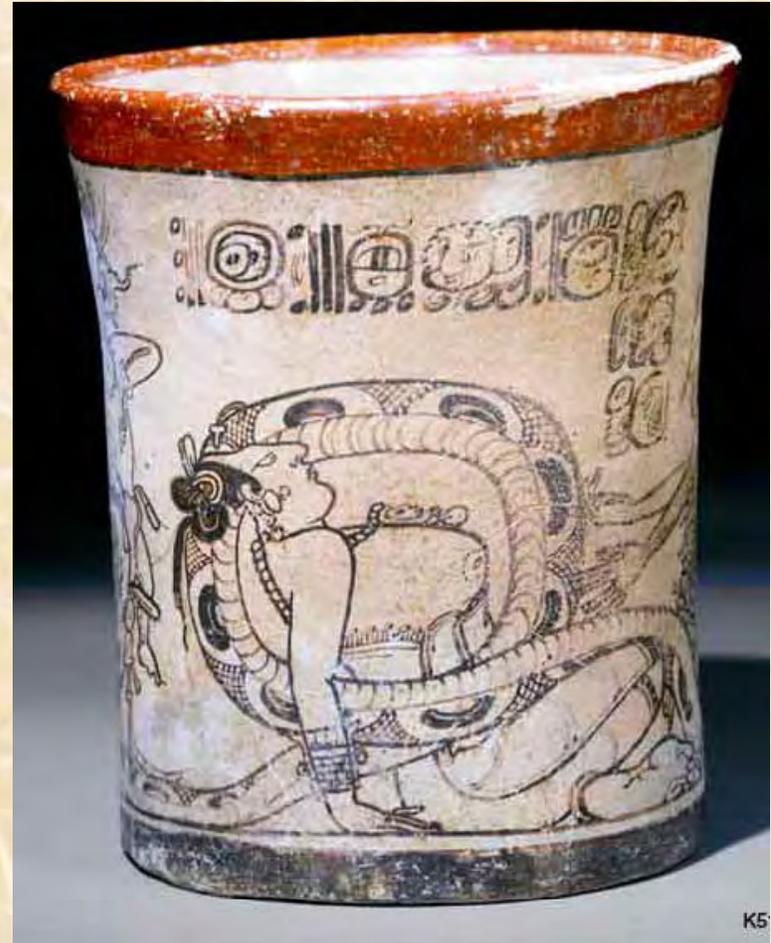

La concepción maya del tiempo en sí es muy diferente de la nuestra :

Los vasos estilo códice de la "Dama-Serpiente" ilustran un evento mítico, expresado en "tiempo mítico" o "afuera del tiempo".

¿Podemos confiar en las fechas mayas siempre?

Vaso estilo códice maya (K5164) mostrando a la "Dama Aro de Serpiente y al Viejo Lujurioso" ca. 700 d.C.

—Desenvolvimiento fotográfico por Justin Kerr, del sitio web <http://research.mayavase.com/kerrmaya.html>

Vamos a examinar aquí un conjunto de vasos pintados con escenas casi idénticas, acompañadas por textos casi idénticos, pintados por un grupo de artistas íntimamente relacionados entre sí, que casi con seguridad todos estaban copiando la misma ilustración original. Los artistas probablemente todos estaban trabajando en el mismo taller, sin duda con algo de rivalidad amistosa.

La escena consiste aquí (K5164) en una mujer de amplios pechos desnudos sentada en el aro de una enorme serpiente, que sale del pie de K'awiil (aquí a la izquierda). He coloreado artificialmente a K'awiil de azul, y a la cabeza de esta enorme serpiente de verde. Las mandíbulas de la serpiente están abiertas ampliamente, y sale de ellas un viejo que persuade a la dama de que se acerque un poquito más. Ella parece retirarse, y hay textos de unos 15 bloques de glifos que rodean la escena.

En este vaso (K6754) ella mira hacia el otro lado, pero los otros dos personajes están en casi la misma posición. Sin embargo, ahora la escena está adentro, en un interior con cortinas. El texto principal parece estar pintado en el poste central de la casa, y una momia del "Dios-Te" está entronizada en el estrado a la derecha.

K6754

En el vaso K1081 las posiciones de los tres están invertidas, y están en un estrado adornado con hojas de tabaco. La momia del "Dios-Te" está acompañada de una momia de "Chaak", ambas están sentadas sobre bultos redondos grandes.

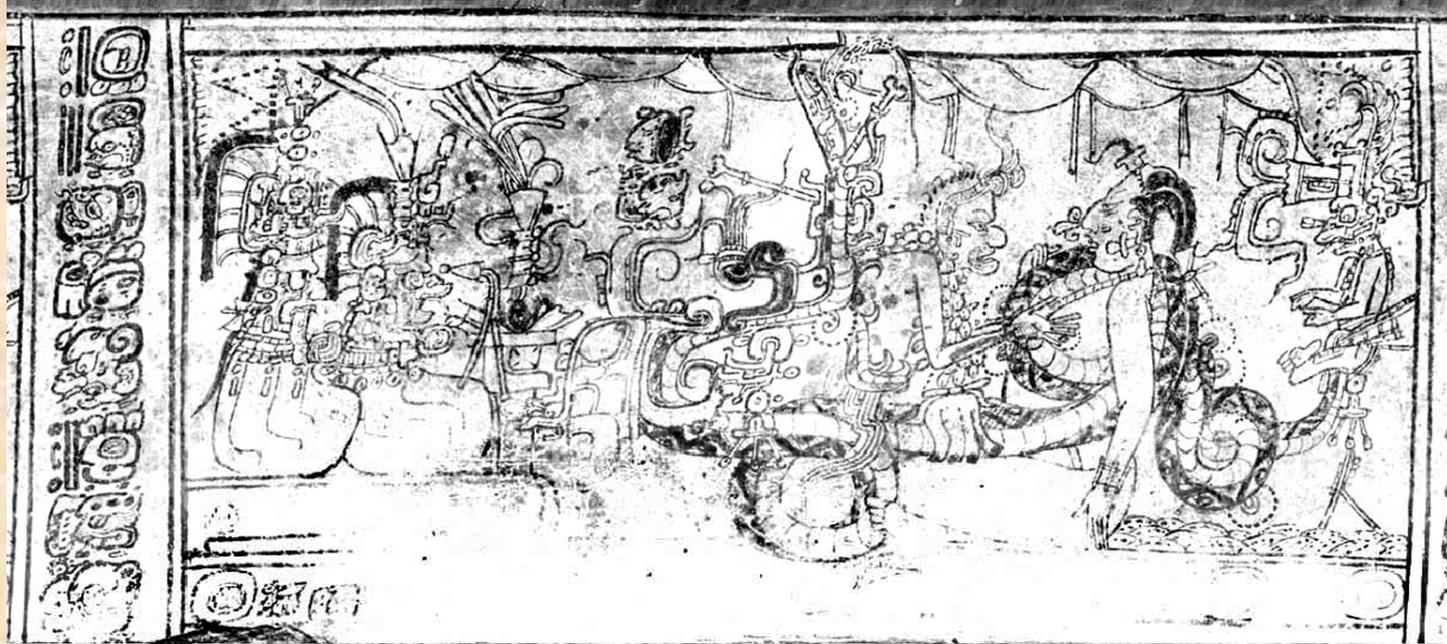

K1198

El vaso K1198 tiene a los actores exactamente en las mismas posiciones que el K6754. Sin embargo, aquí la enorme oreja de venado de la serpiente esconde a las momias. K1198 también muestra orificios de costura antiguos que presumiblemente permitieron coser algunas grietas. En todos estos, el texto principal adorna una columna.

K6754

Otros dos vasos mayas estilo códice muestran a la "Dama del Aro de Serpiente" y al "Viejo Lujurioso". En K1813 y K4485, el lujurioso está realmente acariciando a la dama, apoyándose en una capa de hojas de tabaco, con momias como testigos de la escena. K4485 tiene un personaje adicional, que parece estar asombrado de las momias. Estos dos tienen la acostumbrada columna inscrita; ca. 700 d.C.

Desenvolvimiento fotográfico por Justin Kerr, del sitio web <http://research.mayavase.com/kerrmaya.html>

K0719

K0719 (que no tiene inscripciones en absoluto) parece copiar a la serpiente con orejas grandes de K1198, pero los otros dos personajes de nuevo cambian de posición.

K1198

K1382

K1382 muestra otro arreglo, y su texto se ha alejado de la columna hacia el cielo arriba de la pareja de lujurioso y dama.

K1198

Un plato
(K3702)
muestra la
misma escena
que los vasos
anteriores.

Nótense los nuevos rasgos:
Incensario (derecha),
Tipo reclinado (abajo)

Las fotografías de estos platos y
vasos son de Justin Kerr, desde
[http://research.mayavase.
com/kerrmaya.html](http://research.mayavase.com/kerrmaya.html)

K3702

Tzolk'in
día

Haab Fecha

K1081,

K6754,

K5164,
K1813,

K1198,

Al comparar los cinco textos más claros de estos vasos casi idénticos, vemos que realmente no son idénticos. El día *Tzolk'in* casi siempre es *Muluk*, con un coeficiente de 7, 9, 12 o 13. Las fechas *Haab* varían un poco más, pero todavía parecen restringidas, como si los artistas estuvieran tomando números y signos de mes al azar de entre algunos pocos favoritos.

K1081,

K6754,

K5164,
K1813,

K1198,

El verbo es constante: *Siy-Ya-Ja*, "nació".

K1081,

K6754,

K5164,
K1813,

K1198,

Los actores varían entre tres nombres, algunos de los cuales pueden combinarse para identificar a un mismo individuo.

K1081,

K6754,

K5164,

K1198,

K1813,

Los actores varían entre tres nombres, algunos de los cuales pueden combinarse para identificar a un mismo individuo.

K1081,

K6754,

K5164,
K1813,

K1198,

Chaak es el más reconocible de estos nombres.

Fechas misteriosas asignadas al evento de "nacimiento" de la "Dama del Aro de Serpiente" y del "Lujurioso":

K 5164: 13 Muluk 17 Pax

K 6754: 7 Muluk 15 Yax

K 1081: 12 Muluk 14 Zak

K 1198: 7 Muluk? 14 Zak

K 1813: 7 Muluk 15 Pax

K 4485: 7 Muluk 10 Keh

K 1382: 13 Muluk 1 Pax

K 3702: 9 Muluk 18 Zak

Cuando el *tzolk'in* cae en un Muluk, el coeficiente de *haab* siempre es el segundo, el séptimo, el décimo segundo o el décimo séptimo del mes Haab.

¿Por qué hay esta variación tan deliberada en las fechas?

Fechas misteriosas asignadas al evento de "nacimiento" de la "Dama del Aro de Serpiente" y del "Lujurioso":

K 5164: 13 Muluk 17 Pax	Fecha Posible
K 6754: 7 Muluk 15 Yax	Fecha Imposible
K 1081: 12 Muluk 14 Zak	Fecha Imposible
K 1198: 7 Muluk? 14 Zak	Fecha Imposible
K 1813: 7 Muluk 15 Pax	Fecha Imposible
K 4485: 7 Muluk 10 Keh	Fecha Imposible
K 1382: 13 Muluk 1 Pax	Fecha Imposible
K 3702: 9 Muluk 18 Zak	Fecha Imposible

Cuando el *tzolk'in* cae en un Muluk, el coeficiente de *haab* siempre es el segundo, el séptimo, el décimo segundo o el décimo séptimo del mes Haab. Una fecha como "7 Muluk 15 Pax" no puede existir. Sería como decir "miércoles febrero 30, 2008".

¿La explicación más plausible para esta variación deliberada y calculada entre fechas "imposibles"? ¿acaso una fecha que no funciona significa "tiempo mítico", un tiempo más allá de nuestro cálculo?

El entendimiento maya de los símbolos es muy diferente del nuestro,

Los "iconos culturales" no eran para nada sacrosantos.
Los símbolos estaban sujetos a revisión,
Los símbolos eran "de fuente abierta",
Los mayas alteraron fechas, interpretaciones,
Cualquier cosa que acomodaba a sus propósitos inmediatos.

Los mayas no estaban tan limitados a interpretaciones o detalles específicos como nosotros estamos ahora. Nosotros vivimos en un medio impregnado por la tradición judeo-cristiana y musulmana, cuyas Escrituras definen estrictamente cada aspecto de, por ejemplo, el bien, el mal, la deidad, el mito de la creación, etc. Se nos olvida lo que es el tener una mitología cultural flexible, mutable, adaptable. Los mesoamericanos, al igual que los griegos y romanos antiguos, no tenían tales escrituras dadas por Dios, y como consecuencia nos dejaron algunas versiones muy diferentes, incluso contradictorias, de sus mitos.

Ej. 1: árboles del mundo

Ej. 2: las tres piedras

Ej. 1 - el árbol del mundo precolombino:

Metáfora con mil caras

Ajaw /rey = árbol = ceiba = maize = una achuela
= galaxia de la Vía Láctea
Serpiente = Cielo = Eclíptico

Los árboles del mundo de comunican con el cielo, dan nacimiento, o sostienen las esquinas del cosmos.

El simbolismo de árboles es un área prominente donde encontramos a los mesoamericanos manipulando y transformando los símbolos religiosos para encajar con su agenda numerológica, astrológica y política.

Nótese cómo la iconografía y la interpretación no son constantes.

La evidencia de la manipulación por los mayas de sus narrativas hace que cualquier predicción precisa no sea confiable acerca de lo que pudiera pasar en 2012.

Este árbol, sagrado para los mayas, crecería para ser rey del bosque.

En su juventud está característicamente cubierto de espinas, y a veces se ve abultado como si estuviera embarazado.

Nótese cómo las ramas se acomodan, brotando directamente del tronco hacia los puntos cardinales.

Árboles ceibas "embarazados"

[Norton Simon Museum, Pasadena]

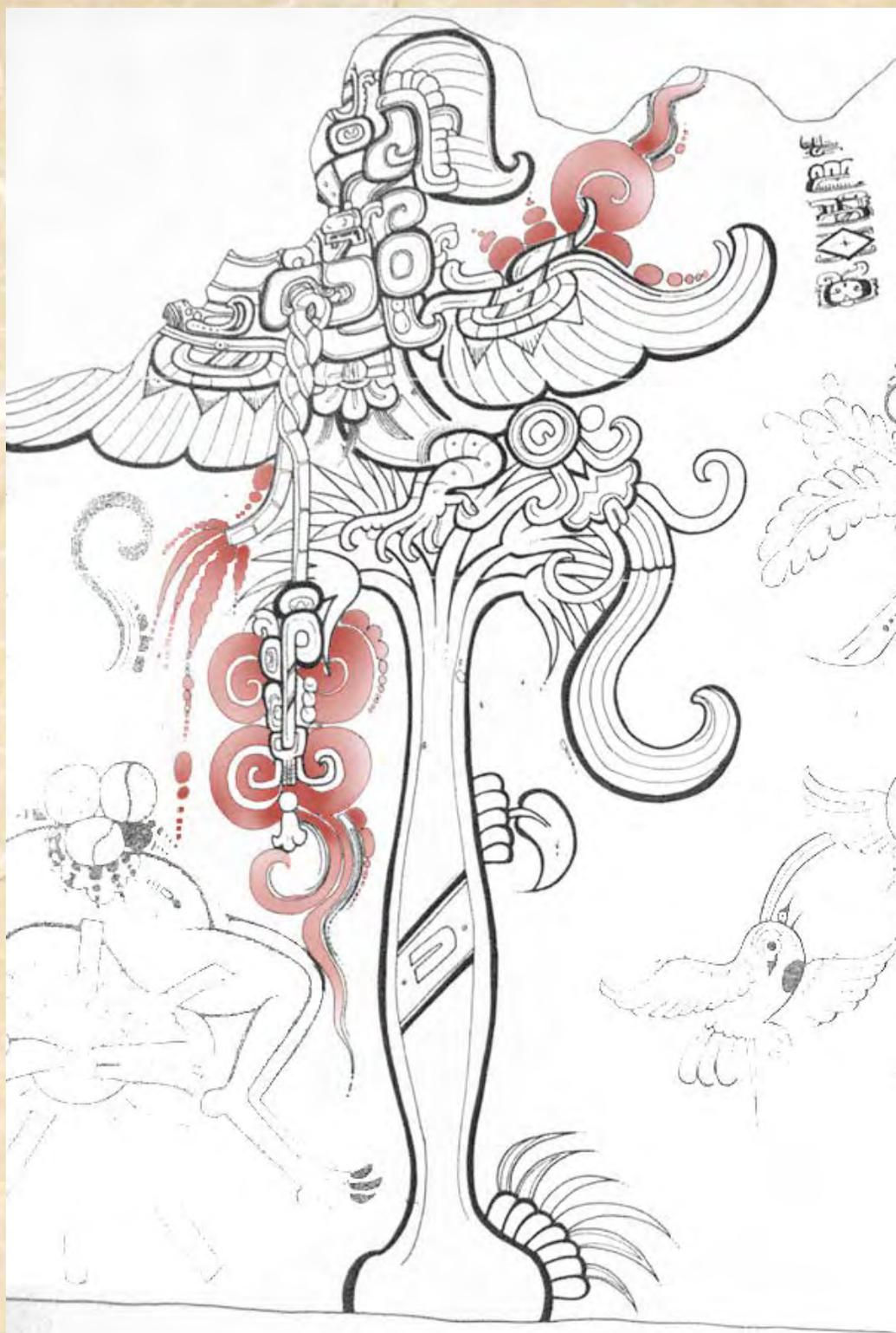

Imagen de árbol del Formativo tardío (alrededor de 100-50 a.C.), que muestra el tronco abultado de una ceiba, y que sostiene a un gran pájaro mítico.

Interpretación: un árbol direccional. Antes de este árbol el dios del maíz (no se muestra) se saca sangre y hace una ofrenda de un venado (en color gris). Encima del árbol se posa la deidad Pájaro, con las alas extendidas, con una serpiente sangrando y torcida en su boca.

Muro oeste, murales de San Bartolo, Petén, norte de Guatemala, ca. 50 a.C.

Dibujo: Heather Hurst

Imagen de árbol del Formativo tardío (alrededor de 100-50 a.C. de Izapa, SE de Chiapas, México, cerca de la frontera con Guatemala), que muestra el tronco abultado de una ceiba, y es parte cocodrilo. Sostiene a un pájaro mítico con humo o niebla brotando de su cabeza. Tiene como eco a un árbol artificial, un estandarte o andamio sobre el cual se posa un pájaro más grande, con las alas extendidas y portando una máscara de deidad pájaro. Los dos están unidos por una cuerda torcida, que Karl Taube compara con la escalera de cuerda atada alrededor de un poste de volador (ver la transparencia 36). Interpretación: juega un papel en el mito del *Popol Vuh* de los héroes gemelos y Vucub Kaqix, la guacamaya que dijo ser dios.

Izapa Stela 25, S.E. México.

ca. 50 BCE.

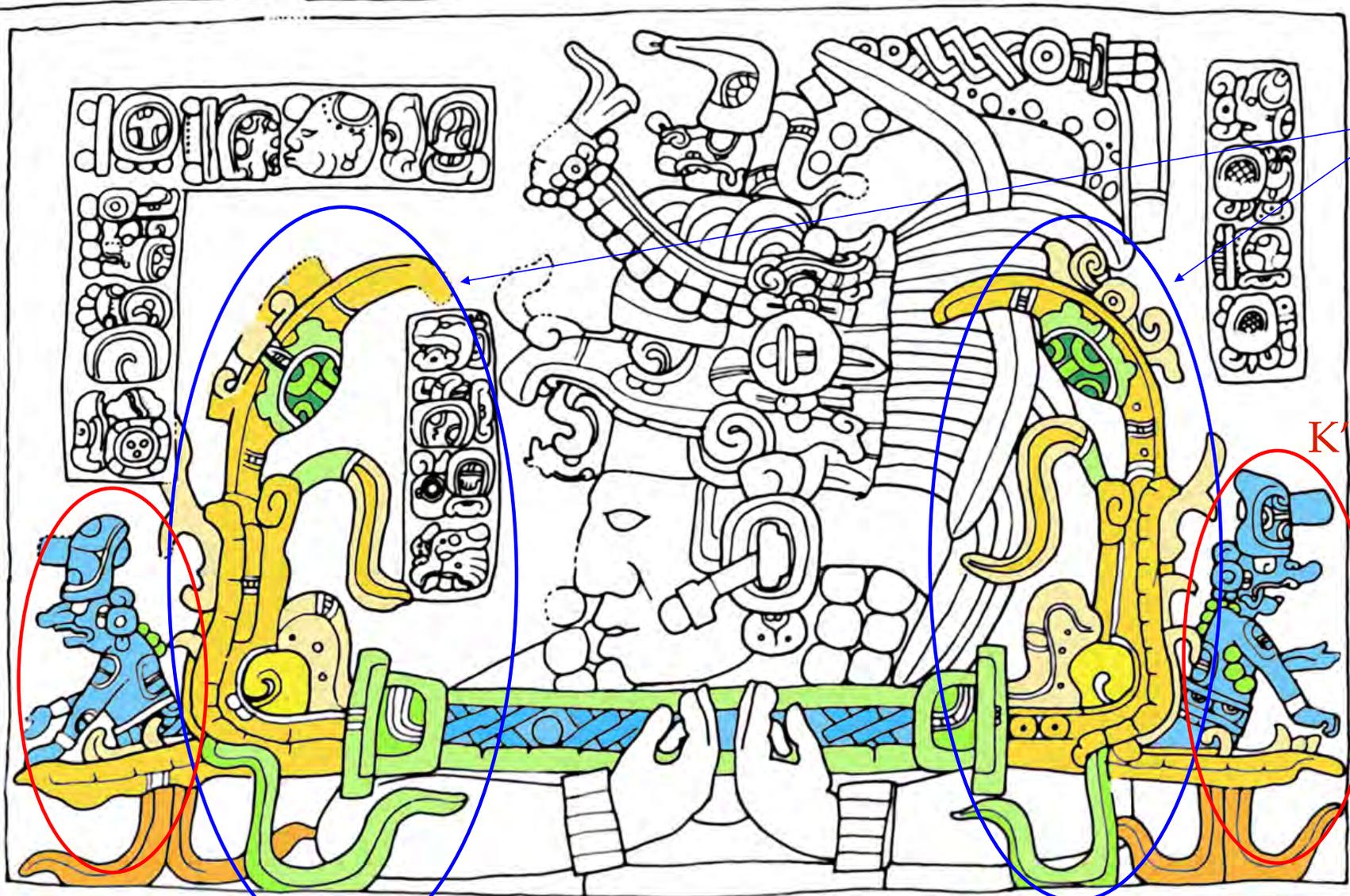
Dibujo: Linda Schele

Un árbol del mundo, que está presente en prácticamente todas las tradiciones míticas, conecta al inframundo (raíces) con el cielo (ramas) y la Tierra (tronco).

Posiblemente la *función más importante* que podía llevar a cabo un gobernante maya era una ceremonia donde asumía el papel del árbol del mundo, conectando a su pueblo con los dioses.

Hay innumerables monumentos mayas que muestran a un gobernante de pie, sosteniendo una "barra serpiente" de dos cabezas apretada contra su pecho.

Las bocas de las serpientes *están abiertas y escupen visiones* en forma de dioses. El atuendo del señor y sus visiones cambian, pero su postura sigue siendo bastante consistente.

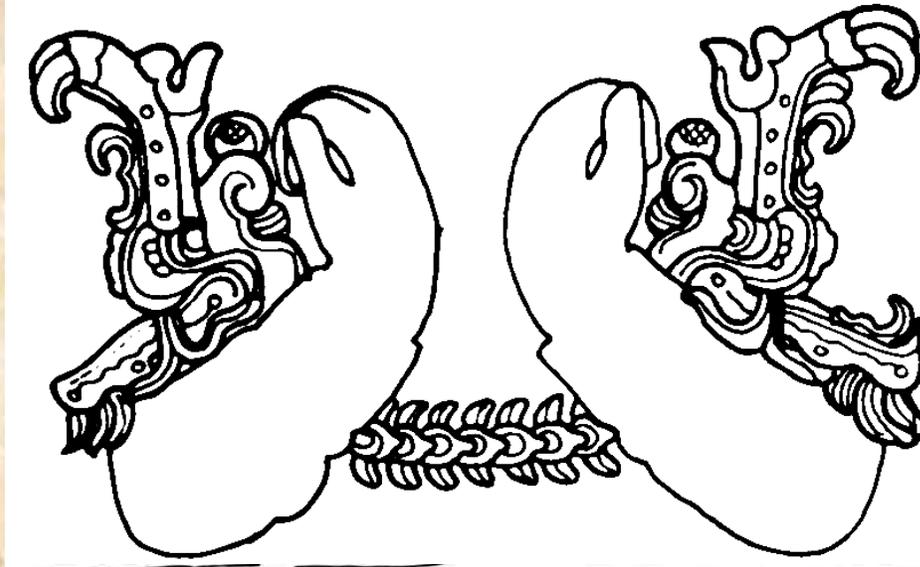

Cabeza de serpiente

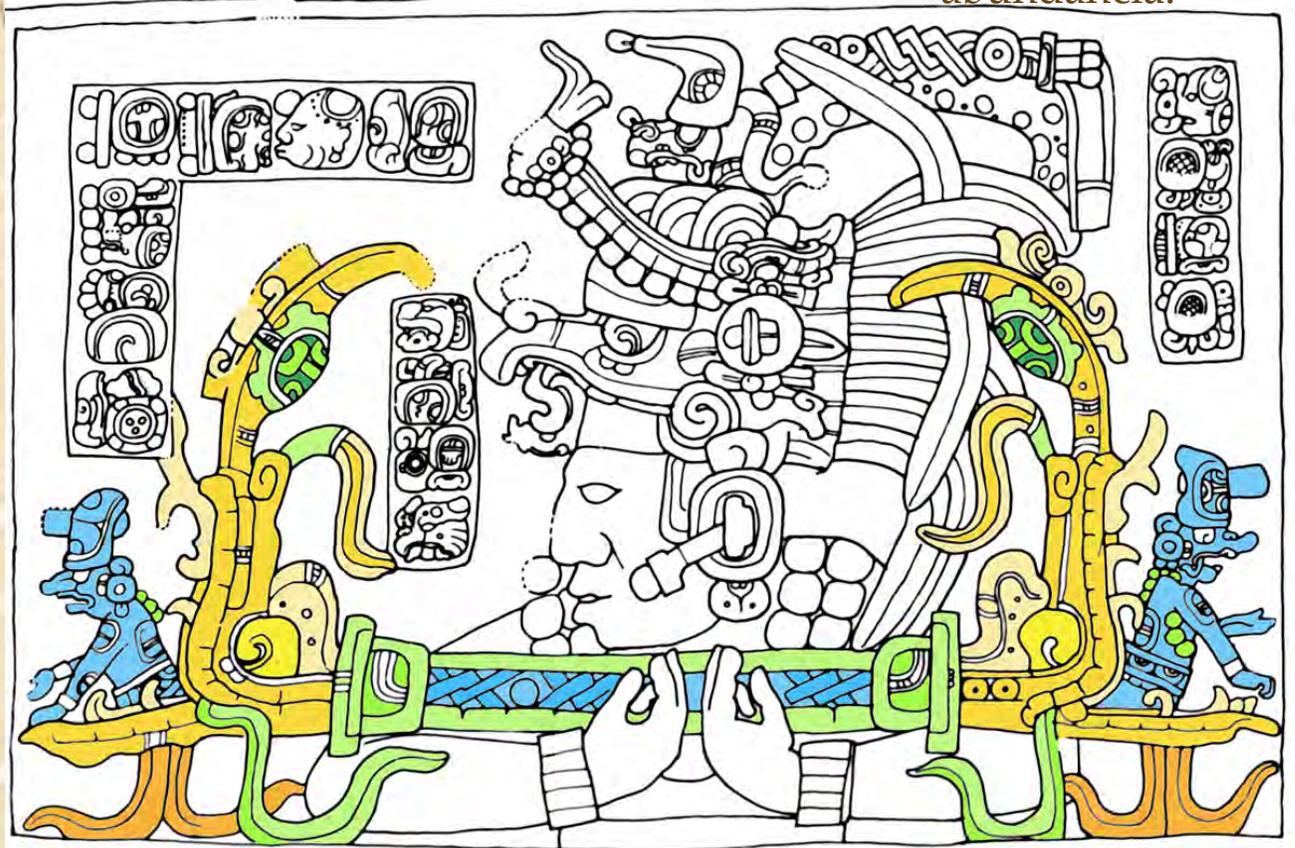
K'awiil (dios K)

K'awiil (dios K)

Típicamente, el o la gobernante está de pie, sosteniendo una barra serpiente apretada contra su pecho. Este adorno es una efígie de una serpiente de doble cabeza, con las bocas abiertas y de cada boca sale un dios. Esta serpiente era el sistema de entrega estándar de los mayas para una visión alucinatoria. El dios involucrado de esta manera es con mayor frecuencia *K'awiil* (o *Dios K*), el patrón maya de los gobernantes y de la abundancia, como sucede aquí, pero la visión podría ser cualquiera de varios personajes en el panteón maya.

La barra serpiente puede tomar tres o cuatro formas. A veces puede estar "viva" como aparece abajo, o sin carne como a la izquierda. Las dos visiones que se muestran aquí (azul) son *K'awiil* (*Dios K*), dios de la realeza y de la abundancia.

Barras serpiente de visión típicas mayas: Est. H de Copán, Lintel 6 de Bonampak

Interpretación típica: el rey maya es la Vía Láctea o el árbol del mundo. La barra serpiente de visión es eclíptica. Dibujos de Linda Schele.

Estelas A y B de Copán, del siglo VIII d.C.

El rey en postura ceremonial como árbol del mundo, sosteniendo una barra serpiente sobre el pecho.

Las barras serpiente están coloreadas de azul. Nótese la manera característica de "agarrar": el gobernante parece *evitar tocar* la barra serpiente; sus manos forman un gesto peculiar de "tenaza de cangrejo", y él parece sostener la barra con sus muñecas, o las orillas de sus palmas. Esta extraña postura de las manos es algo consistente a través de toda la iconografía maya; debe tener un significado claro, pero nadie ha presentado una interpretación convincente.

Estelas A y B de Copán, del siglo VIII d.C.

El rey en postura ceremonial como árbol del mundo, sosteniendo una barra serpiente sobre el pecho.

La serpiente abre su boca ampliamente para emitir la visión (coloreada en rojo), que es un personaje diferente para cada ocasión. En Copán los mayas dieron nombre a cada estela según su visión.

Estela A de Copán,
visión del dios del
Sol (ca. 731 d.C.)

Todas las fotografías de
estelas de Copán por Linda
Schele, coloreadas a mano
por MV.

Acercamiento de la Estela A, mostrando al dios del Sol emergiendo. En nuestra interpretación usual de esta ceremonia, el gobernante se convierte en el árbol. Al mismo tiempo el árbol aparece en el cielo como la Vía Láctea, que se extiende de norte a sur, y la barra serpiente representa la eclíptica, el camino del sol, de la luna y de los planetas a través del firmamento. Ocasionalmente la barra serpiente está decorada como *franja celestial*, adornada con glifos que se leen como "Sol". "Estrella", "Luna", "Cielo", "Noche", etc., pero más frecuentemente simplemente lleva un motivo de "estera", el patrón de estera tejida de un cojín de trono real.

Estela N de Copán, con dos dioses de visión diferentes

Es probable que el motivo de estera tejida también represente al cielo; en su forma más simple, como aquí en la *Estela N*, es una cruz diagonal. Cualquier cruz, ya sea erguida o inclinada, invoca la intersección celestial de la Eclíptica con la Vía Láctea. Aquí el señor, que lleva un ridículo par de ornamentos de concha en las orejas, invoca a dos dioses diferentes. El "collar" del que surge cada cabeza de serpiente es una cuenta típica de jade con forma de campana, su alto pulido está indicado por una "marca de espejo" semicircular.

Estela P de Copán (Clásico temprano, siglo VI)

La barra serpiente de la estela es flexible, está compuesta de "vértebras" de cuentas de jade en forma de campana, cada una con su "marca de espejo". Los dioses invocados son nuestros viejos amigos los "Gemelos que reman" que plantaron la Piedra de Trono de Jaguar en la *Estela C* de Quiriguá.

La visión de la *Estela H* de Copán (a la izquierda) es el usual K'awiil (su color estándar, como el de Krishna, es el azul, con llamas rojas de la antorcha en su frente), aquí está codeando para salir de una serpiente de visión esquelética [amarilla].

A la derecha: una mujer está de pie con el atuendo de la Diosa de la Luna, invocando casualmente a una serpiente de visión barroca.

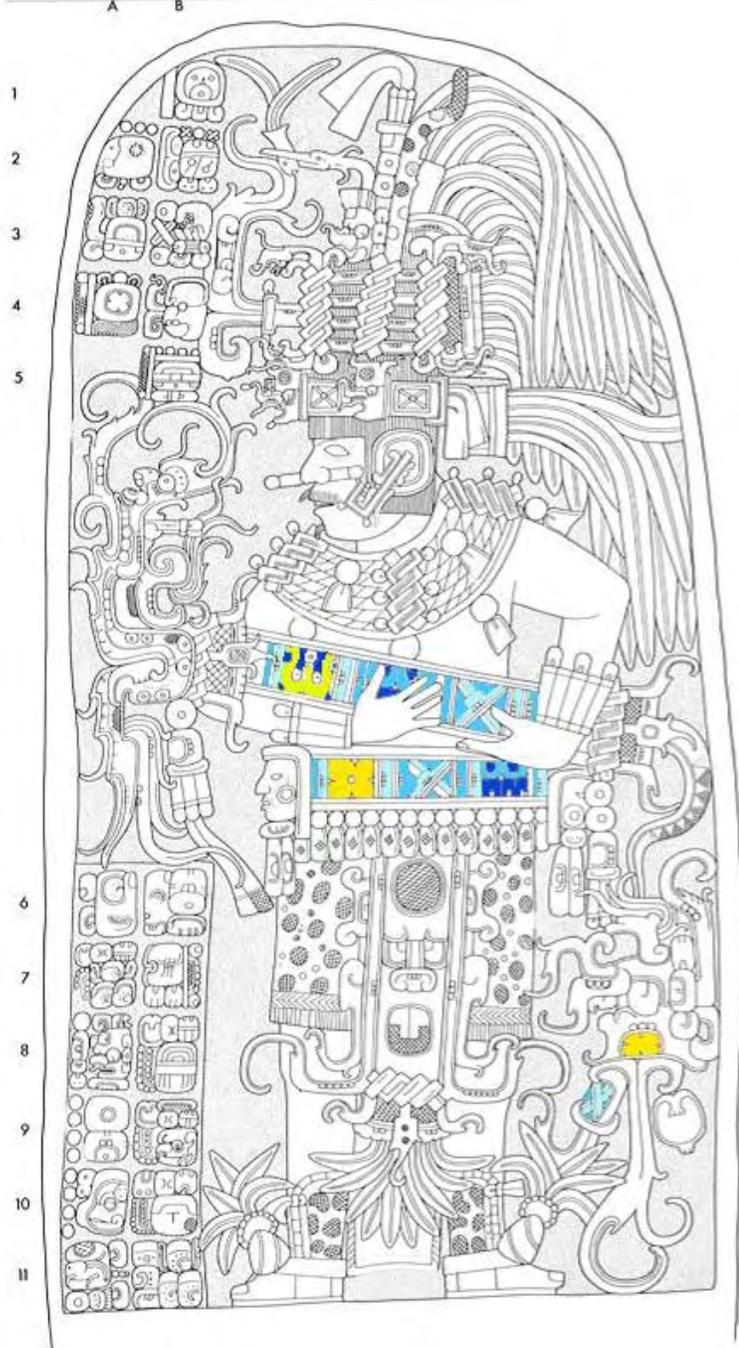
Izquierda: Estela H de Copán, visión: K'awiil

Derecha: Estela de San Francisco, visión: K'awiil

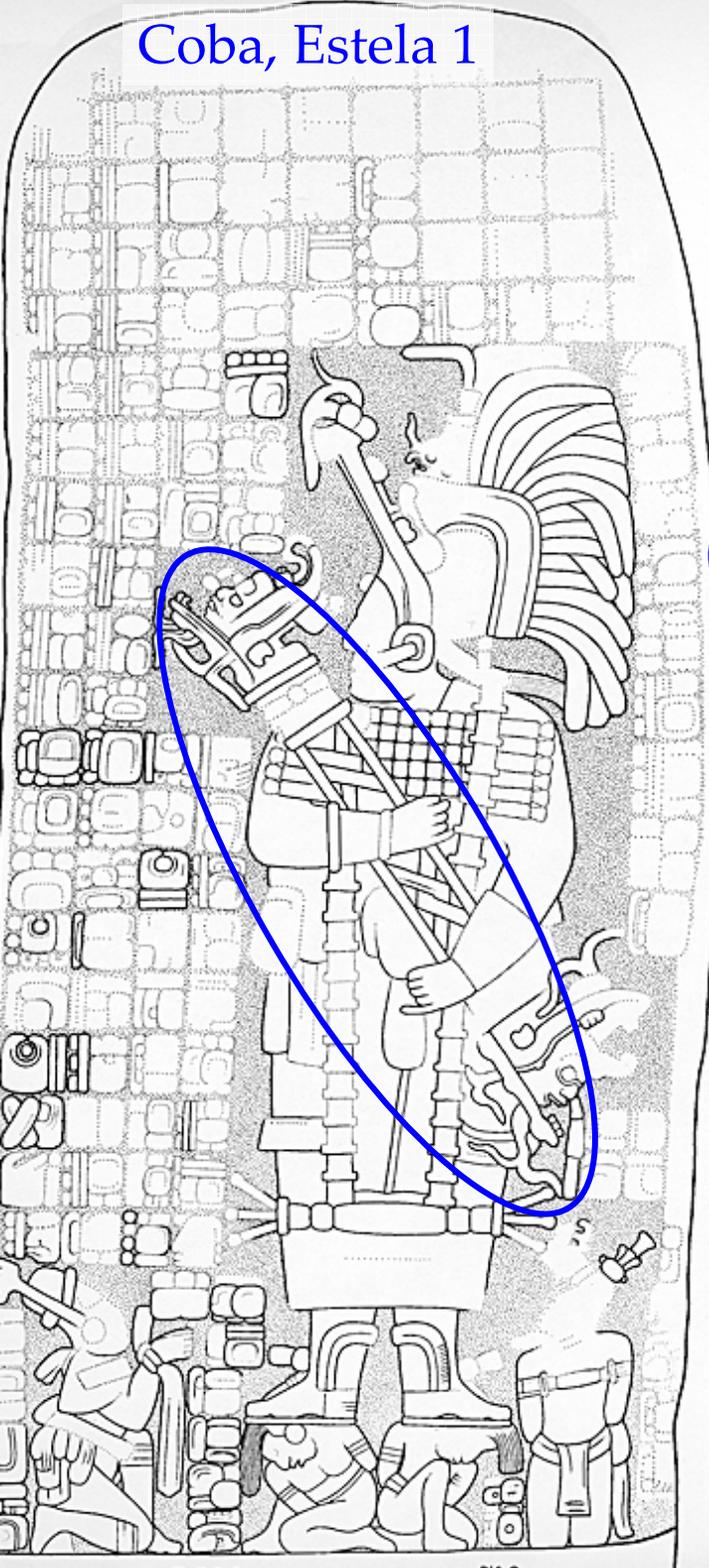
Acercamiento: su serpiente escamosa se desborda de su barra en forma de fémur, enrollándose alrededor de su cuerpo y sobresaliendo por encima de ella. La cabeza (arriba) escupe un K'awiil con pesuñas, cuya cabeza es del mismo tamaño que la de ella.

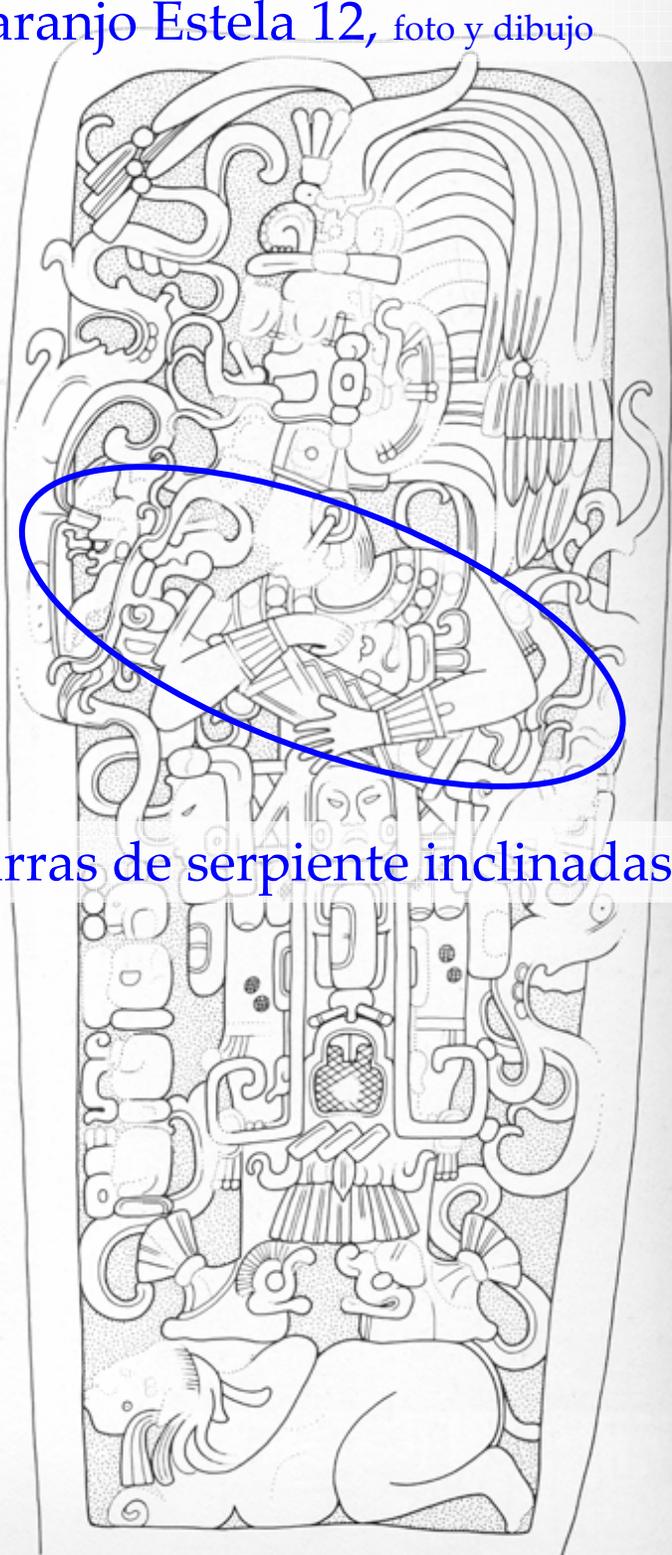
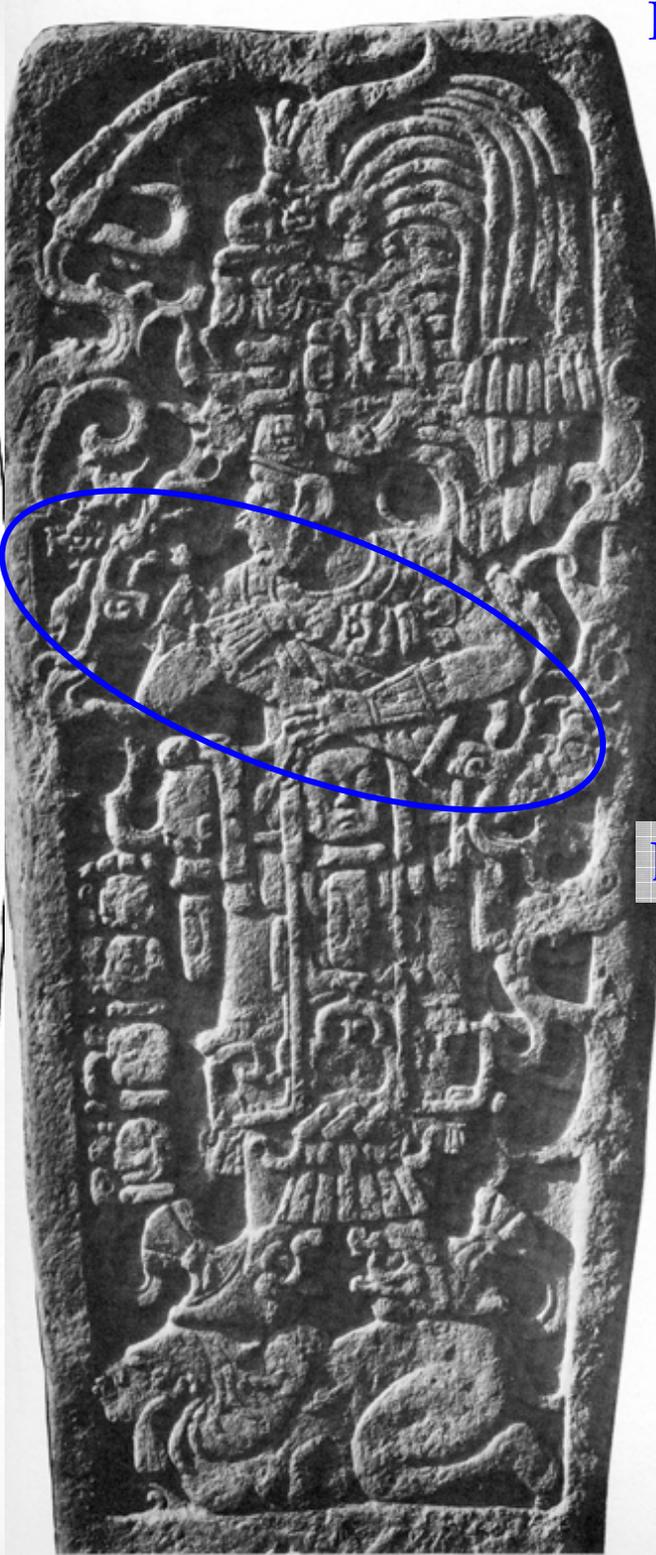
*Estela 10 de
Ceibal 900 d.C.*

Para confirmar nuestra interpretación cósmica, nótese que algunas estelas de *Árbol del Mundo-Cielo* muestran al gobernante sosteniendo la barra de serpiente en un ángulo garboso. La Estela 10 de Ceibal es una de estas. Tanto su barra de serpiente como su cinto se representan como barras celestes, sus iconos jeroglíficos (coloreados en tonos de azul y amarillo) se leen respectivamente como "estrella-noche-cielo" y "sol-cielo-noche".

Coba, Estela 1

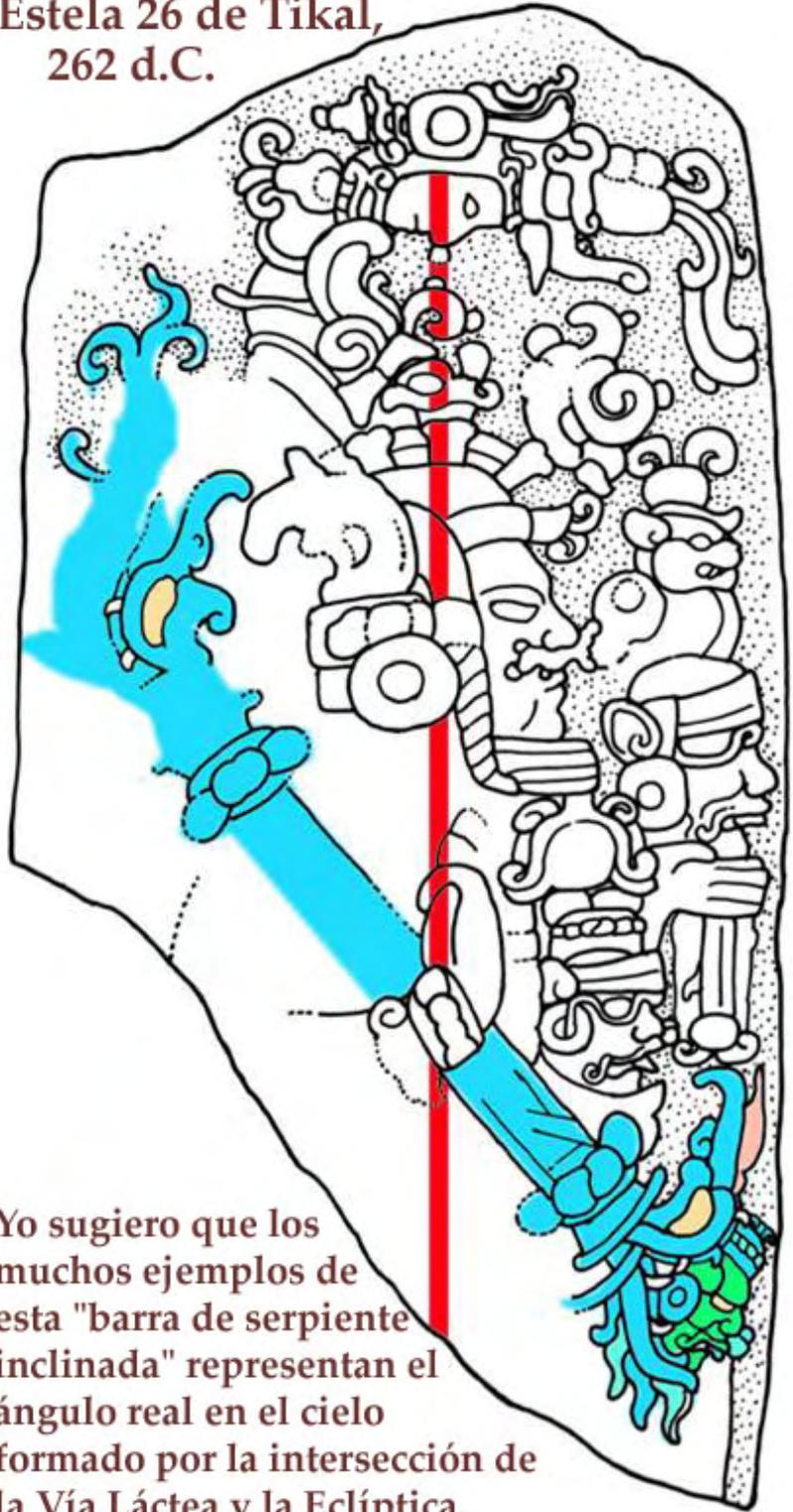

Naranjo Estela 12, foto y dibujo

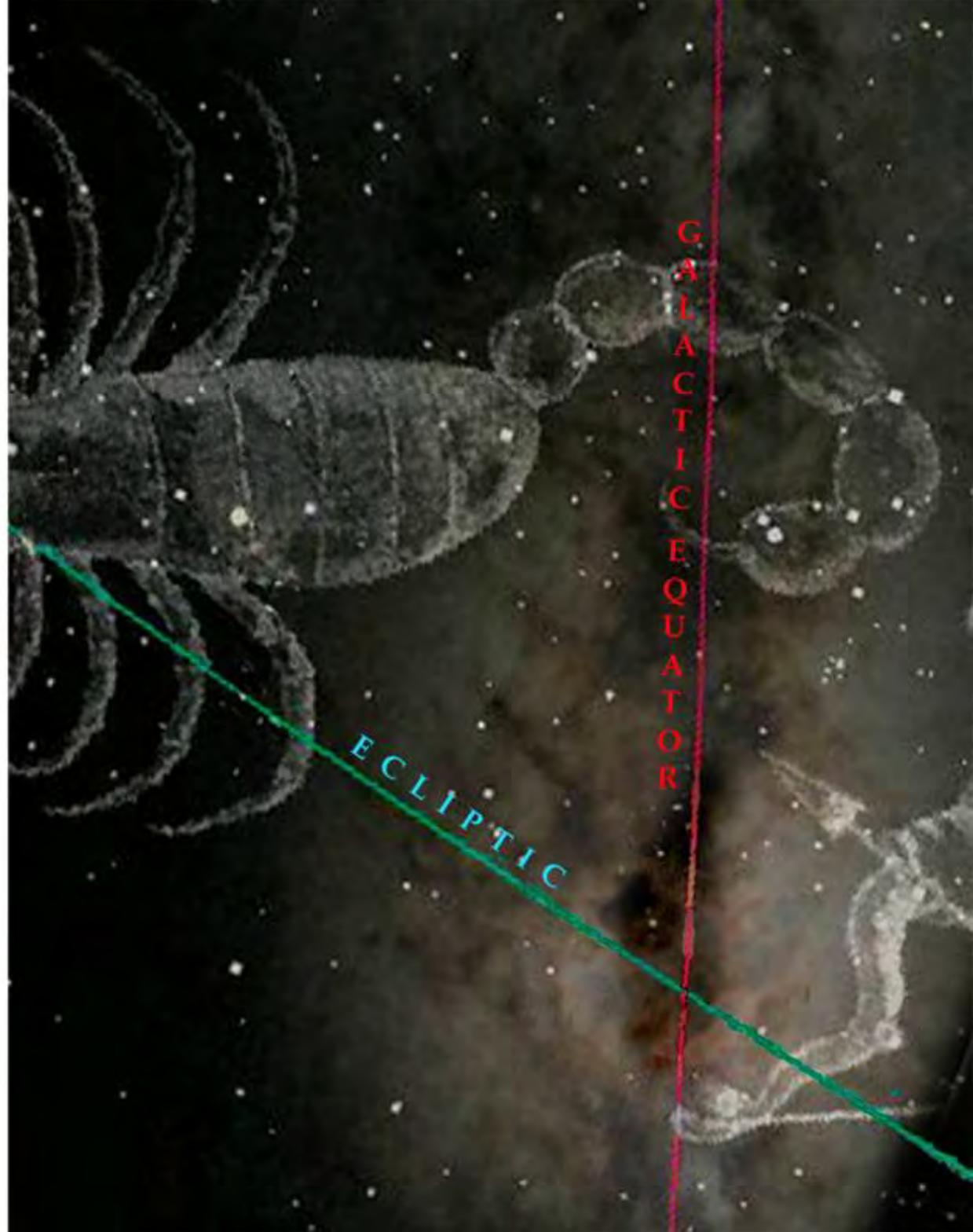

Barras de serpiente inclinadas

Estela 26 de Tikal,
262 d.C.

Yo sugiero que los muchos ejemplos de esta "barra de serpiente inclinada" representan el ángulo real en el cielo formado por la intersección de la Vía Láctea y la Eclíptica.

El concepto maya de símbolos míticos y de escenas míticas es muy diferente del nuestro:

El Árbol del Mundo

Recientemente la popular película *El código de Da Vinci* causó un alboroto entre los cristianos ortodoxos al sugerir que Jesús fue el padre de varios niños. Esto indica la interpretación estrecha y fija que tiene nuestra cultura de la Biblia. Imaginemos un ejemplo más radical. Supongamos que Satanás tentó a Adán a morder la manzana, mientras que Eva se negó a ser cómplice de su pecado. Tal inversión "herética" apenas si es concebible.

Sin embargo nosotros toleramos algo de divergencia; los relatos paralelos del sacrificio de Abraham en las tradiciones judía y musulmana son un ejemplo de ello. (Abraham por poco sacrificó a su propio hijo; en la versión bíblica de la historia este hijo fue Isaac, que posteriormente sería el padre de la raza judía, mientras que en la versión alternativa su medio hermano Ismael tuvo el encuentro cercano y siguió para ser el padre de los árabes). Los mesoamericanos no estaban limitados por unas escrituras inerrantes como nosotros estamos; encontramos enormes variaciones en distintas reflexiones y representaciones mesoamericanas de sus dioses, sus mitos y su historia.

Los mesoamericanos tenían conceptos *muy* diferentes de la historia y de la realidad. De nuevo, debemos ser muy, muy cuidadosos para no proyectar nuestros propios valores y actitudes sobre los mitos, la propaganda y el arte de los mayas.

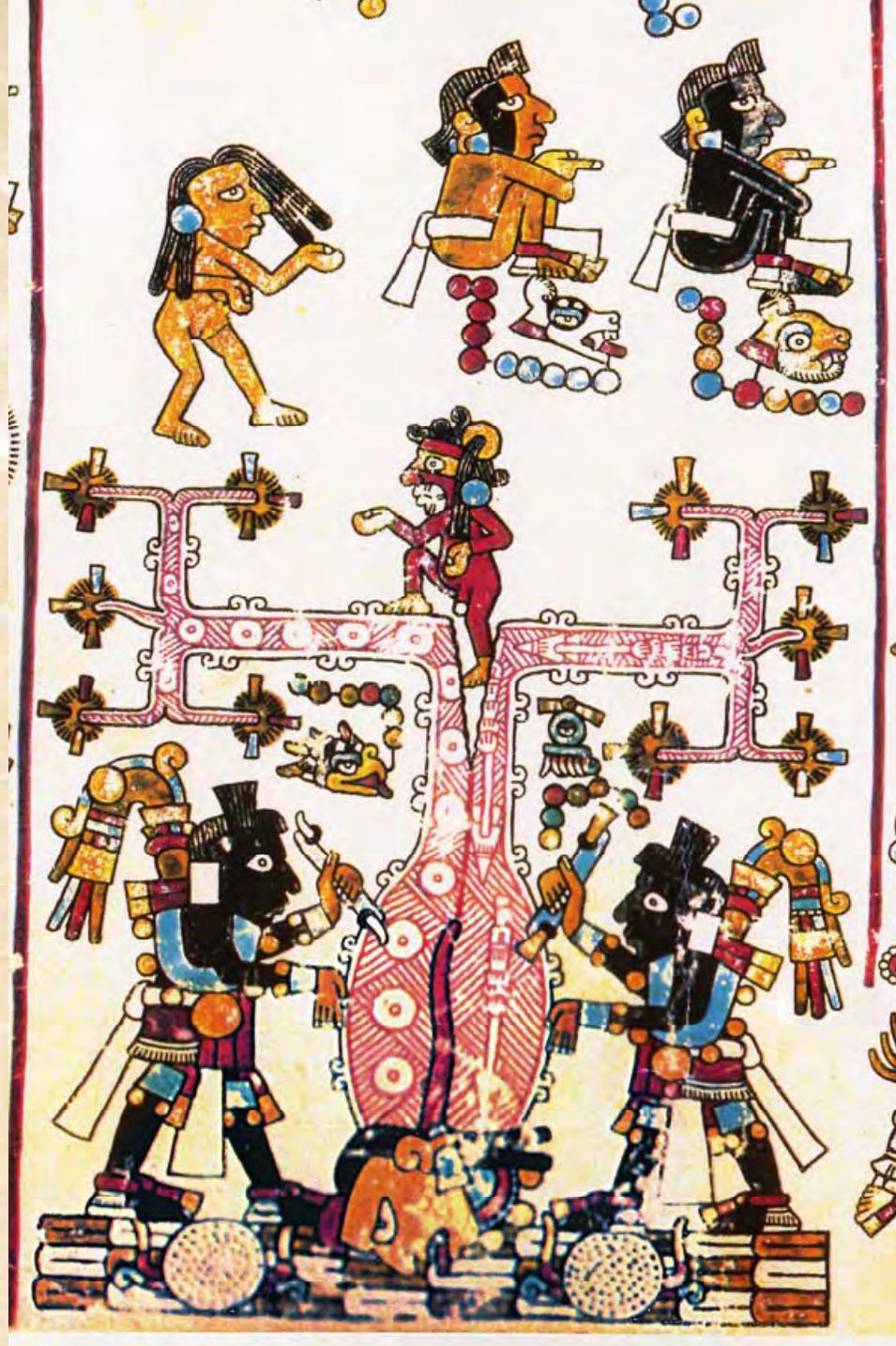
Encontramos un enorme paisaje de significados asociados con el Árbol, desde Madre, Sustentador del cielo, Alimentador, Indicador del Hogar Divino, hasta símbolo nacional.

Los "voladores" de El Tajín, Veracruz y de Cuetzalan, Puebla

Los populares "voladores" mexicanos tienen raíces antiguas. Esta actuación tradicionalmente tiene lugar en una plaza sagrada frente a un templo, como aparece a la izquierda (o en su análogo moderno, la iglesia, a la derecha). Las plataformas bajas con cuatro escalinatas radiales que sirven de soporte a las plazas de muchos sitios arqueológicos grandiosos pudieron haber sido los contactos para actuaciones como esta.

Nótese que los voladores representan las cuatro direcciones cardinales, y por extensión al universo. Ellos hacen trece revoluciones al caer en espiral alrededor de su árbol sagrado, mientras un quinto actor baila en el centro, tocando la flauta. Por supuesto que estos números tienen importancia cósmica: los trece niveles del cielo, $4 \times 13 = 52$, el número de años de la ronda del calendario, etc. etc.

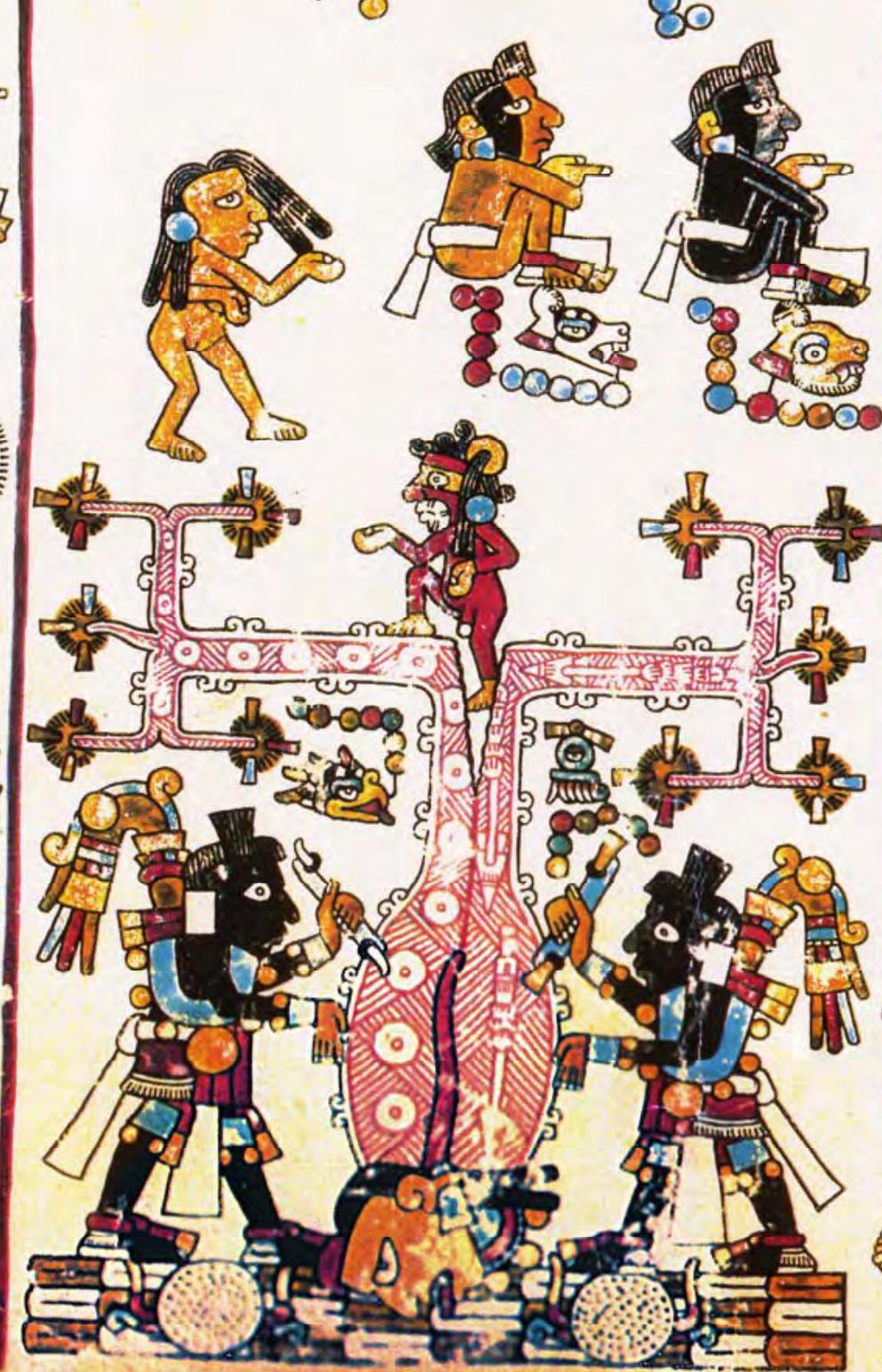

Esta dos ilustraciones de manuscritos corresponden a poco antes de la Conquista, alrededor de 1500 d.C. La de la izquierda es del libro en estilo Nahuatl conocido como *Códice de Viena* o *Codex Vindobonensis*, y el de la derecha del *Códice de Dresde* maya. Ambos muestran un árbol "embarazado" con gente cortándolo.

Códice de Viena p. 37 (arriba) *Códice de Dresde* p. 69a. (derecha)
Ambos son del Postclásico tardío, alrededor de 1500 d.C.

En este ejemplo, las dos deidades-héroes (con los nombres calendáricos de 7-Águila y 7-Lluvia) llevan a cabo el corte, y una pareja humana desnuda, Adán y Eva, salen.

Tiene etiquetas: los discos son malacates, indicando el papel de la mujer como hilandera, y los dardos significan el guerrero masculino.

Las ramas rectilíneas se parecen a las de una ceiba. Los nudos torcidos en el árbol usualmente indican que está hecho de piedra. La cabeza de la mujer joven que aparece en vez de las raíces está tomando del glifo topónimo de Apoala, el Lugar de la Creación local.

En este ejemplo el dios del relámpago Chaak corta el árbol para liberarse. La figura que surge toma el lugar de las Aves Celestiales paradas sobre los primeros árboles que vimos.

Como el árbol del *Vindobonensis* que acabamos de ver, este es un símbolo de Dualidad: la coloración de mitad y mitad no es específica, aunque podría también interpretarse como masculino-femenino.

También nótese que puede no ser accidental que esta imagen está directamente adyacente a los textos de la Creación de fondo azul que examinamos antes.

El árbol de Chaak sale de una cabeza de cocodrilo que está amamantándose de la Tierra, como el árbol de Izapa; el Árbol del Nacimiento de Apoala de la cabeza de una mujer joven.

'Dragon raíces' en la estela 25 de Izapa & Códice de Dresde p. 69a.

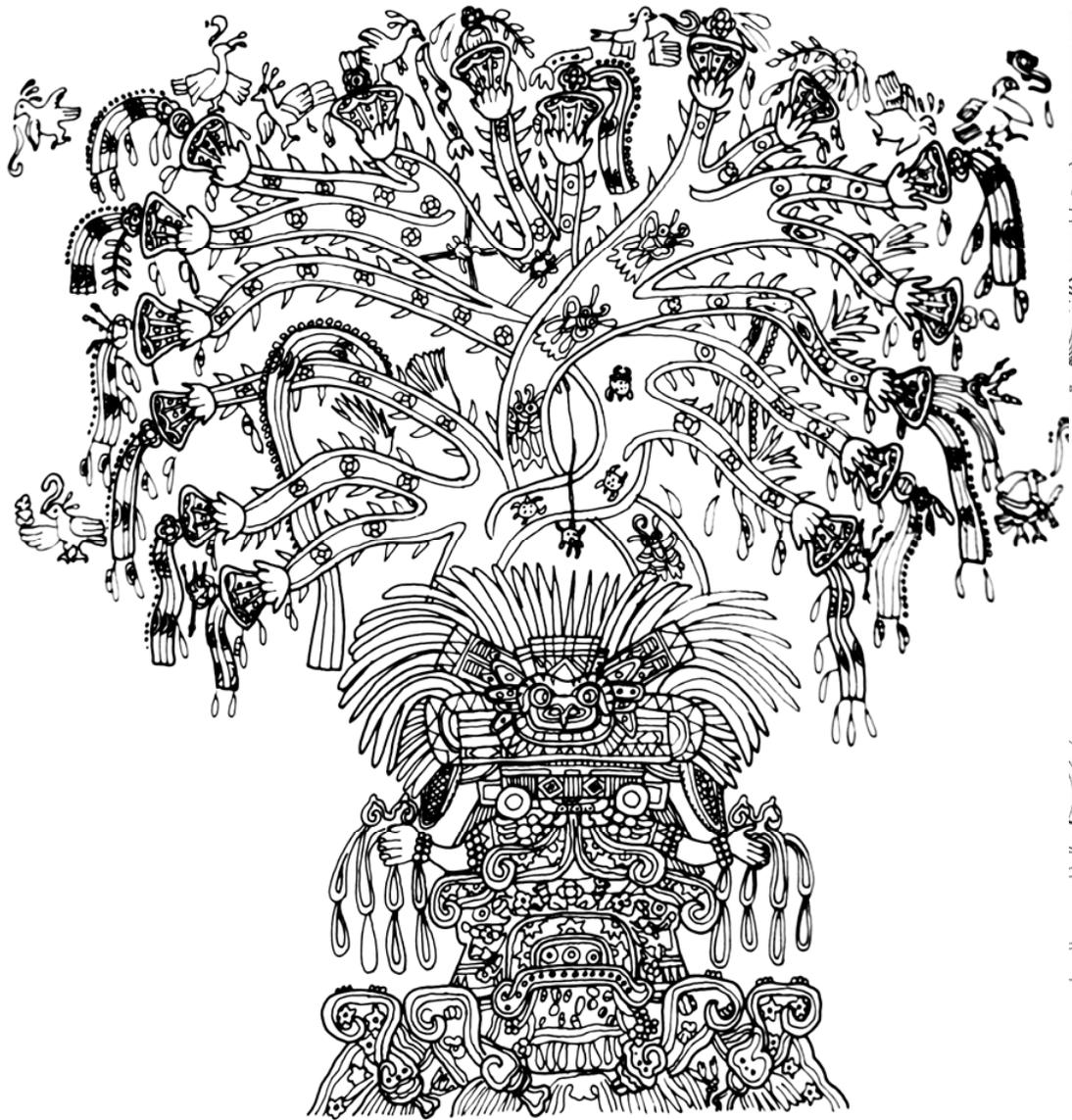
Izq. Murales de Tepantitla, Teotihuacan, *Árbol de la Gran Diosa*, con acólitos. Clásico temprano, ca. 500 d.C. Las mariposas son las almas de los soldados muertos, las arañas son hilanderas. Este es un árbol de dualidad masculina-femenina.

Alrededor de 500 d.C. en la gran ciudad de Teotihuacan los *Murales de Tepantitla* muestran a la Gran Diosa como madre de la abundancia, presentando otro cambio en este simbolismo. La abundancia sale como arroyo de sus manos y de su matriz, parvadas de aves cantan y tragan en sus ramas, y los troncos entrecruzados, amarillos y color de rosa, de nuevo son masculino y femenino. Arañas que hilan y mariposas, las almas de los guerreros.

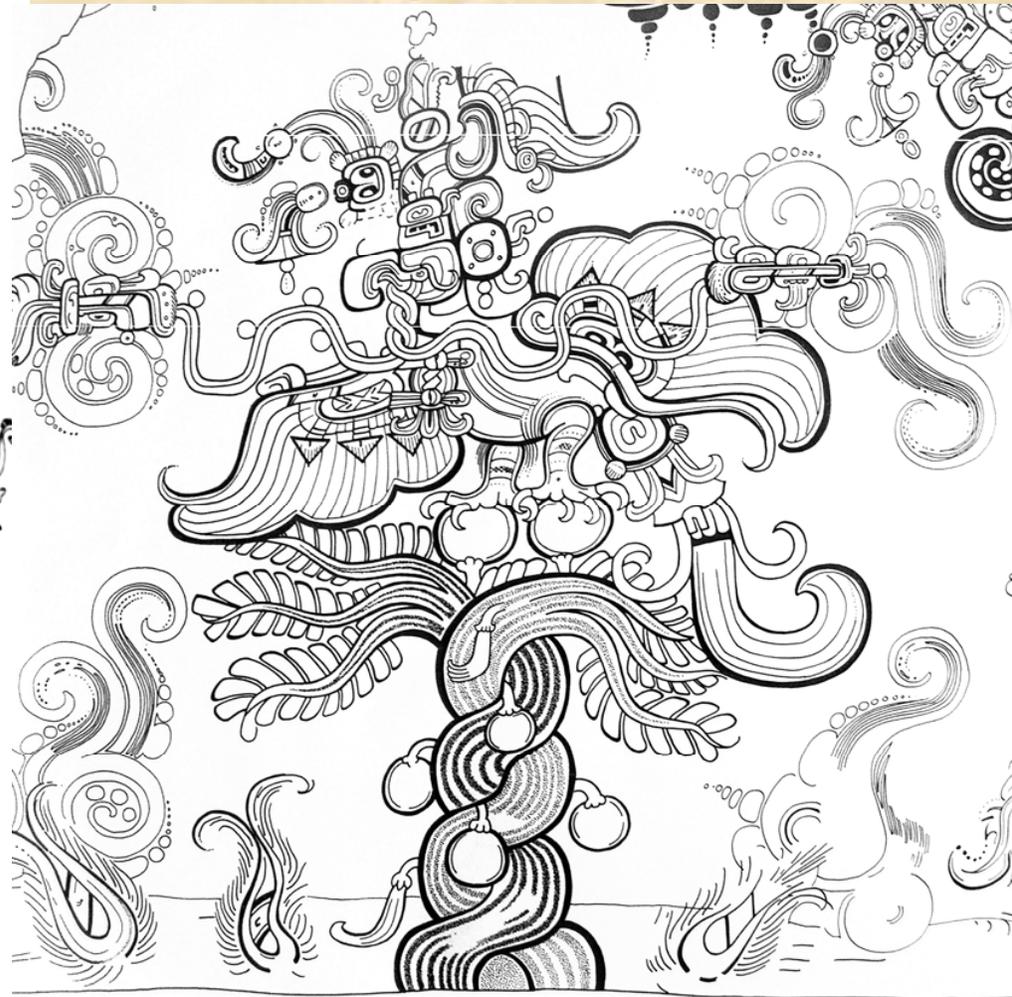

Los acólitos que la atienden también derraman riquezas, su cara y cuerpo están tan cargados de ropaje simbólico que solamente pueden verse sus brazos.

Izq. Murales de Tepantitla, Teotihuacan, *Árbol de la Gran Diosa*, Clásico temprano, ca. 500 d.C. Árbol **masculino-femenino**, como el del *Códice de Viena* (p. 37).

Der. Muro Oeste de San Bartolo, *Árbol del Centro* (?), Preclásico tardío, ca. 50 a.C. Árboles frutales gemelos entretejidos con un pájaro encima.

Los troncos gemelos están torcidos como un cordón umbilical, otro símbolo de nutrición, repitiendo al árbol de la Dualidad de San Bartolo de 500 años antes.

Dibujos: (L) Linda Schele, (R) Heather Hurst

Los murales de San Bartolo muestran cinco árboles. Especies particulares de árboles se asociaban con las direcciones cardinales en el arte mesoamericano, como vemos 1500 años después en el diagrama del *Códice Fejervary-Mayer* del ciclo de 260 días (Parte 1). Otro libro del Postclásico tardío es el *Códice Borgia* nahua-Puebla, que presenta un diagrama todavía más complejo de los símbolos de cada dirección.

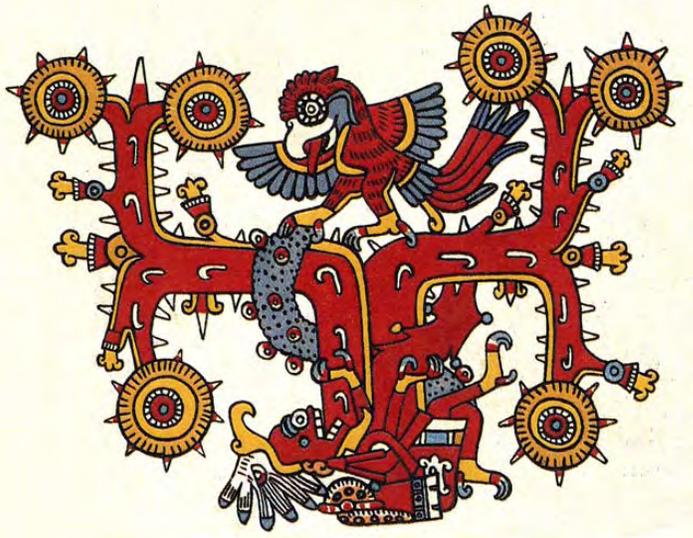
Este ejemplo muestra el Sur, que ilustra a una guacamaya escarlata posándose sobre una ceiba celeste roja con espinas, cuyas frutas son soles. Su pie está bajando en la hendidura del árbol, como si estuviese surgiendo de él como la figura de "Adán" del *Códice Viena*. Su posición tiene cuidadosamente un eco en las otras aves en sus respectivos árboles...

West

East

En el este el quetzal, patrono de los mayas confinados por la selva (en una especie de árbol difícil de identificar, con frutos de joyas), en el oeste un halcón u otra ave de rapiña posada en maíz joven floreciente. Cada árbol brota de un esqueleto acostado que representa aspectos del Dios de la Tierra; están vestidos de varias maneras, pero en la misma posición peculiar.

El Árbol del Centro es maíz abundante y maduro, listo para la cosecha. Otro quetzal, con las plumas de la cola como hojas de maíz, se posa arriba, mientras dos dioses se arrodillan y atraviesan sus penes, fertilizando al Árbol con corrientes de sangre.

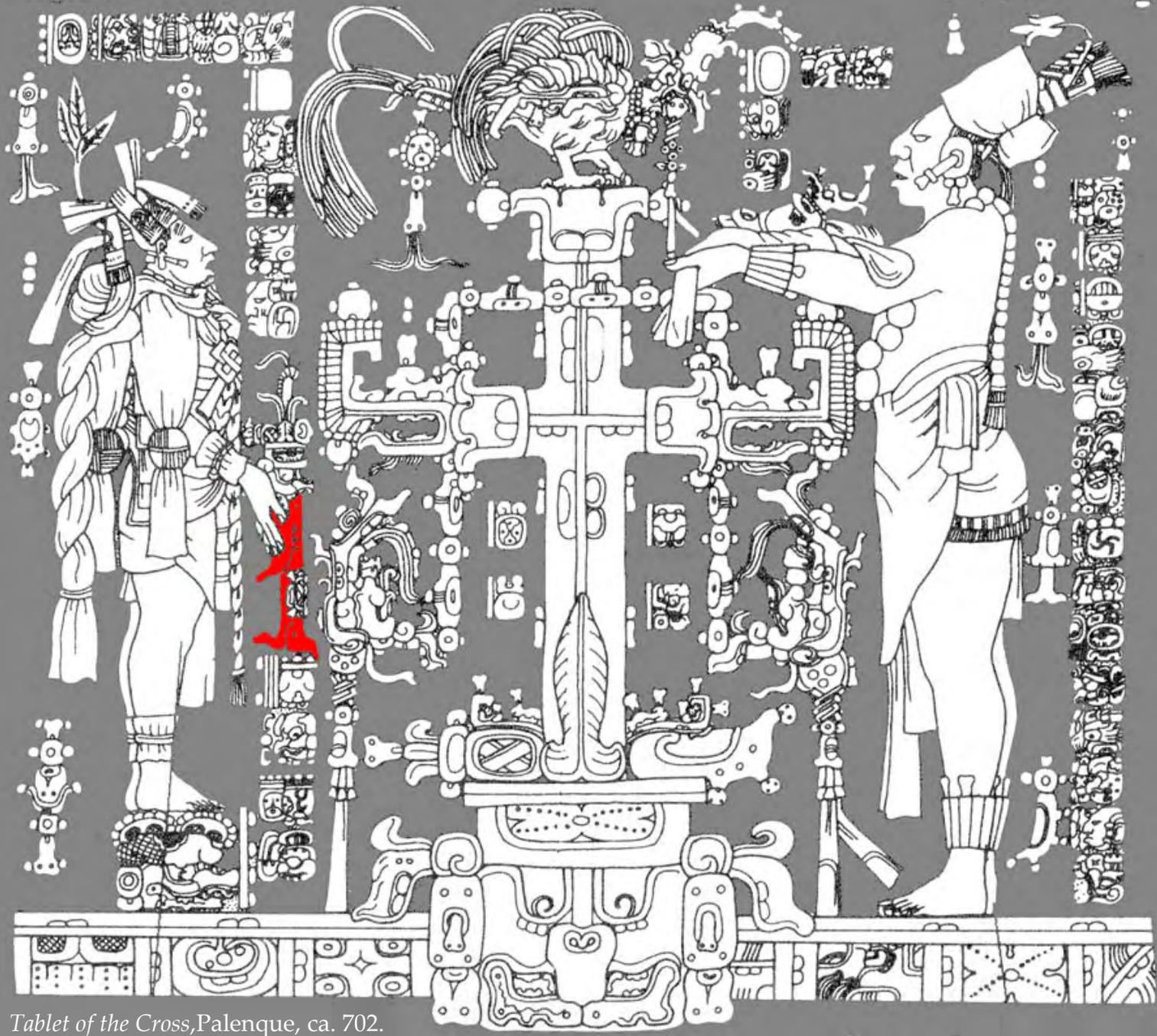
Códice Borgia
Postclásico tardío (ca. 1500 d.C.), p. 53.

Este arreglo se parece notablemente al famoso *Sarcófago de Pakal* (ca. 682 d.C., mostrado aquí), así como a otra figura labrada en palenque que veremos en un momento. Las dos composiciones han sido interpretadas durante mucho tiempo en términos del *Árbol del Mundo*, pero usualmente como enunciados aislados, rara vez como parte de un continuo.

Aquí Pakal como un 'K'waiil infantil' (uno de los dioses patronos de Palenque) toma la postura de la mujer esquelética en la base del *Árbol* (aquí en postura como que está cayendo, con sus piernas separadas como si estuviera sangrándose). El árbol parece ser una ceiba. La Serpiente de Visión Segmentada pasa por los brazos de la Cruz, escupiendo a K'waiil y al 'Dios Bufón'. Parado en la cima del *Árbol*, como siempre, está un *Pájaro Celestial*, un dios parecido a un quetzal.

Una ilustración que es bastante comparable aparece una generación después en la *Tableta de la Cruz*, erguida por el hijo de Pakal, *Kan-Balam* (o *Chan-Bahlum*, 'Serpiente-Jaguar') alrededor de 702 d.C. El árbol toma la misma forma que en el *Sarcófago de Pakal*, con ligeras diferencias.

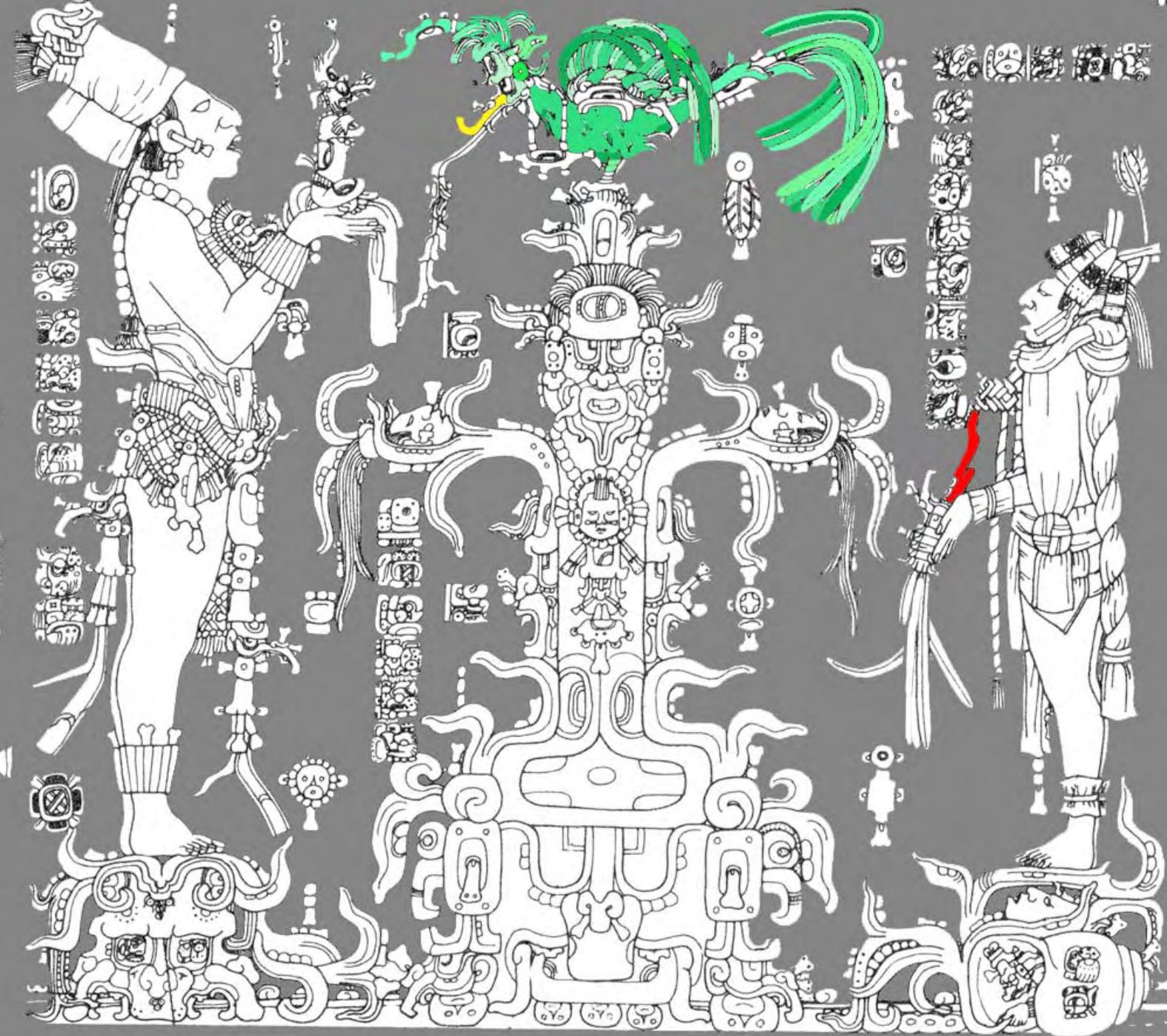

En esta versión, el cuerpo sacrificado en la raíz del árbol es reemplazado por un Cuenco de Sacrificio personificado, apodado '*Insignia Cuatripartita*'. El pico prominente que se levanta de su centro es una *espinas de manta raya*, usada por los mayas para perforar el cuerpo para sangrarse. El mismo Pájaro se para en la cima, una Serpiente de Visión Segmentada ligeramente diferente atraviesa la Cruz (los segmentos son glifos que representan 'jade' y 'verde/nuevo', y su mandíbula inferior hace eco de la del Pájaro Celestial).

Tablet of the Cross, Palenque, ca. 702.

Flanqueando al árbol hay dos celebrantes que hacen eco del par de sacrificantes en el *Códice Borgia*, pero en vez de estar explícitamente de cuclillas y perforándose, uno en la izquierda sostiene un sangrador (rojo, coronado con la misma '*insignia cuatripartita*') del que chorrea sangre. El más viejo sostiene una estatua del 'Dios Bufón'.

Esta tableta es la pieza central del epónimo *Templo de la Cruz*, el cual es la cabeza de un trío de pirámides. Las tres pirámides reflejan a las *Tres Piedras de la Creación* que vimos antes en la *Estela C* de Quiriguá. Aquí Kan-Balam ha combinado la iconografía de las Tres Piedras con los Árboles del Mundo de las Direcciones Cardinales.

Tableta de la Cruz Foliada,
Palenque ca. 702

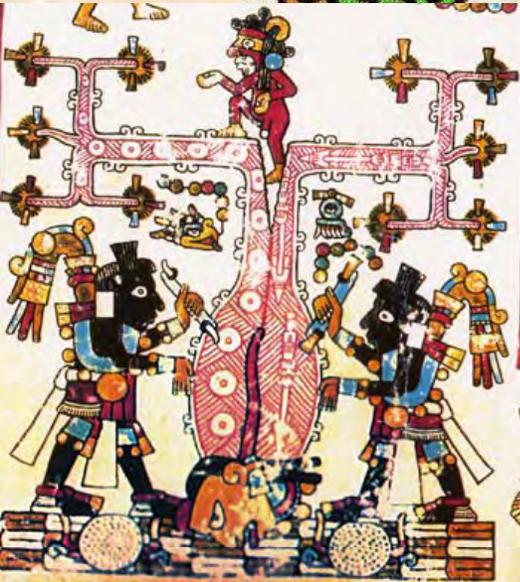
Sangrador marcado en rojo
Pájaro Celestial en verde

Su *Tableta de la Cruz Foliada* del mismo grupo arquitectónico reemplaza a la Ceiba con una caña de Maíz, que brota de una personificación de riqueza. (Las mazorcas de maíz son personificadas como cabezas del dios del maíz). Aunque hace falta la Serpiente, el pájaro se posa en las ramas, los mismos Celebrantes presentan las mismas ofrendas.

En el centro del Grupo de la Plaza de la Cruz está una plataforma baja con cuatro escaleras. Esta pudo haber sido una conexión para un Árbol del Mundo, tal vez aquí se celebraban ceremonias de tipo volador, o alguna otra erección de árbol ritual. O bien pudo haber tenido un gnomon para marcar el paso del cenit, como en Yucatán (en Kabah y Uxmal, por ejemplo, las plataformas focales de cuatro escaleras todavía tienen este gnomon, una columna ahusada ligeramente más ancha arriba, cuyo borde proyectaría sombra en todos sus lados cuando el sol estuviera en el cenit).

Hemos examinado cuatro de los árboles del *Borgia*. Los del este y del centro se correlacionan íntimamente con los árboles mayas de Palenque, pero el árbol del norte es sorprendentemente parecido a otro icono cultural más conocido. Aquí el pájaro es un águila, con las puntas de las plumas de obsidiana, posado sobre un cactus. Él ofrece tabaco gris de su garra, como el Pájaro del Sur, y de su boca sale un arroyo de sangre. Los troncos duales, azul y verde, crecen de un esqueleto azul supino.

Para enfatizar los muchos puntos de comparación, aquí están el Árbol de Dualidad/Nacimiento mixteco y el *Sarcófago de Pakal*, en el cual el gesto de la mano del Dios Joven en el fondo exactamente anticipa al del esqueleto supino.

Códice Borgia, p. 50, el Árbol del Norte (dual) ca. 1500 d.C.

La bandera de México

El signo de Tenochtitlan adorna la bandera de México: un Águila que come a una Serpiente, posándose sobre un nopal que sale de una piedra en el agua. En otras palabras, el símbolo de su Patria, que supuestamente fue otorgado exclusivamente al pueblo azteca, fue tomado prestado directamente de iconos más viejos de las direcciones cardinales. "Pero espere", usted está pensando, "esa no fue exactamente la visión azteca: ¿dónde está la serpiente?"

Los mismos aztecas representaron la Visión de muchas maneras. Aquí, en el *Teocalli de la Guerra Sagrada*, la serpiente fue reemplazada por *Atl-tlachinolli*, arroyos duales de fuego y agua (para ser precisos, *tlachinolli* significa 'campos quemados', pero su simbolismo es casi el mismo).

*Teocalli de la
Guerra Sagrada,
Un trono-efigie de templo
azteca, 1502-1520.
Águila con *Atl-tlachinolli*
"agua y campos quemados" = "agua
y fuego" en vez de la serpiente*

Aquí está el dios de la Tierra esquelético, de cuya boca crece el cactus, como el esqueleto supino que vimos en las páginas del *Árbol del Borgia*.

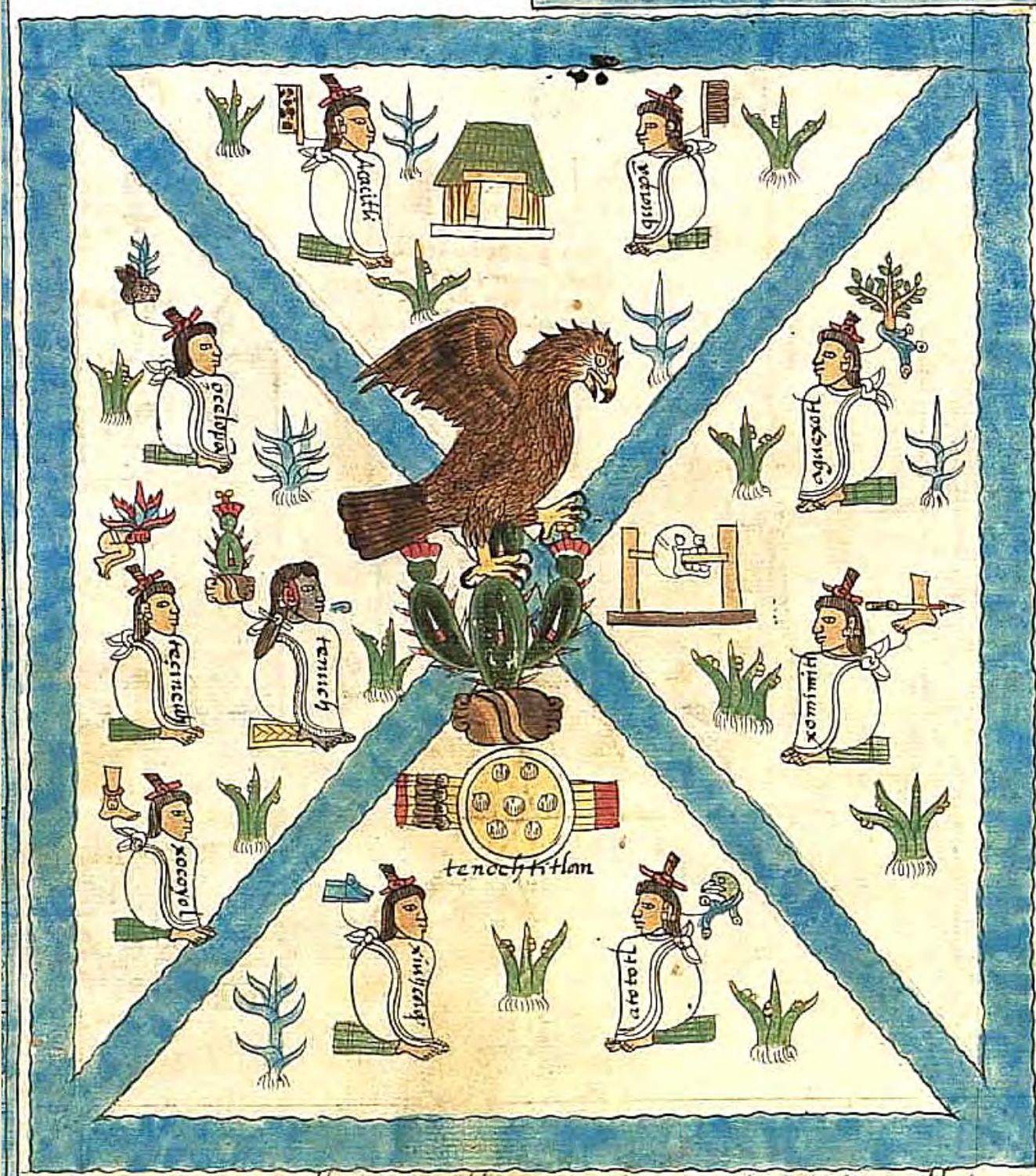

Aquí en el respaldo del mismo trono del *Teocalli*, dos dioses flanquean a un disco solar; los mismos arroyos duales de fuego y agua brotan de sus bocas. (El dios con pie de serpiente a la izquierda, por cierto, es Tezcatlipoca, descendiente azteca del *K'awiil* maya).

La fecha azteca 1-Muerte (también del *Teocalli de la Guerra Sagrada*) también escupe fuego y agua.

Arriba: la fecha 1-Muerte, de un lado del *Teocalli de la Guerra Sagrada*.

La pintura a la izquierda es un mapa de la capital azteca (designada *Tenochtitlán* en español), en el cual el pico del águila está vacío.

En otras palabras, los aztecas no se preocupaban demasiado por la composición precisa de su imagen más sagrada. ¿Por qué hemos de hacerlo nosotros?

Después de examinar un verdadero bosque de Árboles del Mundo, vemos que ni la composición ni el significado de este ubicuo icono estuvieron para nada "labradas en la piedra", como quien dice. Nuevamente los mesoamericanos nos recuerdan no interpretar sus mitos según nuestros estándares. Voy a terminar con otro ejemplo de esta flexibilidad característicamente no dogmática en el arte y literatura de los mayas.

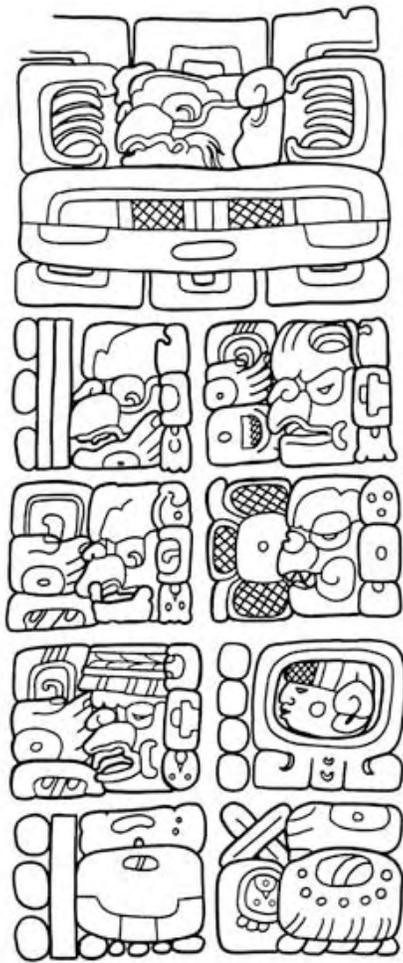
El señor Kam Balam de Palenque y las Tres Piedras de la Creación

Un icono mítico maya, manipulado con fines políticos.

—Foto
por Linda
Schele

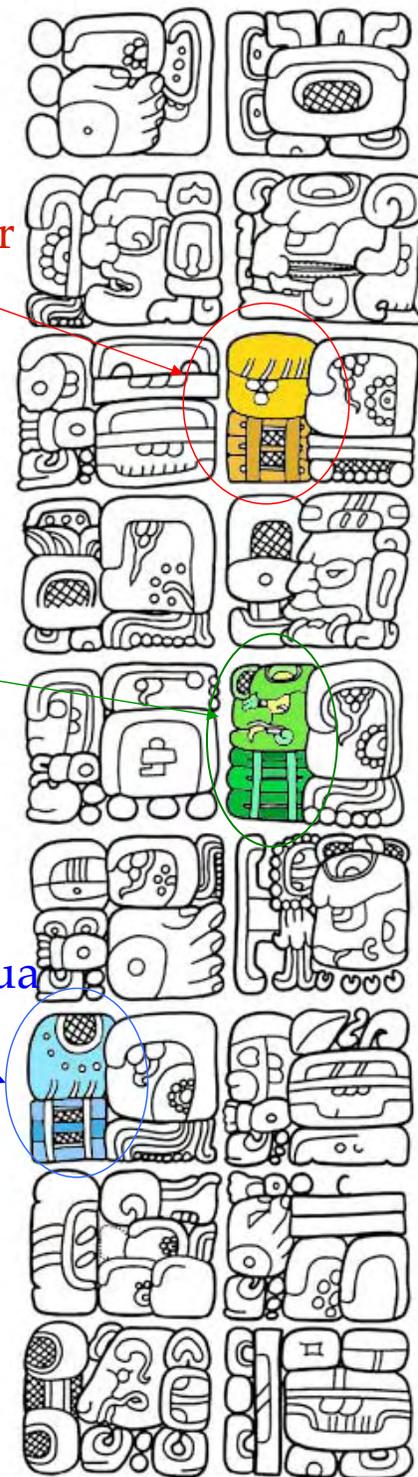
La vista aquí desde la cima del *Templo de la Cruz*, muestra al *Templo del Sol* a la izquierda y más lejos a la derecha al *Templo de las Inscripciones* de su padre Pakal.

Piedra de Trono de Jaguar

Piedra de Trono de Serpiente

Piedra de Trono de Agua

Recordará usted que las pirámides del Grupo de la Cruz corresponden a las Tres Piedras de la Creación, mencionadas en Quiriguá: la Piedra de Trono de Jaguar, la Piedra de Trono de Serpiente y la Piedra de Trono de Agua.

Estela C de Quiriguá,
Texto de la Creación en el lado este

Tableta del Palacio de Palenque

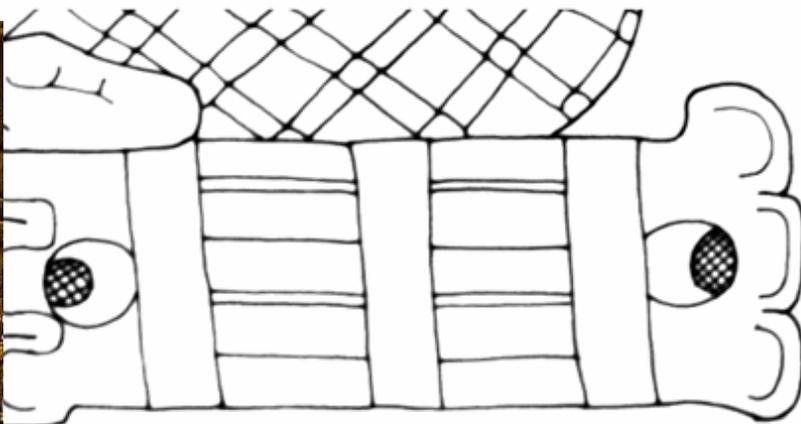
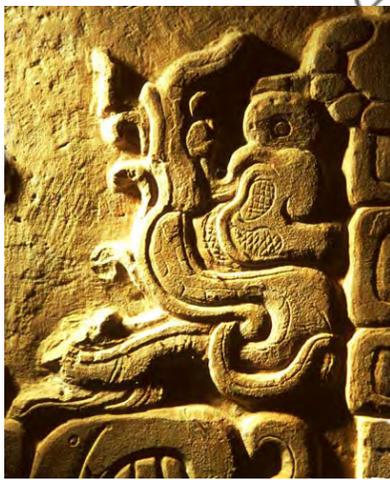

Los padres entregan galas reales a su hijo en su coronación, ca. 720 d.C.

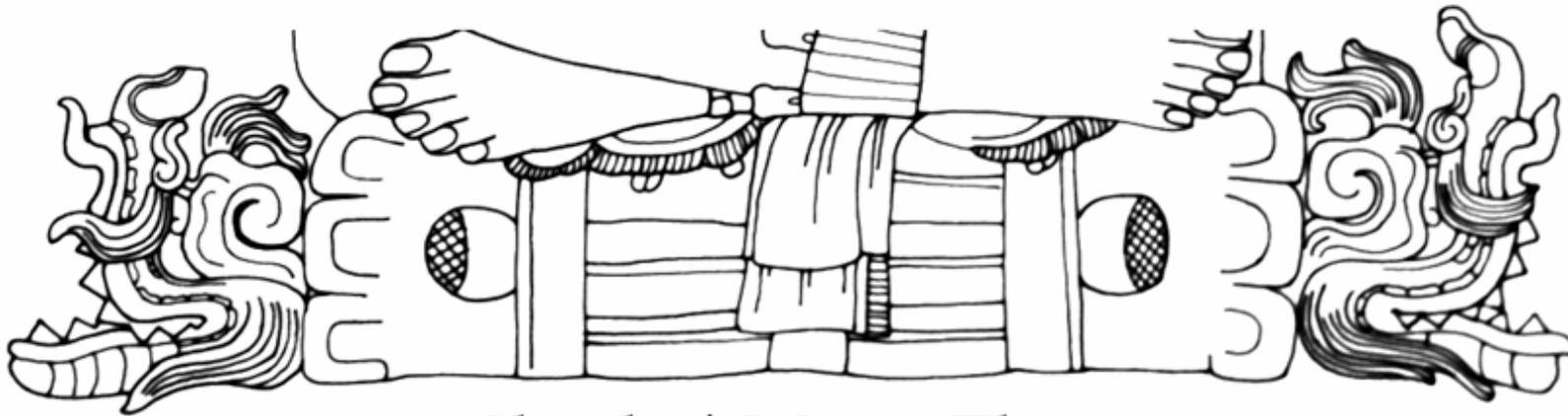
La Tableta del Palacio, también de Palenque, muestra una coronación con los tres participantes sentados exactamente sobre estos tronos. Los glifos de Quiriguá, para comparación: el glifo para "trono" representa un bulto de palos o de huesos de pierna. El trono de "agua" en medio tiene cabezas de tiburón como aletas.

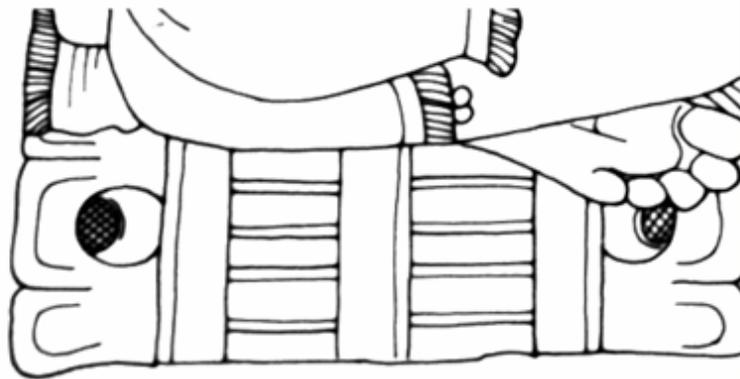
Fotografía de la *Tableta del Palacio de Palenque*

Serpent Throne

Shark / Water Throne

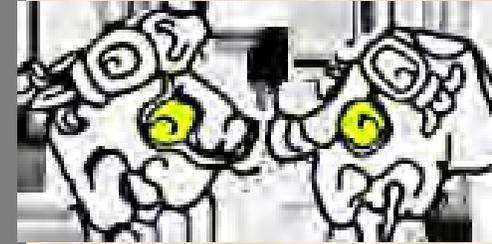
Jaguar Throne

*Tableta del
Palacio,
detalle de
los tronos
de hueso de
la Creación
ca. 721.*

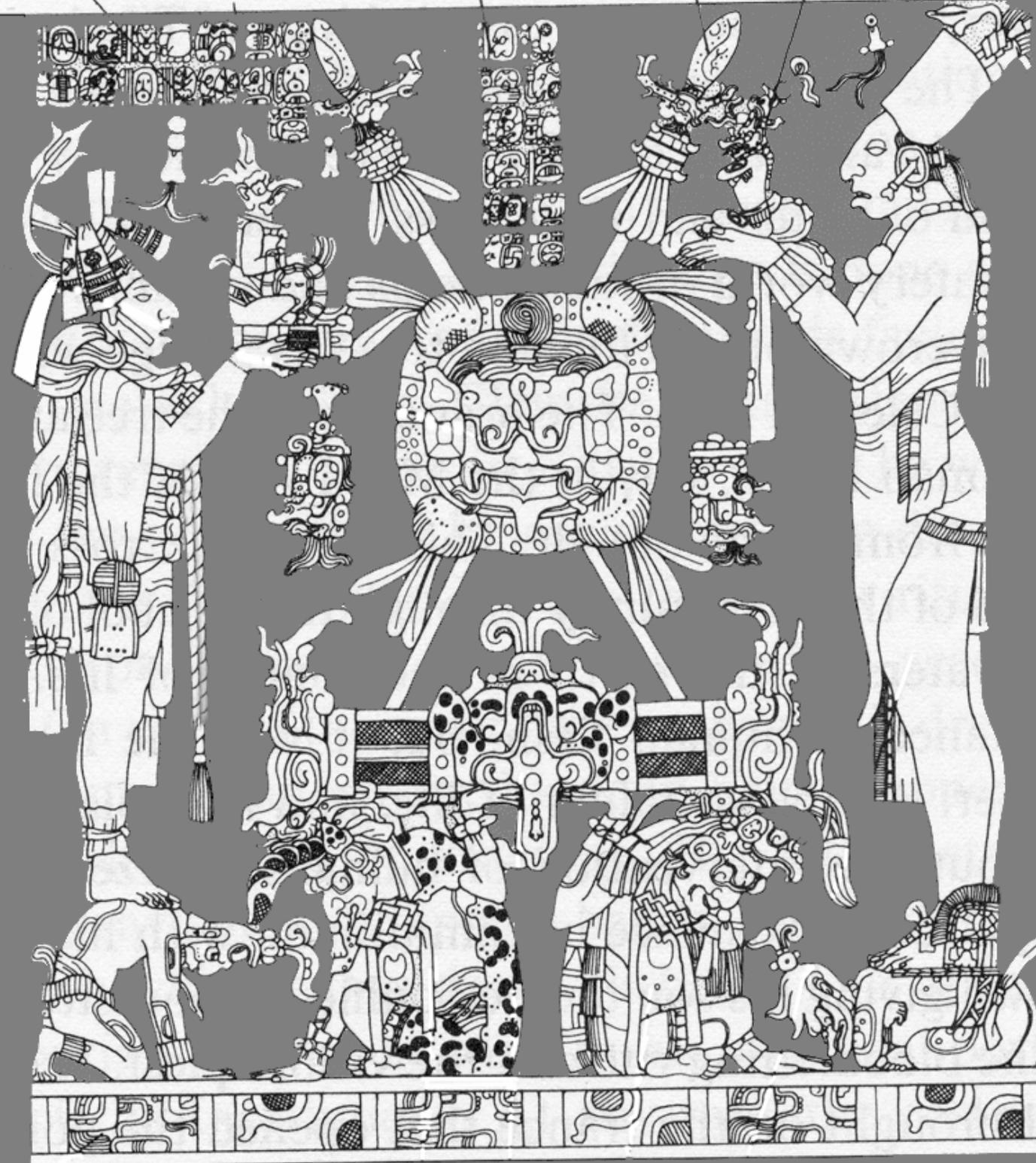

Palenque, *Tableta del Sol*,
Ca. 702 d.C.

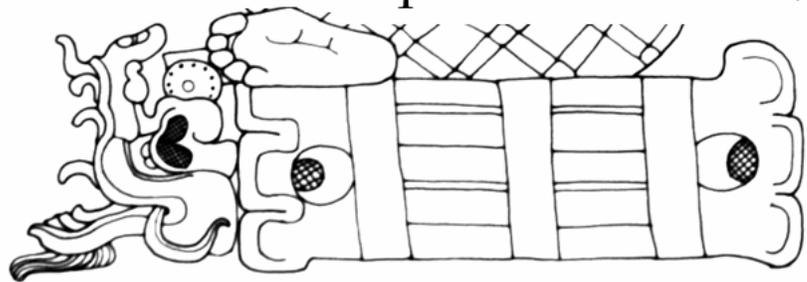
Obsérvese
que casi
todos
tienen
"ojos de
serpiente".

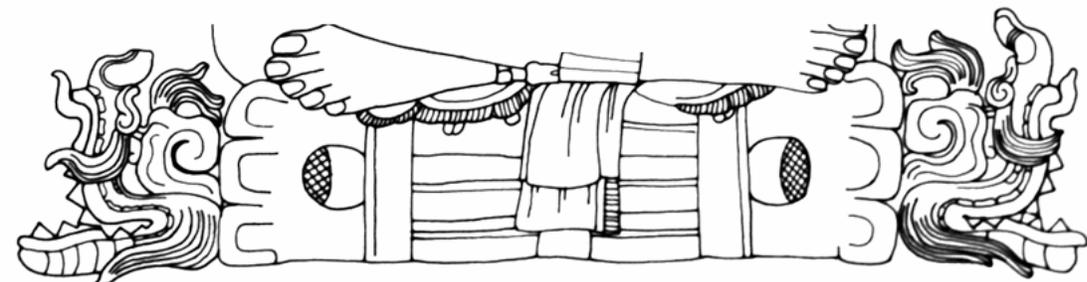
El Pájaro no está, pero los mismos celebrantes ofrecen estatuillas de K'awiil y del Dios Bufón a un altar *Took'-Pakal*, o Altar de la Guerra (Sagrada). *Took'* significa "pedernal", como en "navaja de pedernal", *Pakal* significa "escudo", decorado como es usual con el 'Dios Jaguar del Inframundo' de 'ojos de buñuelo'. Está sentado sobre un trono que parece combinar a los tres tronos con cabeza de dios que vimos antes. Observe que hay 14 caras figuradas en esta pintura, y que 11 de ellas tienen "ojos de serpiente".

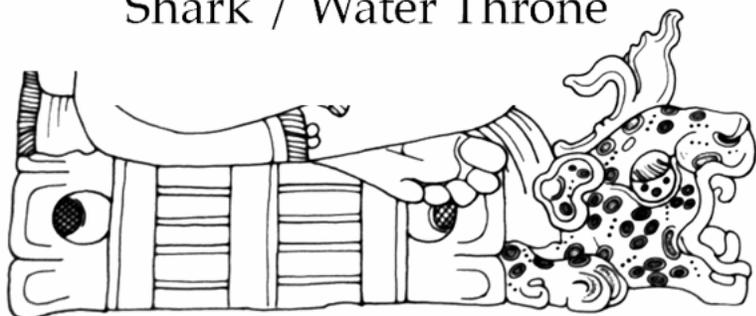
(three from Palenque *Palace Tablet*, ca. 720)

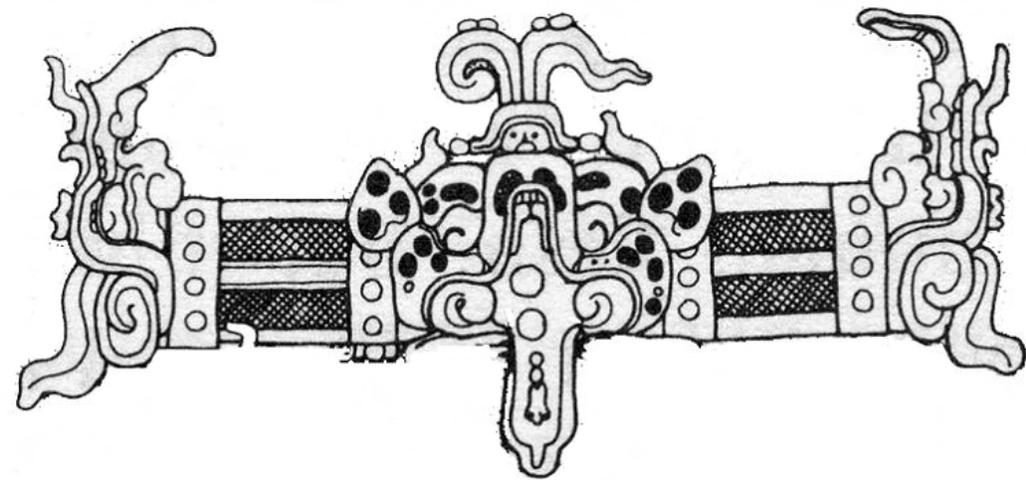
Serpent Throne

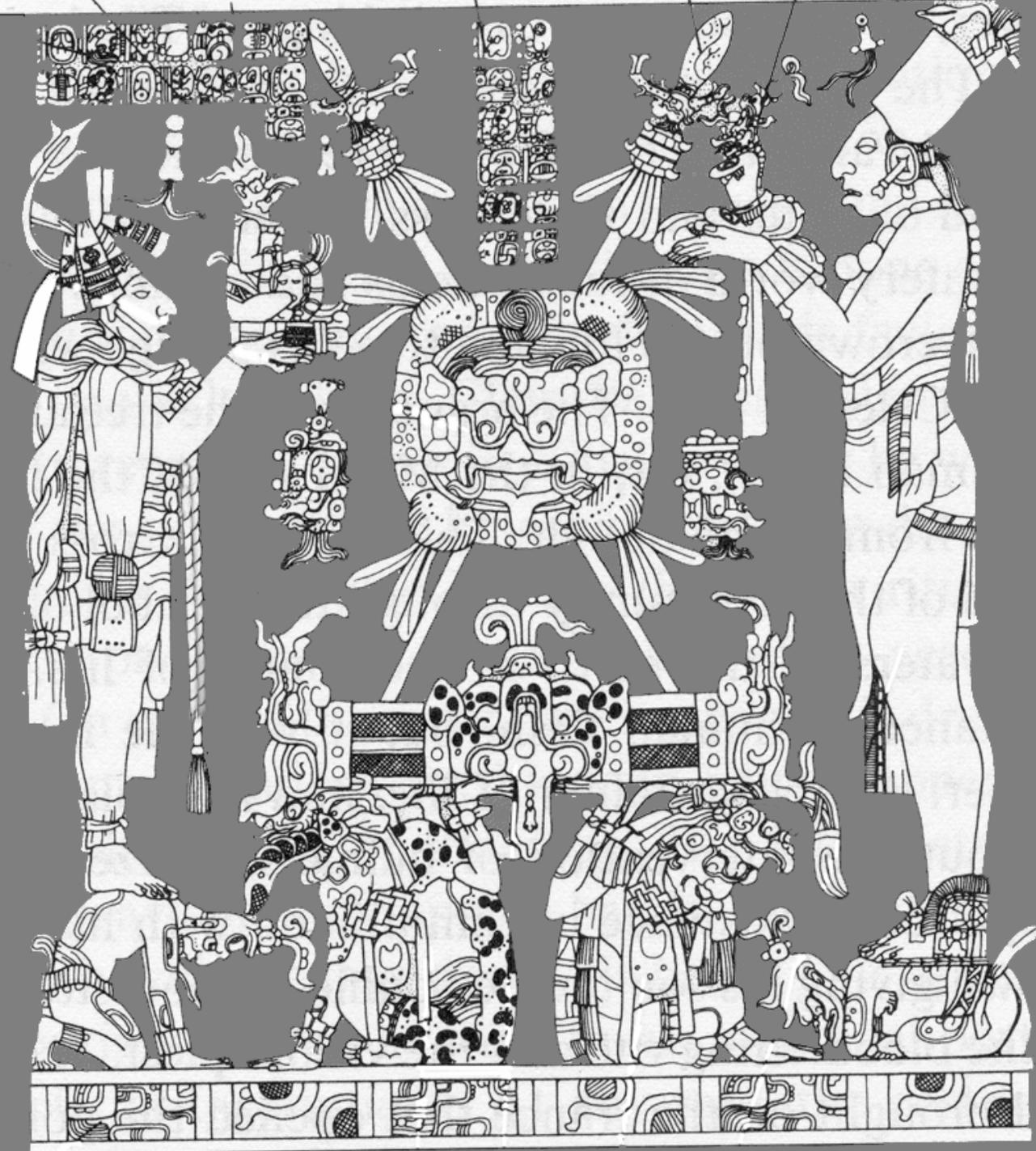
Shark / Water Throne

Jaguar Throne

Pero si examinamos de cerca al trono triple, vemos la cabeza prominente de Jaguar en el centro, y una cabeza de serpiente en un lado, pero en vez de la esperada cabeza de tiburón en el otro lado encontramos una cabeza de serpiente idéntica. (Estas se ven exactamente como la Serpiente de Visión que vimos en el *Sarcófago de Pakal*.) ¿Qué está sucediendo? Por qué reemplazar la Tercera Piedra de la Creación con un duplicado de la Segunda Piedra?

Yo creo conocer la respuesta:

Kan-Bahlam significa "Serpiente-Jaguar". ¡El rey ha reemplazado a la Tríada sagrada de la Creación con iconos de su propio nombre!

Hay ojos de serpiente por todas partes en esta *tableta*, incluso en las cabezas de jaguar. El escudo no solamente porta la usual efigie del Dios jaguar del Inframundo, rodeado para completar con manchas de jaguar; incluso la capa de armadillo del Dios L ha sido reemplazada por una piel de jaguar.

Retrato y glifos del nombre del Señor Kan-Balam, o "Serpiente Jaguar". En la cabeza se mezclan manchas, nariz y oreja de jaguar con escamas de mentón, dientes y ojo de serpiente.

El señor Serpiente-Jaguar se apropió de las "Tres Piedras de Trono de la Creación" como icono para propaganda política.

Un acto comparable en nuestros tiempos sería que un político llamado "Fatherson" (Hijo del padre) adoptara como símbolo personal una caricatura de la Santa Trinidad —
— con un Cristo adicional en lugar del Espíritu Santo.

Los mayas antiguos eran profundamente religiosos, como los europeos de la Edad Media, pero se complacían con un alto nivel de sátira, o de manipulación de sus símbolos religiosos más poderosos.

Para resumir,

¿Qué pasará en 2012?

Teniendo en mente que los mayas *nunca* especificaron que algo espectacular sucedería, sino que la vida seguiría como antes, y porque su concepción del futuro era *muy* maleable, y especialmente porque nuestra evidencia está en harapos en el mejor de los casos...

Deduciendo de los pocos fragmentos de evidencia...

Depende de nosotros...

Yo digo, ¡hagamos una fiesta!