

UNIVERSIDAD DE GRANADA

Facultad de Ciencias de la Educación

La naturaleza en la cultura maya.

La cosmovisión maya

Herlinda T. García Hernández

**Trabajo Fin de Grado
Pedagogía
Investigación
Curso 2012/2016**

Resumen

Este artículo investiga el valor de la naturaleza en la cultura Maya. Este estudio abarca tres ámbitos de la cultura Maya: la espiritualidad, las organizaciones y la vida cotidiana para conocer integralmente el tema en cuestión. A través de entrevistas a personas pertenecientes a estos tres ámbitos se ha observado la ecología profunda de la cosmovisión Maya. La cultura Maya presenta una espiritualidad de agradecimiento, mantiene una relación afectiva e interdependiente con la naturaleza. Esta forma de entender la realidad está en consonancia con los principios de la Carta de la Tierra.

Abstract

This article investigates the value of nature in the Mayan culture. The study contains three fields of Mayan Culture: spirituality, organizations and daily life to know the whole aspect of that. Through interviews of the people belonging to these three areas, has observed the deep ecology of the Maya worldview. The Maya culture presents a grateful spirituality, It has an affective relation and interdependent with nature. This way to understand the reality is in consonance with the Earth Charter principles.

Palabras claves

Cosmovisión Maya, Espiritualidad Maya, Madre Tierra, Organizaciones, Cuidado, Respeto, Relación afectiva y Ecología profunda.

Keywords

Maya worldview, Maya spirituality, Mother Earth, Organizations, Care, Respect, Affective relation and Deep ecology.

Índice

1- Introducción	2
2- La cultura maya	2
3- La relación del pueblo Maya con la naturaleza	4
4- La espiritualidad Maya	6
5- Organizaciones existentes: Totoncapán	7
6- Metodología	9
7- Análisis de datos	10
8- Resultados	11
9- Reflexiones finales	15
10- Referencias	17
11-Anexos	20

1- Introducción

Esta investigación toma como base y como documento inspirador la Carta de Tierra (2000), y a la vez quiere colaborar con el cometido de este documento que pretende “regular las relaciones entre los Estados, los individuos y la naturaleza” (Murga, 2009, p. 241). Quiere dar a conocer que existen culturas concretas, como es la cultura Maya, que desde siempre han intentado defender y vivir los principios que presenta la Carta de la Tierra: respetar la Tierra y la vida en toda su diversidad, cuidar la comunidad de la vida con entendimiento, compasión y amor, constituir sociedades democráticas que sean justas, participativas, sostenibles y pacíficas y asegurar que los frutos y la belleza de la Tierra se preserven para las generaciones presentes y futuras.

Otro documento inspirador es la “Carta de Ecopedagogía. En defensa de una pedagogía de la Tierra”, este documento hace referencia que la Madre Tierra es un organismo vivo y en evolución, que todos pertenecemos a una única comunidad de vida, por lo que es necesario desarrollar y promover la solidaridad con todos los elementos del planeta porque todos formamos parte de la ciudadanía planetaria (Gadotti, 2002).

En este trabajo se pretende realizar una investigación de tipo cualitativo para presentar el valor y la concepción de la naturaleza en tres ámbitos la cultura Maya: en las organizaciones sociales, en la espiritualidad y en la vida cotidiana para dar una visión global del tema a tratar.

En la educación es necesario investigar sobre las culturas que tienen una relación solidaria con la Madre Tierra para que la educación se lleve a cabo desde esa sensibilidad y compasión con la naturaleza y con las futuras generaciones.

2- La cultura maya

Cuando se habla de la cultura Maya se hace referencia sobre todo a nivel arqueológico e histórico, muy pocos artículos hablan de los mayas actuales; afortunadamente existen algunas investigaciones sobre los millones de mayas que viven actualmente. “Today, several million Maya people continue to live in their ancient homeland and have retained their culture, their Mayan languages, and many of their

traditions”¹ (Sharer, 2012, p. 46). Los mayas se encuentran por toda Mesoamérica conservando gran parte de sus tradiciones, costumbres y lo más importante, su visión sobre la Madre Tierra.

La cultura Maya se sitúa en varios países, de acuerdo con Leventhal, Chan y Coc (2012). “The Maya still live in their ancestral homelands in southern Mexico, Belize, Guatemala, El Salvador, and Honduras”² (p. 46). Actualmente los mayas ocupan parte del sur de México, la mayor parte viven en Guatemala donde dependiendo del área alcanzan hasta el 90% de la población. A nivel nacional la población indígena son el 40% (Instituto Nacional de Estadísticas Guatemala, 2014). El ministerio de Educación (2009) hace referencia que las personas indígenas son el 60% de la población nacional. Se presentan diferentes porcentajes según quién realiza los estudios; en algunos datos ciertas poblaciones no aparecen porque no interesan o porque en el censo existen personas que dejan de declararse como indígenas. Este es el caso de Guatemala, los mayas también se encuentran en Honduras, Belize y el Salvador, pero no se presentan los datos de la población de los otros lugares, pues no es el cometido de este trabajo.

La cultura Maya no es homogénea, se caracteriza por ser pluricultural; en el caso de Guatemala existen 22 idiomas indígenas y a cada idioma se le asocia un grupo concreto (Ministerio de Educación, 2009). El pueblo Maya tiene una gran variedad lingüística, según Leventhal et al. (2012) “They speak many languages including Mayan languages (Yucatec, Quiche, Kekchi, and Mopan), Spanish and English”³ (p. 51). Todos estos grupos lingüísticos se caracterizan por tener unas costumbres propias y una vestimenta que le identifica, aunque en la mayoría de los casos, la que conserva el traje típico es la mujer, sin embargo existen pueblos en donde los hombres conservan sus ropas típicas, cada grupo tiene diferentes hábitos culturales, y en cada uno de ellos la naturaleza es nombrada de diferentes formas, pero su significado es el mismo: la Madre Tierra.

---

¹ Hoy en día millones de gente maya continúan viviendo en sus antiguas tierras, han conservado su cultura, sus idiomas mayas y muchas de sus tradiciones.

² Los mayas todavía viven en sus antiguas tierras, al sur de México, Guatemala, Belize, El Salvador y Honduras.

³ Ellos hablan muchos idiomas, incluyendo los idiomas mayas (Yucateco, K'ich'é, Kekchi' y Mopam [existen más idiomas mayas]), Español e Inglés.

3- La relación del pueblo Maya con la naturaleza

La cultura Maya concibe una relación interdependiente entre la naturaleza y el ser humano, ve a la Tierra como una madre que da vida, alimenta y sostiene a sus hijos. “Ella nos da todo lo que tenemos, la Madre Tierra nos vio nacer, sobre ella vivimos, sobre ella caminamos, sobre ella nos entierran cuando (...) morimos” (COPMAGUA, 1999 citado en Gümberg, 2003, p. 108). La humanidad depende de la Madre Tierra, toda la vida del ser humano transcurre sobre ella, de hecho cada hombre, cada mujer, cada niño, cada anciano vive gracias a la Madre Tierra. “La continuidad de la humanidad depende de (...) su conciencia reflexiva que la lleva a reconocerse como fruto de la Madre Naturaleza y del Cosmos” (Cochoy, Yac, Aguilar y Yac, 2014, p. 38). El ser humano es parte y fruto del cosmos, no su dueño como se ha creído muchas veces, donde por dinero ha destruido y sigue destruyendo recursos naturales sin pensar en sí mismo, ni mucho menos en las generaciones futuras, y menos aún en toda la comunidad de la vida.

Un estudio en inglés sobre los cuentos populares de Guatemala cuenta esta historia: “When I was a small boy my father used to tell me, ‘Son, don’t cut the little green trees whenever you please. When you do that you are cutting short your own life and you will die slowly’⁴ (Montejo, 1991 citado en Mackenzie, 2013, p. 6). Esta enseñanza que da el padre a su hijo, de que si corta el árbol pequeño solo porque le apetece está acortando su propia vida y va a morir lentamente, se puede interpretar de dos maneras: uno porque el pueblo Maya considera que todo lo que existe tiene vida y tiene su razón de ser en sí mismo, “nuestra cosmogonía reconoce la misma dignidad de todo lo que existe y por tanto, respeta el mismo derecho de existir” (Cochoy et al., 2014, p. 32). Y la otra, está mostrando la interdependencia del ser humano con la naturaleza, cuya interdependencia es real, pues el ser humano se alimenta de ella, respira de ella, de ella saca el agua que toma, de ella se viste, necesita del sol para asimilar la vitamina D, etc. por lo que si destruye la naturaleza se está destruyendo a sí mismo.

El ser humano con el capitalismo no solo no se ha sentido necesitado de la naturaleza, sino que se ha considerado dueño de ella, la ha sobreexplotado, y todo por obtener ganancias económicas. Por eso es necesario recuperar esa conciencia de que la

---

⁴ Cuando yo era niño, mi padre solía decirme, “hijo no cortes los árboles pequeños cuando te plazca, cuando tú haces eso, estás acortando tu propia vida y vas a morir lentamente”.

Madre tierra merece respeto y cuidado. La cultura Maya considera que “sólo la necesidad justifica el sacrificio de los elementos de la naturaleza, siempre recurriendo a ciertos rituales (...) para pedir perdón por el daño realizado” (Caballero, 2013, p. 71). No solo se le pide perdón a la naturaleza, también se le agradece todo lo que nos da y se le pide permiso. No se trata de solo cortar una rama, hacer un té y tomar, a la planta hay que decirle porque es un ser vivo (Richard From-Florida, 2013). Los mayas consideran que cada elemento de la naturaleza tiene entidad propia, no son cosas al servicio del ser humano, sin embargo se prestan para que el ser humano se alimente y se mantenga de ellos. “The contemporary Maya view the forest as an animate and conscious entity”⁵ (Mackenzie, 2013, p. 19). Para los mayas la naturaleza tiene entidad propia y está animada, es decir, es un ser vivo, esta visión conecta con la hipótesis GAIA de Lovelock y Margulis, o la hipótesis conecta con esta concepción de la naturaleza.

La conceptualización de la Tierra como un ser vivo, dotado de alguna forma de conciencia incomprensible para nosotros e interconectado con las criaturas animales que conviven en su superficie, entronca de forma más que directa con la llamada por algunos de los más eminentes biólogos e investigadores «Hipótesis GAIA» (Naranjo, 2004, p. 93).

La naturaleza como un ser vivo que se autorregula tiene un límite, pues si el ser humano la sobrecarga de todos los desperdicios, la contamina y la sobreexplota, esa autorregulación se altera y la naturaleza se colapsa, como está pasando actualmente con el cambio climático. Para la cultura maya no existen desastres naturales, existen desastres que de alguna manera se puede decir artificiales porque son causadas por el ser humano.

La naturaleza depende del ser humano y el ser humano depende de la naturaleza, el ser humano es solo el componente ético que tiene la obligación de cuidarla y respetarla, “en el camino evolutivo del Creador Formador, la persona es el ser esclarecido que respeta, invoca, agradece y alimenta las fuerzas creadoras y formadoras de la vida” (Cochoy et al., 2014, p. 45). El ser humano vive de la naturaleza por eso debe agradecerle todos los bienes y cuidados que le proporciona, defendiéndola y no destruyéndola; la espiritualidad Maya está basada en el amor y afecto a la Madre Tierra, este amor se expresa en las acciones para defenderla (Richard From-Florida, 2013). En la cultura Maya el centro es la naturaleza; la

---

⁵ Los mayas contemporáneos ven a la naturaleza como un ente animado y consciente.

espiritualidad, las organizaciones y la vida cotidiana están organizadas desde esta cosmovisión. La espiritualidad Maya no es una espiritualidad pasiva, es una espiritualidad que defiende activamente los derechos de la Madre Tierra, estas acciones en defensa de la naturaleza ha costado la vida y sigue costando la vida de varias personas, pues en el mundo capitalista y neoliberal solo vale el dinero y por dinero vale todo, aunque estamos autodestruyendo nuestra propia casa.

La naturaleza es concebida como totalidad, “cada parte, desde lo micro hasta lo macro, contiene la totalidad. Uno es el punto de creación, diversa es la manifestación de formación” (Cochoy et al., 2014, p. 32). Esta visión solo viene a reforzar la concepción de la cosmovisión Maya, de que todo lo que existe tiene derecho a existir y tiene la misma dignidad, aunque sea la expresión más pequeña de la vida. Esta totalidad de cada ser lleva a que todos los seres sean complementarios e interdependientes entre sí, incluido el ser humano; “la idea de que la totalidad no es una simple suma de las partes, sino la red de relaciones que hay entre ellas, es esencial en la Ecología profunda” (Naranjo, 2004, pp. 86-87).

4- La espiritualidad Maya

Los mayas a través de los guías espirituales, (ajqi'jab⁶) “autoridades en lo sagrado que tienen el don del Ajaw⁷ para servir a la comunidad” (Gumberg, 2003, p.110). Ofrecen ofrendas al corazón del cielo y al corazón de la tierra. En esas celebraciones se agradece a la Madre Tierra por todo lo que nos da y por lo que es en sí misma “la espiritualidad maya por medio del Cholq'ij⁸, orienta el respeto por la (...) madre tierra, los astros, el agua, los bosques, el aire, los animales y el ser humano” (Sac, 2007, p. 17). No todos los mayas van a estas celebraciones, tampoco todos le dan la misma importancia, pero sí es verdad que la vida del pueblo está orientada hacia esta espiritualidad de respeto y reverencia a la Madre Tierra.

Lo sagrado permea la vida cotidiana de los comunitarios. Lo sagrado se entiende y practica como convivencia con la Naturaleza, con la Madre Tierra y con el Cosmos. El respeto a lo creado, y entender al hombre como parte de la creación, con una misión propia y distinta, fundamenta la vivencia de la espiritualidad (Gumberg, 2003, p. 19).

---

⁶ Guías espirituales o sacerdotes mayas.

⁷ En la espiritualidad Maya, Ajaw, hace referencia a lo sagrado.

⁸ Calendario Maya.

La espiritualidad no solo se manifiesta en las celebraciones mayas, sino también en la vida cotidiana, como por ejemplo respetar el maíz porque en el Popol Wuj⁹ se dice que el ser humano está hecho del maíz y porque el maíz es el alimento básico del pueblo Maya; el respeto al agua, el agua no se malgasta, se utiliza sólo según la necesidad, y cuando ha limpiado algo, es decir cuando ya ha cumplido su cometido, se la tira con cuidado y respeto. La espiritualidad Maya también se manifiesta en sus organizaciones y sus autoridades.

5- Organizaciones existentes: Totonicapán

Las organizaciones mayas son muy diversas, no todos tienen la misma estructura, por lo que en este estudio sólo se va a tratar el caso del departamento de Totonicapán-Guatemala.

Las autoridades están organizadas para servir y defender los derechos y las tierras. Ellos son delegados y no representantes, lo que significa que ellos no toman decisiones en nombre de la comunidad. El pueblo se reúne en asambleas para tomar decisiones. Las autoridades son los encargados de llevar a cabo dichas decisiones.

Cada comunidad tiene una corporación de autoridades, integrado por: 2 Alcaldes comunales, uno titular y otro suplente, 2 Alguaciles, 1 Custodio, 8 Escolares, 2 Fontaneros, 2 Guardabosques y 1 Pregonero (Vázquez, 2012, p. 13). La cantidad de miembros puede variar dependiendo de la necesidad de cada comunidad.

En Totonicapán existen 48 comunidades, por eso se les denomina: “las autoridades de los 48 cantones” (Gümberg, 2003, p. 109). Cada comunidad elige a sus autoridades, después a nivel departamental se eligen cinco juntas directivas de entre estas autoridades: a) Junta directiva de Alcaldes Comunales, b) Recursos naturales, c) baños, d) Alguaciles de 1º quincena, e) Alguaciles de 2º quincena (Diego Silva, 2014). Todas estas personas prestan servicio por un año sin cobrar remuneración económica. Las personas que son elegidas aceptan el cargo con honor y dignidad, pues el pueblo ha confiado en su persona un cargo importante para todo el departamento.

Esta forma de organización está reconocida por las Naciones Unidas (2008) en los artículos 5 y 20. A nivel nacional en el artículo 66 de la Constitución (1993). Los pueblos indígenas lucharon para que fueran incluidos sus derechos en el acuerdo de paz firme y

---

⁹ Libro sagrado de los mayas.

duradera (1996). También se reconoce en la Ley General de descentralización (Decreto 14-2002). Y por último aparece en el código municipal (Decreto número 12-2002). Estas formas de organizaciones están reconocidas en todos estos documentos, no sin luchas por parte del pueblo indígena. Actualmente se sigue luchando, pues muchas veces se violan estos derechos. Estas luchas han cobrado muchas vidas, han hecho vivir momentos dolorosos, pero solo han hecho que el pueblo se concencie que tiene seguir luchando.

El papel de estas autoridades “abarcan todos los aspectos de la vida comunal, dando prioridad a la defensa de las tierras y recursos naturales, principalmente a los bosques y a las fuentes de agua” (Tzaquitza et al., 2000 citado en Gumberg, 2003, p.109). La organización encargada de cuidar y defender la naturaleza es la junta directiva de los recursos naturales.

La junta directiva de los recursos naturales tiene un papel importante, de acuerdo con Andrea Ixchú, la que fue presidenta de esta junta en el año 2013, se protegen los bosques porque proveen de agua a varios ríos, beneficia no solo a las personas de Totonicapán. El bosque y el agua es la vida de las comunidades, es la razón de ser de estas organizaciones, el bosque es el patrimonio natural histórico y representa la unidad del pueblo de Totonicapán (Diego Silva, 2014). La junta directiva de los recursos naturales está compuesta por ocho personas, estas personas encabezan las luchas permanentes que tiene el pueblo Maya en defensa de los recursos naturales. Esta es la organización que se encarga a nivel departamental; a nivel de cada comunidad existen, al menos, 2 guardabosques; en todo Totonicapán existen, alrededor de 96 personas al cuidado del bosque, “los guardabosques son responsables de la vigilancia del bosque comunal” (Gumberg, 2003, p.110). Toda esta organización para el cuidado de los recursos naturales, es una de las expresiones del significado de la Madre Tierra en la cultura Maya. Las personas pueden cortar un árbol, pero tienen la obligación de sembrar otros árboles, son los guardabosques los responsables en señalar cuál es el árbol que se puede cortar.

Todas las juntas directivas y todas las organizaciones indígenas están implicadas en la lucha por los recursos naturales, siempre están en continuas luchas, y han logrado importantes paralizaciones de leyes que pretendían privatizar recursos que ni siquiera pertenecen a la humanidad, un ejemplo claro es la derogación de la ley Monsanto el 5 de septiembre de 2014, esta ley concedía la patente a las empresas que han realizado la mejora

genética de las semillas por 25 años los árboles y vides y por 20 años el resto de los vegetales (Sandoval, 2014). Es incomprensible cómo de un día para otro quieren privatizar recursos que han existido desde siempre. Otra de las luchas ganadas es el rechazo de la minería en Totonicapán.

Cómo se ha visto anteriormente la Madre Tierra está presente en la espiritualidad, en las organizaciones y en la vida cotidiana del pueblo Maya, porque cada persona se reconoce necesitada de la naturaleza, tanto para su sustento, como para su equilibrio personal.

6- Metodología

El contenido de este documento es el resultado de la investigación de tipo cualitativo llevada a cabo para el Trabajo Fin de Grado de Pedagogía en la Facultad de Ciencias de la Ecuación de la Universidad de Granada.

La recogida de la información se realizó a través de tres entrevistas diferentes de tipo estructuradas a tres tipos de personas con funciones diferentes: una para los guías espirituales (Anexo 1), otra para la junta directiva de los recursos naturales (anexo 2) y otra para las personas que forman parte del pueblo Maya, pero no tienen ningún cargo. Se vio la necesidad de traducir esta última entrevista al k'iche' porque han habido personas entrevistadas que no dominan bien el español (anexo 3).

Se elaboró estos tres tipos de entrevistas para conocer de manera global la importancia de la naturaleza en los tres ámbitos de la vida en la cultura Maya: en las organizaciones, en la espiritualidad y en la vida cotidiana. Hay preguntas que son comunes porque existen aspectos que comparten estos tres ámbitos. De hecho en la cultura Maya no están claramente separadas, pero por tener una visión integral de esta cultura, se realizó tres entrevistas diferentes.

Las entrevistas fueron realizadas de manera online, ya que las personas entrevistadas se sitúan en Totonicapán-Guatemala. Algunas fueron realizadas personalmente (online), otras fueron realizadas por otras personas. A estas personas se les envió la entrevista de manera online, los/las colaboradores/as, grabaron y enviaron por el mismo medio.

Han sido entrevistados 6 guías espirituales (ajqi'jab) porque son las únicas personas a las que he tenido acceso, pues no son muchas las personas que se encargan de este servicio en la comunidad. La entrevista a la junta directiva de los recursos naturales ha sido solo una, pues solamente una es la junta directiva de los recursos naturales en Totonicapán. Las entrevistas a las personas que forman parte de la comunidad, pero no tienen ningún cargo han sido 9, solo se entrevistó a esta cantidad de personas porque se estaba repitiendo la información, es decir, hubo una saturación de la información por lo que ya no se hicieron más entrevistas.

Se realizó un análisis cualitativo de la información desde la perspectiva ETIC y EMIC, conceptos que se utiliza en la ciencia antropológica para hacer referencia a las dos perspectivas a la hora de estudiar e interpretar una cultura. La perspectiva ETIC hace referencia a la visión externa de una cultura y la perspectiva EMIC hace referencia a la visión interna de la misma (Dietz, 2011).

Son utilizadas estas dos perspectivas porque soy parte de esta cultura, la he vivido desde pequeña, de hecho hablo el k'iche', uno de los idiomas mayas. El hecho de formar parte de la misma me da una visión interna de dicha cultura (EMIC). Y la perspectiva ETIC me da el hecho de que vivo fuera de mi país desde hace 14 años, situación que me hace analizarlo desde una visión externa.

7- Análisis de datos

Como instrumento para el análisis de la información se utilizó el análisis de contenido para llegar a tener una serie de categorías de forma inductiva, es decir, sacadas de las mismas transcripciones de las entrevistas. Las categorías que se establecieron son:

a) La relación afectiva con la naturaleza

Esta categoría hace referencia al amor que el ser humano tiene a la naturaleza.

b) Cuidado y protección de la Madre Tierra

Esta categoría hace referencia al papel del ser humano en la red de la vida. El ser humano es parte de esta red y su rol es cuidar y proteger a la Madre Tierra.

c) Espiritualidad Maya

En la espiritualidad Maya entran las ceremonias que se ofrece a la Madre Tierra y todos los elementos que la compone: la lluvia, el agua, el maíz y todas las cosechas.

También entran las acciones en la vida cotidiana, como por ejemplo dar gracias al Ajaw por todo lo que da al ser humano por medio de naturaleza.

d) La relación interdependiente del ser humano con la naturaleza

Esta categoría trata sobre la relación del ser humano con la naturaleza. Cómo los seres humanos dependemos de la naturaleza y la naturaleza depende del cuidado que le proporciona el ser humano.

Aunque teóricamente las categorías no deben solaparse, dado que estamos hablando de una visión holística de la naturaleza, en este estudio se hace difícil establecer una diferenciación clara de cada una de ellas. Sin embargo tienen relación, pero no son exactamente lo mismo.

Se analizaron las transcripciones centrándose en los temas que más se repiten en cada una de las entrevistas, y estos son los resultados.

8- Resultados

a) Relación afectiva con la naturaleza

La relación afectiva de la cultura Maya con la naturaleza aparece en la mayoría de las entrevistas, se presenta como una relación materna filial, “la Madre Tierra en la cultura Maya se la compara o se la mira como a una madre que da de mamar y de comer cuando sus hijos son pequeños. Nosotros somos sus hijos por eso nosotros amamos a la Madre Tierra, es muy grande para nosotros y la queremos” (Entrevista 3). Este amor a la madre naturaleza es lo que enseñaron los abuelos y las abuelas, “nuestros antepasados amaron mucho a la Madre Tierra, y eso es lo que nos enseñaron, así nosotros la amamos” (Entrevista 12). Manifestación de esta relación afectiva está el agradecimiento y el amor hacia los elementos de la Madre Tierra “el día del agua, el 3 de mayo, se le agradece al Ajaw. Se ponen flores para adornar los chorros¹⁰, amamos el agua, no la malgastamos porque la van a necesitar las generaciones que vienen después de nosotros” (Entrevista 11). Otra de las maneras para mostrar esa relación afectiva es el respeto hacia los fenómenos naturales, “cuando caen las primeras lluvias nos arrodillamos, encendemos incienso y velas para agradecer y mostrarle nuestro respeto a la lluvia” (Entrevista 13). Se agradece la lluvia no solo por los bienes que ofrece a las personas, sino también por lo que ofrece a los

---

¹⁰ Grifos.

animales “gracias a ella crecen las hierbas que comen los animales” (Entrevista 16). La cosmovisión Maya extiende ese afecto a todo ser vivo, tanto a las generaciones futuras como a los animales.

b) La espiritualidad Maya

La espiritualidad Maya se expresa en las ceremonias de agradecimiento a la Madre Tierra “se agradece al nawal¹¹ de la tierra, corazón de la tierra y corazón del cielo para que viva la santa Tierra” (Entrevista 7). Se agradecen también los elementos de la naturaleza, “damos gracias y pedimos lluvia en medio de los 20 días del nawal Imox¹² que marca el calendario maya, el calendario de nuestros abuelos” (Entrevista 3). Estas ceremonias de agradecimiento se realizan según el día marcado por el calendario Maya y lo realizan los guías espirituales. También se agradecen las primeras lluvias, todas las personas pueden realizar estos actos de agradecimiento porque eso es lo que han enseñado los abuelos y las abuelas. “La enseñanza de nuestros abuelos es que ofrezcamos, pom¹³, velas, incienso y azúcar a la Madre Tierra para agradecerle todo lo que nos da” (Entrevista 9). “Para agradecer la primera lluvia se utilizan incienso y flores para agradecer al Ajaw por todo lo que nos da la Madre Tierra porque es la que nos da vida, porque nos da todo lo que necesitamos. Para agradecer se queman bombas, se ponen flores y se queman incienso en los nacimientos¹⁴ de agua para agradecer al Ajaw” (Entrevista 10). Se ofrecen distintas ofrendas a la Madre Tierra en señal de agradecimiento por todo lo que nos da. “Agradecemos el olor agradable de la tierra y lo hacemos quemando incienso y un pequeño fuego” (Entrevista 3). No solo se agradece porque la Madre Tierra nos da de comer, también por lo que es, como en este caso por su olor.

Antes de sembrar se bendicen las semillas y se hacen ceremonias “la semilla se bendice, (...) cuando se realiza esta acción de gracias nuestras cosechas salen bien” (Entrevista 4). La espiritualidad Maya agradece todo lo que existe “son muchas las cosas que se hace: dar gracias a la vida, dar gracias por la comida, dar gracias por el agua, dar gracias por los animalitos” (Entrevista 4). “También agradecemos cuando sale el sol” (Entrevista 3). Estas ceremonias se hacen en un ambiente festivo, tocando música,

---

¹¹ Nawal es la energía, espíritu o fuerza de los seres y elementos de la naturaleza (Sac, 2007, P.5).

¹² El nawal de todos los lugares donde está el agua (Sac, 2007, P.23).

¹³ Incienso propio del pueblo Maya.

¹⁴ Fuentes donde brota el agua.

quemando cohetes y bombas. “En los nacimientos de agua se realiza acto de ceremonia (...) se truenan bombas y cohetes como también sin fallar el tun y la chirimilla”¹⁵ (Entrevista 7). En la espiritualidad Maya no solo están las ceremonias, también está incluida la concienciación de utilizar de manera adecuada los recursos naturales. “Se hace una gran celebración con actividades religiosos, se cierran los chorros, se promueven el uso racional del agua” (Entrevista 15).

c) Cuidado y respeto hacia Madre Tierra

En la cultura Maya es importante el cuidado y protección de la Madre Tierra “el ser humano tiene la responsabilidad de cuidar y proteger el cosmos” (Entrevista 1). El cuidado de la Madre Tierra se considera una misión del ser humano. “Cuidar la Madre Tierra porque es nuestra misión. Que todos nos necesitamos. Es la que nos cuida, nos alimenta (...) debemos respetar, cuidar y pedir permiso al momento de golpear su rostro” (Entrevista 5). El cuidado que merece la naturaleza es una reciprocidad, es decir, porque ella nos ha cuidado antes. La metáfora del rostro hace referencia a la visión Maya de la Madre Tierra, se la ve como un ser vivo y animado, esta metáfora no solo se utiliza con la Madre Tierra, también se utiliza con otros elementos, como el maíz o el agua. Se cuidan especialmente los bosques. “Cuidar los bosques a nivel del departamento, dar a conocer a las personas a que protejan los recursos de nuestra Madre Tierra como lo hicieron nuestros antepasados (...) respetarla, cuidarla, conservar las costumbres de agradecimiento el 22 de abril, día de la Madre Tierra, en esa fecha se ofrece ceremonia Maya” (Entrevista 7). Relacionado al cuidado de la naturaleza también está el respeto que se debe a la Madre Tierra. “Nosotros los mayas respetamos a la Madre Tierra porque de ella sale todo lo que comemos, gracias a ellas podemos bañarnos y nos mantenemos limpios, por eso para nosotros es muy importante” (Entrevista 3). Se la respeta porque ella nos da todo lo que necesitamos. Estos actos de respeto se manifiestan de distintas formas “el día de la madre agua (...) ese día se intenta no utilizar el agua, como señal de respeto, se le da un día de descanso” (Entrevista 8). En las ceremonias mayas se pide perdón a la Madre Tierra, o a cualquier elemento por las faltas de respeto que tiene el ser humano, “entran en el agua agradeciendo y se pide perdón al agua por las faltas de respeto” (Entrevista 13).

---

¹⁵ Instrumentos musicales.

d) La relación interdependiente del ser humano con la naturaleza

Los seres humanos están estrechamente unidos a la naturaleza y el cosmos. “El hombre como un todo no puede estar separado de la red de la vida (...) somos uno con el universo, vivimos y nos movemos con su energía, desde los planetas y todo cuanto hay en el cosmos” (Entrevista 1). “Todos los humanos pertenecemos a toda la red de la vida, y nosotros los humanos vivimos en función de ella” (Entrevista 6). Cada persona pertenece a esa red de la vida, por eso cualquier acción que realiza afecta a toda la comunidad de la vida “desde el calentamiento global, hasta los grandes terremotos y tragedias naturales, ha sido responsabilidad del hombre, y la misma humanidad padece las calamidades del planeta” (Entrevista 1). El ser humano es a la vez víctima de sus propias acciones, pero no solo lo sufre el, también los demás elementos. La cosmovisión Maya reconoce que el ser humano depende de la naturaleza, “dependemos de ella, no somos superiores o inferiores, ver con humildad el papel que nos toca y reconocer que no somos nada si no la tomamos en cuenta (...) reconocer que sin ella no somos nada” (Entrevista 2). El ser humano y la naturaleza están en el mismo nivel, pero a la vez, “somos uno solo y ambos nos necesitamos (...) somos parte de la vida” (Entrevista 5). El ser humano es parte de la vida, sin embargo reconoce que la Madre Tierra es la vida, según la enseñanza de las abuelas y los abuelos. “Me enseñaron que la Madre Tierra es la vida y esencia de la vida” (Entrevista 15). La Madre Tierra es la vida, en consecuencia, hay que mantenerla. “Nuestros antepasados nos enseñaron respetar a la Madre Tierra, limpiarla, cultivarla y valorarla porque dependemos de ella” (Entrevista 14). Eso es la interdependencia del ser humano con la Madre Tierra, ella da todo lo que necesita el ser humano, pero el ser humano debe respetarla y valorarla.

Las coincidencias que se han encontrado es que en las categorías:

- a) La relación afectiva con la naturaleza
- b) Cuidado y respeto hacia la Madre Tierra
- c) Espiritualidad Maya

aparecen las palabras: “gracias” “agradecimiento” o “se agradece”, en repetidas ocasiones, sea para expresar esa relación afectiva o como manifestación del cuidado y respeto hacia la Madre Tierra. En la categoría c) Espiritualidad Maya, aparecen más veces, por lo que se

podría decir que la espiritualidad Maya es una espiritualidad de agradecimiento a la Madre Tierra.

En la única categoría donde no aparece el agradecimiento es: d) La relación interdependiente del ser humano con la naturaleza.

La visión de la naturaleza como “Madre Tierra” aparece en todas las categorías.

9- Reflexiones finales

La cosmovisión Maya está relacionada con la ecología profunda, una visión interconectada de la realidad, es decir, todas las formas de vida están interrelacionadas a través de una red de relaciones, por eso se habla de la red de la vida. El ser humano cuida la naturaleza porque está interconectado e interrelacionado con ella, se reconoce uno con ella y ambos se necesitan. En la cosmovisión Maya la naturaleza no solo se la cuida por lo que da al ser humano, sino por lo es en sí. Cada elemento merece respeto y cuidado porque contiene la totalidad, cada uno tiene derecho a existir, aunque sea la más mínima expresión de la vida. Como expresión de esta ecología profunda, la cultura Maya agradece a la Madre Tierra y pide perdón por los daños causados porque ve a la naturaleza no como un objeto a su servicio, sino como un ser que siente y está viva.

Otra manera de expresar esa ecología profunda es ese amor que aparece en muchas entrevistas.

Se podría decir que la espiritualidad Maya, no es una espiritualidad interesada, ya que sobresalen los actos de agradecimiento.

El pueblo Maya tiene una serie de organizaciones para cuidar a la Madre Tierra y no se comprende cómo por dinero las personas destruyen lo que tanto se cuida y se ama.

Es necesario recuperar esa ecología profunda, pues muy en el fondo la mayoría de los seres humanos necesitamos de la naturaleza para el equilibrio personal, por eso están surgiendo nuevas corrientes más humanas y compasivas, como son: ecopsicología, ecopedagogía y ecofisología.

En las culturas donde todavía se mantiene gran parte de esta visión compasiva de la realidad es necesario cuidarla y seguir cultivándola, no perder la sabiduría de nuestros abuelos y abuelas. No todas las personas pertenecientes a esta cultura tienen esta visión de la realidad, por eso es necesario incluirlo en la educación de las nuevas generaciones.

Es necesario tratar este tema porque existen pocos estudios sobre la cosmovisión Maya, sí hay información sobre temas polémicos como es el 2012 o sobre los mayas de la historia y/o mayas del museo, pero no sobre los mayas que existimos actualmente. Esta razón para realizar este estudio ha sido a la vez una dificultad, pues después de realizar una búsqueda exhaustiva en varias bases de datos como son: ISOC, ERIC o Dialnet he encontrado solo 3 documentos relacionados directamente con la cosmovisión Maya, he citado más documentos porque aunque no tratan específicamente sobre el tema, sí tiene relación.

Otra dificultad que he encontrado es con respecto a la recogida de la información, no todas han sido recogidas personalmente, por la distancia, por lo que en muchas de ellas la información es incompleta, ya que no se ha podido profundizar en cada entrevista. Aunque a veces ha sido una ventaja ya que los/las colaboradoras/es guardaron las entrevistas por lo que no se desvirtuó la información.

En la cultura Maya, la comunidad es importante, de manera literal este trabajo es fruto de una comunidad, fruto del esfuerzo de varias personas, tanto entrevistadores/as y entrevistados/as, de las abuelas y abuelos que han mantenido esta sabiduría y la han transmitido de generación en generación.

Es necesario aclarar que la cultura Maya no está en contra del progreso bien entendido, de hecho está al tanto de las nuevas tecnologías, como por ejemplo la traducción del Facebook al ki'che' o el software para aprender lengua Maya, por mencionar algunos ejemplos; está en contra de ese "progreso" depredador, donde lo único que vale es el dinero, aunque con sus actos cause mucho sufrimiento, tanto humano como de la naturaleza. Aunque la más acerada afirmación, es quizá, que la cultura Maya está a favor de la Madre Tierra y de cualquier expresión de la vida, por eso la defiende, no está en contra de nadie, sino a favor de.

Sería interesante realizar futuras investigaciones sobre la cosmovisión Maya en la educación de los países donde se sitúan los mayas, cómo está incluida en la educación, qué importancia se le da y cómo se están concienciando las generaciones más jóvenes sobre su importancia.

10- Referencias

- Acuerdo de paz firme y duradera (29 de diciembre de 1996). Por el Gobierno de Guatemala y las Naciones Unidas. Recuperado de <http://www.guatemalaun.org/bin/documents/Acuerdo%20de%20Paz%20Firme%20y%20Duradera.pdf>
- Caballero, D. (2013). Transculturación, sincretismo y pervivencia de la cultura entre los mayas q'eqchi'es de Guatemala. *ETNICEX*, 5, 65-82. Recuperado de <file:///C:/Users/ADMIN/Downloads/DialnetTransculturacionSincretismoYPervivenciaDeLaCultura-4761667.pdf>
- Carta de la Tierra (2000). Recuperado de <http://earthcharter.org/virtual-library2/the-earth-charter-text/>
- Cochoy, M., Yac, P., Aguilar, I. y Yac, J. (2014). *Raxalaj mayab' k'aslemalil. Cosmovisión maya, plenitud de la vida*. Guatemala: PNUD. Recuperado de <http://www.oei.org.gt/educacionbilingue/bibliotecavirtual/cosmovisionmaya.pdf>
- Constitución política de la república de Guatemala (1993). Recuperado de https://www.oas.org/juridico/mla/sp/gtm/sp_gtm-int-text-const.pdf
- Decreto número 12-2002. El congreso de la república de Guatemala. Recuperado de <http://portalgl.minfin.gob.gt/Descargas/Documents/C%C3%B3digo%20Municipal.pdf>
- Decreto número 14-2002. El congreso de la república de Guatemala. Recuperado de <http://www.unicef.org/guatemala/spanish/LeyDescentralizacion.pdf>
- Dietz, G. (2011). Hacia una etnografía doblemente reflexiva: una propuesta desde la antropología de la interculturalidad. *Revista de antropología iberoamericana*, 6(1), 3-26. Recuperado de http://extension.uned.es/archivos_publicos/webex_actividades/4698/acomunitariapovencia2b.pdf

- Diego Silva (1 de marzo de 2014). Documental los 48 cantones, las voces del tiempo ancestral [Archivo de vídeo]. Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=mv3gQACq1wg>
- Gadotti, M. (2002). Carta de la ecopedagogía. En M. Gadotti, *En defensa de una pedagogía de la tierra* (pp. 161-163). Argentina: Siglo XXI editores.
- Gümbert, G. (2003). *Tierras y territorios indígenas en Guatemala*. Guatemala: FLACSO, MINUGUA, CONTIERRA. Recuperado de http://www.territorioindigenaygobernanza.com/images/stories/PDF/Grunberg_territoriosindigenas_GTM.pdf
- Instituto Nacional de Estadísticas Guatemala (2014). *Caracterización república de Guatemala*. Gobierno de Guatemala. Recuperado de <http://www.ine.gob.gt/sistema/uploads/2014/02/26/L5pNHMXzxy5FFWmk9NHCrK9x7E5Qqvvy.pdf>
- Leventhal, R., Chan, E. y Coc, C. (2012). The modern maya and recent history. *Expedition*, 54(1), 46-51. Recuperado de <https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/316545>
- Mackenzie, S. (2013). *Twentieth century maya worldview*. (Tesis de Máster). University of Central Florida Orlando, Florida. Recuperado de https://anthropology.cos.ucf.edu/main/wp-content/uploads/2013/09/See_Mackenzie.pdf
- Ministerio de Educación de Guatemala (2009). *Guatemala, un País con Diversidad Étnica, Cultural y Lingüística*. Dirección general de educación bilingüe intercultural. Recuperado de <http://www.mineduc.gob.gt/digebi/mapaLinguistico.html>
- Murga, M. (2009). La carta de la tierra: un referente de la década por la educación para el desarrollo sostenible. *Revista de Educación*, 1, 223-262. Recuperado de http://www.revistaeducacion.mec.es/re2009/re2009_11.pdf
- Naciones Unidas (2008). *Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas*. Recuperado de http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_es.pdf

- Naranjo, J. (2004). La ecología profunda y el popol vuh. *Anales de literatura hispanoamericana*, 33, 85-100. Recuperado de <http://revistas.ucm.es/index.php/ALHI/article/view/ALHI0404110085A>
- Richard From-Florida (10 de octubre de 2013). The Mayan Word ~ Documentary ~ Mayan People, Culture & World View ~ Honoring & Celebrating Life [Archivo de vídeo]. Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=i77P5XYXsRs>
- Sac, A. (2007). *El calendario sagrado maya, método para el cómputo del tiempo*. Guatemala: Universidad Rafael Landívar. Recuperado de <http://www.url.edu.gt/PortalURL/Archivos/83/Archivos/Departamento%20de%20Investigaciones%20y%20publicaciones/Proyectos%20de%20Investigacion/El%20Calendario%20Sagrado%20Maya%20metodo%20para%20el%20compu%20de%20tiempo.pdf>
- Sandoval, M. (10 de septiembre de 2014). *Guatemala: derogatoria de la ley Monsanto, victoria popular*. Guatemala Comunitaria. Recuperado de <http://guatemalacomunitaria.periodismohumano.com/2014/09/10/guatemala-derogatoria-de-la-ley-monsanto-victoria-popular/>
- Sharer, R. (2012). Who were the maya? *Expedition*, 54(1), 12-17. Recuperado de <http://www.penn.museum/documents/publications/expedition/PDFs/54-1/who-were-the-maya.pdf>
- Vásquez, V. (2012). *Módulo pedagógico*. (Tesina) Universidad de San Carlos de Guatemala, Guatemala. Recuperado de http://biblioteca.usac.edu.gt/EPS/07/07_3554.pdf

11-Anexos

Anexo 1

Entrevista para los guías espirituales

¿Qué es la reconexión con los orígenes?

¿Qué papel tiene la humanidad en el camino evolutivo del universo?

¿Qué se entiende por complementariedad entre el cosmos y la humanidad?

¿Qué es la madre tierra en la cultura maya?

¿Qué es compartir nuestra esencia y nuestra energía?

¿Qué es volver a la naturalidad de la vida?

¿Qué es la relación respetuosa y equilibrada con el cosmos y la madre tierra?

Otra entrevista para la junta directiva de los recursos naturales con estas preguntas:

Anexo 2.

Entrevista para la junta directiva de recursos naturales

¿Qué papel tiene la junta directiva en la protección de los recursos naturales?

¿Por qué es importante la protección de los recursos naturales?

¿Qué es la Madre Tierra (naturaleza) en la cultura Maya?

¿Qué le enseñaron los abuelos y las abuelas, los padres y las madres sobre la Madre Tierra?

¿Cómo se celebra el día del agua?

Anexo 3.**Entrevista para las personas que forman parte del pueblo Maya, pero no tienen ningún cargo**

¿Qué le enseñaron los abuelos y las abuelas, los padres y las madres sobre la madre tierra?
(¿Jas ri ki ku'tun ri qa' tit qa' man che le qa' nan ulew?)

¿Qué se suele hacer cuando caen las primeras lluvias? (¿Jas ri kaba'nik chu tioxixic ri nabe' ja'b?)

¿Cómo se celebra el día del agua? (¿Has kaba'nik pa lu qi'j le q'a nan ja'?)

Anexo 4

Transcripciones de las entrevistas

Entrevista 1

¿Qué es la reconexión con los orígenes?

Tiene que ver con la conciencia personal, el encuentro con uno mismo, saber quién soy, quienes son mis ancestros, la historia personal desde nuestra esencia como mayas, nuestros primeros padres y madres, quienes fueron: B´alam Kitzé, B´alam Aq´ab´, Maja´kutaj e Iq´B´alam. Seguidamente las abuelas Kaja Paloma, kak´ixa ja, Chonimaja, Tz´unuma ja. (Popol Wuj). Cuando comprendamos esta parte entonces podemos tener una relación directa con el maíz, y todos los elementos de la Naturaleza, red de la vida.

¿Qué papel tiene la humanidad en el camino evolutivo del universo?

El hombre es un todo racional, espiritual, energético, mental, físico entonces necesita de todas las áreas del universo, un todo y su aporte está en cuidar, proteger, concientizar su relación con el cosmos. Esto tiene que ver lo sagrado y vital que es el agua, aire, naturaleza, la conexión con los planetas y de ahí entonces radica la responsabilidad de verse en la necesidad trascender no solamente como persona, sino en todas las áreas y dimensiones de su persona y naturaleza.

¿Qué se entiende por complementariedad entre el cosmos y la humanidad?

El hombre como un todo no puede estar separado de la red de la vida, por lo tanto el ser humano tiene la responsabilidad de cuidar y proteger el cosmos, con todas las agresiones que padece la naturaleza en este tiempo, desde el calentamiento global, hasta los grandes terremotos y tragedias naturales, ha sido responsabilidad del hombre, y la misma humanidad padece las calamidades del planeta. Entonces si el ser humano no toma conciencia, no vuelve a sus orígenes ignora lo que acontece a su alrededor especialmente con la degradación del cosmos y de las consecuencias graves para la humanidad y los seres con vida: plantas, animales y todo el cosmos; llegará un momento en que no habrá agua para beber, incrementaran las enfermedades incurables a consecuencia de la contaminación y calentamiento global, etc.

¿Qué es la madre tierra en la cultura maya?

La Madre Tierra es la vida, ella cuida y protege la vida de los seres vivos, es lo que mantiene vivo nuestro Origen (maíz), nuestro sustento.

¿Qué es compartir nuestra esencia y nuestra energía?

Cada uno desde su Nawal, es decir, desde su energía tiene la posibilidad de conectar con su misión en esta vida y a partir de ahí debe hacer vida y ponerlo al servicio de los demás.

¿Qué es volver a la naturalidad de la vida?

Somos uno con el universo, vivimos y nos movemos con su energía, desde los planetas, y todo cuanto hay en el cosmos.

¿Qué es la relación respetuosa y equilibrada con el cosmos y la madre tierra?

Implica la protección de lo sagrado, mantener su esencia y conservación, volver a encontrarnos con él, con ella, con el agua, con el aire, con la tierra, con el sol, planetas, seres vivos.

Entrevista 2**¿Qué es la reconexión con los orígenes?**

Concientizar que tenemos y venimos de una raíz, una historia.

¿Qué papel tiene la humanidad en el camino evolutivo del universo?

Es uno de los ejes por dónde camina, el ser humano para bueno, para mal ha dado una dirección a este planeta, por lo tanto ha influido en la totalidad del universo. Falta ver qué resulta de ello.

¿Qué se entiende por complementariedad entre el cosmos y la humanidad?

Que dependemos de ella, no somos superiores o inferiores, ver con humildad el papel que nos toca y reconocer que no somos nada si no lo tomamos en cuenta.

¿Qué es la madre tierra en la cultura maya?

Es la que nos sustenta, nos alimenta, la que nos cobija y formamos parte de ella, la que tiene la memoria de la humanidad y guarda a nuestros ancestros en su seno.

¿Qué es compartir nuestra esencia y nuestra energía?

Compartir es dar con conciencia de lo que tenemos y somos, la energía es la esencia de una persona, su vida, su vitalidad material y espiritual. Muchas veces compartimos, pero no

tenemos conciencia de ese intercambio o absorción de los otros de mi energía, entonces viene el desequilibrio.

¿Qué es volver a la naturalidad de la vida?

Dejar la comodidad que tenemos, la tecnología invasiva, conectar con nuestra esencia y volver nuestra mirada y vida a ser una con el universo.

¿Qué es la relación respetuosa y equilibrada con el cosmos y la madre tierra?

No abusar de ella, reconocer que sin ella no somos nada, dejar la vida desenfrenada que tenemos ahora. Ser agradecidos y consecuentes con ella y con nosotros mismos.

Entrevista 3

Buenas tardes Teodora como bien me conoces soy Fráncico Roberto Hernández y también gracias a ti que llegaron tu hermana y tu cuñada. Nos disculpas porque algunas preguntas no podemos decirlo o explicarlo bien, pero ayudamos en lo que podemos para contestar las preguntas que nos has mandado. Te digo lo que he aprendido y de lo que me han enseñado como sacerdote Maya de nuestro departamento de Totonicapán.

¿Qué es le enseñaron los abuelos y las abuelas sobre la Madre Tierra?

Quiero decirte que nuestros abuelos y abuelas nos han hablado que nuestra Madre Tierra es muy especial, por eso nosotros agradecemos todos los días porque nos da de comer, nos da el atol que comemos y tomamos, también nos da el agua y todo lo demás.

De la Madre Tierra sale todo, por eso se le mira como una madre, ella nos da lo que necesitamos. Por eso respetamos a nuestra Madre Tierra.

Nosotros los Sacerdotes mayas, agradecemos cuando caen las primeras lluvias en la tierra y también agradecemos cuando sale el sol. No solo cuando caen las lluvias damos gracias a la naturaleza. Demos gracias y pedimos lluvia en medio de los 20 días del nawal Imox que marca el calendario maya, el calendario de nuestros abuelos.

Agradecemos la lluvia por todo lo que nos da, agradecemos el olor agradable de la tierra y lo hacemos quemando incienso y un pequeño fuego. Esta son nuestras palabras y acciones que le damos al dueño del universo.

Agradecemos el agua y todo lo que comemos en el día Imox, decimos gracias, porque gracias a ellos vivimos. Nosotros agradecemos, por eso la lluvia viene bastante.

Agradecemos al Ajaw porque nos manda la bendición a la tierra, hace crecer nuestras cosechas, de ahí sacamos nuestro tamal, nuestro atol y todo lo que comemos.

Para nosotros los sacerdotes mayas el Ajaw se relaciona con la Madre Tierra a través del arcoíris; en ese encuentro que hacen piensan en nosotros que estamos aquí en la tierra.

Como sacerdotes mayas, vivimos en la comunidad, agradecemos el maíz y todo lo que sembramos. Este agradecimiento ante el Ajaw no lo hacemos cualquier día, lo hacemos en el nawal Ka'nil y tampoco hacemos la cosecha a cualquier hora, solo tenemos derecho de cosechar de 6 am a 6 pm, al cosechar después de las 6 asustamos al maíz y a nuestra siembra. Para nosotros nuestro maíz tiene corazón por eso cuidamos donde lo guardamos, lo guardamos en costales limpios.

¿Qué es la madre tierra en la cultura maya?

La Madre Tierra en la cultura Maya se le compara o se le mira como a una madre que da de mamar y de comer cuando sus hijos son pequeños. Nosotros somos sus hijos por eso nosotros amamos a la Madre Tierra, es muy grande para nosotros y la queremos. Nosotros los mayas respetamos a la Madre Tierra porque de ella sale todo lo que comemos, gracias a ellas podemos bañarnos y nos mantenemos limpios, por eso para nosotros es muy importante.

Como sacerdote Maya me duele porque hay muchas religiones y muchas personas que ya no quieren a la Madre Tierra.

¿Qué se entiende por complementariedad entre el cosmos y la humanidad?

El cosmos son: la luna, las estrellas, el sol y el aire, estos tienen un corazón o un centro en entre nosotros. Por eso cuando nacemos cada uno tiene su nawal. Esto se mira en el calendario de nuestros abuelos y abuelas, relacionando la madre luna cuando una madre se alivia (da a luz).

De acuerdo a nuestro calendario maya el año es de 260 días este es la que utilizamos como sacerdotes mayas.

¿Qué es volver a la naturalidad de la vida?

Es el reconocer que dependemos de la Madre Tierra porque ella nos da todo, sin ella nadie puede vivir.

¿Qué es la relación respetuosa y equilibrada con el cosmos y la madre tierra?

Es todo lo que he dicho antes, es el agradecer y respetar a nuestra Madre Tierra porque ella nos da nuestro atol y todo lo que nos alimenta.

Esto es todo lo que he aprendido, me disculpas si no he sabido responder las preguntas y de todo corazón te agradezco que te acuerdes de nosotros y te deseo una buena vida donde estés y aquí estoy para lo que te pueda servir para pasar a otro grado de estudio y si en caso que necesites algo le preguntas a tus hermanas que llegan a mi casa. Y muchas gracias.

Entrevista 4

Un saludo, hoy 4 de mayo es un gran día marcado en el calendario Maya el ka'b laju'j tzi'.

¿Qué es le enseñaron los abuelos y las abuelas sobre la Madre Tierra?

Es mucha la enseñanza que nosotros estamos olvidando, ya no nos acordamos de la Madre Tierra. Los sacerdotes mayas vemos a la Madre Tierra como algo grande y agradecemos cada día que amanece.

Se sigue los 20 días del conteo de la madre naturaleza. Nuestros antepasados nos enseñaron agradecer a la Madre Tierra, ellos se arrodillaban y quemaban incienso y ocote.

Son muchas las cosas que se hace: dar gracias a la vida, dar gracias por la comida, dar gracias por el agua, dar gracias por los animalitos.

También en estas acciones de gracias, nuestros antepasados daban consejos a sus hijos.

Nuestros antepasados nos solo paseaban, ni tampoco solo miraban, no solamente comían, sino que ellos agradecían todo.

Agradecían cuando caía la primera lluvia, así nosotros hacemos lo mismo. Agradecemos porque la lluvia moja y humedece la tierra. Nuestros antepasados ponían inciensos y daban gracias por que la tierra se ponía fresca y dan nuestras siembras, los campos se ponen verdes y nos alegramos. Todo esto se agradece porque gracias a la lluvia tenemos para comer y beber.

Para agradecer el agua hacemos lo mismo que cuando llueve, se quema incienso, ocotes y azúcar. Se agradece porque gracias al agua podemos caminar, pasear, hablar. El agua es el líquido vital, es nuestra vida, por eso el agua es bien importante.

En los nacimientos de agua se dan ofrendas y cada nacimiento tiene su propio nombre, cada nacimiento tiene su punto de origen, no solo aparece por ahí, y como también se dice que

en el nacimiento cuando se va a ver, no pueden entrar los hombres, solo las mujeres entran por respeto a la Madre naturaleza.

Agradecemos también las cosechas. Es muy importante dar gracias y debemos dar gracias porque si no agradecemos al Ajaw nuestras cosechas se dañarían, llegarían los la tuzas, los pájaros que comen maíz llamados Ke'l. Damos gracias y pedimos para que nuestras cosechas salgan bien.

Por eso es necesario dar gracias, ya que hoy en día ya no hay respeto.

La semilla se bendice, se lleva a la montaña, también los frijoles, las alverjas, las habas y se satura, se utiliza incienso, candelas y el llamado en ki'che" pom". Cuando se realiza esta acción de gracias nuestras cosechas salen bien y nos dan buenas cosechas.

La cosecha se agradece en el nawal qa'nil.

Y gracias por las preguntas que me hacen porque es necesario que conozcamos. Gracias a nuestros antepasados existimos los sacerdotes mayas.

¿Qué papel tiene la humanidad en el camino evolutivo del universo?

La humanidad tiene el papel de cuidar, agradecer y respetar a nuestra Madre Tierra.

¿Qué se entiende por complementariedad entre el cosmos y la humanidad?

La cosmovisión Maya es muy importante y los cosmos son: nuestra madre luna, el cielo, las nubes y la tierra. A través de él se cuenta el tiempo, por ejemplo el 13 ba'ktun que terminó llevó miles de años. Este cambio de era fue muy grande y de mucha importancia para los mayas. Ahora estamos en una nueva era y eso sabemos gracias al cosmos.

¿Qué es la madre tierra en la cultura maya?

Los mayas decimos que la Madre Tierra es nuestra madre porque en ella nacemos y crecemos y caminamos sobre ella, sobre ella comemos y en ella se hace todo. Por eso agradecemos a los cuatro puntos cardinales, al corazón del cielo y al corazón de la tierra por todo lo que nos da y nos permite hacer en ella.

¿Qué es la relación respetuosa y equilibrada con el cosmos y la madre tierra?

El reconocer que todo recibimos de la Madre Tierra, agradecer todo y respetar a nuestra Madre Tierra.

Entrevista 5

¿Qué es la reconexión con los orígenes?

Identificar quien soy.

¿Qué papel tiene la humanidad en el camino evolutivo del universo?

Cuidar la Madre Tierra porque es nuestra misión. Que todos nos necesitamos. Es la que nos cuida, nos alimenta.

Ser equilibrio con los demás. Vivir lo que nuestros padres nos enseñaron, agradecer siempre por nuestra vida.

¿Qué se entiende por complementariedad entre el cosmos y la humanidad?

Que se aprende lo que la madre tierra nos brinda y no desperdiciarla.

Prender candelas e incienso para agradecer al creador.

Es el encargado de mantener el equilibrio y respeto al universo.

¿Qué es la madre tierra en la cultura maya?

Que somos uno solo y ambos nos necesitamos, es el Ix, la energía femenina que nos cuida.

Que debemos respetar, cuidar y pedir permiso al momento de golpear su rostro.

Agradecer al creador porque envía las lluvias.

Se celebra con el nawal imox, aunque ahora ya casi no se practica.

¿Qué es compartir nuestra esencia y nuestra energía?

El mantener el equilibrio entre ambos.

¿Qué es volver a la naturalidad de la vida?

Reconocer que somos parte de la vida.

¿Qué es la relación respetuosa y equilibrada con el cosmos y la madre tierra?

Reconocer que formamos parte de la naturaleza y no somos los dueños para hacer lo que queremos.

Entrevista 6

¿Qué es la reconexión con los orígenes?

Buscar nuestra estrella o chu'milal, y cada uno a partir de allí encuentra su misión.

¿Qué papel tiene la humanidad en el camino evolutivo del universo?

Encontrar su misión y contribuir con la co-creación y mantener el universo.

¿Qué se entiende por complementariedad entre el cosmos y la humanidad?

Todos los humanos pertenecemos a toda la red de la vida, y nosotros los humanos vivimos en función de ella.

¿Qué es la madre tierra en la cultura maya?

La Madre Tierra es sagrada, la que nos da de comer.

¿Qué es compartir nuestra esencia y nuestra energía?

Complementarse en la vida.

¿Qué es volver a la naturalidad de la vida?

Ser una con el universo.

¿Qué es la relación respetuosa y equilibrada con el cosmos y la madre tierra?

Toda la creación hay que cultivarla y cuidarla porque es nuestra casa.

Entrevista 7

¿Qué papel tiene la junta directiva en la protección de los recursos naturales?

Principalmente el cuidar los bosques a nivel del departamento, dar a conocer a las personas a que protejan los recursos de nuestra Madre Tierra como lo hicieron nuestros antepasados, como también orientar a los habitantes a que respeten y que cuiden nuestros recursos que aún tenemos.

¿Por qué es importante la protección de los recursos naturales?

Generalmente en un país o departamento como la nuestra, es la riqueza de los habitantes para ello se necesita o es necesario protegerlo porque de ellos proviene el sostenimiento natural de los seres vivos, tales como las personas y diferentes clases de animales. Así mismo dentro de ella proviene el aire puro, el agua potable, elementos fundamentales para ser humano.

¿Qué es la madre tierra (naturaleza) en la cultura maya?

Es la que engendra vida a todo ser vivo porque una madre da vida, es así nuestra Madre Naturaleza porque de ella cosechamos y sembramos el alimento que nos sostiene diariamente, y se agradece al nahual de la tierra, corazón de la tierra y corazón del cielo a que lleva para que viva la santa Tierra.

¿Qué le enseñaron los abuelos y las abuelas, los padres y las madres sobre la madre tierra?(¿Jas ri ki ku'tun ri qa' tit qa' man che le qa' nan ulew?)

Respetarla, cuidarla, conservar las costumbres de agradecimiento el 22 de abril, día de la Madre Tierra, en esa fecha se ofrece ceremonia Maya.

Inculcar la cultura que no se pierda, como también no contaminar el medio porque de ella vivimos.

La enseñanza principal es cuidar los elementos que posee la Madre Tierra.

¿Cómo se celebra el día del agua?

Se celebra con costumbres mayas, como también se ofrecen misas u otras actividades religiosas, adornar con flores los nacimientos de agua, así mismo los chorros. También en los nacimientos de agua se realiza acto de ceremonia por un sacerdote Maya (el ajq'ij) y se truenan bombas y cohetes como también sin fallar el tun y la chirimilla. (Instrumentos musicales)

Entrevista 8

¿Qué le enseñaron los abuelos y las abuelas, los padres y las madres sobre la madre tierra?(¿Jas ri ki ku'tun ri qa' tit qa' man che le qa' nan ulew?)

Pues... nos han enseñado agradecer a la Madre Tierra, porque gracias a ella comemos, en ella hacemos de todo, cuando niños jugamos, de mayores hacemos nuestras necesidades, en ella trabajamos, en ella vivimos nuestras fiestas y vivimos momentos tristes y felices. (rajajilobi'c). Se queman pom para agradecer a la Madre Tierra por todo lo que nos da y por lo que es.

¿Qué se suele hacer cuando caen las primeras lluvias? (¿Jas ri kaba'nik chu tioxixic ri nabe' ja'b?)

Nuestros antepasados nos enseñaron agradecer las primeras lluvias porque ella es la que hace crecer las cosechas, nos arrodillamos donde caen las gotas, para agradecer. Se queman pom e incienso como ofrenda a la madre lluvia. Nuestros antepasados nos enseñaron agradecer la primera lluvia de esta manera.

¿Cómo se celebra el día del agua? (¿Has kaba'nik pa lu qi'j le q'a nan ja'?)

El día de la madre agua se celebra el 1 mayo, ese día se intenta no utilizar el agua, como señal de respeto se le da un día de descanso, se adornan las pilas con flores, se queman inciensos, bombas y cohetes.

Entrevista 9

¿Qué le enseñaron los abuelos y las abuelas, los padres y las madres sobre la madre tierra?(¿Jas ri ki ku'tun ri qa' tit qa' man che le qa' nan ulew?)

La enseñanza de nuestros abuelos es que ofrezcamos, pom, velas, inciensos y azúcar a la Madre Tierra para agradecerle todo lo que nos da. Eso es lo que han enseñado nuestros antepasados.

¿Qué se suele hacer cuando caen las primeras lluvias? (¿Jas ri kaba'nik chu tioxixic ri nabe' ja'b?)

Nos arrodillamos y ofrecemos incienso, hacemos oración para agradecer la primera lluvia.

¿Cómo se celebra el día del agua? (¿Has kaba'nik pa lu qi'j le q'a nan ja'?)

El ajq'ij quema pom para agradecer, eso se hace el tres de mayo.

Entrevista 10

¿Qué le enseñaron los abuelos y las abuelas, los padres y las madres sobre la madre tierra?(¿Jas ri ki ku'tun ri qa' tit qa' man che le qa' nan ulew?)

La enseñanza de nuestros abuelos es que cuidemos nuestra Madre Tierra, porque es la que nos da todo lo que comemos, todo lo que crece sobre la tierra (nuestro tamal y nuestro atol), le agradecemos al Ajaw porque es el que nos da la Madre Tierra.

¿Qué se suele hacer cuando caen las primeras lluvias? (¿Jas ri kaba'nik chu tioxixic ri nabe' ja'b?)

Para agradecer la primera lluvia, se utiliza incienso y flores para agradecer al Ajaw por todo lo que nos da la Madre Tierra, porque es la que nos da vida porque nos da todo lo que necesitamos.

¿Cómo se celebra el día del agua? (¿Has kaba'nik pa lu qi'j le q'a nan ja'?)

Se le agradece al Ajaw el agua porque es nuestra vida, y la cuidamos para que no se acabe. Para agradecer se queman bombas, se ponen flores y se queman incienso en los nacimientos de agua para agradecer al Ajaw.

Entrevista 11

¿Qué le enseñaron los abuelos y las abuelas, los padres y las madres sobre la madre tierra?(¿Jas ri ki ku'tun ri qa' tit qa' man che le qa' nan ulew?)

Pues... le damos agradecimientos al Ajaw, nos arrodillamos , porque es la Madre Tierra la que nos da de comer, no es posible, no agradecer porque es la que nos da de comer, yo lo he oído, no me enseñaron mis padres porque quedé huérfana, pero sí he oído que hay que cuidar la Madre Tierra, no podemos herirla.

¿Qué se suele hacer cuando caen las primeras lluvias? (¿Jas ri kaba'nik chu tioxic ri nabe' ja'b?)

Agradecemos al Ajaw la primera lluvia, nos alegramos porque sabemos que empiezan a crecer las cosechas, es la lluvia la que viene a regar las cosechas, hacemos oración para que venga más lluvia, le agradecemos al Ajaw y nos alegramos.

Hubo un tiempo que no venía la lluvia, cuando vino se quemaron bombas y cohetes, se hizo una fiesta, porque nos alegramos y le agradecemos al Ajaw.

¿Cómo se celebra el día del agua? (¿Has kaba'nik pa lu qi'j le q'a nan ja'?)

Pues... el día del agua, el 3 de mayo, se le agradece al Ajaw. Se ponen flores para adornar los chorros, amamos el agua, no lo malgastamos porque la van a necesitar las generaciones que vienen después de nosotros.

Entrevista 12

¿Qué le enseñaron los abuelos y las abuelas, los padres y las madres sobre la madre tierra?(¿Jas ri ki ku'tun ri qa' tit qa' man che le qa' nan ulew?)

Nuestros antepasados amaron mucho a la Madre Tierra, y eso es lo que nos enseñaron, así nosotros la amamos mucho porque ella nos da de comer, el maíz el fríjol, las hortalizas que comemos, todo nos da nuestra Madre Tierra. Damos a gracias al Ajaw porque grande es nuestra Madre Tierra.

¿Qué se suele hacer cuando caen las primeras lluvias? (¿Jas ri kaba'nik chu tioxic ri nabe' ja'b?)

Cuando viene la primera lluvia nos arrodillamos, le damos gracias a Dios, al Ajaw, porque nos da la lluvia para que crezcan nuestras cosechas: el maíz y los frijoles. Nos arrodillamos porque es una gran bendición para nuestras vidas.

¿Cómo se celebra el día del agua? (¿Has kaba'nik pa lu qi'j le q'a nan ja'?)

Se ponen flores en las piletas, se pone una cruz de flores en las casas y también en medio de nuestra Madre Tierra.

Entrevista 13

¿Qué le enseñaron los abuelos y las abuelas, los padres y las madres sobre la madre tierra?(¿Jas ri ki ku'tun ri qa' tit qa' man che le qa' nan ulew?),

Nuestros antepasados besaban la tierra cuando empezaban a trabajar, agradecían antes de sembrar.

Nosotros también cuidamos nuestra Madre Tierra, la respetamos porque ella nos alimenta.

¿Qué se suele hacer cuando caen las primeras lluvias? (¿Jas ri kaba'nik chu tioxixic ri nabe' ja'b?)

Cuando caen las primeras lluvias nos arrodillamos, encendemos incienso y velas para agradecer y mostrarle nuestro respeto a la lluvia y pedir más lluvia.

¿Cómo se celebra el día del agua? (¿Has kaba'nik pa lu qi'j le q'a nan ja'?)

En el día del agua se ofrece pom al Ajaw, eso hacía mi marido cuando perteneció al comité de agua potable. Se hace una ceremonia Maya, entran en el agua agradeciendo y se pide perdón al agua por las faltas de respeto. Se encienden veladoras e incienso.

Entrevista 14

¿Qué le enseñaron los abuelos y las abuelas, los padres y las madres sobre la madre tierra?(¿Jas ri ki ku'tun ri qa' tit qa' man che le qa' nan ulew?)

Nuestros antepasados nos enseñaron respetar a la Madre Tierra, limpiarla, cultivarla y valorarla, porque dependemos de ella.

¿Qué se suele hacer cuando caen las primeras lluvias? (¿Jas ri kaba'nik chu tioxixic ri nabe' ja'b?)

Cuando caen las primeras lluvias damos gracias, ponemos incienso y guardamos un poco de agua para curar y limpiar la casa o la familia.

¿Cómo se celebra el día del agua? (¿Has kaba'nik pa lu qi'j le q'a nan ja'?)

En el día del agua se agradece a la Madre Tierra, sembramos árboles, y colocamos una cruz en las fuentes de agua.

Entrevista 15

¿Qué le enseñaron los abuelos y las abuelas, los padres y las madres sobre la madre tierra?(¿Jas ri ki ku'tun ri qa' tit qa' man che le qa' nan ulew?)

Me enseñaron que la Madre Tierra es la vida y esencia de la vida.

¿Qué se suele hacer cuando caen las primeras lluvias? (¿Jas ri kaba'nik chu tioxic ri nabe' ja'b?)

Dar gracias, beber de las primeras lluvias y se inicia la siembra.

¿Cómo se celebra el día del agua? (¿Has kaba'nik pa lu qi'j le q'a nan ja'?)

Se hace una gran celebración con actividades religiosos, se cierran los chorros, se promueven el uso racional del agua, se hacen xuculem o ceremonias. Se limpian los nacimientos de agua, especialmente se eligen hombres que hayan tenido todo tipo de abstinencia para poder limpiar las fuentes de agua.

Entrevista 16

¿Qué le enseñaron los abuelos y las abuelas, los padres y las madres sobre la madre tierra?(¿Jas ri ki ku'tun ri qa' tit qa' man che le qa' nan ulew?)

Nuestros abuelos agradecían a la lluvia a la Madre Tierra, lo respetaban y eso es lo que nos enseñaron a nosotros.

¿Qué se suele hacer cuando caen las primeras lluvias? (¿Jas ri kaba'nik chu tioxic ri nabe' ja'b?)

Cuando cae la primera lluvia que riega a la Madre Tierra, nuestros abuelos agradecían porque a partir de la primera lluvia se empiezan a sembrar nuestro maíz, nuestro atol, así nosotros también agradecemos. Gracias a ella crecen las hierbas que comen los animales.

¿Cómo se celebra el día del agua? (¿Has kaba'nik pa lu qi'j le q'a nan ja'?)

El ajq'j celebra una ceremonia maya para agradecer el agua.