

**EL WAXAQ'IB BAT'Z, DIA DEL RECIBIMIENTO
Y ANIVERSARIO RELIGIOSO
DE 260 DIAS DE LOS AJQ'IJAB' -SACERDOTES MAYAS-**

Lucía Aguilar Rodríguez

*"Vendrá el apresurado arrebatar
de bolsas y la guerra rápida
y violenta de los codiciosos ladrones:
ésta es la carga del Katún...; la gente...
tendrá grandes miserias, grandes padecimientos...
(Chilam Balam, pg. 149)*

Presentación

Guatemala es un país pluricultural y multilingüe, en donde el 60% de la población es de origen maya, que por más de 500 años ha resistido de muchas maneras la imposición de diferentes elementos de la cultura occidental.

A partir de 1992, con la extensión y profundización de los derechos culturales, sociales y políticos de los pueblos indígenas, el pueblo maya ha reivindicado y recuperado mucho de su cultura ancestral que había estado sumergida bajo un manto histórico de resistencia frente a la cultura dominante. Esta explosión cultural que se manifiesta hoy no ha sido del todo estudiada de manera sistemática, ni comprendida en su totalidad.

Una de sus expresiones, es la espiritualidad religiosa maya, manifestada como un hecho socio-cultural, históricamente constituido y que tiene un importante punto de interés para la investigación antropológica. Dicha importancia se explica en que aporta mayor riqueza al tema del estudio de los fenómenos religiosos en Guatemala, este indicador señala que dicho tema no está agotado, sino más bien se profundiza y extiende. El interés que posee este tema, se evidencia en particular en el "Acuerdo Sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas"¹, que establece principios de derecho para su reconocimiento e institucionalidad.

¹ AIDPI, Cap. III, Literal C y D. Gobierno de Guatemala, URNG. Mex, 1,995.

Actualmente, el problema de la poca sistematización y apoyo que se le ha dado al estudio de la espiritualidad maya, se explica probablemente a los esquemas evolucionistas que han permeado y enajenado a la cultura no-maya, ya que dicha espiritualidad se pensaba que iba a desaparecer y se creía que se mantendría en un ámbito muy reducido de población, que estaría condenado a su exterminio debido a su marginalidad y a los prejuicios de la ideología y cultura dominante.

Desde diversos sectores de las instituciones guatemaltecos como las iglesias, los sectores educativos, hasta el mismo ejército, han tratado por muchos medios que dicha espiritualidad desaparezca. Sin embargo, hay que reconocer la cualidad de resistencia silenciosa que ha tenido el pueblo maya en proteger en su memoria dichos conocimientos. También hay que reconocer las escasas iniciativas que hay por algunos investigadores que han dedicado a su preservación y resistencia. Para el efecto, vale la pena recordar los valiosos conocimientos de Don Adrián Inés Chávez en la investigación de la cultura maya, a la cual dedicaría toda su vida².

Es del conocimiento general, que las celebraciones religiosas corresponden a determinada concepción de organización cosmogónica del mundo y de la vida. En el caso guatemalteco, las celebraciones mayas están relacionadas con los calendarios, los cuales se constituyen, no solo en un medio de contar el tiempo y recordar hechos, sino que se constituyen en un sistema que representa los valores medulares que definen y regulan la relación del ser humano con lo sagrado, además que son un medio de interacción social que fortalece y reproduce el sentimiento de unidad y adscripción, tanto a los ancestros, a la comunidad y a la resistencia.

En Guatemala, el 15 de abril de 1997, se celebró en diferentes centros ceremoniales, el día **Waxaq'ib Bat'z**, una de las principales celebraciones religiosas del calendario maya; celebración que por cortesía del señor don Pedro Ixchop, Presidente de la Asociación Guatemalteca de Sacerdotes Mayas fue observada y sirvió de base para el presente ensayo. Dicha información se recopiló tanto durante la celebración misma, como en entrevistas personales que se tuvieron con su persona posteriormente, a lo cual les estoy muy agradecida.

² Estudioso autodidacta de la cultura maya, nació el 26 de agosto de 1,904 en San Francisco El Alto, Totonicapán; falleció el 23 de marzo de 1,987 en Quetzaltenango, Guatemala.

El presente ensayo tiene como objeto el describir en forma sistemática los elementos que componen el rito del Waxaq'ib Bat'z, ubicar la relación que se da entre el rito con el mito original, determinar los elementos de la resemantización de la cultura occidental a la cultura maya y viceversa y hacer un apunte en torno a la importancia del Waxaq'ib Bat'z en la identidad del maya.



Inicio del acto religioso, en donde un sacerdote dirige unas palabras a los otros miembros de la asociación y reflexiona públicamente sobre la importancia y significado del Waxaq'ib bat'z. (foto de Lucía Aguilar)

Antecedentes

Se cree que en tiempos ancestrales existieron 4 sistemas calendáricos en el pueblo maya, de los cuales, dos fueron casi totalmente desaparecidos por etnocidio³. De los dos que han sobrevivido, el calendario sagrado de 260 días, el agrícola de 365 días que actualmente se está reconstruyendo,

³ Concepción actual de los sacerdotes mayas. Probablemente sean los sistemas de la Cuenta Larga -Katunes, Baktunes, Piktunes y demás escalas de éste.

sistematizando y reivindicando por el pueblo maya contemporáneo y sus instituciones.

Dicho calendario sagrado consta de 13 meses de 20 días cada uno. Cada día de acuerdo con la rueda calendárica, tiene un símbolo que representa un momento del florecimiento, muerte y resurrección del **Ajau** (Dios Supremo Maya). Al cerrarse un ciclo de los 260 días, se celebra el **Waxaq'ib Bat'z** que es el día en que se cierra una etapa completa de la espiral sagrada e inicia una nueva.

Este momento de intersticio entre un ciclo que se cierra y otro que se abre, representa en la cultura maya el momento preciso en que la hierofanía se manifiesta con mayor intensidad y es cuando el Santo Mundo otorga los dones a las nuevas autoridades para ejercer sus cargos y conmemora el origen mítico del mundo.

Para el Pueblo Maya dicho ciclo significa el nombramiento o reafirmación de las autoridades **Ajq'ijab –Sacerdotes Mayas–**, las cuales, en tiempos ancestrales se dice que ejercían el poder político, económico y social de las comunidades. Es a partir de la invasión y colonización española, que esta autoridad se redujo al ámbito de lo religioso, mientras que en los otros ámbitos del poder fueron instituciones coloniales las que se impusieron en detrimento de la cultura de los pueblos.

Una de las tesis presentada en este ensayo sugiere que hasta la década de los 1940, los rituales relacionados con los dos calendarios seguían practicándose regularmente en las comunidades mayas. En esta época hubo condiciones para las últimas manifestaciones casi integrales de la cultura maya, además de que había una estructura jerárquica de los sacerdotes mayas.

Durante esta época, iniciaron los gobiernos revolucionarios progresistas, se infundió la ideología de la modernización inició la proletarianización del campesinado, se concentró la urbanización de las ciudades, inició el proceso de desarrollo de la ideologización de los campesinos en torno al problema nacional, se expandieron los movimientos religiosos católicos y protestantes en el altiplano e inició un proceso acelerado

y sistemático de destrucción de los sistemas culturales mayas⁴.

A los sacerdotes mayas se les llamó "brujos" o "hechiceros", lo cual repercutió en el rechazo de gran parte de la población.

Un factor importante de cambio se manifestó durante la década de los 60s con los movimientos sociales y religiosos que estimularon un sistema nuevo de orden social en donde la jerarquía en las comunidades ya no se daría por los mecanismos tradicionales de la cultura maya, sino por otras clases de liderazgo, mas seculares y mas propensos a los cambios a ocurrir.

Se crearon tendencias de renovación religiosa, la aplicación de estrategias de etnocidio mas sistemáticas y sutiles, la "sustitución de producciones" ("Revolución Verde")⁵, así como la militarización de la sociedad y en particular en las comunidades rurales, campesinas – mayas.

Hasta 1980 se mantuvo dicho esquema tanto por los movimientos protestantes y católicos, la ideología de la modernidad y la represión en las tierras mayas.

Con la represión militar, las prácticas religiosas mayas fueron vistas como elementos de la insurgencia. El ejército optó por prohibir totalmente este tipo de prácticas y una forma de resistencia fue la reducción de su práctica de la forma comunitaria a la forma familiar; y de ser comunitaria, era en forma clandestina o solapada, bajo la influencia de la resemantización de elementos introducidos por las religiones hegemónicas, fiestas patronales y cofradías.

El impacto de la represión militar fue tal, que por ejemplo, contamos con el caso de Todos Santos Cuchumatán, (Huehuetenango) en donde el ejército quemó las dos cruces sagradas y prohibió a la población hacer sus

⁴ Pérez M., **El Pensamiento Antropológico Guatemalteco sobre la Cuestión Etnica dentro del Desarrollo Histórico Social (1,790-1,991)**. Doc. Seminario Taller "PENSAMIENTO ANTROPOLOGICO Y LA REVOLUCION DE OCTUBRE. Esc. Historia, Guat. 1,994.

⁵ Este concepto se refiere al fenómeno económico y social en el que la política de Estado se dirigió en términos de política exterior a la "Sustitución de Importaciones", propia de los países dependientes, y que a nivel micro económico se expresó en la mercantilización de la producción en sociedades agrícolas.

ritos religiosos: otro caso se presentó en Chajul, en el centro de Juil, en donde el ejército quemó el altar y secuestró a varios sacerdotes mayas, estableciendo allí –en el altar–, un destacamiento militar⁶. Además, durante el período de la represión hubieron saqueos a centros ceremoniales.

Entre los efectos a la investigación de las culturas mayas de las tierras altas se encuentran: el abandono a la investigación sobre problemas interétnicos, espiritualidad, impacto de la represión en los ámbitos de la religión, además del abandono de la investigación arqueológica, entre otros.

En 1992 se buscó la recuperación del rito a nivel comunitario lo cual condujo a muchos problemas en su reconstrucción, ya que las comunidades presentan nuevas formas ideológicas y nuevos sistemas de creencias en donde los valores han sido permeados y adaptados a las nuevas situaciones. Un caso de tales cambios se expresa en los pobladores desplazados quienes en su mayoría, tuvieron que salir de sus comunidades a organizarse en nuevos contextos, condiciones y tierras.

A la fecha se está consolidando la práctica del rito y al parecer la tendencia es la de ir en dirección a su reconstrucción total. El conocimiento acerca de su espiritualidad, tanto para los mayas como a los no-mayas, está facilitando que los planteamientos de las diferentes organizaciones de sacerdotes mayas sean escuchados y tomados en cuenta. El punto medular de contienda será la continuación de pugnas con otras religiones y sectas. La "disputa de población" es importante a la fecha y quienes están en la hegemonía o aspiran a serlo, se oponen al reconocimiento de la espiritualidad del maya contemporáneo. Se habla actualmente de hostigamientos públicos en las comunidades a quienes practican los ritos mayas y aún los acusan de hechiceros o brujos.

La solución a dicha problemática tendrá que tener un carácter tanto legislativo, de normalización y normatización de la espiritualidad maya, de educación a la población sobre los derechos culturales y de control hacia los juicios y razonamientos de quienes impugnan tal expresión cultural. El problema no es sencillo de solucionar, los derechos a la "libre emisión del pensamiento" y "libertad de credo", los vínculos entre las diferentes religiones y sectas con los poderes locales, regionales y nacionales es notorio, la capacidad económica de unos y la falta de atención a la investigación y

⁶ Entrevista a un representante de la ACPD. Guat. 1,997.

difusión de la espiritualidad maya son factores poderosos que limitan una solución inmediata.



Oración a los cuatro puntos cardinales en cuyos ejes se encuentran los cuatro formadores y creadores de la vida según el Popol Vuh. (foto de Lucía Aguilar)

Marco contextual

La espiritualidad maya es compleja y profunda. Uno de los ejes que la sostienen es el sistema calendárico existente.

Se conoce que las sociedades al transformarse en sedentarias, van perfeccionando su conocimiento de los ciclos naturales –clima, suelos, recursos naturales y cosmos–. Mientras mejor se conocen dichos procesos,

se mejoran las estrategias de sobrevivencia que crean las condiciones para la formación de una cultura. Los sistemas calendáricos son un ejemplo contemporáneo que denota la antigüedad de las culturas. En dichos calendarios se sintetizan hechos ancestrales, mitos, historia y conocimientos sobre la naturaleza.

La cultura maya desarrolló muchos elementos que definieron su cultura; entre estos se encuentran los calendarios y es allí donde se sintetizaban conocimientos, mitos y espiritualidad. Así mismo, los calendarios definen los "sistemas de fiestas", así como los diferentes ritos cíclicos. Hay días que propician condiciones positivas y otros que son contrarios a éstos. En todo caso habrá que conocer cada uno de éstos días para determinar la clase de rito por hacer.

De acuerdo con un documento realizado por la Academia de las Lenguas Mayas de Guatemala, (A.L.M.G.), en la espiritualidad maya "cada día tiene su energía, su dueño, su Nawal. El quehacer es sagrado, por eso es necesario pedir permiso en todas las actividades"⁷.

El Wajxaq'ib Bat'z es "el cierre de pensum de estudios Mayas de la nueva Autoridad, dirigente ante los cerros sagrados, ante las personas tanto vivos como muertos, y ante el creador y formador.

Es un acontecimiento sagrado, cuando la persona es declarada autoridad y servidor de la sociedad maya, por eso se le entrega el Tz'ite'.

Para el Ajq'ij que tiene años de servir en la Comunidad, es un acontecimiento para renovar, confirmar su autoridad y servicio. Es un acontecimiento en donde los Ajq'ijab' se reúnen para fijar, recordar el Mam, el año agrícola, es decir, fijar el nuevo cargador quien va a gobernar el año que viene"⁸.

De acuerdo con la espiritualidad maya, el concepto de autoridad se entiende como servicio. En la medida en que se tiene más autoridad, mas responsabilidades se tiene para la comunidad. Es por eso que la autoridad

⁷ A.L.M.G. Boletín: Ab'ix, Tz'ij, Tqanil. No. 1 sept. 1,996. Guatemala.

⁸ Ibid.

maya, está muy relacionada con la dignidad del Ajq'ij (intérprete de la filosofía Maya). Tener autoridad significa tener responsabilidad.

En la cultura antigua se "contaban con personas dinámicas, eficientes y serviciales que hubiesen demostrado públicamente sus cualidades sociales y políticas"⁹. Dichas funciones políticas se centraban en los señores cuyo status social era de gran prestigio. Un señor es sinónimo de **CHUCH QAJAW**.

Las funciones principales del Chuch Qajaw son: "tomar a cuestras los trabajos y servicios, lo que significa llevar a cuestras las pesadumbres de los integrantes de la sociedad. Promover la justicia, la armonía, el respeto y el equilibrio comunitario".

"Servir con rectitud y dignidad, gobernar con prudencia y sabiduría. Representar a la nación en las actividades religiosas durante las ceremonias. Ser ejemplo y maestro para todos, negociar la paz, amparar a las personas cuando sea requerido, participar en la elección de nuevas autoridades. Regocijar y regalar cuando así lo requiera la población, caminar con la población por amor a la gente. Las obligaciones religiosas eran iguales que las civiles"¹⁰.

La jerarquía (que no es vertical sino funcional), de los **CHUCH QAJAW** son:

- Alaj Pop Ajq'ij.
- Aj B'ix.
- Aj Chuch Qajaw.
- Aj Warab'alja Aj Eqomal.
- Aj Kopal re tinamit.
- Aj Ilom¹¹

Cada status en la jerarquía implica que el sacerdote se especializará en determinado conocimiento, algunos se dedican al conocimiento y rituales

⁹ Ibid.

¹⁰ Ibid.

¹¹ A.L.M.G. Boletín Op. Cit.

a los cerros, otros a las ciudades, otros memorizan los linajes, otros el ciclo estelar y demás.

Un sacerdote maya es una persona que ha tenido un proceso de formación ya que para iniciarse en la religión maya deberá realizar algunas ceremonias individuales y otras públicas en donde, en determinados días del calendario, va identificando los materiales a usar, así mismo las oraciones y dirigiéndolas hacia un Ajau específico.

Hasta que no haya completado con los rituales específicos, definirse bien de lo que quiere ser, meditando intensamente y analizado el contenido de los libros sagrados (Popol Vuh, Chilam Balam y otros), el aspirante será reconocido en una ceremonia especial el día Wajxaq'ib Bat'z (8 hilos), en donde se le otorgará la "vara" (tz'ite', ó mixe), que consiste en unos granos de "frijol" (la semilla roja del palo de pito, "Erythrina Rubrinervia"¹²), algunas veces maíz y adornos de piedra como restos de collares, pequeños mascarillas, piedras de diferentes clases y otros.

De acuerdo con la sistematización del los días del calendario sagrado -El Tzolkin-, éste se compone de 20 días, los cuales cada uno representa a una fuerza específica de la naturaleza humana o "fuerza" natural.

Los días K'ich'es de dicho calendario son los siguientes¹³:

Bat'z =	Hilo, Símbolo de continuidad con el pasado.
E =	Diente, destino como incorporado al hombre.
Aj =	Caña, destino como incorporado al nawal.
I'x =	Altar maya, símbolo de las fuerzas creativas del universo.
Tz'ikin =	Pájaro, símbolo de buena suerte en asuntos materiales.
Ajmak =	Perdón, símbolo de penitencia y pedir perdón.

¹² Rubio, F. *Diccionario de Voces Usadas en Guatemala*. Ed. Piedra Santa. Guatemala 1.986.

¹³ Rupflin A. Walburga. *El Tzolkin es Mas que un Calendario*. Ed. CEDIM. Guatemala, 1995.

No'j =	Pensamiento, símbolo de fuerzas morales ambivalentes en la mente humana.
Tijax =	Pleito, Días para confesar pecados.
Kawuq =	Mal, símbolo de la malicia de los muertos.
Ajpu =	Jun Ajpu, Símbolo de poder punitivo de los antepasados.
Imox =	"El que adelante", día de las fuerzas ocultas del universo. Locura.
Iq' =	ídolo, Símbolo de las fuerzas destructivas del universo.
Aq'ab'al =	Oscuridad, símbolo del mal corazón del hombre.
K'at =	?, Símbolo del mal en general.
Kan =	Culebra, simboliza la crueldad arbitraria del universo.
Kame =	Muerte. Símbolo de la disolución final de todo.
Kej =	Venado, símbolo de la transfiguración y cumplimiento en la muerte.
Q'anil =	Milpa, símbolo de la regeneración de la tierra, resurrección después de la muerte.
Toj =	Enfermedad, Símbolo del sufrimiento causado por el pecado.
Tz'i' =	Perro, símbolo del pecado, limpieza sexual.

Como puede verse, cada día del calendario sagrado representa una energía de la naturaleza tanto la que existe actualmente como la energía de los antepasados, la naturaleza y la muerte como fenómeno de fin e inicio de un nuevo proceso regenerativo.

El sistema vigesimal es la unidad de medida del sistema numérico maya.

Como se trata de la unidad-base (el 20) para todo el sistema de numeración en general, puede sub dividirse en pequeñas unidades de cinco números, los cuales multiplicados por 4 darán 20. En el caso del calendario maya, significará que cada cinco días se celebra un acto religioso regularmente ya que es un método sencillo de mantener la memoria de la

cuenta del tiempo¹⁴.

Para el efecto, se señalan los días E, No'j Iq' y Kej, como los días señalados para la realización de rituales y rememración del "mes maya".

Cada día de éstos representa un "cargador" o Aj, quien representa uno de los ejes que sostienen el simbolo del espacio –el diamante–, según la filosofía maya. Cada uno esta ubicado en alguno de los puntos cardinales y están señalados en la cruz foliada, simbolo de la religión maya.

La cosmovisión maya es un sistema complejo donde todo tiene un orden y un espacio específico. De acuerdo con el pensamiento maya, el ser humano tiene siete centros vitales: 1) el centro del movimiento en los pies, 2) el centro de la procreación y autoperpetuación del espacio en el sexo, 3) el centro de la nutrición para el mantenimiento de la vida en el estómago, 4) el centro del amor en el corazón, 5) el centro del trabajo en los brazos, 6) el centro de la comunicación en la garganta y 7) el centro de la inteligencia y la voluntad en el cerebro¹⁵.

Tanto el calendario como los centros de vitalidad en el hombre están concatenados, de allí que los sacerdotes que conocen bien su oficio, saben cómo tratar los asuntos referidos a la personalidad, destino, nacimiento y muerte del ser humano.

El conocimiento de la filosofía maya está estrechamente vinculado con el conocimiento del calendario maya; el calendario sagrado, el Tzolkin, que se compone de 260 días con 13 meses de 20 días.

De acuerdo con esto, cada día se repetirá 13 veces a lo largo del calendario, si se iniciara por ejemplo el 1 Bat'z, a los veinte días siguientes será 2 Bat'z, a los 40 días posteriores al 1 Bat'z, será el 3 Bat'z, etc., hasta finalizar el ciclo de 260 días del calendario sagrado.

Por qué, entonces, es tan significativo el 8 Bat'z ("8 hilos")? Se estima

¹⁴ Ramirez B. José. **El Tzolkin Un Original y Añejo Calendario Agrícola de Guatemala**. M.A.G.A. Unidad de Comunicación Social. Guat. 1,983

¹⁵ Alvarez, J., V. **Filosofía Maya**. Doc. Fot. A.L.M.G. Guatemala. 1,996.

que el 8 representa dentro de la numerología maya, un día en donde se establece un equilibrio entre todos los días del año. En otras palabras, es el día en que el vínculo entre el mundo de las deidades, el mundo de lo sagrado, se acerca con mayor fuerza al mundo del hombre y es allí donde se abre "la puerta" para la presentación de los nuevos sacerdotes para que éstos sean los intermediarios entre el ser humano y el mundo sagrado.



Oración a la cruz cuadricolor que representa los cuatro cargadores del calendario sagrado del Tzolkin (E, No'j 'q', kej). (foto de Lucía Aguilar)

Mito e Historia en el Mundo Maya

Uno de los problemas fundamentales que enfrentaron las sociedades precolombinas al ser colonizadas fue la inmediata imposición de la religión hegemónica sobre la que había quedado colonizada. Para nuestro caso, implicó un retroceso en su desarrollo cultural ya que los diferentes sistemas de escritura fueron destruidos.

El impacto de dicha sustitución violenta tuvo efectos tanto para el colonizado mismo como para el colonizador. Para el primero significó un elemento que facilitó la pérdida de buena parte de su memoria histórica, así como la necesidad de crear nuevas alternativas para preservarla como lo fueron la tradición oral, los simbolismos integrados a diversos elementos y el idioma¹⁶. Para el colonizador, un distanciamiento respecto al otro, lo cual facilitó el racismo y legitimizó el etnocidio.

En este contexto, siempre hubo personas que, independientemente de sus motivos, trataron de acercarse al colonizado, creando con esto, las escasas traducciones de fuentes directas al idioma del colonizador. Cabe señalar la importancia que tuvieron: Francisco Ximenez, C. Brasseur de Bourbouj, Adrian Recinos y otros, en la traducción al idioma español del Popol Vuh¹⁷.

La significación histórica de dichas traducciones es incomparable y fundamental para la formación de la identidad nacional, sin embargo todavía hay que tomar en cuenta algunos problemas sin resolver. La lingüística nos enseña que los idiomas tienen diferentes contenidos semánticos que en algunos casos no pueden traducirse de uno a otro.

Para el caso de la traducción del Popol Vuh, según el relato de Ximenez, el dato lo obtuvo de un informante k'iche' quien oralmente se lo narró y éste lo escribió. Este traslado de un sistema fonético a un escrito implica, por un lado, un conocimiento previo del idioma del informante. Se sabe que Ximenez sabía hablar k'iche'. por otro lado, la existencia de un

¹⁶ Delgado, L. *Seis Ensayos Sobre Estética Prehispánica en Venezuela*. Biblioteca de la Academia Nacional de Historia. Caracas, 1.989.

¹⁷ E.D.U.C.A. Introducción. POPOL VUH. Guat. 1.990.

vocabulario escrito, normalizado, para que la transcripción y traducción lo mas fiel posible.

¿Será posible que Ximenez, quien tenía objetivos cristianizantes, no tergiversara el dato original y lo hiciera similar a la historia mítica que deseaba introducir a la cultura subordinada?. ¿Cuál era el vocabulario en que se escribía el idioma español del siglo XVI-XVII y cómo fue transcrito posteriormente?. ¿Existe la posibilidad de recuperar el Popol Vuh íntegramente?. ¿Qué aspectos positivos como negativos tiene el hecho de que existan muchas versiones modernas del Popol Vuh?. ¿Cuál de todas las transcripciones modernas se aproxima más a la narración original?.

El Popol Vuh es el libro que contiene los fundamentos míticos de la cultura maya contemporánea. Dicho libro se divide en dos grandes ejes: una narración mítica, compuesta por la trama de la vida notable de los héroes Jun Jun Ajpú y Wucub Jun Ajpú, hasta la formación de los primeros cuatro hombres, pilares de la cultura K'iche'. La otra es la narración etnohistórica en donde se narran la distribución de los pueblos provenientes de Tula y su expansión en el territorio guatemalteco¹⁸.

Luego de 500 años de colonización, la memoria histórica y mítica de los mayas se ha conservado a través de la tradición oral y son numerosas las variaciones que han tenido los mitos originales y su adaptación a situaciones nuevas. A veces se cambian los escenarios, los nombres de los héroes, las luchas y las victorias heroicas, pero lo que se conserva en esencia es el arquetipo del Popol Vuh. Siempre la transformación, el símbolo totémico y otras formas de poder se manifiestan en el mito resemantizado. A veces el enemigo del héroe es un caporal, un sacerdote católico, un militar o un alcalde corrupto, pero la naturaleza heroica siempre se mantiene¹⁹.

En el caso del rito religioso, se reproduce el mito cuando se invoca a la deidad para que en el acto ritual haya algún grado de complacencia por

¹⁸ No se sabe con exactitud cuál es la forma mas adecuada de dividir el texto del Popol Vuh, por lo que esta división es tentativa.

¹⁹ A.L.M.G. Esta por publicar una serie de documentos de la tradición oral de las 20 Comunidades Lingüísticas mayenses de Guatemala.

parte de las deidades para que éstas abran sus corazones y atiendan la solicitud del sacerdote maya. Siempre se mencionan los nombres de los altares sagrados, el nombre de los cuatro formadores del pueblo K'iche', los nombres de los héroes míticos y hay un proceso de "introducción" a ese mundo sagrado; allí se manifiesta el carácter sagrado del Popol Vuh ya que se utiliza como un código sagrado el cual abre las puertas hacia el espacio de lo divino²⁰.

Una de las formas de aprendizaje de las locuciones en la oración maya es por la enseñanza de los ancianos mayas. No existe un corpus de conocimiento formal ni escrito para el aprendizaje de las oraciones, todo es oral; algunos sacerdotes mayas ya están escribiendo las invocaciones que heredaron de sus ancestros, pero en términos generales, el conocimiento se da por tradición oral.

Otro de los medios de aprendizaje de la historia y mitos mayas es en la simbología inmersa en el vestido, vivienda, algunos útiles de cocina, el idioma, instrumentos de trabajo agrícola, las fiestas patronales, bailes folklóricos, cofradías y actualmente en programas de algunos medios de comunicación, en la sistematización de algunos intelectuales mayas y en investigaciones escritas. El deseo porque se continúe profundizando en la sistematización y profundización de la cultura maya es manifestado por los propios practicantes de la religión y filosofía maya, ya no se trata de investigaciones aisladas ni realizadas por extranjeros o especialistas.

El mito del Wajxaq'ib Bat'z (8 hilos) representa o rememora el acto cuando los adivinos Xpiyacoc e Xmucané hicieron sus "suertes" con los frijoles rojos del pito, para saber si el hombre de madera les saldría bien. Xpiyacoc e Xmucané fueron los padres de Jun ajpu' y Wukub Jun ajpu'. Sus nietos fueron Jun Bat'z y Jun Chowen, Jun ajpu' e Xbalanqué.

Estos dos ancianos fueron consultados como zajorines (adivinos), por los Creadores y formadores para saber si los hombres de madera hablarían. Xpiyacoc era Aj tzite' e Xmucané era Aj k'ij, la que lleva la cuenta de los días.

²⁰ Eliade, M. *Lo Sagrado y Lo Profano*. En el marco teórico explica cómo se conjugan los elementos para presentarse ante la Hierofanía.

"Y viendo esto los Creadores, los deshicieron y consultaron a los viejos adivinos Xpiyacoc e Xmucané, abuelos del Sol y de la Luna, cómo había de hacerse el hombre.

Los adivinos echaron sus suertes con maíz y granos de tzité, el frijol rojo del pito y dijeron:

!Ea, sol! !Ea Luna! júntense y declaren si sería conveniente que el creador forme al hombre de madera y si es éste el que ha de ser sustentado después de ser formado. !Ea, habla Maíz! !Ea, habla tú, Tzité; tú, Sol; tú, Formadura! !Ea, Maíz! !Ea Tzité!.

Y respondiendo el maíz y el tzité dijeron la verdad de este modo:

-!Hacedlo así, que así estará bien y hablará la madera en labrando al hombre de ella'.

Al punto fué hecha de madera la imagen del hombre. De tzité fué hecha la carne del hombre; de la mujer, zibaque fué su carne.

Se multiplicaron y tuvieron hijos e hijas, pero salieron tontos, sin corazón ni entendimiento. Anduvieron sobre la tierra sin acordarse del Corazón del Cielo.

No tenían agilidad en los pies y las manos estaban sin sangre ni humedad, tenían secas y pálidas las mejillas, los pies amarillos y macilenta su carne.

Multiplicándose los hombres de madera sobre la tierra llegaron a ser muchos²¹

Posteriormente, éstos fueron muertos por sus propios utensilios y animales caseros por olvidarse de dar gracias a Corazón del Cielo. Los sobrevivientes fueron ahogados por una gran inundación y los recuerdos de éstos son los monos, los Coy, que ahora andán en los árboles.

²¹ Saravia A. *Popol Vuh*. Ed. Piedra Santa, Guatemala, 1.996.

Uno de los retos que se le presentan a la Antropología guatemalteca contemporánea es el de la recuperación de todo el bagaje de conocimientos ancestrales que se mantienen en las culturas mayas. A veces el desarrollo de la ciencia se da como saltos cualitativamente violentos respecto a los conocimientos existentes. Otras veces evoluciona con procesos paralelos a los conocimientos existentes²².

La búsqueda de la identidad nacional implica eliminar muchos criterios que la han definido hasta ahora y sustituirlos por otros más democráticos según lo demandan los tiempos. A todo esto, la Antropología guatemalteca tiene la responsabilidad de crear un entorno favorable para esta transición.

Estaremos capacitados para desarrollar conocimientos de alta sustentación que fortalezcan los sistemas educativos y culturales nuevos? ¿En qué nivel se encuentra la investigación de las culturas subalternas en Guatemala? ¿Cuál es el carácter y proyecto de la educación en tiempos de postguerra?

Es probable que la vía más transitable hacia el conocimiento del "nosotros" pase por la ruta del conocimiento del "otro", llegando por los caminos que nos ha guiado la antropología contemporánea y desarrollar nuevos elementos para ser aplicables a nuestro contexto.

²² Duverger, M. **Métodos de las Ciencias Sociales**. Ed. Ariel. Colección Demos. España 1.972. I.I.M.E. - E.D.U.S.A.C. Metodología del Conocimiento. Ed. USAC. Guat. 1.995.



*Presentación y dedicación al Ajaw, deidad principal en la espiritualidad maya, de la ofrenda a sacrificar.
(foto de Lucía Aguilar)*

Magia y Religión en el Mundo Maya

Lo que a primera vista parece tener un carácter mágico en la religión maya, no parece ser así. Un buen sacerdote maya se apoya en libros, en la numerología y en la consulta con otros sacerdotes.

Un primer momento en el proceso religioso es el de la determinación del día de nacimiento, esto se hace a través de la consulta que éste hace con un libro donde se correlaciona el calendario gregoriano de los últimos 100 años con su respectiva fecha en tiempo maya.

Una vez determinado el día de nacimiento se puede conocer el día de la gestación al combinar las fechas en un orden sistemático. También se puede determinar la situación de los siete centros vitales con la conjugación de los números que aparecen correlativamente anteriores y posteriores a la fecha de nacimiento. Como cada día representa una energía, así será la correspondencia con la fecha de nacimiento, centros vitales y hasta las posibilidades de determinación del futuro.

Se afirma que los sacerdotes mayas antiguos, mediante el análisis de las fechas, podían predecir el futuro hasta en muchos años próximos²³, o sea que la capacidad de predicción no es una capacidad casual ni se debe a situaciones de éxtasis como se afirma a la mayor parte de las religiones.

Luego de la determinación de los factores que provocan la causa de algún problema, se procede a una segunda etapa que es la realización de los rituales invocatorios respectivos. Estos pueden ser personales o colectivos, públicos o en privado, dependiendo de la naturaleza del problema.

Uno de los aspectos a resaltar es que el sacerdote evidencia al solicitante la causa de su problema. Esto coadyuva a que éste tome conciencia del mismo y así vaya cambiando de actitudes o que busque los mecanismos dentro del mundo de lo profano, en su realidad concreta, la solución. Los actos religiosos se circunscriben a una forma de expiación religiosa y manifestación expresa, del compromiso para el cumplimiento de las responsabilidades adquiridas. La religión maya se convierte en un mecanismo catárquico para solucionar sus conflictos.

Lo mágico se manifiesta cuando se realizan algunos ritos vinculados con algún efecto en terceras personas –magia homeopática–²⁴, cuando el solicitante y el sacerdote realizan una ceremonia para que ésta provoque un efecto sobre determinadas personas, hechos o situaciones en los que el bienestar tanto material como espiritual del solicitante están en juego. Puede tratarse de alguna enfermedad incurable, para pedir suerte en algún negocio, para protegerse de posibles enemigos, o incluso, para recuperar a alguien que esté secuestrado (como se supo en la Asociación, a donde los familiares –una familia ladina de buena posición social– llegaron solicitando una ceremonia ya que el joven había sido secuestrado en El Quiché en 1,996).

Un primer resultado del estudio de este fenómeno religioso es el que se expresa en una relación existente entre magia y religión. Se considera que tanto una como la otra son cosas que por definición deben estar distanciadas,

²³ Entrevista con el Sacerdote Pedro Ixchop, Presidente de A.S.M.G. mayo de 1,997.

²⁴ **Para una definición de lo Homeopático**, lease: Navarro–Alcalá, Pío. Sociedades Pueblos y Culturas, Ed. Aula Abierta Salvat. Barcelona, 1,981.

y también se considera si ambas tienen momentos divergentes no tienen la categoría de ser consideradas ni magia ni religión en sentido estricto.

¿Qué es entonces la espiritualidad maya, magia que está evolucionando a religión o religión "degradada" que recurre a la magia para existir?

Quienes impugnan la espiritualidad maya se aferran a las dos proposiciones para degradar a sus practicantes. El monoteísmo evolucionista, heredado del siglo XIX, sostiene su hegemonía argumentando tener la verdad absoluta de acuerdo a una normativa transnacional y transcultural. Es un monoteísmo que parte del teocentrismo y del extremismo de quienes lo sostienen. Quienes no se subordinan a dichos supuestos serán considerados como los responsables de que el "mal" exista y no pueda reinar el "bien".

¿Acaso en la mayor parte de movimientos religiosos contemporáneos, sean católicos o protestantes, no se utilizan ritos similares a las prácticas mágicas? ¿Cómo puede considerarse a éstos movimientos? ¿Qué factores contribuyen a estas coexistencias?

Informe Etnográfico

La Asociación Guatemalteca de Sacerdotes Mayas – A.S.M.G. –, es una organización de tipo religioso en donde se practica de manera cotidiana la espiritualidad maya. Todos los asociados son sacerdotes mayas de El Quiché, San Marcos y Quetzaltenango.

El informante clave fué el señor Pedro Ixchop, quien actualmente funge como presidente y es un estudioso de la espiritualidad maya.

De acuerdo con la información por él proporcionada, la práctica de la religión maya contemporánea es un movimiento de revilitación de la espiritualidad, y un avance en el proceso de democratización cultural en el país.

El centro ceremonial donde actualmente se encuentra la Asociación no está ubicado donde funcionó originalmente ya que dicho centro estaba un lugar situado al fondo de los campos de los Cementos Novella, según la versión del presidente, los dueños del terreno en el que se encontraba el centro ceremonial decidieron destruirlo para explotación minera, pero antes les dijeron a los sacerdotes que les proporcionarían un sitio específico para que

siguieran practicando sus ritos. Por eso les cedieron el terreno donde actualmente se encuentra la Asociación, donde instalaron las piedras que sirven de altares y ahora "trabajan".

De acuerdo con la versión de Don Pedro, la persona que pueda calificar para ser sacerdote se define desde su nacimiento. Hay personas que también se convierten en Sacerdotes Mayas por la interpretación de sus sueños o bien, se puede llegar a ser sacerdote maya cuando se posee algún objeto sagrado que haya demostrado algún poder.

Al ingresar a la A.S.M.G., el día de la celebración, se notó enseguida que las personas que allí se encontraban vestían, dentro de sus posibilidades, lo más elegante. En el lugar se encontraban adornos de todo tipo, entre los cuales estaban textiles tradicionales (manteles, estolas y otros), cuadros y posters, calendarios mayas, pino en el suelo y pendiendo de las paredes, algunos globos.

Se observaron unas gallinas que posteriormente fueron sacrificadas para la expiación de las personas que las llevaron.



*Sacrificio de la ofrenda con cuya sangre se rociará el altar y será incinerada junto a los otros elementos.
(foto de Lucía Aguilar)*

El Espacio Sacralizado

Se encuentran en el lugar dos agujeros como cuevas, que dan el aspecto de chimeneas, por el humo del incienso que queman constantemente; arriba de tales chimeneas se encuentra un crucifijo de piedra dibujado con diferentes colores que representa los cuatro puntos cardinales.

El entorno cercano a la cruz está bastante decorado con flores (claveles, margaritas, rosas y cirios), cuyos colores son los mismos que posee la cruz.

Así mismo, en el suelo, bajo las chimeneas, se encontraban seis cirios, colocados de manera que se comprendiera su dirección hacia los cuatro puntos cardinales; hacia el Oeste un cirio negro cuyo color significa el ocaso o caída del sol; al Este uno rojo que representa el amanecer; al Norte un cirio blanco que significa viento; al Sur uno amarillo que representa el alimento de los seres humanos, el maíz, según me indicó como ejemplo. Y en el centro dos cirios, uno verde que significa "la flora exuberante" y el otro azul que significa "el cosmos" (se refería mi informante al espacio celeste o cielo).

Los cirios están colocados sobre arena blanca, sobre la cual también han colocado incienso de diferentes tipos: pom o copal blanco y negro, wijo, ocote y otros; además azúcar, panela, mirra, chocolate y otras especies. Ya casi al momento de hacer la fogata y sacrificar las aves, echaron sobre la arena, pétalos de rosa, cuyo color va de acuerdo al de los cirios y demás flores.

En la elaboración de dicho altar se distribuyen los objetos que sirvan para el rito, en distintos niveles. El nivel que está más próximo al suelo es un círculo elaborado con azúcar –puede ser de arena–, que se divide en dos líneas en forma de cruz. Según dicen, es el símbolo que representa al día Q'anil, día de la milpa, la siembra, la comunidad.

Cada punto cardinal posee un nombre, el extremo Oeste es el de Balam Akab, Camoja; el Este, el de Balam Quitze, Kaja Paloma; el Sur, el de Majucutan, Tzununja y el del Norte el de Iqui Balam, Kakixaja. El sacrificio que es ofrendado al Ajau tiene la forma del glifo del Q'anil. Una cruz con cuatro puntos intermedios, elaborados con pom, copal, pétalos, c'andelas y los restos de las gallinas ofrendadas. Estos serán quemados y servirán como ofrenda al Ajau.



Momento de la preparación del altar para ser incinerado de manera que el humo alcance al Ajau y transmita mejor su mensaje. (foto de Lucía Aguilar)

Otros Datos de La Descripción

Conforme la gente iba llegando de otros municipios y de la ciudad, traían una ofrenda para colaborar con la celebración.

No había en el lugar únicamente gente maya, también asistimos personas mestizas a quienes se nos repartieron pequeñas candelas con los colores antes referidos para que pudiéramos hacer nuestras peticiones en el momento preciso. Lo anterior evidencia que la religión maya no es selectiva.

Etapas de la Ceremonia

El Presidente de la Asociación inicia la ceremonia leyendo en el Popol Vuh, el mito sobre el origen del hombre.

Posteriormente, otro sacerdote, lee y explica qué es el Wajxaq'ib Bat'z.

El Presidente, realiza una reflexión al respecto del Wajxaq'ib B'atz' y se reflexiona en torno a la madre Ixmucané.

Se lee el reglamento de La Asociación para los nuevos Sacerdotes Mayas.

Se vuelve a reflexionar sobre Ixmucané.

El sacerdote, presidente, homenajea a su padre (un sacerdote anciano).

Nos arrodillamos hacia cada uno de los puntos cardinales mientras se dicen algunas oraciones en el idioma K'iche'...

Da inicio el sacrificio de las gallinas, con cuya sangre se bendice a los que las han traído y a los sacerdotes que en esa fecha lo serán; tal bendición se materializa con una señal en la frente, similar a la que se realiza el miércoles de ceniza en la religión católica.

Se bendice a las demás personas, rociando licor, tal como se rocía el agua bendita en la religión católica.

Se realiza la oración comunitaria y las peticiones en las que se menciona el nombre de muchos lugares, volcanes, lagos, ríos y otros, también algunos santos, (al estilo de letanías).

Peticiones de los sacerdotes nuevos.

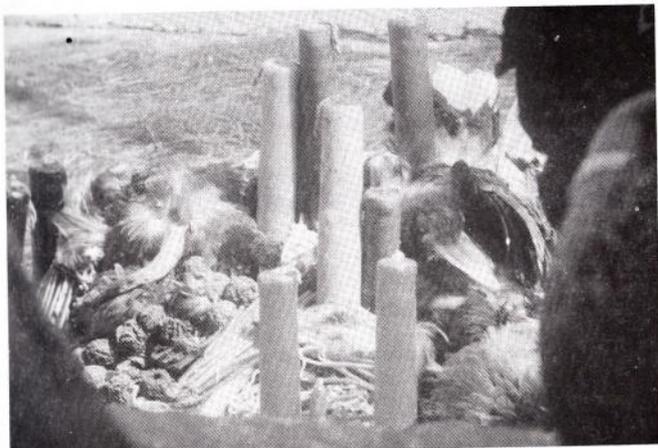
Investidura del traje ritual y entrega de la "Vara" (su "nueva mujer") con la que se les frota todo el cuerpo. El traje ritual consiste en un sute en la cabeza, una camisa típica, un collar, de recibimiento un morral y un faja que significa el arco iris, rectitud y disciplina.

Cada nuevo sacerdote de ocho vueltas alrededor de la hoguera, posteriormente se concluye la ceremonia.

Breve Síntesis

El vínculo entre el mito originario y el rito que actualmente se efectúa en la celebración religiosa del Wajxaq'ib Bat'z consiste en que siempre rememora no solamente el acto originario de la creación del ser humano, sino que es una forma de exaltación de los primeros adivinos ancestrales²⁵.

De acuerdo con la teoría de la religión, la magia y los magos son anteriores a la existencia de los seres vivos, aquí se cumple este postulado, ya que en el Popol Vuh no se menciona nada sobre el origen de dichos ancianos sajorines Xpiyacoc e Xmucané²⁶.



Altar maya preparado para quemarse en señal de sacrificio y expiación, cuyo simbolismo refleja el agradecimiento y veneración a las deidades míticas del pueblo maya. (foto de Lucía Aguilar)

²⁵ Un análisis interesante de los mitos y su supervivencia se encuentra en: Megged, N. *El Universo del Popol Vuh*. ed. Diana. Mex. 1,991.

²⁶ Ibid.

Otro aspecto de la celebración es que los sacerdotes que van a tener su "recibimiento" no solo reciben el don de la adivinación (el Tzité, Mixe o Vara) sino que también reciben la responsabilidad de ser guías espirituales y morales de la comunidad. Este es un medio de reproducción del rol mítico del "cargador", que también es responsable de interceder y representar a la comunidad frente al poder y autoridad divina y a las autoridades formales existentes.

Esta fecha constituye la conformación pública del cargo, además de la ascensión jerárquica y distribución de responsabilidades a los sacerdotes.

Es un medio de conservación de la memoria histórica de la cultura maya y que garantiza su permanencia.

Como todo hecho social tiende a ser un proceso de resemantización y actualización del hecho original y adaptarlo para su sobrevivencia.

Uno de los actos de resemantización de la cultura occidental hacia la cultura maya es la utilización de electricidad para el sonido, una reflexión similar a la homilía que utiliza el sacerdote católico en la Misa, solo que ésta referida al Popol Vuh, la bendición a los participantes, que en este caso no es con Agua Bendita sino que es con licor. La lectura de algunos párrafos de documentos sagrados. También es un hecho importante el rito que se realiza durante el día, cosa que normalmente se debe hacer de noche. El motivo del cambio de horario es por la inseguridad nocturna que hay en la ciudad.

Elementos de la cultura maya resemantizados a la cultura occidental se expresan en el uso de las imágenes como medios de veneración. La cruz foliada, todo el acto religioso en sí y las instituciones -los sacerdotes mayas-, quienes 'trabajarán en un contexto urbano latinizado.

Conclusiones

La cultura maya es un producto histórico social elaborado por las clases subalternas mayas.

Si se compara con otras manifestaciones de la cultura contemporánea, la cultura maya contiene elementos importantes de cultura alternativa como lo son una estructura jerárquica de valores que favorecen una interacción equilibrada con la naturaleza y sociedad.

La celebración del Wajxaq'ib Bat'z no es lo mismo que la celebración del año nuevo como se ha mal interpretado. Probablemente se le confundió por su envergadura, por la forma social de celebración y por la participación comunitaria con que se manifestaba.

La celebración del Wajxaq'ib Bat'z es un rito público donde se celebra el nombramiento, ascensión y confirmación de los sacerdotes mayas.

En el rito del Wajxaq'ib Bat'z se rememora el mito originario de los abuelos sajorines Xpiyacoc e Ixmucané.

Hay un prejuicio y es el de señalar a los sacerdotes mayas con el sambenito de brujos. Cosa que no es cierto, ya que la adivinación que ellos realizan, está basada en documentos referidos a la personalidad del individuo de acuerdo a su día de nacimiento. El uso de algunos instrumentos como candelas de colores, se debe a que cada color corresponde un aspecto particular de los cuatro puntos cardinales y a los personajes referidos en el Popol Vuh.

Magia y hechicería no son propias en la espiritualidad maya ya que no existen sacerdotes mayas que realizan "magia negra" o maligna. La magia que se practica es magia homeopática, similar a las formas de religiosidad contemporánea utilizada por las sectas y movimientos de renovación carismática.

Hay un proceso de revitalización de la religión maya que se expresa en la institucionalidad pública de los sacerdotes, reconocimiento de la religión maya y simbolismo.

Hay un proceso constante de adaptación del rito maya a las condiciones socioculturales existentes donde se ubica como comunidad subordinada.

Comparativamente, la espiritualidad maya contiene elementos similares a los nuevos movimientos religiosos que se observan no solo en otras formas culturales, sino que también en religiones hegemónicas.

Hace falta la investigación, la sistematización, la normalización y difusión de la espiritualidad maya a otras culturas no-mayas.

Es importante el fortalecimiento institucional y legal de la diversidad cultural y posibilitar el diálogo intercultural para generar una cultura de paz.

Es necesario fortalecer el conocimiento sobre elementos de la cultura maya al resto de la sociedad no-maya, para consolidar una identidad nacional donde lo pluriétnico y pluricultural sea reconocido.