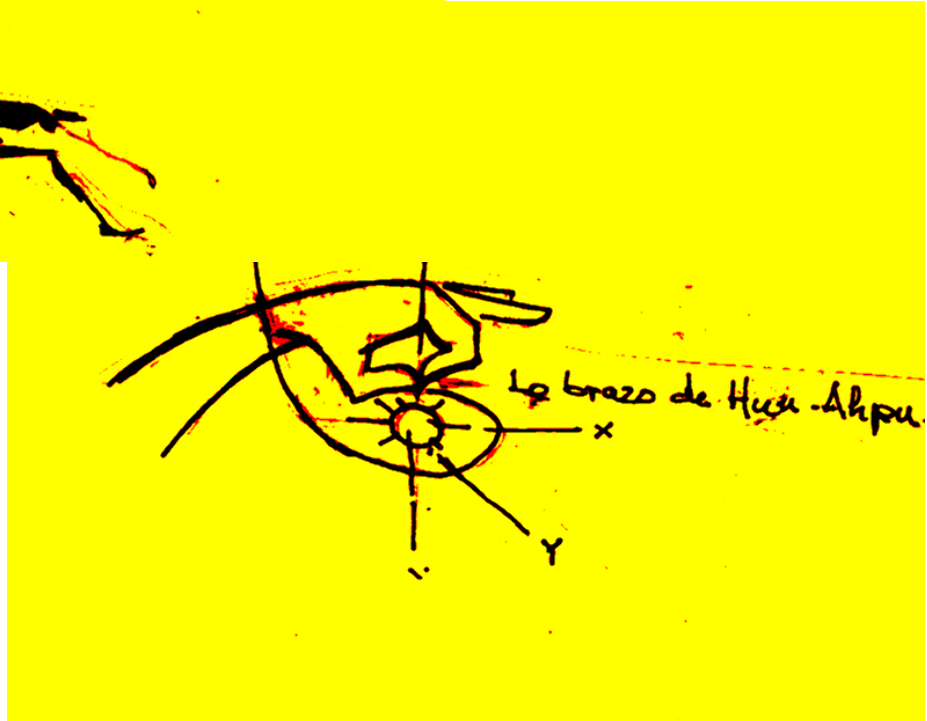

Llegó Vucub-Caquix directamente a su comida de nances. En este momento fue herido por un tiro de cerbatana de Hun-Hunahpú, que le dio precisamente en la quijada, y dando gritos se vino a tierra desde lo alto del árbol.

Hun-Hunahpú corrió apresuradamente para apoderarse de él, pero Vucub-Caquix le arrancó el brazo.

-¿Qué sucedió, Señor? -dijo Chimalmat, la mujer de Vucub-Caquix.

Cequix.

Al ver Vucub-Caquix al viejo y a la vieja y a los que los acompañaban, les preguntó el Señor.

-¿De dónde vienen, abuelos?

-Andamos buscando de qué alimentarnos, respetable Señor, contestaron.

-Yo les ruego encarecidamente que tengan lástima de mí. ¿Qué pueden hacer? ¿Qué es lo que saben curar?, les preguntó el Señor. Y los viejos contestaron.

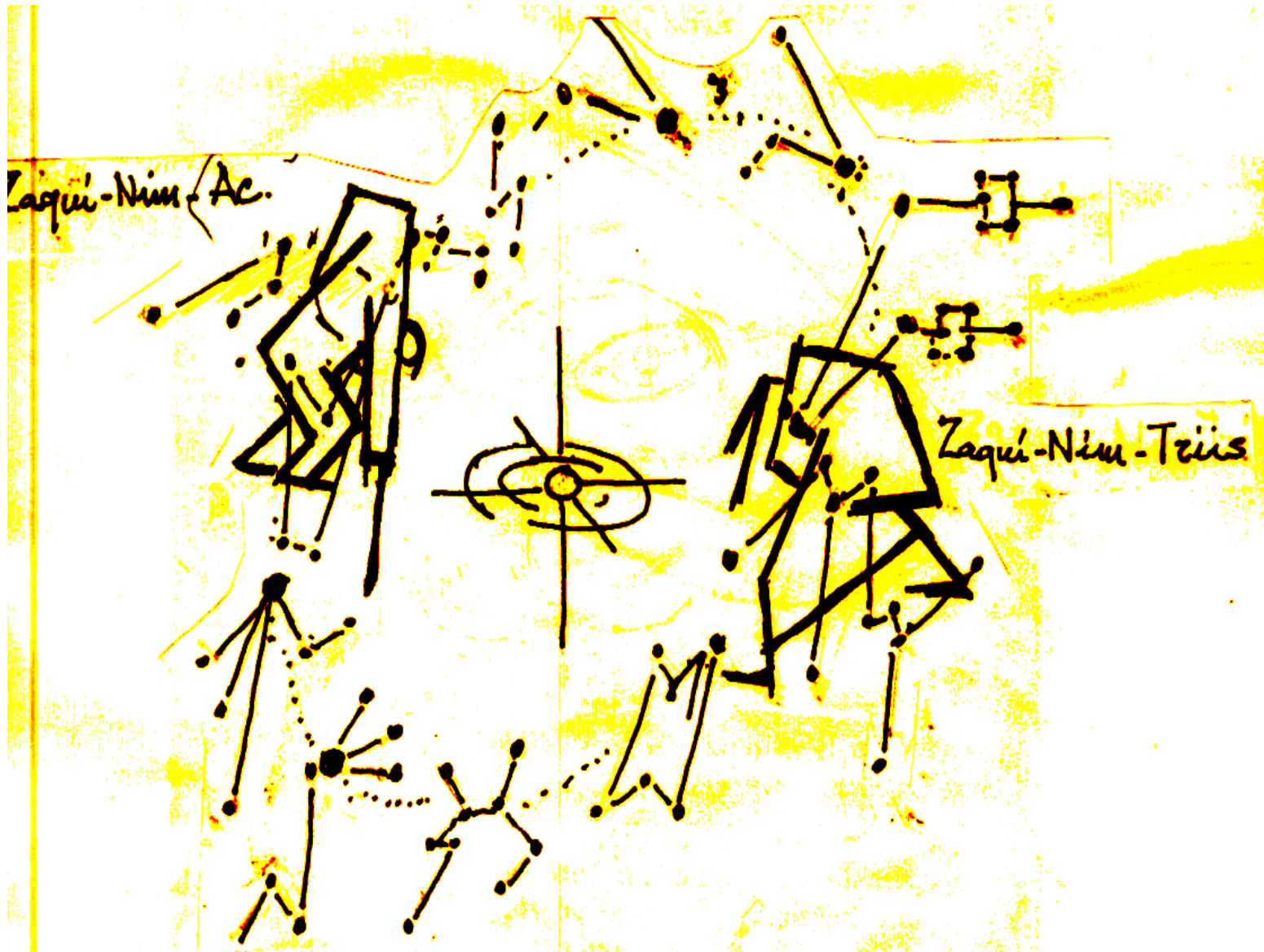
-¡Oh Señor, nosotros sólo sacamos el gusano de las muelas, curamos los ojos y ponemos los huesos en su lugar!

-Está muy bien. Cúrenme los dientes, que verdaderamente me hacen sufrir día y noche, y a causa de ellos y de mis ojos no tengo sosiego y no puedo dormir. Todo esto se debe a que dos demonios me tiraron bodocazo, y por eso no puedo comer.

-Muy bien, Señor. Un gusano es el que lo hace sufrir. Bastará con sacar esos dientes y poner otros en su lugar.

Le sacaron entonces los dientes a Vucub-Caquix; y en su lugar le pusieron solamente granos de maíz blanco, y estos granos de maíz le brillaban en la boca. Al instante decayeron sus facciones y ya no parecía Señor. Luego acabaron de sacarle los dientes que le brillaban en la boca como perlas. Y por último le curaron los ojos a Vucub-Caquix reventándole las niñas y acabaron de quitarle todas sus riquezas.

Así murió Vucub-Caquix. Luego recuperó su brazo Hunahpú. Y murió también Chimalmat, la mujer de VucubCaquix.

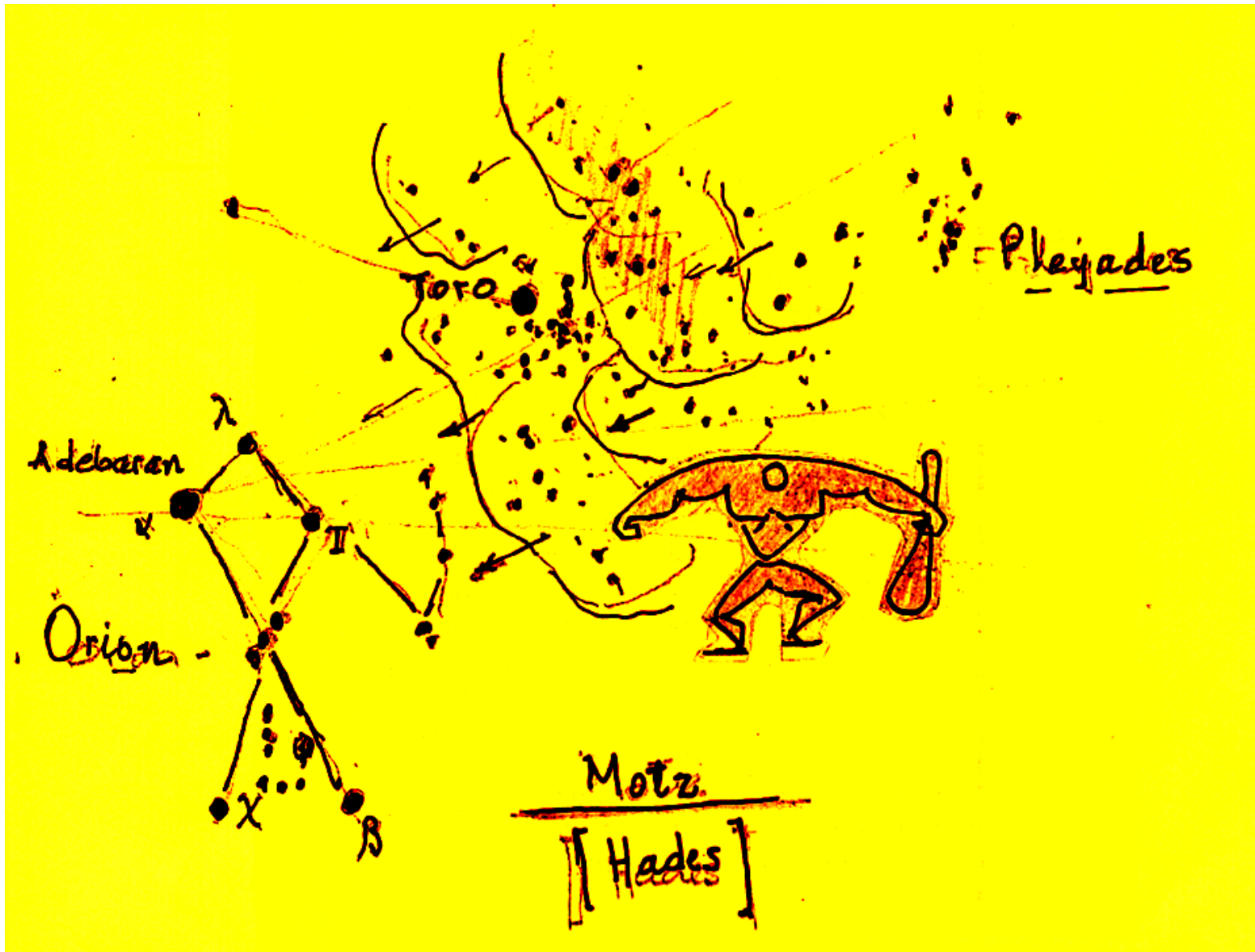
La vieja y el viejo que estas cosas hicieron eran seres maravillosos. Y habiendo recuperado el brazo, volvieron a ponerlo en su lugar y quedó bien otra vez.

Hunahpú e Ixbalanqué, vencieron a Zipacná y Cabracán.

Engañaron a Zipacná diciéndole, "allá en el fondo del barranco está un cangrejo y bien que te lo comieras"

Zipacná quiso entrar pero se derrumbó el gran cerro y le cayó lentamente sobre el pecho. Nunca más volvió Zipacná y fue convertido en piedra.

Engañaron a Cabracán dándole a comer un pájaro que le aflojó las piernas y las manos. Y ya no pudo hacerle nada a las montañas.

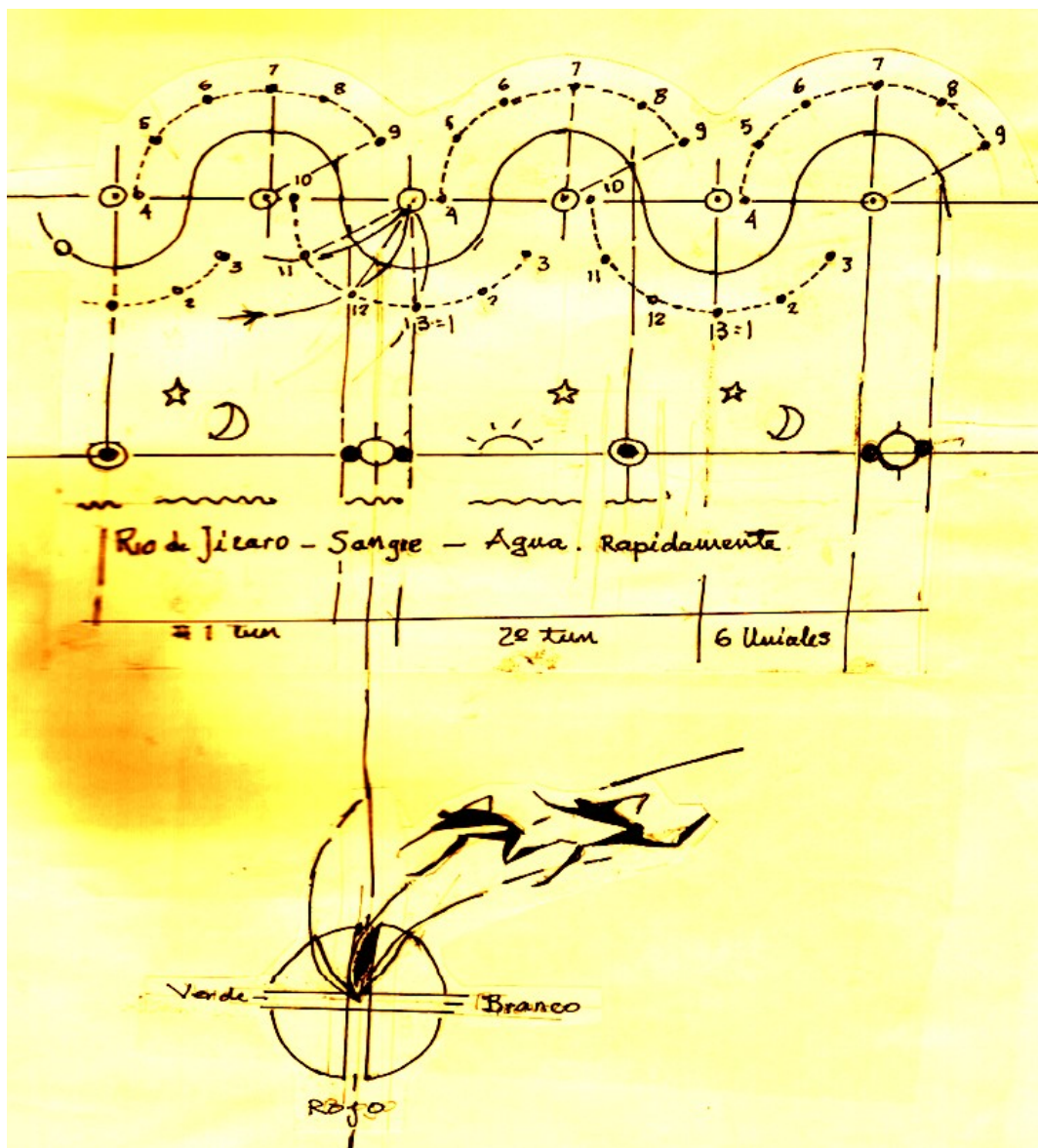
EVENTO 2

El juego de la vida-muerte

La batalla triunfal en Xibalbá es la esperanza que los antiguos nos legaron

EL JUEGO DE PELOTA EN XIBALBÁ

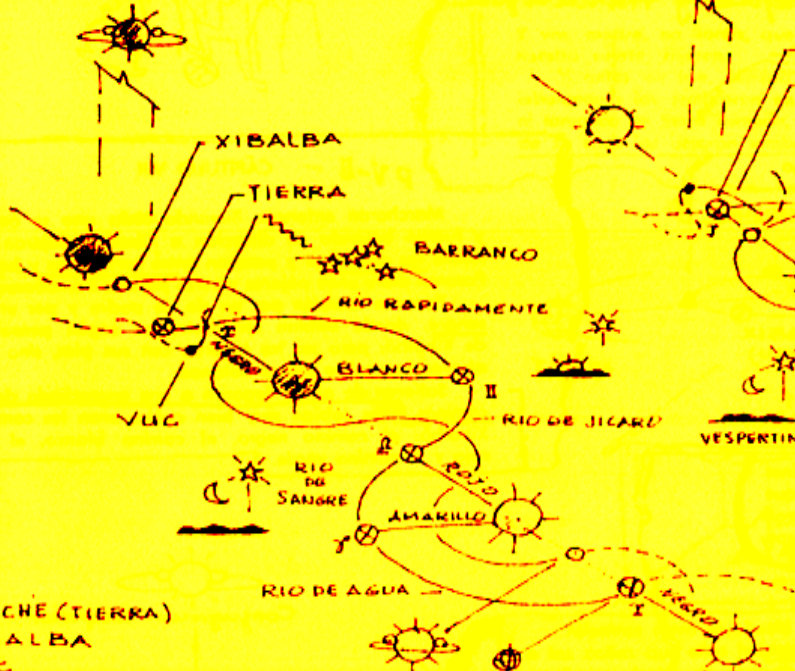

La Ruta de Xibalbá

Ellos sabían bien cuáles eran los caminos de Xibalbá: el camino negro, el camino blanco, el camino rojo y el camino verde.

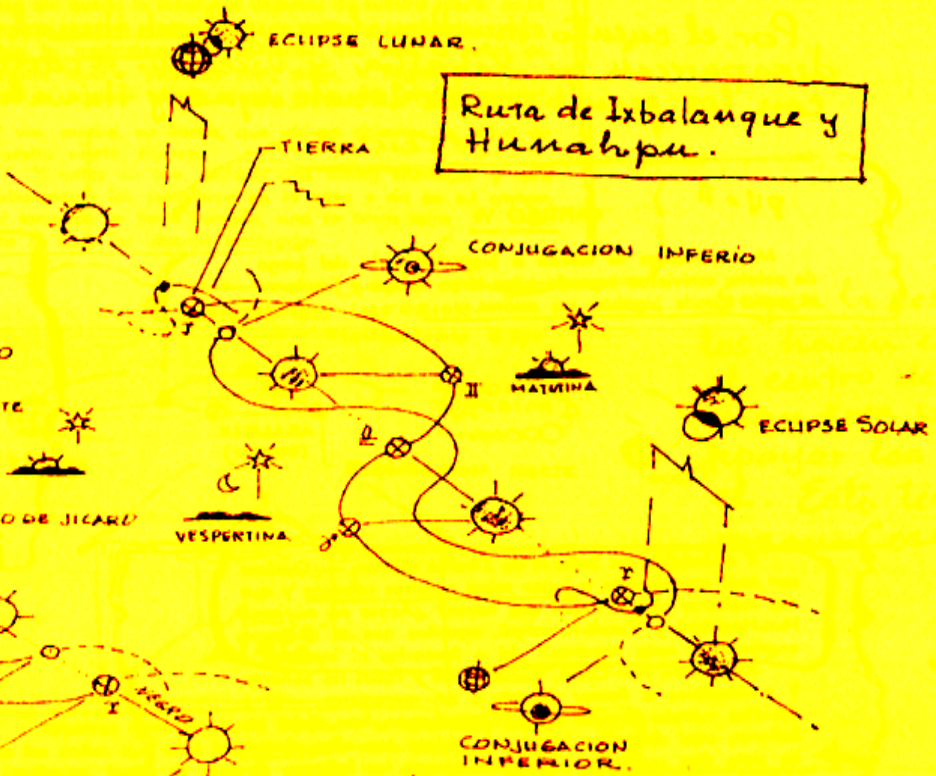
Ruta de Vacub Hunahpu y Hun Hunahpu

- QUICHÉ (TIERRA)
- XIBALBA
- VUC
- PIEDRA CALIENTE
- CAMINO NEGRO
- " " BLANCO
- " " ROJO
- " " AMARILLO

1ª TENTATIVA

Ruta de Ixbalanque y Hunahpu

2ª TENTATIVA

Luego subieron en medio de la luz y al instante se elevaron al cielo. Al uno le tocó el sol y al otro la luna. Entonces se iluminó la bóveda del cielo y la faz de la tierra. Y ellos moran en el cielo.

Entonces subieron también los cuatrocientos muchachos a quienes mató Zipacná, y así se volvieron compañeros de aquéllos y se convirtieron en estrellas del cielo.

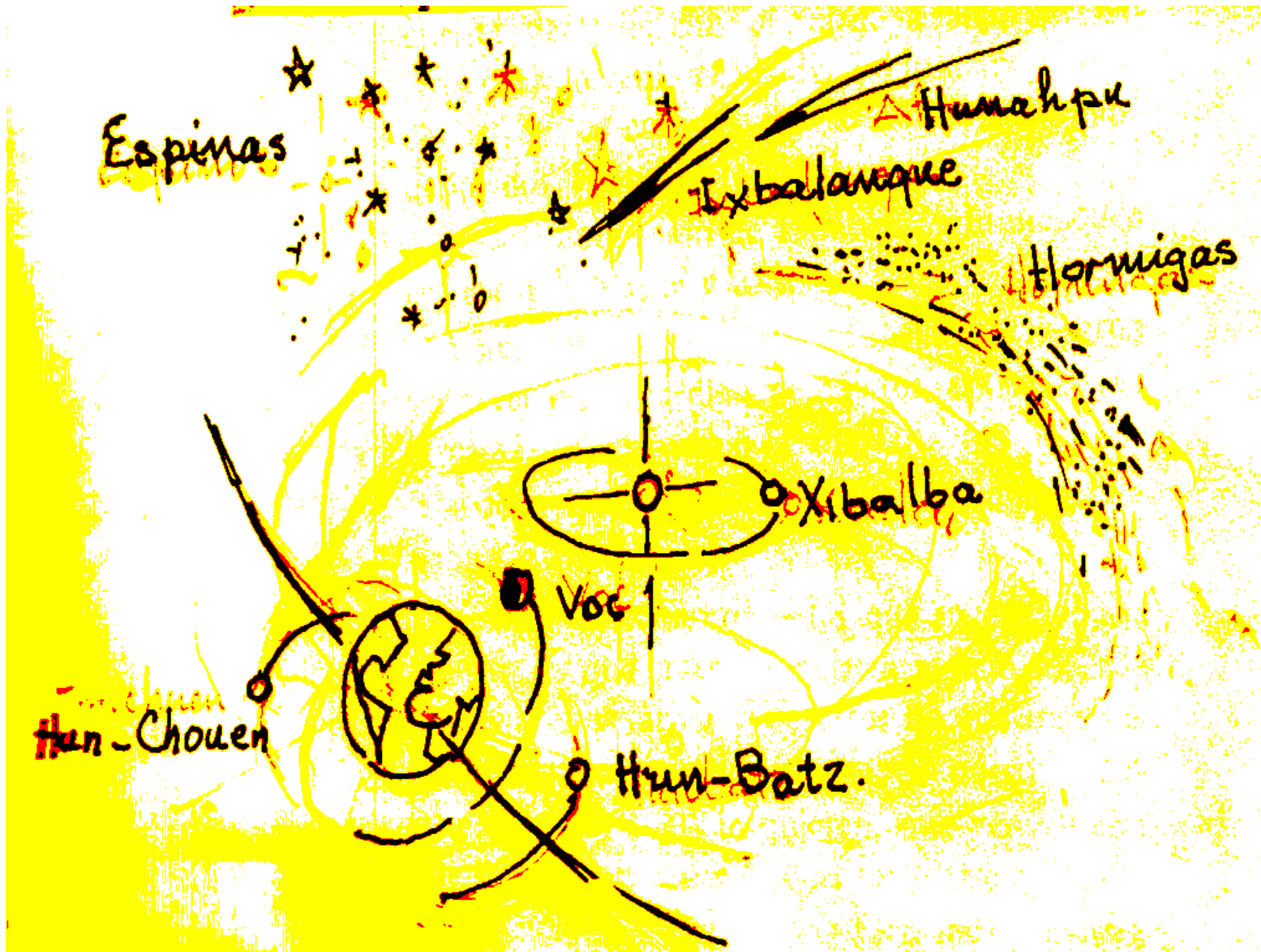
Cuando llegó el día de su nacimiento, dio a luz la joven llamada Ixquic; pero la abuela no los vio cuando nacieron. En un instante fueron dados a luz los dos muchachos llamados Hunahpú e Ixbalanqué allá en el monte.

Hunahpú e Ixbalanqué, nacidos de Ixquic y Hun-Hunhpú tramaban una venganza; eran hermanos gemelos y vivían con sus primos, Hun-Batz y Hun-Chouen y su abuela Ixmucané

Luego llegaron a la casa, pero no podían dormirse.

– ¡Anda a botarlos afuera!, porque verdaderamente es mucho lo que gritan. Y enseguida fueron a ponerlos sobre un hormiguero. Allí durmieron tranquilamente. Luego los quitaron de ese lugar y los pusieron sobre las espinas.

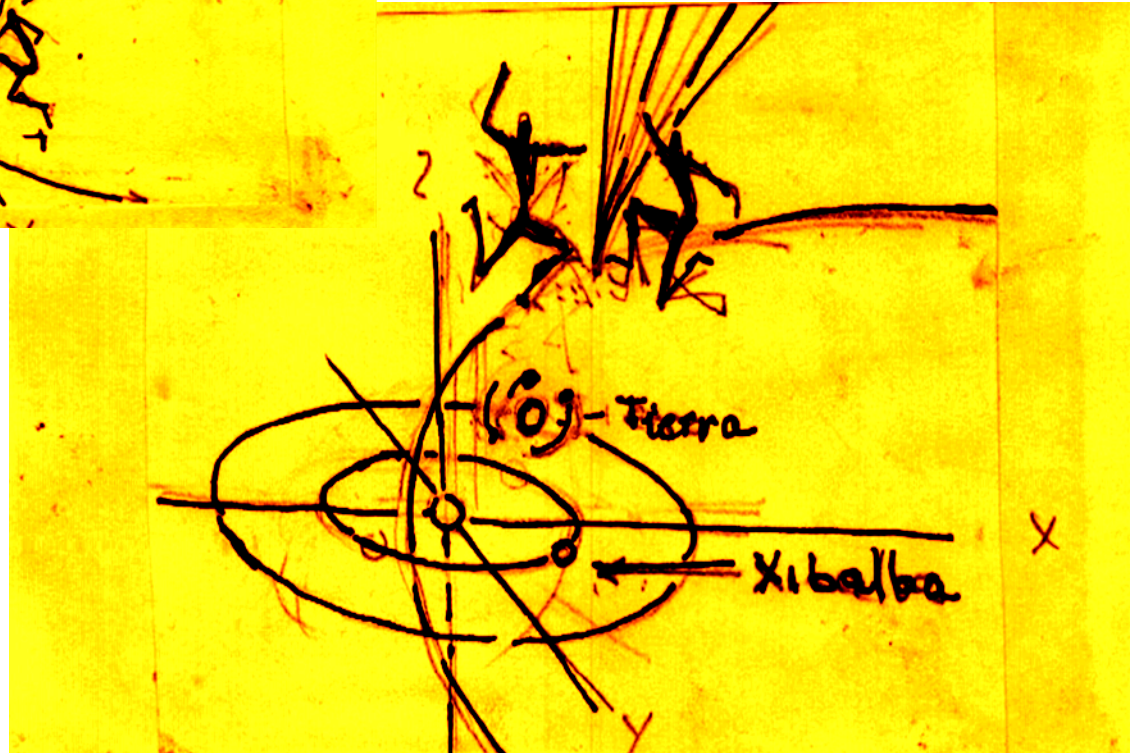
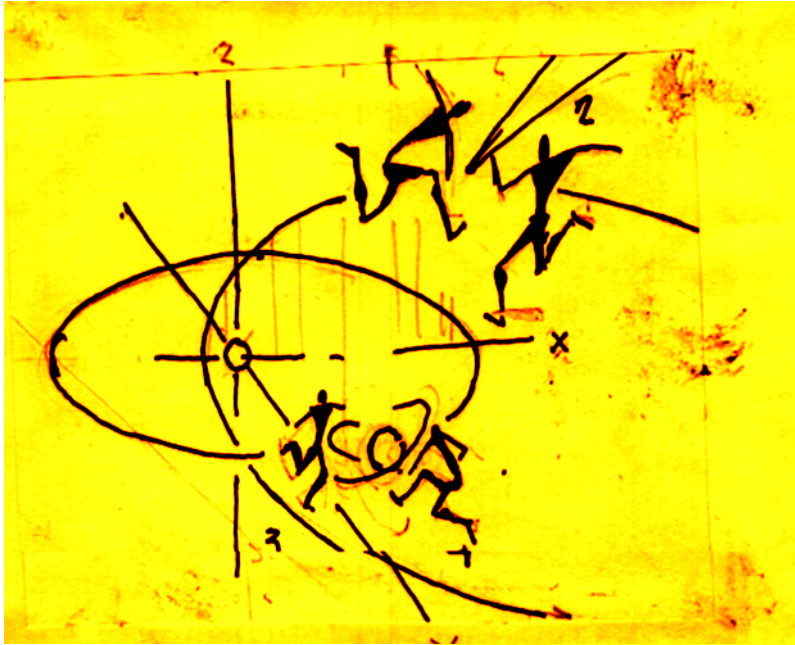

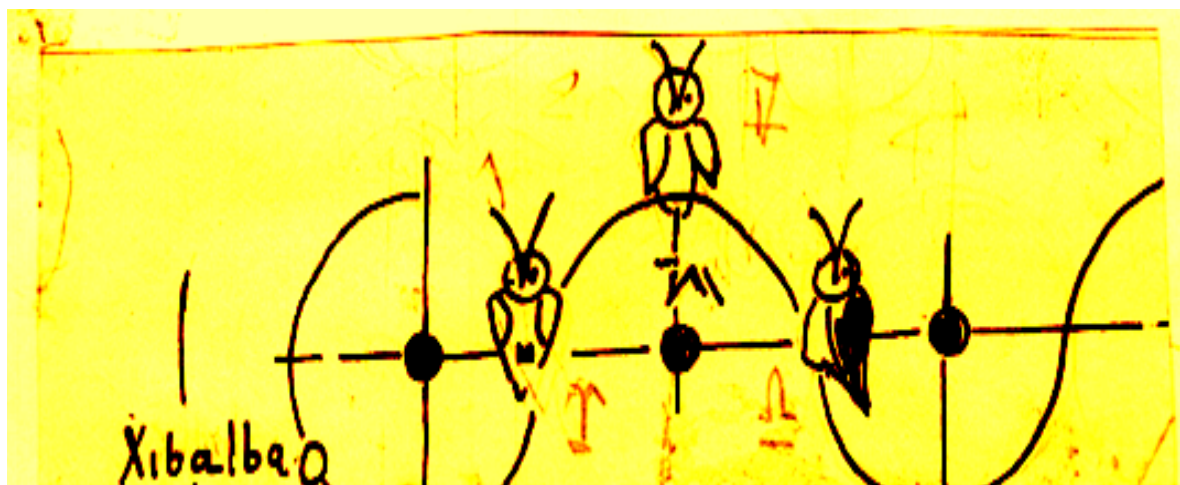
Hunahpú e Ixbalanqué encontraron los implementos para jugar a la pelota que habían sido de sus padres los tomaron y se fueron a jugar, cuando los señores de Xibalba los escucharon desde el inframundo preguntaron

– ¿quiénes son esos que vuelven a jugar sobre nuestras casas y nos molestan? –
¿Acaso no murieron sus padres por hacer lo mismo?

Entonces, los señores de Xibalba que mandan enfermedades y desgracias a los hombres dijeron búho anda a la tierra y lleva un mensaje a esos muchachos; en la tierra, el búho se encontró con un piojo y le entregó el mensaje. El sapo se trago al piojo, la culebra se trago al sapo y el gavilán se trago a la culebra.

...dijeron los mensajeros de AIDAIDA. Y señalaron el día los mensajeros de Xibalbá: —Dentro de siete días los esperan, le dijeron a Ixmucané. —Está bien, mensajeros, ellos llegarán, respondió la vieja. Y los mensajeros se fueron de regreso.

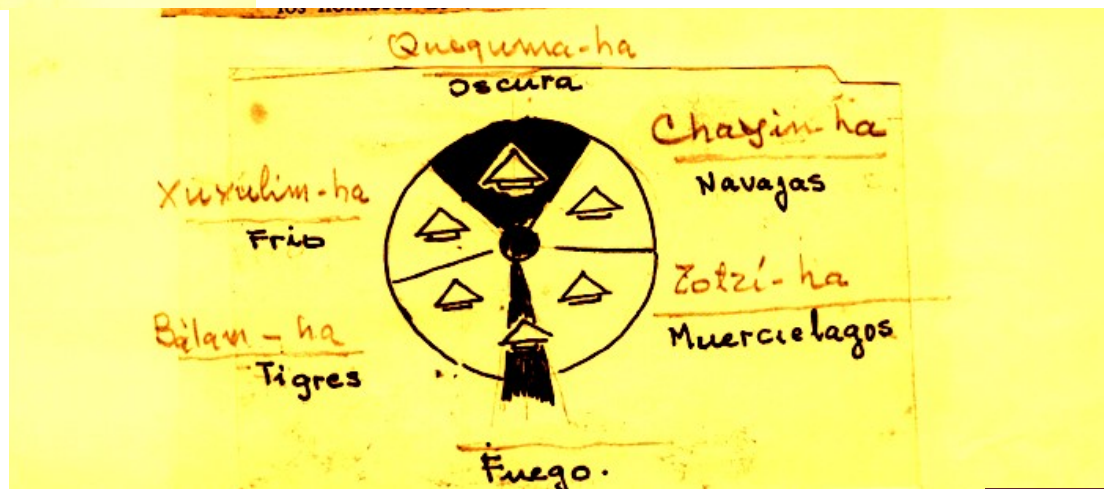
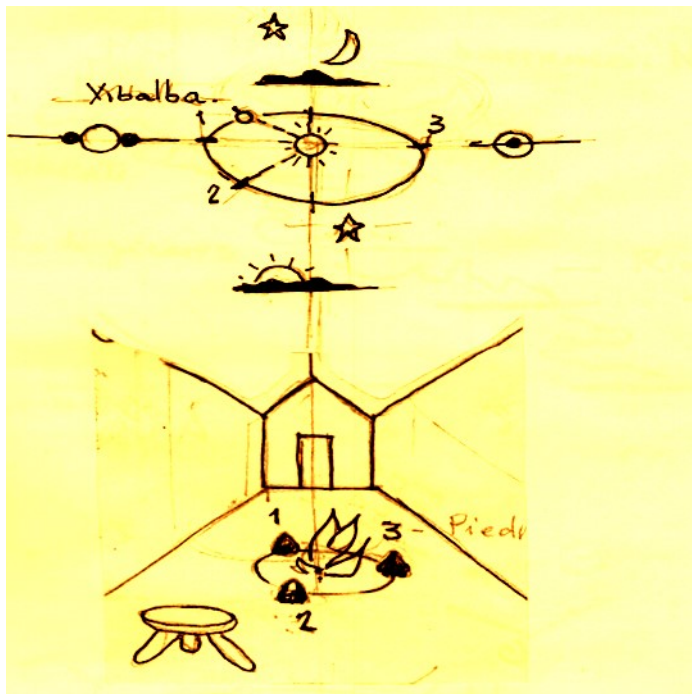
Sin perder tiempo los dos hermanos partieron a Xibalba.

Cada uno sembró una caña; las sembraron en medio de la casa y no en el campo, ni tampoco en la tierra húmeda, sino en tierra seca.

– Si se secan, ésa será la señal de nuestra muerte.

– Sí retoñan, dirán ¡están vivos!

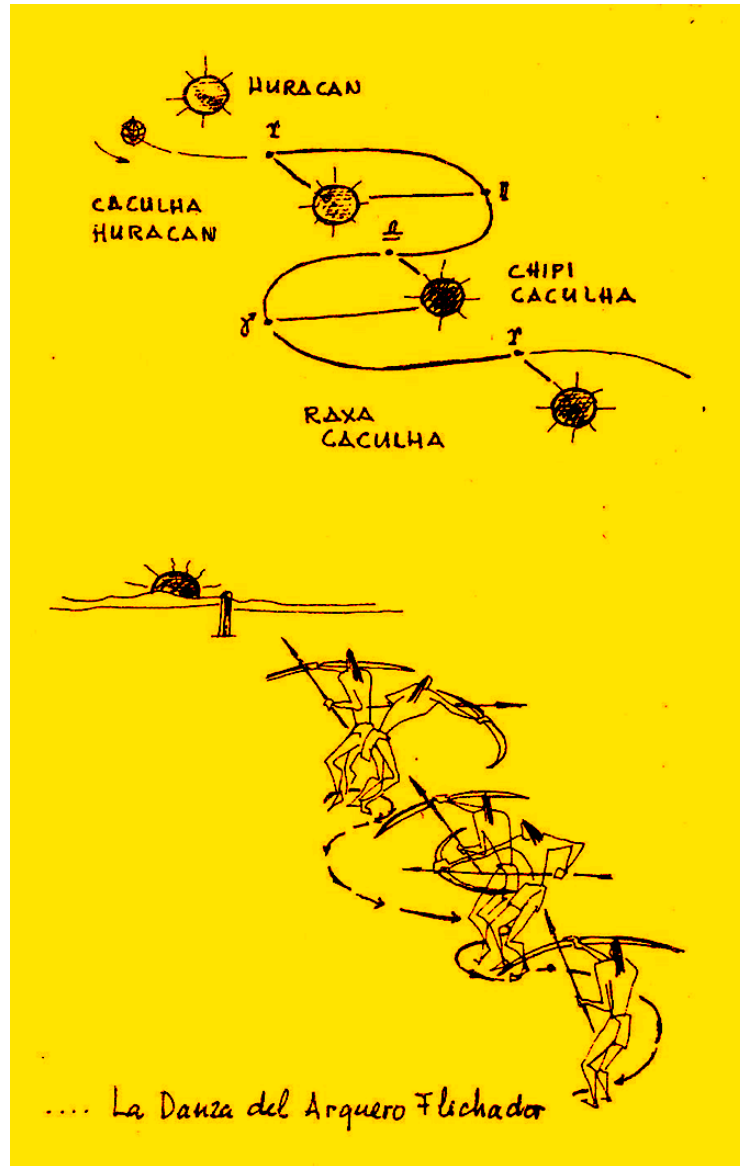
Cuando llegaron los señores del inframundo dijeron: vamos a jugar, usaremos nuestra pelota

Nos quieren matar, nos marcharemos inmediatamente. No se vayan muchachos, jugaremos con la pelota de ustedes. Y así terminó el juego y fueron vencidos los señores de Xibalbá. Noche a noche los hermanos debían pasar algunas pruebas o morir. Primero entraron a la casa de las navajas donde debían ser despedazados.

A la mañana siguiente, Hunahpú e Ixbalanqué seguían vivos y así fueron vencidos los señores de Xibalba. Llego la noche y los hermanos llegaron a la casa de los jaguares. No nos muerdan. Todavía están vivos, ¿de qué raza son éstos? ¿De dónde han venido? y así fueron vencidos los señores de Xibalba.

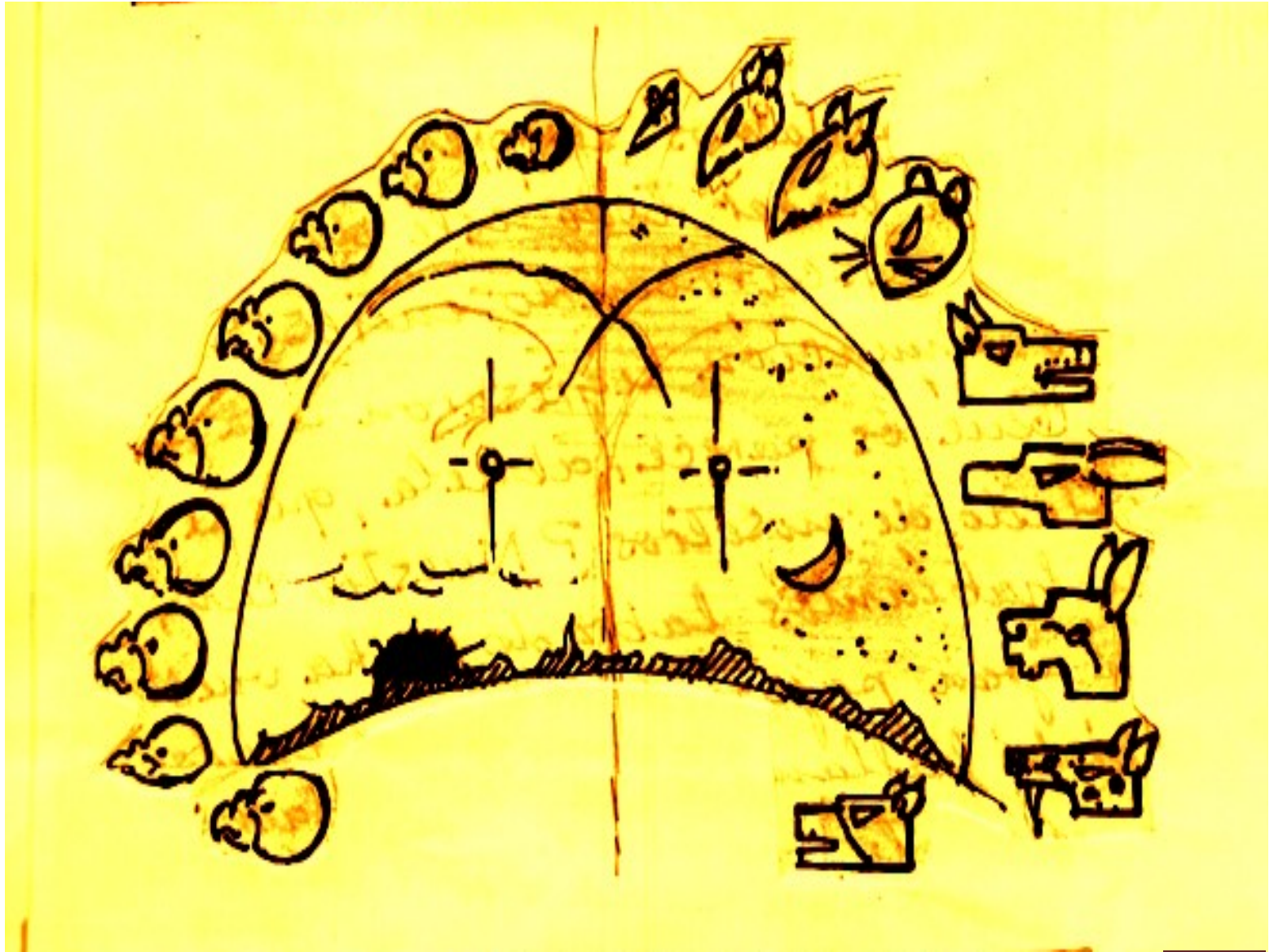

El hallazgo de la Pelota

La reunión de los animales pequeños y grandes

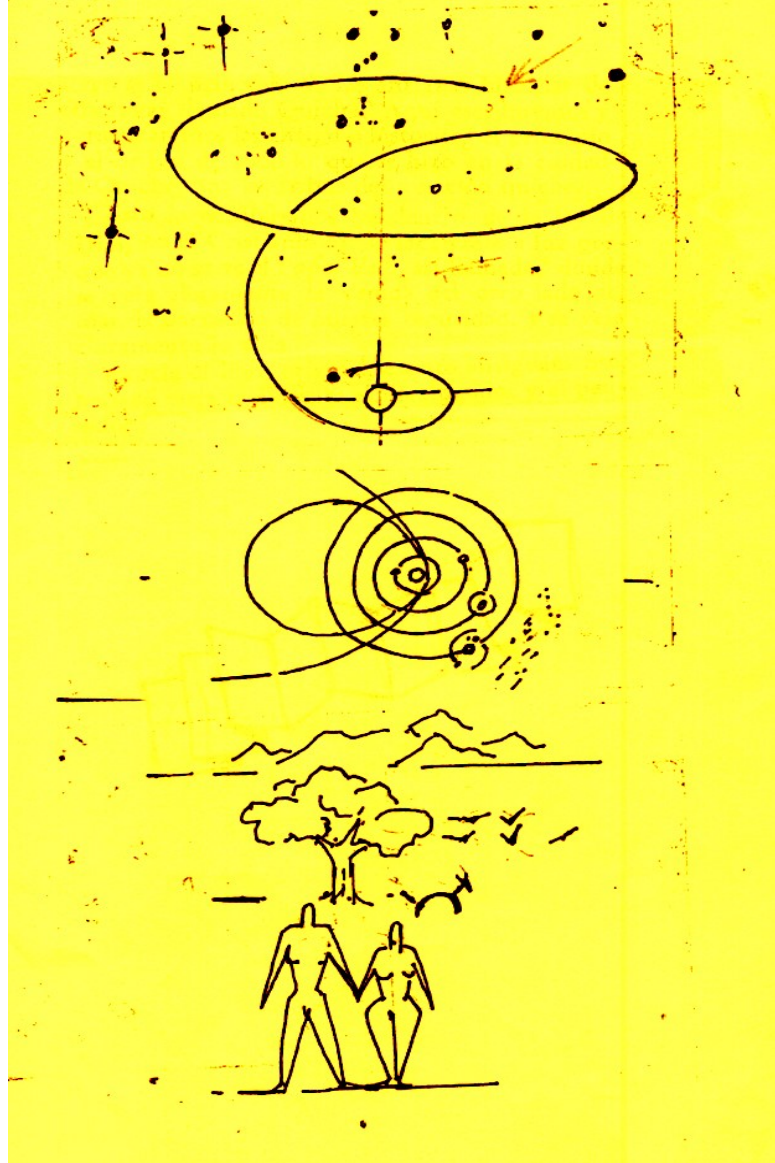

Es importante situarnos. A la humanidad le tranquiliza saberse en un lugar. Orientarse. El origen del tiempo y el espacio es un punto fundamental pero no un privilegio.

El origen en torno a lo que toda creación gira. El cero de coordenadas.

EVENTO 3

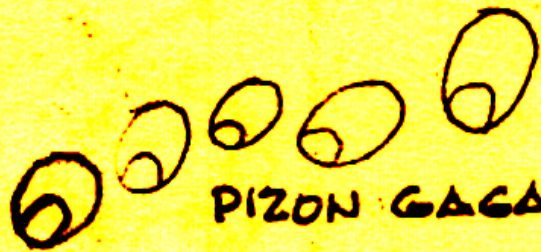
LA CREACIÓN DE LAS HIJAS Y LOS HIJOS DEL MAÍZ

Mujeres y hombres transitando del barro, a la madera, al maíz;
transitando en el camino a la perfección del alma.

¿Es el maíz la última etapa de esa transición?

PIZON GAGAL

IXPIYACOC
IXMUCANE.

TEPEU

HUNAHPU

 IXBALANQUE

VUCUB HUNAHPU

HURACAN

HUNCHOEN

HUN HUNAHPU
HUMBATZ

 XIBALBA

VUC.

Todo estaba en suspenso en silencio todo inmóvil callado. Gucumatz y Huracán juntaron su palabra y pensamiento para crear el mundo. Que el agua se retire que surja la tierra dijeron.

(Estaban en el agua porque los Quichés asociaban el nombre de Gucumatz con el agua).

Crearon los árboles y los bejucos.

Luego hicieron a los animales grandes y pequeños.

Hagamos unos seres obedientes que nos alimenten; hagamos unos hombres de barro. Cuando vieron que estos hombres no estaban bien los creadores deshicieron su obra.

Entonces Gucumatz dijo hagamos unos hombres de madera. Estos hombres aprendieron a hablar y poblaron la tierra, tuvieron hijas e hijos, pero no tenían alma ni entendimiento y no se acordaban de sus creadores, entonces huracán dijo: estos hombres tampoco nos obedecen enviaré un diluvio que los destruirá.

BUSCADO

Gucumatz, también conocido por: — Ehecult, Quetzalcoatl, Kukulcan, Tohil, Hunton, Trotrihá, Chimalcan, Ahpop, Ahpop Cumha, Ahpotzil, Ahpoxa, Yolacuat e otros mas....

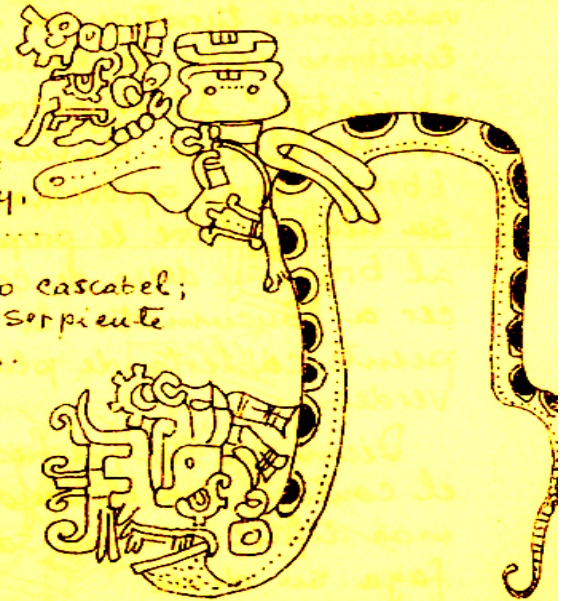
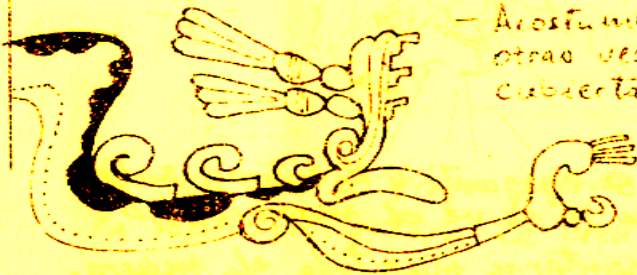
Filiación: — edad, estado civil - ignorado

Señas particulares: — no tienen

Relaciones: — generalmente aparece en compañía de Tepeu.

Profesión: afirma ser entre otras cosas: formador, creador, sabio, rey, dios, civilizador, pensador....

— Acostumbra presentarse como cascabel; otras veces disfrazados de serpiente cubierta de plumas verdes.

Así. Los hombres de madera fueron destruidos y sus hijos se convirtieron en monos. Cuando faltaba poco para que saliera el sol los animales llevaron mazorcas amarillas y blancas a los dioses, con este alimento hicieron la carne y la sangre de los hombres. Crearon cuatro hombres que hablaron, oyeron, vieron y caminaron eran hombres buenos, hermosos e inteligentes. Veían y entendían todo, lo grande y lo pequeño, pero a los creadores esto no les pareció bien. Son demasiado inteligentes se parecen a nosotros.

Entonces huracán les nubló la vista y solo pudieron ver lo que estaba cerca; mientras los hombres dormían los dioses crearon a las mujeres. Cuando despertaron, las vieron eran verdaderamente hermosas y se multiplicaron. Todavía no había salido el sol y los hombres y mujeres rogaban, que amanezca, que llegue la luna.

Codificando los....

La Transmision

Descodificando.

Reflexiones al Capítulo 1

El Popol Vuh ha sido considerado por académicos como el libro sagrado de los mayas, un compendio histórico, mitológico, ético y moral de la cultura y cosmovisión de estos pueblo originarios. Pero, entre descendientes mayas con quienes hemos compartido, son pocos los que conocen el Popol Vuh como libro. Sin embargo, hemos constado que las enseñanzas que se pueden descifrar en el Popol Vuh, sí se han podido transmitir de generación en generación en forma oral a lo largo del tiempo.

Hay al menos tres aspectos que hemos descubierto como metáforas en el Popol Vuh que conforman una visión sobre la vida de estos pueblos contemporáneos. Los que se han transmitido y que se encuentran en la sangre de los hombres y mujeres del maíz:

1- El marco ético del comportamiento (la batalla entre el bien y el mal), en el Popol Vuh, Vucub-Caquix es el malo porque es el soberbio; es el que no pudo estar en su justo lugar provocando un desequilibrio cósmico. Actualmente la soberbia es considerada en las comunidades como uno de los factores que provoca desequilibrio.

2- La idea de cómo enfrentarte a tu destino, a las adversidades que se nos presentan en el camino; esto está reflejado en el mito de Xibalbá y el juego de pelota, donde los pequeños pueden enfrentarse a los poderosos y triunfar.

3- La idea de la pertenencia a la tierra. Cuando escuchamos la expresión somos hijas e hijos del maíz: somos significa la comunidad, el maíz es la tierra que con sus frutos nos da cobijo y alimento, nos da la vida. Y éso es parte integral del Popol Vuh en el mito de la creación, que se mantiene en la memoria de los pueblos originarios hasta nuestros días.

CAPÍTULO 2

EL COSMOS Y LOS ASTROS MAYAS

Los contadores de historias conocen el lenguaje de las estrellas

De cuando *Ega* se encuentra con los Ancianos Ahau-Kin y Ahau-Balam.
Y le transmiten las enseñanzas que le inspiraron sus dibujos.

Ega tiene el encuentro trascendental con los ancianos y queda fascinado con el concepto de Gucumatz, la serpiente hermosa, (mal traducido como la serpiente emplumada).

Ega busca a través de ellos a Gucumatz, el creador, el formador.

Los ancianos le hacen ver que Gucumatz –símbolo de espacio tiempo en movimiento- está en todas partes; en el camino de las estrellas, en las grecas de las pirámides, en los textiles, en el pensamiento...

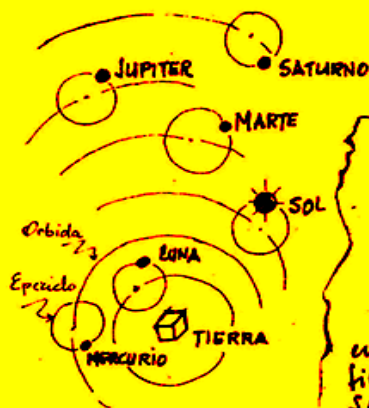

Gucumatz, la serpiente hermosa, es un símbolo para condensar pensamiento. Tal vez la existencia misma, el ser inasible, cambiante. Es la figura que representa el todo en movimiento y que asemeja a una función sinusoidal en matemáticas, una onda, una perturbación en el espacio. El pensamiento moderno también nos representa esta función como una serpiente en movimiento. Es notable la importancia que Ega le da a este concepto que se refleja en sus dibujos.

Gucumatz, es la energía que nos mueve y nos une a todos los seres de la creación. Es decir, los astros, las personas, los animales, las plantas, la tierra misma estamos vinculados los unos a los otros, compartimos el mismo origen aunque tenemos posiciones distintas ligadas, no hay un ser más importante que otro, todas y todos somos parte de una misma fuerza creadora.

Modelo Ptolomeo.

Serafines
 Querubines
 Fortaleza
 Virtudes
 Protestades
 Principados

«He aquí el círculo que está en medio el que es blanco, significa que es donde va caminando el Sol. Las dobles ruedas de alrededor las negras, significan que la cara del Sol va sobre la grande negra y baja a la pequeña negra. Así mismo, es igual como va y como camina, aquí también en el mundo sobre la Tierra. Y así es como se ve en toda la extensión del país la marcha del Sol.»

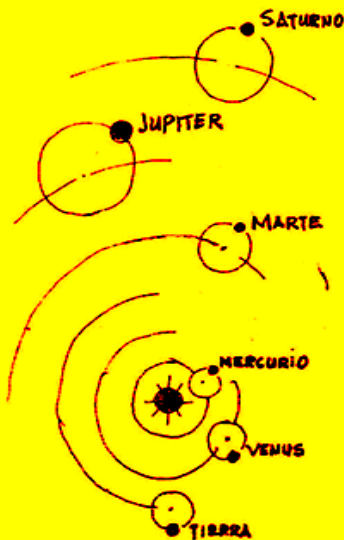
- Coge para caminar una verdadera jacara alargada y entra a ella por la parte mas grande, que es la orilla de la Tierra. Así es Kahlay del Sol, como se sabe aquí en esta Tierra»

Chilam Balam de Chum pp. 32.

Modelo Maya.

12 Costelaciones.

Modelo Copernico.

IV.

9
 Cielos
 7ii

"Así hablaban Ahau Balam y Ahau Kin en medio de aquel círculo de ancianos que fumaban":

"Este es el principio de las antiguas historias de este lugar llamado Quiché; aquí escribiremos el principio y el origen de todo...."

Y aquí traeremos la manifestación de la publicación y narración de lo que estaba oculto, la revelación.....

Solo el creador el formador Tepeu, Gucumatz, los progenitores, estaban en el agua rodeados de claridad"

Ega se pregunta:

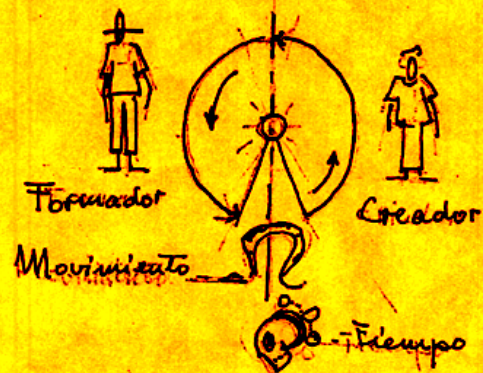
"¿Quiénes eran?"

"¿Hablaban de personas?"

"¿Hablaban de cosas?"

"¿Quizás todos eran sus dioses"?

✓	Tzacol (Creador)			Bitol (Formador)	♂
♀	Abom (madre)			Qoalom (Padre)	♂
III	Hun-Ahpu-Vuc (amanecer)			Hun-Ahpu-Utiu (amanecer)	♂
II	Zaqui-Nim-Tziis (Vieja)			Zaqui-Nim-Ac (viejo)	♂
I	u-Quix-Chō (agua)			u-Quix-Palo (mar)	III
♂	Ah-Raxa-Lac (cielo)			Ah-Raxa Palo (mar)	♂
III	Tepem (Soberano)			Gucumat? (serpiente)	

“¿Existía todavía Gucumatz?”

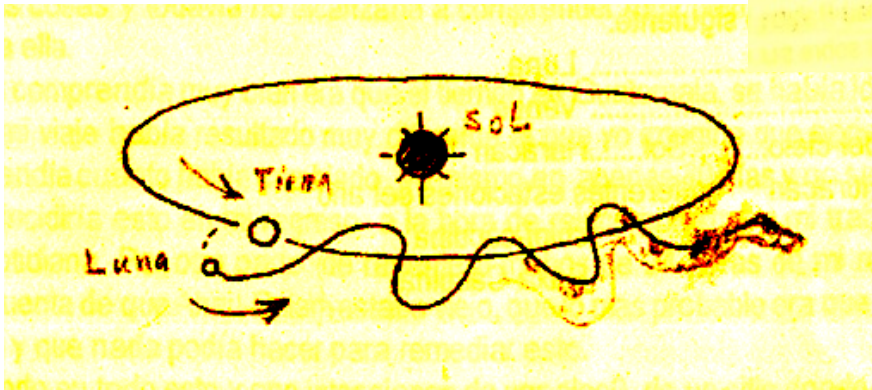
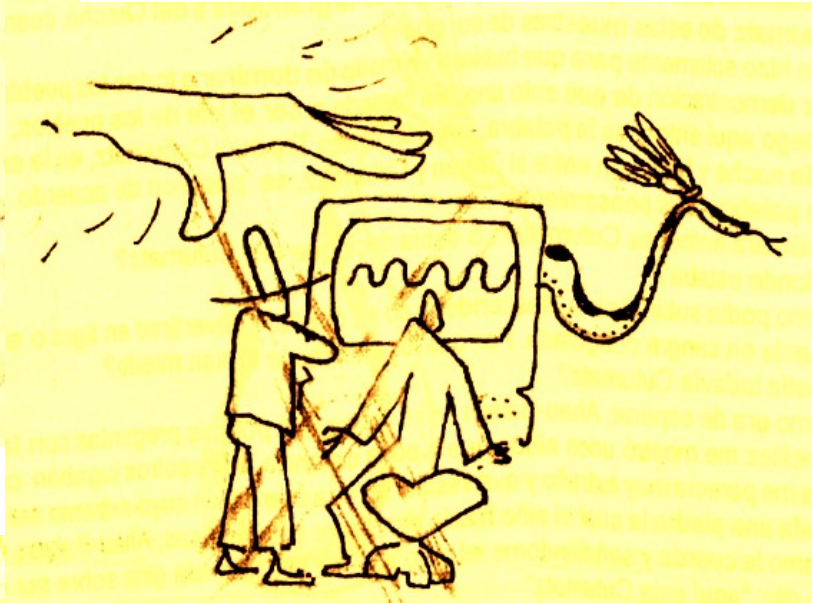
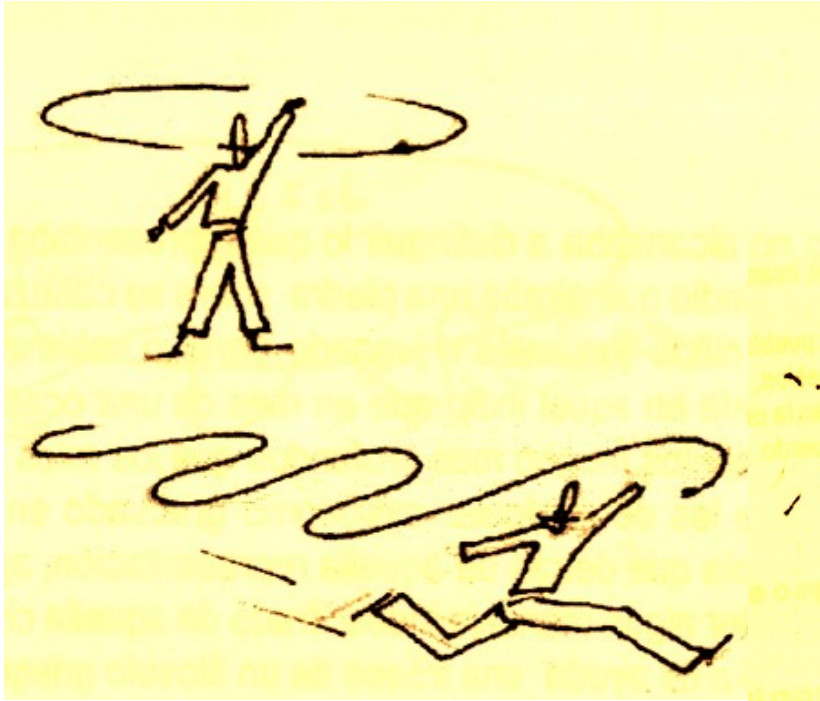
“Ahau-Balam con sencillez me mostró a unos niños que a poca distancia jugaban con una cuerda, en cuyo extremo se hallaba atada una piedra la cual el niño hacía girar entre gritos y risas.

Ahau Balam tomó él mismo la cuerda y señalándome el cielo a la vez que la hacía girar sobre su cabeza me dijo”:

“¡Aquí está Gucumatz!”

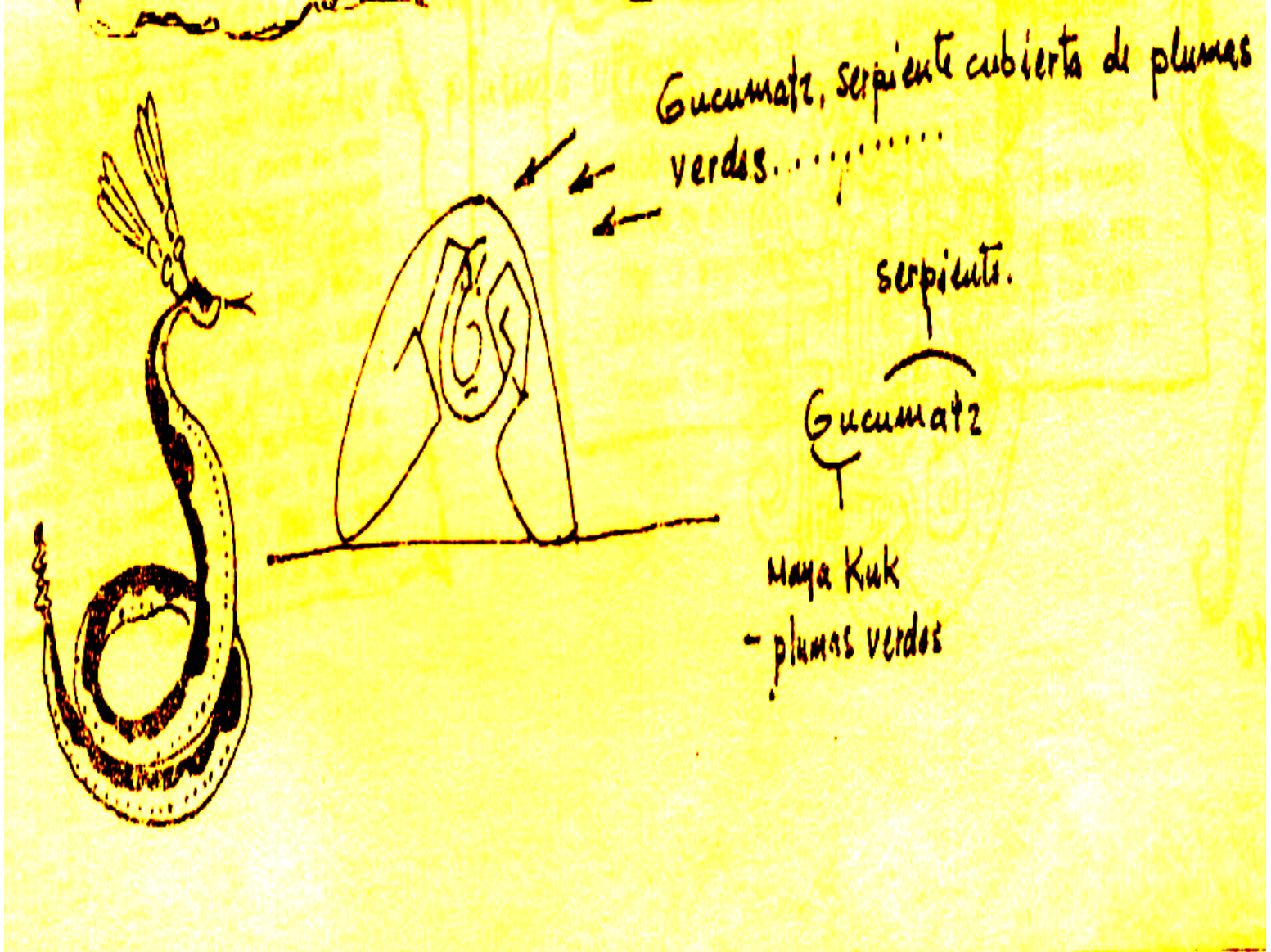
“¡Damos vida a nuestro Gucumatz!”

“Todas las historias comienzan en Tepeu-Gucumatz”

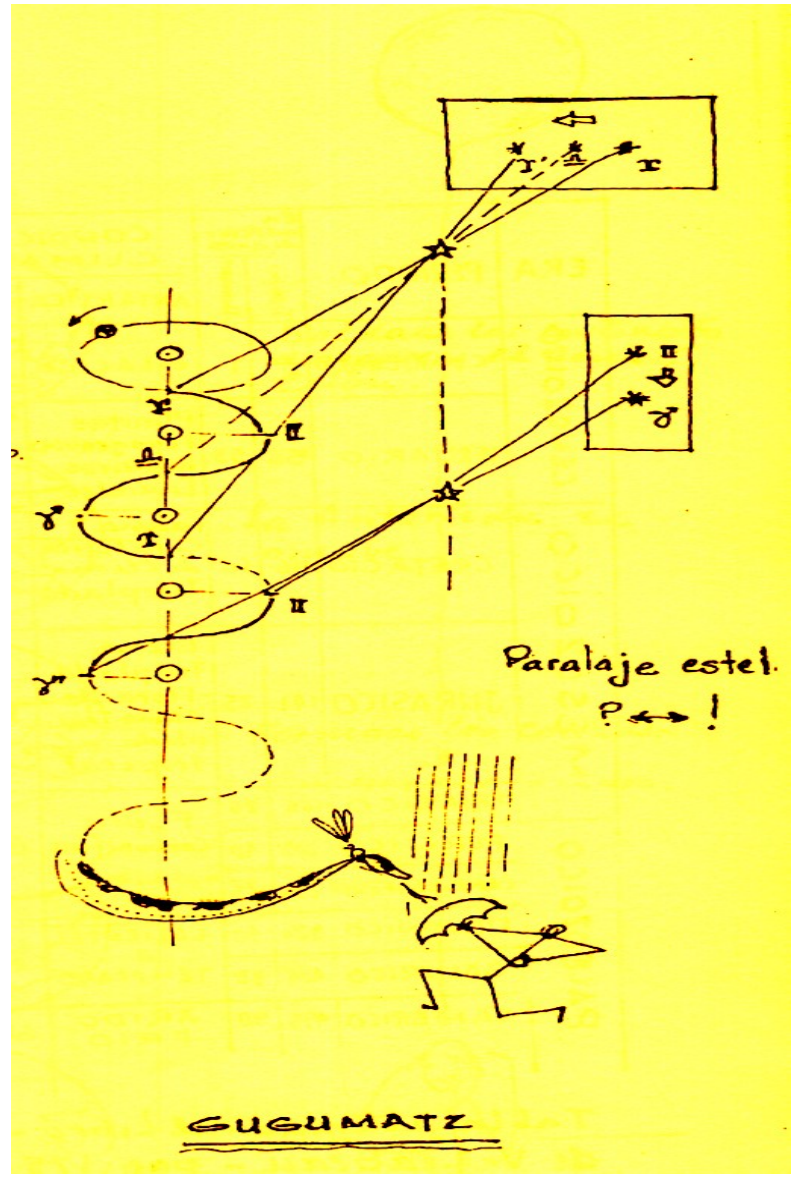
“De la relación indispensable, Tepeu-Gucumatz, tiempo y espacio partían todas las historias que Ahau-Balam me contaba...

De sus historias y de sus explicaciones saqué la conclusión de que partían de un sistema donde nada permanece estático, inmóvil y donde el movimiento se representa como una senoide, una serpiente”.

¡Gucumatz es la serpiente hermosa!

Está en los Códices; está en los trazos y grecas de las construcciones de las pirámides y los juegos de pelota.

Está en los textiles que cubren nuestros cuerpos y adornan nuestra casa;

Está en nuestras manos cuando plantamos y cultivamos la semilla del maíz;

Está en la Naturaleza;

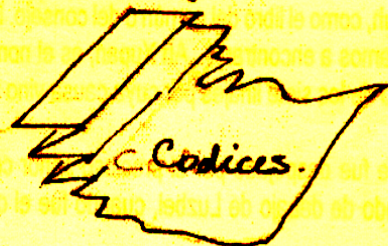
Está en el tiempo y el espacio;

Está en el camino de las estrellas....

Popol Vuh

Chilam Balam

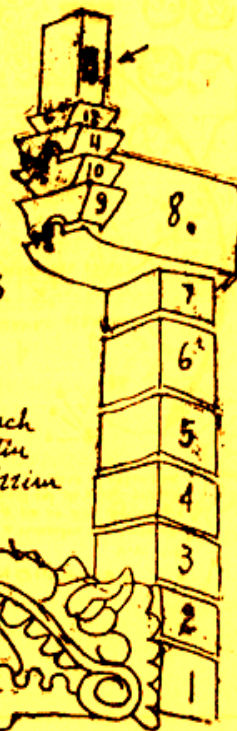
Codices

P.V. Proambulo

Y aqui traeremos la manifestacion, la publicacion y la narracion de lo que estaba oculto, la revelacion por Tzacol, Bitol, Alom, Qaholom, que se llaman Hunahpu-Vuch, Hunahpu-Utiu, Zaqui-Nimó-Tzits, Tepou, Gucumatz, u Qux Cho, u Qux Paló, Ah Raxó Loc, Ah Raxó Tzel, así llamados. Y [al mismo tiempo] la declaracion, la narracion conjuntas de la Abuela y el Abuelo, cuyos nombres son Ixpiyacoc e Ixmucané, amparadores y protectores, dos veces abuelo, dos veces abuelo, así llamados en las historias quichés, cuando contaban todo lo que hicieron en el principio de la vida, el principio de la historia.

- 1- Tzacol
- 2- Bitol
- 3- Alom
- 4- Qaholom
- 5- Hunahpu-Vuch
- 6- Hunahpu-Utiu
- 7- Zaqui-Nimó-Tzits
- 8- Tepou
- 9- Gucumatz
- 10- u Qux Cho
- 11- u Qux Paló
- 12- Ah Raxó Loc
- 13- Ah Raxó Tzel

Está en el pensamiento de todas las generaciones, en la envoltura del conocimiento maya, el depositario del conocimiento de nuestras Madres y Padres:

"En el Pinzon Gagal"

"Oh hijos nuestros nosotros nos vamos, nosotros regresaremos, sanas recomendaciones les dejamos.

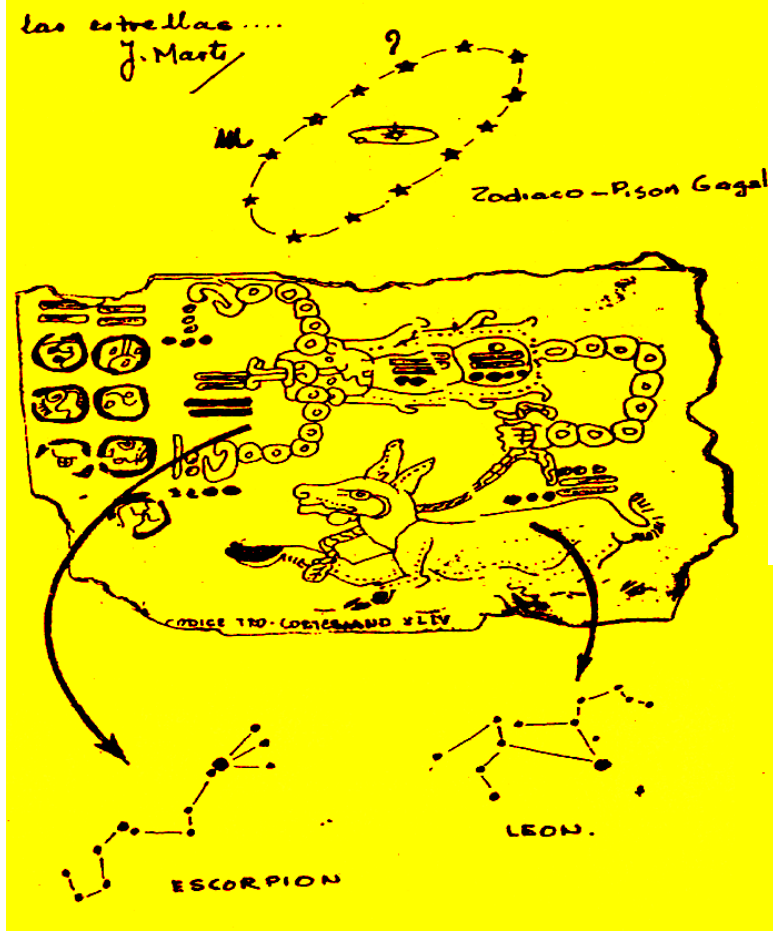
Nosotros nos volvemos a nuestro pueblo, ya está en su sitio Nuestro Señor de los venados, manifiesto está en el cielo.

....Entonces dejó la señal de su ser el Pinzón Gagal, así llamado cuyo contenido era invisible, porque estaba envuelto y no podía verse.

Está en la tradición de transmisión oral de todos los Pueblos Originarios Mayas.

¡Gucumatz está en todas partes!

“El centro está en todas partes, pero la circunferencia no está en ninguna parte...”

¿Sería cierto lo que estaba pensando? Gucumatz, según mi idea, no era más que una representación gráfica del desplazamiento de un movimiento circular...

Algo así como éste dibujo”...

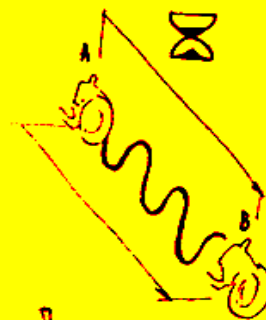
"El centro esta en todas partes
pero la circunferencia no esta
en ninguna parte"

Parmenides

Sintaxis
Energia
Masa
Onda
Espacio
Urbeta

Tasa
Antitesis
Sucesos
Cena
Periodo
Tiempo

... plumas verdes = fosforescentes!

GUCUMATZ = SINUZOIDE FOSFORECENTE.!

ESPACIO-TIEMPO

... El CREADOR, el FORMADOR, TEPEU, GUCUMATZ.

De cuando Ega pregunta a los ancianos sobre la fiesta de año nuevo en Mayo.

Tikal primero, luego Uaxactun...

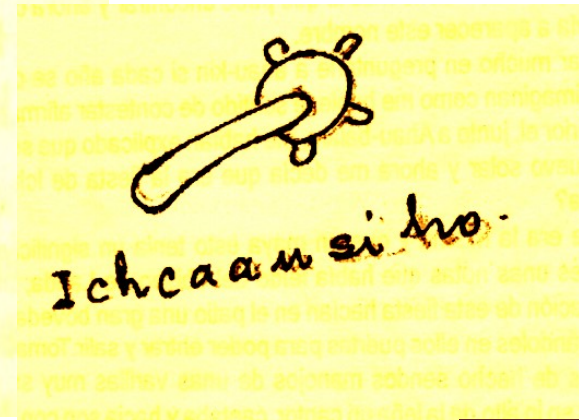
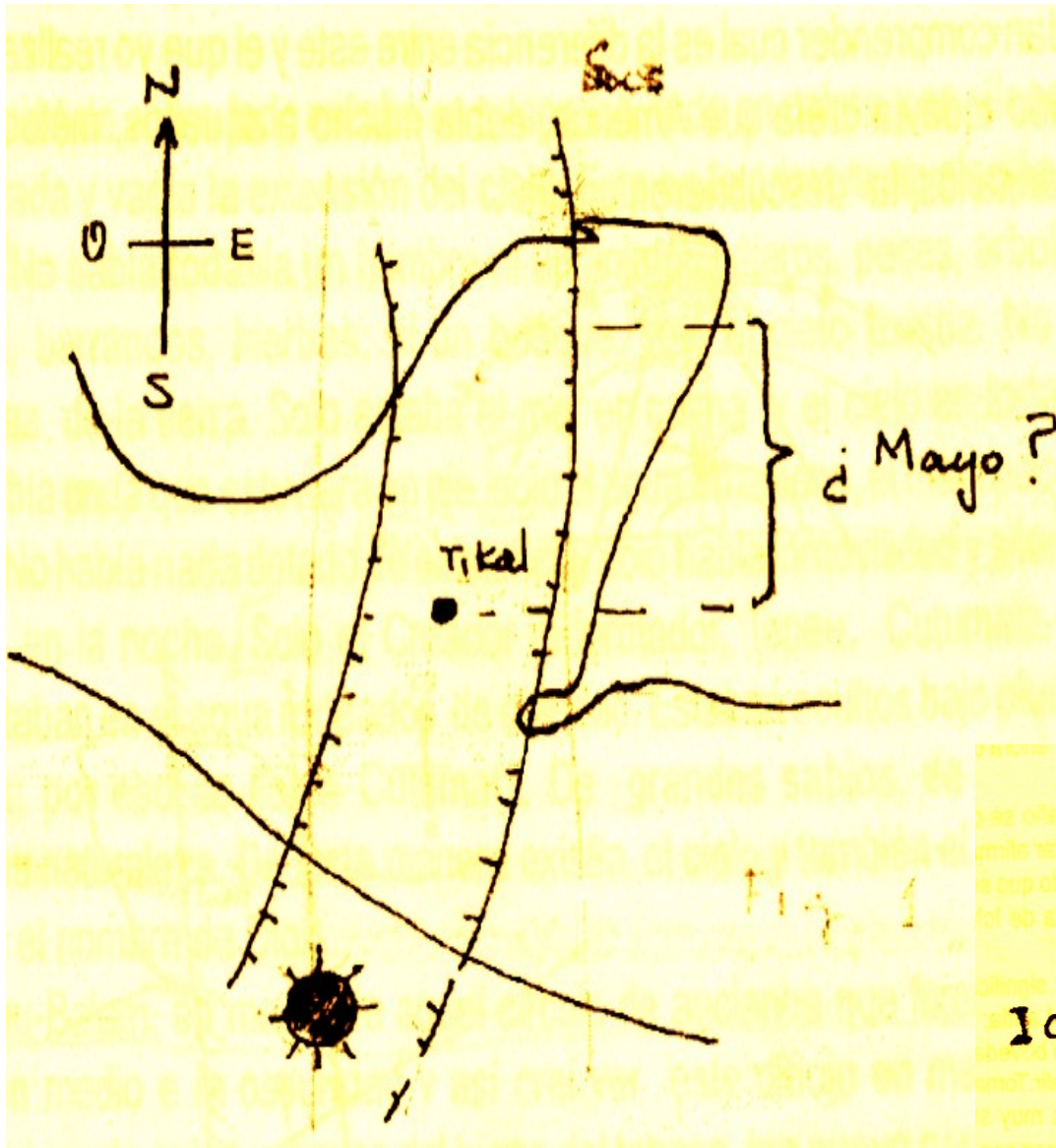
El año nuevo solar empieza en momentos diferentes de acuerdo al marcador de luz y sombra que existía en cada lugar.

Los ancianos le responden a Ega:

“Si lograra subir por todo el camino del sol, es decir, por todo el tronco del sol, hacia el norte, encontraría fiestas en todos los pueblos originarios durante todo el mes de mayo, fiestas de 5 días en cada sitio”.

“Entonces enseñé a los dos ancianos mi primer dibujo; no pude menos que asombrarme cuando noté la atención con que Ahau-kin y Ahau Balam analizaban lo que había dibujado y con qué respeto me trataban. Fue desde este momento en que una especie de corriente de comunicación, franca y abierta, se inició entre estos entrañables amigos y yo, para perdurar en el tiempo y hacerme mucho más cercana y comprensible la historia de estos pueblos...”

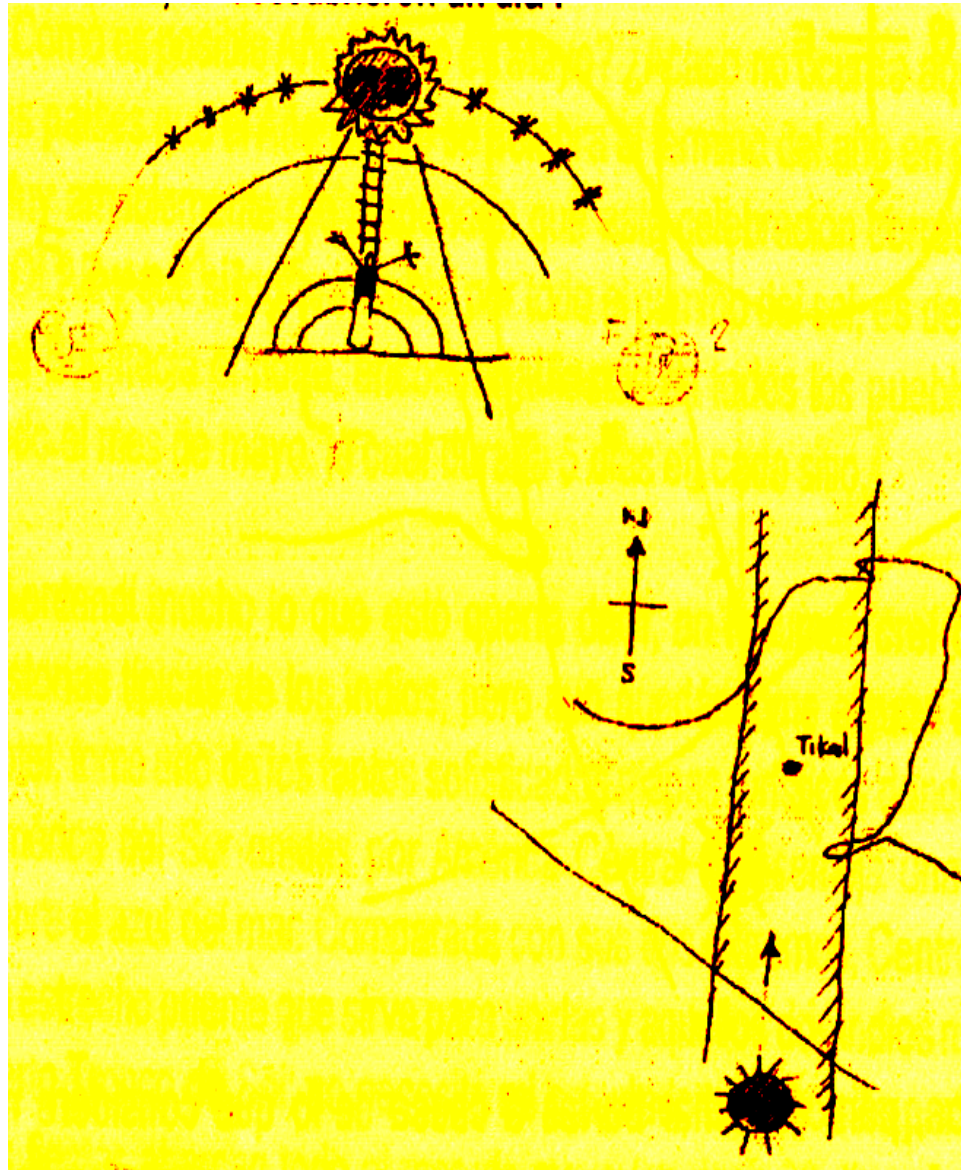

Con mucha sencillez me explicaron el error fundamental de mi dibujo y a su vez hicieron otro, donde se comprendía con claridad el sentido de la historia de Año Nuevo Solar”.

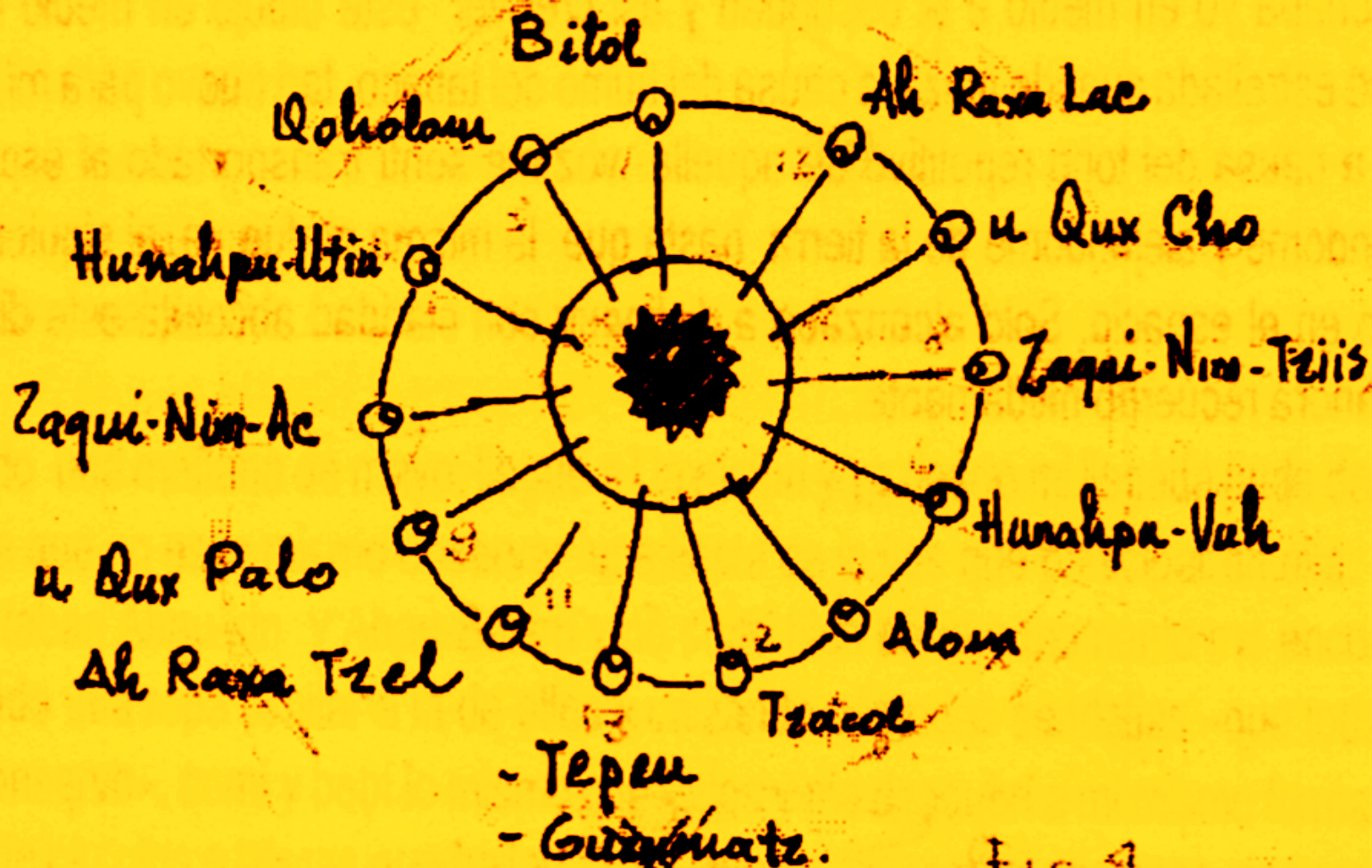
La fiesta del sol no puede ser el mismo día en todas las localidades por la diferencia de latitudes. Es absurdo un calendario universal si todo depende de los marcadores que nos indican cuando empezar. Es por eso que un calendario es íntima creación de cada cultura y aunque compartan características deben adaptarse a sus parámetros de medición: las luces y sombras que genera el movimiento de los astros con respecto a los marcadores que pueden ser sencillas herramientas o colosales monumentos (Pirámides, juegos de pelotas, vasos, observatorios...)

“Ahau Balam realizó este dibujo en el suelo arenoso y me fue explicando detalle a detalle cada uno de sus trazos”...

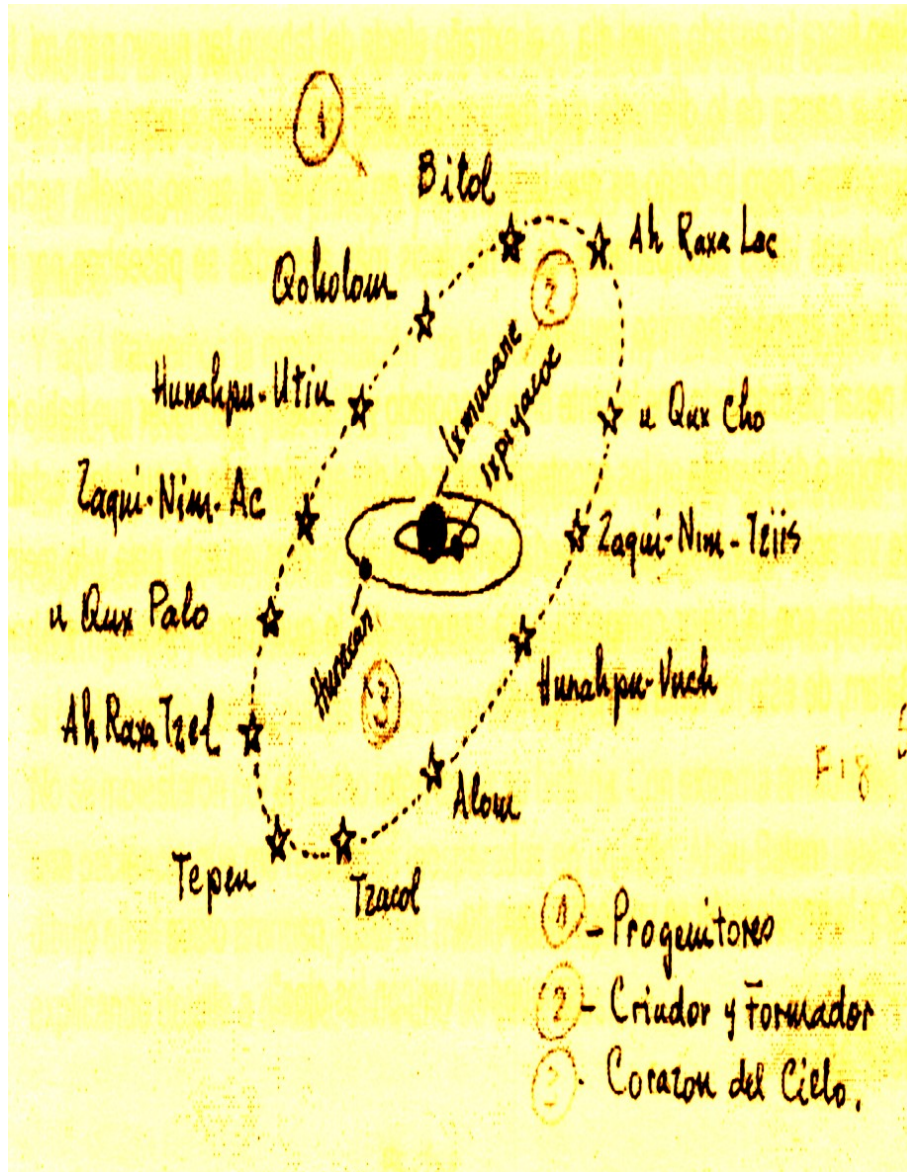

“Empecé confesándoles que no había entendido su historia ni sus dibujos y que había tenido la sensación de flotar y moverme en el espacio, alejándome de la tierra a una distancia tan enorme que no alcanzaba a distinguirla, logrando solo percibir aquel extraño conjunto del que quizás ellos no tenían la menor idea, pero yo aún recordaba claramente...”

Para sorpresa mía y como si leyera en mi memoria Ahau-Balam, realizó el mismo dibujo que yo recordaba y acto seguido, en el mismo dibujo agregó aquél de los nombres extraños, algo más o menos así:”

“Aquello me dejó azorado. Mi cerebro razonaba y una y otra vez llegaba a las mismas conclusiones:

La primera de ellas, que había una estrecha relación entre las historias que me habían contado en medio de las fiestas y el cosmos. Por todas partes se hablaba del sol, estrellas, planetas...

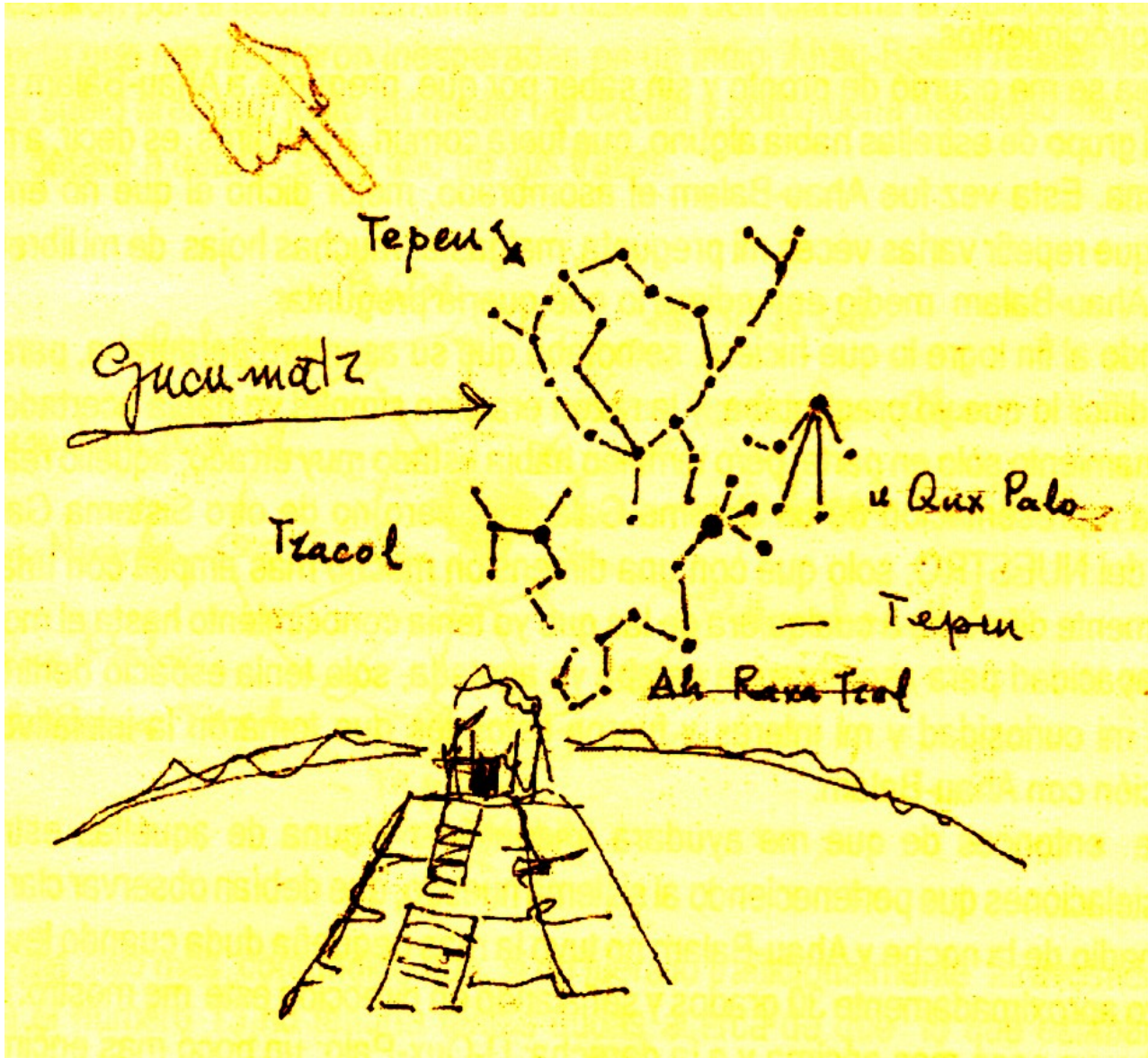
Otra conclusión era que conocían el lenguaje de las estrellas...

¿Un Sistema Galáctico similar al nuestro, con su correspondiente sol y solamente dos planetas girando alrededor?...

¿Un zodiaco muy parecido al nuestro con una diferencia de que contaba con trece constelaciones?...

¿Por qué no?...

Pedí a Ahau Balam que me dibujara uno de aquellos puntos, cualquiera de ellos aisladamente. El resultado fue el contorno más o menos preciso de una constelación desconocida”.

“Traté entonces de que me ayudara a identificar alguna de aquellas estrellas o constelaciones que perteneciendo al sistema nuestro, debían observar claramente en medio de la noche. Ahau-Balam no tuvo la más pequeña duda cuando levantó un brazo aproximadamente 30 grados y señalando en dirección norte me mostró:...

Ah-raxa-Tzel; y un poco más encima a la derecha: U-Qux-Palo; un poco más encima de la primera, pero esta vez a la izquierda, me enseñó a Tzacol...

Según sus conocimientos astronómicos las constelaciones que hoy conocemos son”:

“Traté entonces de que me explicaran el dibujo en su conjunto, pues había notado que en el mismo habían ciertos “progenitores” y cierto “huracán”...

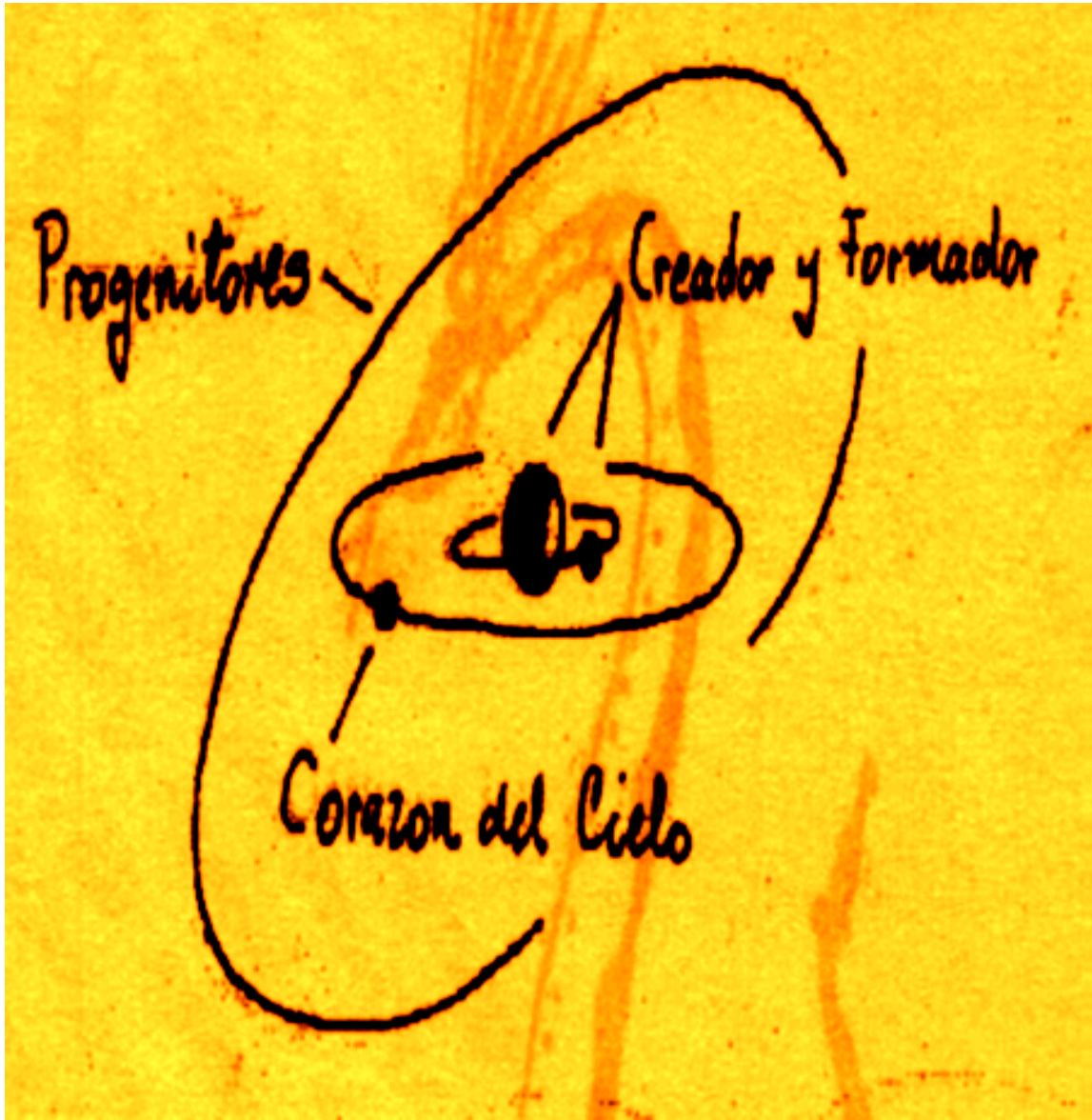
Ahau-Balam no se hizo de rogar, solo me pidió que nos sentáramos; pues la historia según sus propias palabras era larga y debía de ser contada desde el principio:

Entonces se manifestó con claridad mientras meditaban desenvolverse, no se veía la costura cuando lo envolvieron, grande era para ellos la gloria del envoltorio. Jamás lo desataban sino que estaba siempre enrollado y con ellos. Envoltorio de grandeza se llamaba cuando lo ensalzaron...

Y al mismo tiempo la narración conjunta de la abuela y el abuelo; cuyos nombres son Ixpiyacoc e Ixmucane, así llamados en la historia Quiché, cuando contaban todo lo que hicieron en el principio de la vida, el principio de la historia...

Esta es la primera revelación, el primer discurso. Sólo el cielo existía. No se manifestaba la faz de la tierra. Solo estaba el mar en calma. Solo había inmovilidad y silencio en la obscuridad. Solo el Creador, el Formador, Tepeu, Gucumatz , los Progenitores, estaban en el agua rodeados de claridad.”

"De grandes sabios, de grandes pensadores es su naturaleza..."

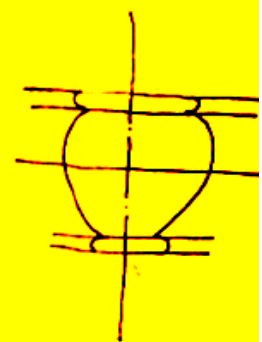
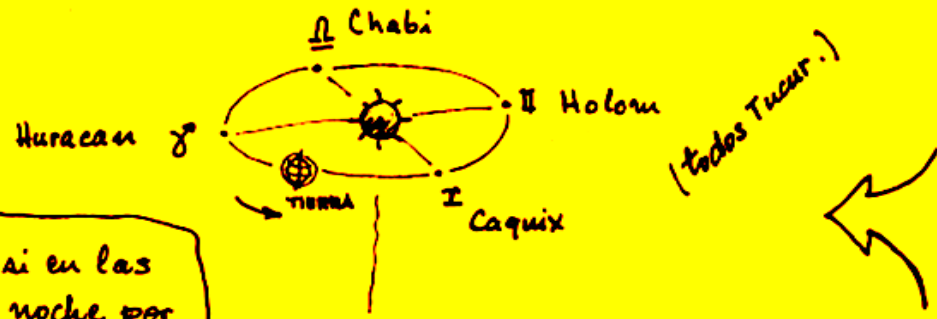
De esta manera existía el cielo y también el Corazón del Cielo...

Entonces se manifestó la claridad, mientras meditaban, que cuando amaneciera debía aparecer el hombre...

Se dispuso así en las tinieblas y en la noche, por el corazón del cielo que se llama huracán...

*El primero se llama Caculha-Huracán,
El segundo es Chipi-Caculha,
El tercero es Raxa-Caculha".*

Si dispuso así en las tinieblas y en la noche por el Corazon del Cielo, que se llama - Huracan

El primero se llama - 1) CACULHA HURACAN. (VERANO)

El segundo es:

El tercero es:

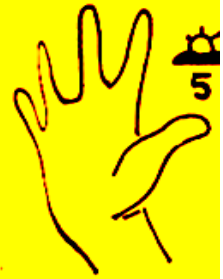
Y estos tres son el Corazon del Cielo.

HURACAN (CORAZON DEL CIELO). (PRIMAVERA)

2) CHIPI-CACULHA (OTOÑO)

3) RAXA CACULHA (INVIERNO)

Equinoccio ...

... y solsticio

Chabi-Tucur, Buho flecha; Huracán-Tucur, Buho de una pierna, o Buho gigante; Coquilz-Tucur, Buho guacamaya; Holom-Tucur, Cabeza de buho, o Buho que se distinguía por la cabeza. Tucur es el nombre quiché del buho. Así se llama también un pueblo de la Verapaz, San Miguel Tucurú. Esta ave nocturna es conocida indistintamente en Guatemala con el nombre de tucurú y con el de te-colote, del náhuatl teceletl.

"Gucumatz, fue quién dio el principio del engrandecimiento del Quiché. Verdaderamente era un rey prodigioso..."

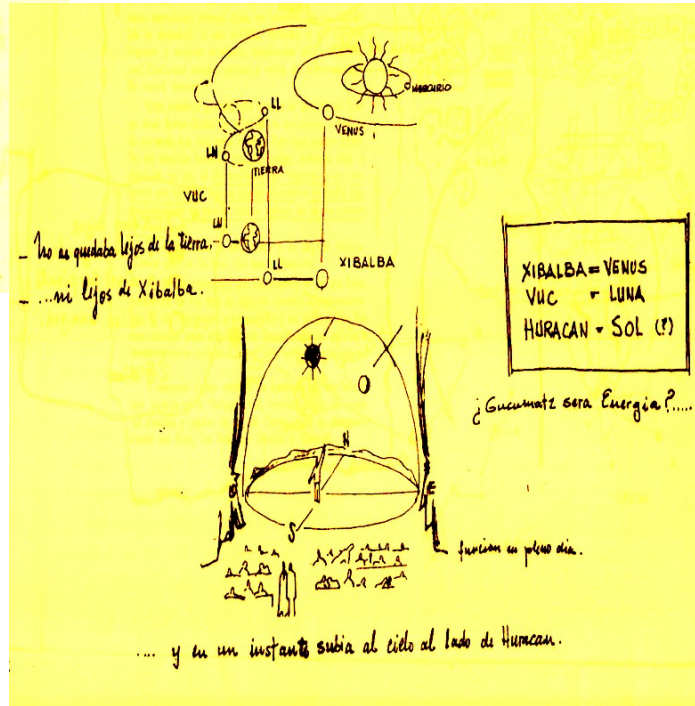
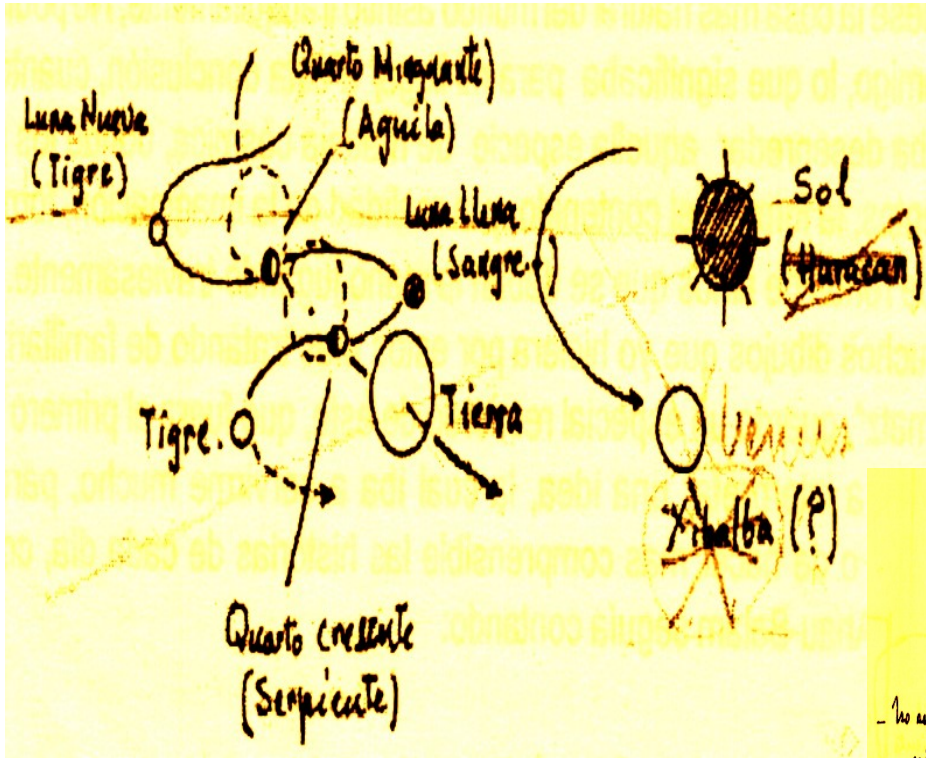
Siete días subía al cielo y siete días caminaba para descender a Xibalbá; siete días se convertía en culebra y verdaderamente se volvía serpiente, su apariencia era de águila y tigre. Otros siete días se convertía en sangre coagulada y solamente era sangre en reposo..."

Llegó entonces la palabra, vinieron juntos Tepeu y Gucumatz, en la oscuridad, en la noche y hablaron entre sí, se pusieron de acuerdo y juntaron su palabra y su pensamiento".

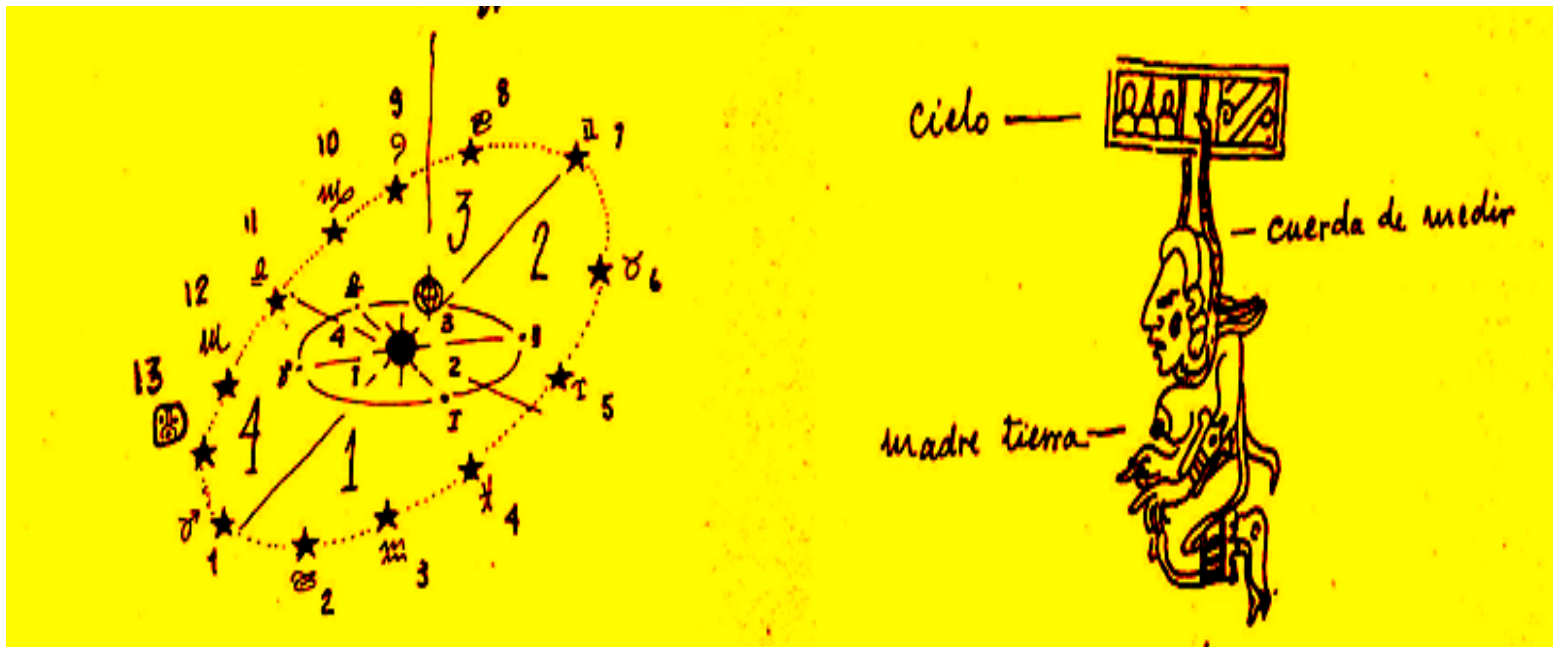
Ahau Balam seguía contando:

"Ahí venía a observarlos el Voc, el mensajero de Huracán, Chipi-Caculhá, de Raxa-Caculhá y Caculhá-Huracán; pero este Voc no se quedaba lejos de la Tierra, ni lejos de Xibalbá; y en un instante subía al cielo al lado de Huracán..."

...Así decían, mientras veían e invocaban la salida del Sol cielo y la llegada de la Aurora que alumbran la bóveda del cielo, de la superficie de la tierra e ilumina los pasos de las mujeres y los hombres creados y formados".

“Grande era la descripción de cómo se acabó de formar todo el cielo y la tierra, cómo fue señalado y se trajo la cuerda de medir y fue extendida en el cielo y la tierra, en los cuatro ángulos de los cuatro rincones, como fue dicho por el creador y formador, la madre y el padre de la vida”.

P.V - Preambulo.

... Grande era la descripeion y el relato de como se acabo de formar todo el cielo y la tierra, como fue señalado y el cielo fue medido y se trajo la cuerda de medir y fue extendida en el cielo y en la tierra en los cuatro angulos, en los cuatro rincones.....

“Interpretando y ordenando de manera muy personal todo cuanto leía, escuchaba y observaba, llegué a la conclusión de que en aquéllas historias legendarias y fantásticas no se hablaba de dioses o deidades mitificadas, sino de sucesos cósmicos: cometas gigantes, estrellas, planetas, eclipses, eras solares, modificaciones de climas ....

En cuanto a sucesos cósmicos se refería me llamaban mucho la atención aquellos personajes que aparecían, desaparecían y reaparecían nuevamente, con alguna diferencia en el nombre o en orden de aparición. Pero que invariablemente repetían un camino, el camino de Xibalbá.

Sintetizando todas estas leyendas y algunas más tendríamos que la visión Maya sobre el cosmos pudiera ser la siguiente”:

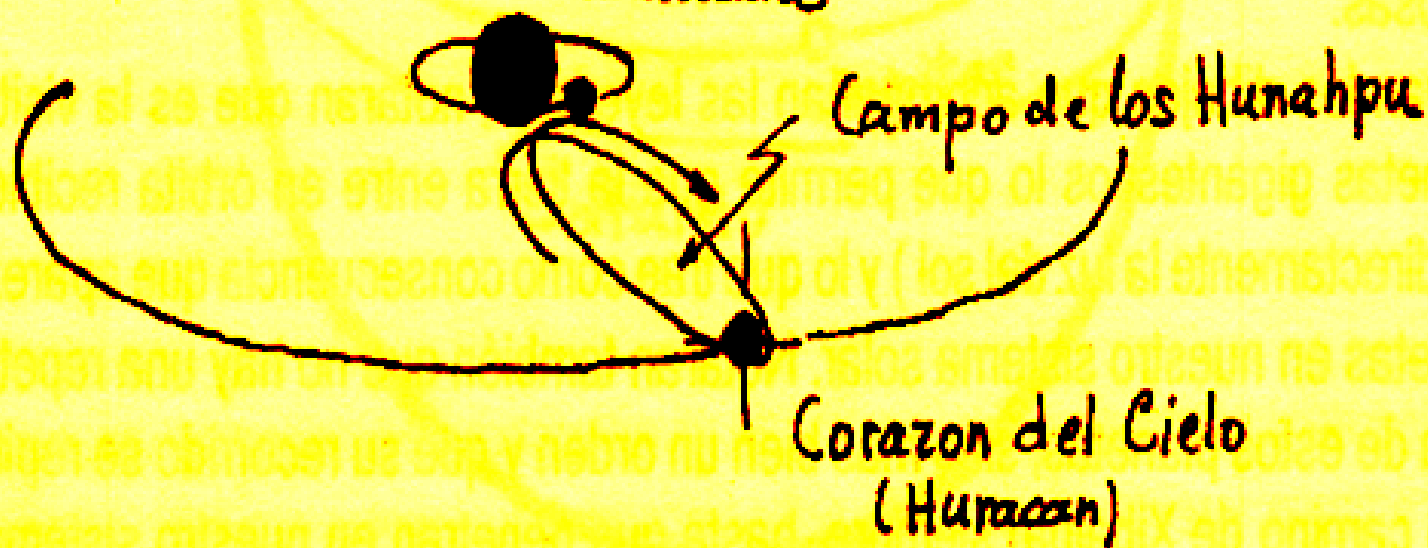
Muy antiguamente nuestro sistema solar estaba compuesto por una estrella binaria (Ixpiyacoc e Ixmucané) y otra estrella que era el Sol (Huracán)”.

Y esta es la semilla originaria

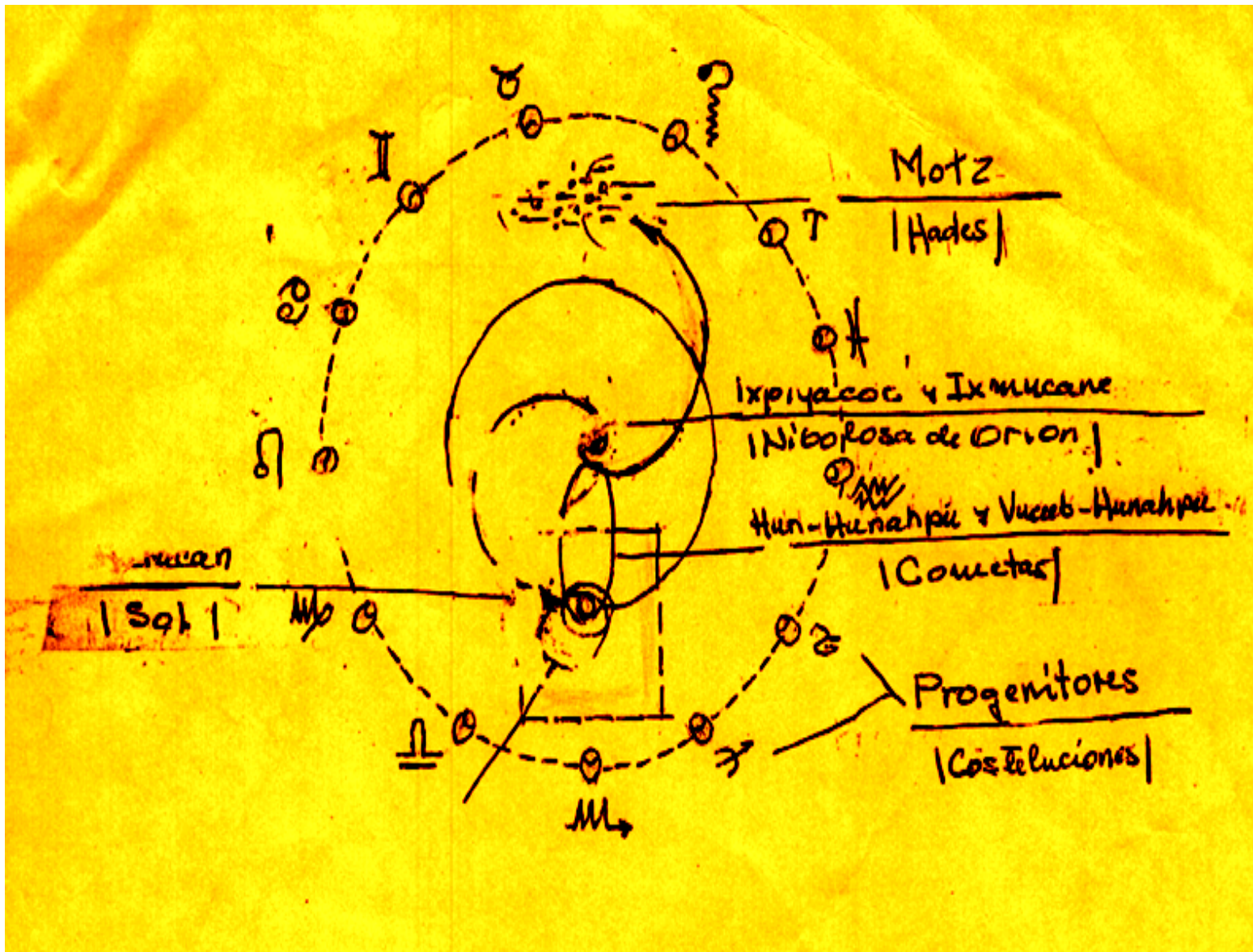

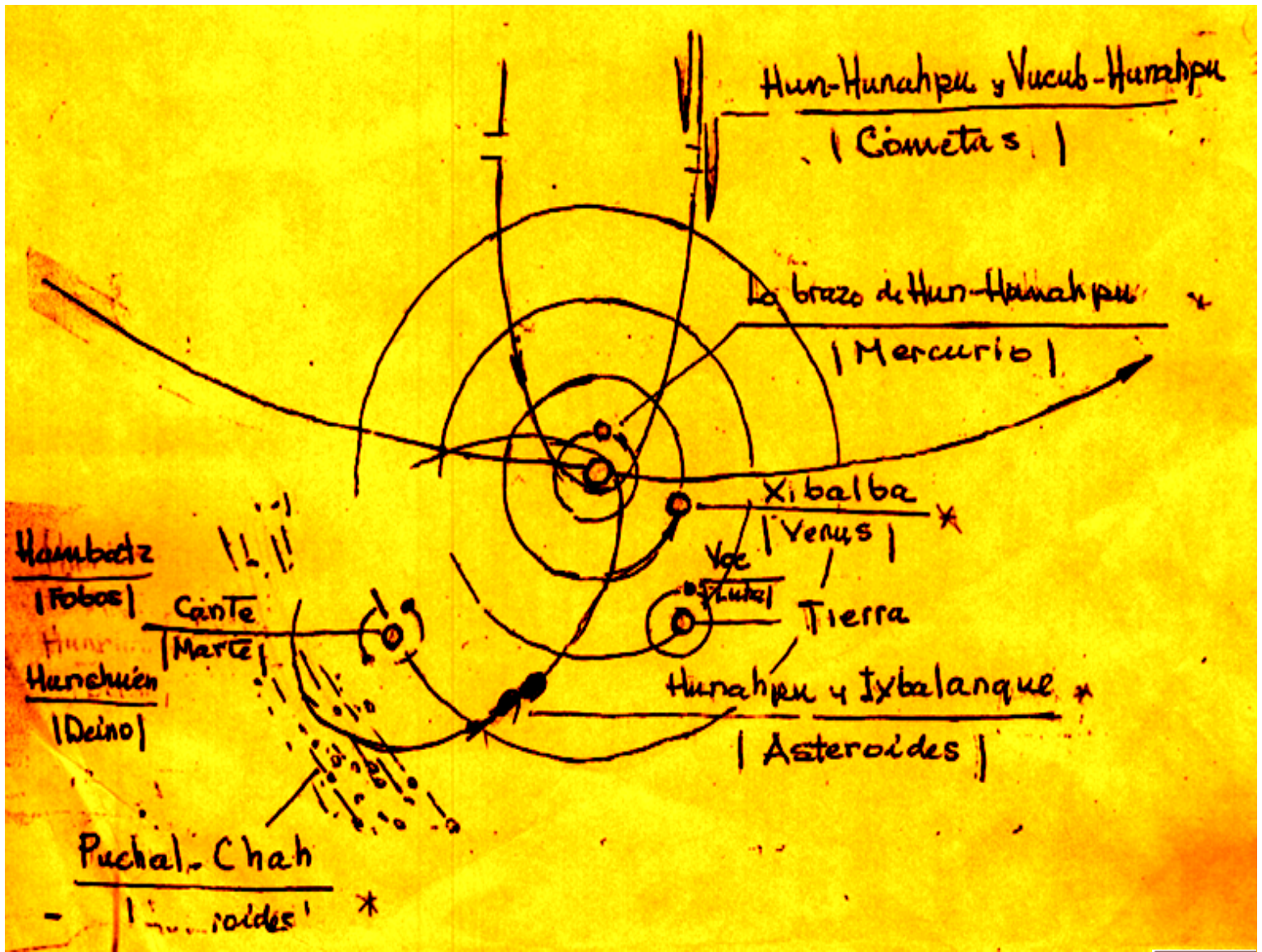
Creador y Formador :

- Ixpilyacoc
- Ixmucane

“Sus criterios están basados en una estructura de observación y registro de sucesos cósmicos legados de generación en generación y que la conquista vino a interrumpir abruptamente.

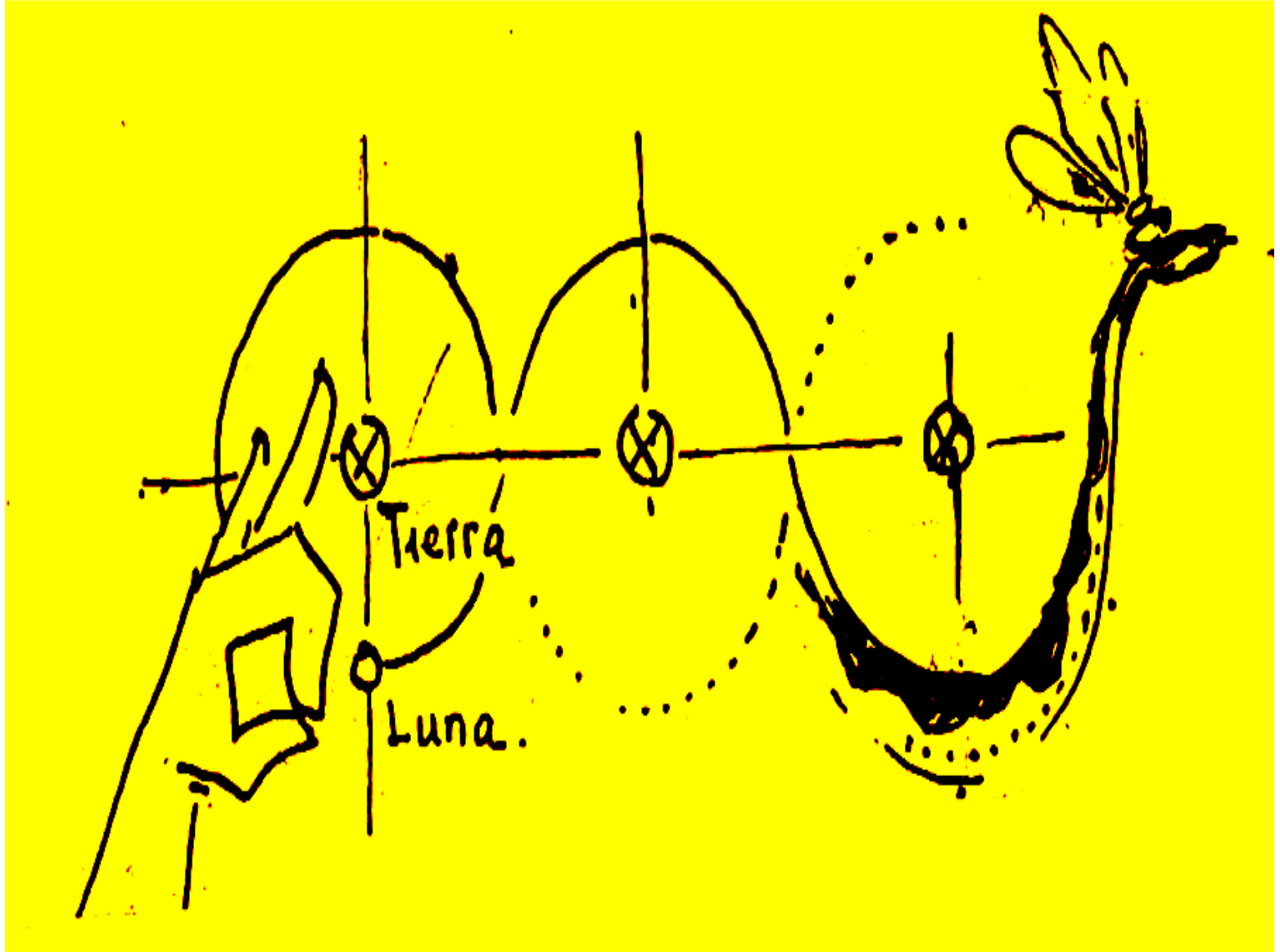
Pocas veces el hombre en su afán de explicarse los fenómenos que ocurren en la naturaleza han utilizado de manera tan didáctica e imaginativa la observación y el registro de lo que ocurre a su alrededor.

La base de esta Civilización Maya desde tiempos muy remotos descansó en este sistema de observación, y pilares fundamentales del mismo fueron Tepeu y Gucumatz, es decir”:

ESPACIO y TIEMPO

EN

MOVIMIENTO

Afuera está por caer el sol. Sal, observa y asómbrate.

La primera estrella aparecerá pronto, hacia el oeste, es brillante como las luces de la muerte. Es el lucero del atardecer. Es Venus.

Tómate un tiempo para reposar la vista, tienes suerte, es invierno y la noche es clara y sin nubes. El resto de los astros siguen surgiendo. Te envuelven.

Las estrellas errantes son las primeras en salir, son las más brillantes.

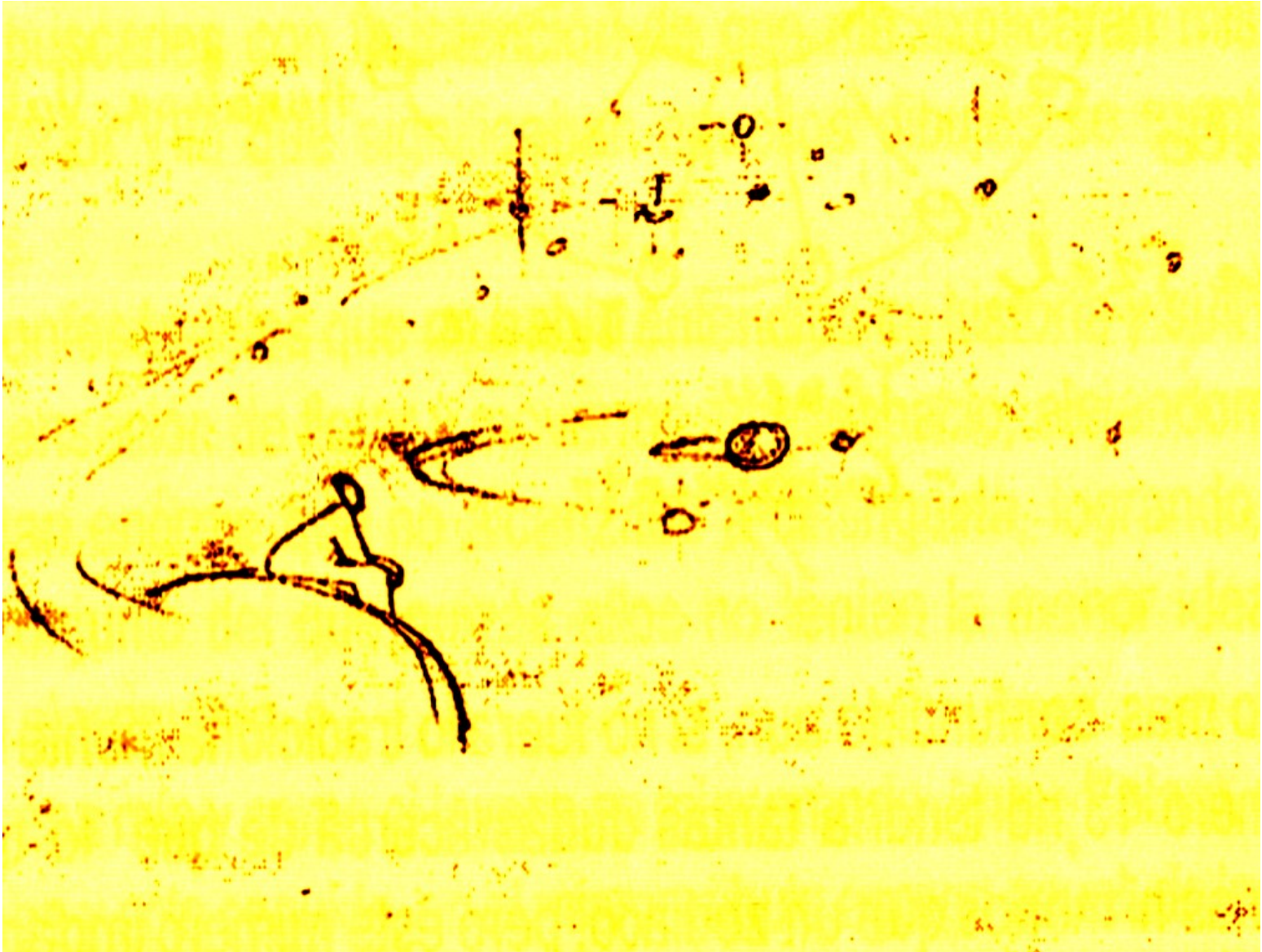
Las errantes son: el Sol, "Huracán"; la Luna, "Voc"; Mercurio, "el brazo de Hunahpú"; Venus, "Xibalbá"; Marte, "Hun Hunahpú"; Júpiter, "Hunahpú" y Saturno, "Ixbalanqué".

Cada errante tiene un comportamiento particular en el cielo nocturno.

La Luna tiene fases, Venus tiene fases y además es lucero del alba o lucero del atardecer.

Tarde o temprano el comportamiento de cada astro o grupo de astros se repite. Forma un ciclo. Entre ellos forman ciclos también que pueden tardar cientos de años en repetirse.

Por ejemplo: en un año solar, 365 días, hay 12 ciclos lunares y un tercio. Es decir, los ciclos del sol y la Luna no coinciden exactamente.

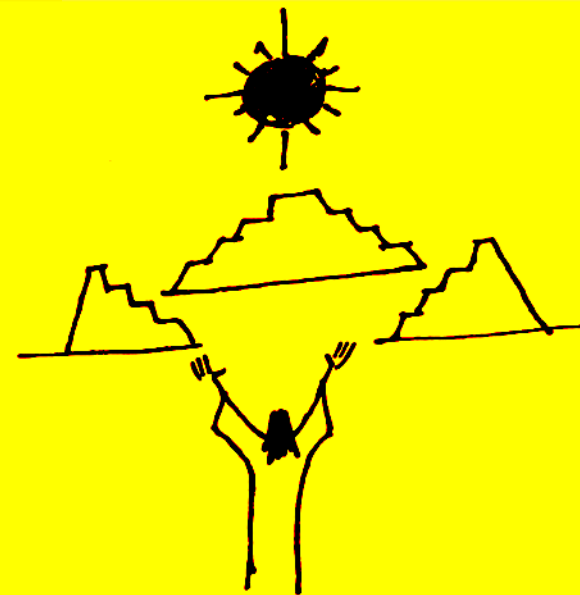
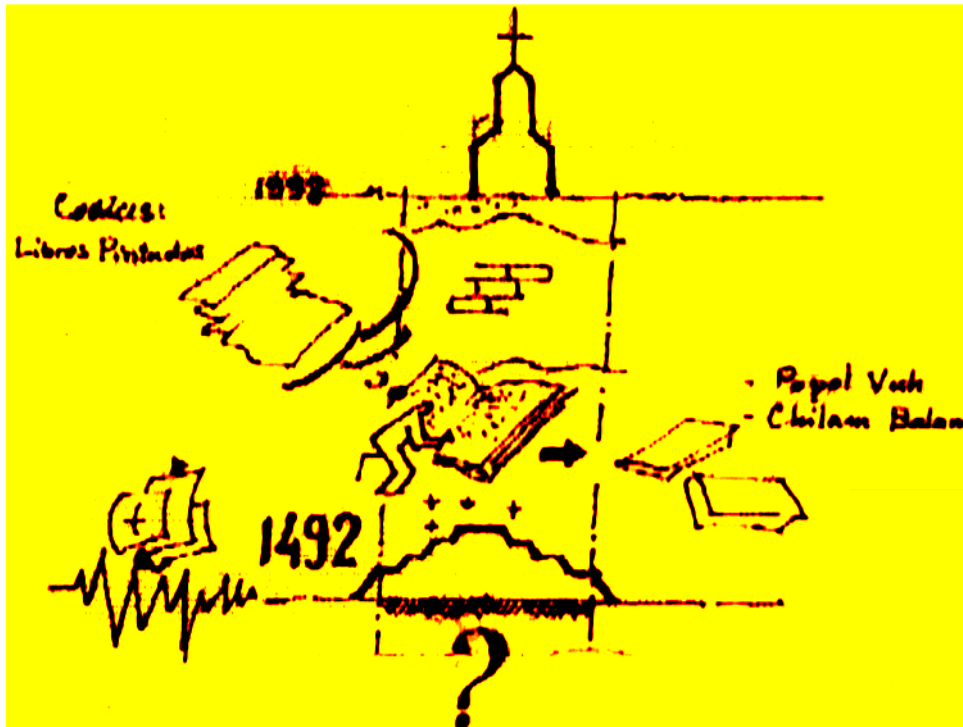
Los ciclos de los astros en general nunca coinciden a la perfección entre sí, siempre hay variaciones y remanentes.

Pensemos en la complejidad de los ciclos de los diferentes astros y tratemos de entender la manera en que los ciclos o comportamientos se relacionan entre sí.

Tal vez ese comportamiento tan único de cada astro, tan puro y gigantesco les confirió su carácter de dioses. Frente a nuestros ojos están inalterables los recorridos y sin embargo indescifrables.

La pregunta es cuándo y desde que visión del cosmos podemos marcar el inicio de los ciclos. ¿Hubo un evento que marcó el inicio del recorrido? ¿Podemos encontrar el origen de los ciclos?

Ah-Kin (Seguete-del -Culto Solar.9)

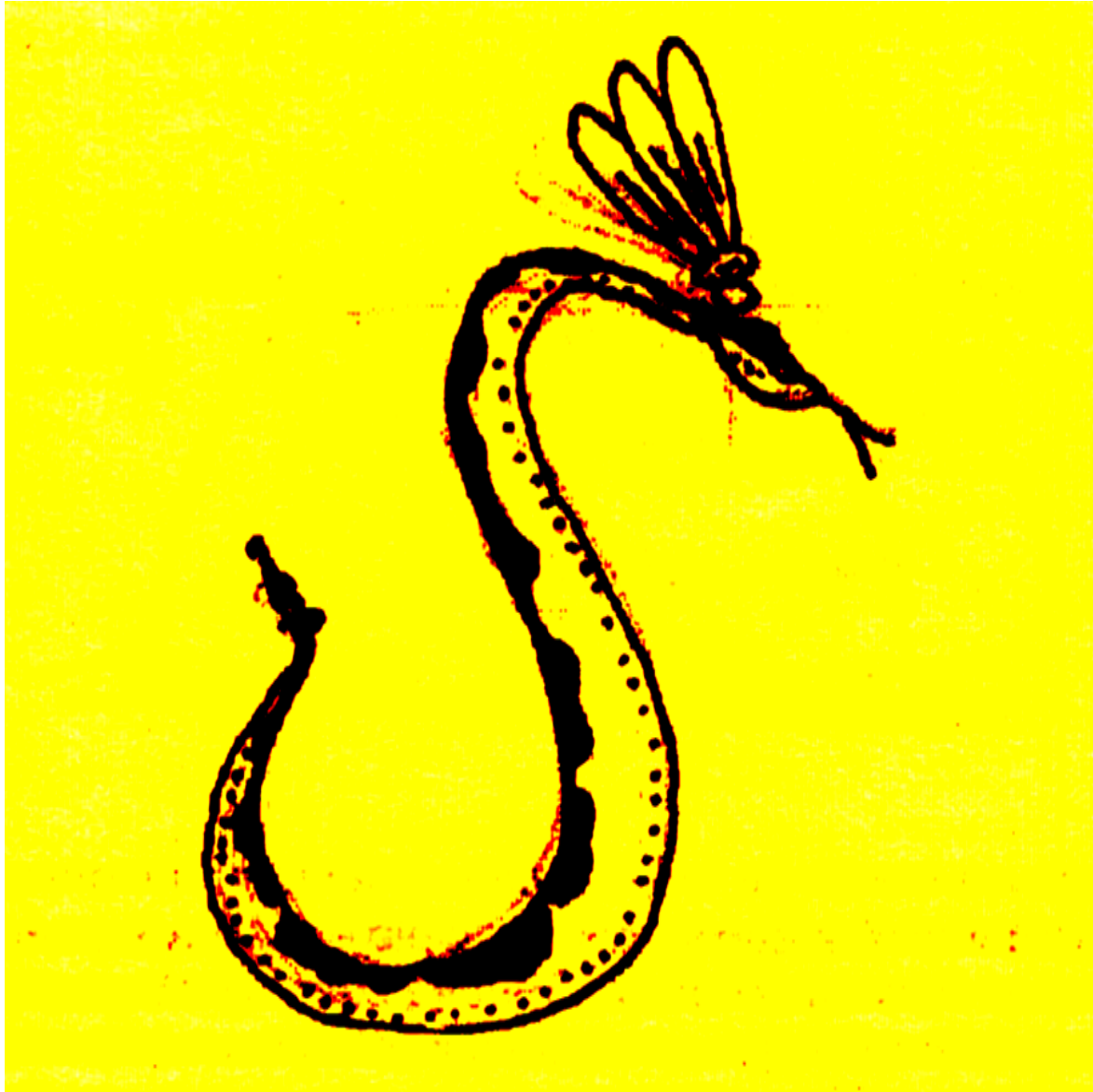
Empecemos situándonos en el cielo nocturno: encontremos el poniente, el oriente. Tracemos un semicírculo sobre nuestras cabezas que una los puntos por donde surge y se oculta el sol. Esa franja imaginaria en el cielo es la eclíptica, la banda en donde ocurren los eclipses.

Las órbitas de los planetas y de la luna están contenidas en la eclíptica, si nos la imaginamos como una franja en el cielo.

Los mayas la representaban como una serpiente de dos cabezas.

¿Gucumatz? ¿Kukulcan? ¿Quetzalcoatl?

La eclíptica está dividida en 12 zonas.

Cada zona corresponde a una constelación del zodiaco.

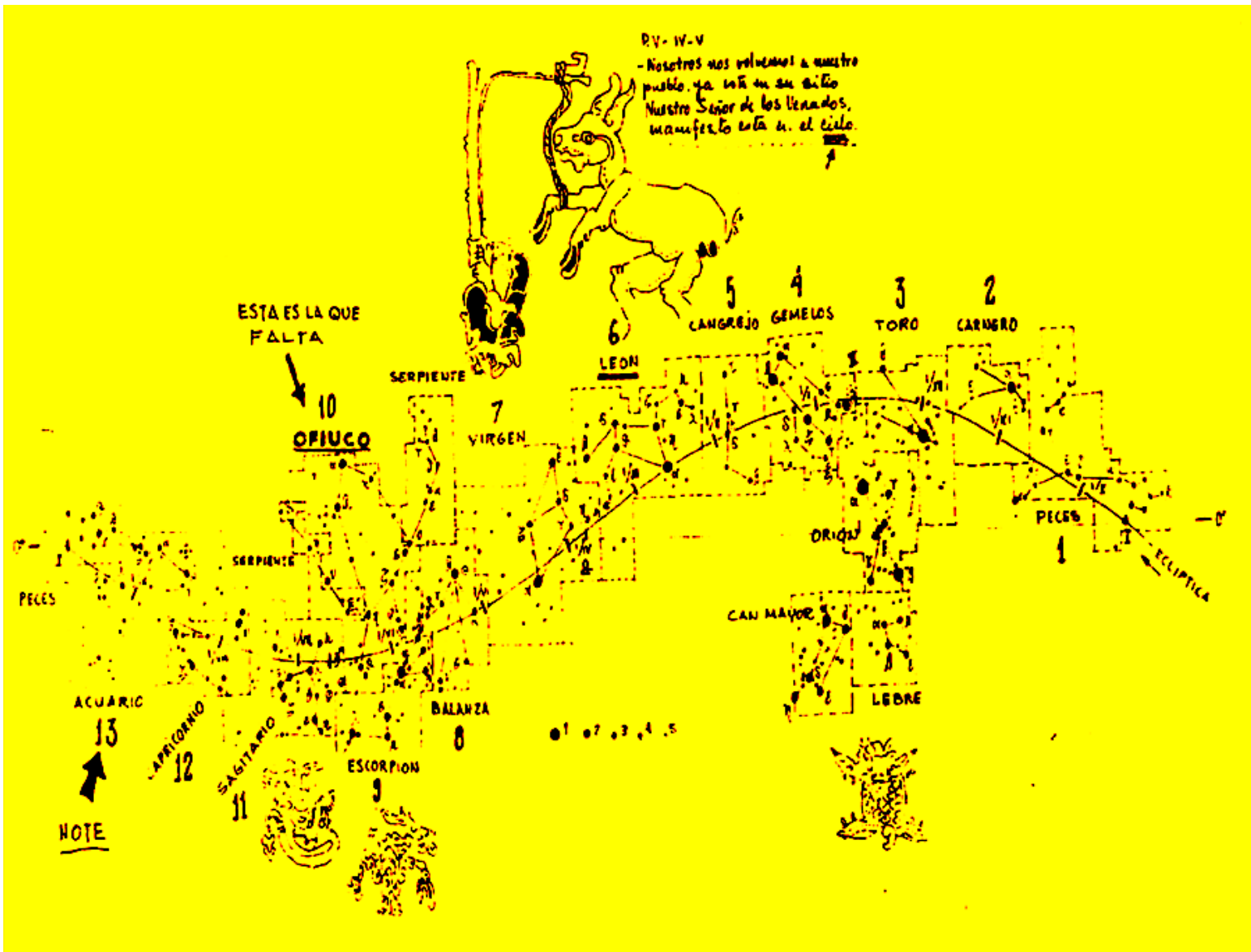
Cada mes el Sol recorre uno de los signos del zodiaco, aquél que no vemos durante la noche. Ega insistía en la treceava constelación: Ofiuco, que los mayas tenían en consideración.

Las constelaciones van desplazándose en el cielo nocturno a lo largo del año a medida que la Tierra órbita alrededor del Sol, desapareciendo de nuestra vista y volviendo a aparecer en la misma posición justo un año después.

Och Chan, también se llama a la serpiente de dos cabezas, otro referente de Gucumatz; la parte viva del cielo. El camino por donde se expresa la fuerza vital del universo: el caminar continuo del Sol, la Luna y los planetas.

Es la abundancia en el sustento.

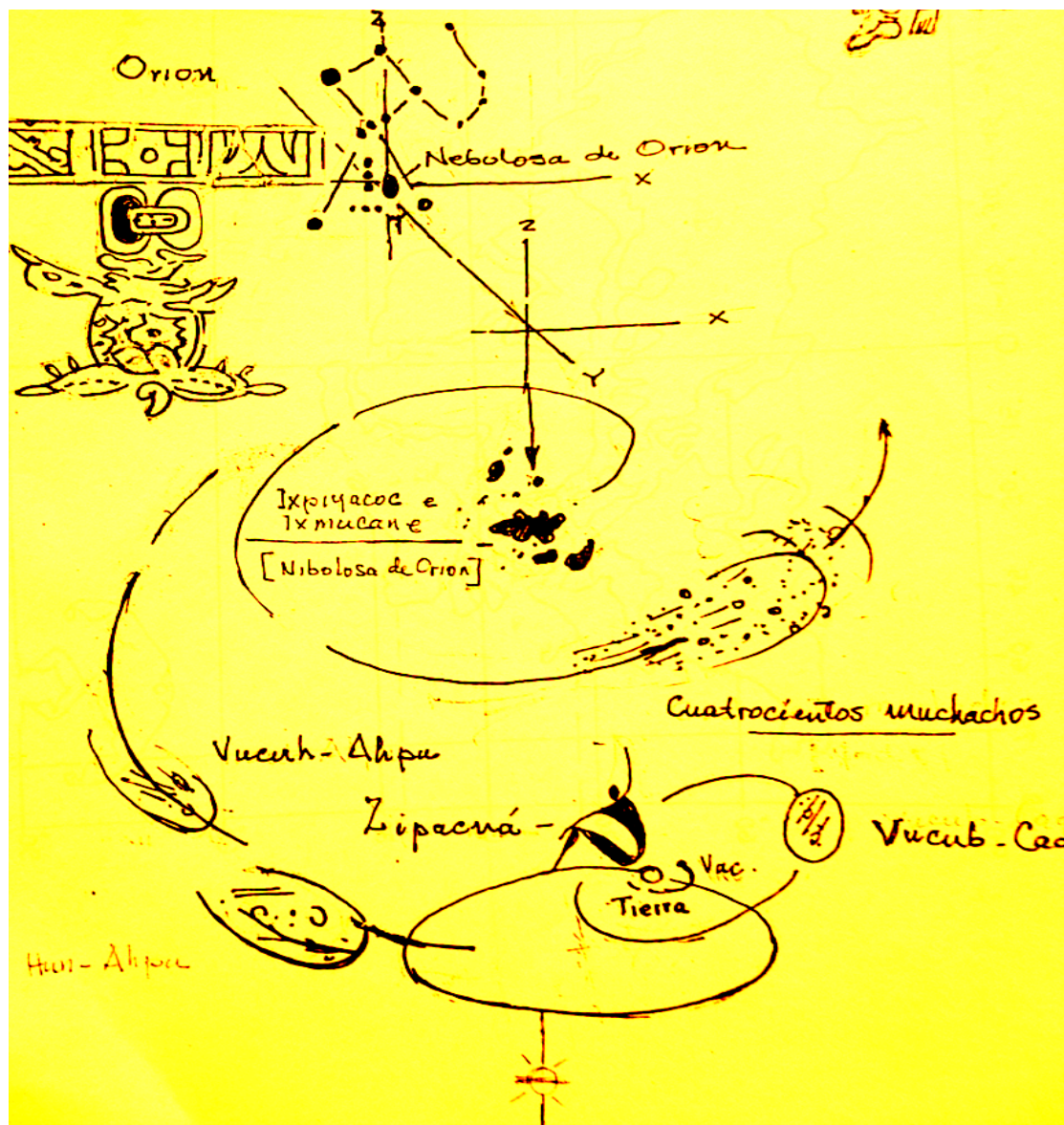

Para los mayas era muy importante el símbolo de la cruz. Para ellos representaba al árbol sagrado. La ceiba que sostiene el mundo.

Si miras al cielo nocturno una noche clara apreciarás en todo su esplendor la cruz o el cruce entre la eclíptica y la vía láctea formando ese árbol. La vía láctea son las ramas y la eclíptica el tronco.

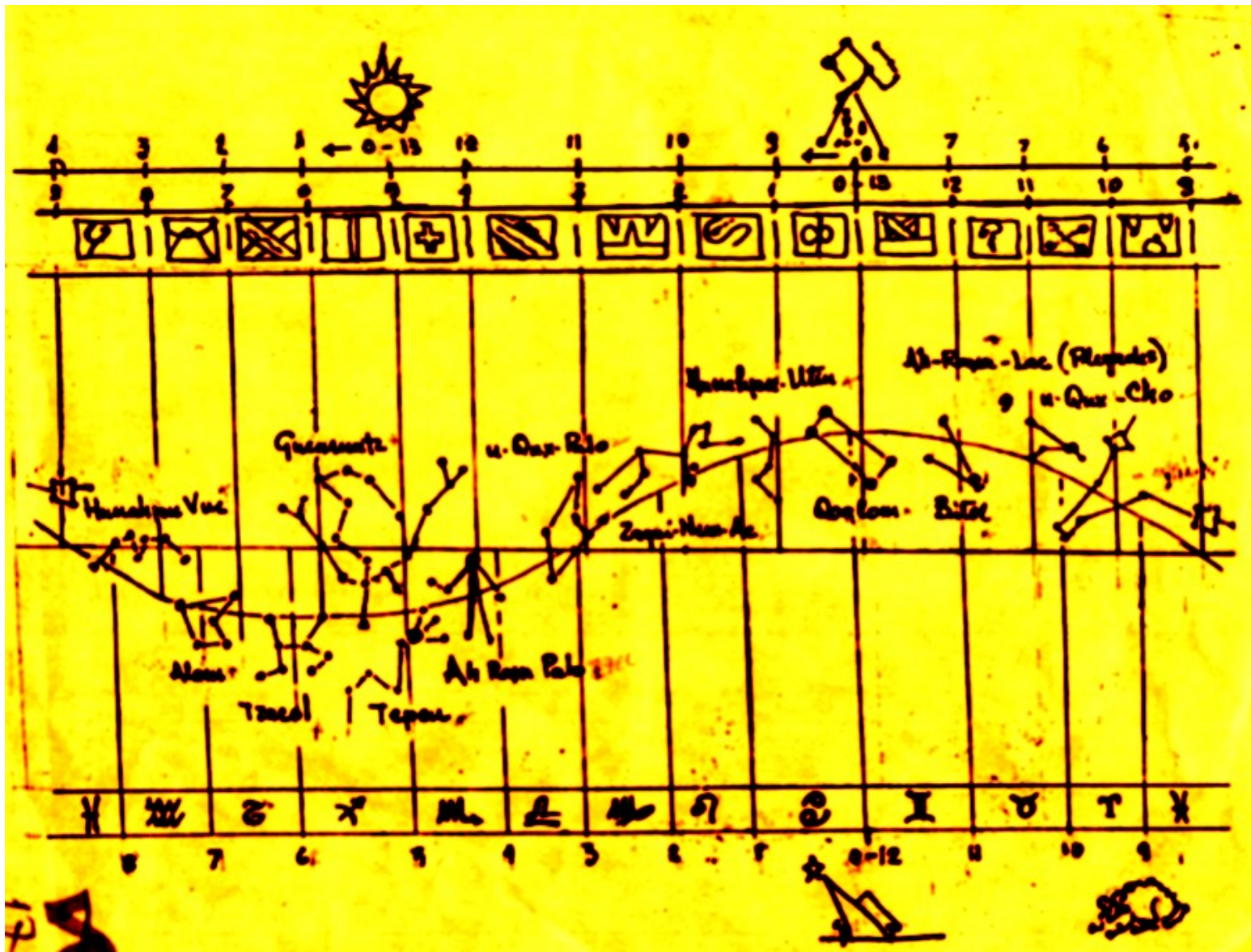
Para los mayas Orión es la constelación de la tortuga, en donde se encuentra el fogón cósmico: las tres piedras donde descansa el comal y los palos para hacer fuego. Es el lugar sagrado en que nace el dios maíz, el lugar en que nacemos todos los que somos hombres y mujeres de maíz.

Estos dos lugares en el firmamento: el árbol y el fogón cósmico tienen una importancia fundamental en la cosmovisión maya. Tal vez el evento cósmico que marca el inicio de la era maya fue cuando el fogón se encontraba justo en el cruce de la eclíptica y la vía láctea y el fogón se encendió (por la explosión de una estrella).

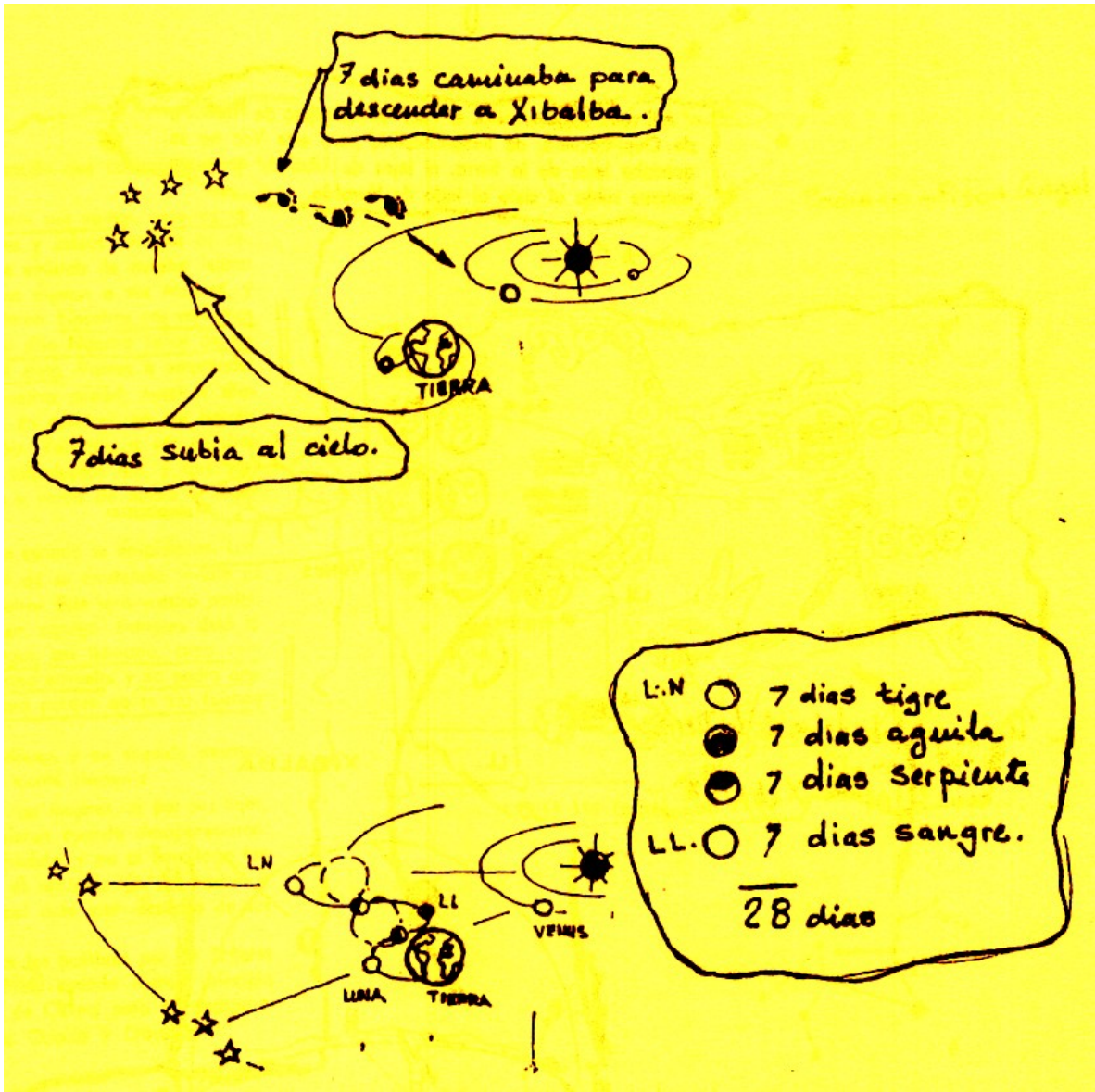
Ajaw o rey, Ceiba, Árbol, Maíz, Vía Láctea, símbolos de gran antigüedad entre los mayas. Astros y metáforas que transmiten múltiples significados

La luna para los mayas no era siempre la misma; a veces una doncella, o la esposa de un viejo o el dios jaguar del inframundo.

La luna también parece ir recorriendo el zodiaco durante todo el año pero después del ciclo anual, la decimotercera luna no regresa a la misma estrella en donde inició su camino.

Después de unos años los ciclos vuelven a coincidir. La luna regresa a la misma estrella. Pero no necesariamente en la misma fase, esto nos hace apreciar la complejidad de los ciclos cósmicos. No es sorpresa que antiguos y modernos tratemos de desentrañar sus misterios.

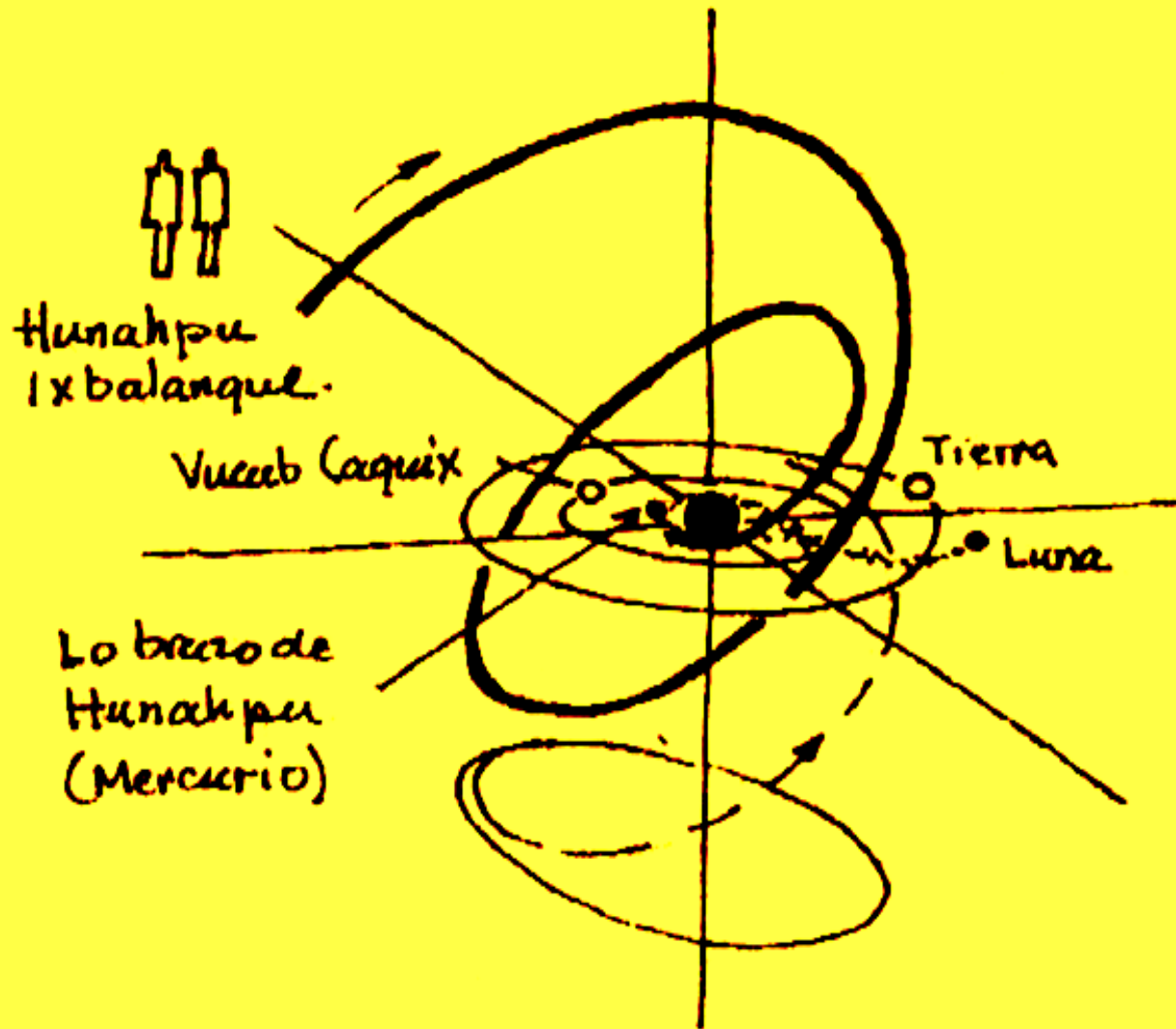
Venus y mercurio aparecen antes que el sol al amanecer y salen cada vez más alejados de él como luceros de la mañana, hasta que desaparecen opacados por el sol. Sus caminos continúan después del lado poniente como luceros de la noche.

Estos planetas van siempre pegados al sol y nunca se ven más arriba de una cuarta parte del cielo nocturno.

Venus pasa unos nueve meses como lucero del alba y otros nueve como lucero de la noche y los mayas registraron que su recorrido con respecto al sol, dura 584 días.

Mercurio tiene un ciclo de 116 días.

Marte, Júpiter y Saturno sí viajan por todo el firmamento y tienen encuentros con la luna en todas sus fases

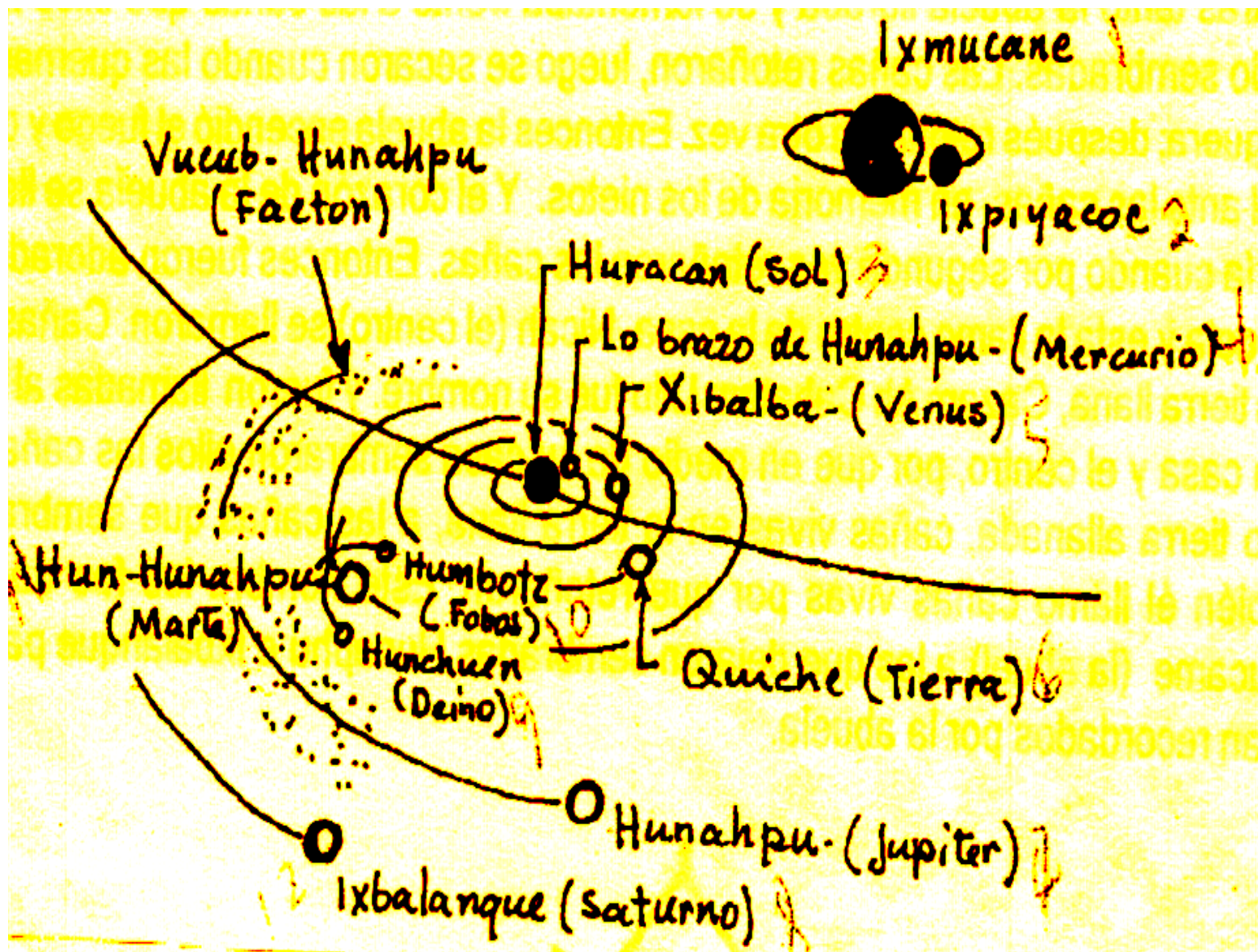
Marte recorre toda la eclíptica y rebasa a la estrella donde inició con cada ciclo. Los ciclos de Marte estaban muy relacionados con los eventos dinásticos.

Júpiter es el planeta de los reyes, se equipara con el poder; es el dios de la antorcha o espejo humeante en la frente.

Para que los ciclos planetarios se sincronicen hay que dejar correr el tiempo. Los mayas fueron capaces de observar durante milenios, construir una cosmovisión y un calendario que les permitieron conocer con precisión las posiciones de los astros: estrellas, planetas, eclipses, cometas, y relacionarlos con fechas calendáricas en movimientos cíclicos sin fin. Estos conocimientos y herramientas astronómicas fueron el fundamento que dio la fuerza para preservar esta cultura hasta la actualidad.

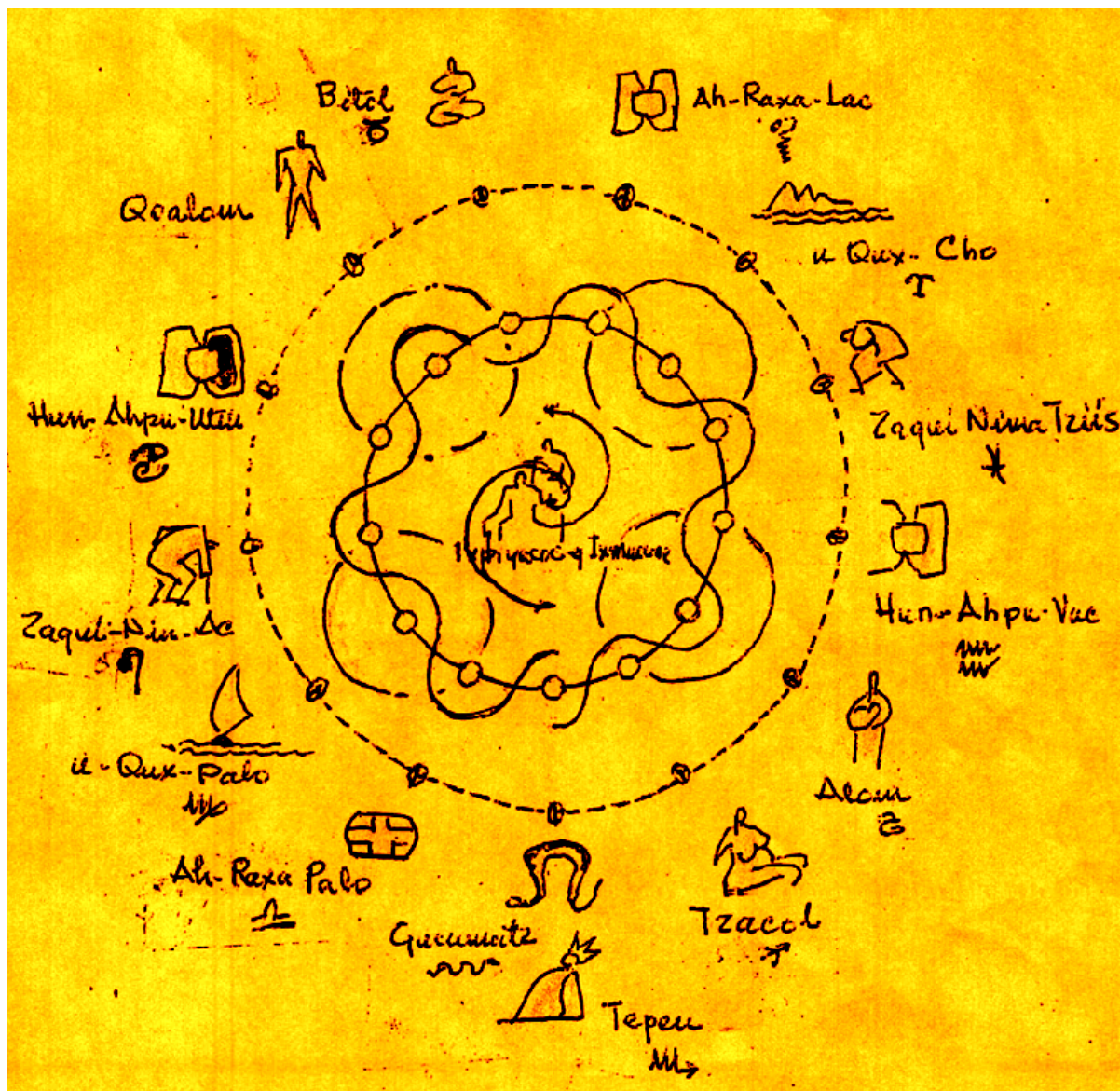
Hay una estrecha relación entre la cosmogonía y la estructura política y social de este pueblo.

Las inscripciones mayas mezclan las historias dinásticas con cosmología y los periodos históricos significativos están relacionados de alguna manera con los periodos de los astros.

La dinámica de los ciclos astrales influye en las personas determinando las posibilidades de su existencia y su manera de ser, e incluso en su situación social.

La posición del sol, la luna y los planetas tenían una influencia decisiva en los acontecimientos sociales e individuales determinando y rigiendo en gran medida las decisiones que había que tomar.

La mayoría de los códices no sobrevivieron a la conquista. Se calcula que a la llegada de los españoles había cerca de doscientos mil códices mayas. Hoy se conservan tres.

La astronomía actual refiere que el ciclo básico de Venus es de 8 años sincronizado con 99 lunaciones. 263 días pasa Venus como lucero del alba, 50 días en conjunción superior atrás del sol, 263 días como lucero de la noche y 8 días en conjunción inferior frente al sol.

En la Astronomía maya, en el código Dresden están las tablas de Venus y su ciclo es:

236 90 250 y 8.

236 días como lucero del alba,
90 días en conjunción superior atrás del sol,
250 días como lucero de la noche y
8 días en conjunción inferior frente al sol.

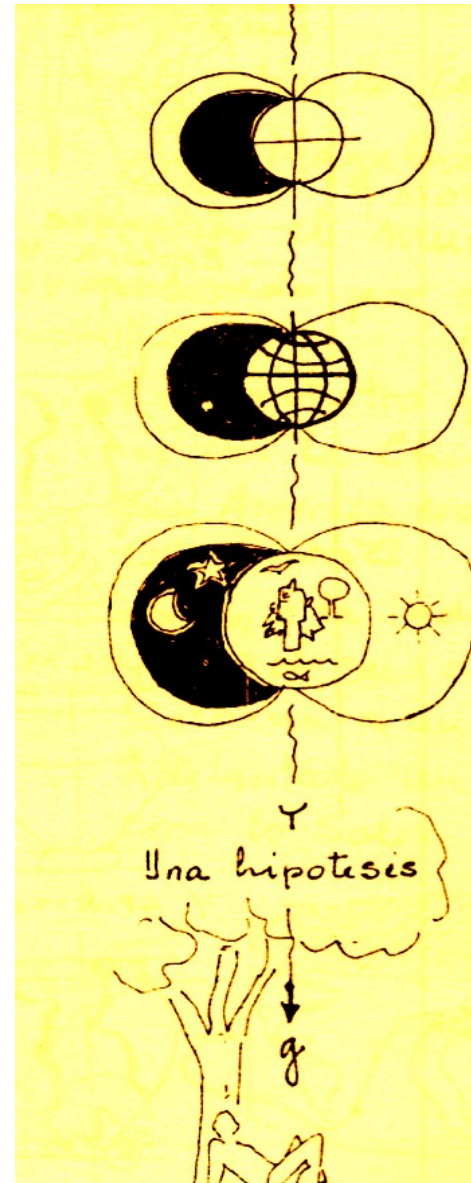
¿Se equivocaron los mayas?

NO

Pero todavía no sabemos que descubrieron ellos, que nosotros no.

Encontrar la relación entre la salida de Venus al mismo tiempo que el sol registradas en las tablas del códice Dresden, con eventos históricos reales, es la clave para entender la equivalencia entre la cuenta larga del calendario maya y nuestro calendario moderno. Le llamamos la correlación y todavía no está resuelta.

La correlación más aceptada es la GMT que pone fin a un baktún el 23 de diciembre de 2012, pero es una entre más de 100 correlaciones.

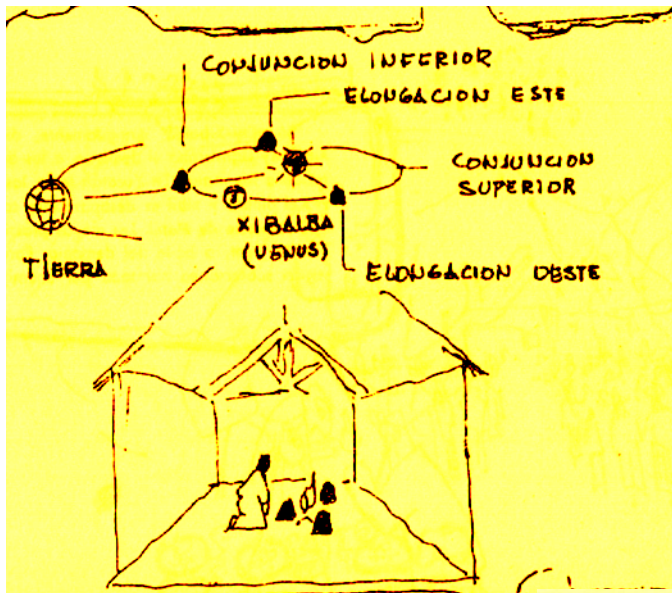
Los 260 días del calendario sagrado tzolkin son el único factor capaz de sincronizarse en menos de 100 años con todos los periodos planetarios.

La serpiente con plumas de quetzal, la serpiente hermosa, Gucumatz, es una metáfora para la energía del movimiento que hace caminar a los astros y nos ayuda a comunicar algo que es tan sublime, tan difícil de comprender en la totalidad de su dimensión.

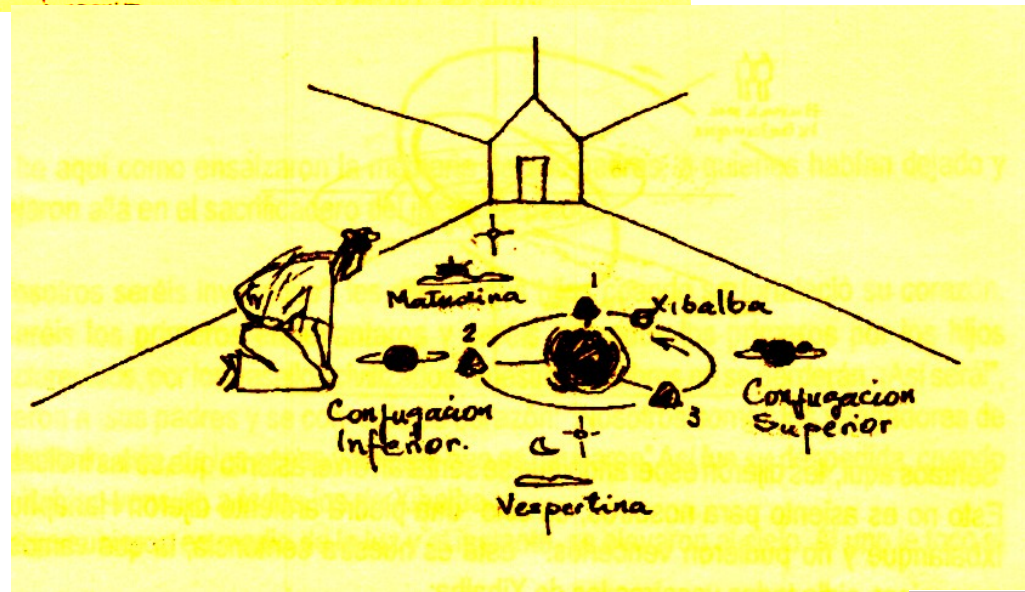
Las tres piedras sobre las que desde siempre se han apoyado los comales mayas. Es el sitio sagrado en donde se prepara el maíz y donde nace el dios maíz.

Todas estas metáforas relacionan lo humano con los ciclos astronómicos.

Segun la costumbre indio los hacen el fuego, en el centro de la casa y usan tres piedras para apoyar las cosas sobre el. Esto tiene una razon Cosmica?

Reflexiones al Capítulo 2.

Ega se encuentra con los ancianos en el Quiché. Descubre en sus conversaciones con ellos que la cosmovisión maya se ha conservado a través de siglos.

Ega llega a un concepto fundamental en la cultura maya: Tepeu-Gucumatz, la serpiente con plumas de quetzal y la relaciona con una función sinusoidal matemática, el concepto moderno que describe como una perturbación en el espacio se propaga en forma de onda. Concluye que Tepeu-Gucumatz es el símbolo para el movimiento de los eventos cósmicos, la energía que provoca el movimiento.

Gucumatz también fue un personaje histórico, un Ahau durante cuyo reinado el Quiché tuvo mayor esplendor. Puede haber sido un cargo político en el concepto del poder maya. Ega se da cuenta de la importancia de los ciclos en la cultura maya y como estos sabios pudieron relacionarlos con la existencia personal y colectiva, con la esfera de acontecimientos humanos.

La cultura maya está organizada en función a la costumbre que liga el pensamiento cosmos-tierra, tierra-cosmos.

Esta inter-relación les da identidad y los hace colocarse como mujeres y hombres en una posición de inter-dependencia con toda la naturaleza y da origen a esa tradición del cuidado, conservación, respeto mutuo, armonía y equilibrio que se mantiene actualmente en las comunidades indígenas de ascendencia maya. Esa realidad de agradecimiento profundo marca los ciclos agrícolas y los rituales y ofrendas que se realizan a la luna, a la tierra y sus cuatro puntos, al agua, a la semilla, a la cosecha, a la vida misma.

CAPITULO 3

El Calendario Maya De Luces y Sombras

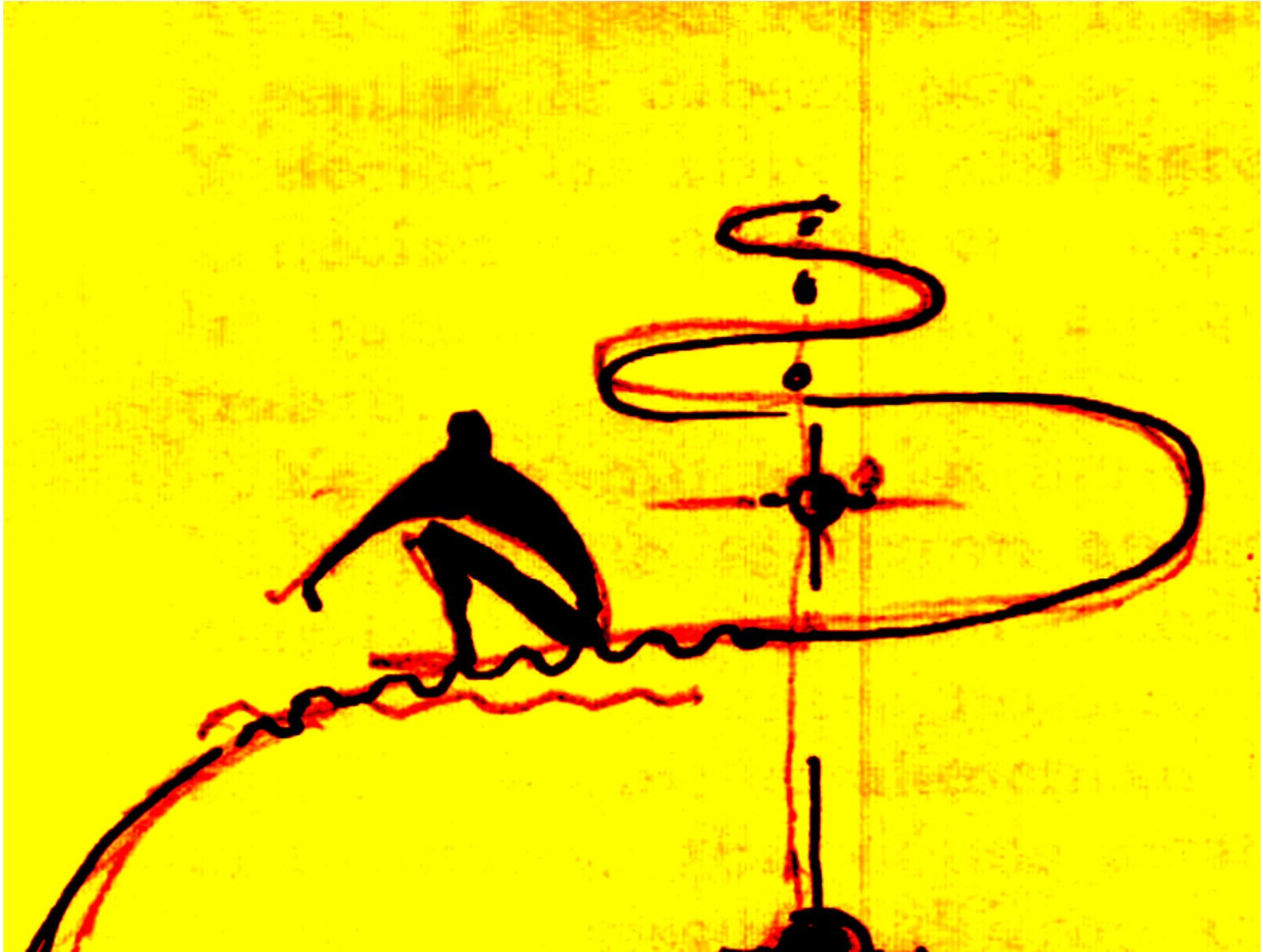
“Estábamos en esa espera cuando se captó por el radio un comunicado: Comandante, Comandante, Marvin envía a su abuelo, al ratito llegó el abuelo de Marvin ¿Quién es?, no sabemos. Es un viejito que habla todo enredado, el viejito venía caminando de lo más campante bajo los morterazos ¡agáchese abuelo!

– ¿y acaso yo no vine a la guerra?

Se le pudo entender como una jerigonza extraña, era un gringo canoso que hablaba en portugués, por eso nadie lo entendió. Marvin lo había enviado con un mortero 5-5 que había traído con otros dos compas, y le dijeron enseguida que se pusiera a pararlo. Y allá va el viejito de lo más dispuesto y contento y yo detrás aunque no pudiera filmarlo porque era de noche pero no quería perdérmelo.

Le dio un mortero ¡pam!, lo puso ¡pum!, hizo como diez disparos y nosotros preguntándonos ¿Quién diablos será el viejito? Soy brasileño me dijo cuando se calmó la cosa; era un loco, así viejito como estaba con 60 años a la par de los jóvenes nos ganaba a todos, no había revolución de la que él no supiera algo, nos hablaba de la comuna, de la revolución de octubre, de la revolución mexicana, de la revolución cubana, hasta de mayo del 68, te hablaba de todo; era una enciclopedia caminante, un enamorado de la revolución en general, y cada rato se ponía a preguntar si teníamos café, también estaba enamorado del café, el viejito sufría cuando no lo tomaba, se convirtió en una leyenda entre nosotros”.

Uno nace y uno muere.

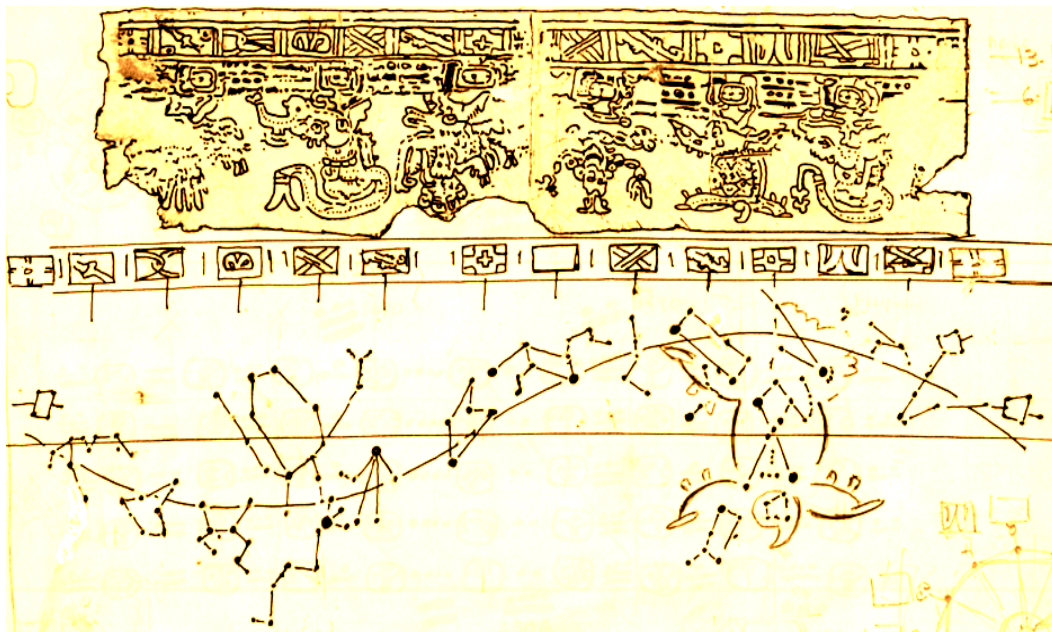
Uno transita por este mundo y le toca vivir lo que le toca. Es un misterio la vida y escapa a todo razonamiento las circunstancias de élla. La vida es una oportunidad.

Uno nace dentro del flujo cósmico en un tiempo y un lugar a una hora, bajo una posición o situación determinada. Bajo un signo. A uno le imponen un signo, un nombre y una condición.

Uno transita por esta vida y encuentra su lugar en el mundo.

El signo es el sino. El camino vital impuesto por el cosmos mismo.

Hay ciertamente signos más propicios que otros y signos que rayan en lo nefasto. ¿Es el signo una carga? ¿El signo determina nuestra vida?

$12.795 + 4.172$

	a + b		Result	
	•	1	••	$2 \times 2000 = 16.000$
	•••	$\frac{16}{20} + \frac{21}{20} = \frac{37}{20}$	••	$2 \times 400 = 800$
	••••	$\frac{14}{20} + \frac{24}{20} = \frac{38}{20}$	•	$5 \times 20 = 100$
	•••••	$\frac{18}{20} + \frac{27}{20} = \frac{45}{20}$	••	$\frac{7}{10} = 70$
				$\frac{7}{10} = 70$
				16.907

$9.465 + 4.715 =$

	•			
	•••	•••	•••	
	••••	••••	••••	
	•••••	•••••	•••••	

$9.465 - 4.715 =$

	•			
	•••	•••	•••	
	••••	••••	••••	
	•••••	•••••	•••••	

El signo es información. Es tal vez una advertencia o un talismán para el camino. Es el kin, el tonal, el lugar en donde se nace y el tiempo y la situación cósmica en que se nace.

¿Porque de que sirve nacer bajo todos los augurios benéficos si en el camino uno se dedica a desperdiciar y arruinar, negar los privilegios?

Y por el contrario, ¿qué no es a lo que venimos a este mundo? ¿A desafiar todos los malos augurios, a romper el maleficio, a fortalecer nuestra alma?

Nacer bajo un signo u otro es tanto una prisión como las alas de la libertad. Al final quizá, todo depende de la fuerza o la energía que uno asuma para enderezar el rumbo.

¿Y enderezarlo a dónde?

HACE MUCHO TIEMPO
VENIMOS ESCOCHANDO
LA TRANSMISION DE
UNOS CODICES

DEL AGENTE
CHILAM BALAM

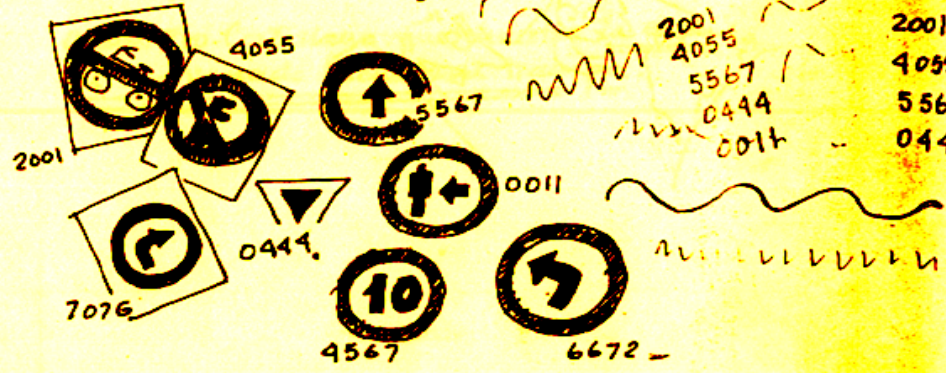
DESDE PARIS Y
OTRAS VECES DE
DRESDEN Y MADRID

Supongamos:

Codificado los signos
de Tránsito

La transmisión

El mensaje descodificado.

Quizás el signo es una metáfora, el envoltorio en el cual habita nuestra existencia.

Para los mayas en la antigüedad, cada persona, cada animal, cada suceso estaba vinculado profundamente con el signo bajo el cual nació. Las posiciones de los astros al momento de nacer y el calendario sagrado conferían las características primarias de su ser.

En la sociedad maya de la antigüedad era tan importante este signo, que regía los quehaceres cotidianos de los individuos y de cada uno estos en la colectividad.

El signo era la piedra angular de la estructura social maya.

Quizás el signo es una metáfora que deba quebrarse hasta sus últimas consecuencias. Es como un envoltorio que nos limita.

Romper la metáfora del signo es la libertad de asumir la vida propia sin determinismos.

260

... pero tenían cierto modo de contar los tiempos y sus cosas por edades, en las cuales hacían de veinte en veinte años. Contando de XIII veinte una de XX letras de los meses que llaman Ahau, sin orden, sino retrocedidos...

Obispo de Lauda

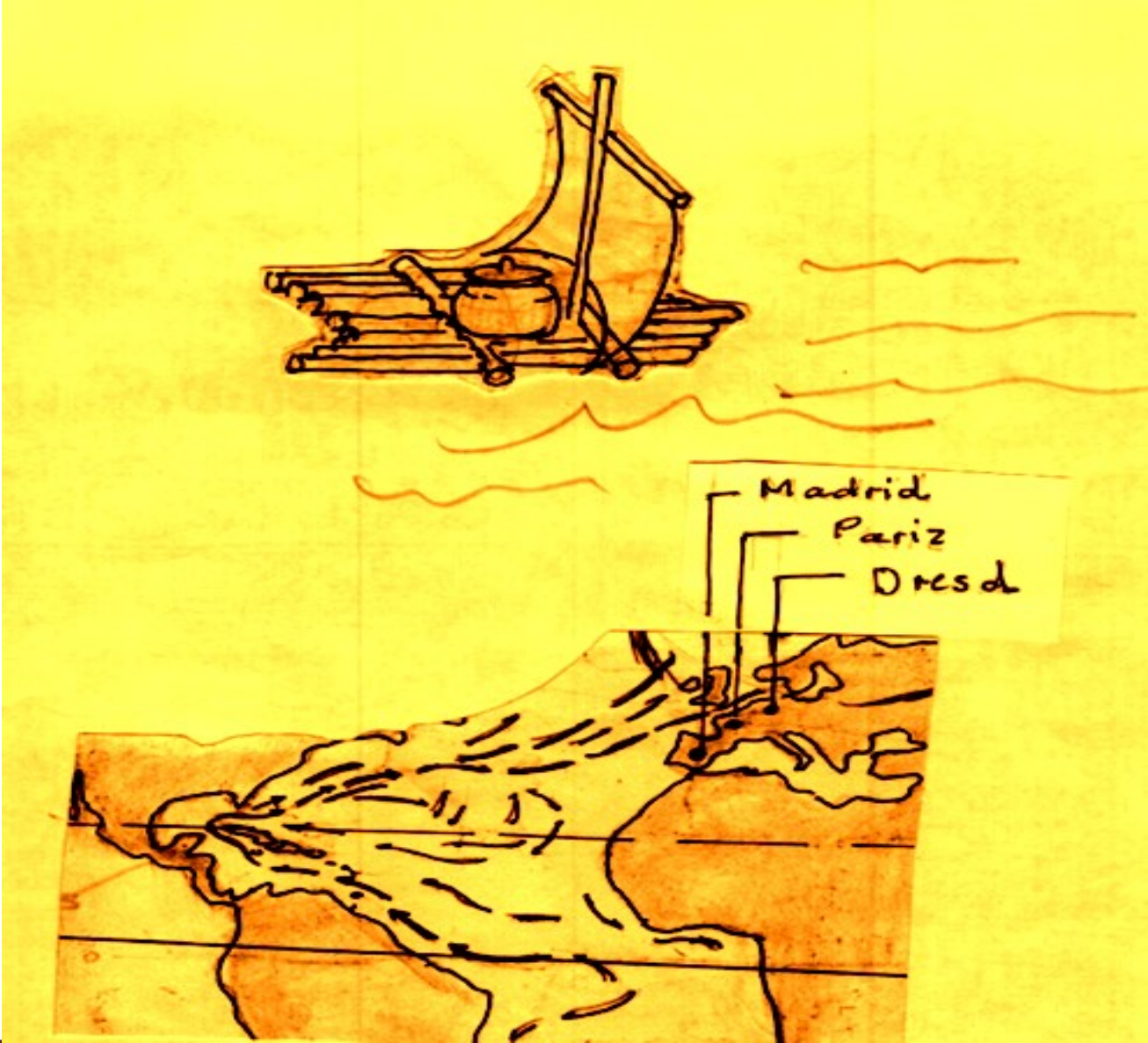
XX - XII

$$20 \times 13 = 260 \text{ [días?]}$$

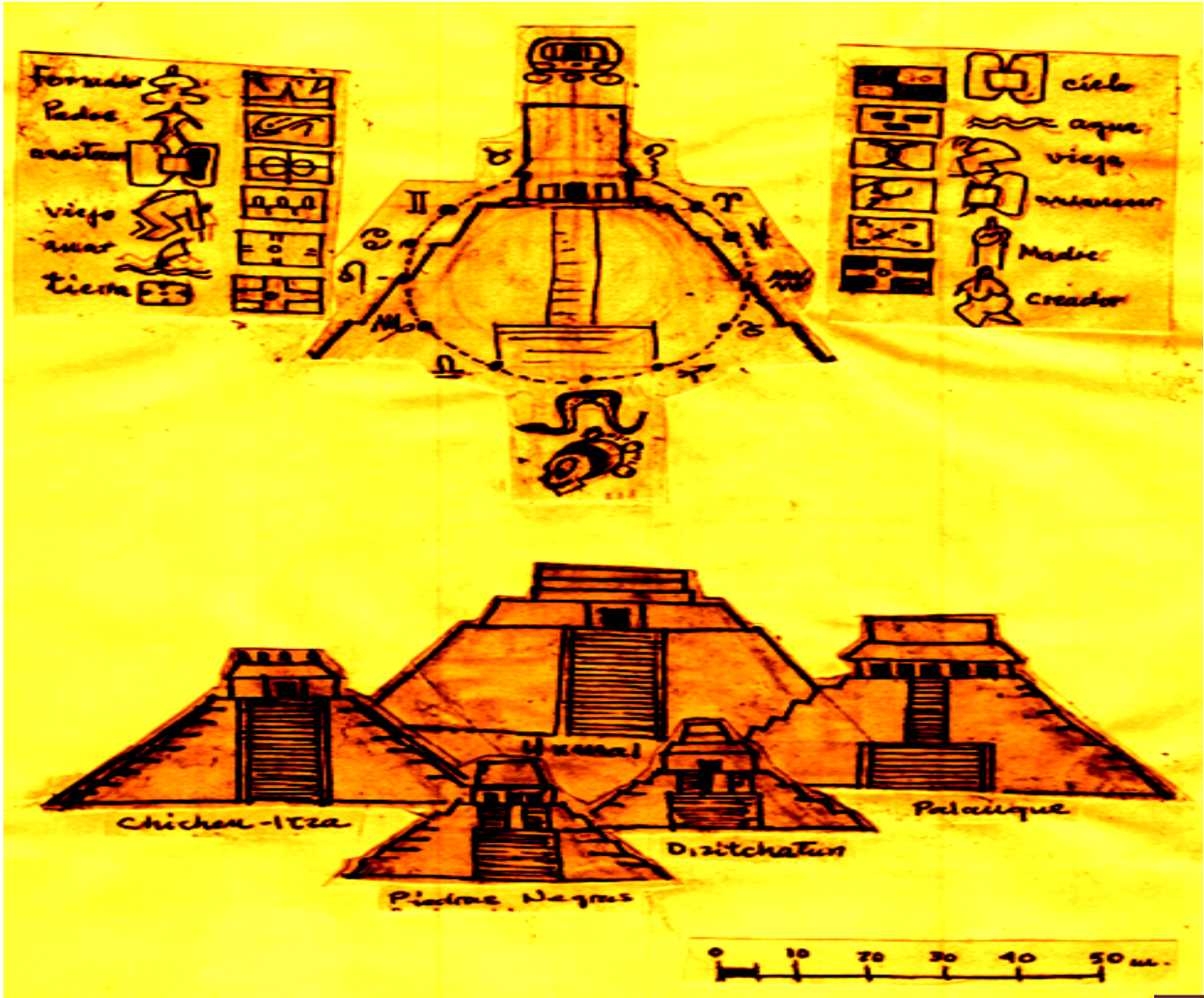
... Sin orden, sino retrocedidos... [?]

13-11-9-7-5-3-1-12-10-8-6-4-2-13...

~~CICLO SAGRADO
CALENDARIO SAGRADO
TZUKIN
260 días~~

El tiempo es el telón de fondo del signo.

Decidimos medirlo y en algún momento todo se volvió complicadísimo.

El tiempo en que el sol tarda en volver a salir de un punto en el horizonte son 86,400 segundos, aproximadamente 86,400 latidos del corazón de una persona adulta promedio.

Pero un cachorro humano es todo latidos al nacer y el sol tendría que ajustar su recorrido al prodigio de la vida.

Contamos los latidos de nuestras vidas y los eventos se miden en segundos o minutos o años y aceptamos que el tiempo es relativo. Relativo a la velocidad, al observador, a las catástrofes y a nosotros mismo.

El sol gira y sigue girando desde que nos acordamos y el cielo sigue siendo azul, gris pues.

El sol sigue su curso hacia el poniente, sin prisa, sin piedad, ajeno a esos latidos y sin embargo, conectado.

Qué alivio.

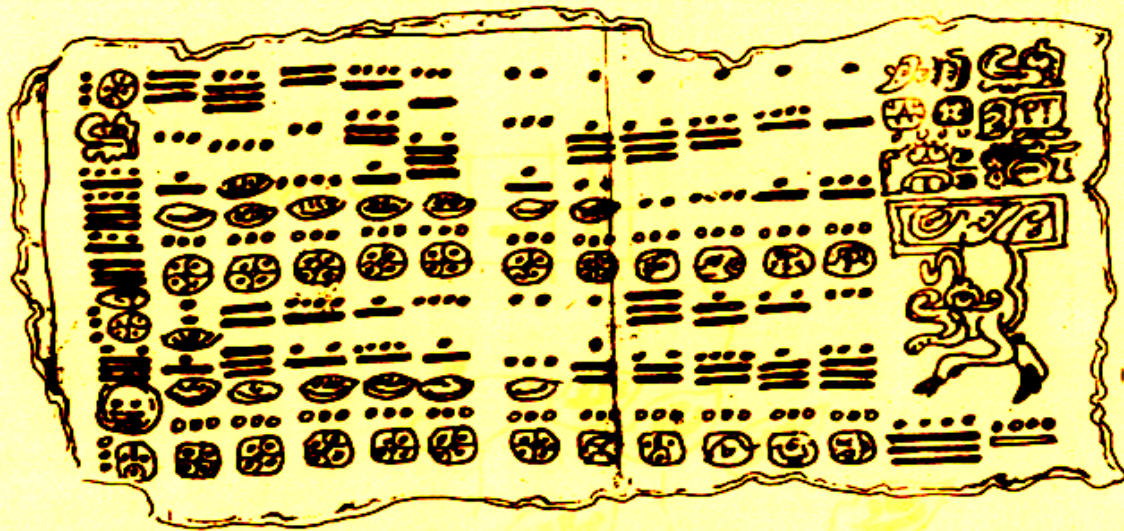
Así el mundo y el tiempo siguen su pulso inalterable y después nos acordamos porque un transformador falló, que existe la oscuridad.

Detener ese fastidioso reloj moderno es un baño de agua fresca.

Romano - I - V - X - L - C - D - M

Arabe - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 0

QUE SENTIDO TENIAN
ESTOS NUMEROS TAN
GRANDES? NO SERIA
PARA SABER CUANTO TENIAN
QUE PAGAR DE LA DEUDA
EXTERNA ?

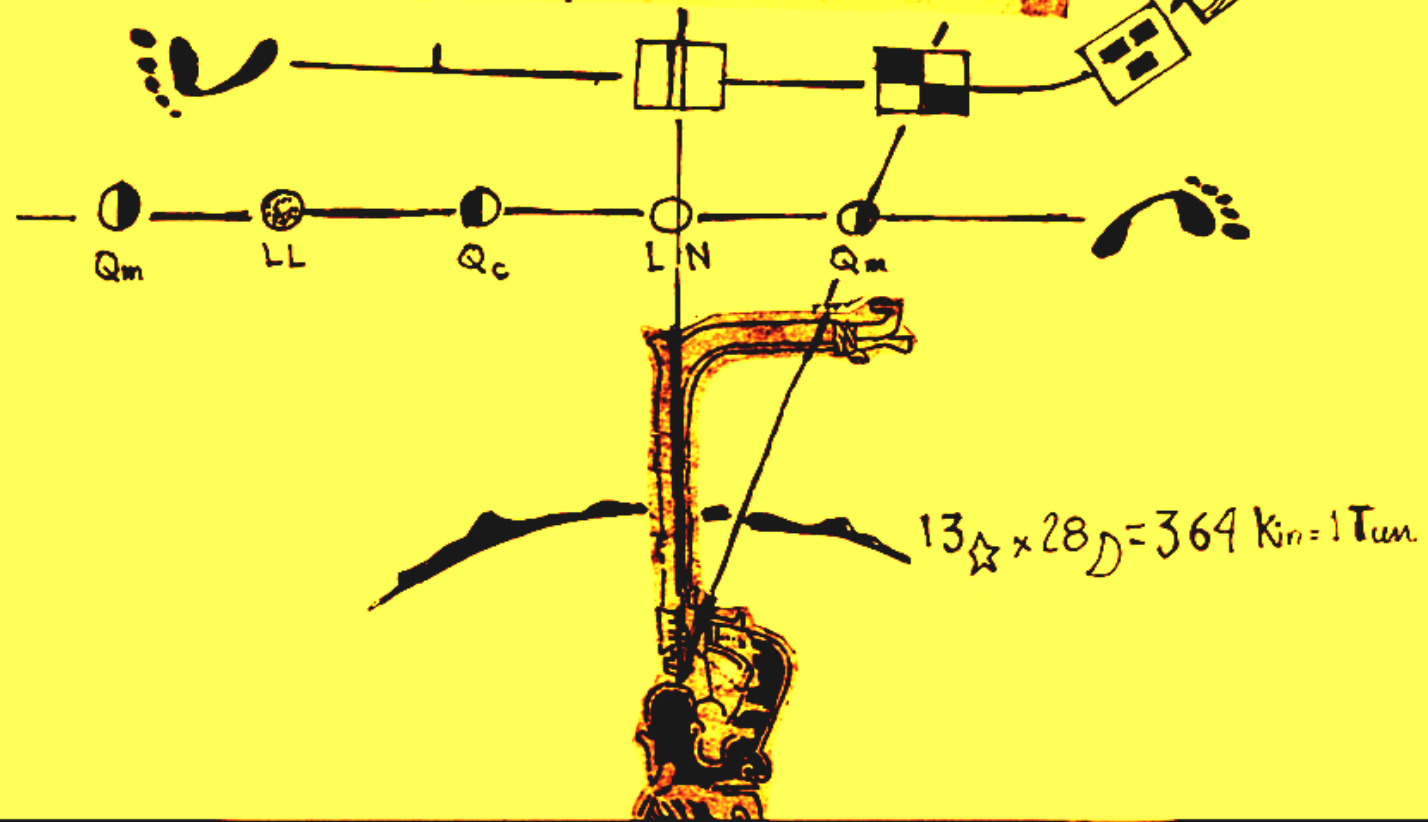
El tiempo en el universo de los mayas se mide desde otras perspectivas.

Desde una manera de ser que relaciona los ciclos cósmicos con la creación del universo y de la tierra; la gestación de la mujer y el hombre de maíz y la relación que atraviesan sus ciclos de vida en comunión.

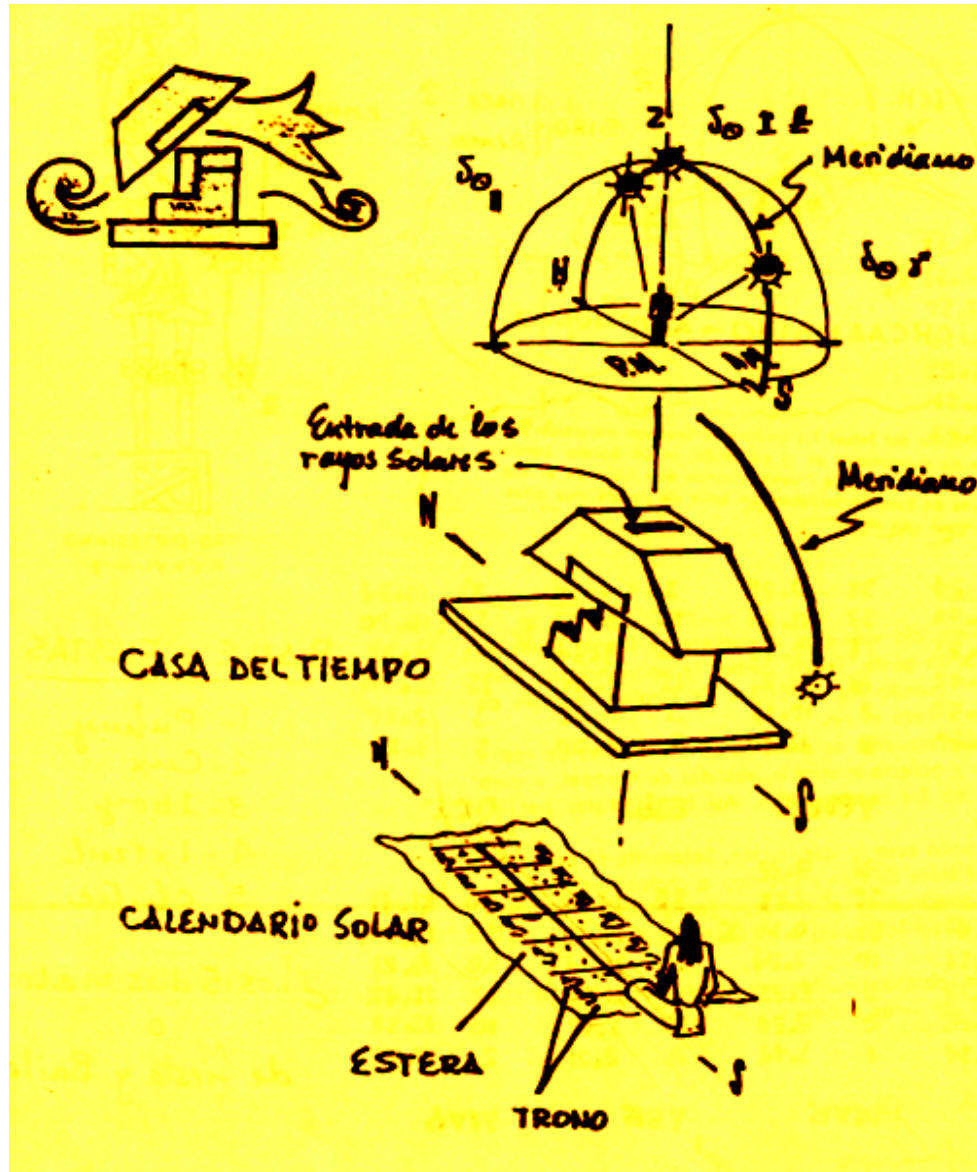
Los mayas entienden de ciclos, equinoccios y solsticios, siguen la luna y sus fases. Observan a Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Cada uno de los astros errantes es un engrane de un sistema cósmico sin límites.

Las flores y las abejas lo entienden; el tiempo es algo demasiado precioso como para traerlo atado en la muñeca.

"Mide tu pie", dicen que dijo la Señora del mundo. Y que fué y midió su pie Dios el Verbo. Este es el origen que se diga Xoc-lah-cab, oc-lae, lah-co-oc. Este dicho se inventó porque Oxlahun-oc (el de los trece pies), sucedió que emparejó sus pies.

Los eventos no cesan. Cada día hay sucesos trascendentales frente a nosotros. Los mayas diseñaron y aprovecharon las herramientas más colosales para encontrar la forma de relacionar los eventos astronómicos con los eventos humanos, para medir el tiempo, para situarnos en el cosmos. El calendario es una de esas herramientas.

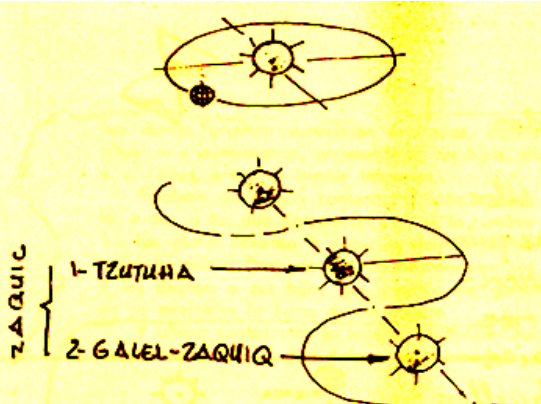
Para *Ega* era importante leer las fuentes mayas de una manera diferente (sin los prejuicios de la lectura cristiana). Para él era importante la desmitificación y encontrar la ciencia que esas lecturas ocultaron, hacer una interpretación astronómica y matemática.

El resultado son las diferentes medidas del tiempo en sus diferentes calendarios.

Dinastías, ciclos, trascendencia, poder. Es imposible saber realmente si el sentido de construir esa cosmogonía fue estrictamente político o religioso o científico, o si fue una tarea de milenios en búsqueda de conocimiento. Tal vez todas estas razones.

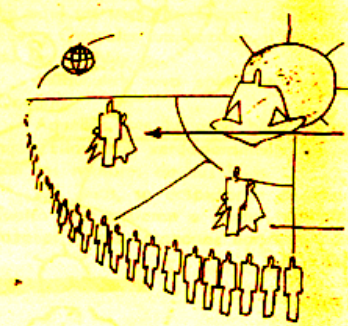
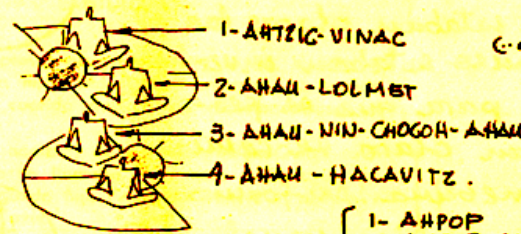
¿Quién sabe?, encontramos lo que queremos encontrar, tal vez sólo es esa necesidad de entender. Es quizá la peor tragedia de la humanidad que no tengamos más que algunas cuantas pistas de ese conocimiento. En todas las áreas del conocimiento maya se ha perdido una fuente de inagotable asombro.

¿O no? ¿Dónde está?

ZAQUIC

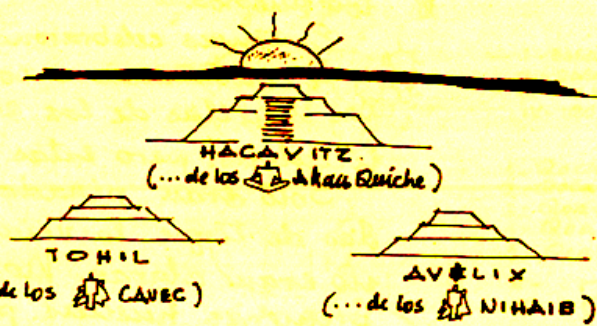
AHAU QUICHE

CAVEC

NIHAIB

- 1- AHPOP
  - 2- AHPOP-CAMHA
  - 3- AH TOHIL
  - 4- AH QUCUMATZ
  - 5- NIN-CHOCOH-CAVEC
  - 6- POPOL-VINAC-CHITUY
  - 7- LOLMET-QUEHAY
  - 8- POPOL-VINAC-PA-ROM TZALATZ
  - 9- UCHUCH CAMHA
-
- 1- AHAU GALEL
  - 2- AHAU-AHTZIC-VINAC
  - 3- GALEL-CAMHA
  - 4- NIMA-CAMHA
  - 5- UCHUCH-CAMHA
  - 6- NIN-CHOCOH-NIHAIB
  - 7- AVELIX
  - 8- YACOLATAU
  - 9- UTZANE-POP-ZACLATOL

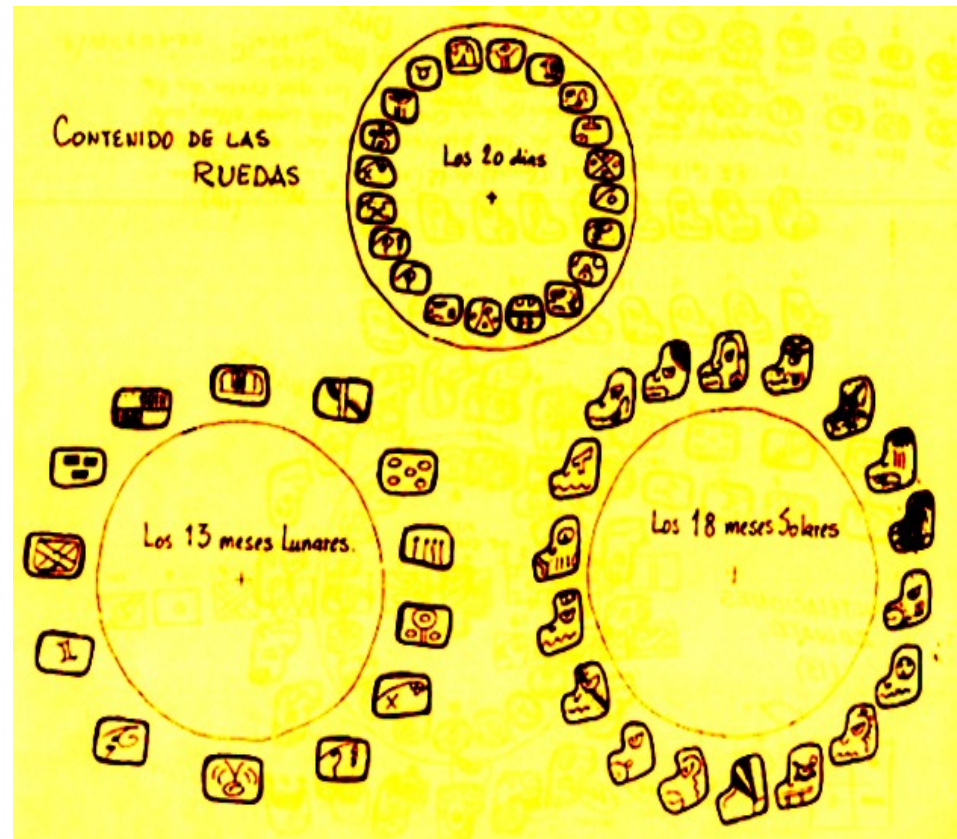
= = 364 años
 9 = = 9 x 364 = 3276 años
 2 = = 2 x 3276 = 6552 años
 4 = 2 = 4 x 6552 = 26,208 años
 = = CASA GRANDE
 FAMILIA CAVEC = 9
 FAMILIA NIHAIB = 9
 AHAU QUICHE = 4
 ZAQUIC = 2

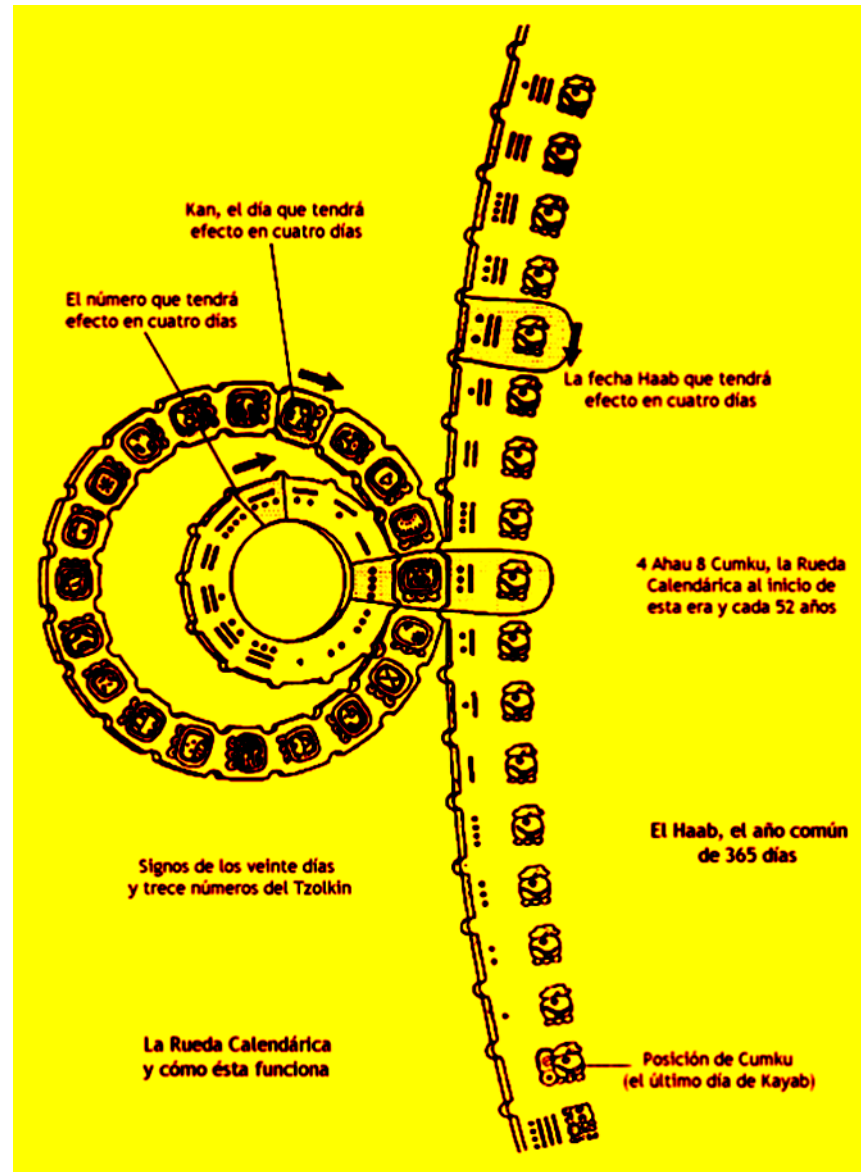

 24

Los calendarios mayas funcionan como un gran mecanismo cuyos engranes están sincronizados con los ciclos astronómicos. Pueden usarse para predecir donde van a estar o donde estuvieron los planetas en tiempos remotos. Es una rueda y no es metáfora. Es una rueda, varias ruedas acopladas.

Los engranes que conforman el sistema calendárico maya más conocidos, con los cuales medían los ciclos y los movimientos de los astros y su influencia sobre la naturaleza y las actividades humanas son tres.

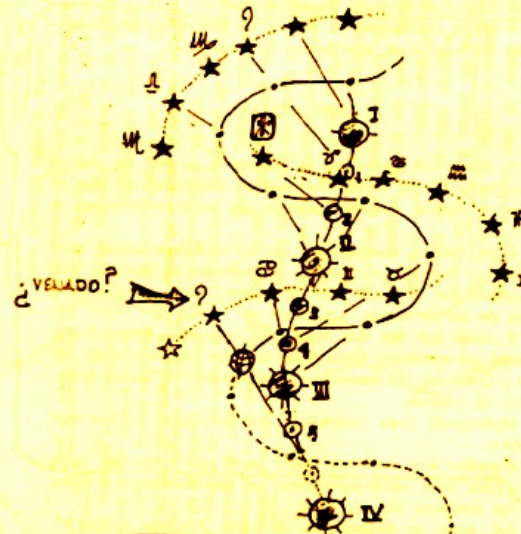
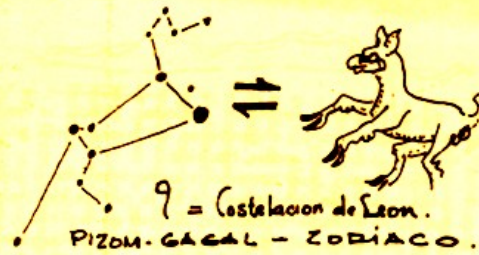

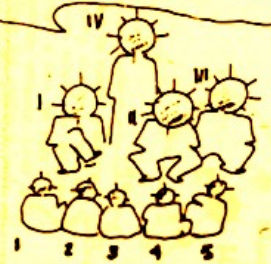
No se trata sólo de la luna y las estrellas, de los días y las noches, de los eclipses, de los equinoccios y los solsticios. Es un monumento a la búsqueda humana, es un faro en el infinito de la creación insondable. Es el abrazo de nuestras abuelas y abuelos

En el cielo estrellado maya, las tres piedras del fogón corresponden a la constelación de Orión, lugar de la creación, la espada son los palos para hacer fuego.

NUESTRO SEÑOR DE LOS VENADOS
MANIFIESTO ESTA EN EL CIELO.

El fuego que se encendió un 13.0.0.0.0 4 ajaw 8 k'umku. El día de la creación.

En el calendario gregoriano hay un día cero, el día que nació Jesucristo. En el calendario maya hay un día cero y aún buscamos el evento con el cual relacionarlo.

LAS CASAS GRANDES DE:

MAYA				Tiempo	GRABANDO
Camaron	Parul	Ahan	Ahan		
		9	8	6916	2334
		10	12	6552	1970
18	9	11	3	6188	1606
17	8	12	7	5224	1242
16	7	13	11	5460	878
15	6	1	2	5096	514
14	5	2	6	4732	150
				4582	0
13	4	3	10	4368	214
12	3	4	1	4004	578
11	2	5	5	3640	942
10	1	6	9	3276	1306
9	9	7	13	2912	1670
8	8	8	4	2548	2034
7	7	9	8	2184	2398
6	6	10	12	1820	2762
5	5	11	3	1456	3126
4	4	12	7	1092	3490
3	3	13	11	728	3854
2	2	1	2	364	4218
1	1	2	6	0	4582

CAVEC
E
NIHAIB

- Nima-Lolmet-Ycoltux
  - Yacolatam
  - Ahan-Avilix
  - n.e. - Nima-Chocoh-Nihaib.
  - Uchuch-Camba
-
- Nima-Camba
  - Ahan-Galil-Camba
  - Ahan-Ahtic-Vinac
  - Ahan-Galil
  - Tepen-Yaqui
  - a.e. - Popol-Vinac Pahom Tzalatx Ixcuyeba
  - Lolmet-Quehuay
  - Popol-Vinac-Chituy
  - Ahan-Ah-Gucumatx
  - Ahan-Ah-Tohil
  - Nima-Chocoh-Cavec
  - Ahan-Ahpop-Camba (Tz iquinaha)
  - Ahan-Ahpop (Cuba)

VER POPOL VUH - CUARTA PARTE - CAPITULO XXI.

En primer lugar la vertiente que está expresada por el la cuenta larga, y que es una serie de ciclos entrelazados y continuos. Una era tiene 13 períodos de 400 años que dan un total de 5.200 años, cada una de las eras representa nuevos soles.

Esta cuenta registra los días que han transcurrido desde el inicio de cada era. El 13 de agosto de 3114 a.C. según los estudios científicos, empezó un nuevo sol que terminó el 21 de diciembre de 2012. Algunos autores piensan que cuando los españoles llegaron se vivía el quinto sol.

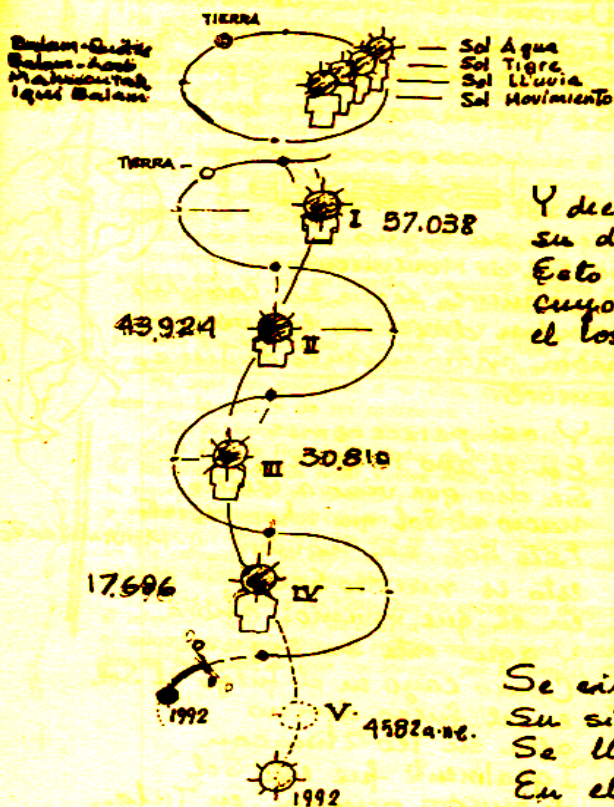
El calendario de la Cuenta Larga incorpora las otras 2 vertientes del tiempo maya, el Calendario Haab de 365 días y el Calendario Tzolk'in de 260 días que se entrelazan con la cuenta larga en ciclos de 52 años.

LA LEYENDA DE LOS SOLES.

Se referia, se decia
que así hubo ya antes cuatro vidas.
y que esta era la quinta edad..

Como lo sabia los viejos
el año i-Conejo
se cimentó la tierra y el cielo
Y así lo sabia,
que cuando se cimentó la tierra y el cielo,
habia existido ya cuatro clases de homi
Cuatro clases de vidas
Sabian igualmente que cada unas de e
habia existido en un Sol.

Y decian que a los primeros hombres
su dios los hizo, los forjo de ceniza.
Esto lo atribuian a Quetzalcoatl,
cuyo signo es 7 viento,
el los hizo, el los evento,

El primer Sol que fue cimentado,
su signo fue 4-Agua
se llamo Sol de Agua
En el sucedio
que todo se llevo el agua
Las gentes se convirtieron en peces.

Se cimentó luego el segundo Sol
Su signo era 4-tigre
Se llama Sol Tigre
En el sucedio
que se oprimio el cielo.

El Tzolkin o calendario sagrado, ritual. Chol Q'ij en el idioma maya quiché. Consiste en permutar una serie de 13 números con otra de 20 nombres de manera que hay 260 combinaciones de cifra-nombre únicas e inconfundibles. Su duración concuerda con los 9 ciclos de la luna; con el paso cenital del sol; con los ciclos de gestación de las mujeres y los hombres; con la preparación de la tierra, la siembra y cosecha de sus frutos.

En comunidades de las tierras altas de Guatemala, los Ajq'ijab' celebran, cada 260 días, una ceremonia de año nuevo llamada Waxjaqib' B'atz', y le dan la bienvenida a otro ciclo en el calendario sagrado maya Chol Q'ij. Durante esta ceremonia, se inician los nuevos contadores del tiempo del calendario. Algunos pueblos le llaman calendario agrícola.

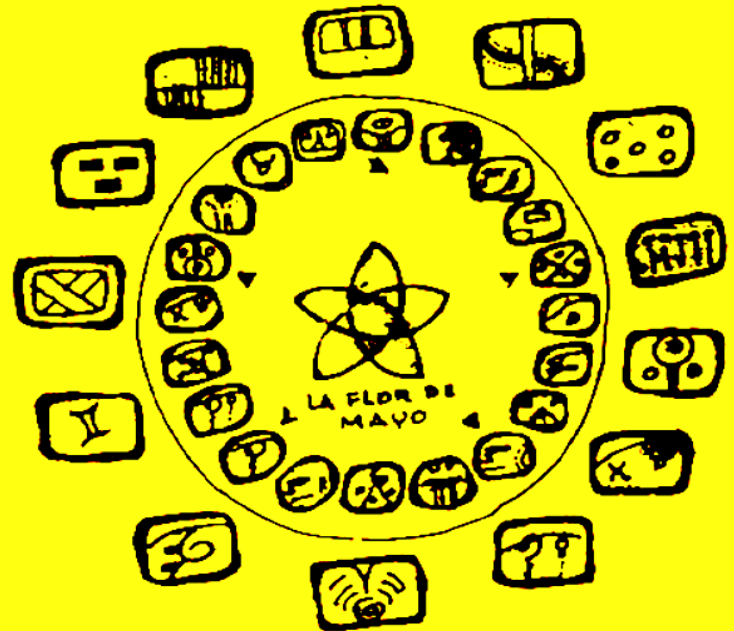
El año Haab dura 365 días, es la combinación de 18 meses con 20 días cada uno y 5 días extra.

CALENDARIO SOLAR

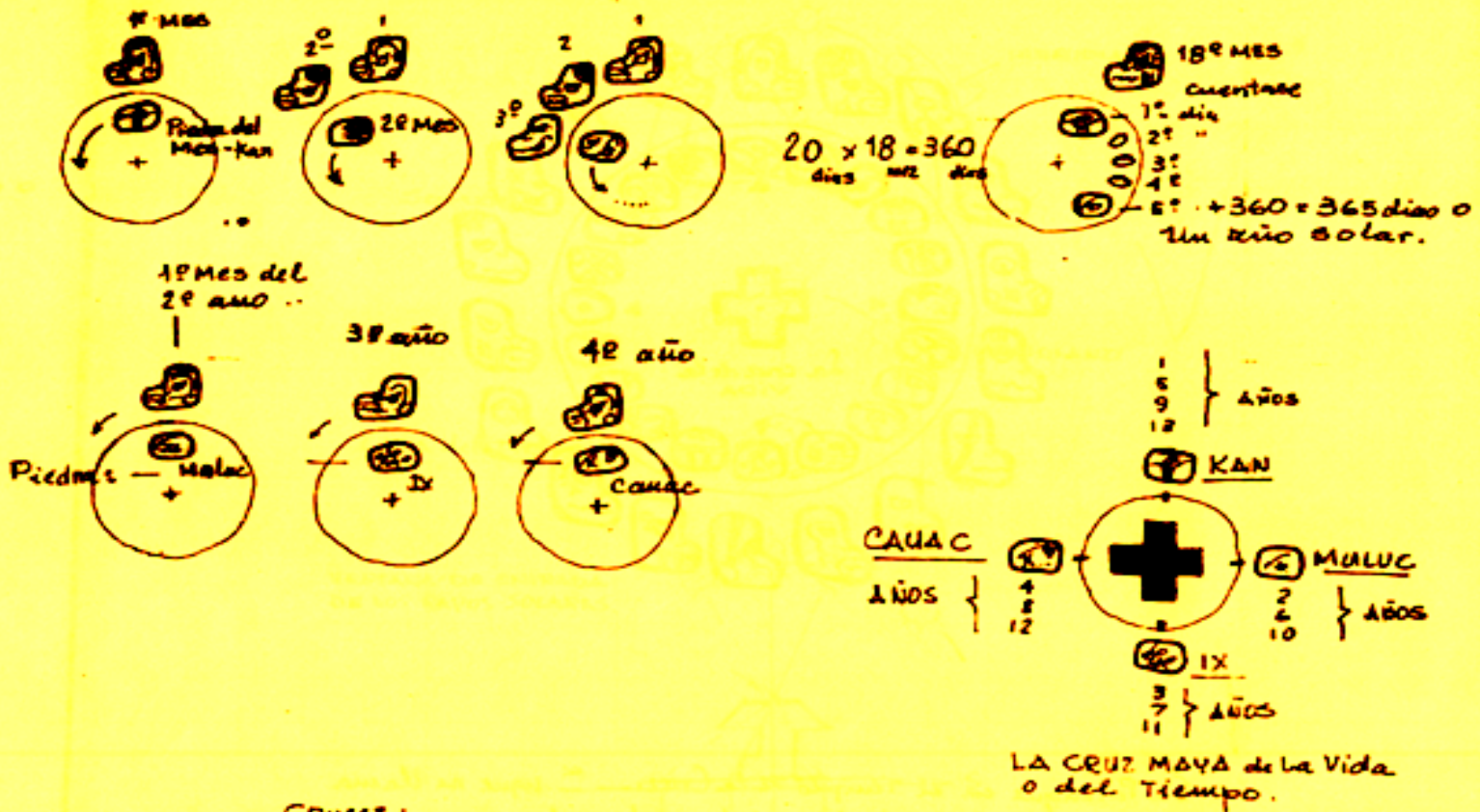

CALENDARIO LUNAR

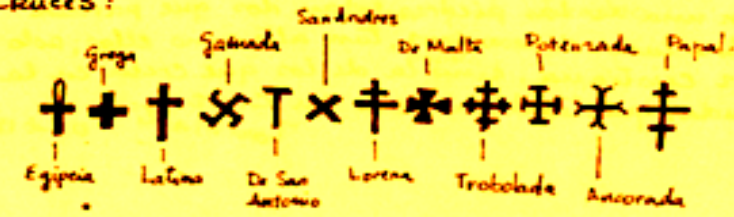

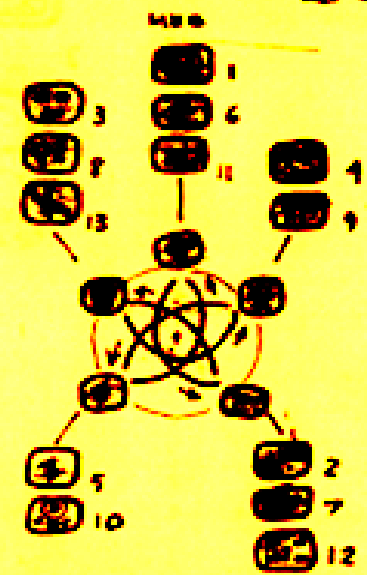
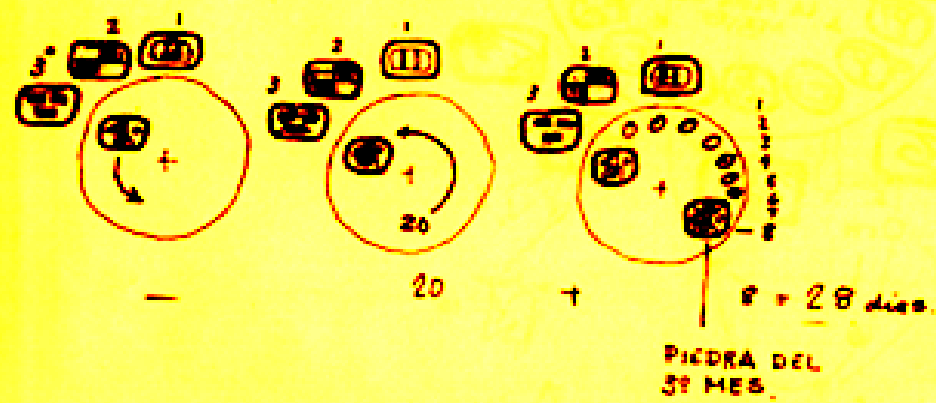
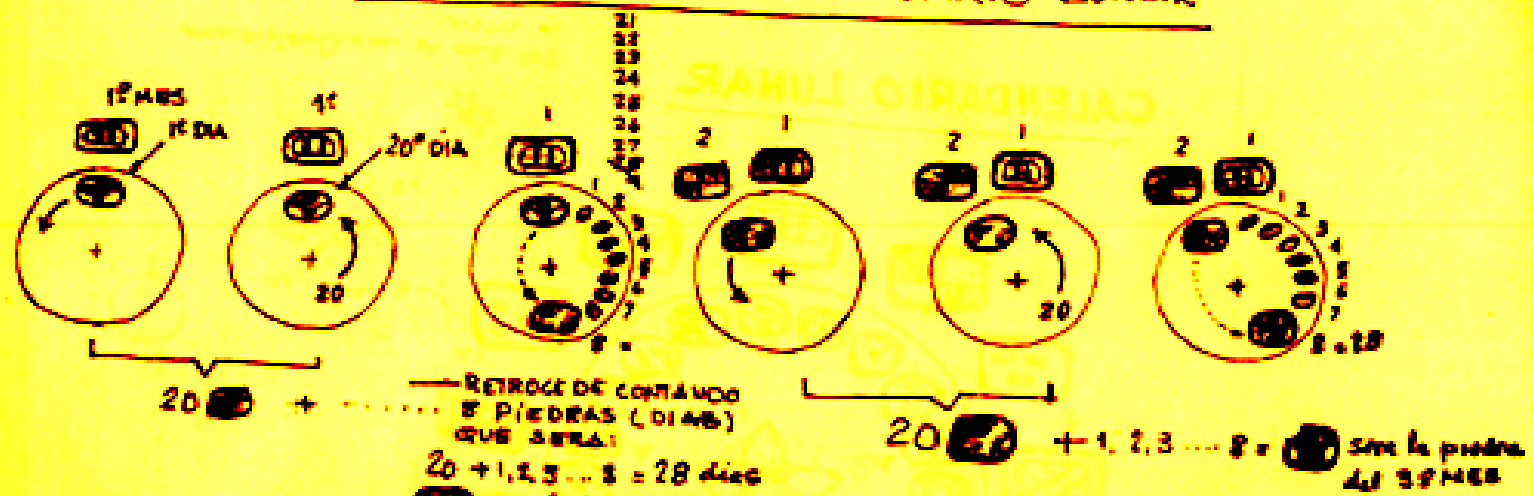
FUNCIONAMIENTO DEL CALENDARIO SOLAR

CRUCES:

FUNCIONAMIENTO DEL CALENDARIO LUNAR

$28 \text{ dias} \times 13 \text{ meses} = 364 \text{ dias.}$

De manera que el calendario maya utiliza tres diferentes sistemas de registro de fechas en paralelo:

- 1.-La cuenta larga (que empieza en el año cero de la era maya correspondiente).
- 2.-El Tzolkin (calendario sagrado o ritual).
- 3.- El Haab (calendario solar o civil).

Solamente el Haab tiene relación directa con la duración del año solar. Una típica fecha maya, encontrada en códices o estelas tiene tres partes: (por ejemplo)

11.16.13.5.8 3 Cimi 4 Zotz

La que corresponde a la cuenta larga: 11.16.13.5.8

La fecha del Tzolkin: 3 Cimi

La fecha del Haab: 4 Zotz.

Con las tres partes de este sistema calendárico podían los mayas conocer con exactitud los acontecimientos astronómicos y relacionarlos con su vida social, política y productiva, pudiendo lograr una continuidad generacional y una fortaleza identitaria que perduró cientos y cientos de años.

COMPUTO DEL TIEMPO MAYA

Kim (día)-k
 Uuale (mes)

- ☀ solar = 20 K
- ☾ lunar = 28 K

Tun (año)

- ☀ solar = 18 ☽ x 20K + 5K = 365 K.
- ☾ lunar = 13 ☽ x 28K = 364 K.

Constelaciones

Katun (Tiempo) -

☀ = 13 x 365 = 4.745 k.
 ☾ = 13 x 364 = 4732 K.

Ahau Katun (Señor del Tiempo)

1 Ahau Katun ☀ = 4.745
 + 3 Ahau Katun ☾ = 4732
 + 4 x 13 K = 52

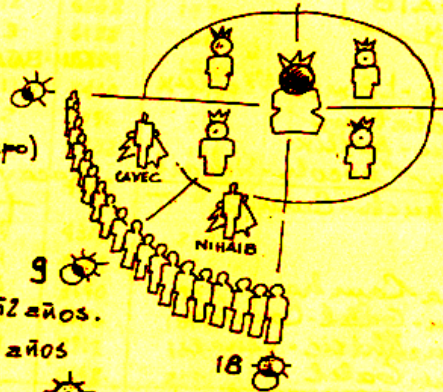
 8.529 K. = 52 años.

Ahau = Unidad de Tiempo = 52 años

☽ Unidad de Tiempo = 364 años = ☀ Eclipses Solar.

La secuencia numerica de los:

Katun : 13-12-11-10-9-5-7-5-3-2-1 → 13...
 Ahau Katun : 13-11-9-7-5-3-1-12-10-8-6-4-2 → 12...
 Ahau : 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13
 Unidad de Tiempo : 1-2-3-4-5-6-7...
 Generacion : 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18

☀ = 7 x 52 = 7 Ahau Katun = Ahau

9 ☽ (Ahau) = 9 x 364 = 3276 años
 La 1ª Familia (Cavec) o
 1º Tiempo

La 2ª o 2º (Nihab) juntos:
 (2 x 3.276) = 6.552 años = era

Ahau Quiche (Señor de la Tierra)
 4 ☽ (4 x 6.552 = 26.208 años)

Sol. Rey.

Generacion
 Familia
 Ahau Tiempo
 Ahau Katun

7
 6
 5
 4
 3
 2
 1
 7

Katun.

13

Tun.

La cuenta larga

Los componentes son:

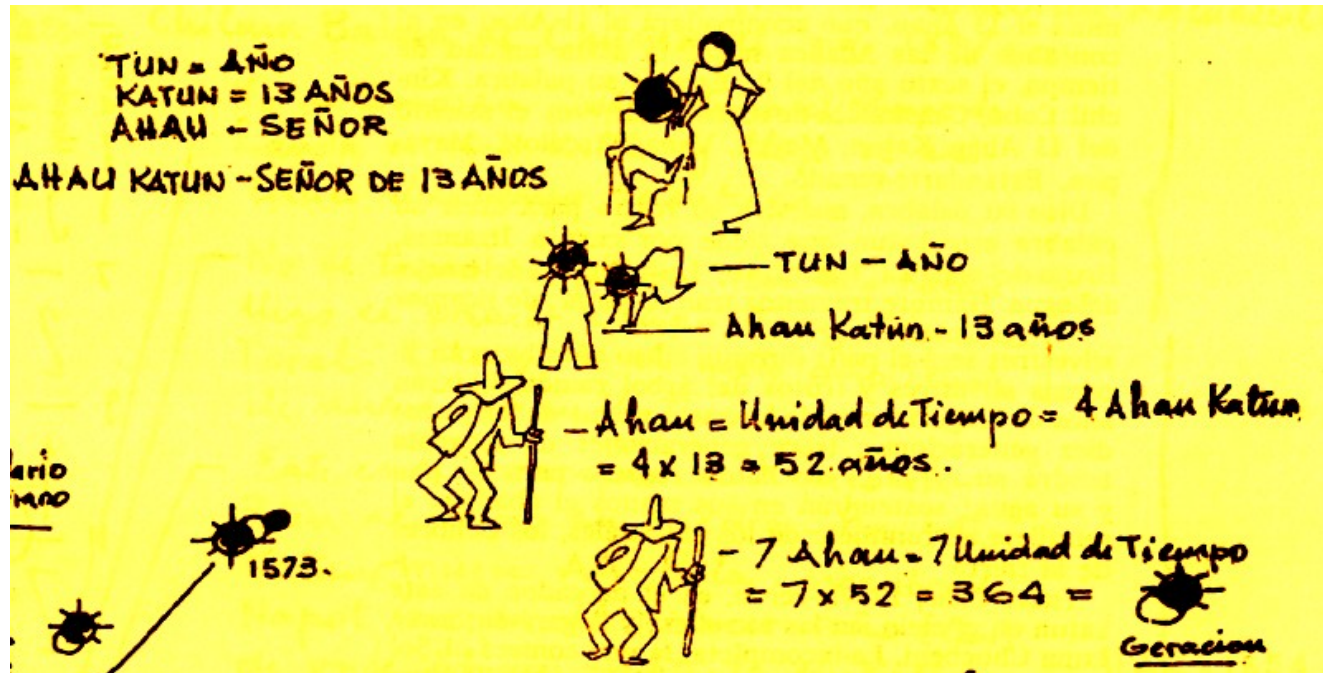
Kin.

Winal.

Tun.

Katun.

Baktun.

Aquí nos enfrentamos a un problema de traducción. Traducir Kin como día, o Winal como mes es una salida fácil. Pero traducir Kin como día es un error, un Kin era un suceso sagrado representado como un cargador con su mecapal. El tiempo para los mayas, los días, los meses, los años, tenían un componente concreto muy difícil de entender para los hombres y mujeres modernos.

Estera de las Casas grandes

Casa grande	Señor de Casa grande	Rep.	Casa grande	Calendario Gregoriano
18	9	2	3	1606
17	8	3	7	1242
16	7	4	11	878
15	6	5	2	514
14	5	6	6	150
				0
13	4	7	10	214
12	3	8	1	578
11	2	9	5	942
10	1	10	9	1306
9	9	11	3	1670
8	8	12	4	2034
7	7	13	8	2398
6	6		12	2762
5	5		3	3126
4	4		7	3490
3	3		11	3854
2	2		1	4218
1	1		6	4582

Handwritten notes:
 - "Nikah" written vertically next to the first column.
 - "Cauek" written vertically next to the second column.
 - Arrows pointing from the 10th row to the 9th row, and from the 9th row to the 11th row.

Estera de las Generaciones

Repe. de dos a dos Generación

Parcialidad

10	9	1306
7	13	319
	2	332
12	4	345
	6	358
6	8	371
	10	384
1	12	397
	1	410
5	3	423
	5	436
3	7	449
	9	462
4	11	475
	13	488
5	2	501
	4	514
3	6	527
	8	540
7	10	553
	12	566
2	1	579
	3	592
9	5	605
	7	618
1	9	631
	11	644
11	13	657
		1670

Handwritten notes:
 - A large vertical scribble is present between the 10th and 11th rows of the table.
 - A vertical line is drawn to the right of the table, separating it from the final column of numbers.

Los mayas tenían nombres para periodos más largos de tiempo. Aunque no formaran parte de la cuenta larga han sido encontrados registros con medidas de tiempo extraordinarias.

Pictun. Contiene 20 baktunes aproximadamente 7885 años.

Calabtun. Contiene 20 pictunes aproximadamente 158,000 años.

Kinchiltun. Contiene 20 calabtunes aproximadamente 3 millones de años.

Alautun. Contiene 20 kinchiltunes aproximadamente 63 millones de años.

¿Qué clase de persona podría concebir un Alautun? ¿Qué profundidades ontológicas implican esta medida de tiempo?

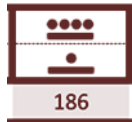
Esto es intensidad matemática y libertad de alcances.

EL TZOLKIN

El Tzolkin es el corazón del sistema calendárico maya. Los mayas lo crearon desde una abstracción matemática que conjunta todos los diferentes calendarios.

Los días "signo" son:

0		5		10		15	
	Kan		Moluc		IK		Cauac
1		6		11		16	
	Chichan		Oc		Men		Abau
2		7		12		17	
	Cimi		Chuen		Cib		Imix
3		8		13		18	
	Malik		Eb		Caban		IK
4		9		14		19	
	Lamat		Been		Edznal		AKbal

EL HAAB

Es el calendario civil de los mayas dura 365 días. Consiste en 18 meses de 20 días y un periodo extra de 5 días llamado uayeb.

Los nombres de los meses son:

1 Pop	2 Uo	3 Zip	4 Zotz	5 Tzec	6 Xul
7 Yaxkin	8 Mol	10 Yax	11 Zac	12 Ceh	13 Mac
14 Kankin	15 Muan	16 Pax	17 Kayab	18 Cumku	

Figuras Representativas de los Meses
- UNIALES -

Obispo de Landa (1)	Inscripciones de las Estelas (2)	Mayas Glyphs Wilian Gattis (3)						

Basado en los Codices Madrid Paris y Dresden.

Maax-Kin (mono. Sol)

... Tiempo sera de muertes, distractor sera el poder en
 Toda la redondez de la Tierra de Maax-Kin (Mono-
 de-Sol, Max 172aob, Mono-de-los-172as-brujos-del-
 agua. Chilam Balam pg 107
 ... - Suspendidos estaran las vasijas de barro durante la
 carga que soporte la generacion de Maax-Mono cuando
 ya llegado el juez del cielo... pg 75.

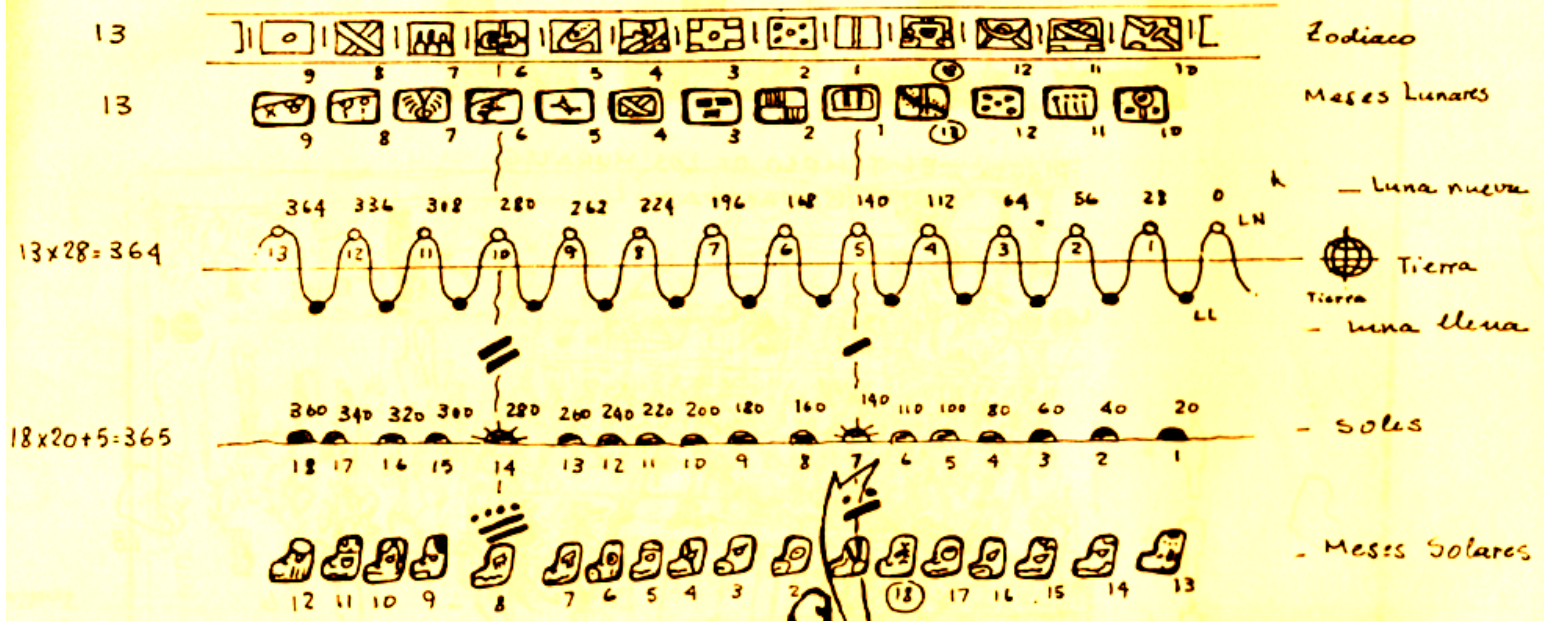

El ciclo del Tzolkin dura 260 días mientras que el ciclo del Haab dura 365 días. Por lo que el ciclo combinado completo dura 52 años. Se le llama Rueda Calendárica.

Los números del calendario maya son como engranes a los que hay que hacer girar en un movimiento que no tiene fin. 7, 9, 13 y 20 son los engranes fundamentales para describir al sistema astronómico. Cada número representa un nivel del cosmos:

- 7 el terrestre
- 9 el lunar
- 13 el celeste
- 20 el humano.

TABLA COMPARATIVA DE CONSTELACIONES
MESES LUNARES Y SOLARES.

"Sonará el atabal, sonará la sonaja..." En relación con esta doble expresión, Rojas (1933, p. 78) reproduce, tomando de Graun (1900) parte de los frescos de Santa Rita, Belice, en la que un personaje, ricamente ataviado, agita una sonaja con una mano en alto y con la otra hace resonar un hue hue que eleva en su cuerpo una calavera de cuerpo boca surge una doble corriente

de volutas que representan al sonido, una beja y otra anbe; además, del parche del atabal sube una tercer corriente que eleva al sol. Detrás del personaje aparece la fecha 7 Ahan Chilau Salam. p. 158 nota 4.

¿Por qué la Era Maya dura 13 Baktunes?

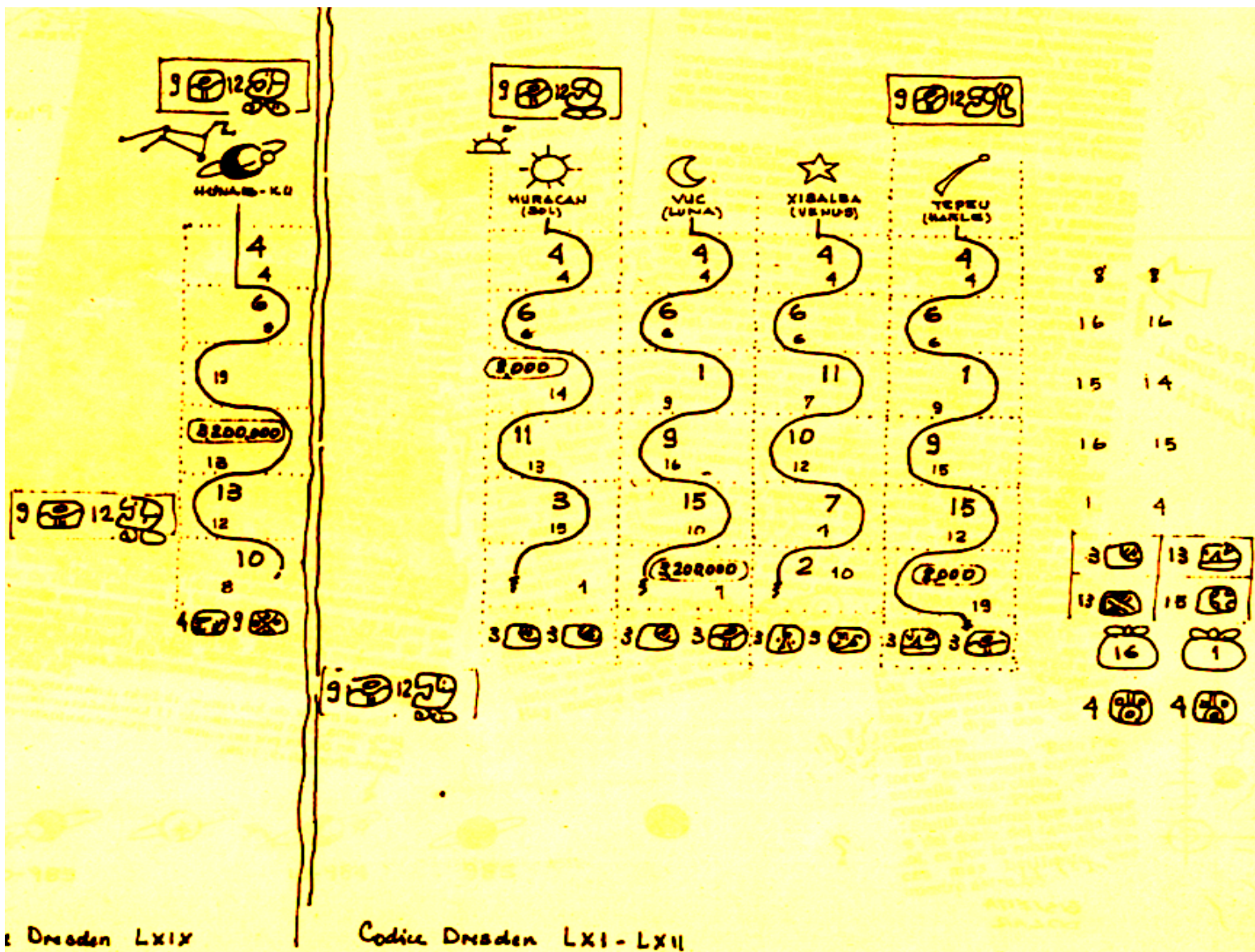
Los ciclos de Saturno y Júpiter son el patrón de medida básico de la cuenta larga. Los K'atunes son el ritmo que regulaba el orden social.

El ciclo mayor de Marte dura cuatro k'atunes.

El ciclo de las conjunciones Saturno-Luna-Júpiter regresa a la misma estrella cada tres k'atunes.

Entonces cada 12 k'atunes volverán los tres planetas y la luna llena a estar alineados con la misma estrella.

Esta podría ser una respuesta.

Dresden LXIX

Codice Dresden LXI - LXII

Otra razón por la cual podrían las eras mayas durar 13 Baktunes. Se encuentra en la observación del ciclo astronómico de precesión que se ajusta a las propiedades de la cuenta larga.

Hay un cambio lento, lentísimo en la fecha en que ocurre el equinoccio con respecto a las estrellas fijas: esto se debe a la precesión de los equinoccios o el movimiento del eje de la tierra.

En la actualidad se le conoce a la precesión como el tercer movimiento de nuestro planeta y se acepta que dura aproximadamente 25,600 años.

Las inscripciones mayas de algunas estelas tienen ciclos que miden la precesión de los equinoccios con una asombrosa exactitud. Para calcularlo tuvieron que haber registrado observaciones por un periodo de 1000 años.

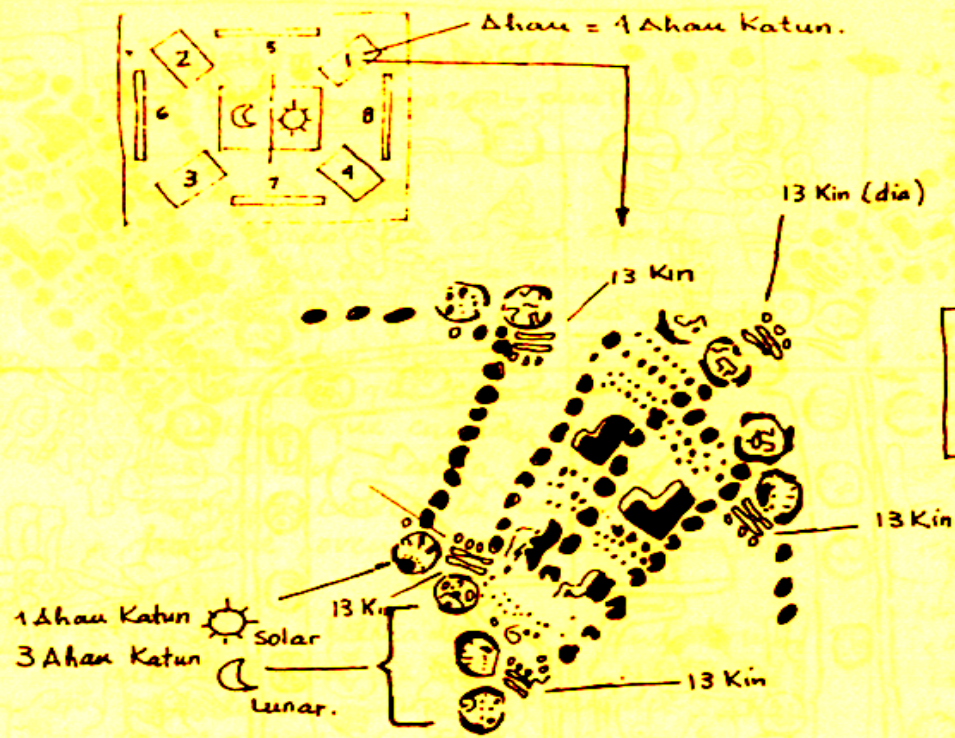

TABLA PARA CORRECCION DE EPICICLO del EQUINOCCIO PARA 260 AÑOS.

$$\begin{aligned}
 1 \Delta \text{hau Katun } \odot &= 13 \times 365 &= 4.745 \\
 3 \Delta \text{hau Katun } \text{☾} &= 3 \times 13 \times 364 &= 14.196 \\
 4 \times 13 \text{ Kin} & &= 52 \\
 \hline
 & &= 18.993 \text{ dias}
 \end{aligned}$$

NOTE - Por el Calendario Gregoriano tenemos en 52 años
 $\frac{52}{4} = 13$ años bisiestos o $13 \times 366 = 4.758$
 y $52 - 13 = 39$ años comunes - $39 \times 365 = 14.235$
 $\hline$
 18.993 dias

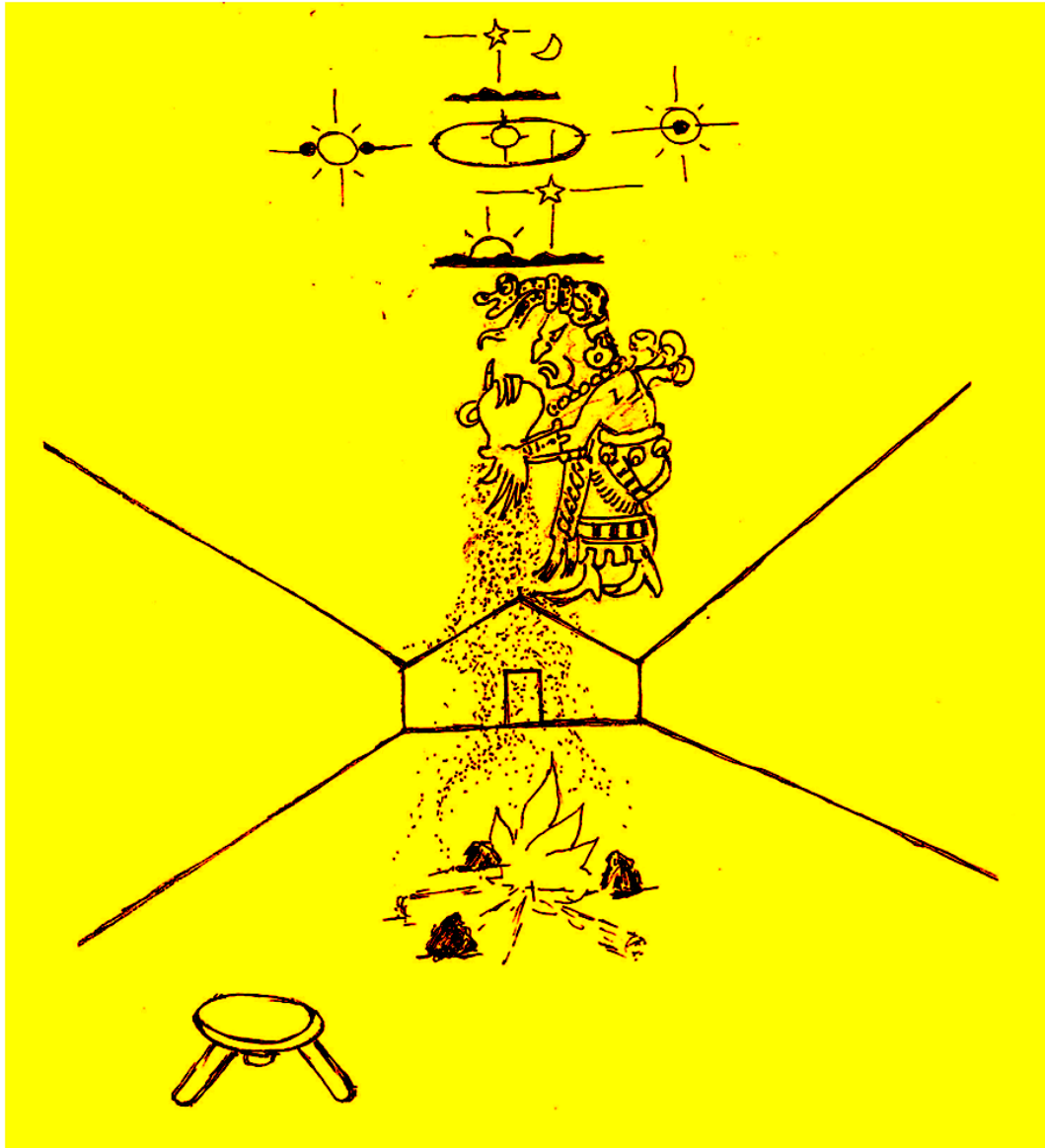
NOTA - LA REFORMA DEL CALENDARIO, POR EL PAPA GREGORIO 13 - FUE EN 1582

Este ciclo se puede medir usando el ciclo de eclipses solsticiales (que coinciden con los solsticios) y que corresponde a 59 tzolkines.

Usando las series de eclipses del código de Dresden, podemos saber que se necesitan 13 de estos periodos de eclipses para obtener el intervalo de precesión de los solsticios.

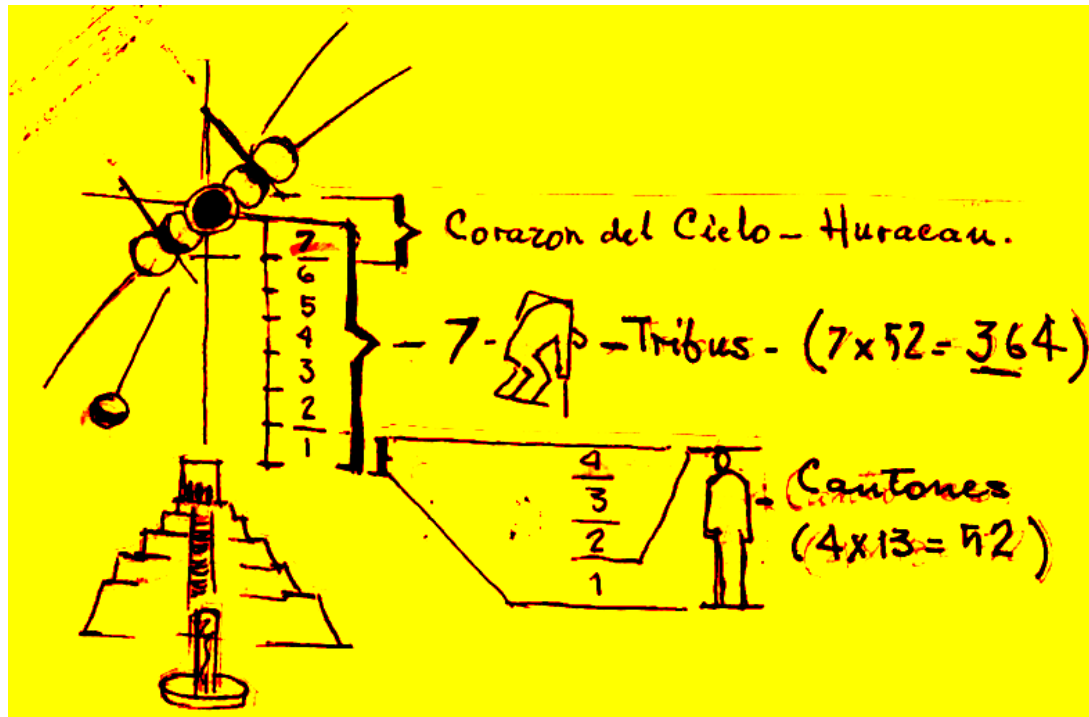
13, la esencia del cosmos.

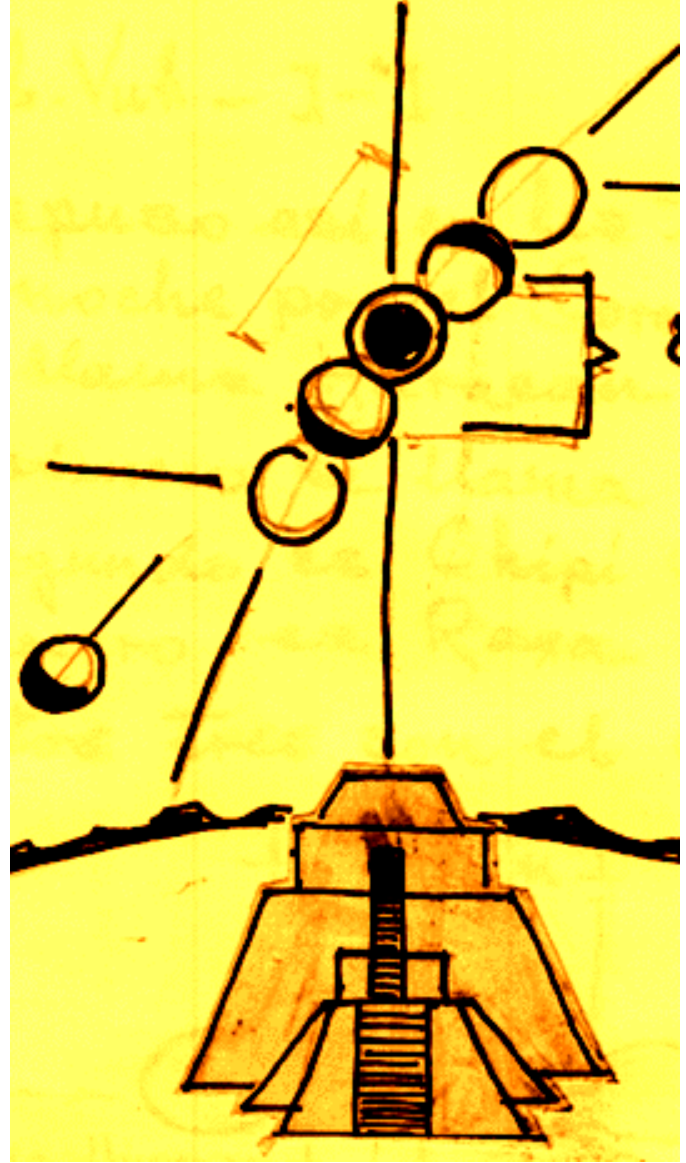
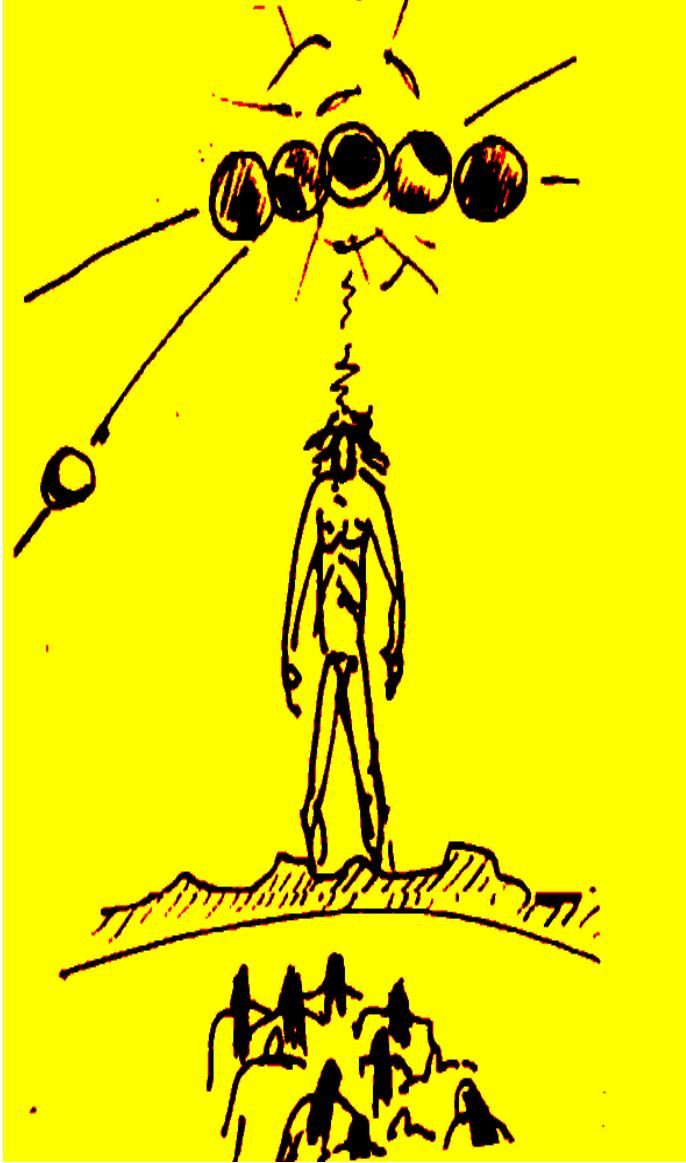

Después de 337,480 días se completaron 22 ciclos de eclipses, 59 tzolkines y 924 años solares (¡casi mil años de observaciones!).

En ese tiempo, los eclipses solsticiales se habrían retrasado 15 días con respecto al fondo estrellado y así habrían podido los mayas medir la precesión de los solsticios en días.

Una de las características que distingue a la astronomía maya es su interés por los ciclos de las conjunciones lunares con los planetas. Incluyendo la conjunción de la luna con la tierra, que son los eclipses.

El ciclo de las fases de la luna, no coincide con el ciclo solar anual. Esto ejemplifica el principio que ha de aplicarse a todos los ciclos de los astros: la conjunción que no regresa justo en un ciclo regresará en algún momento posterior.

Las asimetrías de los ciclos se resuelven en un ciclo superior. Este principio astronómico debió de servir de modelo para el calendario. Y encontraron en el ciclo del Tzolkin la forma de simplificar la relación entre los diferentes ciclos.

La cuenta de 260 días es el engrane maestro del calendario maya.

Es importante subrayar esto:

La cuenta de 260 días es el engrane maestro del calendario maya.

1º VUELTA

VENUS - XIBALBA

VUELTA	PIEDRA	Significado en días	FIGURA
0		0	1
1		28	2
2		56	3
3		84	4
4		112	5
5		114	1
6		168	2
7		196	3
8		224	4
9		252	5

2º VUELTA

VUELTA	PIEDRA	Significado en días	FIGURA
0		0	4
1		28	1
2		56	3
3		84	5
4		112	2
5		140	4
6		168	1
7		196	3
8		224	5
9		252	2

Esta cuenta se ajusta a la verdad esencial del retorno de las conjunciones:

Del sol y la luna en 59 tzolkines

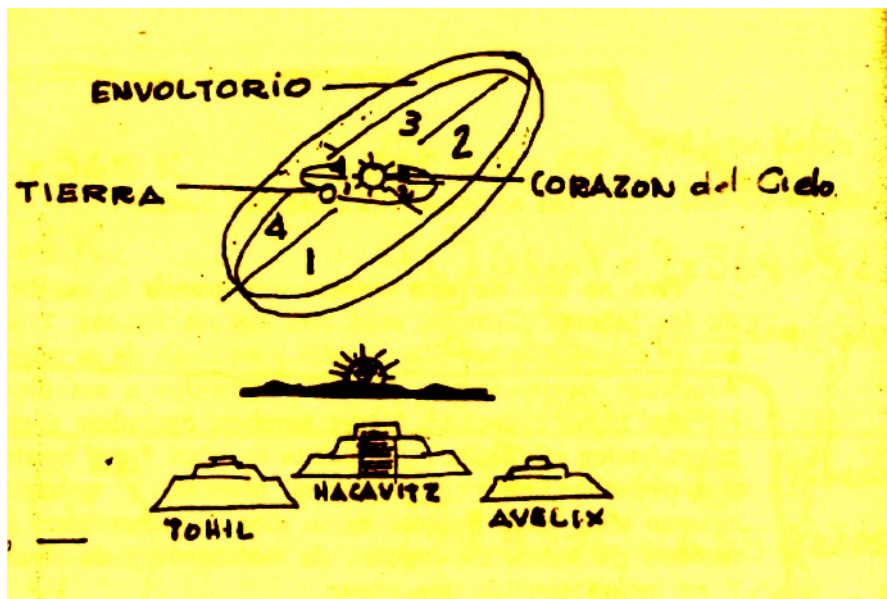
Venus en 146 tzolkines

Marte en 111 tzolkines

Eclipses lunares con Júpiter: 46 tzolkines

Saturno y la Luna en la misma estrella 13 baktunes o 7200 tzolkines

4 ciclos de precesión de la tierra son 14,400 tzolkines

CALENDARIO MAYA

 GENERACION
 FRANKA
 AHAD
 AHAD KATUN

CALENDARIO GREGORIANO

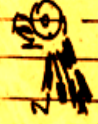
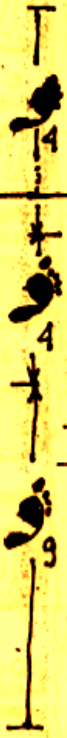
		9	8	2334
		10	12	1970
		11	3	1606
17	8	12	7	1242
16	7	13	11	878
15	6	1	2	514
14	5	2	6	150

13	4	3	10	214
12	3	4	1	578
11	2	5	5	948
10	1	6	9	1306
9	9	7	13	1670
8	8	8	4	2034
7	7	9	8	2398
6	6	10	12	2762
5	5	11	3	3126
4	4	12	7	3490
3	3	13	11	3854
2	2	1	2	4218
1	1	2	6	4582

NAK'IT

AHAD KATUN

AHAD KATUN

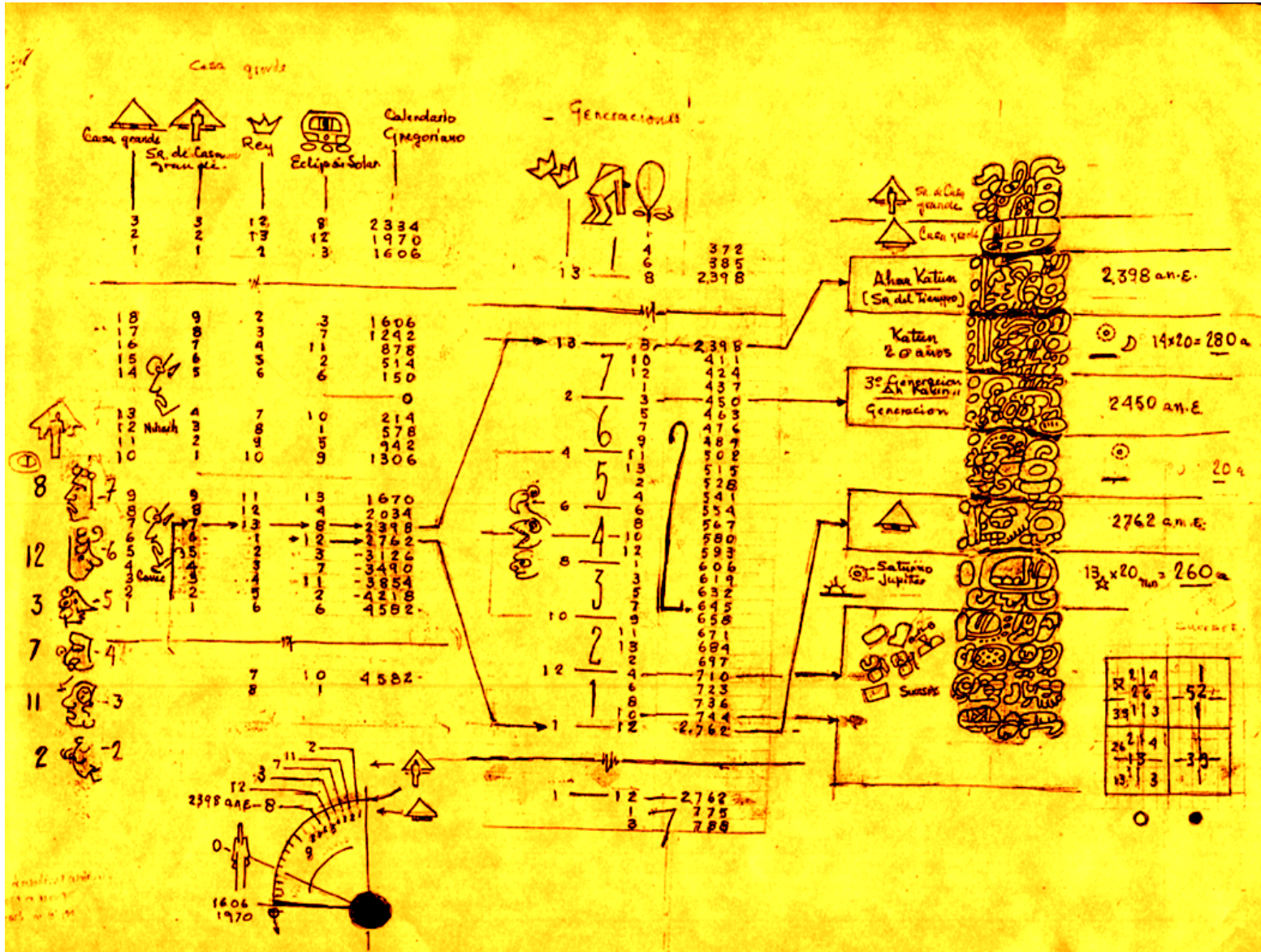
En las estela mayas que se conservan en la actualidad podemos encontrar referencias a eventos astronómicos y dinásticos de los diferentes períodos. Cada estela contiene dentro de si toda la información necesaria para ubicar el evento descrito dentro de la maquinaria del universo.

En los últimos tiempos de la época postclásica, prácticamente se dejó de utilizar la cuenta larga y se reemplazó por la cuenta corta, que tenía una duración de un periodo de 260 tunes.

Durante la conquista española también se utilizó la cuenta corta y en textos como el Chilam Balam la llamada rueda calendárica adquirió proporciones proféticas.

También se muestran las profecías del libro del vaticinio de los trece katunes y las fechas que le corresponden a cada una de ellas, con su correspondencia a la cuenta larga.

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

Sa de Casa grande

Casa grande

Ahaa Katun (Sa del Tiempo) 2398 a.n.E.

Katun 20 años $14 \times 20 = 280 a$

30 Generacion Ah Katun Generacion 2450 a.n.E.

20 a

Sa de Casa grande

Saturno Jupiter $13 \times 20_{an} = 260 a$

Suneh

52	21	4	1
39	13		52
26	21	4	
13	13		30

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

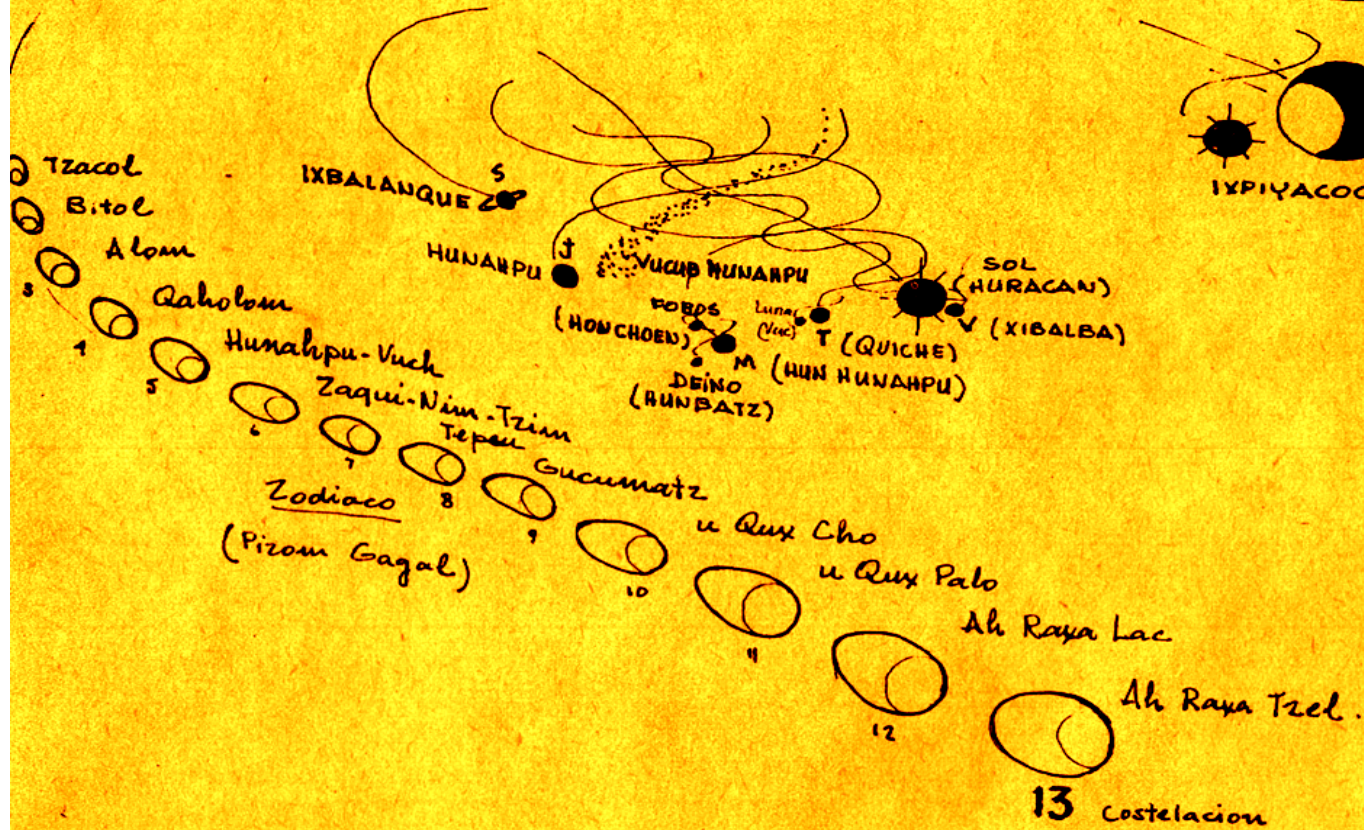
Los ajaw podían contactar a las fuerzas del cosmos y cuando morían ellos mismos se convertían en ancestros y entraban al camino de los planetas en la serpiente celeste, la serpiente hermosa, Gucumatz.

Cada evento está referido a la fecha de la creación, el evento astronómico cuando dos remeros planetarios, los ancestros míticos encendieron el fogón celeste en el corazón del cielo. El corazón del cielo que es la Cruz, donde se encuentran la eclíptica y la vía Láctea.

El punto de partida a la cuenta del tiempo fue el evento cósmico que aun buscamos....

COSMOVISION MAYA

REFLEXIONES AL CAPITULO 3

Ega fue un hombre intenso, en sus convicciones revolucionarias llega al Quiché a vivir en carne propia todas las penurias de un periodo histórico fundamental, la guerra de finales del siglo pasado en Guatemala. Durante su lucha inicia un viaje a descubrir la esencia de la cultura maya. Inicia también un viaje a su propio interior. En este periodo de su vida y que lo marcaría hasta su muerte, Ega se hace preguntas profundas: ¿Qué es el tiempo? ¿Dónde empieza? ¿Cómo las posiciones de los astros influyen en personas y sucesos? ¿Cuándo los tiempos regresan?

De toda esta búsqueda Ega nos legó un montón de escritos, tablas, dibujos, reflexiones inconclusas que sólo nos dan una idea de la complejidad de su pensamiento. El no contó con los descubrimientos más contemporáneos por lo que podría parecer al experto material ficticio. Pero lo importante es que abrió una puerta propia que nos invita a profundizar.

Ega a través de sus tablas matemáticas intentó demostrar que los mayas con su astronomía de luces y sombras construyen la cronología cósmica, en dos tiempos:

Un Gran Tiempo, la Casa grande. Y un tiempo pequeño.

El gran tiempo que corresponde a los grandes ciclos y que se repiten en cada nuevo sol y que podrían estar regidos por sucesiones de eclipses y conjunciones planetarias. El pequeño tiempo que corresponde a los ciclos lunares y venusinos en concordancia con el sol.

En relación con los tiempos grandes y pequeños se equilibra el calendario maya. Una forma de llevar la cuenta en diferentes niveles.

Los cargadores y contadores del tiempo nos legaron el calendario sagrado, el reglamento cósmico que relaciona al ser humano con la tierra y con el cosmos en su totalidad.

Y nos enseñan a caminar sobre los días, con el espíritu de los días.

EPÍLOGO

Ega fue un hombre especial, sus reflexiones nos hablan de él:

“Imaginen un naufrago en medio de la inmensidad del mar, imagínenlo sólo durante muchos días, sin más compañía que el mar y el cielo, imagínenlo cansado de mirar al horizonte y sumergido en las meditaciones más profundas. Traten de descubrir qué piensa un hombre que necesita mirar hacia atrás para descubrirse a sí mismo y no encuentra la más leve señal de una vela distante, o una isla en el horizonte que le permita aplicar lo que ha aprendido en su navegar solitario.”

Sus decisiones trascendentales lo llevan a viajar y a buscar:

“Todavía no alcanzaba a comprender muy bien cuál era el motivo que me había impulsado a vender lo poco que tenía {esas pequeñas cosas que hacen de uno, “alguien estable”, en un país como en el que yo vivía} para realizar otro viaje en América; todo parecía indicar que esto se parecía a una aventura. Aún hay algo de mí que me parecía serlo; tendría que luchar con un enemigo diferente y difícil. No es fácil remover el pasado. Y puede ser hasta peligroso, porque generalmente nos vemos arrastrados a las profundidades increíbles dentro del mismo”.

Ega se atrevió a viajar y un día se encuentra con un evento inolvidable:

“Una choza con una estera colocada en el centro y Ancianos reunidos y sentados en el suelo alrededor de la estera. Observándola bien descubrí que su diseño estaba compuesto por varios dibujos, entre los que pude distinguir: tigres, cabezas de monos, serpientes y una serie de puntos y trazos, distribuidos de una manera que bien podría ser un orden determinado. Todo esto de diversos colores entre los que predominaban el rojo, el negro, el amarillo, el azul.

Un trozo de madera en lo alto y en el centro de la casa, en cuya superficie se distinguía una abertura alargada y estrecha de forma rectangular que permitía el paso de los rayos solares los cuales se proyectaban sobre la estera situada de norte a sur, en el centro de la casa.

Cuando la luz proveniente de los rayos solares se situó en un sitio determinado de la estera, grande fue la alegría de los ancianos e inmediatamente lo dijeron a los que se encontraban afuera.

Aquí está Ichcaansiho, el año nuevo.

La fiesta se prolongó durante todo el día y yo me vi arrastrado de un sitio a otro, en medio de la alegría y la música de los indios”.

“El mismo sistema de observación y registro que usaban para los fenómenos cósmicos, les servía para contar el tiempo y con una precisión matemática, confeccionar sus diferentes calendarios, los cuales se basaron primero en un sistema direccional, después en un sistema de sombra y más tarde en un sistema de Luz”.

“Otra vez náufrago en el tempestuoso mar de mi ignorancia, sin nada conocido a lo que pudiera asirme, no ya para atravesar aquel mar, si no al menos, para mantenerme a flote.”

Empieza ahí un camino para Ega, se abre una puerta y este libro es un esfuerzo por recrear, aprehender sus caminares:

“Empezar..., se dice fácil, pero no lo es. Tener una idea que da vueltas en la cabeza, que cambia constantemente de forma, una idea que nos quita el sueño y el hambre, que se apodera de nosotros y no nos suelta, una idea que sabemos que es la llave para llegar a otro poco de idea, pero apenas abierta esa especie de “caja de pandora”, sentimos que esas otras ideas se liberan y sacuden al polvo de un montón de siglos y pueblos, y esas otras ideas, no nos golpean, ni nos flagelan, algo peor; nos dejan atónitos y avergonzados.”

Ega es atrapado por una forma diferente de sentir tiempo y espacio:

“Cuando llegué con Ahaú-Kin a la pequeña choza, donde se había festejado la llegada de Ichcaansiho, me percaté de que la estera no permanecía en el lugar donde la había visto por primera vez, sino, con mucho cuidado y respeto mi viejo amigo la colocaba, orientada al norte.

Lo primero que noté es que en ella predominaba el color rojo y según me explicó Ahau-Kin su orientación siempre sería la misma, solo cada 52 años cambiaban algunos trazos, que servían para señalar los días. La estera solo se utilizaba una vez cada año, para señalar la llegada de Ichcaansiho y hacer las anotaciones y correcciones necesarias en el calendario solar.

Esta estera de color rojo estaba dividida en 18 partes, cada una de las cuales tenía dibujada la cabeza de un monito, todas ellas de diversos colores y acompañadas de diversas figuras, como águilas, tigres, serpientes, conejos...

Entonces ya no me quedaban dudas, todos estos conceptos eran una manera diferente y codificada de contar el tiempo....

Y esto era precisamente una de las piezas del rompecabezas, cuando hacía mis deducciones acerca de los sucesos cósmicos, me faltaba algo... Los acontecimientos que provocaron la formación de nuestra galaxia, de nuestro sistema solar, ¿Cuándo sucedieron?

Aquí estaba una de las bases de esta civilización: sucesos, registros, TEPEU, GUCUMATZ”...

La cultura en que nacemos nos absorbe, construimos la realidad a partir de ella. Una forma de percibir la enorme fuerza que la cultura ejerce sobre nosotros es comparándola con otra.

Este libro es una invitación a atravesar una puerta, a entrar a un mundo sostenido por una ceiba.

Es importante partir de una idea fundamental: el ejercicio que intentamos en este texto es enfrentar dos cosmovisiones diferentes y crear puentes entre ellas para entender.

Actualmente, desde la perspectiva moderna, aceptamos una cosmovisión muy poderosa: creemos firmemente que nuestro sistema solar funciona de tal manera que el sol se encuentra en el centro de un gigantesco abismo y los planetas giran en órbitas elípticas alrededor de él.

Sin embargo los mayas aceptaban una cosmovisión muy diferente. El comportamiento del sol y los astros se explicaban de otra manera. Los ciclos se observaban desde observatorios y con herramientas que actualmente no nos ayudarían a entender la complejidad cósmica vista desde abajo.

Nosotros tenemos la gran desventaja de pretender que miramos al universo desde arriba.

A partir de la conquista, la colonia y la evangelización cristiana todo fue oscuridad para las mujeres y los hombres de los Pueblos del Maíz.

La reducción de todos sus conocimientos y saberes astronómicos a una interpretación ignorante y ajena. La negación de toda su cosmovisión a una interpretación religiosa cristiana que denominaba todo lo indígena como algo diabólico.

La dominación del pensamiento.

El sometimiento de la memoria.

La explotación de sus cuerpos.

Pero la obra, la mano de los antiguos hombres y mujeres de los pueblos mayas está presente entre nosotros.

Quiché significa bosque. Situémonos entonces en la copa del árbol sagrado y saltemos al vacío. Este vacío que tanto miedo da a los modernos por ser símbolo de ausencia y de la nada.

Transformemos el vacío moderno en el cero maya que representa la complementariedad y semilla de la vida cuyo símbolo es el caracol.

Abrir y atravesar esa puerta, dar ese salto, es una inmersión profunda a la posibilidad de otro entendimiento de tiempo, espacio, energía. Es la posibilidad de concebir el mundo de otra manera.

¿Porque comparar nuestra forma de entender y construir el mundo?

Vale la pena por muchas razones. La respuesta está en el libro y en los tiempos que vivimos. Si la humanidad hubiera de transitar el siglo XXI tal vez sea construyendo una nueva realidad. Una nueva cultura.

Es la posibilidad del asombro frente a lo otro. Ese asombro que movió a Ega.

Este libro es el resultado de un esfuerzo compartido. No es un trabajo académico ni terminado, es la convergencia de un momento de nuestras vidas que se hizo papel.

No hay necesidad de defender nada, es seguro que el lector encontrará textos más precisos en cualquiera de los temas que abordamos. Sugerimos que no se detenga.

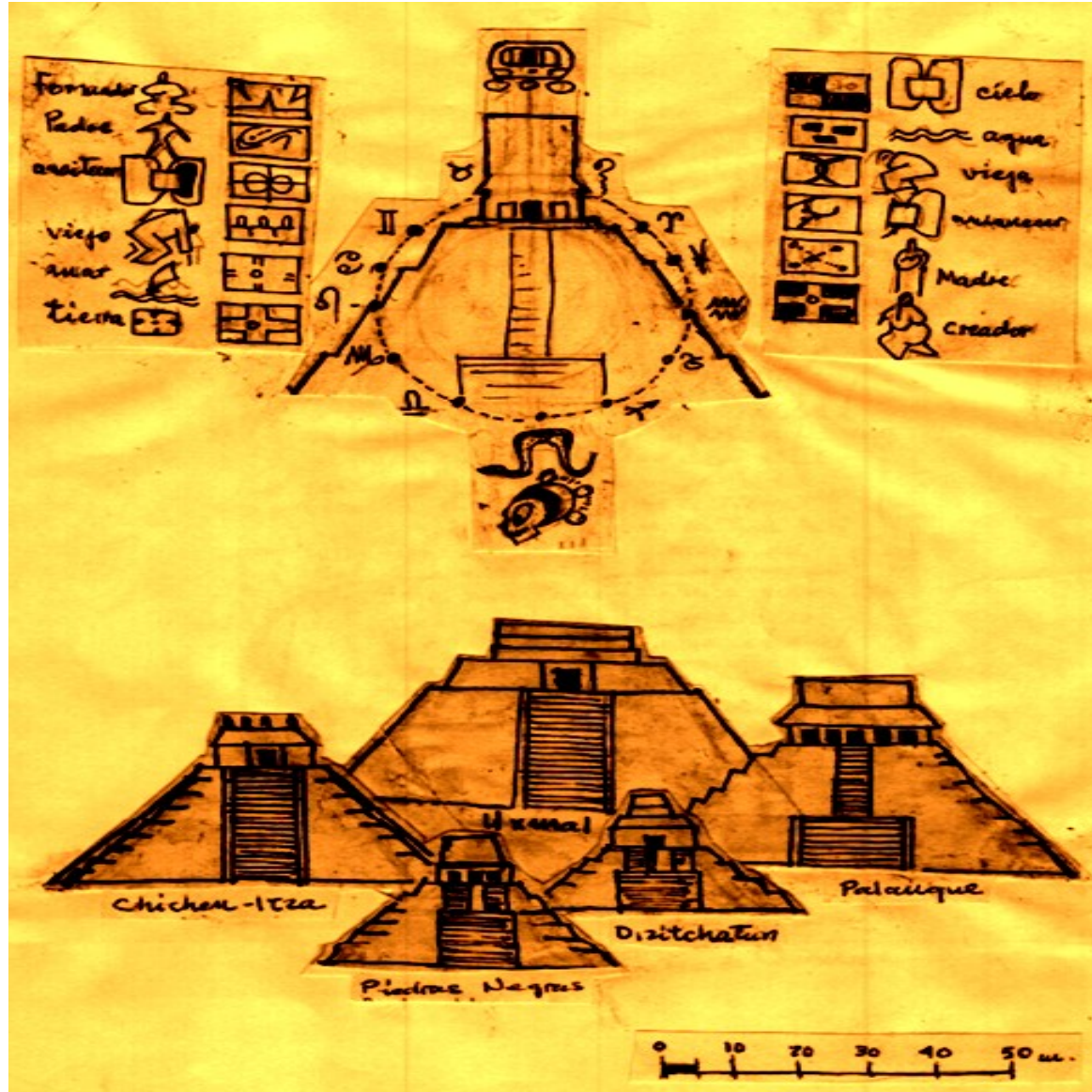
En primer plano se encuentra la figura de *Ega*. La figura insolente de Ega transmitiendo algo, sus estudios sobre los mayas antiguos y su cosmovisión, su experiencia en el Quiche. Su opción por una vida de búsqueda.

Los indígenas en México, Guatemala y el mundo no necesitan que nadie hable por ellos y en última instancia no nos proponemos hacerlo. La realidad maya actual es un conglomerado de fuerzas inabarcable y poderosísimo como para pretender enjaularlo en unas líneas. Valga pues el asombro hacia un mundo donde el tiempo es lo que es.

Volver al pasado, revisar las huellas que ha dejado la cosmovisión maya de la mano de Ega, es como aprender las vocales y consonantes de un lenguaje desconocido, lenguaje que se hace diálogo presente y cotidiano entre aquellas y aquellos personas sencillas que se nombran hijas e hijos del maíz, que observando el firmamento labran la tierra y siembran semillas esperando esas lluvias ante las que se crecen, se florecen, se hacen frutos y de nuevo semillas; aprendiendo de este ciclo cósmico su propia raíz de tiempo, de energía, de conocimiento y de memoria.

Quede pues aquí el legado de Ega, su expresión pictográfica, su letra de pensamiento.

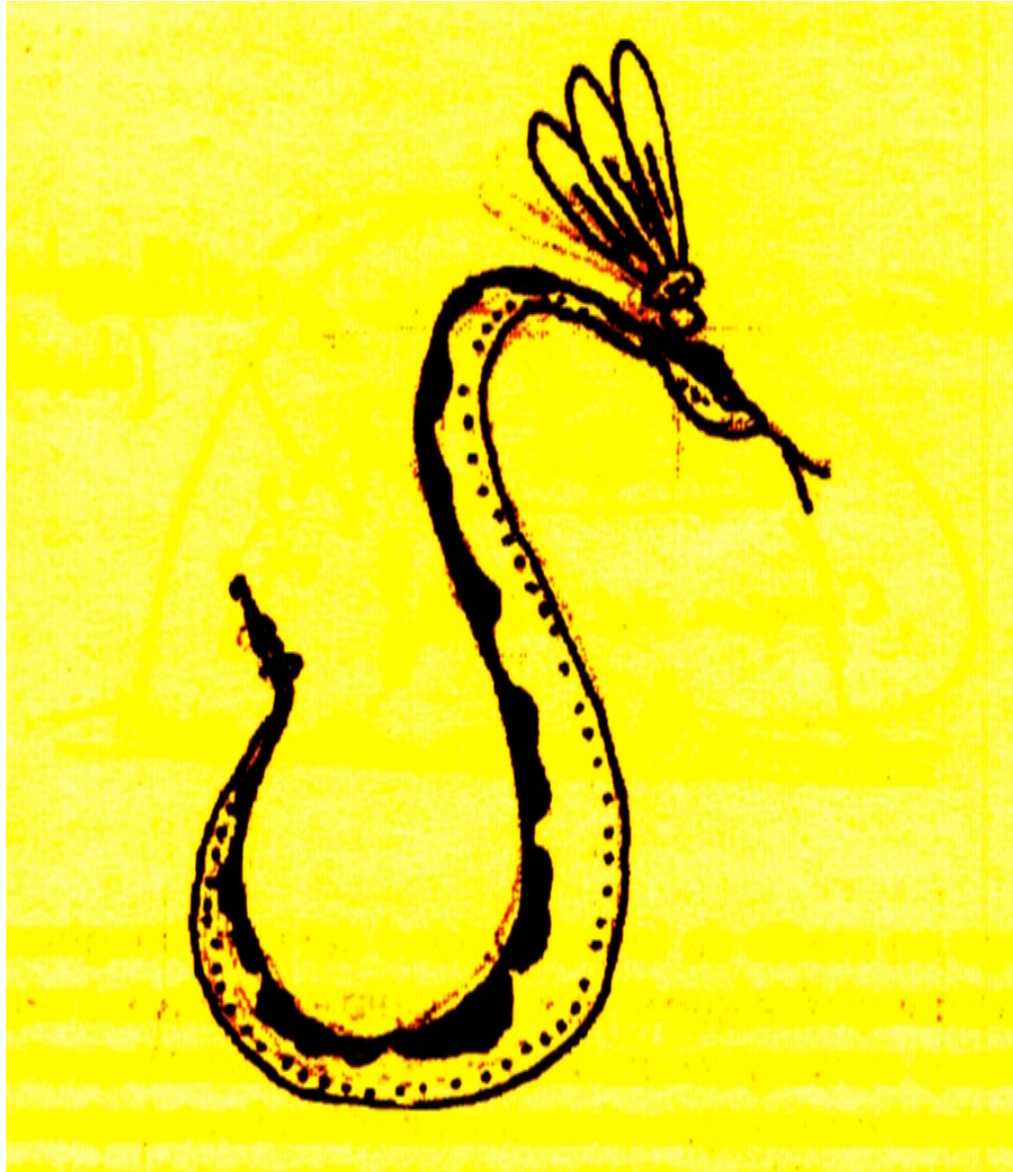

CONSULTAS BIBLIOGRÁFICAS:

- El libro de Chilam Balam de Chumayel- Antonio Mediz Bolio- prólogo Mercedes de la Garza, 1984-2ª. Reimpresión-2006.
- El Libro de los Libros de Chilam Balam (Traducción de Alfredo Barrera y Silvia Rendón).
- Historia de las cosas de Yucatán. Obispo de Landa.
- José Martí. De Guatemala, México. Edición El siglo XIX-1878. Fragmentos.
- Reflexiones e ilustraciones Ega. Archivo de Ega.
- Sobre el serio problema del concepto de libro en la colonia. Véase Walter Mignolo, *The darker side of the Renaissance*.
- Sobre el testimonio de Gabina mujer Quiché. Gabina Anastacia Ruiz Ajualip. Aldea Tres Cruces, Cubulco, Baja Verapaz, Guatemala, C.A.

- Sobre la ceremonia de año nuevo Waxjaqib' B'atz'. Véase artículo viviendo el tiempo maya-sol, maíz y el calendario. Smithsonian Museo Nacional del Indígena Americano. 2015
- Sobre las figuras jeroglíficas. Véase Códices Mayas (J. Antonio C. Villacorta).
- Sobre las siete vergüenzas. Véase Pop wuj (libro de los acontecimientos), traducción directa del manuscrito del padre Jiménez. Adrián I. Chávez. Del prologo, Carlos Guzmán böckler.
- Sobre los especialistas, lectores y escritores de códices. Véase Boletín UNAM-DGC S-648. La escritura maya, objeto de estudio. Ciudad Universitaria. 1 de noviembre de 2009.
- Sobre los extractos del Popol Vuh. Véase Popol Vuh. Las antiguas historias del quiché, Traducidas del texto original con introducción y notas, por Adrián Recinos.
- "Testimonio sobre *Ega*". Véase Los corresponsales de guerra de Fernando Pérez Valdez, testimonios. Casa de las Américas 1981 pag.217.

Este libro se terminó de imprimir y encuadernar el
_____ del 2016, en los talleres de
Maya Na'oj, 13 Calle 0-39, Zona 1, Guatemala, C.A.
La edición consta de 200 ejemplares.