

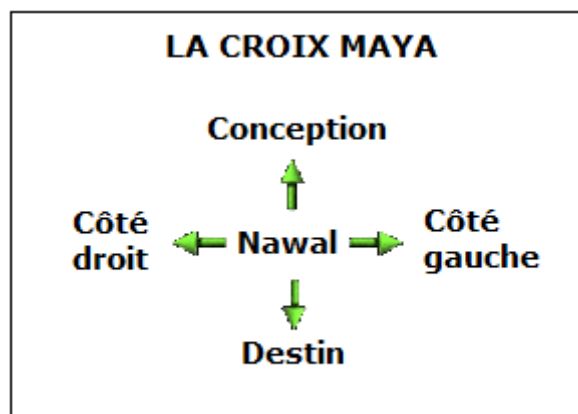
Le nawal, c'est l'Esprit ou l'Énergie, la force qui anime les différents jours du Tzolkin ; généralement il est en relation avec un animal régent, avec l'esprit de l'animal qui régit chaque signe.

Le nawal est l'énergie, l'esprit ou la force des êtres et des éléments de la nature, les nawales sont représentés par les éléments mêmes de la nature comme le Soleil, la Lune, la pluie, l'air, l'eau, les plantes et les animaux parce que, dans la pensée maya, tout a de la vie.

D'un autre côté, dans la Cosmvision maya, nous possédons tous un nawal qui nous identifie et nous relie à la nature, favorise l'harmonie et l'équilibre existentiel des êtres humains avec tout ce qui les entoure. De plus, il permet un plus grand respect et une utilisation adéquate des ressources de la nature pour permettre l'existence future.

L'interprétation de chacun des nawales n'est pas un exercice mécanique, c'est un acte de perception et de sentiments humains. Pour approfondir, il vaut mieux consulter les anciennes et anciens *Ajq'ijab'* (guides spirituels), qui peuvent donner une explication pour chaque cas personnel.

La Croix Maya indique les énergies qui régissent la conception et le destin, ainsi que le côté droit et le côté gauche de la personne.

“Le signe maya est basé sur le rythme cosmico-tellurique. La convergence des énergies provenant des quatre coins de l’Univers étayent la croix maya comme les quatre éléments primigènes (feu, terre, air, eau), nous apportant de cette manière l’information des aspects qui régissent tant notre conception que le moment de notre naissance, les deux ont une importance particulière pour l’être humain ; ainsi que l’influence des énergies hémisphériques, des courants telluriques et de la conformation géographique du lieu de naissance.”

La Croix Maya représente les 4 coins de l'Univers, les 4 points cardinaux.

➤ Les 20 nawales sont :

B'atz' - Ee - Aj - I'x - Tz'ikin - Ajmaq - No'j - Tijax - Kawoq - Ajpu
Imox - Iq' - Aq'ab'al - K'at - Kan - Kame - Kej - Q'anil - Toj - Tz'i'

KIEJ

Kej - Kiej (Manik)

Kej est le cerf. Observez-le avec ses quatre pattes. Ce jour est le symbole des porteurs des quatre directions, les quatre piliers qui soutiennent le Ciel et la Terre. Ce jour nous ordonne, nous oblige à faire le bien.

Les personnes qui naissent en Kej ont de grandes responsabilités envers leur peuple, leur communauté, responsabilité de bien se comporter, de bien agir, de faire les choses bien analysées, d'être un bon père ou une bonne mère, d'être un bon maître et donner les bons enseignements, de savoir agir avec rectitude. Doivent savoir faire des offrandes sacrées.

Cerf

Quand les envahisseurs arrivèrent à cheval, les indigènes lui donnèrent le nom de Kej (venado - le cerf), qui était utilisé comme un cheval pour sa force.

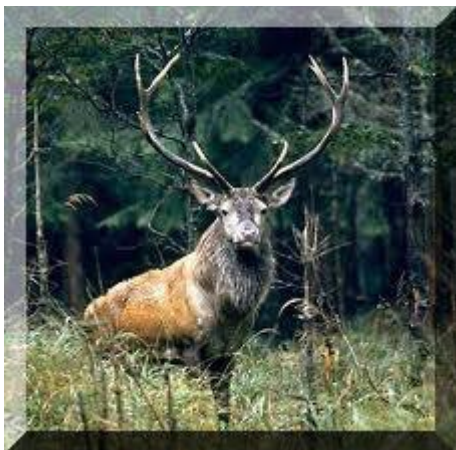
Nom Yucatèque : Manik'

Couleur : Noir

Orientation : Ouest

Signification

Cerf, force, autorité, quatre points cardinaux, nawal du bâton de pouvoir sacré, nawal de l'homme et de la famille.

Interprétation

Symbolise le jour de l'homme comme autorité, principal guide du peuple. La force et le pouvoir qui porte le destin de l'humanité.

Représente les quatre piliers des quatre points cardinaux qui furent créés dès le début pour soutenir avec force et énergie la Terre, la Lune et les étoiles. Le Cerf est l'un des porteurs du monde.

Les 4 forces de la nature, les éléments qui alimentent la vie : le Soleil, la Terre, l'Air et l'Eau ; les 4 Balameb... Il est chargé des forêts et de la nature, l'équilibre entre l'homme et la Terre Mère ; la solidité et la stabilité.

Le service avec humilité, la vision de ce qui vient. Hautement positif.

Kej représente les 4 points cardinaux, dont le centre est le point d'équilibre, le feu sacré de la cérémonie.

Application

Kej, jour indiqué pour célébrer les cérémonies d'initiation d'un guide spirituel (*Ajq'ij*). Les cérémonies sont célébrées pour demander de la force, demander pour la gestation, la guérison, et la protection des personnes.

- Wajxaqib' Kej (8 Kej), jour de la commémoration des morts, pour remercier les ancêtres pour tout ce qu'ils nous ont laissé, et plus spécialement pour notre spiritualité.

Jour de commémoration des cérémonies réalisées depuis le début du monde par nos premiers ancêtres jusqu'à nos jours.

Kiej constitue un des quatre
Porteurs du temps,
Porteurs de l'année.

Caractéristiques personnelles

La personne née le jour Kej a été conçue un jour Kawoq et son destin est régi par le jour Tz'ikin. Peut se former comme guide spirituel (*Ajq'ij*), comme le détermine le guide consulté et selon le nombre qui accompagne son jour.

Sa plus grande vertu est l'art, la recherche de la vérité sera sa plus grande motivation dans la vie.

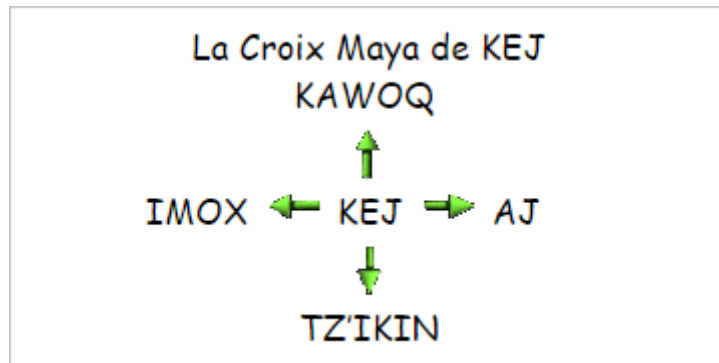
La personne a une intuition très développée, qui peut lui servir à éviter beaucoup de problèmes dans la vie ; sait bien dissimuler son caractère. Doit avoir une bonne balance de la théorie et de la pratique pour atteindre l'équilibre.

Protégés par les quatre éléments, ils tombent et se relèvent à chaque

fois. Leur santé est bonne, ils sont très résistants et forts. Mais s'ils font du mal avec leur pouvoir, ils s'affaibliront et tomberont malades.

Personnes fortes de corps et d'esprit, agiles, responsables et intelligentes, avec un pouvoir de conviction. Sûrs d'eux-mêmes, conseillers solidaires.

* Apparemment tranquille, et intérieurement très compulsif. Peut faire du mal avec ses pensées.

La personne née le jour Kej a été conçue un jour Kawoq et son destin est régi par le jour Tz'ikin. Il doit porter attention à l'harmonie, l'art et la beauté, et équilibrer sa vie, sinon il trouvera difficilement le bonheur ; il a besoin du contact avec la nature pour son évolution.

Kawoq (Cauac)

L'énergie de sa conception, Kawoq, lui apporte opportunités et abondance s'il sait la conserver et non la gaspiller. A besoin de la protection et la sécurité du foyer, un home.

Imox (Imix)

L'énergie de Imox, sur son côté droit, oriente sa vie vers l'art et une recherche de la beauté et de l'harmonie, et le rend plus flexible dans la vie. Ce signe lui fait faire des choses inhabituelles, voire excentriques, et facilite le développement de ses intuitions.

Aj (Ben)

Le Aj, sur son côté gauche, lui donne bonne fortune, lui apporte beaucoup d'opportunités, des relations avec l'étranger, où il trouvera le développement spirituel. Il sera reconnu comme autorité.

Tz'ikin (Men)

L'énergie de son destin, Tz'ikin, est l'énergie qui lui donne la vraie chance, fortune et protection qui le fera se distinguer au long de sa vie.

Equilibre et harmonie fondés sur le respect

Balam-Quitze, Balam-Acab, Mahucutah et Iqui-Balam (Sorcier de l'Enveloppe, Sorcier Nocturne, Garde-Butin, Sorcier Lunaire) dirent :

- Attendons que naisse l'aube.

Voilà ce que disaient ces grands sages... (Popol Vuh)

La conscience du Créateur et Formateur, de l'Univers, se manifeste dans l'équilibre de ses parties. Equilibre structurel, équilibre organique, équilibre fonctionnel. Les galaxies, le Père Soleil, la Terre Mère, la Grand-Mère Lune, vivent en équilibre. C'est pourquoi existent leurs enfants. Leur équilibre s'exprime dans leur propre existence, dans leur propre organisme, dans leur inestimable service pour qu'existe la vie, tissu de relations, de réciprocité, de collectivité.

Ceci est la célébration de la vie. La célébration de l'équilibre et de l'harmonie. Les plantes, les animaux célèbrent la vie. Ils la célèbrent avec leur chant, leur arôme, leur sève, leur vol ; avec leur révérence à l'aurore et leur remerciement au crépuscule. La célébration est l'expression de la raison d'être, expression d'harmonie et de paix, c'est comprendre et communiquer la raison d'être, le sens de l'existence. Parce que tout dans l'existence a sa raison d'être, sa mission.

Être une étoile, une galaxie, une pierre, une plante, un animal, être une personne a sa raison d'être. Être une femme, un homme, une fille, un garçon, jeune, ancien ; être une mère, un père ont leur raison d'être. Accepter sa propre Nature est l'état d'équilibre et d'harmonie. La raison d'être se découvre, se trouve, se cultive, c'est la réalisation de notre existence comme personne et collectivités.

Trouver et cultiver notre raison d'être ne peut se faire que si nous établissons une communication et une relation avec tous les êtres qui existent dans le Cosmos. Le tissu de communication et de relation est la présence. Présence avec notre respect, notre voix, notre énergie, notre travail. Cultiver notre présence, c'est avoir conscience que nous ne sommes pas seuls. Par notre communication, notre relation et notre présence, nous découvrons la raison d'être de tous les êtres de la Terre Mère et de l'Univers et alors les retrouvailles avec ce tissu expliquent notre existence personnel.

Le Père Soleil, la Grand-Mère Lune, la montagne, la lagune, la grotte, la Nature Sacrée ont leur autorité. L'autorité humaine n'a de sens que si elle est la réalisation de la raison d'être personnelle, familiale, communautaire et sociale.

La complémentarité et l'inter-relation des missions existentielles font que l'humanité est une société en équilibre et en harmonie. Parce que vivre, c'est partager les responsabilités, les rêves, l'espoir, la joie, les limitations ; vivre, c'est partager l'existence.

Dans ce sens, l'autorité c'est assumer la qualité de guide, d'orienteur, de motivateur ; c'est faire le premier pas pour parcourir le chemin de l'existence. Découvrir la raison d'être, c'est mûrir pour vivre et servir. Exercer notre mission d'être, c'est avoir une vie utile. Nous sommes tous autorité, parce que nous faisons partie de l'Univers, parce que nous nous nourrissons tous de la collectivité et apportons à la collectivité.

L'autorité, c'est l'expérience. On se découvre mère quand on a appris à être fille, on se découvre grand-père quand on a appris à être père. On se découvre protecteur de la vie quand on a appris de l'existence. Parce que l'autorité est la capacité de faire attention à la réalisation des autres êtres, végétaux, animaux et humains.

Pour continuer à vivre, il est nécessaire de redécouvrir notre raison d'être personnelle, familiale, collective et sociale, notre raison d'être comme humanité. C'est seulement ainsi que nous récupérerons l'autorité perdue avec nous-mêmes, avec et dans la famille, dans la société, et avec la Nature, pour vivre à nouveau la vie en équilibre et harmonie, fondée sur le respect.

[Cosmovisión Maya, Plenitud de la Vida]