

Anabella Monzon

Anabella Monzón

Profesor Jaime Rodriguez Matos

Lectores Profesora Gloria Medina-Sancho y Profesor Daniel Calleros Villarreal

Proyecto 298 en Español y traducido al Inglés

Noviembre 18, 2022

Contra la dualidad: la intersección de las premisas del círculo de la medicina indigenista y la epistemología europea

Este proyecto estará organizado en la siguientes partes:

1. La dualidad de los opuestos
2. La fugacidad del tiempo y la vida
3. Lo Inevitable qué es morir
4. Perdurar a través de los símbolos (canto)
5. El encuentro con la divinidad (Luz o trueno)
6. Ilustraciones de la estructura del Mundo Maya

Estos cinco puntos resumen los principios fundamentales de la cosmología y el arte en la cultura maya y náhuatl. En su conjunto esto me permitirá proponer una síntesis de epistemologías no-occidentales y occidentales. Mi meta es proponer un cambio de perspectiva fundamental en la que el ser humano logre una nueva orientación de cara a temas como la fugacidad de la existencia, nuestra relación con el planeta y nuestra propia integración en esta totalidad. El método será mítico-epistemológico, o, poético-lógico, en el sentido que la obra de un poeta como Ernesto Cardenal abre puertas para descartar las dualidades que excluyen que algo poético o mítico pueda tener valor epistemológico.

1. LA DUALIDAD DE LOS OPUESTOS

Este proyecto presenta los conceptos del Viejo Mundo (España, Francia, Alemania, Inglaterra y Holanda) opuestos a la cultura del Nuevo Mundo (América). Parece que estoy mezclando dualidades epistemológicas opuestas, que no se combinan en un solo tema escrito. Pero, precisamente es la realidad que sucedió en la historia. Las premisas basadas en el círculo de la Medicina de las tribus indígenas fueron sustituidas por axiomas opuestos europeos, los cuales buscaban sobreponerse a las ideas de los códigos indígenas y cambiarlas con ideologías filosóficas, psicoanalíticas y religiosas occidentales.

El Círculo Indígena de la Medicina regía la vida de los Indios de Norte, Centro y Sudamérica, antes de ser descubiertos por Cristóbal Colón. La cultura de América se mezcló con la cultura Occidental (de Europa) durante la Conquista y produjo la cultura Colonial y Moderna. El mayor cambio fue el de que la religión Católica fue impuesta sobre los amerindios forzosamente, para sustituir los valores de sus creencias basadas en el círculo de la medicina, las cuales veneraban las fuerzas de la naturaleza como dioses.

Creo que la manera primitiva de vivir de acuerdo y con respeto a la naturaleza, puede ser beneficiosa para el planeta hoy en día. Por lo tanto trataré primordialmente discutir temas que guían la cultura maya y náhuatl que ocupaban Mesoamérica (México, Centroamérica y el suroeste de Estados Unidos) en el pasado, para familiarizar a los lectores con nuestras culturas y darles oportunidad de comparar la existencia moderna con la antigua (opuestos dualistas en este caso) y decidir juntos cuál modo de vida se adapta mejor a nuestro planeta y nuestro modo de vivir hoy en día.

Ya que yo soy de la región del Quiché en Guatemala, de origen Maya, analizaré esta cultura y su record en el Popol Vuh (libro de la creación y consejo) y el libro Náhuatl. El círculo de la medicina indigenista Maya (es el primer principio dual) los valores occidentales son el segundo principio dual a examinar. El primer principio dual es el círculo que contiene dentro la cruz de las cuatro direcciones cardinales: norte, sur, este y oeste (similar a el

Anabella Monzon

símbolo de la cruz céltica occidental). En el Norte se encuentra el espíritu o la deidad regidora de la Sabiduría, en el Este está la Intuición, en el Sur la Vida Material y en el Oeste está el Valor (courage).

Los Mayas seguían las cuatro direcciones del cielo para organizar su vida diaria, sus siembras, su calendario, sus construcciones, su arte, su canto, música, poesía y todos los valores de su cosmología. Voces Hispanoamericanas escriben de su configuración ideológica: **“Posían una concepción cíclica del universo en la que los astros y el tiempo se consideraban divinidades” (Chang-Rodriguez, Raquel y Malva E. Filer 13).**

La cruz cardinal del cielo maya se compone de importantes deidades que rigen las actividades de sus creencias. En el Norte está Tohil (Dios del Sol), en el Este Itzamná (dios de la noche), en el Sur Chaac (Dios de la lluvia) y en el Oeste está Huracán (Dios del trueno). Tepeu (Dios del viento) y Gucumatz (Dios del cielo) son las serpientes emplumadas que están en el centro del círculo de la medicina y son los dos principales dioses de la creación.

El trueno tiene muchas corrientes en la tormenta tropical y parece pájaro. Gucumatz le encarga a Huracán (trueno) que descienda y establezca la posición de las cuatro direcciones cardinales donde vendrán asentarse los dioses regidores con sus potencias.

Hay un capítulo en el Popol Vuh qué cuenta del segundo intento de los dioses para crear a la humanidad, usando palo (de madera). Hombres que fueron destruidos por no tener alma, ni entendimiento para adorar a los dioses. De su destrucción dice:

Y esto fue para castigarlos porque no habían pensado en su madre, ni en su padre, el Corazón del Cielo, llamado Huracán. Y por este motivo se oscureció la faz de la tierra y comenzó una lluvia negra, una lluvia de día, una lluvia de noche. (Chang-Rodriguez y Filer 16)

Los signos pictográficos en los códices eran hechos para recordar sus cantos ceremoniales y su historia. Constituían poemas orales ilustrados y es por eso que mi proyecto no estaría

Anabella Monzon

completo sin ilustrarlo con algunas de mis creaciones mayas. Mi nombre artístico es Uxmal, significa reedificar y es el nombre de una ciudad maya en Yucatán.

La voz de los poemas mayas es la voz poética colectiva. Se abre a contar los acontecimientos que les suceden. La voz poética individual se cierra, hacia lo personal. Por eso he decidido escribir en el pronombre nosotros y no en el “yo” para identificarlos con nuestras raíces culturales.

El libro "Voces de Hispanoamérica" explica las imágenes poéticas más usadas en la cultura náhuatl para cantar pinturas: **“se refieren a aves de rico plumaje y de diversos colores, a flores de colores y formas exóticas, a metales nobles y a piedras preciosas, como el oro, el jade y las esmeraldas” (Chang-Rodriguez y Filer 14).** Por eso es relevante usar la historia del origen de la alquimia en este proyecto, porque el texto de la piedra filosofal, fue grabado sobre una esmeralda o una piedra verde de jade. La nobleza maya usaba el jade como ornamento simbólico de la inmortalidad (por su dureza y longevidad).

La poesía maya y náhuatl están relacionadas entre sí, porque los náhuatl hablan Huasteco, la lengua maya más antigua. El departamento de Quiché está localizado al lado del departamento de Huehuetenango en Guatemala. Hay conjeturas de que los dos lugares estuvieron ligados más que fonéticamente (por las lenguas). Culturas que escribieron el Popol Vuh (códice Maya) y el libro Náhuatl (códice Azteca). Ambas culturas se diseminaron de Guatemala al área geográfica de México y Yucatán.

El Popol Vuh, es uno de los pocos códices (libros manuscritos) que sobrevivió, y el único que trata sobre la creación humana, por eso es llamado la biblia indígena. Narra los cuatro intentos de los dioses para crear al hombre. Ocupa el primer capítulo en nuestro texto “Voces Hispanoamericanas” lo cual declara su suma importancia, como la primera voz escrita (en el alfabeto latín que se usa hoy en día) en el continente Americano en 1700.

Mi lema favorito escrito en el Popol Vuh es **"Que no haya ni uno, ni dos entre**

Anabella Monzon

nosotros que se quede atrás" y oí este lema toda mi vida en la educación en mi patria de Centroamérica. La poesía indigenista trata temas universales de la vida humana y el cambio entre la dualidad de los opuestos.

El otro lado de la dualidad que hay que delinear a grandes rasgos sería la epistemología occidental. Podríamos empezar con el marco para entender el movimiento o cambio de posición dialéctica, que describe el centro de los fenómenos naturales que se desarrollan en la lucha entre los contrarios. Isaac Newton lo describe así:

Properties can change; we call this motion. Motion is action, change, and life. It is an indispensable time partner; one could not exist without the other. If we understood the cause of motion, we would understand the cause of the world. (Gleick, 440)

Los opuestos son conceptos duales de lo que cambia y lo que no cambia, lo estático comparado con lo que se mueve. ¿Qué caso tiene descifrar lo inamovible qué ha perdido la posibilidad de desplazarse? El cambio olvida darle vida a lo estático. Lo que no fluye, es abandonado por el tiempo en un espacio vacío de la nada, donde nada sucede, porque no hay frotamiento de oposición.

Ocurren los días y recorren los soles los cielos, mostrándonos su luz, para qué recaudemos (juntemos) experiencias. La vida es cambio, si no se cambia, se muere. Nos volvemos obsoletos, fuera de uso y dicen que lo que no se usa se atrofia. Hasta las nubes cambian, se renuevan, transformándose en diferentes figuras. Así como nuestras percepciones, unas crecen, se alargan y otras se encogen, borrándose. La biblia de Kings James que trajeron de Europa exige: **"Be transformed by the renewing of your mind" (Romans 12:2).**

El vaivén del azar de la suerte es una carrera dual de tiempo y espacio, va y viene, como aire en los cielos, se queda y se va. Nos tira a la deriva (sin dirección) o nos recoge en

Anabella Monzon

su seno, tejiendo ciclos estelares (de estrellas). La dualidad de los opuestos es una característica natural de la materia y su comportamiento. Lo describe la tercera ley de Newton acerca de los opuestos, llamada principio de acción y reacción, que establece que si: **“dos partículas interactúan, la fuerza sobre una partícula es igual y opuesta a la fuerza sobre la otra.”**

Estás fuerzas nos empujan, y a veces nos paran. Mencionamos el tema del cambio (movimiento), porque algunos problemas sociales se estancan y detienen el progreso de la civilización. A veces lo opuesto sucede, cambios que se dan muy rápido. Se debe a dos razones: hay quienes no quieren cambiar los valores que rigen la sociedad, ya sea prejuicios o valores de género y demás, basados en honras sexistas o elitistas. Algunos otros, quieren cambiar como un ciclón, en forma abrupta (de repente) lo que nos brinda la parte necesaria para sostener la estructura sedentaria de la cultura y sociedad.

Nietzsche habla de dos fuerzas sucesivas, no opuestas, por lo tanto está refiriéndose al cambio, al movimiento del tiempo. Dos fuerzas que suceden una después de la otra, se conocen cómo causa y efecto. Dice que son conceptos que debemos de usar para el entendimiento, pero no como explicación. La razón es que las mismas causas a veces son seguidas por diferentes efectos, no hay una ley fija absoluta que siempre una causa debe ser seguida por el mismo efecto (a menos que sea algo científico, comprobado).

El mundo es relativo o sea no todas las mismas causas son seguidas, siempre por los mismos efectos. No hay valores absolutos en el mundo relativo de la naturaleza. Prosigue: **“Nosotros (los humanos) somos los únicos que hemos inventado las causas, la sucesión, la reciprocidad, la relatividad, la coacción, el número, la ley, la libertad, el motivo, la finalidad y siempre este mundo de signos lo introducimos ficticiamente” (Nietzsche 569).** A ese mundo de signos los llama mitologías.

Creo que nosotros los usamos como justificación para no ser libres, sino vivir bajo un

Anabella Monzon

patrón de causalidad, para no tener que cargar la responsabilidad de elegir entre los caminos del bien y el mal. Porque estos se entrelazan cómo trenzas, se extienden en todas las direcciones del mundo y son difíciles de perseguir y dividir. Hay senderos que van hacia arriba y otros van hacia abajo. Unos caminos conducen a la luz y otros a la oscuridad. Unos ascienden arduamente y otros descienden rápidamente.

Pero no todo en la dualidad es blanco y negro, hay mezclas, sombras de matices grises y compromisos entre lo bueno y lo malo. Hay concepciones que son mediaciones, consideraciones y hay rompimientos de desacuerdos que causan violencia, guerras civiles. Pasan las décadas y la multitud olvida la historia, pues algún tirano disemina (reparte) propaganda "que lo sucedido fue un sacrificio de los pocos, necesario por el bien de los muchos" una contra dualidad.

¿Qué depara el futuro? El futuro está presentado en oposición al presente. Mañana puede ser diferente, puede ser lo opuesto que hoy. En el porvenir se puede encontrar los opuestos, la traición o la lealtad, lo bueno o lo malo, el amor o la pasión, la luz o la oscuridad, los valores occidentales o no-occidentales ¿Cómo podremos distinguir lo bueno de lo malo? Seremos sometidos a la fuerza o poseeremos libertad? Nietzsche comenta en el balcón: **"¿No son el mal y la redención también inexplicables? No seas pedante. Nada existe sin misterio. Si tratas de explicarlo todo. Terminas no sabiendo nada." (Fuentes, 344).**

Es misterioso que haya senderos que redimen y senderos que dañan. Unos caminos salvan y otros pierden. Muchos ascienden con dificultad y otros descienden con facilidad, pero es mejor que el misterio no nos deje ver lo que vendrá en nuestro camino lleno de oposiciones. La vida es como un juego, va para un lado u otro, a la izquierda o la derecha, hacia arriba o hacia abajo, se despliega como un canto con melodías que ascienden y bajan.

En los círculos indígenas (sentados en rueda), se declama poesía sin restricción, con música de tambores, sonajas, marimbas, pitos y cantos. La noche se ahonda y ya casi

Anabella Monzon

amanece. Unos roban, salen de sus casas de cartón en los barrancos y otros beben en los burdeles (prostíbulos) que ya cierran, perdiendo su tiempo. Otros se cobijan bajo los puentes a beber o fumar, lo que consigan, para olvidar el frío nocturno y el viento fuerte de la madrugada.

2. LA FUGACIDAD DEL TIEMPO Y LA VIDA

El sentido de la duración del tiempo es evidente en un poema náhuatl, que pregunta lo fútil (vano) que es la vida, diciendo que estamos aquí en la tierra por muy poco tiempo.

Yo Nezahualcóyotl lo pregunto:

¿Acaso de veras se vive con raíz en la tierra? No para siempre en la tierra:

sólo un poco aquí.

Aunque sea de jade se quiebra,

aunque sea de oro se rompe,

aunque sea plumaje de quetzal se desgarrar. No para siempre en la tierra:

sólo un poco aquí. (Chang-Rodriguez y Filer 18)

En el mundo maya, el tiempo es un peso divino qué cargan los dioses y nos ofrecen los astros. El tiempo conversa con las estrellas, y nos guía, porque ve todo desde arriba. Cuando sufrimos parece que el tiempo pasa en cámara lenta. Cuando gozamos parece que el tiempo fuera muy rápido. El tiempo no dura, no perdura, ni espera a nadie, pasa y envejece. La rotación del tiempo en su movimiento nos da nuevas oportunidades para crecer y aprender expresiones náhuatl, cambiar nuestro rostro-corazon (personalidad), para crear nuevo canto en flor (poesía) con tinta roja y negra (sabiduría).

En la cultura maya absolutamente todo gira alrededor del tiempo, el cuál es cíclico o sea se repite; tanto en la naturaleza como en los sucesos de la vida comunitaria. El tiempo

Anabella Monzon

está dividido en trece katunes cada cual de 20 años, al final de ese periodo se hacen predicciones que coinciden con los sucesos que pasaron en el ciclo de los Katunes anteriores (el ciclo anterior de 260 años). Los eventos se repiten con los katunes.

El tiempo rige la profecía. Si hubo mala suerte en el segundo Katun del ciclo anterior, se producirá mala suerte para el segundo Katun del ciclo actual. O sea lo que pasó en el primer katún del ciclo anterior se espera que vuelva a suceder en el primer katún del ciclo que sigue. Se apuntan todos los sucesos pasados y se relacionan al calendario en ciclos. El sol es el dios principal porque todo gira alrededor de él en forma de un ciclo astronómico que se observa.

En la concepción dual de interpretación occidental existen parámetros opuestos en todo, aún refiriéndose al tiempo. En contra dual del tiempo está el "No tiempo". La dualidad involucra dos conceptos, el tiempo y el espacio. Cuando el tiempo no tiene lugar que recorrer, desaparece, pues no puede efectuarse sin movimiento. Para explicarlo, dos instantes requieren el recorrido del segundo uno al segundo dos. Sin recorrido, no hay tiempo. Cuando el tiempo no se fuga o se desplaza, deja de existir. De ahí surge la idea de lo fugaz, qué es lo que dura la transición del tiempo en dos instantes.

El espacio cambia y un día desaparecerá con todo y el tiempo, porque el sol se extinguirá, pero estos datos y acontecimientos son ciencia occidental no indigenista. El tiempo, amigo prófugo no puede predecir la suerte, porque si lo hiciera esto se volvería superstición. Vivir por mucho tiempo es suerte. Hay quienes mueren en accidentes o prematuramente (se dice que su vida fue fugaz). Para los que viven poco tiempo, el tiempo es más corto y fugaz, que para los que envejecen. Puede que el tiempo que una persona viva sea dictado por sus costumbres. Algunos se matan ellos mismos, consumiendo veneno, droga o alcohol. Otros son víctimas, porque son pobres y no pueden alimentarse bien.

El tiempo de nuestra vida es fugaz porque todo ser viviente muere y hay altercados

Anabella Monzon

violentos entre tribus y países que ponen en peligro la vida. A través de los siglos la búsqueda del mal corrompe los intentos del hombre. El tiempo usado en la persecución del bien, establece la paz que brota de los empeños nobles. Estos parecen alargar la percepción del tiempo. Lo que se gana en el tiempo del logro afirma la confianza y refina el sentido del deber. El tiempo nos es dado como una escalera para alcanzar la luz.

La caída en la tentación es lo contrario, como gradas subterráneas que descienden al sótano infernal, donde se encuentra el reino del mal. Un momento en buena compañía parece de naturaleza fugaz. Pero un momento entre torpes parece eterno. Los mayas se llamaban los hijos del tiempo porque sus dioses cargaban el tiempo como bultos en la espalda, bultos de diferentes tamaños según su duración, de acuerdo con su calendario. Cargaban el sol a través de los días, del amanecer al ocaso, por el cielo.

Además, se conoce que la cultura maya se refiere a los periodos más largos de tiempo que han existido en la humanidad. En sus estelas (piedras talladas) mencionaron periodos de billones de años. En ese sentido el tiempo era fugaz pero también duradero. Un concepto dual de lo fugaz que es la vida.

3. LO INEVITABLE QUE ES MORIR

Nuestras percepciones occidentales las aprendimos en los colegios e internados católicos del nuevo mundo. Repetimos las letanías promovidas por el poder eclesiástico. Lo sublime toca lo fatal cuando pensamos en morir, lo cual es siempre, porque desde pequeños vimos al señor Jesús crucificado y a los santos torturados (muriendo), al ir a las misas y celebraciones religiosas.

No sabemos qué sucede después de la muerte y la miramos como un vacío existencial. La iglesia con sus viejos órganos y sus fuertes campañas nos ha puesto por ejemplo en este siglo lo precario y peligroso que es involucrarse en la política de un país. Enseñan afrontar la

Anabella Monzon

muerte como puerta de entrada a la eternidad. Es para quitarle a la muerte su aguijón de avispa, con el que clava o apuñala la vida del muerto y aún más la de sus familiares, que se quedan llorando en este valle de lágrimas.

Pero la oración del Avemaría dice: **“Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte”**. De la manera que está escrito implica que todos nosotros somos pecadores, lo cual no es así. Cristo fue declarado el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, con su resurrección. Entonces: ¿su muerte salvó al hombre del pecado? ¿O no? ¿Al Mundo? La Santa Iglesia Católica enseña oraciones muy antiguas que a veces se contradicen y nos confunden.

La manera occidental de ver la muerte produce un vacío interno, que proviene de que el ser se siente aislado. Estamos solos porque el lenguaje arábigo no tiene las palabras necesarias para comunicar nuestros más íntimos sentimientos. El miedo a dejar de ser, el temor a enfrentar lo inevitable del silencio de la tumba, nos acecha sin poder evitarlo.

En el Popol Vuh el infierno Maya es como el sótano de una casa. Las últimas cuatro estatuas presentadas en este proyecto son Ixpiyacoc, Ixmucane, Ixquic y los Héroes Gemelos que vencen a los Señores de la Muerte.

Los padres le decían a sus hijos "Hijito si me cortan la cabeza no te preocupes. Al llegar ahí abajo (Xibalbá, el reino de los nueve males), a la casa de tu abuelo **Ixpiyacoc** y tu abuela **Ixmucane** (adivinatorios de cenizas), me pondrán un melón en la cabeza y volveré a vivir y vendré a verte. A nosotros los indígenas no nos pueden matar, así que no tengas miedo. Mira que a nuestro antepasado Hun-Hunahpú lo invitaron los Señores de la Muerte a jugar pelota y le cortaron la cabeza, y aún así, después de muerto se juntó con Ixquic. Son los padres de los héroes gemelos **Hunahpú** e **Ixbalanqué** que vencieron a la muerte.

A veces el silencio mismo comunica lo que el lenguaje no puede revelar, porque la muerte se percibe como un vacío, un nada, un dejar de ser lo que somos, un triste perecer sin

Anabella Monzon

habla. No se está seguro cómo será, pero todos lloran por el difunto a su partida, como si fuera algo muy malo que nos aterra.

En el libro Náhuatl, Orozco y Berra dicen de Mictlán (el lugar de los muertos) **“En el ombligo de la tierra. Era un lugar amplio, cerrado, oscuro y con nueve estancias” (Venegas, 680)**. Para los Mayas el lugar se llamaba Xibalbá, el reino de los nueve males de qué habla el Popol Vuh. Los indígenas creen en la inmortalidad, no ven a la muerte como la nada, y tienen pasos a seguir, pues creen en los pasajes que cruzan los muertos, y los preparan para el viaje durante el entierro.

Para ellos lo inevitable es tener que cambiar de morada, ser recibidos por Cizin el dios de la muerte y sus compadres, para que los inviten al juego de pelota debajo de la tierra. Se cree que morir es mudarse a otra vivienda que no está en la superficie de la tierra (sino debajo de ella) para continuar viviendo. Se cree que el reino subterráneo está conectado al de la vida y que nosotros podemos ir y venir entre ellos, de arriba abajo y de abajo arriba, sin dificultad. No se cree en la muerte permanente, de ahí viene la idea de la muerte feliz en la cultura mexicana.

El Popol Vuh es el código de la creación Maya. El Mito Mesoamericano, las tradiciones, la historia y las creencias del pueblo maya están dichas en el libro sagrado de poesía Popol Vuh, por eso es una gran pieza de literatura, que describe el génesis de los Mayas, al igual que los pasos de la muerte.

Cuando uno es pequeño las nanas indias nos enseñan que hay que ser bueno con los animales, porque al morir hay un río de sangre y solo los animales lo pueden cruzar y vamos a necesitar su ayuda para pasar al otro lado. Cuando pensamos en un lugar oscuro, evocamos la noche y su silencio, con la idea del vacío negro que es un lugar desvestido de todo, pero no desolado pues allí están nuestros animales queridos a los cuales hemos cuidado.

Según Abel Martín: **“Sólo sus ojos ven la quietud e incluso las tinieblas, y sólo sus**

oídos llegan a oír el mismísimo silencio. La noción de la nada —esa «pizarra oscura» en que, se escribe el pensamiento humano” (Ferlosio, 299) Pizarra que es la intuición de los animales que perciben su muerte desde lejos, por instinto.

Unos evitarán la muerte hoy, otros no. Todos los días muchos mueren, es inevitable. Unos morirán y otros sobrevivirán. La ruleta del juego mortal va rodando, corriendo detrás del ritmo del reloj que persigue las horas nocturnas (de la noche). El azar de la suerte señala el porvenir. La muerte rueda y cae como un dado. Unos juegan la ruleta rusa (que se juega con un revólver con balas, apuntando a la cabeza) parados en la esquina, o pasando sus carros, o cuerpos, a través de la luz roja de los semáforos.

En los vicios no hay logros, pero muchos se tiran a ellos en las zanjas (cunetas, hoyos) de la perdición, algunos buscando la muerte inevitable. En los callejones resuenan los pasos, se escurren los mareros (gangueros), antes de que amanezca, a las esquinas marcadas de sus vecindarios. Las sombras se desplazan sobre casas con ventanas rotas, de gente sin hogar. Les acosan las imágenes de pesadillas en las ciudades de concreto, madera y cartón.

En las montañas de los sueños bellos, crecen como castillos en el aire, las aspiraciones naturales del hombre. Mientras en la naturaleza salvaje coexisten la vorágine del río Usumacinta (río en la frontera entre México y Guatemala) con las sombras tupidas de los árboles frondosos, donde se refunde el peligro de arañas culebras y leopardos, esperando la muerte. Las palabras de Rubén Darío nos recuerdan: **“Ser, y no saber nada, y ser sin rumbo cierto, y el temor de haber sido y un futuro terror ... Y el espanto seguro de estar mañana muerto, y sufrir por la vida y por la sombra” (Chang-Rodreraiguez y Filer 252)**

En la selva los rumbos son inciertos, y no se sabe a ciencia cierta las calamidades espantosas que rompen la realidad en fragmentos, los cantos en lamentos. Muchos, en la historia, persiguen el degrado (volverse más malo o peor) con genio, inventando locuras para llamar la atención para no quedarse en la borrosa sombra. No pasar desapercibidos

Anabella Monzon

escondidos en el anonimato. Quieren tener prueba segura de haber sido y venden su alma al terror al que persiguen.

Sería mejor ser invisible y no dejar huella, que inventar reglas inhumanas, crear poder falso sobre los demás, o inventar lo siniestro para reafirmar una vida con inevitable futuro de muerte. En las épocas oscuras, el poder estrecha la nuca de las masas y estrangula con su serpentina (cómo culebra) fuerza soberbia (orgullosa), hasta asesinar los sueños de los vivos, para reafirmar su poder sobre la muerte.

Pasan las décadas o siglos y la multitud olvida la historia, pues algún tirano disemina (riega) propaganda que el genocidio (matar a muchas personas) es bueno y necesario para limpiar la sangre. La gente del pueblo, repite que lo sucedido fue válido. El sacrificio de unos pocos, por el bien de los muchos o de todos, es aprobado como acción comendable.

En el "Señor presidente" dice Miguel Angel Asturias «**¡No hay paz que no descanse sobre los escudos, las cabezas y los cuerpos decapitados del enemigo!**» En otras palabras no hay paz sin afán y sin tormento, sin lucha armada, en el logro de la Libertad. Siempre hay alguien que nos quiera esclavizar, hay que pelear y defenderse.

Hay guerras que son alienación en la mente. Los feligreses de la religión sectaria dogmaticas cargan a cuestas (sobre la espalda) el genocidio atroz (terrible) de la historia. Ostentando (luciendo) la espada de la sociedad, promoviendo los valores canónicos patriarcales (opresivos guiados por un patriarca) que realizaron exterminaciones.

Los pedestales que sostienen los tronos, también sostuvieron las plataformas del castigo y los ataúdes en las marchas del suplicio público. Dichos pedestales (palos que detienen los tronos) sostuvieron, también, el lecho matrimonial de horror, entre la unión de la monarquía y la inquisición.

La cama en la alcoba se pone de acuerdo con Sade, en sus torturas pasionales de castigos y continúa la línea de orgía sagrada de la que habla George Bataille en su erotismo.

Anabella Monzon

Ya que según él, ser continuo es lo máximo y ser discontinuó, para el ser humano, es lo peor, es como morir. En otras palabras, la discontinuidad es lo que causa que nos sintamos desligados de la vida y de los demás, es morir (dejar de ser).

Guardar secretos prohibidos, hace que las cosas que uno guarda dentro no se puedan expresar. Forman lo indecible o lo no dicho, que causa lo velado (reprimido) lo cual destruye y castiga al ser interno, enterrandolo en vida. Esa muerte si se puede evitar, expresándose.

Cesar Vallejo lo expresa así: **“Hay golpes en la vida, tan fuertes ... ¡Yo no sé! Golpes como del odio de Dios; como si ante ellos, la resaca de todo lo sufrido se empozara en el alma ... ¡Yo no sé!” (Chang-Rodriguez y Filer 258)**

De ahí nace el horror del pozo del dolor, que se vuelve el miedo a lo siniestro o lo terrible, de dónde se origina el arte del terror. El ser que duele es personificado por el indigena, los pobres de la tierra. Concepto alimentado por los modernistas y la sociedad ladina (gente de influencia extranjera). Freud aplicó el término 'uncanny' a lo familiar no reconocible, de dónde surgió el arte del movimiento surrealista que se usa en los juegos de vídeo, hoy en día. Es un concepto que guía la producción de lo maldito del muerto vivo.

Antes lo maldito era la entretención de la crueldad, circo de suplicio público, que fue al fin terminado en el siglo XVIII en Europa e Inglaterra, después de siglos de práctica en Francia y España. Porque hay caminos indolentes de ocio, que no producen nada más que lo decrepito (en decadencia). Son malas maneras de hacer las cosas ayer, que restaba el valor de lo humano. Esas actitudes están terminando y siendo arrancadas de nuestro vocablo actual. Partiendo de la idea de que cuando entra la luz se acaba la oscuridad. El psicoanálisis del origen del comportamiento humano y la manifestación de sus obras negativas es importante para exterminarlo, según las creencias occidentales. El sol y sus ciclos rigen el calendario Maya, el cual rige sus vidas. Por lo tanto podríamos decir que la vida Maya rige alrededor de la luz que se proyecta en la tierra y que sin ella la muerte sería inevitable.

Hay que quitarle el mito al poder, a la ignorancia, que se vende en muchos estuches teológicos. Creencias de la psicología, la ciencia, la filosofía, el arte, la literatura y la poesía que se disfrazan de benignos enigmas. Regidores y escribanos de las obras del pasado que prolongaron falsos códigos de honor y sistemas opresivos de gobierno. Reglas de comportamiento promovidas por el entretenimiento, el cine, el teatro, la poesía, la música, los libros, en fin la literatura y la cultura opresiva de la hegemonía (normalización).

Corrientes académicas y aproximaciones políticas envueltas en cánones (patrones) de conducta que enmascaran. A los cuales los estudiantes de la huelga en la Universidad de San Carlos (primera Universidad de América) en Guatemala, llamaban valores "Retardatarios" en sus huelgas y marchas, perdonando con orines, como agua bendita, a las congregaciones en las calles. Un lenguaje sin forma de palabrotas malas, persignaba a la nueva generación semidesnuda de reconstrucción estudiantil en protesta. Manifestando con piñatas gigantes a los líderes de la derecha represora armada, para poder romperlos.

La relatividad en el mundo de hoy permite la promiscuidad de género y cambios en la sexualidad, que las estructuras mentales antiguas no permitían. La poesía se estrelló con la indiferencia, pero sobrevivió al choque del desborde. Los poemas latinoamericanos aún riegan su elocuencia sobre las macetas que adornan los corredores de las casas coloniales del burgo (que reforzaban la ley sobre los indígenas), en el silencio de la noche de Antigua, Guatemala (primera ciudad establecida por los españoles) en América.

Cesar Vallejo escribió en "*España aparta de mí este cáliz*": **"Tus brazos dan la sed de lo infinito, con sus castas hespérides de luz, cuál dos largos caminos redentores, dos arranques murientes de una cruz"** (Vallejos 16). Hay cuerpos inertes que flotan en los ríos, el río del deber y el río del sacrificio a la patria, que se llaman el río de sangre y el río Motagua en Guatemala, que son ambos lo mismo. Dichos ríos son como dos mantos, en los brazos de la Guerra Civil que duró 40 años y desestabilizó a Centro América.

Se cruzan las aguas malsanas con un redentor que permanece alzado en la cruz del Señor de Esquipulas, el cristo negro de America Latina. **"Un día diurno, claro, atento, fértil. Oh bienio el de los lobreguez semestres suplicantes, por el que iba la pólvora comiéndose a los codos" (Vallejos, 89).** Repican las campanas de la iglesia sin cesar. Me recuerda el ritmo de los cascos de los caballos de batalla al pasar ascendiendo las colinas, bajo el fuego de cañones. Hundiendo los cascos entre el polvo, como armas, salvan a héroes ignotos (aún no nacidos) de madres viudas. Van comiendo tierra cómo pasto, por la polvareda de la sierra, al regresar vencidos.

La noches se mueve como hamaca al viento, hilando los telares de los astros en sueños. "Telares que has de usar y algunos que nunca te pondrás" proverbio gitano qué vino de España a América. Las leyes de qué habla la historia son tejidas acatando (cumpliendo la ley) el hilo que hilvana lo injusto. Los comendadores atacaron fuerte, como toros de Lidia profanando las encomiendas. Hay veces que mataron y hay veces que le dieron victoria al matador, cociendo en su capa las orejas del animal indio.

¿Cómo se aplaude la crueldad? Para nosotros la satisfacción de ver la herida es un morbo psicótico imperdonable. Es más fácil confrontar la muerte inevitable de otros que la nuestra, eso es verdad. Pero nosotros morimos por pocos, "un poquito aquí", cuando se atacan nuestros nahuales (espíritus animales protectores) y nuestros secretos. Dicen que una cultura perece (sufrir muerte inevitable) cuando matan su lengua. Si no se enseña, ni divulga las lenguas mayas, se está exterminando la cultura ancestral, enterrándose en el mundo de lo inevitable.

4. PERDURAR A TRAVÉS DE LOS SÍMBOLOS O EL CANTO (LA POESÍA)

El símbolo del círculo es sagrado y está en contra de la dualidad, porque la une. Es un símbolo integrativo-común de una epistemología unificatoria entre la cultura occidental y la

Anabella Monzon

no-occidental. El círculo fue estudiado por los Babilonios (2,000 AD). En Inglaterra se construyó una estructura megalítica (Stonehenge) en forma de círculo y data de hace cinco mil años. Es un círculo pétreo de veneración medicinal, un círculo sofisticado, prehistórico de piedra que ilustra la significación del círculo como símbolo sagrado en la veneración de los cielos en la antigüedad.

El símbolo maya de las cuatro direcciones cardinales es una cruz insertada dentro del círculo indigenista de la Medicina Maya. En el occidente (en Europa), este símbolo es asociado con la cruz céltica (Irlandes), también con el Hermetismo (Grecia y Egipto), los fenicios y con la piedra filosofal.

En una estructura simbólica en la que hay elementos que aparecen y desaparecen, pero generalmente los principios fundamentales persisten cuando están basados en la significación.

Hermes Trismegisto (una combinación del dios griego Hermes y el dios egipcio Tot) escribió La Tabla Esmeralda, (grabada en esmeralda, cristal, roca verde o jade). Escrita en un alfabeto simbólico desconocido, pero similar al fenicio, dónde se encuentra un mensaje oculto, que da fundamento a la alquimia (Trismegisto 43) **"La obra requiere trascender la limitación racional (de la razón), de ahí que todo alquimista sufre una transmutación personal paralela que le permite acceder al lenguaje del Símbolo," (Trismegisto, 39).**

Tal vez la vida está regida por causas que son simbólicas, cómo insinúa Alejandra Pizarnik, hablando con el estudioso del psicoanálisis que no contesta: **"Pero nos imaginamos el porvenir como un reflejo del presente proyectado en un espacio vacío. Mientras que es el resultado a menudo muy próximo de causas que en su mayor parte se nos escapan" (Pizarnik, 124).** Ella dice que es nuestra imaginación la que nos impide captar que nuestro porvenir está relacionado con causas que se nos escapan.

Motivos que se reflejan desde el presente hacia el porvenir (futuro). Si son un reflejo

Anabella Monzon

en el espacio vacío, quiere decir que el vacío es una causa interna, dentro de la imagen del ser, ya que se refleja. Algo tiene que tener presencia para causar reflejo. En el arte y el psicoanálisis está presencia se conoce como el objeto perdido.

Jaques Lacan dice que ese vacío proviene de la falta de significación, debido a que el individuo no ha desarrollado sus propios símbolos de comunicación, si no que ha aprendido el lenguaje de su medio ambiente. Propone que el individuo que desarrolla su propio lenguaje, recibe ideación. En este tipo de comunicación, el lenguaje del inconsciente es simbólico, porque usa metáforas. Un significante (objeto, persona o relación) se sustituye por otra cosa semejante, con la cual se relaciona.

Esos símbolos, llenan ese vacío al cual se refiere Pizarnik (el que se crea cuando mueren las palabras, porque él lenguaje miente y entonces muere la poesía). La muerte de la poesía, en sí, también es un símbolo que hace referencia a lo fugaz. El lenguaje que miente, al que ella se refiere, es el que aprendemos fuera de nuestro ser y no sacia el hambre; el alfabeto romano latin (abecedario).

Hay otro lenguaje que es comunicado por símbolos, que vienen de nuestro propio ser, como la lengua maya y náhuatl. La aprendemos desde la infancia cuando, en vez de palabras, miramos objetos artísticos indígenas, de los cuales nos cuentan historias, de manera que cobran presencia en nosotros y adoptan vida. Podemos comunicarnos con canto, ilustrado con dibujos (lo cual es nuestra poesía) y se usa formas ideográficas (que expresan ideas) de escritura, signos jeroglíficos.

El alfabeto romano, derivado del latín se nos enseña más tarde, en la escuela o en los mercados comunitarios. Nuestro propio idioma indígena es más personal porque incita nuestra imaginación y creatividad. Expresa nuestra verdad, porque comunica cantos poéticos que es poesía de plenitud.

Para finalizar lo que sucede en cualquier nivel (capa) de la realidad en el círculo de la

Anabella Monzon

medicina, afuera o adentro; ya sea manifestaciones de la fuerzas espirituales del norte, la fuerza física del sur, la fuerza emocional del este o la fuerza mental del oeste, ocurren también en los demás niveles de la realidad afuera del círculo.

Afuera es como adentro, se replican los valores internos y externos. **“La frase 'Como es arriba es abajo' es la máxima que guía a los seguidores del Hermetismo,”**

(Trismegisto, 64). Pues son principios duales simbólicos, en realidad son parte de lo inmanente, que está presente en todos lados (afuera, adentro o al revés). A lo que se refiere es que simboliza el macrocosmos del universo y el microcosmos del hombre. Lo que pasa en uno, pasa en el otro. Lo magnánimo se repite en lo mínimo.

Ha llegado la hora de estar más allá del bien y el mal y superarlo (cambiarlo) todo. Nietzsche menciona que el amor está más allá del bien y el mal. El verdadero Amor es símbolo de lo real trascendente, no cambia ni se mueve, permanece sin ser afectado por la dualidad, por el tiempo. El Amor lo une todo en un círculo completo. Dentro de él la tierra abraza al sol y al universo al ciclo.

El símbolo del ciclo es representado por un círculo porque en él se repiten las posiciones del círculo anterior en el calendario, cada doscientos sesenta años, lo cual no sucedería si el ciclo fuera lineal. Por eso el calendario es en forma redonda, porque todo lo que sucede se repite. En la predicción del tiempo de los katunes (20 años) que forman el Baktun (5,125 años) porque sus conceptos (simbólicos) son cíclicos.

Nuestro canto es el símbolo de nuestra poesía, el pleno recuerdo de la belleza de las flores. En la soledad de la noche pienso en lo que significa mi vida y en la posibilidad de la igualdad humana que tanto deseo. Mi poesía me comunica el canto de los símbolos sombríos de la noche anuente (se ofrece) que perduran. Veo delineada las siluetas negras de las palmeras y los árboles, detrás un despejado cielo azul iluminado por la luna, como un barato dibujo gráfico, vendido en los mercados de los pueblos. Permanecen las sombras hasta llenar

Anabella Monzon

todo el horizonte y parece que detrás de ellas se oculta el desconocido emblema (signo) interrogante del mañana.

¿Qué simboliza el paralelismo de la alegoría de la sombra que alude a la noche? Se alarga la noche como las sombras? Son como lagartijas gigantes, enfrentando la oscuridad que avanza. En la ciudad dormida algún transeúnte (caminante) se desliza tambaleándose, entre callejones (calles estrechas). En las aceras a la orilla de la calle, las colillas de cigarrillos están tiradas en las calles orinadas, sumergidas en pobreza. En los barrios de los barrancos, los pobres del tercer mundo duermen entre grietas. Las sombras cubren los callejones estrechos en línea, humedecidas por el sereno (humedad de la noche) que moja a los pobres de la tierra (como se simboliza a los indígenas) y desborda los ríos con derrumbes.

Porque todo es así en el trópico, cubil protector de los contrastes! La flor del Amchee, que castiga dolorosamente al que la toca, atraído por su belleza . . . Flores sirenas, clima, agua, sirena, cálida y apacible, en donde acecha, callada, la muerte. En medio de todo esto existió Carazamba! (Asturias, 94).

Recuerdo a Marga, mujer símbolo de "Carazamba" (insolencia) de una flor encantadora que mata, cómo lo prohibido transgrede. Cómo la muñeca de cera o tusa (cáscara del maíz) símbolo sacrificial de un ritual que representa algo salvaje, no adiestrado (que obedece), no como la dama occidental, amaestrada (que representa la represión de la mujer).

Es una latina india, bailarina exuberante (opulenta, lujosa) con la gracia de una garza, con sus canelones color oro caramelo (bañados de sol) y sus facciones de musa altanera (superior) que resplandecen a la luz de una vela. Tiene una pierna levantada, paralela a la pared, apuntando al marco de arriba de la puerta, señala a las estrellas del cielo, que son sus antepasados protectores. Un leve viento sacerdotal, abre las cortinas, símbolo que presagia la hora de la magia.

Marga recuesta su cara en su muslo derecho, de piel suave como lirio, inclinando su

Anabella Monzon

cuello de cisne y sonriendo alza su brazo para tocarse el pie, con gracia felina (de gato). Sus coyunturas (articulaciones) se abren, como los velos de la noche y musitan (hablan bajo) los secretos ancestrales, guardados por los siglos. Los efectos de los hongos mágicos terrenales, se disuelven en espirales de colores como humo y las luces brillantes de los astros en sus órbitas resplandecen.

El silencio es un símbolo de la ausencia de lenguaje, de la forma, es la oscuridad. Al revés del canto, que es la luz. En la oscuridad los malos deseos crecen como fuego candente (caluroso). En occidente el fuego candente se usaba con fórmulas minerales para torturar durante el siglo XVIII. En la cultura Indigenista el fuego es un emblema sagrado que quema el mal y se usaba para proyectar señales de humo circulares (lenguaje del signo) al cielo simbolizando el círculo de la medicina, que les producía entregarse al éxtasis.

El genocidio atroz es el signo de una una cruz (cómo espada de las cruzadas) que cargan a cuestas feligreses (fieles) ostentando (enseñando) al santísimo (la eucaristía) en el lomo (espalda) de la sociedad en aras de la iglesia católica patriarcal. Recorremos los símbolos de la memoria y en el canto y damos paso a la imaginación de lo divino.

5. EL ENCUENTRO CON LA DIVINIDAD (LA LUZ)

Creo que podemos coincidir con la idea de que el encuentro con la divinidad sucede en el cielo. Para los Mayas el cielo es el firmamento que está arriba de sus cabezas, de sus ciudades y templos, o sea el cielo natural de la atmósfera terrestre. Los dioses principales mayas son las deidades que regían las fuerzas del cielo. Sus divinidades son: el sol y el viento (creadores en el centro). El sol, la noche, la lluvia y el trueno: en el norte, este, sur y oeste, consecutivamente. Todas sus deidades tienen que ver con fenómenos naturales que reparten la luz en el cielo y la refractan a la tierra, en la tormenta. Lo cual menciono, porque los europeos impusieron el concepto religioso católico de que el cielo (dónde se encuentra la

divinidad) está más allá de la vida, en la eternidad.

Los mayas expresan la unión con la divinidad a través de la luz del trueno, una descarga eléctrica, que viene y trae la luz de dios. Los rayos de la tormenta son la divinidad de las Serpientes Emplumadas, adorada por los indígenas mayas, porque se considera que el trueno es luz divina que trae la lluvia que alimenta las plantas y hace crecer la comida para alimentar la tribu. Es esta la fuerza natural divina, en que dios envía la vida y la fertilidad a la tierra.

En el Trópico los truenos tienen múltiples rayos de luz y parece que fueran plumas de pájaros, con un trueno central más fuerte marcado en el eje, y es por eso que al trueno se le llama la serpiente emplumada, Quetzalcóatl en México, Gucumatz en Guatemala, la serpiente encornada (the horned serpent) para los pueblos en el Cuadrante Central de Arizona, Utah, Colorado y Nuevo México, en el Suroeste de Estados Unidos y el Pájaro Trueno (Thunder Bird) para otras tribus americanas.

Los eventos divinos son cíclicos (en espiral) y se repiten, después de dar sus vueltas la tierra, la luna y el sol en sus rondas celestiales, similares a las constelaciones de estrellas.. No hay arriba, no hay abajo absoluto, todo es relativo en el horizonte de la naturaleza, porque este gira sobre sí mismo en el espacio infinito de un universo circular.

Pensamos estar parados cuando estamos de lado, sobre la capa de la tierra y nuestro abajo es su centro. Nuestro arriba es el espacio sideral. Vivimos oscilando en lo eventual de la constelación vía láctea, mientras la demás galacias al rededor están siendo atraídas al más allá, por un gigantesco hoyo negro. La vía láctea no está en una posición fija sino que sale y se hunde en el horizonte. Sale en el este y se pone en el Oeste. Creemos que las formas son estables, tanto los objetos en el universo como las estructuras en la tierra.

Aún nuestros sentimientos primarios parecen ser reales (estables) y somos arrastrados por ellos, sin darnos cuenta que somos sus creadores y promotores. Salimos en la noche a la

Anabella Monzon

hora de la quietud, ascendemos al encuentro con la amada en cuerpo astral y tenemos acceso al mundo de la luz divina. La lucha ideal del amor incondicional está dentro de nosotros en nuestra alma, es una ola del océano del espíritu infinito de Dios.

Yogui Paramahansa Yogananda que fundó la Realización del ser en Los Angeles, California, trajo yoga (Kriya Yoga) al oeste, para que el ser humano sepa el camino para unirse a la Divinidad. El solía decir "que si el sol empezara aumentar de tamaño y creciera hasta la infinidad, nunca llegaría a ver el final del universo". El Universo es Infinito y así es nuestro encuentro con la Divinidad Cósmica. Con esa perspectiva de la infinitud del universo y del sendero, las noches se convierten en paz y coloquian con los días, entre la luz celestial del sueño y la superconciencia. El día y la noche, juntos invocan (llaman) al poder superior de una divinidad idílica y real de belleza prístina (pura) omnipresente (presente en todo).

Mientras en este mundo y en esta noche persiste el acuerdo del deseo solitario, que crece en la noche como extraña liana trepadora al cielo inmenso, que abre puertas a las mansiones de los ángeles, a las almas torturadas. Desde ahí proyectan los rayos de su protección divina el círculo angelical. Miguel Arcángel en el norte, Uriel en el Este, Gabriel en el Sur y Rafael en el Oeste. La batalla de las fuerzas de la luz contra las principalidades del mal en lugares celestiales, persiste. Mañana sobre nuestra cabeza adormecida se desplegará la Luz Divina y despertaremos a la conciencia cósmica universal.

El cielo adorna sus versiones azules en todas direcciones, con nubes de algodón blanco que recuerdan lo divino. Para el mundo indígena la divinidad se encuentra en el convivio diario de la comunidad y no en la retribución de las buenas acciones en el cielo eterno como la creencia occidental.

Mi encuentro con la divinidad está marcado por mí poesía canto, acerca de la belleza que trae esperanza de manifestación de justicia. Dice Uxmal:

El cuidador de claveles y rosas, siembra árboles (grabados con corazones)

y rosas para regalarlas. La Resistencia Pacífica del pueblo guatemalteco es una proyección solar en el templo de la conciencia. Somos pacifistas en nuestros cantos unificados de Terracota (Ramirez 3).

Nietzsche escribe “**que más allá del bien y el mal yace el amor**”. Tal vez podamos acordar que nuestro bien se encuentra más allá del deseo del mal. Y así establecer que en el amor, no debería haber maldad. Es decir, el amor y el mal no se contaminan. Queda el amor por fuera del mal. Por cierto, este comentario se refiere al verdadero amor y no al amor que se practica en el mundo, porque nosotros estamos en ustedes y ustedes en nosotros.

Los Moradores del trópico, con sus narices alargadas, y su sangre azul noble Maya y Náhuatl, roncan (sonido al dormir) en las vecindades del juglar (de la selva) al ritmo de tambores y latidos de corazones esclavos. Los caminos del bien y el mal se entrelazan (cruzan) cómo trenzas en el porvenir. Luego se extienden hacia todas las direcciones cardinales y se dividen. Dios ha trazado el momento para cada acontecimiento de nuestras vidas, creemos que está escrito el porvenir y no hay por qué preocuparse.

Los nuevos escritores de América con su sangre criolla (india y blanca mezclada) escriben nuevas poesías que revelan la esperanza y poder de la divinidad (creencias que no han muerto. Se mantienen vivas con la señal de los dos caminos blancos del bien, representados por dos líneas blancas “II” paralelas y la cruz negra invertida “X” de la muerte maya que repele el mal.

Símbolos Divinos (sagrados), que se hacen a los cuatro costados en todo y a todos. Van en contra de la dualidad, balanceando en la unidad el poder del sol y de la luna, el poder positivo y negativo en el centro del círculo divino, donde el tiempo y el espacio se refunden en el silencio (oscuro) blanco (de luz). Ahí el sol no tiene velos, no hay la azul mentira de los cielos, es donde vamos a caminar las cumbres perpetuas.

De ahí proviene la nueva poesía, canto en flor de Roque Dalton: "**Aida, fusilemos esa**

noche y está horrible bandera. Fusilemos la Noche y esos negros cañones y las bombas atómicas; fusilemos el odio y esa terrible miseria, colectiva" (Dalton 90). “Hace frío sin ti” Aida. Nos hace pensar en añadir nuestras propias ideas “Aída fusilemos”: las ansias vergonzosas de vivir acompañados, forzados por la soledad interna y la miseria colectiva, la dependencia moral, la falta de fuerza personal y la debilidad de la pérdida. Fusilemos lo falso que nos impide pelear por la justicia. Matemos la doctrina (conjunto de enseñanzas) de ideas expiradas, hechas por la violencia”.

Instigamos: “Consideremos lo que nos pone tristes y matemos el fango mental de la confusión. Levantemos al oprimido que carga el peso de los abandonados. Protejamos a los niños que beben el agua clara de la inocencia y no han perdido la generosidad. Sigamos y promulguemos a Ernesto Cardenal”, Ministro de Cultura de Nicaragua que dice en su poesía: **“El mundo del capitalismo del Oeste es una deformación del orden natural del universo y de la sociedad humana. Su perversión puede ser vista, leída y oída”** Esta aseveración es parte de lo indecible, que está fuera de lenguaje. Lo mataron por decirlo, sin decirnos donde enterraron su cuerpo. Ya que casi todo el mundo participa en el capitalismo e hizo una afirmación institucional, no aprobada que se trata de silenciar.

Para aprender a interpretar el silencio (lo no dicho) con la imaginación, hay que cantar y escribir poesía mirando a las estrellas, cómo lo hacían nuestros antepasados y luego escuchar (lo que ya no se hace hoy). pero se puede volver hacer. Tal vez el tiempo es fugaz y ya es hora de volver a los viejos valores que armonizan con la naturaleza, para hacer perdurar nuestra Tierra. Parar el movimiento de lo inevitable de la muerte del mundo y volver al pasado, al valor opuesto de la urbanización de hoy, a venerar al trueno (la naturaleza) que nos trae la lluvia que riega las semillas que nos alimenta. Convivir con los cuatro colores (razas) del símbolo del círculo de la medicina: blanco (caucásico), rojo (indigenista), amarillo (asiático) y negro (negroide). Y así alcanzar contra la dualidad, la unidad de la Luz

Anabella Monzon

Divina que Alejo Carpentier llama lo ‘Real Maravilloso’ patrimonio de Latinoamérica.

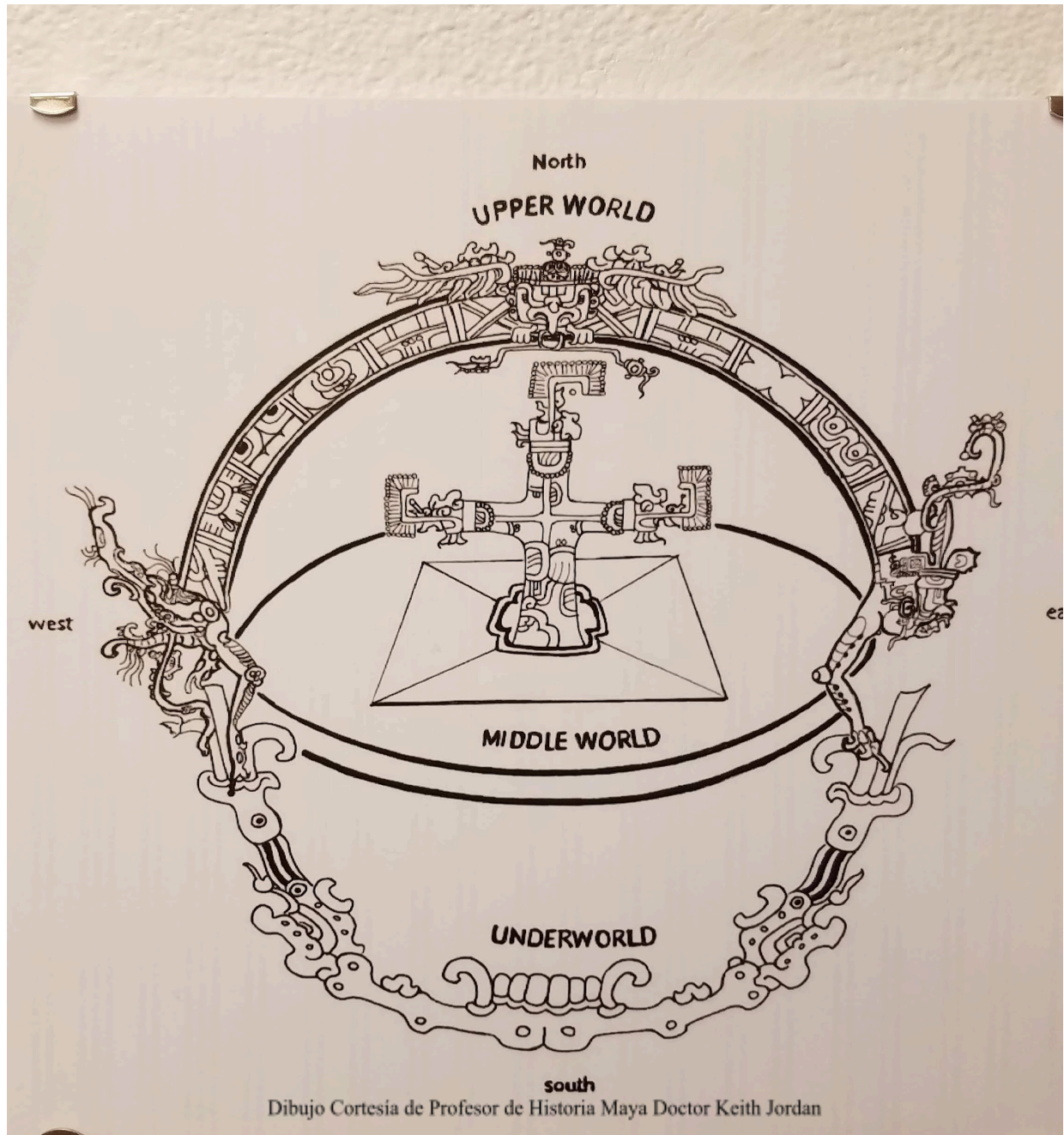
«Todo lo que nos sucede, incluso nuestras humillaciones, nuestras desgracias, nuestras vergüenzas, todo nos es dado como materia prima, como barro, para que podamos dar forma a nuestro arte» Jorge Luis Borges

Estatuas de Uxmal, Mundo Alto Maya

6. ESTRUCTURA DEL MUNDO MAYA

Estos son los tres niveles del mundo Maya. Arriba, En medio y Abajo (Upper, Middle and Low). Están representados por mis estatuas en barro que hice en la Maestría de Arte con énfasis en escultura en Fresno State. Son las estatuas de Tohil, Itzamna, Chaac y Huracan. Dioses del Sol, la noche, la lluvia y el trueno. Las serpientes emplumadas Tepeu y Gucumatz, creadores supremos, están en el centro de círculo.

Lo único que queda decir para clarificar es decir que la cruz cardinal de la medicina se repite en cada nivel de la estructura del Mundo Maya o sea que hay una cruz calada en el alto mundo una cruz cardinal en el mundo físico material y una cruz cardinal en el bajo mundo es

Anabella Monzon

el principio teológico de la creación en los valores occidentales el padre el hijo y el espíritu santo. Conocidos como el principio Creadores, Preservadore y Destructor en Yoga.

Estatuas del Mundo de enmedio

Mundo de Abajo, Xibalba Reyno de los 9 Males

El Mundo superior esta representado por cuatro deidades principales del origen Mayam descritas en el Popol Vuh Biblia (Codice) Maya Quiche, en las siguientes paginas,

Tohil Dios del Norte de la Cruz Cardinal

Itzamna Dios de la Noche, el Este

Chaac Dios de la Lluvia, Sur

Huracán, Dios del Trueno, Oeste

En la exhibición en el **Centro del
Círculo de la Medicina** está el
símbolo de los creadores principales
Tepeu y Gucumatz (las Serpientes
Emplumadas).

En el **Medio Mundo** están dioses de la vida terrenal Maya

Hun Hunaphu padre de los héroes gemelos

En el **Nivel del Bajo Mundo** están las deidades de los nueve males alrededor de la Cruz de los cuatro generadores de Xibalbá (el Reino de la Muerte).

La misma estatua tiene dos diferentes caras,
representando a los Héroes Gemelos, aspectos
duales opuestos.

Ixmucane, la abuela en el bajo mundo

Xpiacoc abuelo en Xibalba Reyno 9 males

Ixquic madre de los héroes gemelos

Hunahpu heroe gemelo. Popol Vuh

Ixbalanque heroe gemelo Popol Vuh

Anabella Monzon

Traduccion del Proyecto 298 al Ingles

Anabella Monzón

Professor Jaime Rodriguez Matos

Lectores Profesor Daniel Calleros Villareal y Profesora Gloria Medina Sancho

Project 298

November 7, 2022.

Against duality: the intersection of the premises of the circle of indigenous medicine and European epistemology.

This Project organizes the following parts:

1. The duality of opposites
2. The fleetingness of Time and Life
3. The Inevitable death
4. Enduring through symbols (song)
5. The encounter with the divinity (Light or Thunder)

These five points summarize the fundamental principles of cosmology and art in the Mayan and Nahuatl cultures. Taking them together will allow us to synthesize non-Western and Western epistemologies. The goal is to propose a fundamental perspective change, where human beings achieve a new orientation in the face of issues such as the transience of existence, our relationship with the planet, and our integration into this totality. The method is mythical-epistemological or poetic-logical. In the sense that the work of a poet like Ernesto Cardenal opens doors to discard the dualities that exclude the fact that something poetic or mythical be of epistemological value.

1. THE DUALITY OF OPPOSITES

This Project presents concepts of the Old World (Spain, France, Germany, England, and Holland) as opposed to the culture of the New World (America). Opposing epistemological dualities seem different for one topic to combine. Nevertheless, precisely this reality is what happened in history. The premises based on the Medicine circle of the indigenous tribes were replaced by opposing European axioms, which sought to overcome the ideas of the indigenous codices and change them, adding Western philosophical, psychoanalytic, and religious ideologies.

The Indigenous Circle of Medicine governed the lives of the Indians of North, Central, and South America before being discovered by Christopher Columbus. The culture of America mixed with the Western culture (from Europe) during the Conquest and produced Colonial and Modern culture. The most significant paradigm change is that the Catholic religion was forcefully imposed on the Amerindians by the Spaniards. Mayan beliefs, based on the circle of medicine, revered the forces of nature as gods.

Respect for life on our planet is beneficial. We must create a sustainable environment with a vision to resolve our climate problems. Instead of continuing to destroy the Seas, the Earth, and the Atmosphere. Re-model the dominant system institutions that create an environment of climate injustices, protecting corporations that only seek self-gain and economic advancement instead of equality and justice in global communities.

I am Anabella Monzon, the author of this Project. I am from the Mayan origin of the Quiché region of Guatemala. I will analyze this culture and its record in the Popol Vuh (book of creation and advice) and the Nahuatl indigenous medicine circle. The first dual principle is the Medicine Wheel, it contains in its center a cross symbol, representing the four Cardinal Directions. The second dual principle to consider is Western values, like the Celtic Cross. In

Anabella Monzon

the North dwells the ruling spirit or deity of Wisdom. In the East, Intuition. In the South, Material Life, and in the West, Courage.

The Mayans followed the four directions of the sky to organize their daily life, crops, and calendar. As well as their architecture and art—also their song, music, poetry, and all the values of their cosmology. *"Hispano-American Voices"* writes about their ideological configuration: **"They had a cyclical conception of the universe in which the stars and time were considered divinities"** (Chang-Rodriguez, Raquel, and Malva E. Filer 13).

The cardinal cross of the Mayan sky governs the activities of their ritual worship. The North god is Tohil (The sun), the East God is Itzamná (the night), the South God is Chaac (the Rain), and the West God is Huracán (the Thunder). Tepeu (God of Wind) and Gucumatz (Gods of the sky) are the feathered serpents, the two main creator gods in the center of the Circle of Medicine (first four illustrations of my statues at the end of the Project.)

The Thunder has many currents of electricity in the tropical storm, and it looks like a bird. Legend says Gucumatz orders Hurricane (thunder) to descend and establish the position of the four cardinal directions, where the ruling gods, with their powers, will settle. A chapter in the Popol Vuh tells of the gods' second attempt to create humankind using sticks (wood). These men were destroyed for not having the soul's understanding to worship the gods. About their destruction is said:

And this was to punish them because they had not thought of their mother or father, the Heart of Heaven called Hurricane. For this reason, the face of the Earth darkened, and a black rain began, a rain by day, a rain by night. (Chang-Rodriguez and Filer 16)

The pictographic signs in the codices were made to remember ceremonial songs and history. They were illustrated oral poems. The reason why this Project needs illustrations. To express

Anabella Monzon

my Mayan roots I made clay statues. My artistic name is Uxmal; it means "rebuild," and it is the name of an Indian city in Yucatan.

The voice of the Mayan poems is the collective poetic voice. It opens by recounting the events that happened. The individual poetic voice is close to the personal. I decided to write in the third plural person of the verb and not in the "I" to identify myself with our ancestors.

The book "Hispano-American Voices" explains how the most used poetic images in the Nahuatl culture were used to sing paintings: **"they refer to birds of rich plumage and diverse colors, to flowers of exotic colors and shapes, too noble metals and precious stones, such as gold, jade and emeralds"** (Chang-Rodriguez and Filer 14). This is why it is relevant to use the story of the origin of alchemy in this Project because the text of the philosopher's stone was engraved on an emerald or a green jade stone.

The Mayan nobility used jade as a symbolic ornament of immortality (for its hardness and longevity). Mayan and Nahuatl poetry are related because Nahuatls speak Huasteco, the oldest Mayan language. The department (county) of Quiché is located next to the department (county) of Huehuetenango in Guatemala. There are conjectures that the two places were linked in more ways than by phonetics (by languages). The Popol Vuh codex and the Aztec (Nahuatl) codex came from cultures originating in Mesoamerica (Guatemala, Yucatán, and Mexico).

The Mayan book of creation is one of the few manuscript books that survived and the only one that deals with human creation. That is why the Popol Vuh Codex is called the indigenous bible. It narrates the four attempts of the gods to create man. It occupies the first chapter in our text, "Hispanoamerican Voices." This fact declares its utmost importance, as the first Latin alphabet story written in the 1700s.

My favorite motto in the Popol Vuh is **"Let there not be one, not two among us, that are left behind."** I heard this motto repeated all my life in Central America.

Anabella Monzon

On one side, we have Indigenous poetry that deals with universal human life themes and duality. On the other side, we have Western epistemology, which deals with the opposites. This duality needs to be decoded and roughly outlined and compared. Let's start with this cultural framework to understand the change of dialectical position. This movement describes the natural phenomena that develop in the struggle between opposites. Isaac Newton describes it like this:

Properties can change; we call this motion. Motion is action, change, and life. It is an indispensable time partner; one could not exist without the other. If we understood the cause of motion, we would appreciate the cause of the world. (Gleick, 440) Opposites are dual concepts of motion between what changes and what does not change and what is static compared to what moves. What is the point of deciphering the immovable that has lost the ability to drive? Change forgets to give life to the static. What does not flow has no Time or space of nothing, where nothing happens, because the friction of movement is needed for growth.

The days go by, and the suns cross the heavens, showing us their light so that we collect (gather) experiences. Life changes; if we do not change, we die. We become obsolete and out of use, and it is said that what is not used atrophies. Even the clouds change and renew themselves, transforming into different figures. Like our perceptions, some grow, lengthen, and others shrink, erasing themselves. The Kings James Bible they brought from Europe requests: **"Be transformed by the renewing of your mind" (Romans 12:2).**

The random swing of luck is a dual pact of Time and space. It comes and goes, like air in the heavens; it's the wind that stays and the wind that goes. It throws us adrift (without direction) or gathers us to its bosom, weaving stellar cycles in the sky. The duality of opposites is a natural characteristic of matter and life's behavior. It is described by Newton's third law of opposites, called the principle of action and reaction. Which states that if: **"two**

particles interact, the force on one particle is equal and opposite to the force on the other."

These forces push us and sometimes stop us. We mention the subject of change (movement) because some social problems stagnate and stop the progress of civilization. Sometimes the opposite happens, changes that occur very quickly. It is due to two reasons: some want to change the values that govern society, whether prejudices or gender values, and others are based on sexist or elitist honors. Some others do not wish to change suddenly. Some sedentary moral values give us the necessary fundamental core part that sustains the structure of culture and society.

Nietzsche speaks of two successive forces, not opposite ones; therefore, he refers to change, to the movement of Time. Two forces that happen one after the other are known as cause and effect. We must use concepts to understand but not as an explanation. The reason is that the exact causes are sometimes followed by different results. There is no absolute fixed law that a cause must always be followed by the same effect (unless it is something scientific or proven calculation).

The world is relative; not all the exact causes are followed, always by the same effects. There are no absolute values in the relative world of nature. He continues: "**We (humans) are the only ones who have invented causes, succession, reciprocity, relativity, coercion, number, law, freedom, motive, purpose and always this world of signs we fictitiously introduce**" (Nietzsche 569). He calls this world of thought-out signs mythologies.

We use them as a justification not to be free but rather to live under a pattern of causality so as not to bear the responsibility of choosing between good and evil. Because these two are intertwined like braids, they spread in all the directions of the world and are difficult to chase, sum up and divide. Some paths go up, and others go down. Some paths

Anabella Monzon

lead to the light, and others to the darkness. Some embellish issues, and some impoverish them with lack. Some stairs climb steeply, and others descend rapidly.

In duality, not everything is black and white. There are in-betweens, shades of gray, and opaque hues. But, it is harder to see gray, from a distance, than black. They are compromises between good and evil. They are not absolute dogmatic declarations but also conceptions of mediation.

In other words, considerations break disagreements that cause violence, confrontations, and civil wars. Decades go by, and crowds forget their history because some tyrants disseminate (distribute) propaganda "that what happened was a sacrifice of the few, necessary for the good of the many," a counter duality.

What does the future hold? The future is presented in opposition to the present. Tomorrow may be different. Tomorrow can change or remain the same, betray or be loyal, be good or bad, promote Love or passion, bring enlightenment or ignorance, light or darkness. Western or non-Western values. How can we distinguish between what is good and what is wrong? Will we be subjected to force, or will we have Freedom?

Carlos Fuentes quotes Nietzsche on the balcony: **"Don't be pedantic. Nothing exists without mystery. If you try to explain everything, you do not know anything."** (Fuentes, 344). In the dual world, some paths redeem us, some routes harm us, some save us, and others dam us. Many of our ways ascend with difficulty, and others descend quickly, but mystery veils our vision of what will come our way to protect us from sorrow.

If complete opposition lies ahead, it is better to fight it one day at a time. Life is like a game, it goes one way or the other, left or right, up or down, and it unfolds like a song riddled with melodies so we can train our voice to rise and fall, like our emotions. Riding the waves of change should be fun.

Poetry is recited in a circle, in an indigenous way, the music song of ancestors. Drums rattle, and marimbas whistle. As the night deepens, it is almost dawn. Some go out to steal, leaving their cardboard houses in the ravines, and others drink in the brothels that are now closing, wasting Time. Others take shelter under the bridges to drink or smoke, whatever they can get to forget the night's cold air and the strong wind of the early morning. Another day begins.

2. THE TRANSITION OF TIME AND LIFE

The duration of the meaning of Time is evident in a Nahuatl poem, which asks how futile (vain) life is, saying that we are here on Earth for a short time.

I, Nezahualcóyotl, ask:

Does one live rooted in the Earth? Not forever on Earth:

Just a little here.

Even if it's jade, it breaks. Even if it's gold, it breaks. Even if it's quetzal plumage, it tears. Not forever on Earth:

Just a little here. (Chang-Rodriguez and Filer 18)

In the Mayan world, Time is a divine weight carried by the gods and offered to the celestial bodies. Time converses with the stars and guides us because the God who holds it sees everything from above. When we suffer, it seems Time is in slow motion. When we enjoy ourselves, it appears that Time passes very fast. Time does not last; it is not forever, nor does it wait for anyone; it ages. The rotation of Time in its movement gives us new opportunities to grow and learn new expressions. Like in Nahuatl, we change our **face-heart** (personality) to create a new **flower song** (poetry) with **red and black ink** (wisdom).

In the Mayan culture, everything revolves around Time, which is cyclical. It repeats itself, both in nature and in the events of community life. Time is divided into thirteen

khatuns, each of 20 years, and predictions coincide with the events that happened in the cycle of the previous **khatuns** (the previous period of 260 years). Good and bad events repeat themselves in time cycles.

Time rules prophecy. If there is bad luck in the second Kantun of the previous cycle, bad luck will occur in the second khatun of the current process. In other words, what happened in the first khatun of the last cycle is expected to happen again in the first khatun of the following cycle. Past events are related to the calendar for the duration of the process (the beginning, middle, or end). The sun is the primary God because everything revolves around him in the form of an astronomical cycle observed as Time.

In the dual conceptions of Western interpretation, even referring to Time. The counter duality of Time is "No time." Duality involves two concepts, Time and space. When Time has no place to go, it disappears because it cannot be done without movement. Two instances require the journey from the second one to the second two. Without the travel distance, there is no time (this is ancient knowledge). When Time does not happen or move, it ceases to exist. That is where the idea of Time fleeing arises. It describes the duration of a transition of Time between two instants.

Space changes, and one day, it will disappear with everything, including the passing of Time, because the sun will go extinct. Still, these data and events are non-indigenous Western science. In it, Time is a fugitive friend who cannot predict luck because this would become superstition if it did. To live for a long time is lucky. Some die in accidents prematurely (it is said their life was fleeting) for those who live for a short time than for those who grow old.

The Time and lifespan of someone are dictated by their habits. Some kill themselves by consuming poison, drugs, or alcohol. Others are victims of circumstance because they are poor and cannot feed themselves well. The Time of our life is fleeting because every living

Anabella Monzon

thing dies, and violent altercations between tribes and countries endanger life. Through the centuries, the pursuit of evil corrupts the attempts of man. The Time spent pursuing good establishes the peace that springs from noble endeavors and lengthens the perception of Time. What is gained in the Time of achievement affirms confidence and refines the sense of duty. Time is given to us as a ladder to reach the light.

The fall into temptation is the opposite, like underground steps descending to the infernal basement, where the kingdom of evil is located. A moment in excellent company seems fleeting. But a moment between clumsy seems eternal. The Mayans were called the children of Time because their gods carried time-like bundles on their backs. Bundles of different sizes depending on their duration, according to their calendar. They brought the sun through the days, from sunrise to sunset, across the sky. In addition, it is known that the Mayan culture refers to the most extended periods in humanity. Their stelae (carved stones) mentioned periods of billions of years. In that sense, Time is fleeting but also lasting. A dual concept of the nature of Time.

3. HOW INEVITABLE IT IS TO DIE

In America, we learned Western perceptions of life in the Catholic boarding schools of the new world. We repeated the litanies promoted by the ecclesiastical powers. The sublime touched the fatal when we thought of dying, which was always. European epistemology taught us since we were little because we inherited religion from the West. We saw the Lord Jesus crucified and the saints tortured (dying) when kneeling during mass and religious celebrations.

We do not know what happens after death and look at it as an existential void. The church, with its old organs and formidable bells. Remind us, in this century, of how precarious and dangerous it is to get involved in a country's politics, and many priests have

Anabella Monzon

been murdered. Catholic religion teaches us to face death as a gateway to eternity. This conception eases the fear of dying, removing the wasp sting from the mother's death. Which stabs the life out of the body, massacring the dreams of the relatives of the deceased. They are left behind, crying in this valley of sorrows.

The Hail Mary prayer says: "**Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death.**" The way this text is written implies that all of us are sinners, which is not the case. Christ was declared "**the lamb of God who takes away the sins of the world**" with his resurrection. So: did his death save man from sin? Or not? Save the world from it? The Holy Catholic Church (apostolic and Roman) teaches ancient prayers that sometimes contradict each other and further confuse us.

The western way of seeing death produces an internal emptiness, which comes from feeling isolated. We are alone because the Arabic language does not provide us with the necessary words to communicate our innermost feelings. Those fears that we think we might have if we cease to be. Occidental religion gives us the fear of the inevitability of death and the horror of facing the silence of the tomb. Death lies in wait for us, and we can not avoid it.

In the Popol Vuh, Xibalba, the Mayan hell is like the basement of a house. The last four statues presented in this Project are Ixpiyacoc (grandfather), Ixmucane (Grandmother), Ixquic (Granddaughter), and the Hero Twins (Great grandsons), who defeat the Lords of Death. The Mayan Quiche Indian parents told their children: "Son, if they cut off my head, don't worry." When I get down there to Xibalbá (the kingdom of the nine evils).

I will arrive at the house of your grandfather Ixpiyacoc and your grandmother Ixmucane (fortune tellers of ashes); they will put a melon on my head. I will live again, and I will come back to see you". The Quiche people said: "We can not be killed, so do not be afraid. Look at our ancestor (in Popol Vuh) Hun-Hunahpú. He was invited by the Lords of Death (down below) to play ball, and they cut off his head. However, still, after his death, he

Anabella Monzon

impregnated Ixquic. Together they were parents to the hero twins, Hunahpú and Xbalanqué, who finally defeated death".

Sometimes, silence communicates what language cannot reveal because death is perceived as an emptiness, a nothingness, a ceasing of life. We speechlessly perish, inevitably. We are not sure how death is. But everyone cries for the deceased when he leaves his body as if death were terrible.

In the Nahuatl book, Orozco and Berra say of Mictlan (the place of the dead), **"In the navel of the earth. It was a large, closed, dark place with nine rooms"** (Venegas, 680). For the Mayans, this place is called Xibalbá, the kingdom of the nine evils. The Popol Vuh speaks of immortality; they do not see death as accurate and have steps to take after dying. They believe that the dead cross passages to the world beyond, and the Mayan priests prepare the living for the journey after the burial.

Mayans change the inevitable death after being received by Kisin (Lord of death) and their comrades. They are invited to a ball game (head ball) under the ground when they die. At death, they move below to another dwelling to continue living. The underground realm is connected to the realm of the living, and we can come and go in between them. Go up and down, and down and up, without difficulty. Permanent death is not a part of their belief system. The day of the dead, in Mexican culture, Happy Death is ritually celebrated with figurines of Katrinas (lady death skulls).

When one is small, our parents teach us that we must be kind to the animals because there is a river of blood when we die. Only animals can cross it; we will need their help to get to the other side. When we think of a dark place, we evoke the night. A black void full of silence, a place stripped of everything, is celebrated because, for one day, the ancestors come back among the living. Even though it's not desolate because the beloved animals we have cared for are there.

According to Abel Martin: **"Only his eyes see the stillness and even darkness, and only his ears can hear silence itself. The notion of nothing —that «dark blackboard» on which human thought is written"** (Ferlosio, 299). That blackboard on which human thought is written, intuition is also reported. The instinct of intuition that animals profess to perceive their death from afar and danger is the stillness in the darkness that our animal nature can see.

Someone will avoid death today, while others will not. Every day many die, and others survive. The roulette of death's game runs behind the clock's rhythm, chasing the nighttime hours (of the night). The chance of luck marks the future. Death's role falls like a dice. Some play Russian roulette (played with a revolver loaded with bullets aimed at the head). Or standing on the corner, crossing their cars through red traffic lights, or wheel spinning them in circles in the corners of the boulevards.

In vices, there are no achievements, but many throw themselves into those ditches (ditches, holes) of despair, some seek death, and some search to stop the inevitable. Footsteps echo resounds in the alleys, like falling slumber's blocks, and the gang members (in Spanish "gangueros") slip away, before dawn, to the marked corners of their neighborhoods. Shadows move over the houses with broken windows, symbols of homeless people. They are haunted by images of nightmare thunderstorms in the concrete barred walls of cardboard ceilings in the cities.

In the mountains of beautiful dreams, the natural aspirations of man grow like castles in the air. While in the wilderness, the vortex of the Usumacinta River (river on the border between Mexico and Guatemala) coexists with the dense shadows of leafy trees, where danger merges with spiders, snakes, and leopards. In this death hospice, the words of Rubén Darío remind us: **"To be, and not to know anything, and to be without a certain direction, and the fear of having been and a future terror... And the certain fear of**

being dead tomorrow, and suffering for life and the shadow" (Chang-Rodriguez and Filer 252)

In the jungle, paths are uncertain, frightful calamities break reality into fragments, and the songs rip into laments to become unknown. In history, many pursue degradation (becoming meaner or worse) with genius, inventing crazy things to attract attention so as not to remain in dim shadows. To not go unnoticed, hidden in anonymity. They want to prove they exist by provoking a reflection, and they sell their souls to mirrored terror to create an image of the self.

It would be better to be invisible and leave no trace in this world than to invent inhuman rules and create false power over others. To develop the sinister to reaffirm a life with an inevitable future threat of death. In dark times, control tightens the neck of the masses. It strangles with its serpentine (like a snake) arrogant (proud) force until it kills the dreams of the living to reaffirm power over death.

Centuries pass and the multitude forgets history because some tyrant spreads (writes) propaganda. The "genocide (killing many people) is good and necessary to cleanse the blood or alleviate the problem." The townspeople repeat it was a valid option, approved as a commendable action, to sacrifice a few for the good of the many. In "Mr. President," Miguel Angel Asturias says, «**There is no peace that does not rest on the shields, heads, and decapitated bodies of the enemy!**» (Asturias, 380)

In other words, there is no peace without eager torment, without an armed struggle to gain Freedom. There is always someone who wants to enslave us. We have to fight and defend our land. Wars come out of alienated minds. Apocalypses to our souls. The parishioners of sectarian religions carry on their backs the atrocious tortures of history. The crusades promoted morality by the sword.

Pedestals supporting thrones also supported the platforms of punishment and the coffins in the public marches of the torture scandal. These pedestals (wood poles) also supported the marriage bed of horror between the union of the monarchy and the Inquisition.

Sade, in his passion, taught punishing embraces. The continuous sacred orgy line that George Bataille speaks about is an erotic tortured philosophy. Since according to him, being continuous is the best (is life), and being discontinued is the worst (is death). In other words, discontinuity is the state of being that causes us to feel dismembered. Disjointed from life and others, it is to stop being and die.

Keeping secrets makes the things one keeps inside and cannot express become forbidden. These issues take the form of the unspeakable or the unsaid, which causes the veiled (repressed), which destroys and punishes the inner being, burying it alive. That kind of vanishing death can be avoided by expressing yourself. Cesar Vallejo says, "**There are blows in life, so strong... I don't know! Blows as from the hatred of God; as if before them, the hangover from everything suffered was pooling in the soul... I don't know!**

(Chang-Rodriguez and Filer 258)

Blows given and born in horror, from the well of pain, we do not know. They become obsessed with the terrible in fear of the sinister. The art of terror originates. Freud applied the term 'uncanny' to the unrecognizable familiar, from which came the art of the surrealist movement used in video games today. It is a concept that guides the production of the damned, the living dead.

Before, the curse was the entertainment of cruelty. This public torture circus finally stopped in Europe and England in the 18th century after centuries of practice in France and Spain. There are lazy paths of leisure that produce nothing but the decrepit (declined). Yesterday these wrong ways of doing things detracted from the value of what is human.

Anabella Monzon

In Latin America, the ones that hurt the most are personified by the poor of the Earth (the indigenous people). Hispano-American voices of poets expose these concepts, which are fed by modernists in Ladino society (people of foreign descent).

Thanks to great thinkers in literature, those attitudes changed and are ending now: "when the light enters, the darkness ends." Psychoanalysis of the origin of human behavior is essential to enriching life. The sun and its cycles govern the Mayan calendar, which governs their lives. Therefore, we could say that Mayan life is ruled by the light, which is projected on Earth by the sun, and that without it, death would be inevitable.

It is necessary to remove myth from power, to demystify it. Because ignorance is sold with many faces. In other words, beliefs in psychology, science, philosophy, art literature, and poetry are ways to deal with enigmas. Rulers and scribes mention history's inequity. We would only know what happened if they documented prolonged incorrect codes of honor and oppression. Behavior promoted by media entertainment, cinema, theater, poetry, music, and books that are detrimental to our sense of unity.

Oppressive to humanity oneness is better left unsaid or undone. The hegemonic hierarchic culture of normalization language must enter a more fluid, formless dialogue to promote life. Legend says death flies over fields picking bodies like fruits from the "tree of life" (Imix for the Mayas). The tree of life represents the goddess of the Earth, which is a mother. The Mayan world is composed of three levels, the upper middle, and lower world, and there is a mother in each group.

The mother of the sky (above), the mother of the Earth (middle), and the mother of the underworld. Their vision is more significant than the problem. Ixchel, Imix and Ixquic. To find a vision bigger than fiction, we must understand that Althusser said ideologies are only representations of our imagination because the real can not be represented. Ideas differ in Latin American writers who eloquently spread the truth about death. It is the Folklore over

Anabella Monzon

the corridors of the colonial houses in the silence of the legends of Antigua Guatemala (the first city established by the Spanish) in America.

Cesar Vallejo wrote in "Spain take this cup away from me": "Your arms give the thirst for the infinite, with its Hesperidic castes of light, like two long redemptive paths, two dying starts of a cross" (Vallejos 16). There are inert bodies that float in the rivers, the river of duty and the river of sacrifice to the country, called the river of blood, and the Motagua river in Guatemala, which are the same. These rivers are like two mantles in the arms of the Civil War that lasted 40 years and destabilized Central America.

Unhealthy waters are crossed with a redeemer who remains raised on the cross of the Lord of Esquipulas, the black Christ of Latin America. **"A daytime, clear, attentive, fertile day. Oh biennium of the gloomy semesters of supplication, for which the gunpowder was eating up the elbows"** (Vallejos, 89). The church bells ring incessantly. It reminds me of the rhythm of the hooves of warhorses as they pass up the hills under cannon fire. Sinking their talons into the dust like weapons. They save unsung heroes (not yet born) from widowed mothers. They eat dirt like grass due to the dust from the mountains when they return defeated.

The night moves like a hammock in the wind, spinning the looms of the stars in dreams. **"Looms that you must use and some that you will never wear"** is a gypsy proverb from Spain to America. History laws are woven by abiding by (fulfilling the law) the thread that weaves together the unjust. The commanders attacked hard, like fighting bulls desecrating the encomienda. There are times that they killed, and there are times that they gave victory to the matador, sewing the ears of the Indian animal on his cape.

How do you applaud cruelty? For us, the satisfaction of seeing the wound is an unforgivable psychotic morbidity. It is easier to confront the inevitable death of others than our own, which is true. But we die for a while, "a little here," when our nahual (protective

Anabella Monzon

animal spirits) and secrets are attacked. They say that a culture perishes (suffers inevitable death) when its language is killed. If the Mayan languages are not taught or disclosed, the ancestral culture is being exterminated, burying itself in the world of the inevitable.

4. ENDURING THROUGH SYMBOLS OR SONG (POETRY)

The symbol of the circle is sacred and is against duality because it unites it. It is a common-integrative symbol of a unifying epistemology between Western and non-Western cultures. The circle was studied by the Babylonians (2,000 AD). In England, a megalithic structure (Stonehenge) was built in the shape of a circle and dated back five thousand years. It is a stone circle of medicinal veneration. This sophisticated, prehistoric stone circle illustrates the significance of the circle as a sacred symbol in the reverence of the heavens in ancient times.

The Mayan symbol of the four cardinal directions is a cross inserted within the indigenous circle of Mayan Medicine. In the West (in Europe), this symbol is associated with the Celtic cross (Irish), also with Hermeticism (Greece and Egypt), the Phoenicians, and with the philosopher's stone. In a symbolic structure in which some elements appear and disappear, but generally, the fundamental principles persist when they are based on meaning.

Hermes Trismegistus (a combination of the Greek God Hermes and the Egyptian God Thoth) wrote The Emerald Tablet (engraved in emerald, crystal, greenstone, or jade). Written in an unknown symbolic alphabet, but similar to the Phoenician, where a hidden message is found, which gives foundation to alchemy. **"The work requires transcending the rational limitation (of reason). Hence every alchemist suffers a parallel personal transmutation that allows him to access the language of the Symbol" (Trismegistus, 39).**

Life may be governed by symbolic causes. Alejandra Pizarnik insinuates (speaking with the psychoanalysis scholar who does not answer). "But we imagine the future as a

reflection of the present projected in an empty space. While it is the result of often very close causes that for the most part escape us" (Pizarnik, 124).

She says that our imagination prevents us from grasping that our future is related to causes that escape us. They are the reasons reflected from the present to the future (future). If they are a reflection in space, the void is an internal cause within the image of being since it is reflected. Something has to be present to cause reflection. In art and psychoanalysis, this presence is known as the lost object.

Jacques Lacan says that this emptiness comes from the lack of meaning because the individual has not developed his communication symbols but has learned the language of his environment. He proposes that the individual who creates his own language receives ideation. In this type of communication, the language of the unconscious is symbolic because it uses metaphors. A signifier (object, person, or relationship) is replaced by another similar thing with which it is related.

Those symbols fill the void Pizarnik refers to (the one created when words die because language lies and then poetry dies). The death of poetry is also a symbol that refers to the fleeting. The language she refers to is the one we learn outside of our being and does not satisfy our hunger; the Latin, roman alphabet (alphabet).

Another language is communicated by symbols from our being, such as the Mayan and Nahuatl languages. We learn it from childhood when, instead of words, we look at indigenous artistic objects, of which they tell us stories so that they become present in us and take on life. We can communicate with songs illustrated with drawings (our poetry). Using ideographic forms (which express ideas) of writing, hieroglyphic signs.

The Roman alphabet, derived from Latin, is taught to us later at school or in community markets. Our own indigenous language is more personal because it sparks our

Anabella Monzon

imagination and creativity. It expresses our truth because it communicates poetic songs that are poetry of plenitude.

The North rules spiritual force, the South leads physical strength, the East rules emotional energy, and the West rules mental power. The four directions medicine circle determines what happens at any level (layer). Whether outside or inside. The other levels or divisions in the structure of the Mayan world are above, in the center, or below.

Outside is like inside; internal and external values are replicated. The phrase “**As above, so below is the maxim that guides the followers of Hermeticism**” (Trismegistus, 64). Since they are dual symbolic principles, they are part of the intrinsic present everywhere. What it refers to is that it symbolizes the macrocosm of the universe and the microcosm of man. What happens in one happens in the other. The great is repeated in the least.

The Time has come to be beyond good and evil and overcome (change) everything. Nietzsche mentions that Love is beyond good and evil. True Love is a symbol of transcendent reality; it does not change or move and remains unaffected by Time's duality. Love unites everything in a complete circle. Within it, the Earth embraces the sun and the universe cycles. The symbol of the cycle is represented by a circle, also.

The positions of the previous cycle are repeated in the calendar every two hundred and sixty years, which would not happen if the count was linear. That's why the calendar is round because everything that happens repeats itself. In the weather prediction of the Khatuns (20 years), what form the Baktun (5,125 years) because their (symbolic) concepts are cyclical?

Our song is the symbol of our poetry, the entire memory of the beauty of flowers. In the solitude of the night, we think about what my life means and human equality. Poetry communicates the song of the dark symbols of the consenting night outlined by the black silhouettes of palms and trees behind a clear blue sky lit by the moon, like a cheap graphic

Anabella Monzon

drawing sold in the village markets. The shadows remain until they fill the entire horizon; behind them, the unknown emblem (sign) of tomorrow is hidden.

What does the parallelism of the allegory of the shadow that alludes to the night symbolize? Does the night lengthen like the shadows? They are like giant lizards facing the advancing darkness. Some passer-by (walker) slides staggering between alleys (narrow streets) in the sleeping city. On the sidewalks at the road's edge, cigarette butts are thrown in the urinated streets, submerged in poverty. In the neighborhoods of the ravines, the poor of the third world sleep between cracks.

The shadows cover the narrow alleys in line, moistened by the serene (moisture of the night) that wets the poor of the Earth (as the indigenous are symbolized) and overflows the rivers with landslides.

Because everything is like that in the tropics, a protective layer of contrasts! The flower of the Amchee, which painfully punishes those who touch it, is attracted by its beauty. . . Siren flowers, weather, water, siren, warm and peaceful, where death lurks, silent. In the midst of all this existed Carazamba! (Asturias, 94).

I remember Marga, a woman symbol of "Carazamba," The audacity of a charming flower that kills, how the forbidden transgresses. Like the wax doll or Tusa (corn husk), a sacrificial symbol of a ritual that represents something wild, untrained (that obeys), not like the Western lady, trained (which means the repression of women).

She is an Indian Latina, an exuberant (opulent, luxurious) dancer with the grace of a heron, with her caramel-gold cannelloni (sun-kissed) and her haughty muse (upper) features shimmering in candlelight. He has one leg raised, parallel to the wall, pointing to the frame above the door and the stars in the sky, which are his protective ancestors. A light priestly wind opens the curtains, a symbol that heralds the hour of magic.

Marga leans her face on her right thigh, with soft skin like a lily, leaning her swan neck and smiling, raising her arm to touch her foot with feline (cat) grace. Their joints (joints) open, like the veils of the night, and whisper (they speak low) the ancestral secrets, kept for centuries. The effects of earthly magic mushrooms dissolve into spirals of colors like smoke, and the bright lights of the stars in their orbits shine.

Silence is a symbol of the absence of language, of form. It is darkness. Contrary to singing, which is light. In the dark, evil desires grow like white-hot (hot) fire. In the West, a burning fire was used with mineral formulas to torture during the 18th century. In the indigenous culture, fire is a sacred emblem that burns evil. It was used to project circular smoke signals (sign language) to the sky, symbolizing the circle of medicine, which caused them to surrender to ecstasy.

On the contrary, in Occidental culture, a cross represents Christ's crucifixion and resurrection but also symbolizes the atrocious genocide perpetrated by the crusaders who wore the sign of the cross in their dress and swords. The Catholic Patriarchal Church also misrepresented the symbol of the power of the cross as spiritual power. To govern with material control. We go through the character's signs in song and give way to the imagination of the Divine.

5. THE ENCOUNTER WITH THE DIVINITY (THE LIGHT)

We can agree that the encounter with divinity happens in heaven. For the Mayans, the sky is the firmament above their heads, cities, and temples, that is, the natural sky of the Earth's Atmosphere. The main Mayan gods were the deities that governed the forces of the sky. His divinities are the sun and the wind (creators in the center). The sun, the night, the Rain, and the Thunder: in the North, East, south, and West, consecutively. Their main deities have to do with the natural phenomena between Earth and the Storm.

We mentioned this because the Europeans imposed the Catholic belief that heaven (where divinity is found) is beyond life, in eternity. The Mayans express the union with divinity through the light of Thunder. This electric discharge comes and brings the light of God. The thunderbolts of the storm are the divinity of the Feathered Serpents. They are worshiped by the indigenous Mayans because Thunder is considered the divine light that brings Rain that feeds the plants and makes food grow to feed the tribe. This is the divine natural force in which God sends life and fertility to the Earth.

Thunder has multiple light rays in the Tropics and seems to be bird feathers, with a stronger central thunder marked on the axis. Thunder is called the feathered serpent, Quetzalcóatl in Mexico, and Gucumatz in Guatemala. , the horned serpent (the horned serpent) for peoples in the Central Quadrant of Arizona, Utah, Colorado, and New Mexico, in the Southwestern United States, and the Thunderbird (ThunderBird) for other American tribes.

The divine events are cyclical (spiral) and repeat themselves after the Earth, the moon, and the sun revolve in their celestial rounds, similar to the constellations of stars. There is no up, and there is no complete down. Everything is relative to the horizon of nature because it turns on itself in the infinite space of a circular universe.

We think we are standing when we are on our side, on the layer of the Earth, and our bottom is its center. Our Above is outer space. We live oscillating in the eventuality of the milky way constellation. At the same time, other galaxies around us are attracted beyond by gigantic black holes. The milky way is not in a fixed position but rises and sinks to the horizon. It grows in the East and sets in the West. Forms are stable, both objects in the universe and structures on Earth.

Even our primary feelings seem to be accurate (stable), and we are carried away by them without realizing that we are their creators and promoters. We go out at night at the time

Anabella Monzon

of stillness, we ascend to meet the beloved in the astral body, and we have access to the world of divine light. The ideal fight of unconditional Love is within us in our souls; it is a wave of the ocean of the infinite spirit of God.

Yogi Paramahansa Yogananda, who founded Self Realization in Los Angeles, California, brought yoga (Kriya Yoga) to the West so that human beings know how to join the Divine. He used to say "that if the sun started to get bigger and grew to infinity, it would never see the end of the universe." The Universe is Infinite, and so is our encounter with Cosmic Divinity. The nights become peaceful conversations with the days between the celestial light of sleep and super consciousness. Day and night together invoke (call) the superior power of an idyllic and absolute divinity of pristine (pure) omnipresent beauty (present in everything).

While in this world and on this night, the agreement of solitary desire persists, which grows at night like a strange climbing vine to the immense sky, which opens doors to the mansions of angels to tortured souls. From there, the angelic circle projects the rays of its divine protection. Miguel Arcángel in the North, Uriel in the East, Gabriel in the South, and Rafael in the West. The battle of the forces of light against the principalities of evil in heavenly places continues. Tomorrow the Divine Light will unfold over our sleeping heads, and we will awaken to the universal cosmic consciousness.

The sky adorns its blue versions in all directions, with white cotton clouds that recall the Divine. For the indigenous world, divinity is found in the community's daily life and not in the retribution of good deeds in the eternal sky, as in Western belief. My encounter with divinity is marked by my singing poetry about the beauty that brings hope of manifestation of justice.

Uxmal's "*Prema Gita*" book illustrated by Francisco Tobar Blanco, and Ricardo Palacios Monzon, says:

“The caretaker of carnations and roses plants trees (engraved with hearts) and roses, to give them away. The Peaceful Resistance of the Guatemalan people is a solar projection in the temple of conscience. We are pacifists in our unified chants of Terracotta” (Ramirez Jorge, and Manolo Recinos 44).

This was said by Jorge Ramirez Valenzuela, great Leader of Ahimsa, the Peaceful Resistance Movement in Yoga Temple of zone 8 in Guatemala City.

Nietzsche writes, "that beyond good and evil lies love " We can agree that our good lies beyond the desire for evil. And thus establish that in Love, there should be no evil. That is, Love and sin are not contaminated. Love remains outside of evil. By the way, this comment refers to true Love and not the Love practiced in the world because we are in you, and you are in us.

The Dwellers of the tropics, with their elongated noses and noble Mayan and Nahuatl blue blood, snore (sound when sleeping) in the vicinity of the minstrel (of the jungle) to the rhythm of drums and the beating of slave hearts. The paths of good and evil intertwine (cross) like braids in the future. Then they spread out to all the cardinal directions and divide. God has set the Time for each event of our lives. We believe the end is written, and there is no reason to worry.

The new writers of America, with their Creole blood (Indian and white mixed), write contemporary poetry that reveals the hope and power of divinity beliefs that have not died. They are kept alive with the sign of good, represented by two parallel white lines, "II" and the inverted black cross, "X," of Mayan death that repels evil.

Divine (sacred) symbols are made on all four sides in everything and by everyone. They are duality forces, balancing the power of the sun and moon in unity. The positive and negative energy is in the center of the sacred circle, where Time and space merge in the

Anabella Monzon

silence (dark) and white (of light). The sun has no veils; there is no blue lie in the skies. It is where we are going to walk the perpetual peaks.

That is where the new poetry comes from, Roque Dalton's flower song: "Aida, let's shoot that night and that horrible flag. Let's shoot the Night and those blacks cannons and atomic bombs; let's shoot hate, and it's too terrible, collective misery" (Dalton 90). "It's cold without you Aida." It makes us think of adding our own ideas, "Aída let's shoot the shameful longing to live together, forced by internal loneliness and collective misery, moral dependence, lack of personal strength, and the weakness of loss. Let's shoot the falsehood that prevents us from fighting for justice. Let's kill the doctrine (set of teachings) of expired ideas made by violence".

We instigated: "Let us consider what makes us sad and kill the mental mud of confusion. Let's lift the oppressed who carry the weight of the abandoned. Let us protect the children who drink the clear water of innocence and have not lost their generosity. Let us follow and promulgate Ernesto Cardenal", Minister of Culture of Nicaragua, who says in his poetry: **"The world of Western capitalism is a deformation of the natural order of the universe and human society. His perversion can be seen, read, and heard"** This assertion is part of the unspeakable, which is out of language. They killed him for saying it without telling us where they buried his body. Since almost everyone participates in capitalism and makes an institutional, unapproved affirmation that it is about silencing.

We must sing and write poetry to learn to interpret silence (what is not said) with the imagination. Look at the stars and how our ancestors did it, and then we must listen (what is no longer done today). But it can be done again.

Perhaps Time is fleeting, and it is Time to return to the old values that harmonize with nature to make our Earth endure. Stop the death of the world and return to the past, to the opposite value of today. Make a new plan of action for the planet's concerns. Urbanization,

Anabella Monzon

industrialization pollution, and food inequality distribution. We need to protect the High Seas and address global warming.

Return to America's primitive ways to venerate the Thunder (nature) that brings us the Rain that waters the seeds that feed us. Living with the four colors (races) of the medicine circle symbol: Blanco (Caucasian), red (indigenous), yellow (Asian), and black (negroid). Against duality, the unity of the Divine.

A light that Alejo Carpentier calls the '**Real Marvelous**' heritage of Latin America in harmony with the four seasons of the Earth designated by the Mayan Cardinal Cross where the gods sing,'

6. STRUCTURE OF MAYAN WORLD IS IN THE MIDDLE OF PROYECT

(ILUSTRATIONS)

Works Cited

- Allen Rupert et al. "The Primitive Cosmovision of the Magicorealist Narrator. (Alejo Carpentier; Cuba; Jose Maria Arguedas; Perú; Miguel Angel Asturias; Guatemala; Gabriel Garcia Marquez; Colombia)." University of Arizona 1984.
- Chihuán Gálvez Jaime et al. *César Vallejo Los Heraldos Negros: Tribute En Su Centenario*. First edition ed. Sinco Diseño EIRL 2018.
- College Of et al. ``Modes of Domination and Relations of Power: A Bourdieusian Analysis of Rafael Sánchez Ferlosio's El Jarama Armando López Salinas's La Mina and Juan García Hortelano's Tormenta De Verano." The University of North Carolina at Chapel Hill 201012
- Sources: Carlos et al. Nietzsche on His Balcony: A Novel. First Dalkey Archive ed. Da Ikey Archive Press 2016. Greenham
- Paul Timothy. "A Concord of Alchemy with Theology: Isaac Newton's Hermeneutics of the Symbolic Texts of 'Chemistry' and Biblical Prophecy." University of Toronto 2015.
- Trumbull Robert and University of California Santa Cruz. "Derrida Freud Lacan: Resistances." University of California Santa Cruz 2012
- Machado Antonio et al. Paths Over The Sea: Conversations with Antonio Machado. Confluences 2017.
- Marco Valeria and André Rhina. "The Roque Dalton Testimony and the Representation of the Catastrophe." Biblioteca Digitales De Teses e Dissertações Da USP 20030317.
- Morrow John Andrew. "The Indigenous Presence in Ruben Dario and Ernesto Cardenal." University of Toronto University of Toronto 2000.

Anabella Monzon

Nell Kline. "A Vocabulary Study of the Douay and the King James Versions of the Bible."

20150312142907.

Raquel Chang-Rodriguez, Malva E. Filer. *Voices of Latin America: Literary Anthology*.

Boston, Mass. :Heinle & Heinle, 1988

Rojas Osorio Carlos. *Foucault And The End Of Modernity: Affinities And Controversies*.

Spanish Academic Publishing House 2019.

Stevens Annick. *Nietzsche: La Passion Des Sommets*. L'Atinoir 2018.

Various Authors. *Hermetic texts*. RBA Books 2019.

<https://bibliotecacomplutense.odiotk.es/opac?id=00089663>. Accessed 16 Oct. 2022.

Trophy." *Biblioteca Digital De Teses e Dissertações Da USP* 20030317.

Pizarnick, Letter September 24

Pena Uxmal, Francisco Tobar Blanco, Ricardo Palacios Monzon. *Amor Incondicionado*:

Prema Gita. Guatemala city, Guatemala: Templo Yoga de la Zona 8, 1977.