

Oxlajuj Baktun en la Estela C de Quiriguá

ANIBAL CHAJÓN¹

Para el desarrollo del turismo en la región de Mesoamérica, un proceso publicitario de gran importancia ha sido la difusión que se dio al fin del ciclo calendárico del Baktun 13, que ocurrirá el 21 de diciembre de 2012. Este fenómeno se enmarca dentro del mundo mediático que impacta en el mercado estadounidense. Es conveniente recordar que el origen de la población angloparlante en Norte América tiene su origen en importantes migraciones religiosas, algunas de ellas milenaristas. Por lo tanto, la presencia de ideas sobre el fin del mundo son frecuentes y están profundamente arraigadas en la población. En ese contexto, aparecieron las publicaciones de algunos autores estadounidenses, como el historiador del arte José Argüelles (1939-2011), autor de *El factor maya*, en 1987; John Major Jenkins (1964), responsable de *Viaje al Inframundo maya*, de 1989, entre otros libros, y Daniel Pinchbeck (1966), quien escribió *2012: el retorno de Quetzalcóatl*, en 2006. Estas publicaciones pusieron en el ámbito mediático el tema de 2012, toda vez que las profecías del fin del mundo en 2000 no se hicieron realidad. Ni siquiera la tan temida falla informática que suponía el doble cero. Al consultar a cualquier guía espiritual maya contemporáneo, de cualquiera de los grupos lingüísticos, se podrá constatar que ninguno tiene una referencia a la publicitada fecha. Entonces, qué significa esa medición del

tiempo, la respuesta es sencilla: el calendario maya.

Sistema vigesimal

Para comprender la medición del tiempo que realizaron los antiguos mayas es preciso recordar que su sistema de numeración, como en el resto de la región mesoamericana, era vigesimal. Esto significa que las unidades se agrupaban en conjuntos de 20 y cada símbolo dependía de la posición en que se ubicaba. Con ello lograban realizar cualquier clase de cálculos. Al parecer, la veintena se obtuvo del número de dedos en manos y pies de las personas promedio.

En la actualidad solamente se han encontrado cifras de carácter calendárico pero es obvio que se aplicaba en la contabilización de cosechas, tributos y transacciones comerciales.

Los calendarios

En el periodo Clásico (250 a 900 de nuestra era), los mayas de las tierras bajas no utilizaron un calendario sino que varias cuentas del tiempo, llamados ahora Cuenta Larga, Haab, Tzolkín o Ch'olqij, cálculos de las constelaciones zodiacales, del planeta Venus y Series Lunares. Cada uno de estas cuentas del tiempo tenía un propósito diferente. Las que se asemejan más al calendario occidental son: Cuenta Larga, Haab y Ch'olqij.

Cuenta Larga o Calendario Era

Esta cuenta del tiempo fue utilizada por los sabios mayas para llevar un registro de los acontecimientos históricos desde el inicio de su era. El punto de partida corresponde al 11 de agosto de 3114 antes de Cristo. Los sabios mayas elaboraron un cómputo del tiempo y llegaron a la conclusión que ése era el inicio de su

¹ El presente artículo, lo constituyen notas para una conferencia a estudiantes de Historia de Guatemala que sirvió el autor.

era. Para escribir las fechas, los mayas utilizaban dos hileras de columnas con tres filas, de las cuales solamente se ocupaban cinco espacios. El patrón es:

Glifo Introdutorio (Este glifo indicaba que la siguiente serie numérica era una fecha)	
Baktun Período de 20 x 20 x 18 x 20 días (144,000 días)	Katun Período de 20 x 18 x 20 días (7,200 días)
Tun Período de 18 x 20 días (360 días) (Se supone que, en cuentas no calendáricas, este espacio debería haber tenido un valor de 20 x 20)	Uinal Período de 1 x 20 días (20 días)
Kin Período de 1 x 1 días	

La escritura de otras cifras era sencilla. Por ejemplo, la forma correcta de escribir 8.14.3.1.12 es:

Glifo Introdutorio	
8 Baktun	14 Katun
3 Tun	1 Uinal
12 Kin	

Lo que significa exactamente una sumatoria de días así:

Glifo Introdutorio	
8 x 20 x 20 x 18 x 20 días (1,152,000 días)	14 x 20 x 18 x 20 días (100,800 días)
3 x 18 x 20 días (1,080 días)	1 x 20 días (20 días)
12 Kin (12 días)	

Esto significaba que el acontecimiento marcado en esta fecha ocurrió 1,253,912 días después del principio del tiempo (para los occidentales sería más de 3,435 años después, pero los mayas no utilizaban el mismo concepto de año). Como la cuenta de días era acumulativa y el cálculo ya estaba estandarizado, no se hacía necesario contar cuántos días habían pasado desde el inicio del tiempo, solamente se añadían kines, uinales, tunes, katunes o baktunes conforme fuera pasando el tiempo.

Este sistema de cuenta de los días cayó en desuso a finales del periodo Clásico (siglo X) y fue sustituido por una forma resumida que solamente incluía tres cifras, por lo que el sistema completo fue llamado Cuenta Larga y el abreviado Cuenta Corta.

Haab

Las personas no necesitaban establecer fechas históricas cada día, eso lo hacían los soberanos al ganar una batalla, celebrar el nacimiento de un heredero, realizar un matrimonio, inaugurar un edificio o dedicar una estela. Por ello, los sabios mayas crearon una cuenta del tiempo conocida como Haab, que consistía en 19 periodos de días, 18 de ellos eran de 20 días cada uno y el último era de cinco días. Este era el más aproximado al tiempo de rotación de la Tierra alrededor del Sol. El Haab se escribía uniendo un número, del 0 al 19, con uno de los nombres de los periodos de días, que eran:

Pop	Uo	Zip	Zotz
Zec	Xul	Yaxkin	Mol
Chen	Yax	Zac	Ceh
Mac	Kankin	Muan	Pax
Kayab	Kumku		

Estas combinaciones se hacían así: 0 Pop

(o asiento de Pop), el siguiente día era 1 Pop, después 2 Pop y así hasta el 19 Pop, para dar paso al 0 Uo, 1 Uo y así sucesivamente. Al finalizar Kumku se iniciaba el período de cinco días finales del Haab, estos cinco días eran llamados Uayeb. De acuerdo al Haab, el día de inicio del mundo era 8 Kumku. Esta cuenta de los días era útil para calcular la revolución sinódica de Venus (cinco años venusinos equivalen a 8 haabs).

Ch'olqij

A estas cuentas del tiempo, los sabios mayas añadieron otra llamada Ch'olqij o Tzolkin que significa exactamente "cuenta de los días". Estaba compuesta por la combinación de los números de 1 al 13 con 20 nombres de días:

Imix	Ik	Akbal	Kan
Chicchan	Cimi	Manik	Lamat
Muluc	Oc	Chuen	Eb
Ben	Ix	Men	Cib
Caban	Etnab	Cauac	Ahau

De acuerdo al Ch'olqij, el día del inicio del mundo era 4 Ahau, por lo que exactamente era el 4 Ahau 8 Kumku. Esta notación, que incluye la acumulación de los días desde el inicio del tiempo, el nombre del día según el Ch'olqij y el Haab es la forma más exacta de determinar una fecha.

El Ch'olqij era útil para calcular eclipses lunares y solares (que se podían producir cada dos períodos) y el recorrido de Marte (que se repetía visualmente desde cualquier observatorio cada tres períodos). El Códice de Dresde incluye información para calcular eclipses con precisión, basándose en el Ch'olqij, entre

los siglos VIII y XVIII. Tanto el Ch'olqij como el Haab no dejaron de utilizarse entre las comunidades mayas durante el período Posclásico ni durante el período hispánico. Por su parte, las mediciones del tiempo relacionadas con las constelaciones zodiacales y las Series Lunares, con 18 períodos de 29 ó 30 días, eran más complejos.

En el Pop Wuj o Popol Vuh

En varias publicaciones, sobre todo en Internet, se afirma que la fecha aparece en el Pop Wuj. Sin embargo, eso no es correcto. El Libro del Consejo, de la Estera o de la Sabiduría del Sol fue incluido por el fraile Francisco Ximénez en su obra Arte de las tres lenguas: kaqchikel, k'iche' y tz'utujil, a principios del siglo XVIII. En 1855 pasó a manos del abate Brasseur de Bourbourg, quien lo llevó a Europa como parte de su colección. A su muerte, fue adquirido por Edward Ayer de donde pasó a la Biblioteca Newberry de Chicago. El Pop Wuj actual es una versión popular de la serie de narraciones eruditas del período Clásico.

Entre las narraciones más antiguas está la del origen del cosmos, desde un estado indeterminado precedente, gracias a una pareja creadora que aparece con varios nombres. Así, se le denomina: Tzacol, que puede interpretarse como Creador o Creadora, y Bitol, el Formador; también son identificados como Tepeu y Gucumatz, Ixpiyacoc [el Anciano] e Ixmucane [la Anciana]; Nim Ac [Gran Jabalí, entidad masculina] y Nima Tziis [Gran Coatí Blanco, encanecida, entidad femenina], Hunahpu Vuch [momento que precede al amanecer, potencia femenina] y Hunahpu Utiu [noche, potencia mas-

culina]. Incluso este parece ser el caso de Corazón del Cielo, aunque su pareja, Ixcanil o Ixcanel solamente es citada una vez. Es posible que la diferencia de nombres aluda a la diversidad de tradiciones religiosas compiladas en el libro. El redactor no quiso omitir ningún nombre, sin duda por el gran respeto que sentía a la antigua tradición como ocurre con otros libros sagrados en el mundo. Sin embargo, esta pareja primordial cede el paso a otras concepciones de la divinidad, más activas en los relatos, es decir Hunahpu e Ixbalanque, quienes se convierten en el Sol y la Luna, aunque se cree que la Luna sea verdaderamente Ixquic y que Ixbalanque sea Venus, precursor del Sol, su acompañante y guerrero (a diferencia de Hunahpu, que es decapitado y pierde su brazo, Ixbalanque nunca sufre daño alguno), y sea en verdad el Cipe o Ch'eeep, es decir su gemelo soltero. También es probable que las menciones de Hun Hunahpu y Vucub Hunahpu, así como de Hunbatz, el mono aullador nocturno, y Hunchohuen, mono araña diurno, son figuras anteriores de la deidad solar y venusina: en la aurora y el ocaso, incorporadas en algún momento en una sola narración (para conservar "toda la sabiduría acumulada"), que realzó la pareja más "moderna" para el redactor: Hunahpu e Ixbalanque. También existe la posibilidad de que se trate de varias creaciones sucesivas, en lo que cada re-presentación solar sería un Sol antiguo, una creación precedente. Así, a lo largo del texto, no aparece referencia a un fin del mundo, sino queda claro que el mundo del narrador es el definitivo, ya que lo que determinó la serie de creaciones fue el momento en que los seres humanos ofrecieron adoración a la divinidad.

Chilam Balam

También se encuentran alusiones sobre el 2012 en los libros del Chilam Balam. Estos fueron escritos para ser leídos en ciertas ceremonias religiosas y fueron heredados de padres a hijos de familias yucatecas. El nombre deriva de Chilam, que significa intérprete del mensaje divino, aunque Chilam Balam fue un sacerdote de Maní que vivió poco antes de la Conquista y quien predijo, junto con otros sacerdotes, la próxima llegada de un cambio político, por lo que su nombre fue aplicado a los textos.

Fueron transcritos de los originales debido al deterioro sufrido por el paso del tiempo, por lo que las copias que han llegado a la actualidad son de finales del siglo XVII o principios del XVIII. El lenguaje de estos libros es simbólico, con múltiples interpretaciones, metafórico y posee un ritmo para ser recitado o cantado. Generalmente cuando se anotaban acontecimientos relacionados a una fecha se esperaba observar cada cuánto tiempo ocurriría otro fenómeno similar, el concepto cíclico del tiempo típicamente maya. El Chilam Balam de Chumayel fue compilado por Juan José Hoil, en 1782, con interpolaciones posteriores y traducido por Antonio Mediz Bolio. El manuscrito fue adquirido, en 1838, por Pedro de Alcántara Briceño y pasó por varios poseedores hasta que, en 1897, lo consiguió Ricardo Figueroa, quien lo legó a la Biblioteca Cepeda de Mérida, Yucatán, México, de donde fue robado para ser vendido en Estados Unidos en 1938.

Profecía de Ah Kuil Chel

El texto indica: "Lo que se desentraña de este katon, entiéndanlo así, ya está

viniendo. No será arrollada otra vez la estera del katun, cuando ya vendrá en gran demasía el peso del dolor. Vendrá del norte, vendrá del poniente, en los días que vamos a tener. ¿Qué sacerdote, qué profeta dirá rectamente la voz de las escrituras? ‘¡Ay, dulce era el poderoso tiempo que pasó!’ dirán llorando los señores de esta tierra. ¡Entristézcanse sus espíritus itza’es!” Este texto es el que se ha interpretado como la profecía de la llegada de los españoles.

Profecía de Chilam Balam

Según este documento: “En el 13 Ahau, en las postrimerías del katun, será arrollado el itza’ y rodará Tancah. En señal del Hunab Ku [única deidad] de lo alto, llegará el Árbol sagrado, manifestándose a todos para que sea iluminado el mundo. Reciban a los huéspedes que tienen barba y son de las tierras de occidente, conductores de la señal del dios. Y ya entra en la noche mi palabra. Yo, que soy Chilam Balam, he explicado la palabra sobre el mundo, para que la oiga toda la gran comarca de esta tierra”. Lo mismo que el anterior, se interpreta como la llegada de los conquistadores y no con 2012.

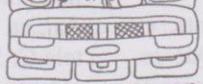
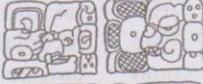
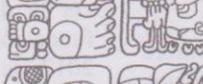
La Estela C de Quiriguá

Conocida actualmente por el nombre de Quiriguá, la antigua ciudad cholana fue gobernada entre 724 y 785 por Kak Tiliw Chan Yoat. Después de generaciones de estar sometida a la vecina ciudad de Copán, en 738 se produjo una guerra en la que Kak Tiliw Chan Yoat venció al rey copaneco, Uaxaklahun Ubah Kawil. Para conmemorar esta victoria, Kak Tiliw Chan Yoat colocó una serie de es-

telas en la Plaza de la ciudad, que podían verse al desembarcar y causaban una magnífica impresión en los visitantes. Así, en 775 ordenó la erección de la Estela C, 51 años después de su ascensión al trono. La estela tiene tallados relieves en los cuatro costados. El principal, al lado sur, muestra al soberano con todos los atributos del poder. Es conveniente recordar que las estelas estaban coloreadas, por lo que eran impactantes en el pavimento de la Plaza. La parte norte, muestra al rey en una danza, con máscara en representación divina. La cara poniente, indica que, en 455 Tutum Yol K’inich’ fundó la dinastía de la ciudad y que, en 775, Kak Tiliw Chan Yoat esparció incienso, es decir que hizo un ritual conmemorativo a los 320 años de fundación de la dinastía. El rostro oriente de la Estela es el que posee la fecha correspondiente a 2012. El texto aparece en la imagen de la siguiente página.

Comentario final

En definitiva, el 2012 es solamente la proclamación del dominio de un rey y su dinastía, que habría de gobernar 1,237 años después de la erección de la Estela C. Así como ocurrió con Tutum Yol K’inich’, quien al establecer la dinastía estableció el inicio, la fundación de la entidad política, en 2012, se debía mantener la supremacía política regional. La historia no fue como lo esperaba Kak Tiliw Chan Yoat, pero la belleza de sus obras artísticas religioso-políticas aún atrae a millares de turistas, lo que genera ingresos para numerosas familias guatemaltecas. Lamentablemente, pocos ch’orti’, descendientes directos de los cholanos del siglo VIII, conocen estas historias.

		
Kumku		
		
13 baktuns		0 katun
		
0 tun		0 uinal
		
0 kin		4 Ajaw
		
8 Kumku		Las piedras del corazón fueron manifestadas
		
Las tres piedras fueron colocadas		Ellos plantaron
		
Una piedra, el trono del jaguar		El trono del borde
		
Esto sucedió al principio del quinto cielo		Una piedra del trono del jaguar
		
Él colocó una piedra		El ser divino
		
Colocó una señal		La piedra del trono de la serpiente
		
Y sucedió la consolidación de la piedra fundamental		Itzamnaaj
		
La piedra del trono de agua		Sucedió en el borde del cielo
		
El lugar de las primeras tres piedras		Completados 13 baktun (2012)
		
Bajo la autoridad		Del señor Seis Cielo

Tomado de: Looper, Matew: Quiriguá: A Guide to an Ancient Maya City. Editorial Antigua, S. A., Guatemala, 2007, páginas 44 y 45.