

VISIÓN ÉTICA DE LA NATURALEZA EN LA CULTURA MAYA

RESUMEN

Los actuales problemas ecológicos, producto del desarrollo de la cultura Occidental, han planteado una reflexión acerca del bienestar que prometió ofrecer la Modernidad con la Revolución Industrial, el desarrollo de la ciencia y de las nuevas tecnologías. Este artículo intenta plantear dicha consideración desde el legado de la cultura maya, su visión de mundo y su visión sagrada de la naturaleza, como uno de los valores más importantes para la sobre vivencia y la armonía del ser humano con el medio.

Palabras claves: Ética, naturaleza, ecología, medio ambiente, cultura, Mayas.

ABSTRACT

The actual ecological problems, product of the development Occidental culture, present a reflection about the comfort that Modernity, with the Industrial Revolution, the advances in Science and new technologies offered. This essay attempt to expose this reflection from the legacy of the Maya Culture, their own vision about the world, their own vision about the sacred value of Nature. This in order to understand it like one of the most important values to survive and to keep the harmony of the human being with its environment.

Keywords: Ethics, nature, ecology, enviroment, culture, Mayas.

Introducción

El ser humano, desde sus inicios, ha intentado resolver sus necesidades básicas a partir del medio que lo rodea. En sus posibilidades de explotarlo y sacar provecho de este para su beneficio, ha tenido que luchar contra ciertos fenómenos naturales que se le enfrentan. Sin embargo, con el transcurso del tiempo, el desarrollo histórico-cultural, científico y tecnológico, nos presenta peligrosas y alarmantes amenazas para el futuro de la humanidad y el planeta que habitamos. Nuestro más grande logro se vuelve contra nosotros y se ha convertido, de algún modo, en la "tragedia de la cultura". Este recorrido, aparentemente unidireccional y sin retorno, supone una aceleración precisa de soluciones y de aportes que logren evitar consecuencias dramáticamente predecibles.

JEANNETH CAMPOS

Profesora de la Escuela de Estudios Generales. Ha publicado diferentes artículos en diversas revistas de la universidad relacionados con la ética, la epistemología y la filosofía social y política.

Frente a la visión propia de la América precolombina, de un universo orgánico y animado y de una tierra que el ser humano veneraba y respetaba, surgió la perspectiva radical euro-antropocéntrica y con ella la profanación y la industrialización del mundo. La naturaleza dejaba de ser un ente sagrado y mágico. Ahora, puesta al servicio del dinero, sería sometida a la racionalización extrema en busca de sus secretos y de transformarla en función de las necesidades de las sociedades del primer mundo.

El origen de nuestros problemas ecológicos radica, entonces, en las prácticas culturales. En el caso de la cultura occidental, dichas prácticas han ido cada vez más nefastamente en contra de la conservación ecológica. Es, precisamente, debido a esta destrucción masiva y justificada por el desarrollo y el llamado "progreso", que se considera importante la presentación y el análisis de los valores de una cultura de antaño que sacralizó y conservó el equilibrio con la naturaleza. Esta es la cultura Maya. Se hace referencia a los mayas como: "*Los indígenas que llegaron a alcanzar cuotas más elevadas de civilización en la América Precolombina. Pueblo de América Central, en sentido estricto, comprende hoy a los habitantes indígenas de la Península de Yucatán*". (Portillo, 1998:698).

Para el estudio de sus valores, se ha utilizado como fuente principal el *Popol Vuh* o libro sagrado de los mayas, los códices mayas y algunas investigaciones que expresan un especial interés en el paradigma de la conservación.

La simpleza técnica de una cultura nacida en un medio tropical desfavorable y en relativo aislamiento, contrasta con sus brillantes logros en el ámbito religioso, en el campo del arte y en la especulación intelectual. Los logros intelectuales se refieren, principalmente, a las matemáticas y la astronomía. Hoy se admite que los mayas fueron el primer pueblo en desarrollar las matemáticas "de posición", que implicaba el concepto de cero.

Lejos de intentar resolver los problemas ecológicos actuales, este artículo se concentrará en hacer una presentación de algunos de los valores mayas en relación con su entorno natural, de manera que se puedan apreciar como un legado de inmensa importancia en la actualidad y que fue olvidado o ignorado en el transcurso del desarrollo de la cultura occidental.

I LA CULTURA MAYA Y LA SACRALIDAD DE LA NATURALEZA

El *Popol Vuh* (del quiché "libro del consejo" o "libro de la comunicación") o *Popol Wuj*, (en quiché moderno), es una recopilación de varias leyendas del quiché, reino de la civilización maya al sur de Guatemala y parte de Centroamérica. Además de un sentido histórico valioso, este libro tiene gran importancia en el plano religioso. Es una narración que trata de explicar, desde un pensamiento mítico, primitivo, su propio origen y los diversos fenómenos que ocurren en la naturaleza.

Las historias del *Popol Vuh* empiezan cuando existía solo el Corazón del Cielo y los Creadores: K'ucumatz y Tepew. El Corazón del Cielo les encargó la tarea a los Creadores de hacerlo todo. Crearon primero la tierra, las montañas, el agua y los animales. Como los animales no podían invocar el nombre del Corazón del Cielo, los Creadores intentaron hacer una criatura que sí pudiera. Por lo tanto, se trató de crear a los humanos y, después de unos intentos fallidos, logran crear los cuatro

primeros hombres de semillas de maíz blancas y amarillas (Señores) y sus respectivas esposas.

“...cuando se dispuso hacer el hombre, y cuando se buscó lo que debía entrar en la carne del hombre... Le fueron entregadas a Ixmucané las mazorcas amarillas y blancas. Ella molió el maíz e hizo nueve bebidas que Tepeu y Gucumatz convirtieron en alimentos líquidos y sólidos. Con aquellos alimentos se formó la fuerza y grosor del hombre. De maíz amarillo y de maíz blanco se hizo su carne; de masa de maíz sus brazos y piernas. Sólo fueron creados de masa de maíz” (Popol Vuh, 1986:135).

A estos primeros humanos se les entregaron unos ídolos, Tojil (Chak), Awilix y Jacawitz, para que los guiaran y para adorarlos. Tojil fue el que le entregó el fuego a los humanos. Cuando una lluvia le apagó el fuego a los pueblos del mundo, Tojil vino y le volvió a prender fuego solamente a los cuatro primeros hombres. Los demás pueblos vinieron a pedirles fuego y los Señores aceptaron con la condición de que se unieran a ellos y que sacrificaran su corazón a Tojil. De ahí proviene el ritual de sacarles el corazón a las personas para ofrecérselo a Tojil. Por más que los otros pueblos trataron de ganarse a Tojil, Awilix y Jacawitz, estos siempre se mantuvieron al lado de los cuatro Señores. Estos dioses se hicieron piedra en el cerro Jacawitz, y los Señores les traían animales y humanos y se los sacrificaban, y les depositaban la sangre en la boca para que estos hablaran.

La religión maya era complicada y formal, tenían una verdadera cosmología y un vasto panteón de dioses, razón por la cual se considera a los mayas politeístas. La mayoría de los dioses representaba a los elementos, los fenómenos atmosféricos y los cuerpos celestes. La religión maya también presentaba un principio dualista o dialéctico interesante. Esta:

“Partía del principio de que el bien y el mal son igualmente divinos. Los dioses del bien estaban en constante lucha con los dioses del mal, pero eran tan inseparables uno del otro como el día y la noche. Los destinos de la humanidad se veían afectados siempre por esta lucha. Los dioses benévolos producían cosas positivas, como el trueno, el rayo, la lluvia, el maíz y la abundancia. A los dioses malévolos en cambio, se les atribuía el hambre y la miseria causadas por los huracanes, las sequías y la guerra sembradora de muerte y destrucción” (Arqueología Mexicana, 1998. Vol. V:28).

Por ejemplo, en uno de los códices mayas se pudo leer cómo Chac (Chaac), dios de la lluvia, siembra un árbol, mientras que a su lado, Ah Puch (Kisin), dios de la muerte, lo arranca y lo rompe en dos.

Para la cultura maya todos los elementos de la naturaleza (planetas, tierra, bosques, cultivos, sol, agua, etc.) son considerados como personajes con espíritu divino a quienes se les debe guardar profundo respeto. Los mayas parten del punto de que la tierra es nuestra madre, pues de ella provienen nuestros alimentos y todos los seres que habitan el mundo tienen una relación dependiente entre sí. La vida se considera movimiento, acción, por esto se dice que todo tiene vida, y esta se considera valiosa, sagrada, invaluable y única, por lo tanto, se debe apreciar y siempre luchar por conservarla. La vida debía estar dedicada al servicio de los dioses, quienes para poder seguir manteniendo al universo deberían recibir el sustento de los seres humanos. Lo sagrado, lo valioso y lo divino se deriva de que todo tiene

una razón de ser, una función que cumplir y un lugar que ocupar. Para el uso de algunos elementos de la naturaleza se debe pedir permiso, debe haber un ruego, una súplica, que indique que, por necesidad de mantener la vida, se hace uso de lo que existe. Para hacerlo, se le dice a la Madre Naturaleza que tome, si lo necesita, uno de sus hijos y se lo lleve.

I.I LA UNIÓN CON EL TODO, EL VIAJE DE LAS ALMAS Y EL SACRIFICIO HUMANO

Podemos afirmar que, en la cultura maya, en el nivel de los objetos simbólicos encontramos que son sagrados el cielo, la tierra, el agua, el viento, el fuego, la lluvia, el relámpago y los astros; algunos árboles, como las ceibas; algunas plantas, como el maíz, los hongos y las plantas alucinógenas; animales como las serpientes, las aves, el jaguar y el murciélago, y algunas piedras, como los cuarzos. De esa forma, se denota que la cosmovisión maya tiene estrechos lazos con la naturaleza, pues los dioses se encuentran dentro y viven en ella.

La concepción del mundo de los mayas consiste en el mantenimiento del equilibrio total, lo que implica una permanente preocupación por el entorno. Las circunstancias y la naturaleza de cada ente del todo, fuera este animal, mineral o algo inmaterial, eran sagradas y respetadas. Veían el mundo como un todo vivo, parte de la totalidad única e indivisible en la que cada uno de sus componentes recibe un tratamiento único y especial. Lo justo es el respeto y el orden que ubica a cada persona y cada cosa en su lugar en el cosmos, donde la especie humana tiene que cumplir con deberes para contribuir colectivamente a la armonía y al equilibrio.

Para los mayas, los animales, desde el más pequeño hasta el más grande, no merecen malos tratos, entendiéndose esto también como padecimiento de hambre o ataduras privadas de libertad. Además, ninguna planta comestible, medicinal, decorativa o silvestre debía ser cortada por azar o despojada de la vida por simple capricho del ser humano, sino porque habría una verdadera necesidad de hacerlo. El agua, el aire, el sol y la tierra eran respetados como elementos formantes del mismo individuo y, por lo tanto, no ajenos, sino como parte y síntesis de este (Demarest, 2004:39).

En el pensamiento maya, se dice que cada uno viene predestinado para cumplir una misión dentro de todos los elementos de la naturaleza; por ello siempre se tuvo muy presente la importancia que representa para su pueblo el estudio del tiempo y el registro preciso de los acontecimientos. Percibían, en cada cambio, un flujo invisible de la naturaleza y el rotar del universo, del cual ellos sabían que no eran el eje, sino un engranaje más en sus ruedas. A partir de esto, creían posible saber cuál era su destino, recurriendo al calendario maya (Tzolkin), cuya relación lógica debe hacerse desde el momento de la concepción hasta el alumbramiento (Edmonson, 1971:136).

Por otra parte, y como parte del contexto de sus creencias y sus prácticas sagradas, según la religión maya, después de que la persona muere, el alma inicia su camino a Xibalbá, el Mundo Subterráneo o Inframundo.

“Ahí debe atravesar un río ayudado de un perro, el xoloitzcuintle. El hecho de portar una pieza de jade le facilitará las cosas. El peregrinaje terminará

en el sur a donde llega el alma. Sin embargo, hay un paraíso en el cielo donde las almas afortunadas de los guerreros muertos en combate acompañan al Sol. Aparte de los que mueren en guerras, existen otros tipos de muertes sagradas, incluyendo las mujeres embarazadas muertas en el primer parto, las personas ahogadas, suicidadas o sacrificadas pues la calidad de vida (buena o mala) no importaba tanto como la forma de morir.” (Edmonson, 1971:139).

Otra creencia era que algunos seres, quienes se iban al infra mundo, podrían renacer como otro ente de la misma especie.

Para complacer a sus dioses (siendo los más importantes: Irzamná: dios del cielo, Chac: dios de la lluvia, Ah Puch: dios de la muerte, Kinch Ahau: dios del sol, Ixchei: diosa de la luna, y Yum Kax: dios del maíz), los mayas ofrecían sacrificios de sangre animal y humana. La práctica más común era la extracción del corazón de las víctimas mediante un cuchillo de piedra. Este acto, tenía fines de compensación con los dioses y no de destrucción de la naturaleza y sus seres. El sacrificio humano y el desangramiento eran entendidos como un “intercambio de fluidos sagrados”: los seres humanos daban su sangre para el sostenimiento de los dioses. A cambio, estos les retribuían enviándoles el agua necesaria para la vida.

I.2 LA FERTILIDAD Y EL PRINCIPIO DE LO FEMENINO

Los mayas crearon su mundo a partir de los fenómenos que ellos conocían. Uno de más importantes para ellos era la relación con la Madre Tierra, en creadora y protectora de los seres que la habitan. Desde este punto de vista, la función que representaban las mujeres era fundamental dentro del ciclo de la conservación de la Naturaleza.

“El principio femenino rige la fertilidad. Al principio, solamente las mujeres personificaron a la Diosa de la Tierra y presidieron los ritos agrícolas. Las divinidades masculinas “inferiores” surgieron más tarde y estaban sometidas y subordinadas a la Diosa Madre. Estas divinidades eran consideradas una divinidad inferior, mortal que, en algunos casos, nacía de la Diosa Madre y en otros era un ser mortal del que ella se enamoraba. En ambos casos, el tránsito a la condición de divinidad se da cuando el paredro muere y la Diosa lo resucita como un ser inmortal igual a ella”¹.

El elemento masculino se incluye en los ritos agrícolas a partir del momento en el que la divinidad femenina se transforma y se vuelve dual. Los hombres pudieron desempeñar cargos sacerdotales y se convirtieron en los representantes, en la Tierra, del principio masculino.

Los ritos de las dos épocas agrícolas, antes de la primavera y del otoño, eran fiestas del duelo y de alegría de la Diosa Madre por la muerte de su paredro, que resucita gracias a su llanto (metáfora de las lluvias, generadoras de vida y muerte). La semilla enterrada representa al hijo muerto quien revive cuando la planta brota, gracias al duelo de la Madre. Esto se expresa en una historia del

Popol Vuh , donde los gemelos héroes siembran unas cañas en el patio de su casa como señal de su existencia. Cuando ellos mueren en Xibalbá, la abuela de ellos lo supo porque las cañas se secaron. Cuando resucitaron, debido a su llanto (lluvia) las cañas volvieron a crecer.

Todos los ritos agrícolas se fundamentan en las posiciones de ciertas constelaciones y el conocimiento astronómico lo poseían casi siempre los sacerdotes quienes eran los que sabían cuándo los astros estaban en determinada posición, cuándo se acercaban los cambios de clima como las inundaciones, crecidas de los ríos, la lluvia o la sequía.

I.3 LA ESTRATEGIA AGRÍCOLA DEL BOSQUE LLUVIOSO

La población maya llegó a adaptar sus sistemas agrícolas para que semejaran la variedad y la dispersión del delicado ecosistema del bosque lluvioso. *“Problemas de agotamiento de los suelos, “leeching” de la tierra, y lateralización fueron evitados por esta aplicación de la diversidad de las técnicas agrícolas, cada una sensible a las condiciones locales”* (Demarest, 2004:128).

Se han de tomar en cuenta, la cantidad y la distribución de los productos agrícolas que los mayas cultivaban para relacionarlo con la escasez de alimentos actual. El producto más importante de los mayas era el maíz, el cual tenía un rendimiento mayor por unidad de tierra y, dado que había pocos animales domésticos que alimentar, la cosecha, en su práctica totalidad, podía destinarse al consumo humano. Pero los mayas no usaban la estrategia típicamente occidental de sobre producción sino que *“con sus técnicas variadas, dispersaban cualquier forma individual de sistema de campo sobre una gran área, entremezclada con otras formas de agricultura, zonas de descanso, o selva”* (Demarest, 2004:131).

Para este tipo de agricultura sostenida era muy importante el elemento de la dispersión, dentro del cual, otro elemento importante, fue la misma dispersión de la población maya.

La estrategia de agricultura sostenible de tala y quema era una de las que practicaban los antiguos mayas, así que las milpas antes de la Colonia fueron conservadas de una forma menos destructiva. *“En estos sistemas de milpas algunos árboles grandes se conservaban, facilitando una recuperación más rápida en los periodos de descanso”* (Demarest, 2004:132).

Evidencia arqueológica y geológica nos enseña, además, que los mayas tenían algunos jardines caseros.

“Estos jardines intensivos alrededor y entre las residencias pudieron haber sido muy productivos, con un impacto mayor en la dieta y capacidad de población Maya. Jardines, cultivados y cosechados durante todo el año también le quitaron presión al sistema de tala y quema, permitiendo la aplicación de formas más sostenibles, pero menos productivos” (Webster, 2003:423).

Otro dato interesante de la organización y de las estrategias mayas es el uso de terrazas, muchas de las cuales eran simples filas de piedra sin trabajar, amontonadas por una familia para reducir la erosión en las cuevas más o menos empinadas. Estas terrazas eran, probablemente, construidas, de forma local y controladas por las

familias agricultoras que las usaban. Otros sistemas de terrazas eran más extensivos, posiblemente controlados por el Estado. En general, las terrazas, en los sitios mayas, eran de las menos formales, pero aun una terraza simple ayudaba a aumentar mucho la productividad y protegía las tierras bajas generalmente con suelo fino de la erosión. *“Algunos pantanos inundados periódicamente, conocidos como bajos, fueron transformados en campos productivos, por medio de la excavación de canales de drenaje y amontonando la tierra en medio de ellos”* (Demarest, 2004: 133).

Esto creaba una especie de “islas” que podían ser continuamente fertilizadas por el agua y la mugre orgánica de los canales y el pantano. Canales y lagunas alrededor de los campos elevados eran usados para la pesca intensiva y, también, para la recolección de moluscos y de otras formas de vida del pantano. Otro uso menos drástico, pero probablemente más común, era la explotación de agricultura periódica. Mientras que los bajos eran inundados durante la estación lluviosa, muchos se mantenían secos durante la estación seca, la cual era un periodo de tiempo suficiente como para permitir un cultivo de maíz, tubérculos u otros productos. Los bajos también son áreas excelentes para la recolección de plantas silvestres y la caza en la estación seca. Hay evidencia de ocupación dentro de los bajos, lo cual significa que los agricultores los consideraban lo suficientemente importantes como para dedicar tiempo e ir a vivir en ellos.

I. 4 VALORES MAYAS EXPRESADOS EN SU LENGUA

Como corolario final, se expone una serie de términos que conforman oraciones en la lengua quiché y que expresan los valores de esta cultura ancestral, rica en enseñanzas y con una especial filosofía de la vida y del cosmos.

<i>Loq'oläj ruwach'ulew à</i>	El carácter sagrado de la naturaleza.
<i>Loq'oläj kaj à</i>	El carácter sagrado del universo.
<i>Qach'umilal à</i>	Nuestra estrella, nuestra misión.
<i>K'awomanik à</i>	El valor de la gratitud y el agradecimiento.
<i>Rutz'aqat qak'aslem à</i>	El alcance de la plenitud, el cumplimiento de los trabajos y compromisos.
<i>Kúqub' ab'äl K'ux à</i>	Sentido y estado de paz, sentido de la responsabilidad.
<i>Tink'uleub' ej, tiqak'ulib' ej à</i>	Tomar consejo.
<i>Rumitijul qak'aslem à</i>	El valor del trabajo en la vida.
<i>Tiqapoqonaj ronojel ruwach k'aslemà</i>	El valor de proteger todo porque tiene vida.

<i>Niqanimaj gate'qatata', qati't qamama' à</i>	El respeto a la palabra de los mayores.
<i>Ri qäs quitzji pan ruq'ajarik qatzji à</i>	La palabra verdadera en todo lo que se expresa.
<i>Tiqato' qi' à</i>	Ayudarse mutuamente, cooperar.
<i>Ri ch'ajch' ojl rijeb' elik pa qak' aslem à</i>	La belleza y la limpieza de la vida.
<i>Awojb'anik à</i>	El valor de ayudar a mantener la vitalidad del espíritu en el cuerpo.

NOTAS

1. <http://www.uv.mx/Popularte/esp/scriptphp.php?sid=510>. Recopilado el 13 de octubre de 2007
2. Leonardo Manrique Castañeda. **Atlas cultural de México**. México: Grupo Editorial Planeta. 1988.
3. **Popol Wuj: Antiguas Historias de los Indios Quiches**. Editorial Porrúa S.A., México, 1992

BIBLIOGRAFÍA

- ABBAGNANO, NICOLA
1963 **Diccionario de Filosofía**. D.F., México: Fondo de Cultura Económica de México.
- ARQUEOLOGÍA MEXICANA
1998 Vol. V. Núm. 28. México: Editorial Raíces.
- BRINTON, CRANE
1966 **Los hombres y las ideas: historia del pensamiento Occidental (Ideas and men: the story of Western thought)**. Madrid, España: Aguilar, S.A., Ediciones Juan Bravo, 38.
- BRINTON, CRANE; CHRISTOPHER, JOHN B.; WOLFF, ROBERT LEE
1963 **History of civilization: Volume I: Prehistory to 1715**. New Jersey: Prentice Hall, Inc., Englewood Cliffs.
- CASTAÑEDA, LEONARDO MANRIQUE
1988 **Atlas cultural de México**. México: Grupo Editorial Planeta.
- CORAZÓN, RAFAEL Y HAYA, FERNANDO
1998 **Filosofía**. Barcelona: Casals.

- DEMAREST, ARTHUR
2004 **Ancient maya: the rise and fall of a rainforest civilization.** Cambridge: Cambridge University Press.
- ECHVERRÍA MURRAY, OLGA; CAMACHO-ZAMORA, JOSÉ ANTONIO
2007 **Introducción a la Antropología Sociocultural.** Antología para el curso AS-1109 Introducción a la Antropología, Escuela de Antropología y Sociología, Departamento de Antropología, UCR.
- EDMONSON, MUNRO S.
1971 **The book of counsel: the Popol Vuh of the Quiche Maya of Guatemala.** New Orleans: Middle American Research Institute Tulane University.
- ENCICLOPEDIA DE MITOLOGÍA UNIVERSAL
1999 Barcelona, España: Editorial Parragón.
- Ministerio de Educación (Autor corporativo)
2001 **Ensayos sobre el Popol Wuj: libro sagrado de los mayas.** Guatemala: Ministerio de Educación.
- HIDALGO ZAN, JOSÉ LUIS
2006 "Los actuales problemas ecológicos y la ética global". **Studium: Revista de Filosofía y Teología.** Vol. 46, N.º 1. Madrid, España: Institutos Pontificios de Filosofía y Teología.
- LUJÁN MUÑOZ, LUIS
1970 **Apreciación de la cultura maya.** 2.ª ed. San José: C.R. EDUCA.
- MARTÍNEZ ALIER, JOAN
1998 **La Economía ecológica como ecología humana.** Lanzarote: Fundación César Manrique.
- MATA, ALFONSO Y QUEVEDO FRANKLIN
2005 **Diccionario didáctico de ecología.** San José. Costa Rica: Editorial de la Universidad de Costa Rica.
- MENINI D., MARINO
1990 **El Popol Vuh, una raíz del filosofar americano.** En Anthropogenic Compounds / with contributions by R. A. Anliker ... [et. al.], (A. 11 N.º 21). 1990: p 81-97.
- POPOL VUH
1986 **La biblia de los mayas: El Popol Vuh.** Traducción: Adrián Chaves. Barcelona, España: Aura Editores.
- PORTILLO SISNIEGA, LORENZO
1998 **Nueva Enciclopedia Durvan.** Bilbao, España: Durvan Ediciones.

Universidad Nacional Autónoma de México.
1969

Problemas del desarrollo. México: Instituto de Investigaciones Económicas.

WEBSTER, DAVID

La caída del Imperio maya. Barcelona, España: Ediciones Destino S.A.

BRINTON, CRANE. *History of Western Morals.*

Comenzando en la Antigua Grecia y continuando hasta llegar a la mitad del siglo XXI, el autor nos lleva, a través de una maravillosa historia, a lo que varias civilizaciones occidentales han creído como correcto o incorrecto. Brinton combina el pasado con lo contemporáneo para comprender los problemas morales que se arrastran desde hace varios siglos. Después de examinar todo el contexto histórico-moral de Occidente, el autor establece un orden de valores según su importancia en la sociedad.

Comisión mundial del medio ambiente y del desarrollo. *Nuestro futuro común.*

En octubre de 1984, se reunió por primera vez la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo para atender un urgente llamado formulado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, con el fin de establecer una agenda global para el cambio. La Comisión partió de la convicción de que es posible para la humanidad construir un futuro más próspero, más justo y más seguro. Con este enfoque publicó, en 1988, este informe, el cual plantea la posibilidad de obtener un crecimiento económico basado en políticas de sostenibilidad y de expansión de la base de recursos ambientales. Su esperanza de un futuro mejor es, sin embargo, condicional: depende de acciones políticas decididas que permitan, desde ya, el adecuado manejo de los recursos ambientales para garantizar el progreso humano sostenible y la supervivencia de la humanidad en el planeta.

Corazón, Rafael y Fernando Haya. *Filosofía.*

Desde los principios de la humanidad, los seres humanos se han dedicado a transformar el mundo y, a partir de todas estas acciones que les permiten manipular la naturaleza en torno a sus necesidades, es que ha surgido lo que hoy conocemos como cultura. Si bien es cierto siempre han existido cuestionamientos acerca de la forma en que utilizamos los recursos naturales, sin embargo, en la lectura citada, los autores estudian la relación entre la naturaleza y el comportamiento humano en los tiempos actuales.

Demarest, Arthur. *Ancient maya: the rise and fall of a rainforest civilization.*

Mediante un nuevo estudio arqueológico, Arthur Demarest revive la civilización maya aplicando una perspectiva holística en la más reciente evidencia de arqueología, paleoecología y epigrafía; esta interpretación teórica enfatiza en la brillante adaptación al bosque lluvioso de los mayas y de su profunda espiritualidad, la cual se ve expresada en todos los aspectos de su vida cotidiana. Con la ayuda de sus colegas y sus propios descubrimientos, reconstruye la compleja forma de vida y la volátil historia política de los estados mayas a partir del siglo I hasta el VIII. Él aporta una nueva explicación al gran misterio del abandono de la mayoría de los

pueblos establecidos en los bosques lluviosos en el siglo IX. Finalmente, el autor define una lección a partir de la historia maya para la sociedad contemporánea.

Edmonson, Munro S. *The book of counsel: the Popol Vuh of the Q'iché Maya of Guatemala.*

Después de rigurosas investigaciones acerca de las diferentes transcripciones que se han hecho a lo largo de los años del *Popol Vuh*, el autor lo transcribe en su idioma original y al lado hace una traducción en inglés. Además, incluye una interpretación de los diferentes elementos que aparecen en dicho texto.

Granados, Rogelio Alfonso. *Los mayas.*

Con un orden capitular, el autor hace una traducción del *Popol Vuh* al español e incluye datos históricos desde un período pre-maya hasta el período del nuevo imperio con el período del viejo imperio, en medio de los dos anteriores. En la obra se encuentran varios aspectos importantes acerca de la cultura maya y su desarrollo y su caída.

Guatemala, Ministerio de Educación. *Ensayos sobre el Popol Vuh: libro sagrado de los mayas.*

Con fines de un estudio más profundo y detallado del libro sagrado de los mayas, varios escritores analizan diferentes aspectos del *Popol Vuh* como, por ejemplo, el esoterismo, la cosmología, la religión y la escritura maya. Todos exponen sus explicaciones mediante ensayos no muy extensos pero sumamente claros y precisos.

Luján Muñoz, Luis. *Apreciación de la cultura maya.*

En una antología que incluye a los autores más importantes, considerados como clásicos para el estudio de los mayas, en su mayoría europeos, se reúne una serie de escritos que abordan distintos temas relacionados con la civilización maya, ordenados cronológicamente, según el momento en que el investigador realizó su trabajo para hacer más fácil la comprensión de la cultura maya.

Popol Vuh. *La biblia de las mayas: el Popol Vuh.*

Tomando en cuenta que el manuscrito quiché del *Popol Vuh* fue traducido por Fray Francisco Ximénez, en una primera versión, la cual luego se complementó con el resultado de trabajos e investigaciones y, asimismo, contemplando que los resultantes de esta labor se resumieron en un texto abundante en términos indígenas, un grupo de investigadores redactaron una versión popular, cuya interpretación aparece con la máxima fidelidad posible al texto original para el mejor entendimiento de la espiritualidad maya.

Meneen D., Marino. *El Popol Vuh, una raíz del filosofar americano.* La producción filosófica latinoamericana ha tenido serios problemas en su desarrollo por diferentes motivos como, por ejemplo, no poder determinar científica o filosóficamente la esencia del ser latinoamericano.

ANEXOS**ANEXO 1****PRINCIPALES DIOSES MAYAS²**

Hunab Kú. Su nombre significa "un solo dios ": Dios Creador. Era el principal dios maya, creador del mundo y de la humanidad a partir del maíz; Hunab Ku (padre y señor de todos los dioses) es considerado el ser absoluto que jamás fue representado bajo ningún aspecto o concepto y, que sin embargo, estaba presente en todo como dador de la medida y del movimiento.

Itzamná. Señor de los cielos, la noche y el día e hijo de Hunab kú. Posiblemente, se manifestaba también como Ahau o Kakmó Kinich, el dios del sol. Se le atribuye la invención de la escritura, del calendario y, por tanto, su origen se remonta a los principios de la historia maya.

Ixchel - Diosa de la Luna, las inundaciones, el embarazo, el tejido y esposa de Itzamná.

Kinich Ahau. Dios Sol e hijo de Itzamná.

Kukulkán. Representaba al dios viento llamado también serpiente emplumada, traída del Altiplano central por putunes itzáes y toltecas.

Chac. Dios de la lluvia que se divide en los 4 rumbos cardinales: este (rojo), norte (blanco), oeste (negro) y sur (amarillo). Era el dios de mayor ascendencia popular, al ser, por extensión, dios de la fertilidad y de la agricultura.

Wakax Yol K'awil o Nal. Dios del maíz o de la agricultura y señor de los bosques.

Yum kaax. Dios del maíz y de la guerra.

Ek Chuah. Escorpión negro de la guerra, patrono del cacao y de los mercaderes.

Ik . Dios del viento.

ANEXO 2**PRINCIPALES PERSONAJES DEL Popol Vuh³**

K'ucumatz. Serpiente quetzal; padre y madre de todo lo que hay en el agua; el Corazón del Cielo reside en él.

Junajpú. Hermano de Xbalamqué; fueron hijos de Jun Junajpú y de Xquic, la cual los concibió con la saliva que la calavera de Jun Junajpú escupió en la palma de su mano.

Jun Junajpú. Hermano de Wukub Junajpú; padre de Hun Batz y Jun Chowen con Xbaquiyaló; también fue padre de Junajpú y Xbalamqué con Xquic.

Jun Batz. Hermano de Jun Chowen; hijo de Jun Junajpú y Xbaquiyaló; fueron convertidos en micos por haber maltratado a sus hermanos Junajpú y Xbalamqué.

Ajawab de Xibalbá. Señores del infierno.

Hombres de madera. Los primeros hombres hechos por los creadores; fueron

tontos, sin corazón ni entendimiento y no se acordaron del Corazón del Cielo por lo que fueron castigados y transformados en micos.

Hombres de maíz. Los primeros hombres fueron Balam Quitzé, Balam Ak'ab, Majucutaj, Aquí Balam. Las primeras mujeres fueron Cajá Paluná, Chomijá, Tzununijá, K'aquixajá.

Tojil. Dios de la lluvia y patrón de la guerra y el sacrificio; primer ídolo de los primeros humanos.

Jurakán. Llamado también Corazón del Cielo; tiene tres manifestaciones: Caculja Jurakán, Chipi Calcuja, Raxa Calculja.

Jun Camé. Junto con Wukub Camé eran los jefes de los Señores Principales de Xibalbá; eran grandes jueces y los demás Señores los asistían y les servían.