

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO

Facultad de Filosofía y Letras

RELIGION MAYA

JANUARIUS JOYOUNG
M. A. M. U.

T E S I S

QUE PARA OBTENER EL GRADO DE :

MAESTRA EN HISTORIA UNIVERSAL

P R E S E N T A :

MARIA NOEMI CASTILLO TEJERO

MEXICO, D. F.

1965

Universidad Nacional
Autónoma de México

UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

A la memoria de mi Madre

A mi Padre

INTRODUCCION

El presente trabajo no pretende ser un estudio exhaustivo de la religión maya pero trata de dar un panorama general de la religión de los mayas, utilizando en muchas ocasiones conceptos y asociaciones de la religión de los antiguos mexicanos, ya que ambas culturas la maya y la mexicana formaron parte de la "super-área" de "altas culturas" denominada por Kirchoff "Mesoamérica" (Kirchoff; 1960, 3), compartiendo una serie de rasgos culturales y conservando ambas a la vez una serie de características propias que las individualiza.

Entre estos rasgos comunes se encuentran los conceptos religiosos primordiales, que básicamente son los mismos para los mayas y mexicanos.

Si la religión es una parte importante de la cultura de un pueblo, el conocimiento de ella nos permite comprender mejor e interpretar la forma de vida del grupo en un momento determinado, siendo necesario al estudiar la historia de un grupo tratar de comprender el papel que la religión tuvo dentro de la cultura, ya que la religión es una fuerza vital en la existencia de los individuos y las sociedades.

Para que toda religión exista debe de haber ritual, dogma y mito, la religión maya tuvo estos tres factores y de acuerdo con Lewis (s.f., 12) el mito precedió al dogma y al ritual, fenómeno que generalmente ocurre en las religiones primitivas.

CAPITULO I

CARACTER DE LA RELIGION MAYA

Antes de hablar de la religión maya debemos tomar en cuenta ciertas consideraciones de carácter general y no olvidar el -- profundo sentimiento mágico que la envolvía.

El maya, durante su proceso evolutivo se encontró impotente ante un mundo desconocido, acusado por un conjunto de fuerzas ocultas a las que debió enfrentarse, esta oscuridad que le rodeaba no era más que el desconocimiento de la naturaleza, mismo que le obligó a protegerse de ella y sus fenómenos refugiándose en la magia.

La magia, como "...ciencia de la naturaleza", está unida a la religión, iniciando a los hombres en los ritos del más allá; -- pero la magia como sistema de leyes naturales, "...como guía errónea de conducta, es una ciencia falsa" (Fraser; 1961, 34).

Sin tratar de hacer un estudio sobre la magia, estamos de acuerdo con Fraser ya que su afirmación es aplicable a las culturas mesoamericanas en general y a la maya en particular, cuando -- dice que además de la "magia privada", está la "magia pública", es decir, la hechicería, la hechicería practicada en beneficio de la sociedad, del grupo, la que es guiada por un personaje, hechicero o shaman, el que dentro del grupo, de la sociedad siempre conservó una categoría distintiva y con el tiempo pasó a formar la clase sacerdotal, debiendo haber existido un momento en que las funciones del shaman y del sacerdote se confundieron. Así, la magia, base de las religiones, es hija de asociaciones de ideas aplicadas -- erróneamente.

La religión según Fraser "...es una conciliación de poderes superiores al hombre que se cree dirigen y gobiernan el curso de

la naturaleza y de la vida humana (Frazer; 1961, 73) sin embargo, aunque no todos los autores están de acuerdo con esta definición y cada uno de la suya propia todos coinciden en que para que una religión exista debe de haber: ritual, dogma y mito. En las religiones primitivas según Lewis el mito precede al dogma y al ritual (Lewis; S.F., 101), entendiéndose como mito los actos y hazañas de un dios o principio sobrenatural expresado en términos del pensamiento primitivo, en su intento de explicar las relaciones "hombre universo" (Lewis; S.F., 12). Sobreponiéndose, en cierto momento el mito a la religión, este momento generalmente ocurre en religiones primitivas; entendiéndose así como mitología, el estudio de una forma primitiva o temprana de religión mientras fué fé viviente (Lewis; S.F., 12).

Así bien el hombre, en teoría, cree en la existencia de — fuerzas o seres ultra humanos, pero para que esta creencia llegue a religión no basta el mito sino el ritual o "adoración organizada".

Como ya se asentó, en toda religión y particularmente en la maya, existió la creencia de fuerzas o seres superiores al hombre, éste, sabedor de su impotencia ante dichos poderes trató de obtener su favor. A través del estudio de las religiones en ciertos grupos primitivos se ha llegado a la conclusión de que en la mayoría de ellas existió una creencia monoteísta, de un solo ser supremo, representado ya por la tierra, o por la naturaleza misma, pero con el tiempo se perdió en un politeísmo excesivo, quedando este dios único, vislumbrado en las fuentes, en la tradición y posiblemente en la mente de la clase sacerdotal.

A pesar de que la religión fué cada vez más compleja, su transformación no impidió que conservara gran parte del carácter -

mágico ritual de los primeros tiempos. Al momento en que las fuerzas de la naturaleza o deidades fueron personificadas e identificadas se requirió para las ceremonias de cada una de ellas un tipo especial de objetos o seres específicos para su culto. A este grupo corresponde: el sacerdote investido con los atavíos característicos de la deidad; el ídolo que se hacía de maíz u otra substancia; las ofrendas específicas u otros objetos cuyo carácter mágico les convertía en mediadores entre la divinidad y los hombres, participando del tipo de la llamada magia homeopática de Frazer en "...que lo semejante produce lo semejante" (Frazer; 1951, 35).

Esta posible existencia de un "espíritu" que sirviera de mediador entre los dioses o fuerzas y el hombre, que ayudara a éste último a obtener el favor de las primeras, nos lo sugirió la similitud que pudiera tener con las Katsinas de los indios Hopi, o "espíritus de sus ancestros", quienes son personificados y sus símbolos usados para invocarlos, pero también la fuerza mágica que puede producir el sol, la tierra, etc., es llamada Katsina" (Fonks; 1903, 17) esta fuerza personificada, estos "espíritus" están representados por los hombres o por sus atributos, una especie de medium entre la fuerza (en este caso una deidad) y el hombre mismo.

La religión maya poseyó un carácter dualista, una lucha constante entre el bien y el mal (Morley, 1953, 243), teniendo como finalidad principal la protección y conservación de todos los actos de la vida humana, los que con el tiempo fueron protegidos por toda una serie de deidades a las cuales se les propiciaba e invocaba valiéndose de diferentes actos como: ayunos, abstinencias, ofrendas de animales, plantas, hombres, autosacrificios, ceremonias, etc.

Este dualismo abarcó varios campos, haciendo que una misma deidad tuviera el carácter de dios viejo o joven (como en el caso de las dos advocaciones de la diosa luna), asimismo podría pertenecer por naturaleza al grupo de deidades benévolas, pero - su ira las tornaba en nefastas, como pasa con los dioses del agua, en otros casos un mismo ser podía estar imbuido de un sentimiento individual o colectivo a la vez, como ejemplo de esto tenemos a - los Oxlahun-Ti-Ku trece diferentes deidades y Trece deidad.

A veces por circunstancias especiales una deidad cambiaba de morada y por consecuencia de carácter, como pasa con la deidad del Sol, dios celeste por excelencia; pero en su aparente tránsito nocturno pasaba a morar al mundo subterráneo formando parte en este momento de los Señores de la Noche.

El cielo, según la concepción maya estaba sostenido por -- cuatro Bacabs, quienes entre otras de sus funciones tenían la de regir sobre las cuatro divisiones del universo o puntos cardinales, así también eran los que gobernaban sobre los cuatro portadores del año maya y según fuera el Bacab así sería su augurio, bueno o nefasto, siendo el primero el que regía sobre el día Kan, su color era el rojo (chac) y su dirección el este (Likin); el Bacab de -- Muluc era el del norte (Iximán) su color el blanco (zac), para el tercer portador, Ix, el Bacab reinante era el del oeste o (Chikin) y su color el negro (ak); para el último portador (Cauac) el Bacab regente era el del sur (Nohol) y su color el amarillo (kan). Según la tradición cada división del mundo estaba marcada por una -- ceiba, árbol relacionado con la abundancia (Thompson; 1959, 225)(1)

La mayoría de los conceptos prevaletentes en la religión

(1) Algo semejante aparece en la Cruz del código F6jérvary-Mayer, donde aparecen los puntos cardinales y un árbol en cada uno de ellos.

maya no son privativos de ella, sino que con las variantes propias de la zona, son en esencia los mismos de la mitología mexicana, por lo que no es muy aventurado decir que tanto los mayas - como los mexicanos pensaron que el mundo descansaba sobre un cocodrilo o lagarto, he aquí al monstruo de la tierra representado en el primer día de ambos calendarios.

Los mayas creyeron en la inmortalidad del alma, así como en la existencia de una vida ultraterrena, la que sería buena y llena de placeres o penosa, dependiendo esto del comportamiento del individuo en la tierra, si fué bueno moraría en un lugar de placer y abundancia, descansaría bajo una ceiba, los malos irían al Mitnal "...donde eran atormentados por demonios y sufrían hambre y frío, cansancio y tristeza" (Landa; 1948, 140).

Existían tres formas principales de muerte, la de los guerreros muertos en batalla, los que morían por razones del agua - (ahogados o hidrópicos) y las mujeres al dar a luz y la tercera forma era la de los suicidas, quienes iban a morar al paraíso de la diosa Ixtab. Los malos iban al Mitnal, lo que nos sugiere una clara semejanza con la religión mexicana donde los malos iban al - Mictlán reino del señor de la muerte (Thompson; 1959, 231).

Dentro de la mitología maya ciertos conceptos numéricos - guardaban un alto valor mágico, entre los que se encuentra el número cuatro; cuatro eran los Bacabs, cuatro los puntos cardinales, cuatro la cifra del dios Sol; el diez que simbolizó el fuego y las dos barras son "...los palos que usaban para producirlo" - Beyer Hermann; 1928, 32). El número trece, trece son las divisiones del cielo, trece las deidades que las regían, trece los numerales simbólicos.

El culto al falo que entre los mexicas tuvo como origen el culto al sol (Margain; 1942, 388) alcanzando un alto grado de desarrollo, entre los mayas aunque existió, las fuentes no le dan gran importancia, sino por el contrario muchos autores piensan que fué una importación, sin embargo y tomando en cuenta el culto al falo en el centro de México, entre los mayas vemos ciertas insinuaciones en los mitos del Pópel Vuh cuando nos relatan las relaciones ilícitas entre la luna y el sol y entre la luna y el dios Buitre (G. Dresden, 19a); también en los mitos de la diosa Ixchel vemos un carácter fálico.

Para concluir nos atrevemos a afirmar que tanto los mayas como los mexicas concibieron su mundo como un conjunto de símbolos "...que se relejaban mutuamente sobre tiempos, espacios orientados, astros y hechos históricos (León Portilla; 1956, 54).

CAPITULO II

MITOS DE LA CREACION Y DIOSSES CREADORES

(COSMOGONIA)

En toda religión primitiva, el hombre en su curiosidad natural se esfuerza por explicarse y comprender su existencia, la razón del mundo donde vive; el estudio de estos mitos de creación del cielo, tierra y hombre, es lo que se conoce como Cosmogonía. La religión maya cuenta con relatos cosmogónicos que se han conservado en las fuentes.

Respecto a estos mitos de la creación del mundo y la especie humana, el Pópol Vuh nos habla de creaciones sucesivas de la humanidad, las que muestran cierta similitud con los mitos mexicanos de la creación del mundo o soles Cosmogónicos en los cuales el mundo mexican, al igual que el maya, fué creado una serie de veces (4 o 5) y destruido otras tantas por diversos fenómenos naturales.

El "Pópol Vuh" nos dice que en un principio no existían -- más que el cielo y el mar. "Ni un solo ser viviente, ni la tierra ni las barrancas..." no había nada dotado de existencia (Popel Vuh, 1953, 85) excepto los dioses creadores TEPEU y GUCUMATZ, quienes -- vivían rodeados de claridad, ocultos bajo plumas verdes dentro del agua (también se les conoce como CIELO Y CORAZON DEL CIELO) quienes cierta vez decidieron crear al hombre para los venerara y recordara, pero antes era necesaria la creación de la tierra, por lo que los dioses creadores lleraron" y "la tierra apareció" (Landa; 1938, 240); formaron en seguida a los árboles y plantas, trazaron el curso de los ríos y crearon a los animales, dándoles a cada uno su morada; pero estas creaturas irracionales no poseían el don de la palabra humana, cada especie tenía su propia manera de expresarse por lo que los dioses no recibieron ninguna forma de veneración

y fué necesario la creación de una especie superior, el hombre, quien fué hecho de lodo; sin embargo estos hombres no tenían inteligencia, ni fuerza, se alimentaban de hojas y se desbarataban al contacto con el agua, por lo que fueron destruidos.

Los dioses "Creador y Formador" decidieron hacer una nueva especie humana, pero antes, consultaron a los adivinos IXIYACOC e IXMUCAME (Abuela del Alba y Abuela del día) quienes una vez - - "echada la suerte con granos de maíz y tsité" (Popol Vuh, 1953, 92) les aconsejaron hicieran a los nuevos seres de madera y así se hizo; esta nueva especie hablaba, se parecía al hombre, se multiplicaba, pero carecía de alma y no se acordaba de sus progenitores; por carecer de sangre, su inteligencia era reducida, andaban a gatas, en estas condiciones los creadores decidieron destruirla por medio de un gran diluvio.

Por tercera vez los dioses hicieron la especie humana, ahora fueron formados los hombres de tsité y las mujeres de espadaña (tulle) pero tampoco reconocieron a sus creadores ni les veneraron por lo que los dioses mandaron una lluvia de resina para aniquilar a los hombres y a sus pertenencias; así XACOTCOUH les sacó los ojos, el CAMALOTL les cortó las cabezas, COTZBALAN les devoró las carnes y TUCUN BALAN les quebró los huesos (1), algunos de estos hombres lograron escapar escondiéndose en las copas de los árboles, pero se transformaron en monos.

Una vez más se reunieron los creadores Teyu y Gucumatz para discernir acerca de con qué debería hacer la carne del hombre y con vinieron en que debería de ser de maíz; las mazorcas de las cuales se haría la masa debían ser traídas de los sitios de "FAILL y CAYALLA" (Popol Vuh; 1953, 174) al mismo tiempo IXMUCAME preparó de maíz

(1) Seler asocia a estos monstruos con los que aparecen en el folio 44 del Códice Bergia.

nueve bebidas, las que sirvieron para dar fuerza y vigor a esta nueva especie humana. Los primeros hombres creados recibieron los nombres de BALAM-QUITZE, BALAM-ACAB, MAHUCUTAH y IQUI BALAM, quienes poseían un gran poder e inteligencia; ellos si dieron — gracias a sus creadores y los veneraron, pero su sabiduría era tal, que los dioses pensaron que podría envanecerlos y en algún momento desearían ser dioses, debiendo de disminuir su sabiduría y poder. Junto con estos primeros hombres crearon a sus esposas: CAHA-FALWA esposa de BALAM-QUITZE; CHOMIHA de BALAM ACAB; TXUNUNIHA de MAHUCUTAH y CAQUIXAHA de IQUI-BALAM (Popol Vuh; 1953, 179). Una vez creado el hombre vino la aurora y el sol se manifestó y la especie humana se extendió.

Hay que tener muy presente que tanto el Popol Vuh como los "Anales de los Cakchiquelms" son libros básicamente esotéricos y mágicos, en que la tradición y la leyenda se confunden y al hablar de las edades cosmogónicas también es posible que nos hablen de — los grados de cultura o de los estadios culturales del pueblo maya, al hablarnos de los hombres de lodo, madera, maíz, podría significar esta concepción el paso del grupo de agricultores incipientes a — grandes agricultores quienes al tener su sustento básicamente asegurado, pasaron a la gran etapa civilizadora. Es posible así, que las etapas o procesos de desarrollo de sus construcciones se relacionen a estos relatos esotéricos?; si tomamos como ejemplo lo que algunos autores nos dicen de las estelas, que estas pudieron en un principio ser de simple lodo, después de madera y finalmente piedra. Pudiendo aventurarnos a creer que el material de que cada especie humana fué hecha, según la bellísima alegoría del libro quiché, no es más que la imagen simbólica de un distinto ciclo de cultura, el barro, la madera, el maíz". (Castillo Torre; 1955, 62).

Junto con los relatos esotéricos de los libros sagrados de

los mayas antiguos acerca de la formación del mundo y la especie humana, hay que considerar la tradición que aun conserva el maya moderno, para el cual, tomando en cuenta la época actual, existieron cuatro mundos o eras diferentes. El primero fué habitado por los enanos o "...saiyan uinicub" (Morley, 1954, 28) quienes destruyeron las grandes ciudades hoy arruinadas, estos seres fueron creados entre las tinieblas y al manifestarse el sol se petrificaron, su mundo fué destruido por un gran diluvio llamado haiyokocab (Morley; 1954, 24).

El segundo mundo fué habitado por los dzolob o "transgresores" el cual también fué destruido por la influencia de las aguas; apareció luego un tercer mundo o época, cuyos habitantes fueron los mazehualob, que fué destruido de una manera semejante a los anteriores; finalmente se creó el mundo actual, el cual según la tradición también será destruido por la influencia de las aguas. (Morley; 1954, 243). Estas tradiciones modernas aún conservan algo de las tradiciones escóticas del Popol Vuh.

Al revisar estos relatos míticos y legendarios de los mayas antiguos vemos no sólo ideas religiosas, sino también la aparición de los grupos totémicos principalmente entre los cakchiqueles.

En el Popol Vuh los mitos se mezclan frecuentemente produciendo confusión en los relatos, estos relatos pueden referirse a la creación de los astros. Uno de estos mitos nos dice que Vucub-Caquix (un dios de segunda categoría) durante la etapa de los hombres de madera era el sol, su soberbia fué tal, que los dioses creadores decidieron exterminarlo junto con los hombres de palo, por lo que mandaron un diluvio.

Otro pasaje muy interesante nos narra la vida de este Vucub-Caquix, quien fué derrotado por dos muchachos (Dioses) Hunahp' o Hun Hunahp' e Ixbalanqué quienes decidieron castigar su soberbia y

exterminarlo, usando para ello una cerbatana, hiriéndole en el momento en que comía el fruto del nance, al sentirse herido luchó contra ellos y en el pleito Hunahpú perdió un brazo, regresó herido Vacub Caquix a su casa y llevando consigo el brazo de su heridor. Por su parte los muchachos fueron a donde se encontraba -- ZAQUI-NIM-AC y ZAQUI-NIMA-TZIIS (1) para pedirles ayuda y consejo de cómo recuperar el brazo de Hunahpú, así les recomendaron fueran a casa de Vacub-Caquix, quien sufría las consecuencias de la herida, por lo que pidió a los muchachos se compadecieran de él, ellos le sacaron los dientes (que eran piedras preciosas substituyéndolas por granos de maíz) y los ojos, que eran las partes del cuerpo de Vacub-Caquix de las cuales estaba más orgulloso y al perderlas murió, junto con él también murió su mujer CHIMALMAT, pero el castigo de los dioses abarcaba a toda su descendencia, por lo que aún faltaban de sufrir el castigo sus hijos ZIPACNA y CABRACAN.

En cierta ocasión Zipacná encontró un grupo de muchachos -- (cuatrocientos) cuando trataban de cargar un gran árbol, él los ayudó y los muchachos le pidieron se reuniera con ellos, pero le tuvieron miedo y decidieron matarlo. Sabedor Zipacná del propósito de los muchachos logró escapar de morir, los muchachos pensaron había perecido y se retiraron a sus casas, durante la noche Zipacná se vengó de ellos tirando sus casas y matando a los cuatrocientos muchachos, los que fueron a morar con las estrellas MUTZ (estos -- cuatrocientos muchachos que a su muerte se transformaron en estrellas corresponden a los Centzontotochtín de la mitología mexicana).

Al enterarse del suceso Hunahpú e Ixbalanqué decidieron terminar con el soberbio Zipacná y sabedores de que su principal alimento consistía en cangrejos y pescados, hicieron un cangrejo de

(1) Según Adrián Recinos en su interpretación Popol Vuh, estos personajes son la misma pareja creadora de viejos, con nombres diferentes. (Popol Vuh; 1953, 102, nota 68)

hierbas que sirvió de cebo para atraer a Zipacná quien el tratar de cogerlo murió aplastado por una montaña.

Aún faltaba el último de los hijos de Vacub-Caquix, CABRACÁN, quien heredando la soberbia de su padre se jactaba de derrubar montañas. Para destruirlo, los dioses disfrazados de cazadores decidieron acompañarlo. Durante el camino Hunahpú e Ixbalanqué se dedicaron a hacer algunas presas y sabiendo que, al final de la jornada Cabracán les pediría de comer, prepararon algo especial, y cuando llegó la hora Cabracán comió el manjar preparado para él y al instante perdió todas sus fuerzas y su poder por lo que los dioses pudieron atarle y darle muerte.

DIOS CREADOR O DIOSES CREADORES

El Popol Vuh nos presenta una serie de parejas creadoras que por una parte vienen a confirmar el carácter dual de la religión maya, a la cabeza de esta lista esta Hunahpú, "dios Unico" cada una de estas parejas está formada por una deidad femenina y una masculina; pero si tomamos en cuenta los conceptos que Beyer da para la mitología mexicana, los cuales son ampliados por León Iortilla, notaremos que también entre los mexicanos existió la creencia de un "Dios Unico", de una cosmogonía monoteísta panteísta, - este dios mexicano es Ilhuicátéotl (señor del cielo) u Ometecuhtli (señor dual) cuya morada es el Omeyocan, el que con su carácter dual también aparece con otros nombres formando parejas semejantes a las del Popol Vuh.

El nahmatl creyó así, que por encima de los innumerables dioses de su panteón "...hubo en el pensamiento de los Tlamatinime o sabios, un principio de unificación, la suprema divinidad, una y dual a la vez, Ome-Tectl o Dios Dual" (León Iortilla, p. 104 1961).

Se puede presumir que un pensamiento semejante existió entre los mayas quienes conservaban en la tradición a Hunahpú como dios creador, pero esta creencia sólo se conservó en la tradición aunque posiblemente la clase sacerdotal maya guardó con celo la existencia de este "Dios Único", mientras el pueblo lo desdobló en multitud de deidades. Esta idea ya la esboza Haekel quien dice "Existen datos para pensar que la creencia en un dios único en la religión de los pueblos asteca y maya". (Haekel; 1961, 74).

Es curioso hacer notar que tanto entre los mayas como entre los mexicanos hubo ocho parejas "creadoras", encabezadas por una deidad Suprema o Única (Hunahpú maya y Ome-Teotl mexicana); si se observan ambas listas se verá que en los dos casos representan aspectos del universo aunque con la concepción característica de cada grupo.

Así para los mexicanos su lista de deidades creadoras o el desdoblamiento del dios único sería:

"A la cabeza Ome-Teotl dios dual.

1. Señor y señora de la dualidad (Omescuhtli y Omecihuatl).
2. Señor y señora de nuestro sustento (Tenacatecuhtli y Tonacacihuatl).
3. Es Madre y Padre de los Dioses, el dios Viejo (In Teteuinan, In Teteu ita, Hauhuetótl).
4. Es al mismo tiempo Dios del Fuego (In Xiuhcuhtli) mora en su ombligo (Flexio-co).
5. Es el Espejo del Día y de la Noche (Tezcatlanextliá, Tezcatlipca).
6. Es el astro que hace lucir las cosas y su faldellín luminoso de estrellas (Citlaltóna y Citlalínicue).
7. Es el Señor de las aguas, el del brillo solar de jade y falda de jade (Chalchiuhatlátónac y Chalchiuhatlícué).
8. Es nuestra madre, nuestro padre (In Tonan, In Tota)" (León

Portilla; 1961, 172).

Los dioses creadores del Popol Vuh encabezados por Hunahp'ul o Hunab Ku', Dios Unico, inicialmente cazador, el que da vida y sus ocho transformaciones en parejas son:

1. Bitol y Tzacol (Formador y Creador).
2. Atom y Qaholom (Diosa madre que engendra los hijos del dios - padre)
3. Hunah Vuc y Hunahpu Utiu (dioses del amanecer, según Selser es una deidad femenina), cazador, dios de la noche.
4. Zaqui-Nima-Tz'is y su consorte Nim-Ac (1)
5. Tepou y Gucumatz (rey o soberano) Serpiente emplumada.
6. U-Quxcho y U-Quxpaló (corazón y espíritu de la laguna, Corazón y espíritu del mar).
7. Ah Raxa La y Ah Raxa Tzec (Señor de la tierra o Señor del Plano Verde y Señor del Cielo o Señor de la Jícara verde).
8. Ixpiyacoc e Ixmucamé (Aterradores, Protectores).

En un reciente trabajo de Barrera Vázquez, dicho autor deja ver claramente la posibilidad de un ser supremo superior, aunque para él este no es Hunahp'ul sino Gucumatz, en realidad el nombre no importa ya que en todas formas es la representación de un dios, - deidad suprema con diferentes apelativos, así para él, Gucumatz es Tzacol, Bitol, Qaholom Atom, "el que además en un principio creador acuático aparece con otros nombres: Hunah Pu Utiu, Zaqui-Nima-Tz'is, Min-ac, Uqux Cho, U-Quxpaló, Ah-Raxa-La" (Barrera Vázquez; 1961, - sección III, 5).

Hay que hacer notar que en casi todos los pueblos de cultura primitiva el ser supremo inicialmente habitó en la tierra, pero generalmente, por causa de los hombres la abandonó para ir al cielo

(1) Adrián Resina, en su traducción del Popol Vuh, traduce Zaqui-Nima-Tz'is como Gran Fisote Blanco, Nuxua-Nasica Occati y Nim-Ac como gran cerdo montés o jabalí (Popol Vuh; 1953, 82).

"....a este ser supremo vemos unidos los conceptos de lluvia, fertilidad (tierra) viento, aunque en el transcurso del tiempo se — produce la pluralidad (Schmidt; 1941, 259). Si estas ideas aún — persisten en muchos grupos de contemporáneos primitivos, como los bosquimanos, no es aventurado afirmar que en los primeros tiempos de las religiones Mesoamericanas y principalmente en la maya y mexicana se haya producido el mismo fenómeno.

HUNAH PU

Entre el grupo de los dioses creadores, sin lugar a duda el más importante es Hunah Iu o Hunah Ku, cuyo origen es tan antiguo como el del mismo pueblo maya. Esta antigüedad hace que — su nombre aparezca a la vez en varios mitos, dando lugar a discrepancias y confusiones mitológicas en el transcurso del tiempo.

Primeramente está considerado como creador del mundo y como tal aparece en el Popol Vuh (Popol Vuh; 1953, 92); a su vez es dios único e invencible, padre de Itzamná (Morley; 1953, 241).

Etimológicamente para Adrían Resinos, su nombre significa "cazador", para Morley viene de Hun- uno, ab-existir, Ku-dios. Los dos significados pueden ser correctos y al mismo tiempo estar asociados, el de cazador indicaría la antigüedad de esta deidad — que lo colocaría en las primeras etapas de desarrollo cultural del pueblo maya, en el libro de los libros del Chilam Balam (1948, 158) se le llama Oxlahun Ti Ku (Dios trece... quizá en el sentido de — dios infinito, otros nombres que posiblemente también le corresponden son IXCANLEOX e IX AZZIL UOB.

GENEALOGIA

Hunah Pu, nació de la pareja creadora Ixpiyacoc e Ixmucané, junto con su hermano Vucub Hunahpu, se casó con IXBAQUIYALIO (Ixcanleox o Ixa Caluch), naciendo de esta unión dos hijos HUNBATZ y HUNCHOUEN, los que tenían como profesión ser adivinos, conocían las —

buenas costumbres y todas las artes, pero su padre Hunah pu y su tío Vucub Hunahpu preferían jugar a la pelota, a veces formaban bandos de dos en dos con sus hijos. Pero los señores del -- Xibalba (1) deseaban acabar con ellos y apoderarse de sus instrumentos de juego, por lo que mandaron a HUN CANE (uno muerte) y - VUCUB CANE (siete muerte) a la tierra a jugar con ellos.

Así el mito que a continuación describimos y que el Popol Vuh nos narra es una alegoría sobre el juego de pelota como juego ritual.

Los señores del Xibalba por medio de sus mensajeros le pidieron a Hunah Pu y a Vucub Hunah Pu que fueran a verlos, éstos - sabedores del peligro que corrían decidieron ir pero dejaron en la tierra sus instrumentos del juego. En el camino al Xibalba tuvieron que sortear una serie de peligros: barrancos, un río de espinas, un río de sangre, un río de agua, hasta llegar a la encrucijada de cuatro caminos (blanco, amarillo, rojo y negro) (2), tomando el negro, a su paso encontraron varios muñecos hechos por los señores - del Xibalba para burlarse de ellos, después fueron hechos prisioneros y sacrificados, la cabeza de Hunah Pu se colocó entre las -- ramas de un árbol de jícara confundiendo entre los frutos, por lo que los señores del Xibalba consideraron dicho árbol sagrado e intocable; pero la curiosidad hizo que una doncella llamada IXQUIC se acercara a él y tomara uno de sus frutos, en ese instante oyó

(1) Adrián Resinos en su traducción al Popol Vuh describe el Xibalba como una región subterránea ocupada por los enemigos del hombre (1953, 115).

(2) Estos colores de los caminos del Xibalba son los mismos de los cuatro puntos cardinales o direcciones del mundo.

la voz de Hunah Pu que le pedía acercara su mano hasta donde se encontraba su cabeza, así lo hizo IXQUITC y recibió la saliva del dios sacrificado, la calavera desapareció, pero antes hizo saber a la doncella que debería confiar en él pues pronto estaría en cinta y engendraría a su descendencia. Al enterarse el padre de la doncella de lo acontecido la llevó hasta donde estaban los señores del Xibalba (1) quienes la instaron para que dijera el nombre del varón, pero ella guardó el secreto por lo que fue condenada a morir en el bosque y su corazón en señal de sacrificio debía ser presentado ante los señores del Xibalba; sin embargo, logró convencer a sus verdugos y su corazón fue hecho de savia de un árbol, así Hunah Pú logra su primera victoria sobre los señores del Xibalba e Ixquic sale a la tierra.

Una vez en la tierra se presentó ante la madre de HunBatz y Hunchouen (que en realidad era su abuela que les hacía de madre, la que pudo ser la diosa vieja de la tierra) diciéndole que estaba en cinta de Hunah Pu y que en su vientre llevaba a Hunah Pu e Ixbalanqué, la abuela para probar si decía la verdad la mandó fuera por una red de maíz a la sembradora, donde sólo existía una sola planta de maíz, la doncella pidió ayuda a los dioses quienes transformaron los cabellos del elote en mazorcas y la red fue llevada ante la abuela por los animales del campo, así la abuela creyó.

Cuando el período de gestación llegó a su término, el alumbramiento de Hunah Pu e Ixbalanqué se realizó en el campo, este nacimiento disgustó a sus hermanos mayores Hunbatz y Hunchouen (que en realidad son hijos de Hunah Pu) por lo que no desperdiciaban ocasión para molestarlos, disgustados por esta actitud Hunah Pu

(1) Hun Camé; Vucub Camé; Xiquiripat; Cuchumaquic; Ahalpach; Ahalcán; Chimiabac; Chimiabolan; Quicic; Patan; Quicré; Quicrixac.

e Ixbalanqué, decidieron castigar a sus hermanos o hijos (HUNBATZ y HUNCHOUEN) y cuando la abuela les mandó traer unos pájaros los transformaron en monos; al enterarse la abuela de lo acontecido - pidió a Hunahpu e Ixbalanqué hicieran regresar a Hunbatz y Hunchouen, así lo prometieron pero con la salvedad de que si la abuela se refería nunca recobrarían su forma original, esta prueba se hizo en cuatro ocasiones, durante las cuales la abuela siempre rió y Hunbatz y Hunchouen quedaron convertidos en monos para siempre "...por lo que se internaron en el bosque para no regresar jamás" "siendo invocados por los músicos, cantores y talladores" (Popol Vuh; 1953, 137). Es importante hacer notar que entre los mexicanos el mono también está relacionado con la música y la vida licenciosa.

Transformados los hermanos mayores en monos, la abuela -- mandó a Hunah Pu e Ixbalanqué fueran a sembrar, ellos obedecieron pero ante todo deseaban recuperar sus instrumentos de juego que habían sido escondidos antes de su primera ida al Xibalba (o mejor dicho los instrumentos de juego de sus padres), esto lo lograron gracias a la ayuda del ratón, e inmediatamente iniciaron el juego, al oírlos los señores del Xibalba sorprendidos se preguntaban -- quienes osaban jugar sobre sus cabezas, pues lo que lo acostumbraban hacer ya habían sido muertos, para averiguarlo mandaron mensajeros a la tierra diciendo a los que jugaban que debían presentarse ante los señores del Xibalba en siete días, al enterarse tanto madre como la abuela se opusieron pensando que sería el fin de -- Hunah Pu e Ixbalanqué como lo había sido el de Hunah Pu y Vacub Hunahpu, pero a pesar de todo decidieron ir, ya que conocían el camino y la serie de peligros con los que tendrían que enfrentarse y para no ser burlados, esta vez con los muñecos de palo, Hunah Pu convirtió uno de sus cabellos en mosquito para que picara a todos los señores del Xibalba y estos dijeran sus nombres, así esta

vez no fueron engañados por los muñecos de palo y los triunfos de Hunah Pu e Ixbalanqué sobre los señores del Xibalba continuaron.

Los señores del Xibalba pensaron aún en acabar con ellos, sometiénolos a una serie de pruebas, éstas fueron: sentarlos en una piedra caliente, pasar una noche en la casa de la oscuridad (como ya lo habían hecho anteriormente, no les pasó nada) recoger cuatro jícaras de flores de las que crecían en el jardín del Xibalba y a pesar de estar éste custodiado los lograron con la ayuda de las hormigas. La siguiente prueba fué pasar una noche en la casa del frío, donde se esperaba morirían, pero encendieron troncos y el frío desapareció, su audacia y el conocimiento del lugar les hizo salir bien de las pruebas de la casa de los tigres y de los marcidlagos.

Viendo los señores del Xibalba su impotencia ante ellos - decidieron jugar con los muchachos a la pelota, quienes al saber lo ordenaron al conejo que substituyera la pelota y que huyera, así lo hizo y los señores perdieron el juego.

Los tormentos del Xibalba aún no habían acabado y sabedores Hunah Pu e Ixbalanqué que los quemarían en una hoguera, advirtieron a los adivinos "XULU y PACAM" que cuando se les consultara que deberían hacer con sus cenizas y huesos, (Popol Vuh; 1953, 170) recomendaran molerlas y tirarlas juntas al río, así se hizo por lo que al día siguiente resucitaron, al llegar éstos a oídos de los señores del Xibalba; les mandaron llamar nuevamente, los muchachos fingieron no querer ir y a su paso mataban y resucitaban animales, al llegar ante los señores HUM CAME y VACUB CAME les pidieron que les mataran y resucitaran, haciendo lo primero pero no lo segundo, al ver esto los demás señores huyeron -

y Hunab Ku e Ixbalanqué se manifestaron como " los vengadores" advirtiéndoles que su castigo sería que no tendrían estirpe ni serían dioses del juego de pelota" y sólo hablarían con los -- hijos de los escarnecidos y esclavos" (Popol Vuh; 1953, 170).

Hasta entonces los muchachos vieron la cara de sus padres que habían muerto en el Xibalba, pero por no encontrar sus cuerpos no pudieron revivirlos, en cambio les ofrecieron que -- nunca serían olvidados, a uno le tocó el sol a otro la luna -- "...y se iluminó la bóveda celeste" (Popol Vuh, 1953, 173) y -- los muchachos que Ziyacna había matado se convirtieron en estrellas.

Estos relatos del Popol Vuh nos sugieren a pesar de su -- aparente confusión un fondo muy profundo de cosmogonía, donde -- Hunah Ku como ser único, creador, se desdobra no solo en una serie de "deidades creadoras" sino que una vez destruido reencarna en lo que las fuentes llaman su hijo pero que no es más que -- otra vez el mismo ser que por fuerza creadora logra volver a la vida y combatir a sus enemigos. Al finalizar el relato del juego de pelota el mismo Popol Vuh nos da la concepción de la creación de los astros, sol y luna (aunque en otros mitos la diosa -- Luna sea una deidad femenina) y finalmente insiste en la creación o explicación de la aparición de las estrellas.

La lucha entre Hunah Ku y los señores del Xibalba, nos sugiere la lucha entre deidades del bien y del mal, de dioses del "mundo exterior" contra el "mundo interior".

Asimismo queda patente el carácter ritual y la importancia que el juego de pelota debió tener en la mente maya lo que se corrobora arqueológicamente ya que es la zona maya donde este tipo de construcciones alcanza su máxima expresión en la época clásica,

(existiendo desde el preclásico y llegando hasta el postclásico).

Aún más, vemos una insinuación sobre los mitos del sacrificio humano en la muerte por decapitación de Hunah Pu y Vucub Hunahpu y el frustrado holocausto de Ixquic, no sabiendo hasta que punto podremos asociar las representaciones de decapitados en las canchas del juego de pelota con estos relatos.

ITZAMNA

Entre los dioses más importantes del panteón maya hay que mencionar primeramente a Itzamná (Hijo de Hunab Ku y esposo de - Ixchel) o Hun-Itzamná (Carrillo y Ancona; 1883, 194) o Yaxcocahmut. Su nombre según el padre Lizana (Lizana; 1898, 3) "significa el - que recibe o posee gracia o rocío del cielo", el Chilam Balam extiende este significado cuando supone que el propio dios dice -- "...soy el mago o brujo, hechicero del cielo mago o brujo, hechicero del cielo que hace llover" (El Libro de los Libros del Chilam Balam; 1948, 55).

Las diferentes fuentes nos dan otros diferentes nombres o advocaciones de esta deidad y son: AH ITZINT'UL, AH ITZINT'UL CHAC, ITZAMNA TUTIL CHAC, ITZAM-KABAN, KINICH AHAU. Es una de las figuras más discutidas del panteón maya, su origen es muy remoto, pero la tradición no sólo lo presenta como dios, sino también como hombre.

Como dios, forma parte del grupo de deidades celestes, Morley lo ha colocado a la cabeza del panteón maya debido a que siempre aparece asociado a dos jeroglíficos "...el primero puede ser - una representación convencional de su propia cabeza, el segundo tiene como principal elemento el signo ahau", basándose en la asociación con el elemento ahau "señor", Morley basa su afirmación para colocarlo a la cabeza del panteón.

pero su origen remoto nos lo sugiere el hecho de que en la leyenda de la creación maya se le cite con el nombre de ITZAM-KABAN, quien al comienzo del mundo mandó una inundación.

Como dios del cielo y del firmamento está asociado con el día y la noche, ésta última en más íntima relación con su esposa Ixchel; como Sol aparece con el nombre de Kinich Ahau, en ciertos ritos. Anders (1963; fig. 43, 92) de acuerdo con Roys establece que Itzamná está relacionado con el monstruo que aparece en las páginas 4 y 5 del Códice Dresden (Lam. I, fig. 1) y si tomamos — uno de los nombres con los que se le cita en las crónicas, ITZAM-KABAN (Caban), en el sentido de gotear, puede llamarse el cocodrillo que gotea y que a su vez relacionarlo con el significado del Padre Lizana para Itzamná, "roció del cielo". Esta representación del código Dresden aparece con una serie de jeroglíficos en su cuerpo, por lo que es posible pensar que tenga alguna relación con Itzamná como inventor de la escritura jeroglífica.

En relación con el agua como ya se asentó anteriormente — aparece como Itzam Kaban pero si esto no fuera suficiente como se verá más adelante también tomaba parte en las ceremonias de los chaques para la obtención de agua, Thompson está de acuerdo en cuanto a la posibilidad de la relación que existe entre Itzamná y las deidades del agua ya que es común que aparezca con el signo cauac en su cuerpo (Thompson; 1950, 87), esta deidad celeste tiene relación con multitud de fenómenos: lluvia, agricultura, medicina, adivinación, así como con Venus y las Pléyades (Rosado Ojeda; 145, II, 114).

En el mito de los Bacabes (que algunos llaman Itzamnáes) aparece relacionado a ellos en el Chilam Balam de Chumayel (Thompson; 1930, 157) teniendo influencia en las festividades en honor a los portadores del año, mito que se encuentra relacionado con las di-

recciones del mundo. Asimismo se cree que los cuatro Itzamnaes fueron monstruos celestes, relacionados probablemente con las representaciones de lagartos o serpientes bicéfalos tan comunes en el arte maya (Thompson; 1959, 228).

Con el nombre de KINICH AHAU o KINICH KANO aparece un relación con el sol: con el primero de los nombres Cogolludo lo relaciona también con los sacrificios (no humanos) "...sus rayos eran de fuego y bajaban a quemar el sacrificio del medio día, bajaban con la forma de una guacamaya (López de Cogolludo; 1957, 197).

Era dios de la adivinación y a él se recurría a manera de oráculo, tanto durante las fiestas de año nuevo como para prevenir las calamidades públicas, también en la veintena UO los sacerdotes invocaban para poder conocer el porvenir por medio de los libros sagrados.

Su carácter de inventor de la escritura jeroglífica hizo que durante la festividad de la veintena ZIP fuera invocado por los sacerdotes, época en la que éstos abrían los libros sagrados. En la misma fiesta como esposo de Ixchel era venerado como dios de la medicina.

En esta religión dualista, Itzamná pertenece al grupo de deidades del bien y como se puede notar, nunca aparece asociado a símbolos de desastre, destrucción o muerte.

Los investigadores no se han puesto de acuerdo sobre cual de las deidades de los códices corresponde a Itzamná, mientras Morley dice que es el dios "G" (Morley; 1945, 251), Rosado Ojeda que es el dios "D" (Rosado Ojeda; 1945 II, 115), Brinton que el "K", el propio Schellhas piensa es el "B" (Schellhas; 1904, 17), Anders el "D" (Anders; 1963, 92). A mi parecer es el dios "D" la representación que más se apega a esta deidad en su carácter

deidad vieja.

En su segunda concepción o personalidad, Itzamná, hombre o héroe deificado según el P. Lizana (Lizana; 1893, 4), asienta que se trata de un rey KINICH KAK NO (K'INICH K'AK' MO) quien gobernó con tal subiduría que a su muerte fué deificado, levántandose en su honor un templo en la ciudad de Izamal, este templo recibió el nombre de AH K'IM XOC.

A mí me sugiere esta doble personalidad de Itzamná, como hombre o héroe que no es en realidad un héroe deificado sino más bien un gran sacerdote dedicado al culto de dicho dios, que por sus virtudes y a través del tiempo fué confundido por el propio dios.

Los sacrificios en honor a esta deidad eran básicamente de animales y en raras ocasiones holocaustos humanos, los que sólo se llevaban a cabo en época verdaderamente mala; ofrendábasele también con maíz cocido y autosacrificios.

Durante la veintena MAC tomaba parte muy importante en las fiestas a los Chaques (aquí otra vez su carácter de dios del agua, por lo que muchos autores también piensan en la existencia de cuatro Itzamaes) o la unión entre Chaac e Itzamná (?) Antes de comenzar la fiesta propiamente dicha, durante los dos días que la precedían se celebraba la ceremonia llamada TUI-KAK (apagar el fuego) y consistía en hacer una gran hoguera sobre la cual se colocaban corazones de aves y sabandijas, cuando éstos se habían quemado, el fuego era apagado por los chaques (sacerdotes) con sendos cántaros de agua, esta ceremonia tenía como finalidad propiciar el año y obtener buena cosecha, al llegar el día de la ceremonia el pueblo y los sacerdotes se reunían al pie de otra hoguera se incendiaba la primera escalera del templo y se untaba de lodo, la segunda se pintaba de azul, invocando entonces a los

Chaaques e Itzamná (Landa; 1938, 168).

Como ya se dijo antes, en la veintena UO era invocado como oráculo, interviniendo en los rituales de los años cuyos portadores eran Ix y Muluc, además era deidad protectora del Katún 13 -- abau.

Su templo más importante fué el de Izamal, llamado K'INICH K'AK, en esta misma ciudad existió otro edificio llamado HUMTIKOK dedicado a su sacerdocio. Eligio Ancona pensó en la existencia de un grupo de guerreros que defendía a Itzamná y a su descendencia.

Finalmente, Anders, quien al igual que Morley lo coloca a la cabeza del panteón maya, dios inminente de la naturaleza, lo relaciona con el Tonacatecutli mexicana, los dos aparecen como sol y con Quetzalcoatl, en el sentido de creador.

KUKULCAN

Corresponde al Quetzalcoatl de la mitología mexicana y al - Gucumatz quiché.

El culto a esta deidad tiene su apogeo durante la época de influencia mexicana en la zona maya lo que es tangible al ver la abundancia de representaciones escultóricas que aluden a dicha -- deidad en las ciudades postclásicas del norte de Yucatán, principalmente en Chichén Itzá, aunque antes hubo sierres con plumas en la escultura de épocas anteriores.

Es otra deidad que se presenta con un doble carácter o personalidad, es decir, una humana y otra divina, semejante a Itzamná.

Como dios, forma parte de las deidades celestes, es una serpiente mítica (ya que su nombre en todos los idiomas significa serpiente emplumada). La influencia mexicana se nota en sus relaciones - con Venus como estrella de la mañana y de la tarde (con lo que Quetzalcoatl está asociado).

Se le considera creador de la civilización, tal vez en cuanto y según la tradición, a la influencia cultural que vino del centro de México a la zona maya en el llamado período post-clásico.

Como deidad celeste está asociado a otros fenómenos como son el viento y la lluvia. Aunque su nombre está íntimamente relacionado con la serpiente, no existe ninguna afinidad especial con el dios CHICCHAN. Se relaciona con las representaciones del llamado dios "B" de los códices y aparece asociado a varios símbolos de poder como: antorchas, fuego, dentro del agua, con lluvia, con armas o con el bastón de mando; en el Códice Dresden — aparece sentado sobre una serpiente o con ella en la mano, está también asociado al perro y al signo caban (tierra, suelo) en este mismo códice está asociado a las cuatro ofrendas simbólicas del sacrificio: germinación del grano de maíz, un pescado, un lagarto y la cabeza del buitre, las cuales según Schellhas son a la vez símbolos de los cuatro elementos (Schellhas; 1904, 17), aunque dichos atributos no son exclusivos de Kukulcan ya que también aparecen ligados a otros dioses en el mismo códice. Está relacionado con los colores de las direcciones del mundo: amarillo, blanco, rojo y negro, los que a su vez están ligados a los cuatro elementos primordiales: amarillo - aire, rojo - fuego, blanco - agua y negro - tierra.

Tiene una cierta afinidad con Itzamná, ya sea por su doble carácter de dios y hombre o como serpiente o monstruo mítico que hace confundir a los investigadores al tratar de identificarlos plenamente en los códices, pues si no son uno solo, están estrechamente relacionados, pero uno es más antiguo que el otro.

Con respecto a su carácter humano de gran sacerdote, rey o héroe, puede creerse que es el Quetzalcoatl tolteca que abandonó Tula y de quien las crónicas indígenas, como los Anales de los Cakchiqueles, nos hablan que llegó acompañado de veinte hombres barbados estableciéndose en Chichen Itzá, donde gobernó con gran sabiduría. Así también se le recuerda como fundador de la ciudad de Mayapan, deificándosele a su muerte o desaparición — aunque también podría tratarse de una especie de Ce-Acatl. Durante su vida fué enemigo de los sacrificios humanos, pero a su desaparición, la influencia mexicana hace éstos en su honor.

El P. Landa nos narra la fiesta que se hacía en honor a esta deidad en el uinal XUL, llamada CHIC-KABAN (nombre recordado). Durante la víspera el pueblo y los sacerdotes se sometían a grandes ayunos arreglando los ídolos, incensándolos y ofrendándoles alimentos y sal, bailaban por cinco días hasta la víspera de la veintena YAKKIN; al retirarse todo mundo a sus casas, se recogían las ofrendas destinadas al dios, cinco días después éstas eran repartidas entre los ministros del culto "...pensando que el último día K. Kulkán recibía todas las ofrendas y bajaba a recogerlas (Landa; 1938, 198).

Durante el período histórico denominado Hegemonía de Mayapan, su fiesta era una de las más importantes y se celebraba en todos los centros ceremoniales, sin embargo, cuando esta ciudad fué destruida la tradición sólo se conservó en Maní.

Los templos erigidos en su honor eran bastante numerosos, entre algunos podemos citar los de Chichen Itzá, Tihó, Cobá, Mayapan, Champotón, etc.; sus representaciones son tan profusas que aún se ha hablado de un orden serpentino en las construcciones, columnas cuya base es la cabeza de la serpiente, el fuste su cuerpo y el capitel sus crótales.

CAPITULO III

DIOSES CELESTES (O CUERPOS CELESTES DEIFICADOS)

VENUS

Como estrella con sus dos apariciones (matutina y vespertina) tuvo gran influencia en la mitología de los pueblos mesoamericanos. Los nombres con que se conoció a este planeta entre los diversos grupos mayas son varios: NOHOCH ICH (Gran Ojo), - CHAC EK (estrella roja o grande) XUX EK (estrella avispa o de la mañana), AH ZAH CAB (heraldo de la aurora) y AH PIZ A KAB (medidor de la noche); otros nombres de este planeta en quiché son: CAC CHAIN y CHAC EK (Thompson; 1950, 218). En el Popol Vuh la estrella de la mañana, precursora del sol es IXCOQUIH y equivale al maya NOH EK. Su equivalente entre los mexicas es Totonámetl (maguey resplandeciente) y Hueycitlalin (estrella grande).

En los mitos concernientes a la vida del sol y la luna, antes de manifestarse en el cielo, venus aparece como hermano mayor del sol, aunque en la traducción del Popol Vuh la luna aparece como hermano del astro rey, de acuerdo con Thompson, esto último no es más que una degeneración de la leyenda, puesto que la luna siempre ha sido considerada deidad con carácter femenino por excelencia y como tal es esposa del sol y no su hermano.

En estos ritos venus como hermano del sol es considerado bastante estúpido y feo, patrono de los animales del bosque y con este sentido era invocado con el nombre de "KAKCHI XULAB" (Thompson; 1950, 218).

Los mitos del Chilam Balam lo presentan cometiendo adulterio con su cuñada la luna, este sentido de deshonestidad está también expresado en el augurio de la lista Kaau, para el día lamat

(Venus) cuyo pronóstico es borracho, deshonesto, trasero de perro y hablador.

El Chilim Balam de Chumayel habla de LAHUN CHAN; como deidad del planeta Venus, así en la historia de la creación se cita como: lujurioso, pecador, envidioso, siendo olvidado por sus padres. El nombre LAHUN CHAN significa "Casa de Jaguar". En el mismo libro aparece como deidad regente del Katun 11 ahan, rige en el día lamat cuya representación jeroglífica es una especie de estrella, también es regente de la veintena YAX.

En los códices las representaciones de dragones míticos - generalmente están asociados a símbolos de Venus, si estos dragones representan el firmamento o bóveda celeste es fácil comprender dicha relación.

Thompson ha identificado a Lahun Chan como el dios "I" de Schellhas y como tal lo ve en la página 48 del Códice Dresden -- (Lam. I, fig. 2); esta figura tiene tres puntos en el carrillo y una banda blanca y negra en la cara, su ropaje es de piel de jaguar. Tomando en cuenta que entre los mexicanos el jaguar es uno de los disfraces de Quetzalcoatl, quien también aparece con bandas pintadas en la cara, permite sin lugar a duda afirmar que es la estrella de la mañana y en este punto Venus y Kukulcan están en íntima relación.

Thompson ha identificado en la tabla de Venus del Códice Dresden (pags. 46-50) a cinco deidades, cada una asociada a una manifestación del dios en el acto de arrojar las flechas que accesan al género humano, "...estas deidades son LAHUN CHAN y el dios "I", los otros tres son muy parecidos a deidades que aparecen en los códices mexicanos, tal vez Quetzalcoatl, Ixtlacolihqui y el último, alguno que usaba bandas en la cara (u eyemalli)" (Thompson; 1950, 220).

Todas estas deidades en sí representan al planeta Venus en sus cinco etapas que abarcan la revolución sinódica de dicho planeta, que como se deja ver en el Códice Dresden, es de 584 días, "236 corresponden a la estrella matutina, 90 a su desaparición (en la conjunción superior) 250 como estrella vespertina y 8 la desaparición (Lizardi Ramos; 1946;229).

Venus perteneció al grupo de deidades bienechoras, sin embargo en un momento de su conjunción fué recordado como fatal en extremo; entre los mexicanos también había una creencia similar por lo que dicho día se cerraban las puertas y ventanas para evitar que su luz entrara en las casas y les causara enfermedades.

Aunque Thompson lo ha reconocido como el dios "L" de los códices, para Schellhas es el dios "C" de la cara ornamentada. En realidad los dos deben ser advocaciones del planeta, uno como estrella de la mañana y otro como estrella de la tarde.

Venus parece estar asociado con el ciclo de 819 días "que debió de usarse para relacionar a los 13 señores del día con los nueve de la noche y los siete de la tierra, el final de este ciclo caía en un coeficiente de 1 y tenía relación solar o lunar con el fin del Katun (Thompson; 1950, 229).

EL SOL

Este astro del cual depende la vida misma, envuelve toda una serie de valores culturales dentro de la tónica mágica de la mente indígena.

Como deidad individual ha sido identificado con la figura "G" de los códices y como tal, estaba relacionado con el noveno señor de la noche, cuya figura se presenta como un dios viejo — asociado al signo solar KIN, o sol que envejece cada día en su curso nocturno de occidente a oriente.

El sol y su importancia como deidad está plasmada en los relatos de los libros del Chilam Balam, los que nos hablan de un culto solar asociado al cielo, el cual tiene como eje el agua, - estando estos elementos en unión a la fertilidad y a su vez en - constante relación con el culto agrícola.

Estos relatos de una manera esotérica, hacen vibrar las - fibras mágicas de la mente maya y tratan de representar la lucha constante entre las clases sacerdotal y trabajadora.

Los funcionarios del culto solar se llaman a sí mismos los destructores del alimento, los arruinadores del alimento, los que agotan el alimento.

En el Libro de los Libros del Chilam Balam (1948, 87) son la clase privilegiada, que rige los destinos de su raza, de ellos salen los AH KINES, grandes sacerdotes del culto solar. Representan a la nobleza hereditaria, debiendo guardar "austeridad en las costumbres, castidad y abstinencia, como arruinadores del alimento, representan la ausencia de nobleza y los cargos hereditarios".

Los funcionarios del culto agrícola, los "plebeyos", son - la masa del pueblo. Común a estos cultos según los propios libros del Chilam Balam, aparece el nepotismo de los gobernadores y la - sociedad estructurada por parentescos totémicos, los que se agrupan en grupos teogónicos rivales, lo que hizo que las ciudades -- carecieran de gobiernos dependientes de un solo linaje o familia "....pues los cargos públicos estaban de acuerdo con los rostros - de los astros en el momento dado" (El Libro de los Libros del Chilam Balam 1948, 88).

Cada uno de estos cultos estuvo en relación constante con ciertas especies animales, al solar pertenecieron todas las aves, encabezadas por el quetzal, ave de los señores, símbolo de poder,

disfraz del propio Kukulcan, las únicas aves que se excluían de este culto eran las tórtolas, las que estaban en función directa al culto agrícola, ya que las que a él pertenecían se hacían llamar "hijos de mujer tórtola e hijos de hombre tórtola" (El Libro de los Libros del Chilam Balam; 1948, 81); a este grupo también pertenecían las víboras, las arañas, cienpies, murciélagos, serios, ranas, tortugas, abejas y monos. Estos no son más que grupos totémicos que con el tiempo formaron confederaciones y rivalidades basadas en los diferentes cultos.

Otras advocaciones del sol son: XOCBITUN, AH KIN (mismo de los sacerdotes de su culto). En los mitos de la creación como dios de la vida está en relación con Hunah Ku. Otra tradición lo presenta con el nombre de IFIZTIMTEC, dios sol, quien con el nombre de "AH KIN XOCOC fué venerado como dios de los cantores y la poesía" (Brancroft; 1833, III, 473).

También tiene relación con Itzamná como KINICH KAKMO y -- los sacerdotes ZUHUI-KAK (fuego virgen) se dedicaban al cuidado del fuego sagrado, otro de los emblemas del sol.

LA LUNA

A mi parecer el culto a la luna como deidad celeste tuvo tanta importancia o más que el culto al sol.

Los mitos nos recuerdan a la luna como diosa del amor, y así relatan, que antes de la creación del sol, ella IT'ACTAMI, vivían con su abuelo, dedicándose la mayor parte del tiempo a tejer; cierta vez, un joven (el sol) decidió cortejarla, para lo cual se valió del plumaje de un colibrí, con dicho disfraz se acercó hasta la choza donde habitaba su amada, pero fué descubierto por el abuelo de ésta, quien lo hirió con una piedra en el hombro cayendo a los pies de la muchacha, ésta recogió al pájaro pa-

ra cuidarlo, quien al llegar la noche tomó su forma original y persuadió a la muchacha huyera con él, al enterarse el abuelo, pidió a los Chaaques trataran de impedir la huida, la pareja que iba en una canoa recibió el impacto del rayo mandado por los Chaaques transformándose el sol en tortuga y la luna en cangrejo - - (otras fuentes dicen que la luna se transformó en armadillo o en otra tortuga), el sol logró escapar, aunque herido, por su parte la luna murió, pero el monstruo del cielo recogió su sangre y su cuerpo en 13 troncos, trece días después la luna salió de uno de ellos en los 12 restantes sólo había alimañas.

Nuevamente unidos el sol y la luna, permitieron viniera con ellos el hermano mayor del sol (Venus), lo que dió como resultado relaciones ilícitas entre la luna y su cuñado, al enterarse el sol, tuvo que reprender a su esposa por lo que ella -- arrepentida se retiró a llorar a un lugar solitario, ahí se le apareció el Buitre Rey quien la persuadió huyera con él; al enterarse el sol decidió buscar a su esposa errante, para ello se valió del disfraz de un venado muerto, lo que atrajo al buitre a comer la carroña, llevando la presa hasta donde habitaba con la luna, ésta, muy a su pesar tuvo que regresar con su esposo el sol, fué en este momento cuando se manifestaron como astros y -- tuvieron que encargarse de sus deberes, pero la luz de la luna era demasiado intensa y la gente de la tierra se quejaba de no poder dormir, siendo necesario que el sol sacara a la luna un ojo.

La luna recibe varios nombres y se le recuerda como: "Nuestra Madre", "Nuestra Abuela", "Nuestra Dama", como esposa de Itzamná es Ixchel, y como esposa de Kinich Ahau Itzamna', Cogolludo la llama IX AZAL UO, entre los actuales lacandones se le llama ACHA.

Con el nombre de Ixchel es patrona de la medicina, relación con el nacimiento y la adivinación, en este último sentido -

se le consideraba oráculo, estando relacionada con los Bacabes. Para Brinton, Ixchel diosa de la medicina, es la misma IXKANLEON; es también diosa del tejido y tejiendo se nos presenta en los mitos y con tal advocación Cogalludo le da el nombre de IX AZAL UOH a que nos hemos referido anteriormente.

Como diosa de la proñez, procreación y nacimiento se le conocía con los nombres de "IX I'CHEL o IXBUNE, IXBUNIETA, IX CHEKEL o IX CHEBEL YAK" (Barrera Vázquez; 1946, 514). Los quichés la recuerdan con el nombre de "IX, diosa de la creación y del embarazo. Por ser esposa del sol, cuando éste era invocado con el nombre AH KIN XOC por los músicos y cantores, también en cierto modo invocaban a su esposa la luna.

Entre los mexicanos además de los atributos ya mencionados se le consideraba diosa de la tierra en relación con la vegetación, en este sentido, entre los mayas hay que recordar la identificación que hizo Thompson de una de las figuras del Códice Dresden como — diosa de la luna cuya principal característica es el signo que ha sido reconocido como parte integral del glifo caban (tierra). Únicamente Schellhas la identificó como diosa del agua en una figura del Códice Dresden, pero más bien es una diosa del agua con carácter destructivo, es la deidad "I" "...que aparece con garras en lugar de pies, su tocado es una serpiente enrollada y lleva en sus manos una vasija de la que vierte agua", (Schellhas; 1904, 31). En su falda aparecen símbolos de destrucción y muerte como son los — huesos cruzados, es la misma diosa que Morley llama "diosa roja de las garras de tigre". (Lam. I, fig. 3). Es así la luna una deidad del agua con poder destructivo, y Barrera Vázquez la asocia — con la Coatlicue mexicana.

A la luna también la vemos relacionada con las flores, butre, mono y araña. En lo que respecta a las flores, su relación

se debe a que éstas representan las licencias sexuales (relación que también existe entre los mitos mexicanos) en este mismo sentido está relacionada con el mono y en los códices varias veces aparece una figura femenina relacionada con la luna, llevando un mono en sus espaldas o regazo.

Relacionada con el buitre aparece en los mitos y la indiscreción de su huída con él está conmemorada en la página 19a del Códice Dresden, "...donde la figura del buitre y la de la luna - están frente a frente" (Thompson; 1939, 137) (Lam. II, fig. 1)

Su atributo de deidad del tejido la asocia a la vez con la araña, animal representativo de este oficio. Una sola vez — aparece como deidad de carácter masculino y Thompson la asoció a la concha de caracol tan común en el arte maya.

A veces la luna es representada como deidad joven o como deidad vieja y como tal existen dos nombres IXCHELBELYAX e IX AZAL UOH. Finalmente a la luna como astro nocturno se le llama U y equivale a la palabra kin para el sol.

FESTIVIDADES

El F. Landa nos narra que durante la veintena ZIP se celebraba la fiesta en honor a IXCHEL y los dioses de la medicina, en la cual los médicos y hechiceros "sacaban los demonios" de las casas, valiéndose de un bulto formado por medicinas e idolillos, acto seguido invocaban a Itzamná, Citbolontun y Ahau Chamahenz, los sacerdotes sahumbaban el templo y los Chaaques (sacerdotes) se embadurnaban de azul, quienes tomando en un fardo los atributos de su oficio bailaban el CHAAN TUN-YAB (Landa; 1938, 190) terminando la ceremonia comiendo y bebiendo.

Los mayas no sólo prestaron atención a la luna como fuerza deificada sino también como en realidad es, un astro, y como tal estudiaron todos los fenómenos de su curso dejando plasmados estos

conocimientos en una serie de glifos llamados Series Lunares, las que como es sabido están en íntima relación con las llamadas Series Iniciales de su cómputo cronológico.

DIOS DE LA ESTRELLA POLAR

Su nombre es **XAMAN EK**, correspondiendo a la figura de la deidad "C" de los códices, Schellhas la identificó y asentó que es una de las deidades más notables y a su vez una de las figuras más difíciles de reconocer en los manuscritos (Schellhas; 1904, 20).

Como dios "C", también se le ha llamado el de la "Cara Ornamentada", por aparecer en el Códice Tro-Cortesiano con una especie de rayos que rodean su cabeza, tal vez como una forma de representar la estrella. Su categoría de Deidad celeste es bastante clara ya que lo vemos en los códices relacionado con las fajas de los planetas; su cabeza, también aparece asociada al glifo del Norte, lo que permite afirmar su relación con la estrella polar. Como deidad de la Estrella Polar está asociada al dios **EK CHUAN**, deidad de los mercaderes, es la estrella la que guía a los caminantes y mercaderes en su camino. La figura de este dios se caracteriza por su nariz roma y unas pintas peculiares en la cabeza, en el códice Tro-Cortesiano a veces el elemento redondo que esta figura lleva en la frente lo vemos substituido por el símbolo del cuchillo del sacrificio, otras veces lo vemos substituido por el número 13.

Está en relación con los puntos cardinales, algunos autores la relacionan con **Hakulcan** pero yo no encuentro motivo para ello. Finalmente, fue una deidad benévola en íntima relación con el día Chuan (mono) debiendo recordar que entre los mexicas el día correspondiente a Chuan era **osomatli**, mono.

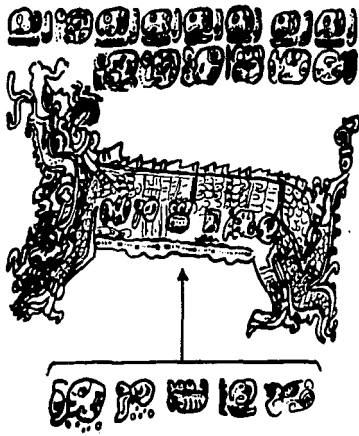

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

CAPITULO IV

DEIDADES DEL AGUA Y LA VEGETACION

Son estos dioses la esencia de la vida misma, pues de -- ellos depende la fructificación de la tierra y en sí de la vida de la especie humana, por lo que muchos autores cuando hablan de los dioses de la lluvia siempre los asocian a las deidades de la vegetación.

CHAAC

Es el dios del agua por excelencia y a él se encuentran -- asociados todos los fenómenos relacionados con dicho elemento, -- como son: lluvia, trueno, relámpago, viento, etc. Pertenece al grupo de deidades bienhechoras y está en lucha constante con -- aquellas divinidades que representan la destrucción, la maldad; aunque en cierto momento puede tomarse en deidad nefasta ya que mediante los poderes que le da su elemento puede producir grandes calamidades como inundaciones, sequías, etc.

Entre otros de sus atributos se encuentra el de regir sobre los puntos cardinales, es benefactor de la tierra y del maíz; como deidad que rige las direcciones del mundo se vale de sus -- servidores los cuatro Chaques y él, a mi parecer debió de regir el quinto punto, el central, tan común entre las culturas meso--americanas. En los mitos también se nos presenta como uno de los trece señores del día o Oxlahún-ti Ku, rigiendo el noveno cielo. Los grupos del norte de Yucatán conservan la tradición de que la entrada a su reino era el Canote Sagrado de Chichén Itzá.

Es el regente del día IK (viento) y debido a que en algunas representaciones el signo IK aparece en su cara a manera de lágrimas, estamos de acuerdo con Morley y vamos en dicha representación la unión que existe entre este dios y el viento.

Seler identificó a esta deidad con el dios "B" de los códices y así también lo cree Anders (Anders; 1963, 280); pero este dios "B" fué identificado por el mismo Schellhas y la mayoría de los investigadores posteriores con el dios Kukulcan, por lo que creemos más probable relacionar al dios CHAAC con el dios -- "K" de Schellhas o "dios de la nariz ornamentada" (Schellhas; 1904, 33).

En parte es probable una relación entre el dios "B" como Kukulcan y el dios del agua, si pensamos en las ondulaciones de la serpiente emplumada que hasta cierto punto podrían compararse con las ondulaciones del agua. Lo que sí es notable es que en los códices estas deidades "B" y "K" aparecen frecuentemente asociadas, por ejemplo en el manuscrito de París el dios "B" sostiene en una de sus manos la cabeza del dios "K" (Schellhas; 1904, 33).

En párrafos anteriores dijimos que el signo IX en cuanto está relacionado con los dioses del agua puede posiblemente tener significado de líquido, pero a su vez es un atributo del dios del viento, que también está asociado a Kukulcan (si recordamos que -- entre los mexicanos Ehecatl como dios del viento es una de las -- advocaciones de Quetzalcoatl).

Alguna relación debieron de tener dichas deidades ya que son las más representadas en los códices aunque creemos que Chaac es -- una deidad de origen más antiguo; así lo vemos representado: como viajero, con las manos atadas, llevando bultos y antorchas, sobre el agua o debajo de ella, navegando en una barca, pescando, etc., o con las armas características asociadas al agua, como el hacha simbólico del rayo (semejante al Fialoc de la mitología mexicana).

Su jeroglífico es un ojo, en el códice Tro-Cortesiano es más bien el símbolo de IX, Schellhas piensa que tiene un cierto signifi

cado astronómico, cuando "...en las páginas iniciales del Códice Madrid, vemos una fila completa de representaciones de este signo bajo los puntos cardinales paralelos al dios "C" (de la Estrella Iolar)(Schellhas; 1904, 33).

FESTIVIDADES

Las ceremonias en honor a los dioses de la lluvia se hacían durante las veintenas CHEK y YAX. La fiesta recibía el nombre de ACNA que significa "renovación del templo" (Landa; 1938, 16). Esta se realizaba una vez al año, durante la cual se renovaban todos los idolillos. El F. Landa no habla de ningún sacrificio humano.

Si estamos de acuerdo en asociar a Chaac con el dios de la nariz ornamentada de los códices (dios "K") podemos ver su representación en muchos de los mascarones que decoran los edificios mayas, sobre todo en la época postclásica. Esta máscara la tendríamos que diferenciar de la que otros autores llaman "el dios de la nariz larga" y que para algunos está relacionado con Itzamná; lo que nos hace pensar en otras máscaras mesoamericanas que también distinguieron a los señores de la lluvia en otras culturas como la del Tlaloc mexicana y el Cocijo zapoteca.

LOS CHAAQUES

Son un grupo de cuatro deidades relacionadas con el agua - que para algunos autores son más bien cuatro advocaciones de Chaac; sin embargo, creemos en la existencia de estos cuatro chaaques o ayudantes del dios de la lluvia, servidores en quienes Chaac había legado algunas de sus funciones, estando en íntima relación con los puntos cardinales, cada uno de ellos ligado a un color que lo distingue, así sus nombres son: CHAC XIB CHAC (hombre rojo, Chaac del este), ZAC XIB CHAC (hombre blanco, Chaac del norte), EK XIB CHAC (hombre negro, Chaac del oeste) y KAN XIB CHAC (hombre amarillo, Chaac del sur) (Morley; 1953, 251).

Entre otras de sus funciones estaba la de regir sobre las divisiones del calendario sagrado de 260 días o Tzolkin.

FESTIVIDADES

Son las mismas en honor a Chaac, que se celebraban en las veintenas YAX y CHEN. Debiendo consultar a los Bacabes, que entre sus funciones como se verá más adelante estaba la de adivinos u oráculos, el día en que esta ceremonia se llevaría a cabo. Durante la veintena MAC había un rito dedicado a estas deidades llamado el TUP'KAK, durante el cual apagaban las quemas de las milpas antes de la siembra.

Los Chaaques fueron representados llevando una calabaza cada uno de las cuales vertían el agua de lluvia, su ira producía - el relámpago y el trueno.

Su templo según el P. Lizana (1893, 5) se llamaba el Pa Fhol Chac o casa de las cabezas y rayos.

DIOSSES DE LA VEGETACION

DIOS DEL MAIZ

Siendo el maíz la base de la economía del pueblo maya, dicha graminea fué punto de especial atención y adoración, esta particularidad la compartía con los dioses del agua, de los cuales - hasta cierto punto dependía su fructificación. Su importancia nos la revelan los propios mitos, en los cuales nos hablan de que la actual especie humana fué hecha precisamente de maíz.

Siendo tan esencial para la vida, cada una de las etapas - por las que atraviesa el grano hasta su fructificación estuvo -- asociada a una representación mágico-religiosa.

La deidad o deidades del maíz forman parte del grupo de - deidades benévolas, dioses de la vida, prosperidad y abundancia.

Entre los nombres de estas deidades tenemos a "YUM K'AAK" señor de los bosques (Morley; 1953, 254), o señor de los campos

cosechados (Schellhas; 1904, 24), a IXKANLEOX "la del vestido de hojas (Barrera Vázquez; 1956, 517). Como se verá no son más que dos etapas del desarrollo de la gramínea y la fructificación del grano, esta última como deidad femenina puede ser la representación o deificación de la planta de maíz (algo semejante vemos en la mitología mexicana donde además de las deidades masculinas del maíz están las femeninas.

En el Códice Madrid aparece una deidad femenina ejecutando las labores propias de su sexo, a la que Schellhas relacionó con la cosecha y posiblemente con IXKANLEOX.

La representación más común del grupo de deidades del maíz en los códices corresponde a una deidad masculina joven, cuyo tocado es el signo KAN (maíz), del cual sale una mazorca estilizada. Esta deidad presenta la deformación craneana tan común en el pueblo maya y corresponde al dios "E" de la lista de Schellhas, "Señor de los campos cultivados". En el códice Tro-Cortesiano - aparece llevando una vasija o receptáculo para almacenar granos. Esta deidad es para Schellhas el mismo YUM KAAX.

Entre este grupo de deidades del maíz, Lizardi Ramos cree ver al dios sin quijada (D.S.Q.) de las inscripciones relacionado también con el maíz, vinculado asimismo con el dios solar viejo y con los señores de la noche, similar al Pilsintectl mexicana - - (Lizardi Ramos; 1956, 946), su designación como deidad del maíz - o de la germinación del maíz se debe a la forma en que dicha - - deidad aparece entre dos plantas de esta gramínea.

El mismo autor también ve una posible relación entre el - glifo "F" de las Series Lunares con el maíz o la vegetación en - general. (1)

(1) Tal vez podríamos relacionar al D.S.Q. de Lizardi Ramos con el dios "E" de Thompson.

Förstemann relaciona a EK CHUAH dios de los mercaderes con el dios del Cacao (Förstemann; 1904, 560), en cuanto éste está relacionado con el comercio.

Otras deidades relacionadas a la vegetación y citadas en el Popol Vuh son: IITOH "Diosa de la lluvia", IXCANIL "Diosa de las mieses", IXCACAU "Diosa del Cacao" (Popol Vuh; 1953, 132).

En unión a las deidades del agua y la vegetación se encuentra un grupo de "deidades del terreno"; y si recordamos la indicación de que dichas deidades tienen relación con el número siete - en el tablero de la Cruz de Palenque, podemos creer en la posible existencia de un grupo de deidades de la tierra "...asociadas a las trece deidades del cielo y a los nueve señores de la noche" (Thompson; 1959, 321).

CAPITULO V

DEIDADES NEFASTAS

DIOS DE LA MUERTE

La deidad más importante del grupo de deidades nefastas es AH FUCH, conocido también como HUN CIMI (y en quiché HUN CAME), dios de la muerte y de las pestes colectivas; otros apelativos de esta deidad son: HUNARUA, XUN HAU, KISN, BAKALU (1) y YONCEMIL.

La identificación de AH FUCH en los códices es bastante fácil, corresponde a la deidad "A", cuya figura deja ver la espina dorsal descarnada, aparece también con manchas en el cuerpo como señal de descomposición de la carne, siendo su principal ornamento una especie de cascabeles que se han identificado como los ojos de la muerte los cuales usa ora como collar, ora atados al cabello; a esta deidad están asociados todos los signos que denotan muerte, destrucción o desolación; está en relación con el dios de la guerra y del sacrificio humano.

Sus características según Schellhas son: collar de plumas (que corresponde a todas las deidades de este grupo), cabeza de pájaro a manera de tocado (tal vez el pájaro Moan) o a veces un caracol, sonajas, en las extremidades inferiores como en las superiores lleva impresiones de heridas, la cruz de huesos cruzados y el signo (muerte).

Los animales asociados a él son el pájaro Moan, la lechuzca y el perro. Su jeroglífico generalmente es un cráneo, pero a veces se ve substituído por el cuchillo del sacrificio, aunque no es en sí deidad de él, sino está relacionado en cuanto es —

(1) Esta deidad aparece como dios de las sequías que producen muerte y desolación, por lo que se ha asociado a la muerte, a mí parece más que una advocación de Ah Fuch, otra deidad de este grupo.

deidad de la muerte.

Entre otras de las atribuciones de Ah Puch está la de regir sobre una de las direcciones del mundo, el norte. Es similar al dios de la muerte entre los mexicanos o Mictlantecuhltli, ya que ambas representaciones en sus respectivos códices muestran: mandíbula descarnada, espina dorsal y manchas de descomposición. Con el nombre de Hunhau rige el noveno mundo subterráneo é MITHAL, quien a pesar de su carácter nefasto en algún momento se torna en deidad del bien y como tal Schellhas lo identificó en la figura de un dios sin cabeza o un prisionero decapitado (Schellhas; 1904, 25), quien rige sobre el día CIMI.

DIOS DE LOS SACRIFICIOS HUMANOS

Schellhas identificó a esta deidad con la letra "F", y para él en los códices siempre aparece en escenas del sacrificio junto con Ah Puch, sin embargo posteriores estudios hechos por Thompson, demostraron en realidad que el dios "F" de Schellhas corresponde a dos diferentes deidades, las que Thompson designó con las letras "R" y "Q" (Thompson; 1950, 132). En verdad estas dos figuras son muy semejantes, el llamado dios "R" se distingue por la línea curva que comienza en la frente y pasa por el ojo o detrás de él para terminar en la oreja.

El llamado dios "Q" tiene una línea muy aguda que sigue en dirección opuesta pasando enfrente del ojo. De hecho el dios "Q" es el que corresponde al dios "F" de Schellhas y podríamos asociarlo al sacrificio. Es también dios de la guerra y como tal lo vemos en los códices incendiando casas o con una antorcha en la mano y en la otra una lanza, es la deidad de la guerra, en cuanto ésta servía para hacer prisioneros destinados al sacrificio.

cio.

Iara Fürstemann rige sobre el día MANIK, cuyo símbolo es una mano y según dicho autor podría significar la captura del enemigo durante la guerra y para el sacrificio. Es enemigo de los mercaderes y en el Códice Madrid aparece combatiendo al dios "M".

IXTAB

Al parecer en Ixtab la única deidad femenina que forma parte del grupo de deidades nefastas, es la diosa de los ahorcados y los suicidas, esta deidad corresponde a aquella figura de los códices con una soga al cuello a la cual están asociados los símbolos de muerte (huesos cruzados en la falta, ojos cerrados, círculo negro en la mejilla) (Lam. II, fig. 2).

Según la tradición maya, aquellos que morían por su propia voluntad merecían una recompensa en la otra vida yendo a morar junto a la diosa Ixtab; en la actualidad aún se conserva la tradición de una bella mujer que embruja a los hombres, la Ixtabay, lo que podría ser una reminiscencia de la diosa Ixtab.

Otras deidades de este grupo de las cuales sólo se conocen sus nombres son: KAKUPAKAT, PAKOK, EXCHONCHAY y AH CHUY KAK, a éste último se le ha considerado como deidad de la guerra.

Cuando hablamos de las deidades de la tierra hemos hecho dos grupos uno relacionado con los dioses del agua y la vegetación y otro que correspondería al grupo de deidades nefastas, estas últimas son deidades de la tierra o mejor dicho del interior de ella, las que moran en el "mundo subterráneo", entre ellas está la que gobierna el punto central o dios viejo HAM, al que se le representa con el símbolo del año y un caracol en la espalda, quien produce los temblores al cambiar de morada.

Creemos que las deidades o moradores del centro de la tierra

corresponden a este grupo, las que entre sus atributos principales tienen: las lilas de agua, conchas, signo imix y todos los signos relacionados con la muerte. Entre los moradores del mundo subterráneo los más significativos eran los señores del Xibalba, lugar de terror para los hombres, los jueces supremos de este reino según el Popol Vuh eran: Hun Came y Vacub Came (uno muerte y siete muerte) ayudados en sus funciones por Xiquiripat y Cuchumaquic (los que producían derrame de sangre en los hombres), Ahalpuch y Ahalgana (los que producían una especie de ictericia), Chamabac y Chamaholun (alguaciles del Xibalba), cuya principal ocupación era convertir a los hombres en esqueletos, asimismo Ahalmex y Ahaltocob, los que producían las muertes repentinas en los caminos.

Dentro del reino subterráneo (Xibalba), existían una serie de lugares de castigo y sacrificio, estos eran: La casa oscura o de las tinieblas (Q'uehna Ha); La casa del frío (XUXULIM HA); La casa de los tigres (Balam Ha); La casa de los murciélagos (Zotzi Ha) y La casa de las navajas (Chayin Ha).

DIOS DE LOS VIAJEROS Y MERCADERES - EK'CHUAH

Siendo el comercio una actividad bastante desarrollada entre el pueblo maya, no podía carecer su panteón de una deidad que la rigiera y protegiera, así como a los individuos que a ella se dedicaban; esta protección no sólo incluía las desgracias que en el camino pudieran ocurrir, sino también los ataques del dios de la guerra y de los sacrificios humanos.

EK'CHUAH había sido identificado como el dios "K" de los códices, pero Thompson asocia a este dios con los dioses de la tierra, siendo más factible que sea el viejo dios "L". El viejo dios "L" aparece en los códices como un anciano demacrado, sin -

dientes y con la cara pintada de negro, cuando el cuerpo es blanco tiene manchas negras. Su jeroglífico consiste en su propio ojo rodeado por una franja negra, en ocasiones aparece llevando un bulto de mercancías en la espalda, portando un báculo y otras veces es derrotado por el dios de la guerra.

Ek'Chmah, como dios "I" está relacionado (Thompson; 1950, 219) con venus y con la deidad de la Estrella Polar o dios "C", quien guía a los viajeros en su camino nocturno. Existió la costumbre entre los mercaderes y viajeros de erigir en honor al dios "I" (Ek'Chmah) todas las noches un altar fabricado con piedras del camino (seis piedras: tres lisas y tres en punta) - - (Brancroft; 1883, 463) donde quemaban copal, esta ofrenda se hacía con el fin de propiciar la jornada del día siguiente, así mismo los caminantes pensaban que toda prominencia del camino era morada del dios, por lo que acostumbraban dejar en estos lugares una piedra en señal de devoción. Era el dios del Katun 7 Ahau (Anders; 1963, 292).

Ek'Chmah era invocado en las festividades de la veintena NUAN en honor a las deidades de la vegetación y especialmente en la ceremonia que hacían los cultivadores de cacao, esto nos hace pensar en la relación que debió existir entre el cacao y los comerciantes, ya que como se sabe éste fue usado como moneda. Esta fiesta según el P. Landa era en honor de Ek'CAHUAC CHAC "...quien les enseñó la agricultura y le tuvieron como dios de los panes, truenos y relámpagos (Landa; 1938, 172).

CAPITULO VI

DIOSES DE LOS ELEMENTOS

DIOS DEL FUEGO

Este elemento también fué motivo de especial atención entre los mayas y una deidad relacionada con él formó parte de su panteón, Beyer lo identificó basándose en la figura que parece ser una llama y que en el Códice Dresden aparece asociada al jeroglífico "B", al dios Sol y al dios "K" (Beyer; 1928, 36), el mismo autor ve dicho signo en el símbolo del número dos, atributo del dios viejo del fuego que tiene gran semejanza con el Huehuetéotl mexicana.

El Popol Vuh en uno de sus relatos nos sugiere que el dios Zetzil de los cakchiqueles es un dios del fuego, lo describe con figura de murciélago y dice "...fué quien robó el fuego a Tohil sin necesidad de rendirle pleitesía" (Popol Vuh; 1953, 191).

DIOS DEL VIENTO

Las asociaciones de este elemento con alguna deidad traen consigo una serie de confusiones puesto que para algunos es un atributo de Kukulcan (Huracán o el Ehécatl mexicana). Si bien es cierto que dicha asociación debió existir, también lo es que la mitología maya relacionaba de una o de otra manera todos los fenómenos importantes con las principales deidades (hay que recordar la confusión que hay entre Kukulcan y Chaac). Sin embargo, creo que dicho elemento debió de estar íntimamente relacionado con Chaac, ya que el jeroglífico (IK, viento) aparece en los códices asociado a dicha deidad a manera de lágrima o agua. IK es patrono del día MULUC y su deidad es representada con una gran nariz a manera de trampa, Schellhas cita que puede corresponder al dios "K" (entre los mexicanos el dios Ehecatl también aparece con una gran nariz) y debido a que Chaac también fué --

representado con una gran nariz veo la asociación de los elementos viento y agua (Ik = Chaac) más factible que la que pudiera existir viento serpiente mítica (Ik - Kukulkan).

Asociada a la deidad del viento, existe la tradición de los cuatro IKES y si los Chaaques que son los ayudantes del dios Chaac cuya función consistía en manejar las aguas, los cuatro Ikes debieron de manejar los vientos, estos Ikes nos sugieren asimismo una posible advocación de los chaaques estando por lo tanto en relación con los puntos cardinales.

LOS BACABES

Según la tradición eran cuatro hermanos los encargados de sostener la bóveda celeste, quienes lograron escapar de las destrucciones del mundo por las subsecuentes inundaciones. Sus nombres según Cogolludo son: ZACAL BACAB, CANAL BACAB, CHACAL BACAB y EKEL BACAB, estaban asociados a las cuatro direcciones del mundo y sus propios nombres nos dan la pauta para relacionarlos con su color característico - ZAC blanco, Chac rojo, Kan amarillo y EK negro, así el Bacab rojo o del este, Bacab blanco o del norte, Bacab negro o del oeste y Bacab amarillo o del sur.

Sin embargo, su principal función fué regir sobre los - - días portadores del año y así según fuera el Bacab así sería el pronóstico (1). Los nombres que el P. Landa da para ellos son: BACAB-HOBHIL, KANAL BACAB, KANFAUANTUN KANXIBCHAC (Bacab amarillo) ZACANI, ZACAL BACAB, ZACFAUANTUN ZACXIBCHAC (Bacab blanco), HOZANEZ EKELBACAB, EXFAUANTUN (Bacab negro) y CHACAL, CHAPAUANTUN CHACKIBCHAC (Bacab rojo).

Así cuando el portador era el día KAN, regía el Bacab del Sur o Hobil Kanal Bacab, cuando el año comenzaba con el día MULUC, el Bacab que lo regía era el del Este, Cabzienak; Zacaini regía

(1) El P. Landa asienta al respecto "...tienen señalados las migras o felices sucesos que decían habían de suceder en el año que cada uno de estos regiera" (Landa; 1938, 145).

sobre los años cuyo portador era el día IX, su dirección era el norte y el último portador Cauac tenía el agüero del Bacab Hoza-nek, cuya dirección era el poniente (1).

Estas deidades contaban además entre su función una íntima relación con los Chaaques, a tal grado que muchas veces los v han confundido, estando de igual manera asociados a los eclipses. En los mitos relacionados con la diosa Luna, Ixchel, aparecen re-lacionados con la araña y en el Chilam Balam de Chumayel son -- ellos los autores de la inundación que acabó con la humanidad -- anterior a la actual, Rosado Ojeda los ve en relación con el -- "monstruo estelar".

CEREMONIAS

La ceremonia hecha en honor del Bacab Hohnil se preparaba haciendo una imagen de dicha deidad la que era transportada al - lugar donde la fiesta se llevaría a cabo, por su parte el dueño de la casa donde la ceremonia se desarrollaría fabricaba la ima-gen de BOLONACAB o BOLONTZACAB; (Landa; 1938, 147) el día indica-do los sacerdotes y principales se dirigían a donde se hallaba - la imagen del Bacab, la cual una vez sahutada recibía el sacrifi-cio de una ave para después colocarla sobre una estaca llamada - KANTE y sobre ella "...un angel (?) que debió ser la representa-ción de Chaac, era llevado a la casa donde estaba BOLONTZACAB, - una vez juntas las imágenes, todos los presentes bebían el FICU-LAKAHLA (bebida de la abundancia) este año tenían un buen augu-rio, por lo que comenzaban bebiendo y comiendo en abundancia, fi-nalmente se autosacrificaban y la sangre era untada en una piedra llamada KANALA CATUN ("Loza amarilla del gemido") (Landa; 1938, 148). Según la descripción del P. Landa estas ceremonias se efec-tuaban durante los días aciagos que precedían al año nuevo; al -

(1) Hay que recordar que los portadores de la época Postclásica, que son de los que nos hablan las crónicas, eran diferentes a los que regían en la época Clásica.

éstos la imagen del Bacab era llevada al oriente y la de Bolontzab al templo, recogiénolas al finalizar el año. Si el año resultaba malo, la culpa no la tenía el Bacab sino los servidores, por lo que era necesario hacer la imagen de ITZAMNA KAUI, la que colocada en el templo recibía las ofrendas de tres pelotas de resina y el sacrificio de un perro (a veces un hombre).

La festividad que se hacía cuando el portador del año era Kuluc fué bastante semejante a la anterior, aunque las imágenes variaban, éstas eran las de CHACUCAYAB, que era llevada al oriente y la de KIKCHAHAU y antes de recoger la del Bacab era sahutada y ofrendada con el sacrificio de un ave (?) y granos de maíz molido, durante el camino la acompañaban los señores quienes -- ejecutaban una danza guerrera llamada HOLCAOKAT BATELOKAT (Landa; 1938, 151); una vez juntas las imágenes recibían ofrendas de comida y bebida así como autosacrificio de las orejas y esta sangre era untada en una piedra llamada CHACATUN (montaña roja). Al finalizar los días aciagos la imagen de Chacucayab era llevada al norte, la otra al templo.

Cuando el portador del año era Kuluc, regía el más importante de los Bacabes, era un año de buen pronóstico y en su festividad se hacía una tercera imagen la de YAX-COCAY-MUT (ITZAMNA) esto se debió sin duda a la importancia que tuvo Itzamná como -- oráculo.

A pesar de ser un año con el mejor de los augurios, trataban de propiciarlo con otros actos, ejecutaban un baile en una especie de zancos, después del cual ofrecían tortillas y cabezas de pavos; hacían unas figuras de perro y los ancianos bailaban con ella a cuestas, por último sacrificaban un perrito virgen con espaldas negras.

Cuando el portador era IX, la imagen del Bacab que fabricaban era la de ZACUUYAYAB, la que era llevada al norte, mientras hacían la de ITZAMNA, la imagen del Bacab, igual que las de los años anteriores antes de ser transportada al sitio de la fiesta era sahnada recibiendo en ofrenda un ave degollada, en el camino bailaban los acompañantes el ALCAB THAN KAN AHAU (Carrera del recibimiento del rey) (Landa; 1938, 153), la sangre de su autosacrificio era untada en una piedra llamada ZACACTUN, la imagen del Bacab era llevada al poniente la de Itzamná al templo, sería un año malo, habría sequías y hambre, las cosechas se perderían, habría guerras.

Con el último de los portadores, Cauac, el Bacab era HIZANEK y se hacía la imagen de EKKUUYAYAB, llevándola al poniente y la de UACKITUN-AHAU; la imagen de Ekkuyayab era colocada sobre una calavera y un zopilote muerto (KUCH) en el camino era acompañada por los principales quienes bailaban el XIBALBAKOT (baile de los señores del Xibalba) una vez juntas las dos imágenes recibían ofrendas de comida y bebida y la sangre del autosacrificio era untada en una piedra llamada EKKUUYAYAB. Este era un año de mal agüero, muchos morirían, el sol quemaría las cosechas, - para tratar de evitar desgracias hacían la imagen de CHICHACCOH-EKBALAM CHAC, la de ANCANUELCAB y BULUCBALAN, los que eran ofrendados con agua, fibras y piedras, al caer la tarde todo el pueblo comía y bebía las ofrendas.

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5

CAPITULO VII

SEÑORES DE LA NOCHE O BOLONTIKU

Por afinidad con la mitología mexicana sabemos de la -- existencia de nueve deidades o SEÑORES DE LA NOCHE, los cuales si bien es cierto que sus jeroglíficos han sido identificados en las estelas en relación con las Series Lunares, también lo es que sus nombres no se conocen con exactitud y probablemente no coinciden con los nueve señores de la noche del calendario mexicana.

Thompson, identificó a dichas deidades como aquellas que aparecen en el glifo "G" de las Series Lunares y que representan a la deidad que rige sobre la noche anterior al día de la serie inicial y "...pudiendo encontrarse al menos nueve variantes que únicamente aparecen a intervalos de nueve días o sus múltiplos de nueve (Thompson; 1929, V, 31), ya que el tun consta de 360 -- días y dicha cifra es divisible entre 9, estas representaciones se suceden unas a las otras en forma regular, pero únicamente -- han sido plenamente identificados ocho de los nueve glifos.

PRIMER SEÑOR DE LA NOCHE (o GLIFO G1)

Se caracteriza por tener el coeficiente de nueve, su elemento principal es una mano con los dedos horizontales, en el ángulo que éstos forman, algunas veces aparece la cabeza del dios "C", de cuyo perfil salen una serie de puntos, otras veces el -- dios "C" es substituído por un pescado, basándose en la relación que puede existir entre el pescado y la serie de puntos, Thompson cree que se trate de una deidad del agua.

SEGUNDO SEÑOR DE LA NOCHE (o GLIFO G2)

La variante de cabeza de este glifo representa a una deidad joven asociada a una especie de doble espiral y un glifo que

se asemeja al tun, o su significado como jade, las espirales - podrían significar un motivo vegetal, es posible que esté asociado con el número 3, existiendo según Thompson una remota posibilidad de que sea un dios de la lluvia.

TERCER SEÑOR DE LA NOCHE (o GLIFO G3).

De este glifo se conocen una variante de cabeza y varias formas simbólicas, la cabeza es la del pájaro Moan, "pájaro de las nubes y de la lluvia (Thompson: 1950, 209). La variante simbólica consiste en dos óvalos con diseños simples en su interior y rodeados por una línea de puntos, los que hacen pensar a Thompson que dicha deidad también sea un dios de la lluvia.

CUARTO SEÑOR DE LA NOCHE (o GLIFO G4)

Se caracteriza por que tanto por su variante simbólica como la de cabeza, llevan el numeral 7, la variante de figura - presenta una nariz roma con óvalo en la parte superior; el glifo regular se parece mucho al de Kan, aunque Thompson cree y se atreve a identificarlo como tal, lo que parece propio, ya que en el Centro de México el número 7 se encuentra asociado con deidades del maíz o la vegetación como Chicomecóatl y Chicomecóchitl y en este caso por su semejanza con Kan puede ser una deidad del maíz o la vegetación.

QUINTO SEÑOR DE LA NOCHE (GLIFO G5)

Sólo tiene una forma simbólica que se caracteriza por su infijo oval con líneas curvas en el interior, su coeficiente numérico es el 5 y está asociado al monstruo de la tierra o Señor del Centro de la Tierra (puede ser el viejo dios Mam).

SEIXTO SEÑOR DE LA NOCHE (o GLIFO G6)

Solamente ha sido identificada una variante de cabeza y ésta representa a una deidad joven con adorno en la frente, aunque no tiene nada que la caracterice.

SEPTIMO SEÑOR DE LA NOCHE (o GLIFO G7)

La variante de cabeza está rodeada de una mano, aunque no es un elemento constante, la forma simbólica representa un signo muy semejante a ZAC (blanco), Thompson cree que ésta es la misma deidad que preside la veintena PAX y "...parece ser una variante del dios jaguar del número "7" deidad, en este caso, del centro de la tierra y que podría equivaler al Tepeyollotli mexicana.

OCTAVO SEÑOR DE LA NOCHE (o GLIFO G8)

No ha sido identificado

NOVENO SEÑOR DE LA NOCHE (o GLIFO G9)

Es quien rige todas las noches de los finales de TUN, -- aparece en casi todas las Series Iniciales con las Series Lunares conmemorando el Katun, medio Katun o un cuarto de Katun.

La variante de cabeza representa a un viejo, Señor Viejo o "Sol Viejo"; en otros casos aparece el signo Kin (sol), que podría referirse a la representación del sol en su curso nocturno, de occidente a oriente, aparece por lo tanto asociado a símbolos de la tierra y del interior de ella, como son los ojos de muerto, tres conchas, un motivo vegetal y el color negro.

Asociado al glifo "G" (o de los Señores de la Noche) está el glifo "P" de las Series Lunares y Thompson cree que una de -- sus representaciones que es la piel de jaguar, podría ésta significar la oscuridad y su piel manchada el cielo estrellado. (Thompson; 1950, 212).

En un intento de identificar los nombres de los Nueve Señores de la Noche, podemos decir que los nombres que aparecen en el Popol Vuh con el compuesto Bolon pueden corresponder a éstos, siendo: Bolon Buth (nueve abito) Ah Bolon Am (el nueve piedra la brada), Bolon Cheoch (nueve amarga) Ah Bolon Dzacab (nueve fecundador), Ah Bolon Kansan (el nueve precioso), Ah Bolon Kin (el -

nueve sol, Ah Bolon Mayel (el nueve perfumado) Ah Bolon Yocté (el nueve pata de palo) y Ah Bolon Yoctéil (el nueve pata de palo) existiendo también Bolon Ti Ku que podría ser el nombre genérico del grupo, que correspondería al Oxlahun Ti Ku en el grupo de 13 señores del día. No pudiendo aventurarnos a decir a que glifo de los G de las inscripciones corresponde cada uno.

CAPITULO VIII

DEIDADES CALENDARICAS

El pueblo maya a través de sus tradiciones nos deja percibir la concepción profundamente mágica que rigió todos los actos de su vida, los cuales estuvieron bajo el poder o protección de fuerzas abstractas deificadas, así en cada uno de los períodos que formaron parte de su cómputo calendárico también nos es fácil observar ese sentido maravillosamente mágico del que participaban. Es muy probable que muchas de las deidades que rigieron o ejercieron alguna influencia sobre los diferentes períodos del cómputo calendárico sean tan antiguas como el cómputo mismo, aunque su concepción debió de evolucionar conforme al progreso que fueron sufriendo los cálculos.

DIOSES DE LOS DIAS

El primer grupo de estas deidades que hemos llamado CALENDARICAS, está formado por aquellas que gobernaban cada uno de los días del año maya.

1er DIA - IMIX, IMOX, IMUX, MOX

Este día simboliza a la tierra y como tal se ha asociado con el primer día mexica (cipactli) cuyos significados son muy similares aunque sus representaciones gráficas difieren. Es en sí un día que representa la bondad del elemento tierra, en cuanto produce sustento al hombre.

No se ha conservado el nombre de la deidad de la tierra y según Thompson éste debió de coincidir con alguno de los nombres que para este día existió entre las diferentes lenguas mayenses, tal vez Mox; sin embargo, la variante de figura de este día representa o tiene mucha semejanza con el mono, por lo que Selser

le dió el nombre de EK CHUEN (otro de los nombres del dios del maíz).

La palabra cakchiquel para este día IMOX, significa "pez espada", pudiendo existir una cierta semejanza con el lagarto o especie de lagarto que simboliza el primer día del calendario mexicana (cipactli).

Relacionado al signo IMIX (como tierra fecunda), está la ceiba (YAXCHE) árbol que denota abundancia y el cual, según los mitos, durante el tiempo de la creación sirvió de sustento al hombre y de puente entre el cielo y la tierra. Otro atributo del día Imix son las llamadas "lilas de agua", las que son asimismo un atributo general de las deidades de la tierra; de ellas nos habla el Chilam Balam de Tizimin en lo referente a la Historia de la Creación diciendo: "...entonces brotaron el profundo cáliz rojo, el profundo cáliz blanco, el profundo cáliz negro y la lila de agua". Imix como tierra fértil que produce sustento tiene para Seler relación con el pezón femenino (Palacios; 1933, 19). Este día está asociado a las prácticas adivinatorias y en este sentido tiene gran relación con la mitología mexicana, puesto que los granos (frijoles) usados en el sortilegio tuvieron relación tanto con el día Imix, como con el día cipactli mexicana, así como otros tipos de adivinación relacionados con la invención del calendario y la pareja original de la especie humana.

El glifo Imix aparece en los dos códices y monumentos en algunas ocasiones asociado al signo Kan "...que ha sido identificado como maíz maduro y por extensión comida en general, abundancia de alimento" (Thompson; 1950, 72), pudiendo referirse también a la abundancia de maíz. La variante de cabeza en las inscripciones representa a un saurio con una gran nariz, carente de quijada inferior o descarnada, la que en ciertas ocasiones -

BIBLIOTECA CENTRAL
U. N. C. M.

es substituída por el signo regular de Imix.

La deidad regente pertenece al grupo de deidades terrestres conectadas con el número 7, aparece con tocado de lilas de agua o planta de maíz, en ocasiones lleva emblemas celestes o una concha, elemento asociado a la tierra. El pronóstico para este día es IMIX UAH (pan de maíz), NICTE (lo inquieta como el aire), UMOT (pecador, libidinoso) (Barrera Vázquez; 1942, 478).

2o. DIA, IK, IKG, IGH

Significa viento, aliente, vida (corresponde al segundo día del calendario maya ehécatl, que también corresponde a viento). Para unos la deidad regente es el dios "B" o Kukulcan, durante la época de influencia mexicana en la zona maya Kukulcan debió de tener esta función por sus relaciones existentes con el Centro de México y la asociación de Quetzálcóatl-Ehécatl entre los mayas, aunque en épocas más tempranas los dioses o dios que gobernaban sobre este día debió de ser una deidad del agua y de aquí se conservó la tradición de que las deidades relacionadas con el agua aparezcan asociadas al elemento IK (). (Lam. II, fig. 3.) Este elemento lo vemos en el Códice Madrid en las páginas 97 y 98 en relación con el dios "B" y el dios del Maíz. Los pronósticos para este día son: (Barrera Vázquez; 1942, 47) IKOB (los vientos), CHACH TZUTZUN UINIC (muy bello su espíritu), LOB UBE (mal de su destino).

3er DIA: AKBAL, VOTAN, WATAN

Expresa oscuridad, Seler y Briton dan a la palabra Votan el sentido de CORAZON; en el Popol Vuh se nos habla del "Corazón del Cielo" (Popol Vuh; 1953, 86). Los lacandones recuerdan a

CISIN, como señor de la oscuridad, dios del mundo subterráneo, quien ejerce poder sobre los jaguarew, este animal tanto en la zona maya como en el centro de México está relacionado con la tierra pudiendo existir una cierta semejanza entre el Tepeyollotli (corazón de las montañas) o Tezistécatl mexicana (dios de la concha de caracol).

Para Förstemann (1904, 569) la deidad es el dios "L" de los códices y su glifo al igual que el mexicana calli (casa) sugieren oscuridad, caverna; así el regente de este día debió ser una deidad del grupo de deidades subterráneas.

Los pronósticos para este día según Barrera Vázquez (1942, 475) son: YALAM (cervatillo), AH CHEMBEL UINIC (plebeyo, sin provenir), MAXAL Y BE (pobre), OTZIL-XAM (cazador).

4o. DÍA: KAN, CANA, KAT

La palabra Kan significa amarillo, maduro, denota maíz, pero no la planta, sino el grano antes de germinar. Este signo, Kan, sin función calendárica aparece en los códices asociado a ofrendas de comida.

Brinton dice que la palabra KAN en cakchiquel se aplica a una iguana pequeña; Seler cree que es un sapo o rana o tal vez una iguana, con este concepto de saurio o iguana nos podríamos aventurar un poco a pensar en una deidad semejante a la Ciuah-coatl mexicana como deidad del maíz.

Este día corresponde al día cuetzpali (lagartija) del calendario mexicana, ambos días tienen un sentido de abundancia, la deidad regente entre los mayas debió de ser el dios "E", aunque las variantes de figura no son muy abundantes, tenemos algunos ejemplos muy buenos encontrados en un mural de Uaxactún (Thompson; 1950, 75). Los pronósticos para este día eran: YUMIL INIX (señor del maíz), AYIKOL XAN (rico), AH NEMOH (maestro en todas las artes).

5o. DIA: CHICCHAN, ABAC, CAN

Corresponde al día mexicana cōatl (culebra) entre los grupos chortis la palabra Chan denota serpiente así también existió un dios serpiente (dios Chicchán que nada tuvo que ver con Kukulcan). Las tradiciones nos hablan de cuatro Chicchanes, que mandaban las lluvias y los truenos, morando cada uno en un punto -- cardinal, los que a nuestra manera de ver no son más que una ad vocación de los Chaaques como deidades del agua. Existe una le yenda que habla de estos personajes como moradores de la tierra y los lagos, lo que puede dar fuerza a nuestra hipótesis de que no sean más que los Chaaques, si recordamos que para los mexicanos, los Flaloques moraban en cerros y lagos (Spence; 1923, 255).

El elemento principal del glifo del día Chicchan es una serpiente y su variante de figura ha sido identificada como el dios "H" de los códices (Fürstmann; 1904, 561) aunque algunos -- piensan que la serpiente no es en sí un dios, sino atributo de -- varias deidades.

Sin embargo pensamos que este día debió de estar bajo la protección de una deidad serpiente asociada al agua (tal vez -- otra ad vocación de Chaaq) cuyo glifo se distingue por una mancha circular en el lado derecho y un cuadrado de puntos.

Los pronósticos para este día fueron: AH TZAB TI CAN (oró talo) YET MAN U CHE (animal de fuego) y LOB U BOL (su destino -- malo).

6o. DIA: CIMI, TOX, CAME, CAMEY

Este día estuvo asociado a la muerte y a las deidades nefastas, puesto que su nombre en todas las lenguas incluyendo el náhuatl significa muerte. El Popol Vuch nos habla de Hun Came y Vucub Came (uno muerte y siete muerte) deidades que corresponden en significado al Miquixtli mexicana (Fürstmann; 1904, 561).

La deidad que rigió este día está asociada a todos los signos que denotan muerte como son: la lechuza (cui) el pájaro Koan, el cráneo y el signo . Su variante de figura representa la cabeza del dios "A", Ah Puch. Los pronósticos para este día fueron: AH CUI (agorero), AH CIMSAR UINIC (asesino) HACH LOB (muy malo).

70. DIA: MANIK, QUEH, MOXIC, CHE, CIEH

Las representaciones gráficas que corresponden a este día con respecto a sus nombres presentan una serie de discordancias, lo que hace necesario valerse de un conjunto de asociaciones para tratar de dilucidar el problema.

Este día corresponde en el calendario mexica a mazatl (venado) y con el mismo significado aparece en el calendario chiqué, (queh, Thomas; 1891, 265) sin embargo su significado no se conserva en todas las lenguas mayenses.

El glifo que lo caracteriza, representa una mano en el momento de agarrar algo, siendo motivo de diferentes deducciones: Förstemann lo explica como si el sol (en este caso con disfraz de venado) se escapara para su diario trayecto y la deidad (representada por la mano en el glifo) tratara de impedir su huida; siendo factible pensar que este día estuvo regido por una deidad de la caza, tal vez el dios "F" de los códices - misma que se le ha dado el sentido de "...dios de la caza o de la muerte violenta (Förstemann; 1904, 562).

Para Förstemann, la deidad del 70. día es la misma del número 11, aunque un atributo común de todas las deidades de la tierra fué el de proteger la cacería y por asociación a todos los animales que la poblaban, entre ellos el venado.

Sin embargo, la mano no fué usada unicamente como un signo exclusivo del día Manik, sino también está asociada a la deidad del número 2 y aunque en diferente posición también aparece con la deidad "Q" del sacrificio (Thompson; 1950, 96), otras veces una mano substituye la quijada de Itzamná, finalmente el glifo del Baktun también la lleva, aunque ninguna de estas representaciones tiene asociación alguna con el venado, pero si es importante hacer notar que la mano tiene un significado de acción.

Los pronósticos para este día Manik son: AHYAX (malo), - AH HUITZ (el muerto), este último atributo podríamos asociarlo al venado muerto en la cacería.

80. DIA: LAMBAT, CAMEL, KCHIL

Entre los tseltales y cakchiqueles el nombre de este día tiene un significado de: luz, flama, relámpago. La palabra - quiché camel significa riqueza, mazorcas de maíz, equivale al día mexicana Tochtli (conejo), animal que a veces aparece asociado con la fertilidad, por lo que ambos significados de días pueden tener cierta semejanza.

El glifo de Lamat representa al planeta Venus y la variante de figura es un monstruo celeste con signos del planeta en el cuerpo. Casi sin temor a equivocarnos podemos decir que el dios regente de este día es LAHUN CHAN o dios del planeta Venus "...que rige el décimo cielo" (Thompson; 1950, 77).

Los pronósticos para este día son: AH CALAN (borracho), AH CUTZAL PEK (perro), BALAM U FOL (su cabeza es de jaguar), NOBOCH (sembrador de cizaña).

90. DIA: MULLUC, MULLU, TOH, TCHO

Corresponde al día Atl (agua) en el calendario mexicana, entre los mayas su significado es similar, su glifo es el sím-

bolo es el del "jade", piedra que entre los pueblos mesoamericanos era empleada para significar agua, precioso, la variante de figura tiene como elemento central la cabeza del pescado XOC, - identificado como Tiburón o Ballena (Thompson; 1950, 75).

El dios regente de este día según Förstemann (1904, 562), es el dios "K" de los códices o Dios de la Tormenta (posteriormente identificado como Chaac, Thomas cree estar de acuerdo con Brasseur de Bourbourg en cuanto a que la palabra TOH significa - lluvia de truenos (Thomas; 1891,) y el Popol Vuh (1953, 184) nos habla de TOHIL, pudiendo ser el nombre quiché de Chaac. Brinton y Selser, derivan los nombres maya tzeltal del radical mul o mol, con lo que la palabra Kuluc puede tener un sentido de formación de nubes que producen lluvia. Los pronósticos para este día son: YETEL BALAM (jaguar), CHIBIL MEHEW (dador de hijos), CHIEIL ATAM (devorador de esposas) y AH XOC (tiburón); de los cuales únicamente Ah Xoc tiene relación aparente con el agua.

10o. DIA: OC, TZI, ELAB, ELAC, CHI

Corresponde en el calendario mexica al día Itzcuintli (perro), la palabra quiché Tzi, también significa perro, Cyrus Thomas de acuerdo con Selser le da a la palabra yucateca Oc el significado de huella, camino o como verbo el significado de entrar, relacionándolo con el perro (Thomas; 1897, 240); aunque otros autores no ven esta relación, sin embargo el glifo Oc representa a dicho animal, siendo importante hacer notar que entre los tzotziles de Chiapas y los ch'anal de Guatemala llaman OHIL al coyote.

El perro entre las tradiciones mayas fué un animal asociado al mundo subterráneo, sin embargo no se tiene noticia de la existencia de una deidad canina entre los mayas comparable al -- Xolotl mexica, a pesar de que en ambas culturas el perro es el --

acompañante del alma al mundo interior y la tradición conserva - aún datos sobre este animal, así los actuales lacandones creen - que en cada punto cardinal mora un perro hecho de hojas de palma cuya función es acompañar el alma del muerto (Thompson; 1950, 58).

La mancha negra que aparece cerca del ojo en la figura de este glifo OC se ha interpretado como prueba de la relación existente entre el perro y el mundo interior, esto se corrobora en - los códices donde el perro aparece asociado a deidades nefastas y símbolos de muerte. Los augurios para este día son: AH QULI (austero) sin juicio, cizanero, adúltero.

110. DIA: CHEN, BATZ

Corresponde al día mexica OZOMATLI (mono). Es de gran - importancia recordar que en el Popol Vuh se nos habla de Chuen y Batz (HUNCHOUEH y HUNBATZ) medio hermanos de Hunah Pu e Ixbalanqué, quienes fueron castigados y transformados en monos y a partir de este momento fueron invocados por los músicos, talladores y cantores. Este día debió de estar por lo tanto bajo la protección de un dios mono, deidad asociada a las artes y oficios, lo que se confirma con los pronósticos que para este día da la lista Kana: AH MENCHE (artífice de madera), AH MENCHE -- SACAL (artífice de tejer).

Con relación a la existencia de un Dios Mono patrono de las artes y oficios, parece ser que únicamente tenemos la referencia citada anteriormente en el Popol Vuh, Thompson relaciona al mono con el signo KIN (sol), el cual en ciertos casos es reemplazado por una cabeza de mono.

A pesar de la escasa información sobre la existencia de un dios mono propiamente dicho, Fürstmann (1904, 80) sugiere que

las líneas de la boca y nariz en la figura del dios "C" de los códices representan el cráneo de un mono. ¿Podríamos creer que el dios "C" de los códices es quien rige sobre este día? tal vez sí, ya que Shellhas también lo cree al identificar a esta deidad con Xaman Ek, dios del norte o de la estrella polar, la que en muchos casos se asocia al mono. El glifo característico de este día representa una garra o animal con la boca abierta.

DOCEAVO DIA: EB, E, EUOB

Su correspondiente en el calendario mexicana es el día -- malinalli (hierba torcida) en los códices mexicanos a veces el signo del día está substituído por una quijada; entre los mayas el principal elemento del glifo corresponde a una cabeza humana con prominente quijada y asociada a ella está el signo cauac -- (lluvia). Basándonos en lo anterior, podemos decir que EB es un día asociado a la lluvia y a la muerte por exceso de agua, ¿es el agua que cae del jarro de la Diosa Vieja del Códice Dresden? a la que se le ha dado un carácter destructivo.

Thompson (1950, 81), asocia a Eb y a malinalli con la vegetación, pero la vegetación arruinada por exceso de agua que -- destruye las cosechas.

No tenemos pruebas de cual fué la deidad regente de este día, podría ser la Diosa Vieja del jarro de la cual se habló en el párrafo anterior o alguna de las deidades de la vegetación. Los pronósticos para este día según Barrera Vázquez (1942, 477) son: AH MOICAN AYIKAI (riqueza de la comunidad), SIL OL (dado-voso) UTZUL UINIC (buen hombre).

13o. DIA: EE, AH, BEEN

Corresponde al día acatl (caña) entre los mexicanos, la palabra cakchiquel AH tiene un sentido de maíz tierno, aunque la palabra yucateca EE, no conserva relación alguna con la caña, ya

que significa camino. Sin embargo, el glifo del día tiene relación con el maíz presto que representa a la planta, en contraposición con el signo KAN que representa el grano.

La deidad regente podría formar parte del grupo de dioses de la vegetación, Thompson (1950, 82) la identificó como una deidad joven con el ojo oval y el signo IL en la mejilla (estela L - de Piedras Negras.) Fürstemann cree que se trate del dios "Chahal-huc o dios de los moradores" (Fürstemann; 1904, 563).

Este día era considerado propicio para los niños en crecimiento (por asociación con el crecimiento de la planta). Los — pronósticos para este día eran: AH KAUIL (mendigo) AH KUKLI (proletario) AH CHEMBEL UINIC (plebeyo) COTZIL LAE (pobre).

14o. DIA: IX, BALAM, HIX

Tanto en las diferentes lenguas mayenses como en su correspondiente en el calendario mexica (ocelotl) tiene el mismo significado de jaguar, estando asociado al mundo interior.

Su glifo es muy sintético, en él predominan tres líneas — y tres puntos (forma simbólica del cielo estrellado), he aquí un contrasentido que nos muestra la complejidad de la mitología maya, ya que si el jaguar está asociado al mundo subterráneo, a las deidades de la tierra, ¿qué relación guardó con las deidades celestes? También aparece este día asociado a los hechiceros y adivinos. Los pronósticos para el día IX son: AH BALAM HOLCAN (el bravo jaguar), KIKIL U CHI (sangrienta la boca), KIKEL YICH'AC (sangriento) HANTAN BAK, (carnicero), AH GIMSAH UINIC (asesino).

15o. DIA: MEN, TZIQUIN, TZIQUIN

El significado de la palabra yucateca Men (es el de sabio, el que sabe) en quiché y cakchiquel está relacionada con un ave. Corresponde al día cuauhtli (águila) en el calendario mexica. —

Entre los Mexicas Tonantzin, (Madre de la Tierra) se adorna con plumas de águila.

El glifo del día Men aparece asociado a varias representaciones de la Diosa Vieja de la Tierra (o diosa "I" de Schellhas), que aparece precisamente en el tocado anudado de la deidad, la que ha sido considerada como inventora del tejido (Ixchel Yax), los nudos de su tocado pueden representar los nudos necesarios en el arte de tejer, en ciertas ocasiones esta deidad aparece decapitada (Thompson; 1950, 83). Como Diosa del Tejido presenta semejanzas con Ilamatecuhtli (la Diosa Vieja de los Mexicas) o Tonantzin (nuestra Madre entre los Mexicas) (1)

El glifo del día Men se caracteriza por una cabeza de cuyo ojo sale una línea de puntos la que a veces llega detrás de la boca, es la figura de una persona vieja con dos dientes. Este glifo también aparece en las series lunares, por lo que hay bases suficientes para pensar en la asociación MEN-LUNA, ya que la variante de figura de este día parece ser la representación de la Diosa Vieja de la Luna.

Este día si presenta una gran diferencia con su correspondiente en el calendario Mexica (cuauhtli, animal que entre la mitología Mexica estuvo íntimamente relacionado con el sol, mientras que entre los Mayas, este día está en relación con la luna.

El signo Men estuvo también relacionado con la ciencia o el conocimiento (AH MEN significa sabio). Para los nacidos en este día había la creencia de que hablarían pronto, por lo que adquirirían sabiduría, así los pronósticos para este día eran: U MUT (maestro en las artes), AH MENOB (muy bueno), AH DUNA COT, (alegre, regocijado).

(1) Selser identificó a Ilamatecuhtli como la Diosa Vieja de la Luna, entre sus atributos se encontraba el de ser Madre de los Dioses y de la especie humana, Diosa del tejido.

16o. DIA: CIB, AHMAC, CHABIN, AH MAK

Las palabras quiché y cakchiquel tienen un significado de jaguar, Brinton cree que AH MAK está relacionada con el buho, -- otros autores relacionan a esta palabra con algún pescado. El nombre yucateco CIB, está relacionado con los insectos (abeja, -- cera, miel), correspondiendo en el calendario mexica al día cozcacuauhtli (xopilote).

¿Qué deidad debió de regir este día?. Entre las mayas de Yucatán existe la tradición de un grupo de deidades insectos, -- los BALAM CAB, los guardianes, pudiendo corresponder a las hormigas de los jardines de los señores del Xibalba de que nos habla el Popol Vuh (1955, 156); tal vez estas deidades insectos -- sean las mismas que aparecen en la franja del Códice Madrid -- (págs. 103-106), en la cual hay trece dibujos de insectos con ofrendas de comida, asociados a ellos están los signos de los días CIB, CABAN y ETZNAB, el insecto asociado a CIB, aunque -- aparece decapitado, hay la posibilidad de que sea la DEIDAD-ABEJA; aunque Seler asocia a este día con los Tsitsimine (dioses de las almas de los guerreros muertos y de las mujeres que fallecen al dar a luz). (Lam. II, fig. 4).

El glifo regular del día CIB representa el corte de una concha de caracol, símbolo de la oscuridad, la variante de figura para algunos es un jaguar, siendo así nos recuerda la mitología mexica donde la deidad regente del día cozcacuauhtli es Itzpapalotl (mariposa de obsidiana) la que es representada con garras de jaguar.

Creemos por lo tanto que la deidad de este día debió de ser del grupo de deidades del mundo subterráneo "deidades insectos" a cuyo grupo debió de pertenecer CIB.

Los Bacabes también aparecen asociados al signo CIB y a la concha de caracol por lo que a estas deidades se les ha considerado patrones de los apicultores, tienen como función - convertir las almas de los muertos en insectos para que pudieran regresar a la tierra. En Guatemala existe la creencia de - que las almas de los muertos en algún momento pueden llegar a ser estrellas pero posteriormente se transforman en insectos.

Los pronósticos para el día CIB fueron: AH OCOL (ladrón), AH CEEH OL (temperamento de cazador), HOLCAN (valiente), CIMSAR UINIC XAM (asesino).

17o. DIA: CABAN, NOH, CHIC, KIXCAB

La palabra yucateca caban significa tierra, kixcab, temblor y corresponde en el calendario mexica al día olin (temblor). Caban aparece en los códices asociado al signo Kan en el sentido de tierra fecunda.

El glifo Caban se caracteriza por el signo el cual para Seler es el mismo que aparece en el pelo de la diosa "I" - de la Luna (Thomas; 1897, 254).

Este día por sus relaciones con la luna está asociado a la medicina, al comercio y con el maíz; las dos primeras asociaciones las vemos en sus pronósticos: AH TO KAYAB (médico sangrador), AH JACYAH XAN (médico curandero). En la misma fuente (Barrera Vázquez; 1942. 478) aparece asociado al pájaro carpintero AH COLONTE y Thompson basándose en la tradición considera a dicha ave como la que ayuda al hombre en la obtención del maíz.

18o. DIA: ETZNAB, TIHAY, CHIMAX

En todas las lenguas mayenses y su correspondiente en el calendario mexica (tecpatl) tiene el mismo significado de cuchi

llo de pedernal, aunque es quiché y cakchiquel es más bien un sentido figurado ya que Ti y Chi significan boca, existiendo en los altos de Guatemala la idea de que el cuchillo es algo que entra abriendo boca.

La mitología mexicana personificó al cuchillo de obsidiana (Ixtli) es uno de los Señores de la Noche y advocación de Tezcatlipoca. Por asociación el dios maya que debió de regir sobre este día podría ser Chai Abab (que en quiché significa pedazo de obsidiana); aunque en Izamal, Yuc., se veneró a Hunpictoc (ocho mil pedernales). En los códices la deidad "Q" (Thompson; 1950, 87), ha sido identificada como deidad del Sacrificio Humano, el que debió de tener una particular importancia en el período Postclásico, puesto que esta deidad por sus relaciones con el cuchillo de obsidiana aparece con gran profusión en el Códice Dresden. Por otro lado, el cuchillo de obsidiana o del sacrificio se conoció en Yucatán como U-Kab-Ku (la mano del dios) (

El glifo que representa este día coincide con su nombre, pues son las fracturas de la obsidiana, los pronósticos también coinciden (Barrera Vázquez; 1942, 478) y son: AH TOK CHACHIL (sangrador de fibras), ATZANABIL TOK (pedernal tallado), TOKYZN (médico sangrador), DAYAH IAN (médico curandero).

19o. DIA: CAUAC, CAOC, CHAVUC, CAK

Significa lluvia o los fenómenos asociados a ella, así la palabra quiché Caoc es trueno, relámpago; entre los mexicanos el día correspondiente tiene un sentido también de lluvia (quiahuitl).

En los cuerpos de los monstruos celestes de los códices vemos los signos cauac, por lo que se ha dicho que es un día en

que los monstruos celestes mandan la lluvia, tal vez Itzamná - con otro de sus nombres ITZAM-KABAN o ITZAMNA TUTIL CHAC.

El glifo del día Cauac tiene como rasgo característico - una serie de pequeños círculos formando una especie de racimo, al que se le ha dado un sentido de agua que cae o gotea, es un signo muy usado en los códices y aparece con diferentes deidades; así en el Códice Dresden pág. 25 "...aparece el signo cauac usado como asiento del dios MAM o demonio de los Uayayeb, durante los *Ixa kaba kin*" (Thomas; 1897, 261). Es un día de mal agüer cuando es portador del año.

20o. DIA: AHAU, HANAHPU, AHPU, AGHUAL, KITIX

En las diferentes lenguas mayenses significa "señor", corresponde al día mexicana Xochitl (flor). Su glifo representa la cara de un personaje joven, en el ojo a veces aparece el signo de la luna, otras veces el signo akbal. El hecho de que el dios "D" de los manuscritos aparezca frecuentemente asociado al signo AHAU, hizo pensar a Förstemann (1904, 67) que este dios era el que regía sobre este día, asimismo este día también está relacionado con el sol o Itzamná.

La relación entre el día ahau con el día xochil del calendario mexicana puede existir si recordamos que en los mitos el sol y la luna que aparecen como la primera pareja creadora simbolizan las relaciones sexuales y la flor en el pensamiento mexicana está relacionada con estos actos (Thompson; 1950, 88). Por otro lado el glifo kin(normal) representa una corola de cuatro pétalos que pudiera tener cierta semejanza con el signo xochitl.

Finalmente el glifo Ahau, en ocasiones está substituído por un buitre y su pronóstico en la lista Kaua (Barrera Vázquez; 1942, 478) es AH'CH'UUAH'CUT (Águila rapaz.)

CAPITULO IX

DEIDADES DE LAS VEINTENAS O UINALES

El segundo grupo de deidades calendáricas está constituido por aquellas que regían sobre las dieciocho divisiones del año maya o uinales; aunque se conocen y distinguen sus glifos no se sabe a ciencia cierta el nombre de todas las deidades que gobernaron sobre estas divisiones del año; sin embargo, basándonos tanto en el elemento variable del glifo introductorio de la S.I. que ha sido identificado como la representación de la deidad patrona de cada uinal (Thompson; 1950, 105) (1), como en los nombres de estas divisiones del año en las diferentes lenguas mayenses, creemos posible obtener algún indicio que nos de la clave para saber cual fué la deidad regente en cada veintena.

PRIMERA VEINTENA: POP, HUC UINCIL, MABICH, NICHILKIN

La variante en la S.I. ha sido interpretada como la representación de un jaguar, animal asociado al mundo interior, por lo que Morley habla de un dios jaguar como regente del uinal POP (Morley; 1953, 263) o posiblemente se trata de una deidad del mundo interior que usa el disfraz del jaguar, si recordamos que entre los mexicanos algunas veces las deidades aparecen llevando disfraces de animales.

En el calendario quiché esta veintena corresponde a TEQUEXENUAL que para Adrían Recinos significa "tiempo de sembrar las milpas"

SEGUNDA VEINTENA UO, MO, UAC UINCIL, HUC UINCIL

El elemento variable correspondiente a este uinal también ha sido identificado como jaguar (Thompson; 1950, 105); pero si recordamos que la rana UO es uno de los animales asociados al —

(1) Han sido identificadas dieciocho formas diferentes del elemento variable del glifo introductorio de la S.I.

dios de la lluvia, Chaco, podría ser que la deidad regente de esta veintena perteneciera al grupo de deidades del agua y no estuviera asociada a jaguar y al mundo interior.

En el calendario quiché corresponde a la veintena TZIBAPOP (estera o petate) lo que nos hace pensar que entre los quichés esta segunda veintena debió de ser la primera (POP) y no la segunda (UO).

En el uinal Iop se hacían las fiestas en honor a Itzamná en su carácter de oráculo y si recordamos que el monstruo que go tea (Códice Dresden) ha sido identificado como Itzamná, la asociación de la deidad regente de UO a las deidades del agua es más convincente. Para Spinden y Beyer (Beyer; 1931, 100) la deidad regente de esta veintena tiene las mismas características básicas del dios del número 7.

TERCERA VEINTENA: ZIP, CHACKAT, HO UINCIL, XCHIBAL UINCIL, BAK

La característica de la variante de figura de esta veintena, es la boca u ocico que se encorva hacia arriba, en algunos casos carece de quijada inferior, "...un animal con esta cabeza aparece en el Códice Dresden página 46 y 68 en el momento de precipitarse del cielo, saliendo de bandas estelares (Lam. II, fig. 3); en el Códice Madrid aparecen animales con cabezas semejantes a este glifo, por lo que Selser (1902-25, IV, 551) recuerda en esta figura al monstruo mitológico, bestia del relámpago

En esta veintena se llevaban a cabo las festividades en honor a las deidades de la medicina, aunque no hay suficientes pruebas para decir cual de ellas era la regente.

El nombre quiché para esta veintena es ZAC (blanco) y en la lista de deidades de los libros del Chilam Balam (1948, 84), está ZAC UANAL (blanco prominente).

CUARTA VEINTENA: ZOTZ, SOC (marcefalago) CHA'B (suelo lodoso)

La figura que corresponde a esta veintena se caracteriza por representar una cabeza mitológica con los rasgos básicos del marcefalago. Para Thompson (1950, 105) el patrón de este uinal es el pescado XOC, mismo dios del día muluc; pero si existió un dios marcefalago entre los mayas, cuya importancia fué de consideración entre los grupos de los altos de Guatemala (1) ¿por qué no creer que el dios regente de este día sea el dios marcefalago, posiblemente CIMA ZOTZ?. Recordando que en el Popol Vuh se nos habla de Zotziha Chimalcan como deidad del fuego y uno de los lugares que se debían de atravesar para llegar al centro de la tierra era el Zotzinhá (uno de los nueve mundos interiores), morada de Cama-Frotz (Seler; 1904, 235).

QUINTA VEINTENA: ZEC, CAZEU, OXUINUL, XCHANIBAL UINIC (en el Popol Vuh WABEY-MAN).

La variante de figura que corresponde a este uinal, representa una deidad joven, para Thompson es el mismo dios del número 11 (Thompson; 1950, 104), también aparece asociado al símbolo del cielo y al signo Caban.

El I. Landa nos dice que en esta veintena se celebraban las fiestas en honor a los Dioses Abejas, especialmente a Hobil, aunque Hobil es también el primer Bacab que regía sobre los años Kan.

SEXTA VEINTENA: XUL, CHICHIN, POW, TZIKIN KIH, HUACHSICIN

La variante de figura de esta veintena representa una deidad joven con una línea que le sale del ojo. Thompson cree ver en esta figura una asociación con el perro de los códices -

(1) El marcefalago que con el tiempo alcanzó gran importancia entre los pueblos mayas sirvió en épocas antiguas de totem a algunos grupos, los cuales aún conservan sus nombres: zotsiles y ah-zotsiles (gente marcefalago).

mexices (posible semejanza con Xolotl) dice que desciende al mundo interior y que permite la entrada del sol cada noche. Si esta relación es correcta estamos de acuerdo con Thompson (1950, 110) quien considera a este uinal bajo la protección de una deidad canina.

La palabra Xul tiene un significado de final y su signo va asociado al signo kin (sol), pudiendo ser el perro quien -- lleva al sol al final de su camino cada noche. Aunque entre -- la gente nahuatl de Nicaragua se habla de Xulo como el perro.

SEPTIMA VEINTENA: YAKKIN (sol nuevo, verde) IANGUCA, YAXACIL,
(en el Popol Vuh NABAY LIQUIN CA - tierra -
blanca)

La representación de esta deidad coincide con la palabra yucateca YAKKIN, es la cabeza de un dios solar con el sentido -- de sol nuevo, sol verde que renace cada mañana al salir del mun -- do subterráneo en donde fué conducido por la deidad canina.

OCTAVA VEINTENA: MOL, MUX, MOXKIH, LIQUIN CA

La variante que corresponde a esta deidad representa una figura con la boca abierta o entre abierta con un solo diente, es una deidad vieja, con orejera de "jade". Pudiera ser la -- diosa vieja de los códices (?) en cuanto está relacionada con -- la lluvia o el agua en algún sentido, o tal vez ser la misma -- deidad del día Muluc.

NOVENA VEINTENA: CHEN, TZUN, ZIHORA, KHEK SIHOM (en el Popol Vuh
NABEY PACHX)

La figura de este uinal corresponde a la luna, el elemen -- to variable es el signo de la luna o la diosa luna que emerge de un signo lunar.

DECIMA VEINTENA: YAX, BATZUL, YAXSIHOM (en el Popol Vuh UCAB FACH)

Como en el uinal anterior la variante de figura que caracteriza a Yax es muy clara y está también asociada a deidades ce --

lestes, en este caso es la representación del planeta venus,
"...o la cabeza del monstruo de venus" (Thompson; 1950, 105)

DECIMA PRIMERA VEINTENA: ZAC, ZIZAC, ZACILHA, ZACILAB, ZAC SIHOM
(en el Popol Vuh TZIZILAKAN)

La variante de figura representa la cabeza probablemente de una rana (Beyer; 1931, 104) que sirve también como símbolo de la unidad de veinte días o uinal.

Debido a que las dos veintenas anteriores están relacionadas con deidades celestes, es posible que la deidad de Zac - también corresponda a este grupo, así para Thompson la rana puede ser la representación de la constelación ORION (Thompson; 1950, 111) esto es factible ya que en las representaciones de cabezas saliendo de bandas estelares en el Códice Dresden, una de ellas es una rana.

DECIMA SEGUNDA VEINTENA: CEH, CHAC, AHELCHAC, MUCTAZAC, KHAK SIHOM (en el Popol Vuh TZIQUIN KIH)

La representación de figura de esta veintena es una cabeza que lleva como tocado el símbolo del cielo y la "Cruz de San Andrés", Beyer además ve símbolos de fuego en el tocado (Beyer; 1931, 105).

Para Thompson es la representación de un monstruo de la tierra, pero ya que la palabra yucateca ceh significa venado y debido a que Landa asienta que en este uinal se hacían las fiestas en honor a los dioses de la caza AH ZIF y AH CAH, podemos aventurarnos a afirmar que ellos como dioses de la tierra eran quienes regían en este uinal.

Las cuatro veintenas anteriores tienen sus glifos regulares del uinal (no de la variante de la S.I.) diferenciados únicamente por los prefijos Chen - negro, Yax - verde, Zac - blanco y Ceh - rojo, por lo que Thompson los ha asociado a las direcciones

del mundo (Thompson; 1950, 114) aunque difiere uno el verde que debería ser amarillo, ya que es el color asociado al sur.

DECIMA TERCERA VEINTENA: MAC, MOC, CHANTEMAT (en el Popol Vuh
CAKAN)

La variante de figura representa a una deidad joven con una cara muy peculiar y el signo IK en la mejilla o como orejera, Beyer la identificó como la misma cabeza de los números 3 y 13 (Beyer; 1931, 105) números simbólicos relacionados con el Tzolkin, estamos de acuerdo con Thompson en que debió de tratarse de una deidad de la lluvia en cuanto ésta está relacionada al viento.

DECIMA CUARTA VEINTENA: KANKIN (sol amarillo) OLALTI, UNIU, ONEU
(en el Popol Vuh BOTA - esteras enrolladas)

La variante de figura que caracteriza a este uinal es una cabeza de animal con caninos prominentes y orejas en forma extrema, ocico largo y curvo del que salen unas líneas. En los códices la forma simbólica de Kankin aparece combinada con un signo de muerte similar al glifo del perro, por lo que Thompson (1950, 114) cree que se trate de otra deidad canina, probablemente la misma de la veintena Yul.

DECIMA QUINTA VEINTENA: MUAN, MUHAN, MUEN, MUENCHIN, UILOL, HUILOL,
SIVIL (en el Popol Vuh WABEY ZIH)

La variante de figura de este uinal corresponde a un ave con el pico encorvado, aunque la palabra yucateca Muun no tiene relación con ave alguna, ya que significa nublado, sin embargo - la palabra chol corresponde a pájaro.

Así bien la deidad regente debió ser el pájaro MOAN que en los códices aparece con tocado de planta de maíz o relacionado al número 13. Selser (1902-25, IV, 615) piensa que este numeral - denota las trece divisiones del cielo y el pájaro Moan es el que rigió sobre el treceavo cielo. Así el pájaro Moan está asociado al agua y no en el sentido estricto de deidad de la muerte -

como Schellhas piensa, aunque podría tratarse de relacionarlo - con el agua en cuanto ésta produce destrucción.

DECIMA SEXTA VEINTENA: PAX, OKINAHUAL, HOKENAHAU, TAF, TAM (en el Popol Vuh UCAB ZIB)

La variante de figura representa al dios solar cuya quijada en ciertos casos ha sido substituída por la figura de una planta o un glifo semejante al tun, con afixos que significan - fuego. Para Thompson es la personificación de un jaguar con -- carácter de sol nocturno, uno de los señores de la noche (Thompson; 1950, 117). Pensamos que la identificación del nombre de la deidad regente que da Beyer de CIT CHAC COC (Beyer; 1931, 106) sea correcta, ya que el F. Landa asienta que en este uinal se - hacían las fiestas en honor a esta deidad.

DECIMA SEPTIMA VEINTENA: KAYAB, KANAZI, ALAUCH o YALUCH

La variante de figura es la representación de una deidad joven, tal vez la diosa Luna, deidad del número 1, diosa del nacimiento. (Ixchel ?)

El glifo regular del uinal es la representación de una -- tortuga y si recordamos que en los mitos mayas la tortuga está - asociada a la luna y al sol cuando éstos huyen de una destrucción en el carapacho de una tortuga, la relación parece factible. Por otro lado la tortuga ha sido asociada con la constelación Orion. Entre los mexicanos la tortuga está asociada a Toci y a Xochiquétzal, como diosa del matrimonio.

DECIMA OCTAVA VEINTENA, CUMKU, OIH, OHL, MUCUCH, KLECH, SAKMAI
(en el Popol Vuh CHEE)

La variante de este uinal representa una cabeza fantástica, Thompson la asocia con el monstruo que rige el día Imix, deidad también asociada al maíz, por lo que sería posible creer que la deidad que regía sobre esta veintena corresponde al grupo de

dioses de la vegetación.

Junto a las deidades que debieron gobernar cada una de las veintenas del calendario maya debemos de colocar a aquella o a aquellas que recibían veneración durante los cinco días nefastos o *Imakaba Kin*, u *tich kin*, *uayeb* o *uayebab*; Schellhas los relacionó con la deidad "N" y la deidad del número 5, identificado por algunos autores como el dios *Mam*. Una vez terminado este período de cinco días la deidad o deidades que los regían no eran recordadas sino hasta el siguiente año.

CAPITULO I

DEIDADES DE LOS NUMERALES

Antes de hablar de las deidades que rigieron sobre los períodos calendáricos superiores al UINAL ("mes" maya de 20 días), creemos necesario considerar en primer término a las deidades de los numerales, ya que en ciertos casos son las mismas del uinal o del kin, siendo trece los numerales más importantes, cuya combinación con los veinte signos de los días dieron como resultado el período de 260 días o calendario ritual llamado Tzolkin, cuya función religiosa, cabalística y adivinatoria influye en la futura vida del recién nacido.

Los mayas como una característica cultural que los distingue de otras áreas mesoamericanas, es que además de usar el punto (con valor de uno) y la barra (con valor de cinco) utilizaron las llamadas variantes de figura de los numerales (que van del cero al diecinueve), estos numerales fueron identificados por cabezas de deidades, que indudablemente debieron de representar al dios que regía cada uno de ellos.

NUMERO UNO

Su glifo representa una deidad joven con la boca entrecerrada y el labio inferior colgante, lleva adorno frontal y una especie de rizo que va de la parte superior de la cabeza hasta la quijada, en el carrillo aparece el signo II. Esta figura es muy parecida a la de la veintena Kayab; a veces el adorno frontal ha sido identificado como el mechón de cabello característico de la diosa "I" de los códices (Thompson; 1950, 131). Por lo anterior nos atrevemos a decir que fué la diosa de la luna la que gobernó el numeral uno.

NUMERO DOS

La variante de figura de este numeral representa una deidad joven "...es el dios del sacrificio o del cuchillo de obsidiana, correspondiendo al Xipe mexicana" (Thompson; 1950, 132); aunque más que con Xipe creemos que tiene semejanza con Ixtli (señor del cuchillo de obsidiana y advocación de Tezcatlipoca.)

También se ha relacionado con el dios "Q", el cual si — presenta gran semejanza con Xipe, ya que ambos son representados con decoración facial a bandas. El ojo cerrado de la deidad maya indica que pertenece al grupo de dioses de la muerte y Schellhas lo asoció al dios "P" de los códices que como ya dijimos anteriormente es el mismo dios "Q" de Thompson.

NUMERO TRES

Está representado por una deidad joven con el signo II en la mejilla, como adorno frontal lleva un círculo de puntos, tocado a bandas y el signo IX, es la misma deidad de la veintena Mac, por lo que es un dios de la lluvia y el viento, dios de las tempestades.

NUMERO CUATRO

La variante de cabeza representa a un dios viejo con el ojo cuadrado y la pupila en el ángulo lo que da aspecto de estrabismo, la figura lleva el signo Kin como orejera. Es la representación del dios sol (con su característico ojo cuadrado) mismo que rige sobre la veintena Yaxkin. Thompson (1950, 133) — prueba que el dios del número cuatro es el dios sol, ya que en las inscripciones aparece el signo del día (Kin) substituído — por el número cuatro.

NUMERO CINCO

Representa a una deidad vieja con un solo diente, llevan-

do en el tocado el signo del TUB, se le ha identificado como el dios Mam (abuelo materno). Es el dios viejo de la tierra que rige el período de los cinco días aciagos. Thompson (1950; 134) ve en su tocado las "lilas acuáticas" símbolo de las deidades del mundo interior y en cierto sentido lo ve asociado a la deidad que rige el día Imix.

NUMERO SEIS

Una de las características más sobresalientes del glifo de este número es una especie de hacha que aparece en el ojo del personaje, esta deidad no aparece en los códices y es poco común en los monumentos, la única asociación que tenemos es la del hacha, uno de los símbolos de los Chaaques, ayudantes del dios de la lluvia, lo que permite suponer que la deidad regente fuera de este grupo. Thompson (1950, 134) piensa que la figura de la página 66 del código Madrid en cuyo ojo aparecen bandas cruzadas y que emerge de la cabeza de una serpiente sea la misma deidad. (Lam. II, fig. 5)

NUMERO SIETE

La figura que caracteriza a este numeral lleva una línea curva que pasa por debajo del ojo, éste es generalmente cuadrado, lleva orejera con colgante a veces la línea del ojo se convierte en línea de puntos. Esta figura representa una deidad del mundo interior y Seler la identificó como el Dios Jaguar (Anders; 1963, 153) relacionándola con el Tepeyolotl mexicana. Igualmente es la misma deidad del día Akbal.

NUMERO OCHO

La variante de figura de este numeral representa claramente a una deidad del maíz y en muchas ocasiones lleva la planta de maíz como tocado, aunque en ocasiones la planta es sub-

titulada por una espiral en la frente y una serie de puntos en la cara, estos últimos Thompson los ha asociado a los granos del maíz.

NUMERO NUEVE

La variante de figura se distingue por ser una deidad joven con una mancha en la barba y pequeños círculos debajo del ojo, algunas veces está asociada al signo yax (verde). Beyer lo identificó como el dios Chicchan.

NUMERO DIEZ

Esta variante es la clara representación de una calavera, asociada por lo tanto al grupo de deidades nefastas; tiene la quijada descarnada, tres puntos en el ojo y el signo \mathcal{L} en la mejilla, todos atributos del dios de la muerte. Anders (1963, 195) piensa que tal vez se trate del dios Mam en cuando esta deidad se relaciona con los dioses de la muerte.

NUMERO ONCE

Este numeral está representado por una deidad joven con el signo Caban, por lo que se cree corresponde a una deidad de la tierra (no del interior de la tierra) tal vez es el dios "R" el cual aparece representado con el coeficiente once, Thompson; (1950, 137) asocia a esta deidad con el nombre calendárico de - EULUC CHATAN. Es la misma deidad que rige el día Manik, día asociado al venado y a la cacería.

NUMERO DOCE

Nuevamente vemos una figura joven cuyo principal elemento es el signo del cielo, se le ha relacionado con Lahun Chan (dios del planeta venus); aunque la figura de la deidad no aparece en los códices parece ser la misma deidad del día Lemat.

NUMERO TRECE

Está representado por una figura fantástica con una gran nariz, aunque existan variantes de ella una aparece con la quijada descarnada, semejante al número 10, ambas son deidades de la muerte.

Los numerales del catorce al diecinueve están representados por las mismas figuras de las unidades del 4 al 9, pero con la quijara descarnada, por lo que podríamos aventurarnos a decir que estuvieron bajo la protección de deidades nefastas.

CERO

La variante de figura es una deidad con la mano sobre la quijada y con los símbolos de la muerte, (tres puntos en el ojo y el signo *So*).

Morley sugiere que si el numeral trece fué uno de los números mágicos dentro de la mitología maya, estos trece números podrían estar bajo el dominio de los trece señores del día o OKLAHUN TI KU, Sugerencia factible de aceptar.

CAPITULO XI

DEIDADES REGENTES DE LOS PERIODOS CALENDARICOS SUPERIORES AL UINAL

TUN

El tun fué el período calendárico de 360 días, la palabra significa piedra preciosa y guarda cierta relación con el agua, las rayas verticales de su glifo pueden asociarse al color verde (Yax), pero también las han asociado a los dragones míticos los que tienen cierta relación con el agua, El signo del tun forma parte del signo del día Muluc, también asociado al agua. La variante de figura tiene la quijada descarnada - aunque no es una cabeza humana sino la de un ave con dos prominencias en la región frontal semejantes a las del Buho.

A veces en los códices aparece representado el pájaro Kean con la quijada descarnada y el signo del tun en el tocado, para Thompson (1950; 145) la culebra o lagarto que aparece un la placa de Leiden es la misma deidad del número 13 y del tun (1) y por asociación del día Muluc. Está asociación del signo del año con la piedra preciosa y el agua también existe entre los mexicas en la palabra xiuitl (Thompson; 1950, 145).

Existe asimismo la palabra maya U Cuch-Haab como indicadora del portador del HAAB o año de 365 días. Iudiendo referirse posiblemente a la deidad regente de este período de 365 días, pero sin influencia en los cinco días nefastos.

DEIDADES DE LOS KATUNES

Este período calendárico de 7200 días (20 tunes), tuvo singular importancia dentro de la cultura maya, el fin de cada

- (1) Es interesante recordar que el glifo del tun aparece siempre en los glifos introductores de la Serie Inicial, estando asociado con las aletas de pescado a las que se les ha dado un significado de cuenta.

uno de ellos traía consigo ceremonias especiales como la de la erección de la piedra del Katun (estelas); esta costumbre alcanzó especial importancia en centros como Copán y Quiriguá, llegando en algunos casos a refinamientos tales como el de erigir estas cada mitad de Katún (Lahuntdn) y cada cuarto de Katun (hotdn)

Cada Katún estuvo bajo la protección de un U WINCH o deidad especial del Katún, formado por un grupo de trece dioses, - cuyas representaciones según Morley aparecen en la página 6 del código Ferresiano (Morley; 1953, 271); aunque en los monumentos - no han sido aún identificados. Los nombres de estas deidades -- protectoras deben corresponder a aquellos que aparecen en los libros del Chilam Balam con el nombre de rostro del catún.

KATUN 11 AHAU

Tenía como protector a YAXAL CHAC (Dios Verde) el cual - según las profecías aparece degollado y se le llama YAXAL CHUEN (gran mono artífice) IXKANYUTLA (preciosa garganta) (El Libro de los Libros del Chilam Balam; 1945, 99). Lo que podría estar inspirado en los mitos descritos por el Popol Vuh cuando se refieren a Hunah Ju degollado y la transformación de Hunbatz y -- Hunchouen en monos.

KATUN 9 AHAU

Su rostro sería SAC AUACNAL (blanco prominente) será un Katun de espanto y guerra (El Libro de los Libros del Chilam Balam; 1945, 99).

KATUN 7 AHAU

Su rostro es EK CHUUAQ (Escorpión negro), Ek Chuuaq es una variante de EK CHUUC, abeja negra, que se cría en las paredes y según el P. Landa era la deidad patrona de los cacaoteros y en su honor se hacía la fiesta en la veintena Moan.

KATUN 5 AHAU

Su rostro es SOTZ (Zotz, murciélago). Será un Katun de mal agüero donde abundaran el hambre y la peste.

KATUN 3 AHAU

Su rostro es EK COC AH KUTT (estrella tortuga) tal vez es la misma que se ha relacionado con la constelación Orion (El Libro de los Libros del Chilam Balam; 1945, 133).

KATUN 1 AHAU

Su rostro será AMAYTE KAUIL (Según el Chilam Balam de Chumayel) y AMAYTE KU (según el Chilam Balam de Xmuu).

KATUN 12 AHAU

Estará regido por YAXAL CHUEN, según el Chilam Balam de Tizimin y por YAXOL CHUEN, según la lista Xmuu.

KATUN 10 AHAU

Su rostro sería LAHUN CHABLE (diez hojas), LAHUN CHAN (diez poderoso, señor del décimo cielo); aunque Humah Fu influyera en su destino.

KATUN 8 AHAU

Su rostro es el AMAYTE KAUIL (cuadrado deidad) o CIT BOLON UA (decididor de grandes mentiras. El Chilam Balam de Chumayel (1941, 173) da como regente a KINICH KAKKO (una advocación de Itzamna).

KATUN 6 AHAU

KINICH KAKKO (guacamaya de fuego) era el dios que regía sobre este katún, otra vez la advocación de Itzamná.

KATUN 4 AHAU

Este Katún estaba regido por UAC CHUUAHUAL (seis vertedor de calabazas) sugiere alguna asociación con las deidades del agua, especialmente con los Chaques, quienes virten agua de calabazas o cántaros. La mitad del Katún era de buen augu-

rio, la otra estaría regida por AH CHICUM EK (estrella guiadora)

KATUN 2 AHAU

Esta regido por BUIUC CHAPTAN (once ayunador), señor del numeral 11.

KATUN 13 AHAU

Su rostro será Itzamná o ITZAKNA CHAC SABIN y en el Chilam Balan de Chumayel Itzamná Tzá, como se puede ver todos los nombres corresponden a la misma deidad.

DIOSES DE LOS PERIODOS CALENDARICOS SUPERIORES AL KATUN

El cómputo calendárico maya fué mas allá del katún y muy probablemente estos periodos mayores vigesimalmente al katún estuvieron bajo el control de deidades, de las que no sabemos sus nombres aunque si las formas de sus glifos, cuyo elemento predominante es el cauac.

BAKTUN (400 tuncas)

Su variante simbólica está formada por diez signos cauac unidos por un sufijo que asemeja un moño; la variante de figura es la cabeza de un pájaro que tiene la quijada substituída por una mano siendo ésta la única diferencia con la figura del katún, Thompson cree que se trate de un zopilote o de un buitre negro.

PICTUN (8,000 tuncas)

Su glifo regular vuelve a presentar el doble cauac con un prefijo con dos líneas curvas y puntos alrededor; su variante de figura es la misma cabeza del katún con el prefijo de las dos líneas curvas y puntos alrededor. Thompson (1950, 145) cree que este prefijo está asociado con la lluvia, aunque más bien la figura parece estar relacionada con el dios sol o KINICH AHAU, AH LELEM CAAN CHAAC.

CALABTUN (160,000 tunes)

Su glifo regular es también un doble cauac pero lleva - como prefijo una mano extendida, la variante de figura es la - enbeza de un ave con el mismo sufijo.

KINCHILTUN (3,200,000 tunes)

El glifo regular es muy parecido al del Calabtún aunque la mano aparece en posición diferente.

ALAUTUN (640,000,000 tunes)

Son muy escasas las representaciones de este período, un ejemplo está en la estela No. 1 de Cobá. (Thompson, 1950, 194).

Es muy probable que si las deidades de los períodos anteriores estuvieron en relación con el agua se deba a la presen cia del signo cauac en su glifo.

CAPITULO XII

LOS ANIMALES Y LA RELIGION

Aunque en términos generales podemos decir que todos los animales debieron de estar relacionados de una o de otra manera en los mitos de la religión de los pueblos mesoamericanos, algunos sobresalieron en importancia llegando a ser advocaciones de alguna deidad. Algunos formaron parte predominante en los manjares o sacrificios ofrecidos a los dioses siendo en este campo los más apreciados el perro, el pavo y el venado.

Hay casos en que aparecen asociados a bandas estelares, lo que les imbuje un sentido astronómico, ejemplos de animales asociados a bandas estelares son: el perro en el C. Dresden 36a, la serpiente en C. Dresden 36c, el cocodrilo en la página 74 del citado manuscrito, la tortuga en el C. Madrid 71, el pavo en el C. Madrid 10b, ya guacamaya en el C. Dresden 40b y el buitre en el C. Dresden 38b.

Algunas veces en los manuscritos aparecen figuras con -- cuerpo humano y cara de alguno de los animales arriba descritos, generalmente aparecen formando parte de algún Tzolkin. Otras veces forman parte de los tocados de figuras femeninas, lo que podría indicar el totem que cada mujer daba al niño al nacer.

Un animal no es atributo exclusivo de una deidad sino que puede estar relacionado con varias de ellas, como pasa con el pavo que aparece asociado a las deidades: "A", "B", "E", "H", el -- buitre con el dios "P" ("Q") y con la diosa Iana (C. Dresden págs. 16, 12; C. Madrid 94-95).

Schellhas considera al pescado, cocodrilo, buitre y planta de maíz asociados a los cuatro elementos, aunque según Foster la cabeza "que Schellhas interpreta como buitre es un pavo"(Foster;

1910, 290)

LA SERPIENTE

Este reptil, como tal o como representación mítica (serpiente emplumada), fué el animal que más se representó en el área maya, alcanzando su climax durante el período Postclásico de influencia tolteca.

La serpiente estuvo asociada a las deidades del agua y las ondulaciones de su cuerpo fueron tomadas para simbolizar los movimientos de este líquido. Asimismo, los monstruos rítmicos representados en los manuscritos y asociados a bandas estelares pudieron haberse inspirado en este reptil.

EL PERRO

Junto con el pavo, fueron los únicos animales domésticos mesoamericanos, en maya yucateco se le llama JEX, en otras lenguas mayenses TZI o CHI.

Entre los mexicanos era el encargado de conducir el alma después de la muerte a través del mundo interior, era un animal relacionado con la muerte y con el sol en cuanto éste descende en su tránsito aparente al mundo subterráneo, con este mismo sentido apareció en la mitología maya, en la cual también rigió sobre uno de los días, OC. En los manuscritos aparece como animal portador del fuego, llevando antorchas en las patas y cola; está asociado al Norte lugar del fuego y -- "...su cabeza forma parte del glifo para representar el fuego" (Thompson; 1950, 79).

También lo vemos descendiendo de bandas estelares relacionado con el signo KAN (maíz) y en el C. Dresden 41a "está implícita la idea de que el perro es el animal del dios de la lluvia que trae el maíz" (Seler; 1894, III, 23).

Como animal relacionado con las deidades de la muerte lo vemos representado junto a los símbolos de ésta: huesos cruzados, con la columna vertebral descarnada. Junto al perro en los códices está el signo akbal (oscuridad) y kin (día) lo que lo relaciona con la noche.

En oposición al perro doméstico está la especie salvaje, la zorra o coyote YAYAK UTIU, "asociado al oeste" (Seler; 1894, III, 31).

Entre las deidades que recibían ofrendas de perros estaban los Bacabes.

EL JAGUAR

En el maya se le llamó Balam al jaguar y Coh al puma, correspondiendo al ocelotl y mixtli en nahuatl.

Entre los mexicanos el jaguar y el águila fueron símbolos de órdenes militares de mayor jerarquía; entre los mayas estuvo relacionado con los eclipses, siendo un animal del mundo interior que tenía influencia en el día IX. Es el animal del dios de la guerra K'IT CHAC UC, debiendo tener mayor importancia durante la época de influencia mexicana que trajo consigo la introducción de órdenes militares de jaguares y águilas. (1) Su piel fue usada como símbolo de autoridad tanto en el rango civil como en el militar, existiendo una clase sacerdotal llamada los BALAM.

EL VENADO

Entre los mayas se le llamó CEH, QUEH o QUIEH, en nahuatl máxatl.

Es otro de los animales investidos con un profundo senti

(1) Si una piel de jaguar era extendida en el mercado significaba reto o declaración de guerra.

do mítico, su piel fué utilizada por el sol como disfraz para rescatar a su esposa la luna, quien había huído con el buitre. Es el animal de los dioses de la tierra y de la caza, en los códices aparece un venado demonio que según Selser es EKCHUAN ("dios negro con cola de escorpión, el que caza venado") (Selser; 1894, III, 68).

En relación con las deidades celestes, el venado representó al ejército de estrellas que según las tradiciones fueron perseguidas por la estrella polar en su camino de este a oeste.

Está asociado a la deidad que rigió el día Manik, deidad de la cacería y en la veintena Zip se celebraban las ceremonias y danzas con cabezas de venado.

EL MONO

En términos generales este animal personificó en las culturas mesoamericanas la alegría, la diversión, danza, placer, - libertinaje.

Su valor mágico es tan antiguo como los propios mitos y así durante la creación de la especie humana, los hombres de madera fueron transformados en monos. Su nombre sirve para designar uno de los días del calendario maya. Schellhas lo asocia a las deidades "A" y "C", Förstemann lo llama animal de la estrella polar.

LA TORTUGA

Es un animal que guarda íntima relación con el agua, tiene también influencia astronómica y calendárica. Está asociado a la veintena Kayab y al solsticio de verano, en oposición al caracol que representa el solsticio de invierno. El paso lento de este animal representa el movimiento aparente del sol alrededor de la tierra y es factible comprender sus relaciones arriba

indicadas ya que en la veintena Kayab terminaba el solsticio de verano (Schellhas; 1904, 45). Por su asociación con el agua -- está relacionado con el día cauc.

BUIRE

Esta ave de rapina estuvo asociada a las deidades nefastas, en una de sus representaciones más realistas aparece comiendo el ojo del muerto en el sacrificio, estuvo asociado al número 4 (C. Dresden 38b) y al día CIB. Otras representaciones en los manuscritos son el C. Madrid 94c y en el C. Dresden 13c.

PAJARO MOAN

Brinton lo identificó como el *SFIZAETU TYRANNUS*. Su nombre se utilizó para designar una de las veintenas del calendario maya, estando relacionado a las deidades de la muerte; pero en cierto sentido representa a una deidad benévola. Su carácter de atributo del dios bueno de la muerte está implícito en el signo CINI (muerte) que lleva en la cabeza; también lo vemos asociado al dios B (Schellhas; 1904, 41) o a una figura femenina; Förstemann lo relacionó con la lechuza y a ambos con la constelación de las Fléyades.

DIOS RANA

No sabemos hasta que punto es la representación de este animal o una forma mítica del mismo, Schellhas (1904, 39) identificó una figura como dios "P" o rana por la semejanza que presentaba con el batracio (dos líneas de puntos alrededor del ojo, como marca de las arrugas de la piel de la rana).

Esta figura relacionada con el agua y la agricultura aparece en el Códice Tro-Cortesiano sobre el agua, o llevando collar de conchas. Su cabeza se utilizó para simbolizar la cuenta de 360 días, debiendo una rana regir o estar asociada a la -

deidad de la veintena UO.

DIOS CHICCHAN

Es el dios serpiente, no tiene relación alguna con Kukulcan, rige sobre el día que lleva su nombre y fué identificado con la figura "H" de los códices.

Se caracteriza por su piel manchada que imita las escamas de la serpiente, pero su jeroglífico es muy variable. Una figura semejante a Chicchan aparece como regente del número 9, con el símbolo Yax en la frente.

CAPITULO XIII

SACERDOCIO

Siendo la religión maya tan compleja, necesitó de un com
plicado engranaje sacerdotal que le permitiera funcionar, esta
casta esotérica fué básicamente hereditaria y es posible que -
cada centro ceremonial contara con su propio sacerdocio, el -
cual formaba una pirámide jerárquica en cuya cúspide estaba el
gran sacerdote o AH KIN MAY, o AHAU KIN MAY (Landa; 1938, 77)
al cual recurrían los señores en pos de consejo.

En categoría seguían los AH KINES o sacerdotes del culto
solar, los que contaban entre sus funciones la de instruir en
los misterios de la religión a los hijos de los nobles o a los
propios sacerdotes, quienes heredarían el cargo.

Descendiendo en importancia estaban los CHILAMES u orá-
culos (Landa; 1938, 123) de los dioses, considerados también -
como médicos y adivinos.

Seguía el grupo de los CHAQUES, formado por cuatro ancía-
nos elegidos por el Gran Sacerdote a quien ayudaban en las ce-
remonias.

En quinto lugar estaba el NACON (1) encargado de sacar el
corazón en los sacrificios.

Estas fueron las principales categorías sacerdotales, aun-
que debieron existir individuos dedicados exclusivamente al cul-
to de aquellas deidades muy importantes dentro del panteón maya
como Kukulcan y Chaac. Asimismo se tiene noticia de un grupo de
sacerdotizas llamadas IANACAN KATUN, las que debían guardar casti-
dad y si ésta era quebrantada morían en el sacrificio de fle-

(1) No se debe confundir al Nacón sacerdote, cuya función era -
perpetua con el Nacón o Jefe de la guerra quien ejercía sus
funciones por espacio de tres años.

chas (López de Cogolludo; 1957, 177).

En ciertos casos el Jefe Civil o HALACH UINIC (Thompson; 1959, 250) desempeñó funciones de carácter religioso; el P. Landa asienta al respecto de las funciones sacerdotales que el oficio de los sacerdotes era tratar de enseñar sus ciencias y declarar las necesidades y sus remedios, predecir, hacer las fiestas, hacer sacrificios y administrar sacramentos" (Landa; 1938, 123).

CEREMONIAS

El ciclo de vida entre los mayas participó de ritos y ceremonias tanto individuales como colectivas, las que iban de las más sencillas a las más complejas y elaboradas. En realidad no hubo acto de la vida que no incluyera algún tipo de ceremonia; sin embargo todas seguían una tónica general que incluía: ayunos, abstinencias, oraciones, ofrecimientos de comida y bebida, sahumar ídolos, sacrificios: de animales, autosacrificios y olocaustros humanos.

Los autosacrificios consistían en sangrar diversas partes del cuerpo como: lóbulo de la oreja, mejillas, labio inferior, lengua y órganos sexuales masculinos.

SACRIFICIOS

Existieron varias formas de sacrificios humanos, siendo de diferente condición las víctimas que en ellos participaban, así podían haber sido obtenidas en forma violenta (por medio de guerras) o aquellos individuos que por sí mismos se ofrecían para morir, siendo una especie de suicidio, "quienes a veces se precipitaban gradas abajo de la gran pirámide de Chichen Itzá" (Rosado Ojeda; 1945, 155) los parientes de los que así morían

adquirían cierto rango dentro de la sociedad, estas víctimas deberían ir a morar al paraíso de Ixtab. Cuando se carecía de alguna de las víctimas arriba anotadas se obtenía por medio de la compra y en casos de extrema necesidad muchos padres ofrecían a sus hijos, obteniendo con ésto un linaje especial dentro del grupo.

SACRIFICIO DEL CORAZON

Entre los tipos de sacrificios humanos encontramos: sacrificio del corazón, en el cual la víctima era untada con una sustancia azul, llevando como único atavío un tocado puntiagudo, -- colocada sobre la piedra del sacrificio los cuatro Chaques sostenían a la víctima por las extremidades mientras el Nación con un cuchillo de pedernal le abría el costado y le sacaba el corazón para después entregarlo al Chilam (algunos autores dicen que era entregado al AH KIN) quien untaba la vísera sobre el ídolo, el cuerpo de la víctima era arrojado escaleras abajo para deshollarlo, salvo los pies y manos, la piel del sacrificado era colocada sobre el sacerdote mientras ejecutaban una danza, los despojos eran enterrados o comidos en un acto de antropofagia ritual; si la víctima era esclavo, sus huesos eran utilizados como amuleto en una danza especial. Este tipo de sacrificio es prácticamente el mismo que realizaban los mexicanos; aunque la descripción que el F. Landa hace de él nos muestra una combinación del sacrificio del corazón con el deshollamiento.

SACRIFICIO DE FLECHAS

Este era realizado en una plaza o patio donde la víctima era amarrada y pintada de azul. Un sacerdote iniciaba la ceremonia hiriendo las partes sexuales del sacrificado y ofreciendo la sangre al dios, inmediatamente después se iniciaba una danza a cuyo compás los ejecutantes trataban de flechar el corazón de la

víctima (Landa; 1938, 128). Los que morían en este tipo de sacrificio eran generalmente adúlteros y las sacerdotizas IXNACAN KATUN cuando violaban sus votos de castidad.

SACRIFICIO DEL CENOTE SAGRADO

Este era llevado en Chichén Itzá en honor a los dioses - del agua, quienes según la tradición tenían la entrada a su reino en el cenote, consistía en inmolar víctimas vírgenes ataviadas ricamente. (Morley; 1953, 269) Existen representaciones de sacrificios desde el Clásico Maya, así como en los códices.

CEREMONIAS IMPORTANTES

Cada uinal o veintena, como ya se asentó en páginas anteriores, estaba bajo la regencia de una deidad especial, la - que recibía toda una serie de actos propiciatorios; sin embargo también hubo otra clase de ceremonias de importancia sobresaliente, entre ellas se encontraba la que se hacía en la veintena POP; era una especie de ceremonia del año, durante la cual se renovaban las cosas al servicio doméstico y se hacían ofrendas destinadas a propiciar el año que se iniciaba, algunos se preparaban para esta festividad con tres meses de anticipación, pero nadie tomaba menos de trece días en prepararla, ayunaban y se abstenían de toda serie de actos sexuales. Llegado el día se reunían todos los hombres en el patio del templo, llevando - - ofrendas de comida y bebida, ahí esperaban el arribo de los sacerdotes (los Chaques) a quienes rodeaban, en este momento se arrojaba copal sobre un brasero, este acto era llamado "sacar el demonio" terminando la ceremonia comiendo y bebiendo (Landa; 1938, 184).

Durante la veintena ZIP se realizaba la ceremonia llamada IOCAAN (casa quemada) en honor a Itzamná y a los dioses de

la medicina. Se iniciaba la ceremonia "sacando el demonio" e invocando en los libros a CIN-AHAU-ITZAMAN, leyéndose los pronósticos para el año; la fiesta terminaba con la danza del OKOT-BIL (baile del perro) (Landa; 1938, 187).

Durante la veintena YAKIN y la MOL se hacía la fiesta OIOB HAAB KAM YAX en honor a todos los dioses, como era costumbre había abstinencia y ayunos; el día indicado se sacaban los implementos de los diferentes oficios (pintados de azul) excepto los de los niños, quienes únicamente recibían unos golpecitos en las coyunturas de parte de una vieja llamada IXMOL.

En la veintena IAX se celebraba la festividad llamada - IACUNCHAC, a la cual asistían todos los sacerdotes de los diferentes lugares, éstos reunidos en el templo velaban cinco noches, sahumbaban a los ídolos y hacían penitencia; durante su ayuno estaban custodiados por el Nacón (jefe del ejército); --terminada la vigilia, ejecutaban el Holcan Okol (baile de los guerreros) esta ceremonia trataba de propiciar el triunfo en la guerra.

Durante la veintena MAC hacían una ceremonia al fuego, comenzando con los consabidos actos de "sacar el demonio" y las penitencias correspondientes, al final de estos actos preparatorios el Nacón (sacerdote) era llevado al templo en hombros, desde donde observaba el sacrificio del corazón de un perro y de dos pavos, efectuado por los Chagues, durante esta ceremonia, los pueblos recibían instrucciones de como deberían hacer esta fiesta en sus localidades; finalizaba la ceremonia con embriaguez general menos del Nacón. A esta fiesta le daban el nombre de ZACBACIL THAN.

Durante los cinco días nefastos para evitar que el año

venidero fuera de mal signo hacían la fiesta en honor de Uuya Yab, procurando no bañarse y romper todos los utensilios -- usados durante esos días aciagos para no acarrear el mal agüero de ellos. Una fiesta semejante se hacía entre los mexicanos.

Una fiesta movable en honor de todos los dioses "así como a su gentil borrachera" (Landa; 1938, 165) era la celebrada durante el Katun 7 Ahau, festividad que duraba tres días y cuya principal ofrenda era el incienso.

RECAPITULACION Y CONCLUSIONES

El maya creyó en la existencia de fuerzas o seres superiores al hombre, a las que trató de propiciar con el fin de protegerse de ellas y obtener su favor; tuvo asimismo el principio de un "ser supremo", único, creador y formador, aunque esta creencia sólo se conservó en la mente de los integrantes de la casta sacerdotal, ya que el pueblo desdobló a este "ser supremo", "único", - en multitud de deidades. Parece ser que existió un "espíritu mediador" entre las deidades y los hombres, el que pudo estar representado ya en el propio sacerdote con los atavíos del dios o en la figura misma de la deidad que era hecha de papel u otra substancia.

La mayoría de los conceptos prevaletentes en la religión maya son en esencia los mismos de las altas culturas mesoamericanas, aunque conservando las variantes propias de cada una de ellas, mismas que le dan forma y personalidad. Así la religión maya posee básicamente un carácter dualista de lucha constante entre el bien y el mal.

Las fuentes mayas nos narran en bella alegoría los mitos de la creación del mundo y la especie humana, mitos que son factibles de comparar con los que aparecen en las fuentes nahuatl.

La deidad más compleja del panteón maya es HUNAH FU, dios celeste por excelencia "creador y formador", deidad única e incorpórea, quien se desdobla en ocho parejas según los mitos del Popol Vuh; en dicha fuente también se nos presenta como padre y hermano a la vez, es él quien vence a los Señores del Xibalba o del Mundo Interior; sus relaciones y asociaciones lo identifican también con el sol y con Venus, aunque este último más que estar relacionado con Hunah Fu debió de estarlo con su hermano Ixbalanqué.

Junto a Hunah Fu, en escala jerárquica dentro del panteón

maya se encuentran Itzamná y Kukulcan presentándose ambos con un carácter doble o personalidad, la de dios y la de hombre.

Itzamna como deidad celeste estuvo asociada a toda una serie de fenómenos como la lluvia, la agricultura, la medicina, el sol, etc. Por su significado de "rocío del cielo" Anders al - - igual que Roys (Anders; 1963, 92) lo relaciona con el monstruo celeste de las páginas 4 y 5 del Códice Dresden; habiendo sido - identificado como la deidad "D" de los códices.

En su carácter humano de héroe deificado es posible que - Itzamná haya sido un sacerdote de su culto, quien a su muerte - pudo haber sido confundido por sus virtudes con el dios.

Kukulcan (serpiente emplumada) es otra deidad de doble -- personalidad cuyo culto alcanzó su climax durante el período Post-clásico, es el Quetzalcoatl mexicana y el Gucumatz quiché (aunque este último también se ha asociado a Hunah Iu. Siendo una deidad de gran magnitud sus atribuciones fueron muy variadas, habiéndose identificado con la deidad "B" de los manuscritos.

Entre los cuerpos celestes identificados como deidades - está Venus, en sus dos apariciones, como estrella matutina y vespertina, la deidad de Venus era Lahun Chan, correspondiendo a la figura "L" de los códices, algunos autores creen ver cierta asociación entre Lahun Chan y el jaguar, esto nos recuerda que entre los mexicanos Quetzalcoatl que también se le asocia con Venus, - usaba igualmente disfraces de jaguar.

Venus como hermano del sol está asociado con el culto al - falo y aparece cometiendo adulterio con su cuñada la Luna (en este pasaje se ha identificado a Venus como Ixbalanqué). Como estrella vespertina puede corresponder a la deidad "C" de los códices o Ixman Ek, misma que se ha asociado a la Estrella Polar.

El Sol astro rey que hace posible la vida aparece asociado con las principales deidades del panteón maya; como deidad individual ha sido identificado con la deidad "G" de los códices, aunque en su aparente tránsito nocturno pasa a ocupar un lugar entre los Bolon Ti Ku.

La Luna representa el amor, la vemos asociada con el culto al falo, el que entre los mayas no alcanzó gran importancia. La Luna en su advocación de Ixchel, esposa de Itzamná, es patrona de la medicina y la adivinación.

Como deidad del tejócese adoraba a la Luna con el nombre de Ix Azal Uoh y debido a que su signo es uno de los principales componentes del glifo caban (tierra), se le ha relacionado con la vegetación y la tierra. Como diosa del agua con poder destructivo, Schellhas la identificó como la deidad "I" de los códices; Barrera Vázquez la asocia con la Coatlicue mexicana en cuanto está relacionada con el agua ya que es ella la que ejerce su fuerza sobre las mareas.

La deidad del agua por excelencia es Chaac, correspondiendo al Tlaloc mexicana, cuyos servidores los Chaaques rigen sobre los cuatro puntos cardinales. Para nosotros corresponde a la deidad "K" de los códices, otros investigadores la identifican como la deidad "B", pero esta última corresponde a Emkulan. Es la deidad regente del treceavo cielo.

El grupo de deidades de la vegetación está encabezado por el Dios del Maíz o deidad "E" en los manuscritos; la importancia de esta gramínea en el desarrollo de la cultura maya es visible al contemplar como todos los pasos de la germinación de la semilla están asociados a la deidad: el grano, la mazorca, la planta, etc. Entre los nombres de las deidades del maíz figuran Ixkan

Leox, Yum K'aax y posiblemente el D.S.Q. de Lizardi.

El grupo de deidades nefastas tiene como principal exponente a Ah Iuch o deidad "A" de los códices, la que gobierna sobre el noveno mundo interior, pudiendo corresponder al Mictlantecuhtli mexicana.

A este grupo de deidades también corresponde el dios "F" reidentificado por Thompson como el dios "Q" o de los Sacrificios Humanos; la única deidad femenina del grupo es Ixtab, diosa de los ahorcados y suicidas.

Todas las actividades importantes de la vida humana estuvieron bajo la protección de alguna deidad y el comercio no podía quedarse atrás, estando bajo el gobierno de Ek Chmah identificado con la figura "M" de los manuscritos.

En el grupo de las deidades de los elementos, el fuego — aparece relacionado al dios Sol, con los dioses "B" y "K" (Kukulcan y Chaac) y el Popol Vuh lo relaciona con Zetzil.

El viento tampoco fué atributo exclusivo de una sola deidad y existe la posibilidad de que durante el período Clásico este elemento estuviera asociado a las deidades del agua y en épocas más tardías a Kukulcan, lo cual puede tener como base la relación que entre los mexicanos tuvo Quetzalcoatl con el viento en su advocación de Ehecatl.

Existen asimismo grupos de deidades cuyas funciones se encontraban entrelazadas como pasó con los Bacabes o deidades de los portadores del año, a los que se consultaba a manera de oráculos; otro grupo lo formaron los Trece Señores del Día (Oxlaban Ti Ku) cuyos nombres no han sido aún identificados y los Nueve Señores de la Noche (Bolon Ti Ku) cuyos glifos han sido identifi

cados por Thompson, pudiendo corresponder sus nombres a los que aparecen en los Libros del Chilam Balam, a saber: Ah Bolob A, -- (Nueva Piedra Labrada) Bolon Buth (Nueva Ahito), Bolon Cooch (Nueva Amarga), Ah Bolon Kansa (Nueva Irecioso), Ah Bolon Dzcab (Nueva Pecundador), Ah Bolon Kin (Nueva Sol), Ah Bolon Mayel (Nueva Interfumado), Ah Bolon Yocté o Ah Bolon Yocteil (Nueva Iata de Palo) y Bolon Ti Ku (Nueva Deidad).

En el presente trabajo dimos el nombre de deidades calendáricas a aquellas que regían sobre todas y cada una de las diferentes divisiones del calendario maya, en algunos casos una misma deidad podía ser la que gobernaba sobre varios períodos. Así las posibles deidades regentes de los días fueron:

IMIX	Deidad del Maíz, probablemente una advocación del - Dios "E".
IK	Estaba bajo la regencia de Kukulcan o Chaac
AKBAL	Deidad del Centro de la Tierra, para Förstemann posiblemente la deidad "L" de los códices.
KAN	Deidad del Maíz, dios "E"
CHICCHAN	Deidad serpiente o dios Chicchan, relacionada con el agua.
CIMI	Está bajo las deidades nefastas, posiblemente Hun Came o Vocub Came (entre los quichés) entre los mayas Yuc Ah Fuch.
HANIK	Deidad de la Tierra y la Cacería, posiblemente el - dios "F".
LANAT	Deidad del Planeta Venus, Labun Chan.
MULUC	Bajo el grupo de Deidades del Agua.
OC	Deidad del Mundo Interior relacionada con el perro (una especie de Ixlotl mexicana).
CHUEN	Dios Mono, posiblemente Hunbatz o Hunchouen o Ixman Ek, identificado como mono, Dios de la Estrella Polar, deidad "C" de los códices.
EB	Deidad del Agua, en cuanto produce destrucción, posiblemente la Diosa Vieja de los Cántaros que aparece en los códices.

BE	Deidad de la Vegetación para Förstemann es Chalhalnuc "Dios de los Moradores".
IX	Dios del Mundo Interior asociado al jaguar
MEN	La Luna como Diosa del Tejido
CIB	Estuvo regido por las Deidades Insectos o Balam Cab (?).
CABAN	Diosa Luna asociada a la Medicina.
ETZNAB	Dios de los Sacrificios Humanos, Dios "Q" o HUNHIC-TOC (ocho mil pedernales).
CAUAC	Itzamna o alguna de sus advocaciones.
AHAU	Para Förstemann estaba regido por el dios "D" mismo que se ha identificado como Itzamna.

Las posibles deidades regentes de los uinales o veintenas fueron:

POP	Deidad del Mundo Interior relacionada con el jaguar.
UO	Deidad del Agua (Chaac o sus servidores)
ZIP	Algunos lo asocian con Itzamna como dios de la medicina aunque Barrera Vázquez habla de un dios ZII como Dios de la Cacería cuya fiesta se hacía en este uinal.
ZOTZ	Dios Kurciólago, Zotzina Chimalcan o Camazotz
ZEC	Para Thompson es la misma deidad del número 11, en esta veintena hacían las ceremonias en honor a las Deidades Insectos.
XUL	Otra deidad canina
YAKKIN	Dios Solar, Sol que renace cada mañana
MOL	Deidad del Agua, misma del día Muluc
CHEM	Diosa Luna
YAX	Lahun Chan (Venus)
ZAC	Tortuga, como representante posiblemente de la Constelación Orion.
CEH	Deidades de la Cacería: Ah Zip y Ah Ceh
MAC	Deidad del Agua
KANKIN	Para Thompson es la misma deidad canina de la veintena Xul.

MUAN	Fávaro Moan
IAXI	Dios Sol, Sol que pasa a formar parte de los Señores de la Noche.
KAYAB	Luna como Diosa del Nacimiento y la Tierra.
CUMKU	Deidad de la Vegetación, Dios del Maíz Almacenado
UAYEB	Dios Mam y Dios Vieja "N".

Asimismo las posibles deidades que rigieron los numerales fueron:

- NUMERO 1 Diosa Luna de los Códices, misma que rigió sobre la veintena Kayab
- NUMERO 2 Dios "Q" del Sacrificio
- NUMERO 3 Deidad del Agua misma de la veintena Mac
- NUMERO 4 Dios "G" (Dios Sol)
- NUMERO 5 Dios Mam
- NUMERO 6 Deidad del Agua
- NUMERO 7 Dios Jaguar (según Selser)
- NUMERO 8 Deidad de la Planta del Maíz
- NUMERO 9 Dios Chicchan (según Beyer)
- NUMERO 10 Alguna deidad nefasta, posiblemente Mam
- NUMERO 11 Deidad de la Tierra y la vegetación, Thompson la asocia al nombre calendárico Buluc Chatan
- NUMERO 12 Lahun Chan
- NUMERO 13 Por aparecer la quijada descarnada posiblemente estuvo bajo la protección de alguna de las deidades asociadas a la muerte.

Las deidades de los períodos superiores al uinal fueron:

El Tun estuvo bajo la protección del dios Mam.

Los períodos calendáricos de 7200 días o Katunes estuvieron bajo la protección de un U Uinch o deidad especial, la que formaba parte de un grupo de 13 dioses del Katun, cuyos nombres según los Libros del Chilam Balam son:

KATUN 11 Ahau Yaxal Chaac

- KATUN 9 Ahau Sac Uaacnal (blanco prominente)
- KATUN 7 Ahau Ek Chuuk (escorpión negro) o Ek Chuuc (abeja negra)
- KATUN 5 Ahau Zodz (Zotz, murciélago)
- KATUN 3 Ahau Ek Coc Ah Mut (estrella tortuga) Orión (?)
- KATUN 1 Ahau Amayte Kauil (cuadrado deidad) o Amayte Ku
- KATUN 12 Ahau Yaxal Chuen
- KATUN 10 Ahau Lahun Chan
- KATUN 8 Ahau Amayte Kauil (cuadrado deidad) o Cit Bolon Ua (decididor de grandes mentiras) O Kinich Kakmo (guacamaya de fuego de rostro solar)
- KATUN 6 Ahau Kinich Kakmo
- KATUN 4 Ahau Uac Chnuahnal (seis vertedor de calabazas)
- KATUN 2 Ahau Buluc Chabtan (once ayunador)
- KATUN 13 Ahau Itzamna o Itzamna Chac

De los períodos superiores al katun no conocemos más que sus glifos y basándonos en ellos nos atrevemos a sugerir que debieron de estar bajo la protección de las deidades acuáticas.

Los animales formaron parte muy activa en el mágico complejo de la mente maya y los vemos ya acompañando deidades, ya sirviéndoles de disfraz o como ofrendas predilectas, sin embargo, no todos los animales tenían la misma importancia y los que sobre salieron fueron: el perro, el jaguar, la serpiente, el venado, el mono, la tortuga, el buitre, la rana y el pájaro Moan.

La religión maya necesitó de una complicada clase sacerdotal que le permitiera funcionar. Este grupo social ligado a bases hereditarias, tenía por jefe o supremo sacerdote al Ah Kin May o Ahau Kin May, a quienes sucedían en categoría los Ah kines o sacerdotes del culto solar, los Chilames (oráculos), los Chagues, el Nación y las Ignacan Katun o sacerdotizas.

Las ceremonias tenían una múltiple gama de importancia, - todas según una técnica general en su preparación, técnica que - incluía: ayunos, abstinencias, oraciones, ofrendas de comida y - bebida, sacrificios, estos últimos podían ser de varias clases: autosacrificios, sacrificios de animales y sacrificios humanos.

Las formas más conocidas del sacrificio humano fueron: sa crificio del corazón, sacrificio por flechas y el sacrificio en el Cenote Sagrado.

BIBLIOGRAFIA

- Anders, Ferdinand
1963 Das Pantheon der Maya. Akademische Druck- u
Verlagsanstalt. Graz.
Austria.
- Bancroft, Howe
1833 "Myths and Languages". The Works. Bancroft
& Company
San Francisco, Calif.
- Barrera Vázquez, Alfredo
1939 "La identificación del dios "E" de Schellhas".
Cuadernos Mayas No. 2
Mérida, Yuc., México
- 1942 "El pronóstico de los signos de los días del
Calendario Maya según los Libros del Chilam
Balam de Kaua y Maní". XVII Congreso Inter-
nacional de Americanistas. V.I. I.N.A.H
México, D. F.
- 1961 Mitología Maya. Original mecanográfico.
- Barrera Vázquez, A. y Silvia Rendón
1948 El Libro de los Libros del Chilam Balam. F.C.E.
México
- Beyer, Hermann
1927 "La Cifra Diez en el Simbolismo Maya". Rev. -
Mexicana de Estud. Históricas. Edit. Cultura.
México, D. F.
- 1928 "El Origen del Jeroglífico Maya Akbal". Rev.
Mexicana de Estud. Históricas. Edit. Cultura.
México, D. F.
- 1928a "Symbols ciphers in the eyes of Maya Deities"
Anthropos. XIII.
Viena.
- 1931 "Maya Hieroglyphs". The Variable Element of
Introducing Glyphs as Month Indicator. Anthropos
XXVI.
Viena.
- Carrillo y Ancona, Crescencio
1883 Historia Antigua de Yucatán. Gamboa y Guzmán Edit.
Mérida, Yuc., México.
- Caso, Alfonso
1945 La Religión de los Aztecas. Secretaría de Educa-
ción Pública.
Mexico

- Caso, Alfonso
1946 "Coyolxauhqui". México Prehispánico. Antología de Esta Semana. Edit. Emma Hurtado
México
- 1946a "Organización Sacerdotal". México Prehispánico Antología de Esta Semana. Edit. Emma Hurtado.
México
- 1953 El Pueblo del Sol. P.C.E.
México
- Castillo Torre, José
1955 Por la Señal de Hunab Ku. Editorial Iberoamericana
México
- Clavijero, Francisco Javier
1945 Historia Antigua de México. Edit. Porrúa.
México
- Förstemann, Ernest
1904 "The Day Gods of the Mayas" Mexican and American Antiquities, Calendar Systems, and History. Smithsonian Instit. Bureau of Amer. Ethnol.
Washington
- 1904a "The Inscription of the Cross of Palenque" Smithsonian Instit. Bureau of Amer. Ethnol. Bull. 28
Washington
- 1904b "The Pleiades among the Mayas" Smithsonian Inst. Bureau of Amer. Ethnol. Bull. 28. 523-24.
Washington
- 1904c The Time Periods of Maya". Smithsonian Instit. Bureau of Amer. Ethnol. Bull. 28
Washington
- Gómez Robelo, R.
1924 El Significado Esotérico de Algunos de los Símbolos nahoes. Talleres Gráficos del Museo Nat. de Arqueología, Historia y Etnografía
México
- Frazer, James George Sir.
1951 La Rama Dorada. Trad. Elizabeth y Tadeo Camuzano, P.C.E.
México
- Landa, Diego de
1938 Relación de las Cosas de Yucatán. Edit. Pedro Robledo
Mexico

- León Fortilla, Miguel
 1958 "Ritos, Sacerdotes y Atavíos de los Dioses"
 Seminario de Cultura Nahuatl. Instituto de
 Historia U.N.A.M. "Fuentes Indígenas de la
 Cultura Nahuatl". Informantes Indígenas —
 según Sahagún.
 México
- 1959 La Filosofía Nahuatl Estudiada en sus Fuen-
 tes. 2a. Edi. Instituto de Historia. U.N.A.M.
 México
- 1961 "El Concepto Nahuatl de la Divinidad, según
 Hermann Beyer". Homenaje a Hermann Beyer.
 101-109
 Mexico
- Leví, Eliphas
 1924 Historia de la Magia. Biblioteca del más allá.
 Argentina
- Lewis, Spence
 1923 The Gods of Mexico. T. Fisher Ltd. London.
 Inglaterra
- S.A.
An Introduction to Mythology, Farrar and
 Rinehart
 New York
- Lizardi Ramos, César
 1941 "El Glifo B en la Sincronología Maya Cristia-
 na" Los Mayas Antiguos. Soc. Méx. de Antrop.
 México
- 1946 "La Astronomía". México Prehispánico. Antolo-
 gía de Esta Semana. Edit. Emma Hurtado. 702-708
 México
- 1956 "Otro Dios Maya del Maíz". Miscelánea de Estu-
 dios Dedicados al Dr. Fernando Ortiz. V. II.
 943-950.
 La Habana
- Lizana, Bernardo de
 1893 Historia de Yucatán. Devocionario de Nuestra
 Señora de I. amal. Museo Nacional
 México.
- López de Cogolludo, Diego
 1957 Historia de Yucatán. Prol. de Ignacio Rubio Ma
 nº. Edit. Academia Literaria
 México
- Margain, Carlos
 1942 "El Culto Fállico en México"
 Vigésimoséptimo Congreso Internacional de
 Americanistas. V. I. I.N.A.H.
 México

Mateos H., Salvador

- 1946 "Chicomcoatl"
México Prehispánico. Antología de Esta Semana.
Edit. Emma Hurtado.
México
- 1946a "Mayáhué"
México Prehispánico. Antología de Esta Semana
Edit. Emma Hurtado
México
- 1946b "Tlatecuhtli"
México Prehispánico. Antología de Esta Semana
Edit. Emma Hurtado.
México
- 1946c "Xochipilli".
México Prehispánico. Antología de esta Semana.
Edit. Emma Hurtado
México
- 1946d "Xiutecuhtli"
México Prehispánico. Antología de Esta Semana.
Edit. Emma Hurtado
México

Mediz Bolio, Antonio

- 1941 Síntesis Mítica de la Historia Maya según el
Chilam Balam de Chumayel. Imprenta de la Secretaría de Relaciones Exteriores
México.

Memorial de Sololá. Anales de los Cakchiqueles. Trad. de Adrián

- 1950 Recinos. F.C.E.
México

Morley, Sylvanus G.

- 1945 "Historia General de los Antiguos Mayas". Enciclopedia Yucatanense. V. II. 5-52
México
- 1953 La Civilización Maya. F.C.E.
México

Noguera, Eduardo

- 1946 "Cihuacóatl"
México Prehispánico. Antología de Esta Semana.
Edit. Emma Hurtado
México
- 1946a "Coatlícué"
México Prehispánico. Antología de Esta Semana.
Edit. Emma Hurtado.
México

- 1946b "Chalchiutlicue".
México Prehispánico. Antología de Esta Semana.
Edit. Emma Hurtado
México
- 1946c "Huitzilopochtli".
México Prehispánico. Antología de Esta Semana.
Edit. Emma Hurtado
México
- 1946d "Quetzalcóatl".
México Prehispánico. Antología de Esta Semana.
Edit. Emma Hurtado
México
- 1946e "Tezcatlipoca".
México Prehispánico. Antología de Esta Semana.
Edit. Emma Hurtado
México
- 1946f "Tlaloc".
México Prehispánico. Antología de Esta Semana.
Edit. Emma Hurtado
México
- 1946g "Tonatiuh".
México Prehispánico. Antología de esta Semana.
Edit. Emma Hurtado
México
- 1946h "Xipe Totec".
México Prehispánico. Antología de Esta Semana.
Edit. Emma Hurtado
México
- 1946i "Xochiquétzal".
México Prehispánico. Antología de Esta Semana.
Edit. Emma Hurtado
México

Falacios, Enrique Juan

- 1933 "El Calendario y los Jeroglíficos Cronológicos Mayas". Publicaciones de la E.H.P.
México
- 1945 "Guía Arqueológica de Chacmultún, Labná, Sayil, Kabah, Uxmal, Chichen Itzá y Tulán".
Enciclopedia Yucatanense. V. II. 405-553
México
- 1946 "Cipactónal y Oxomoco". México Prehispánico
Antología de Esta Semana. Edit. Emma Hurtado
México

- Palacios, Enrique Juan
1946a "Los Jeroglíficos Mayas"
México Prehispánico. Antología de Esta Semana
Edit. Emma Hurtado
México
- 1940 "El Simbolismo del Chac Mool"
Revista Mexicana de Estudios Antropológicos.
Vol. V. 1-2.
México
- Popol Vuh
1953 Traducción de Adrián Recinos. F.C.E.
México
- Rosado Ojeda, Wladimiro
1945 "Tipo Físico y Psíquico, Organización Social,
Religiosa y Política, Economía, Música, Lite-
ratura y Medicina. Cap. I"
Enciclopedia Yucatanense. V. II. 140-154
México
- 1945a "Tipo Físico y Psíquico, Organización Social,
Religiosa y Política, Economía, Música, Lite-
ratura y Medicina". Cap. II
Enciclopedia Yucatanense. V. II. 53-308
México
- Sahagún, Bernardino de
1938 Historia General de las Cosas de la Nueva Es-
paña. V. 5. Edit. Pedro Robledo
México
- Seler, Eduard
1902-25 Gesammelte Abhandlungen sur Amerikanischen
Sprach- und Altertumskunde. V. III
Berlin
- 1902 "El Dios Murciélago entre las Tribus Mayas"
Disertaciones. V. II. Correspondiente al Vol. V
en alemán. Traduc. de Eulalia Guzmán. Copia -
mecanográfica. Archivo Histórico del I.N.A.H.
México.
- 1902a "Las Representaciones de Animales de los Ma-
nuscritos Mexicanos y Mayas" Disertaciones
V. IV. Trad. de Eulalia Guzmán. Copia meca-
nográfica. Archivo Histórico del I.N.A.H.
México
- 1904 "The Bat God of the Maya Race". in Mexican
and Central American Antiquities, Calendar
Systems and History. Smithsonian Inst. Bull.
26. 233-241
Washington

- Schellhas, Paul
1904 "Representation of Deities of the Maya Manuscripts". Papers of the Peabody Museum of American Archaeology and Ethnology. Harvard University Cambridge, Mass.
- 1904a "Comparative in the Field of Maya Antiquities" Mexican and Central American Antiquities, Calendar Systems, and History. Smithsonian Inst. Bull. 28. Washington
- Teepie, John
1947 "Astronomía Maya". Anales del Instituto Nacional de Arqueología. Trad. de César Lizardi Ramos. Época Quinta. V. II. México
- Thomas, Cyrus
1897 "Days Symbols of the Maya Year". Sixteenth Annual Report of the Bureau of American Ethnology. Washington
- Thompson, J. Eric
1929 "Maya Chronology: Glyph G of the Lunar Series." American Anthropologist. V. 31 No. 2.
- 1934 "Maya Chronology: The Fifteen Fun Glyph" Contributions of American Archaeology. V. II. Carnegie Institution Washington
- 1934a "Sky Bearers, Color and Directions in Maya and Mexican Religion". Contributions to American Archaeology. 10. Carnegie Institution Washington
- 1939 "The Moon Goddess in Middle America with Notes on Related Deities". Contributions to American Anthropology and History. V. 29. 127-170. Carnegie Institution. Washington
- 1950 "Maya Hieroglyphic Writing". Carnegie Institution of Washington. Publ. 589 Washington
- 1959 The Rise and the Fall of the Maya Civilization Univ. of Oklahoma Press Oklahoma
- 1963 Maya Archaeologist. Robert Hale Ltd. Inglaterra

- Tozser, Alfred M.
1910 "Animal Figures in the Maya Year"
Sixteenth Annual Report of the Museum of
American Archaeology. Vol. IV. No. 3.
Harvard University
Cambridge, Mass.
- Swanson, Guy
1960 The Birth of Gods. Ann Harbor Univ. of
Michigan Press.
Michigan
- Villacorta, Carlos A.
1933 Códices Mayas Dresdensis, Peresianus, Tro-
Cortesianus. Tipografía Nacional.
Guatemala
- Villa Rojas, Alfonso
1941 "Dioses y Espíritus Paganos de los Mayas de
Quintana Roo". Los Mayas Antiguos. El Cole-
gio de México, F.C.E.
México
- Washburn Hopkins
1918 "The Background of Totemism". Annual Report
of the Peabody Museum of American Ethnology
Washington.

INDICE

Introducción.	1
Carácter de la religión maya.	2
Mitos de la Creación y Dioses Creadores.	8
Dioses Celestes.	29
Deidades del Agua y la Vegetación.	38
Deidades Nefastas.	44
Dioses de los Elementos.	49
Señores de la Noche.	54
Deidades de los Días.	58
Deidades de los Uinales o Veintenas.	74
Deidades de los Numerales.	82
Deidades Regentes de los Períodos Calen- dricos Superiores al Uinal.	87
Los Animales y la Religión.	92
Sacerdocio y Ceremonias .	98
Recapitulación y Conclusiones.	104
Bibliografía-	113