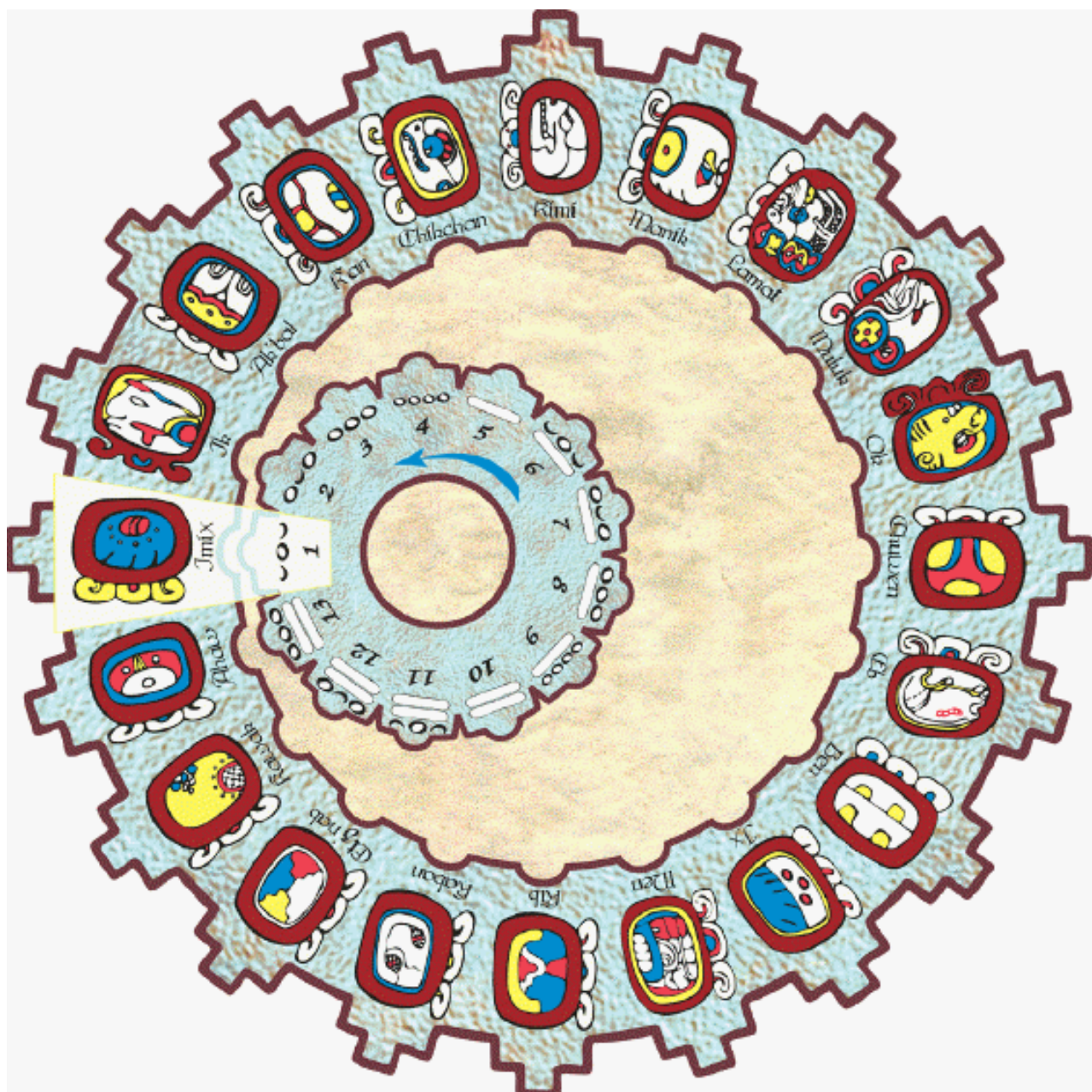

Le Calendrier Tzolkin

1	Présentation du Calendrier Sacré Maya	3
1	La Constitution du Peuple Maya Cholq'ij – le Calendrier Sacré Maya	3
2	Le Calendrier Maya / Conversion des Codex - L'Oracle des Directions.....	5
3	Brève Introduction au calendrier Maya.....	6
2	Les 20 nahuales et leurs glyphes - l'énergie du jour.....	10
1.	B'ATZ'	13
2.	EE	15
3.	AJ	17
4.	I'X.....	19
5.	TZ'IKIN	21
6.	AJMAQ	23
7.	NO'J	25
8.	TIJAX.....	27
9.	KAWOQ.....	29
10.	AJPU	31
11.	IMOX	33
12.	IQ'	36
13.	AQ'AB'AL	38
14.	K'AT	40
15.	KAN	42
16.	KAME	44
17.	KEJ.....	46
18.	Q'ANIL.....	48
19.	TOJ	50
20.	TZ'T'	52
3	Les 13 tonalités cosmiques.....	55
0.	Vue générale des 13 tonalités cosmiques	55
1.	Tonalité un / HUN / L'Unité	56
2.	Tonalité deux / KA / La Dualité.....	56
3.	Tonalité trois / OX / L'Action.....	57
4.	Tonalité quatre / KAN / La Stabilité	58
5.	Tonalité cinq / HO / Le Pouvoir.....	59
6.	Tonalité six / UAC / Le Flux.....	60
7.	Tonalité sept / UUC / La Réflexion	61
8.	Tonalité huit / Uaxac / La Justice.....	62
9.	Tonalité neuf / BOLON / La Patience.....	63
10.	Tonalité dix / LAHUN / La Manifestation.....	64
11.	Tonalité onze / BULUK / La Résolution	65
12.	Tonalité douze / LA KA / La Compréhension	66
13.	Tonalité treize / OXHALUN / L'Ascension	67
4	Les différents niveaux d'interprétation du Calendrier Sacré Maya	69
1.	Résumé.....	69
2.	Les trois utilisations principales du Tzolkin	70
5	Correspondance calendrier grégorien / maya : 2009-2010-2011	72
1.	4 ^{ième} trimestre 2009	72
2.	1 ^{er} semestre 2010.....	73
3.	2 ^{ième} semestre 2010.....	74
4.	1 ^{er} semestre 2011.....	75
5.	2 ^{ième} semestre 2011.....	76
6	Sources et références.....	77

1 Présentation du Calendrier Sacré Maya	77
2 Les 20 nahuales et leurs glyphes - l'énergie du jour.....	77
3 Les 13 tonalités cosmiques.....	77
4 les différents niveaux d'interprétation du Calendrier Sacré Maya.....	77
5 Correspondance calendrier grégorien / maya : 2009-2010-2011	77
6 Sources complémentaires et transverses	78

1 Présentation du Calendrier Sacré Maya

1 La Constitution du Peuple Maya Cholq'ij – le Calendrier Sacré Maya

Le Calendrier sacré de 20 jours, appelé Cholq'ij (Tzolkin en Maya Yucatèque), sortit du corps humain, des dix doigts des mains et des dix doigts des pieds. Ces 20 jours forment une loi qui contrôle la vie de l'être humain, depuis sa conception jusqu'à la mort. Ainsi, de ces 20 jours sortit une loi connue comme Droit coutumier Maya, c'est une loi divine, une loi sacrée, une loi qui ne peut être réformée, on ne peut rien lui enlever ni lui ajouter.

Ce Droit coutumier Maya contient deux lois : la Loi Divine du Créateur et la Loi Naturelle sur la Terre. Là se trouve le savoir de nos grands-pères, ces prophètes Mayas qui sont venus de la constellation d'étoiles, les Pléiades ; ils nous laissèrent ces grandes connaissances et le moment venu, après avoir terminé leur travail ici sur la terre Maya, retournèrent d'où ils étaient venus. Ces quatre prophètes sont : Balam Quiche, Balam Aqab, Majaqutaj et Ikg Balam.

Pendant leur séjour sur la terre Maya, ces prophètes eurent leur compagne : Kaja Paluma, Tzununha, Chomiha y Kakixaha ; ils eurent aussi des enfants à l'exception de Ikg Balam. Ces prophètes vécurent ici et nous laissèrent de grandes connaissances. Par exemple, ils nous enseignèrent quels sont les matériels à utiliser lors des cérémonies, et ce fut dès la première cérémonie célébrée sur le Mont Cerro Chui' Saqarib'al ("Lugar de Amanecer" : endroit de l'aurore) en ce matin où pour la première fois on attendait le lever du soleil à la surface de la terre. Chacun de ces prophètes apportait son offrande pour remercier : Balam Kiche apporta le Kaxlam Pom, Balam Aqab offrit le Mexcam Pom ; Majacutaj offrit Cuil Pom, et Ikg Balam offrit Gok Pom. Encore aujourd'hui se pratique cette cérémonie comme le premier jour sur ce Mont sacré "Lugar de Amanecer". Ils nous laissèrent aussi, entre autres choses, nos 20 grands calendriers. Enfin, ils nous laissèrent une tradition complète.

Avec l'étude et la formation des calendriers, ils parvinrent à savoir que tous les 5200 ans la terre s'obscurcit pour une période de 60 à 70 heures, cette période de 5200 ans s'appelle "Une période de Soleil". Ainsi commença la mesure du temps des 20 calendriers et entra en vigueur la nouvelle constitution des peuples Maya, ledit Droit coutumier. Le Calendrier des 20 jours, Tzolkin, comme dit auparavant, est celui qui contrôle la vie de l'être humain depuis sa naissance jusqu'à sa mort.

Ce calendrier Tzolqij ou Cholqij (ou Tzolkin), année du cycle humain, a 13 mois et chaque mois a 20 jours. Ainsi, une année est composée de 260 jours, soit le temps de gestation de l'être humain dans le ventre de la mère. Un autre calendrier est celui de l'Année Solaire ou Haab, qui a 18 mois de 20 jours, pour un total de 360 jours auquel on ajoute 5 jours, appelés jours du Wayeb (qui est l'ajustement de l'année), et donne un total de 365 jours. Ces 365 jours correspondent au temps mis par la Terre Mère dans sa révolution autour du Soleil.

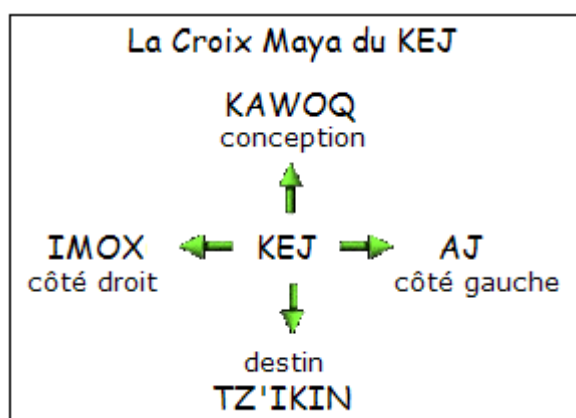
Ainsi, après être arrivé à mesurer le temps commence le compte des jours. Un jour s'appelle Qij ; un mois s'appelle Winal ; un an s'appelle un Tun, 20 ans un Katun, etc.
Chaque jour est représenté par une image appelé glyphe et le premier jour est B'ATZ'.

Note

Dans les 20 jours du Calendrier Sacré sont exprimées toutes les forces basiques de la création et de la destruction, du positif et du négatif, du bien et du mal, la dualité qui existe dans le monde, dans la société, dans la famille et dans le cœur de l'être humain. De la conjonction de telles forces dans les vies individuelles dépend le cours de l'existence et du destin. Il est important de savoir que tout ce que quelqu'un fait se répercute d'une manière ou d'une autre sur lui-même, la famille et la communauté. C'est pour cela que les grand-pères recommandent de bien se comporter pour son bien, celui de la famille et de la communauté en général.

La Croix Maya

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

Wajxaqib' B'atz' (8 B'atz')

Jeudi 4 septembre 2008	04/09/2008
Vendredi 22 mai 2009	22/05/2009
Samedi 6 février 2010	06/02/2010
Dimanche 24 octobre 2010	24/10/2010
Lundi 11 juillet 2011	11/07/2011
Mardi 27 mars 2012	27/03/2012
Mercredi 12 décembre 2012	12/12/2012

Porteurs de l'année de 2008 à 2013

23 février 2008	Belejeb' N'oj	9 N'oj	
22 février 2009	Lajuj Iq'	10 Iq'	
22 février 2010	Julajuj Kej	11 Kej	

22 février 2011	Kablajuj EE	12 EE	
22 février 2012	Oxlajuj N'o'j	13 No'j	

Ajau : est le nom le plus connu pour désigner le Grand Père ou Etre Suprême

Ajq'ij : prêtre maya, guide spirituel, shaman.

Nahual : c'est l'Esprit ou l'Energie, la force qui anime les différents jours du calendrier Tzolkin ; généralement il est en relation avec l'esprit de l'animal qui régit chaque signe.

Tz'aqol B'itol : littéralement le "constructeur" et "créateur". **Tz'aq** veut dire "construction" et **bit** "création".

2 Le Calendrier Maya / Conversion des Codex - L'Oracle des Directions

Chaque Signe Solaire Maya est associé à une direction soit : le Nord, le Sud, l'Est ou l'Ouest. Ceci est indiqué par la couleur du signe Solaire dans la Conversion des Codex du Calendrier Maya. Chaque direction possède 5 signes : $5 \times 4 =$ les 20 signes Solaires Mayas

Est = Crocodile, Serpent, Offrande, Roseau, et Terre

Nord = Vent, Transformateur, Chien, Jaguar et Silex

Ouest = Nuit, Cerf, singe, Aigle et Tempête

Sud = Graine, Etoile, Voie, Sagesse et Soleil

Chaque Direction possède certains traits caractéristiques qui se trouvent dans les signes Solaires associés à la direction donnée.

Est = Feu, Naissance

Nord = Air, Esprit

Ouest = Eau, Fins

Sud = Terre, Corps

Lorsque vous utilisez le tableau de l'Oracle des Directions vous pouvez observer la manière dont toutes les directions interagissent l'une avec l'autre. Consultez le tableau afin d'observer les influences – prêtez attention aux flèches/couleurs.

Exemple :

Les signes associés à l'Est apporteront un défi ou renforceront les signes associés à l'Ouest (ceci est valable dans les deux sens) Les signes associés au Nord apporteront un défi ou renforceront les signes associés au Sud (ceci est valable dans les deux sens) Les signes associés à l'Ouest soutiendront et reconforteront les signes associés au Sud (ceci est valable dans les deux sens). Les signes associés à l'Ouest surprendront ou apporteront du mystère aux signes associés au Nord (ceci est valable dans les deux sens). Vous pouvez utiliser ceci pour comparer les signes Solaires de deux personnes et en observer la compatibilité en regardant les interactions de leurs schémas généraux.

Vous pouvez également utiliser ce tableau pour observer la manière dont les énergies spécifiques du jour en cours interagissent avec les informations de votre signe Solaire personnel, ceci en allant voir les signes Solaires des jours choisis et en les comparant à votre propre signe Solaire. J'espère que ceci vous apportera une idée de base. Mon conseil serait de ne pas trop y PENSER mais de plutôt suivre le Tzolkin quotidiennement afin de permettre à votre intuition de grandir, ainsi avec le temps cela deviendra plus une compréhension vivante qu'une compréhension basée sur la logique. Afin de bénéficier au maximum de votre Codex, du temps et une pratique quotidienne seront nécessaires.

3 Brève Introduction au calendrier Maya

Voici quelques informations de références qui vous aideront à utiliser votre calendrier Maya et la Conversion des Codex.

Cet outil inclut les **Consignes** et deux tableaux avec lesquels le calendrier Grégorien peut être converti au calendrier Maya appelé le « Tzolkin ». (Tzolkin signifie le Compte des Jours). Avec cet outil vous pouvez regarder la date du jour afin de trouver celle qui lui correspond dans le calendrier Maya et également aller voir n'importe quelle date, en revenant en arrière jusqu'au 1er Janvier 1910.

Les Mayas avaient une considération assez différente du « Temps » que nous ne l'avons dans notre société. Une grande indication à ce propos est que le système de leur calendrier est fait à partir de 2 calendriers aux comptes différents, respectivement le Tun et le Tzolkin de 360 et 260 jours chacun. Ces deux cycles se déplacent comme des engrenages emboîtés l'un dans l'autre. On peut remarquer, et ceci est de la plus grande importance, qu'aucun de ces cycles n'est directement lié à quelque orbite astronomique observable comme l'est notre calendrier. L'histoire montre clairement que le calendrier Grégorien a été imposé au monde par les Rois et l'église Catholique. Ils l'ont utilisé afin de détruire les peuples indigènes et pour leur commerce de gros des cultures. Ce calendrier Grégorien est basé sur le phénomène physique de notre planète tournant autour de notre astre que nous appelons le Soleil. Nous percevons le temps comme un mouvement de masse et d'énergie à travers l'espace.

Les Mayas étaient très conscients du cycle solaire et en suivait soigneusement le parcours grâce à leur calendrier CIVIL, appelé le Haab. Le Haab était un calendrier de 365.25 jours utilisé par les Mayas pour leur comptabilité et le recouvrement des Impôts dans une société agraire. Cela a du sens. Quand pouvaient-ils payer leurs impôts ? Quand les récoltes rentraient. Indépendamment de cela....

LES MAYAS NE CONSIDERAIENT ABSOLUMENT PAS LE CYCLE SOLAIRE EN TANT QUE LE CENTRE DE LEUR CONSCIENCE

Toutes les dates du calendrier Maya, y compris les anniversaires personnels, les consécration et les événements cérémoniaux les plus sacrés, étaient mesurées sur des périodes de 360 jours appelées Tuns (prononcer « tioune »). Toutes les dates « gravées dans la pierre » à travers le monde Maya et Toltec sont des dates TUN. L'ensemble des civilisations Mayas et Toltèques ont célébré chaque jour de leurs calendriers respectifs quotidiennement pendant plus de 2000 ans. Que calculaient ces gens merveilleux qui étaient si brillants dans le calcul du temps mathématique et astronomique ? C'est l'énigme des mayas restée sans réponse jusqu'à temps que Carl J. Calleman (titulaire d'un PH. D de biologie moléculaire)

fasse ses découvertes scientifiques révolutionnaires concernant le système du calendrier Maya. Docteur Calleman et Ian Lungold ont découvert et répandu les faits comme quoi les Mayas gardaient traces du Flux, du Rythme et de l'Intention de la Création elle-même. Le livre « "Solving the Greatest Mystery Of Our Time" du Dr Calleman, est disponible ainsi que beaucoup plus encore quant à ce sujet. Vous trouverez plus d'informations sur le site :

www.mayanmajix.com

**Ce à quoi vous prêtez attention....
Est ce dont vous devenez conscients.**

La plus vieille loi de l'Univers.

Chaque jour de la Création est créée selon sa propre énergie. Cette énergie imprègne toute notre réalité visible et invisible. Il y a 260 combinaisons distinctes de 20 Energies différentes : les Jours Sacrés ou « Signes Solaires Sacrés » (énergie provenant du Soleil) ainsi que 13 différentes Energies Galactiques ou « Tonalités » provenant du Soleil Central de notre galaxie. Le soleil central de notre galaxie est appelé Hun' Nab Ku – (Celui qui donne le Mouvement et la Mesure).

Chacun des Jours sacrés ou « Signes Solaires Sacrés » a une personnalité et chacune des Energies Galactiques ou « Tonalités » a un sens ou un dessein. Cette combinaison donne à chaque jour une « saveur » et une « intention ».

Lorsque vous alignez vos propres activités et intentions sur les énergies du jour, vous oeuvrerez avec le flux et l'intention de la création et ainsi vous devriez avoir plus de facilité à accomplir vos propres objectifs.

Lorsque vous vous êtes incarnés dans cette existence, vous êtes venus avec l'une de ces 260 combinaisons énergétiques.

Pensez à un tableau ou à une grille comprenant 260 trous aux différentes tailles et formes. Votre énergie particulière personnelle ainsi que votre intention pour cette période de vie s'intègre à l'un et uniquement l'un de ces trous. C'est le jour du calendrier Maya où vous êtes né. Vous avez été en résonnance avec la fréquence de la Création de ce jour et, regardez, vous voici ici.

Chaque 260 jours cette énergie est recrée et vous verrez en suivant le calendrier Maya comment vous résonnez effectivement à la Création ce jour-là.

Chaque personne qui était née en tant que “Ancien Maya”, savait pourquoi elle était venue sur la planète Terre. Ils apprirent également à leurs enfants comment accomplir au mieux leurs objectifs personnels. Cette information a été utilisée pour organiser et diriger toute la culture Maya pendant plus de 3000 ans. Les Mayas étaient si sages qu’ils ont en fait prédit la chute de leur propre civilisation. Ils savaient que la floraison de leur civilisation se fanerait pour devenir des GRAINES dans le futur. Les prédictions venaient du calendrier Maya. Ces prédictions devinrent réalité 500 ans plus tard exactement comme prévu. Imaginez nos dirigeants actuels déclarant de telles vérités. Je n’y crois pas !

Chaque Jour individuel a un Jour sacré ou Signe Solaire Sacré relié à l’une des 4 couleurs correspondante à une direction cardinale (Est-Rouge) (Nord-Blanc) (Ouest-Bleu ou Noir) (Sud-Jaune). Dans la création, chacune a une raison.

- 1.Est,Feu, Commencements ou Naissance, comme à l’aube de chaque jour.
- 2.Nord, la Sagesse en tant que connaissance avec les émotions qui en découlent, plutôt froid, distant et analytique.
- 3.Ouest, Transformations ou changements, tout comme les changements du Jour vers le Crépuscule puis vers la Nuit.
- 4.Sud, Accomplissement ou floraison. Ouvert, chaleureux, amical et empli de sensibilité.

Ces énergies ont une relation entre elles assez ressemblantes à celles des notes sur une échelle musicale. Certaines sont en harmonie avec les autres, certaines sont discordantes, certaines sont totalement opposées. De nombreux couples sont des opposés, confirmant que les opposés s’attirent. Toutes les directions oeuvrent ensemble afin de produire la partition musicale que nous appelons la vie.

En regardant le diagramme titré l’Oracle des Directions, vous pouvez voir le rapport entre ces énergies ainsi que leur brève description. Ceci vous montrera alors comment votre énergie va oeuvrer avec celle de chaque jour ou avec l’énergie d’une autre personne. Ceci est très utile pour garder les relations en équilibre et pour vous éviter de prendre trop personnellement les difficultés interactives quotidiennes ou personnelles. Comme nous le savons tous, il y a des difficultés, ceci en est une Grande raison naturelle. Une fois de plus, travailler sciemment avec ces énergies et ces liens est bien plus facile que d’aller à leur rencontre inconsciemment.

Tout le calendrier Maya s’accomplit en cycles. Le plus fondamental d’entre eux est celui des 20 Signes Solaires Sacrés qui est un mois Maya appelé Uinal (prononcer Ouinal). Ce sont des cycles s’accomplissant de haut en bas du calendrier Tzolkin Maya. Il y a également le cycle de 13 Tonalités (de 1 à 13) appelé un Trecena (ou période de treize jours) qui représente une semaine Maya.

Au commencement de toute semaine Maya (n’importe quel jour avec le chiffre 1) le Jour Sacré correspondant apporte le fondement du caractère de l’écoulement du cycle entier des 13 jours à venir ainsi que la motivation de son impulsion.

Vous êtes né un jour du chiffre 1 ? Votre Jour Sacré ou Signe Solaire Sacré verra sa puissance dédoublée. Le Trecena dans lequel vous êtes né exprime la motivation de base de votre entière existence. Plus haut est le nombre entre 1 et 13 avec lequel vous êtes né, le plus fort sera l’effet de l’accumulation de motivation dans votre vie.

LUMIERES ET OMBRES DE LA CREATION

Il y a des cycles à l’intérieur des cycles du calendrier Maya. L’un d’eux est l’oscillation entre des périodes de « Lumières » et d’ « Ombres » dans la Création.

Une période de “Lumière” est quand la Création présente une nouvelle conscience. Comme si la « Lumière » était allumée.

Une période d’ « Ombre » n’est pas quelque période malfaisante mais un temps pour se reposer, pour réfléchir à ce que l’on a appris ou pour appliquer ce que nous savons à présent. Il est vrai qu’il y a parfois des difficultés à appliquer les nouvelles informations mais ce n’est pas nécessairement dû à de la malveillance mais à des facteurs encore inconnus qui ne sont découverts qu’à travers l’application.

En regardant le calendrier Maya (le tableau Tzolkin vert) nous pouvons voir l'ordre du déroulement des jours de haut en bas.

Les périodes de « Lumière et Ombre » alternent au jour le jour. Le Crocodile est un jour « Lumière », puis après Le Vent est un jour « Ombre ». Akbal appelé aussi Nuit, Maison/Foyer ou Temple est en fait un jour « Lumière ». Vous remarquerez que Akbal apporte la nouvelle lumière après l'obscurité. Puis la Graine, c'est un jour « Ombre », et ainsi de suite jusqu'au Soleil qui est un jour « Ombre », un jour pour l'application de tout ce qui a été présenté durant les jours précédents.

Chaque mois Maya ou Cycle des 20 Signes Solaires Sacrés (Uinals) alterne également de la Lumière à l'Ombre. Le premier Uinal (flux des jours de haut en bas) étant entièrement « Lumière » et le prochain Uinal (ou rangée de bas en haut) du Tzolkin étant entièrement « Ombre ».

Chaque semaine Maya alterne également de la lumière à l'ombre. Les 13 premiers jours étant « Lumière » et les seconds étant « Ombre ».

Oui, les effets sont cumulatifs.

Certains jours sont très légers, avec beaucoup à apprendre, d'autres sont très sombres où il vaut mieux se reposer, réfléchir ou appliquer. La plupart sont une combinaison entre les deux. Comme vous deviendrez plus familiers avec ces fluctuations, vous serez de plus en plus capables d'utiliser cette information à votre avantage. Cela peut prendre un peu de temps car toutes ces énergies sont très subtiles par rapport à notre façon de percevoir les choses dans notre culture actuelle.

Ne vous sentez pas Soucieux, Inquiets, Irrités ou en Peine par rapport à tout ou partie de cette information.

Cela ne ferait que se mettre sur le chemin de l'ouverture "Naturelle" de votre intuition ou du savoir intérieur que cette information vous offrira *en son temps qui est aussi le vôtre*. Soyez simplement conscients de l'énergie décrite pour chaque jour par le calendrier Maya et vivez votre vie. Votre conscience sera automatiquement ajustée au courant de toute la création. Vous vous retrouverez probablement entourés de coïncidences, ce seront les premières indications de votre ajustement. Habituez-vous à cela. Là est le **Véritable Voyage**.

Souvenez-vous, « Sur quoi vous posez votre Attention.... Est ce dont vous devenez Conscients. »

Cela a toujours été ainsi et le sera toujours, que vous soyez physiquement incarnés ou non. Dans d'autres articles que vous trouverez à www.mayanmajix.com/articles il y a des informations disponibles, s'appuyant sur des faits scientifiques, comme quoi le calendrier Maya a mesuré le Flux, le Rythme et le Dessen de la Création elle-même depuis les derniers 16.4 Billions d'années. Tout ce que nous savons scientifiquement au sujet de ce qui s'est passé **à un moment bien donné** en est une preuve. Ce « courant de la Création » est la source de toute connaissance y compris de votre propre savoir appelé intuition ou instinct. En portant votre attention sur ce schéma vous deviendrez de plus en plus conscient du courant de la Création. Ceci est donc l'objectif du calendrier Maya et pourquoi les Mayas l'ont laissé ici pour nous en ces temps, afin, Doucement et Naturellement, d'ajuster votre conscience au courant de la création. Cet « ajustement » est la manière d'ouvrir le portail vers votre propre connaissance intérieure et de fortifier votre intuition.

Prophéties Mayas

Les Prophéties provenant du calendrier Maya disent que nous sommes dans les temps d'un grand éveil et du retour attendu depuis si longtemps de Quetzalcoalt, le Serpent à Plumes. Comme tous les serpents des anciennes cultures, Quetzalcoalt représente la profonde sagesse et le schéma des mouvements de la création.

Le profond respect offert à Quetzalcoalt n'était et n'est pas donné à une personne ou à une idole, mais en considération des actions et des pensées de chaque être qui, à travers les temps, a poursuivi jusqu'à n'importe quel degré, une plus grande sagesse envers lui-même et ses compagnons humains.

Sachez que vos actions et vos pensées sont également honorées.
Ici et Maintenant de “Nouvelles Graines” de conscience sont préparées afin d’être semées et toutes les vérités seront dévoilées et connues.
Vous participez à ce retour glorieux.
Merci et vous êtes Bienvenus...

Bienvenus à l’Evolution

2 Les 20 nahuales et leurs glyphes - l'énergie du jour

Le nahual, c'est l'Esprit ou l'Energie, 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.

B'ATZ'

EE

AJ

I'X

TZ'IKIN

AJMAQ

NO'J

TIJAX

KAWOQ

AJPU

IMOX

I'Q

AQ'AB'AL

K'AT

KAN

KAME

KEJ

Q'ANIL

TOJ

TZ'I'

1. B'ATZ'

B'atz' est le fil. Le fil du temps. Le fil du destin. C'est sur ce fil que sont écrits tous les événements du temps, les événements qui se sont succédés durant les 5200 ans du compte long ; là est écrite l'histoire des peuples. B'atz' est aussi le fil ou cordon ombilical, celui qu'on a du ventre de notre mère à la naissance. B'atz' est aussi le fil avec lequel sont tissés nos habits, beaux huipiles qui sont l'identification des peuples, qui portent toute une histoire.

Ce jour B'atz' est établi pour donner un accomplissement au destin de chacun de nous. Celui qui naît ce jour a vocation de Ajq'ij (guide spirituel). Il sera un bon guide spirituel, un messenger ; il arrivera à être un ancien de bâton de pouvoir. Les dons qu'il possède, que le Ajau lui a manifesté durant sa vie, sont tout le matériel qu'il possède pour guérir ses semblables, assainir dans les domaines matériel et spirituel.

Pétition : dans les pétitions de ce jour, on demande une bonne vie pour toutes les créatures à la surface de la terre.

K'ichee' : B'atz'

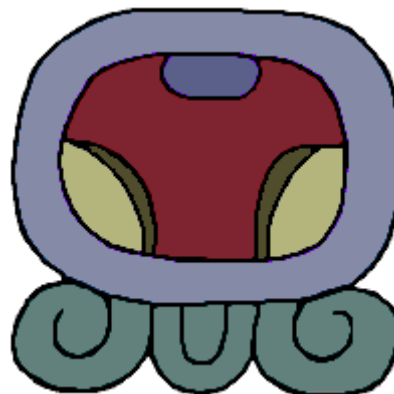
Yucateco : Chwen

Orientation : est

Élément : feu

Lieux énergétiques : forêts, lacs, ciel nocturne dégagé

Parties du corps : veines, artères, vaisseaux capillaires

Signification

Fil, début, tissu, sens du peuple et de la famille, unité, veines et artères du corps humain, début et fin

Couleurs : rouge, orangé

Interprétation

Symbole de continuité avec le passé. Jour de la perpétuation des cérémonies et coutumes de nos ancêtres. Jour spécial pour offrir le Toj ou l'offrande, force des tisseurs, premier nahual de l'origine du monde. Symbolise le frère aîné. Dans la mythologie maya, les premiers jumeaux divins étaient Jun B'atz' et Jun Chowen, qui succombèrent pour leur égoïsme et leur arrogance envers leurs jeunes frères, Jun Ajpu et Ixbalamke.

B'atz' est le temps, le temps déroulé, le temps infini, la spiritualité, créateur de la vie et du savoir, il est l'origine de l'intelligence.

L'évolution et la vie humaine. Les Mayas représentent le temps comme un fil enroulé à un [carex](#) qui se trouve sous la terre.

B'atz' régit le mariage.

Caractéristiques

La personne née le jour B'atz' a été conçue un jour Aq'ab'al, son destin est régi par le jour Kawoq. Elle a vocation de Chuch Qaw, vocation qui devra être renforcée avec une bonne attitude et une bonne formation.

C'est le signe des planificateurs ; ce sont de très bons médecins, dans la médecine ancestrale et les nouvelles technologies.

Caractéristiques positives

Calme, intelligent, sensé, judicieux, bon défenseur de son prochain et du peuple, commerçant, travailleur, tisseur de richesses, maître de tous les arts.

Il est écouté avec facilité par le Ajau.

Caractéristiques négatives

Il a du mal à résoudre ses propres problèmes ; beaucoup de problèmes sentimentaux.

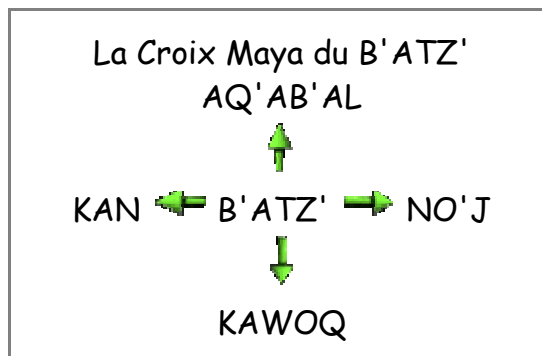
Caractéristiques médicales

La santé est bonne. Il tombe malade quand des négligences dans son mode de vie lui font perdre la raison. Son intégrité doit être complète, physique, mentale, spirituelle.

Application

Bon jour pour demander pour toute l'humanité, pour demander des récoltes, les semailles, le début d'un bon travail, d'un projet, d'une vie. Jour pour entreprendre n'importe quelle activité avec succès ; pour l'union d'un homme et d'une femme en mariage ; résoudre les problèmes familiaux.

Wajxaqib' B'atz' (8 B'atz) : date de révélation et formation de l'être humain.

La personne née le jour B'atz' a été conçue un jour **Aq'ab'al** et son destin est régi par **Kawoq**. Son nahual est le Singe. Dans le Popol Wuj, Jun B'atz' et Jun Chowen, se transformèrent en macaque, "pour leur arrogance et mauvais traitement envers leurs frères" Jun Ajpu et Ixbalamke.

L'énergie de sa conception, **Aq'ab'al**, donne à la personne un intérêt spécial pour le passé et une vision futuriste. Elle aura un développement spirituel.

Le **Kan**, sur son côté droit, lui donne une force extraordinaire. L'énergie et le feu interne seront sa plus grande épreuve. Sa main droite fera beaucoup de guérisons.

Le **No'j**, sur son côté gauche, donne de la noblesse à la connaissance acquise au long de la vie, qui se transformera en savoir. Il possède une forte tendance au spirituel.

Le signe du destin, **Kawoq**, l'oriente vers la communauté. Sa vie tourne autour de la famille.

2. EE

EE est le jour du Destin. EE nous guide sur le bon chemin pour accomplir notre mission, celle pour laquelle nous sommes nés... comme d'être un bon maître, un bon leader. Celui qui naît ce jour a vocation de Ajq'ij. C'est un grand ami qui, avec de bons exemples, guide tant dans le matériel que dans le spirituel. C'est un bon conducteur. Il a bon caractère, est aimable et respectueux.

Ce jour t'oblige à être éduqué avec tes semblables, et non envieux. Tu dois aimer et savoir respecter tes anciens, tes maîtres, tes autorités. Tu dois être le meilleur enfant de la famille. Si tu causes du mal à quelqu'un, le mal est pour toi. Ce jour t'ordonne de ne pas tuer, voler, insulter, tromper. Tout le bien et le mal que tu fais sera sur ton chemin. Si tu fais les choses bien, tu seras le bienvenu. Sois respectueux et tu seras respecté. Ici il n'y a pas de discrimination de sexe, tous se traitent avec amour et respect. Tu dois être l'exemple pour tous. Et tu dois savoir respecter les deux lois de l'Univers, la Loi Divine et la Loi Naturelle ou de l'Homme, ce sont les deux lois qui régissent la surface de la Terre. Tu auras une longue vie.

Pétition : ce jour s'utilise pour demander du travail.

K'ichee' : E

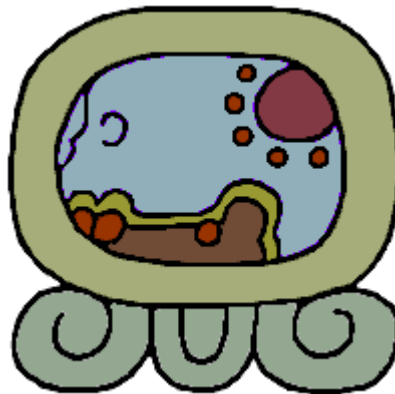
Yucateco : Eb'

Orientation : ouest

Élément : Terre

Lieux énergétiques : montagnes, forêts de terre froide et rivières

Parties du corps : plante des pieds

Signification

Chemin, destin, autorité, aliment, voyages

Couleurs

Blanc, bleu ciel

Interprétation

Symbole du chemin, du destin, de la naissance, qui nous emmène vers un point fixe. Le chemin qui nous conduit vers nos buts et notre destin. C'est le jour du développement de la vie, de l'histoire qui commença en B'atz' et se termina en Q'anil ou Tz'i'. Q'anil est la bénédiction et Tz'i' est le signal de la séparation. EE est la force, puissance et énergie pour le début d'un

travail, un voyage. Jour du feu dans le foyer, des plantes, des étoiles, du ciel. Jour de la personnalité et des biens matériels. Le guide et protecteur des commerçants. Le chemin sacré, le chemin blanc.

EE constitue un des quatre [Porteurs du Temps, Porteurs de l'Année](#) pour sa relation intime avec la nature.

Caractéristiques

La personne née le jour EE a été conçue un jour K'at, son destin est régi par Ajpu. Il peut se former pour être le Ajwaja', guide médiateur de l'abondance et de la nourriture quotidienne. Bons diplomates, ils sont versés dans l'art de la conversation et savent un peu de tout... Ils ont besoin de bouger, de voyager ; accumulent les richesses et les perdent.

Caractéristiques positives

Partage son expérience, organisateur, aimable, travailleur, généreux, compréhensif ; médiateur, communicateur ; tendresse envers son prochain ; conduit le destin d'un peuple ou d'une communauté. Ils montrent le bon chemin aux autres personnes.

Caractéristiques négatives

Voyage beaucoup, peu sûr de soi et ne prend pas de décisions rapidement. Infidèle, manipulateur...

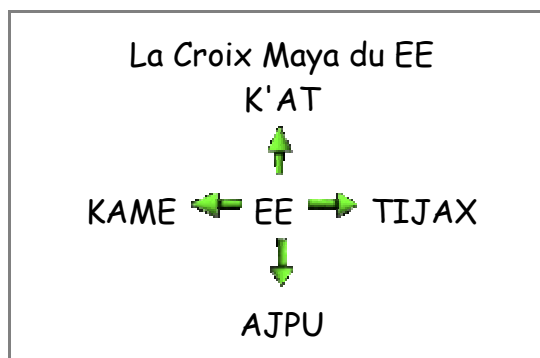
Caractéristiques médicales

Sa santé est excellente, aura une longue vie, bien qu'il ait une tendance aux dangers et accidents. Emotionnellement, c'est une personne stable avec des possibilités de servir comme sage-femme ou guide spirituel.

Application

En ce jour, on peut faire des demandes pour de bons aliments, la protection des semences, demander le bien-être physique et mental, et aussi pour remercier la parole de l'autorité.

[Wajxaqib' EE \(8 Ee\)](#) : pour la commémoration de la vie et la chance de chaque personne.

La personne née le jour EE a été conçue un jour **K'at** et son destin est régi par **Ajpu**. Très bon commerçant et intermédiaire.

Le **K'at**, à la conception, est responsable des imbroglios et obstacles au long de la vie.

L'énergie de **Kame**, sur son côté droit, le protège des morts par accidents et maladies. Cette énergie dénote une âme ancienne avec une tendance vers le passé. Bonne communication avec les ancêtres et les autres dimensions. Il sera respecté à l'âge mûr.

Le **Tijax**, sur son côté gauche, le protège des trompeurs et lui indique quand se retirer d'une situation négative. Cette énergie le rend catégorique, et les décisions peuvent être impulsives. Elle le favorise sur les plans matériel et spirituel.

L'énergie du destin, **Ajpu**, lui donne sécurité et stabilité, il arrive à vaincre les obstacles et épreuves que lui met la vie.

3. AJ

Aj est la canne, le bâton de pouvoir. Dans la langue Maya, on dit El A'j chamiy'll. Celui qui naît ce jour sera un bon conseiller, de confiance, il partage sa connaissance avec tous sans exception. Il est aimable avec tous et sait conquérir. Le A'j chamiy'll est le grand père, le grand guide. De ses lèvres naissent des paroles encourageantes et de réconfort, des paroles poétiques récoltées dans les champs ; c'est comme si on coupait une fleur pour la replanter dans son jardin, en paroles il parle de fleurs humaines. Nos grand-mères disaient : "Ali, Ala 'ix kotz'l'j, at Xakche". "Jeunes, vous êtes les fleurs, vous êtes nos enfants ; nous sommes les feuilles, d'entre les feuilles naît une jolie fleur". Enseigne à tes enfants à parler avec estime, respect et amour.

K'ichee' : Aj

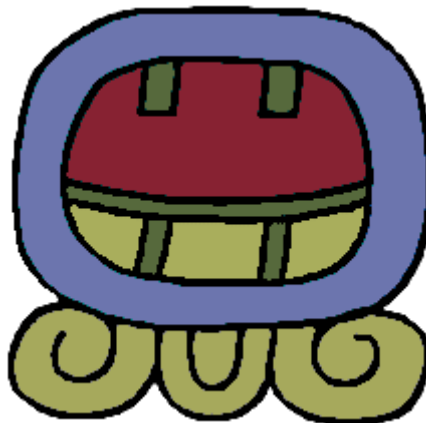
Yucateco : B'en

Orientation : nord

Élément : air

Lieux énergétiques : plage et forêt de terre chaude

Parties du corps régie : colonne vertébrale

Signification

Maïs, semailles, animaux domestiques, enfants, foyer, famille, abondance, colonne vertébrale

Couleurs

café, blanc

Interprétation

Symbolise tout ce qui est en rapport avec le foyer et la famille.

Symbolise les semailles de maïs que firent Jun Ajpu et Ixbalamke dans le patio de la maison de la grand-mère Ixmukane.

Le triomphe de la vie sur la mort. AJ symbolise le triomphe sur toutes sortes de méchanceté, symbole de la résurrection.

Jour de la rénovation, la purification, la résurgence, la fermeté ; représente l'origine, le bourgeon constant de l'existence et son développement pour atteindre la plénitude de la vie.

On a donné le nom de AJ à ce jour comme symbole de la nécessité des premiers grands-pères de l'alimentation, l'approvisionnement, jour où furent domestiqué le maïs sacré et les animaux.

Représente la colonne vertébrale, le feu interne qui bouge et active les pouvoirs secrets.

Colonne entre Terre et Ciel.

Le retour au foyer, le lieu d'origine. Personnifie l'intégrité, l'honnêteté et la rectitude.
 L'abondance, l'unité, le pouvoir, les sept vertus (Feu, Eau, Air, Terre, Coeur du Ciel, Coeur de la Terre et Centre) du pouvoir divin, la clairvoyance, les paroles sacrées, l'amour de l'humanité, la télépathie, les signaux du corps, les rêves inattendus.
 Le pouvoir du bâton qui reverdit.

Caractéristiques

La personne née le jour AJ a été conçue un jour Kan et son destin est régi par le jour Imox, sera comme les semailles devant la Mère nature, se multipliera. Jour des spécialistes, lecteurs, et chercheurs.

Ils ont des connaissances sur les signaux du corps. Protecteurs de la famille. Réalisent les objectifs qu'ils se proposent ; reçoivent des messages spirituels. Penseurs profonds.

Caractéristiques positives

Très aimable, attentionné, serviable, reconnaissant, respectueux, analytique ; bon avec ses parents, chanceux/heureux et aimé au niveau familial, assure la descendance de la famille. Bon producteur agricole, respecte les plantes et les êtres des autres espèces.

Caractéristiques négatives

A besoin de beaucoup de compréhension, problèmes matrimoniaux, instable avec sa famille. Orgueilleux, peu judicieux.

Vie variable, avec des moments de douleur et de tristesse, pauvreté.

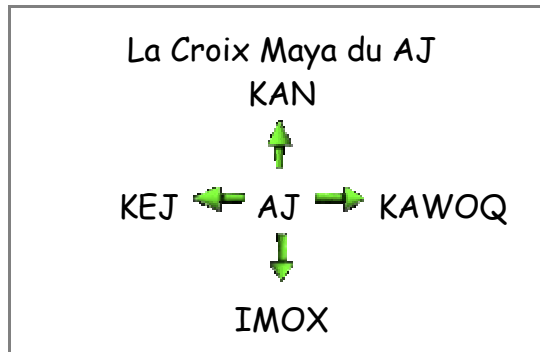
Caractéristiques médicales

Manque de santé, avec tendance à la souffrance et la maladie.

Application

Aj est le jour protecteur de la vie, jour pour remercier le destin de chacun. C'est un jour pour aider les jumeaux et demander à ce que l'humanité ne se détruise pas.

Wajxaqib' Aj (8 Aj) : on célèbre les cérémonies pour demander la protection des nouveaux nés et des personnes adultes si ce n'est pas déjà fait.

La personne née le jour AJ a été conçue un jour Kan et son destin est régi par Imox. Représentant de l'autorité, au long de sa vie il sera reconnu comme un expert dans son domaine.

Le **Kan**, à la conception, lui apporte une force inépuisable, une grande énergie qui fait qu'il sera très désiré ou très rejeté. L'autodiscipline est sa meilleure alliée pour canaliser son énergie. Recherche éternelle de la connaissance.

Le **Kej**, sur son côté droit, lui donne inspiration et imagination, sensibilité vers l'art, spécialement la musique et la peinture.

Le **Kawoq**, sur son côté gauche, le fait planifier en grand, chercher le bien-être commun et la justice sociale.

Le **Imox**, comme énergie du destin, fait que sa vie se voit enrichie d'expériences hors du commun et très sujettes au mysticisme. Ce signe manifeste une inconformité envers l'ordre établi.

4. I'X

I'X est le jour de la Terre Mère. I'X est la femme.

6 I'X est le jour de la terre, l'endroit où on naît, où on vit, et où vit notre famille.

8 I'X est le jour de toute la terre, la planète, conjointement avec tous les êtres qui l'habitent, animaux et plantes ; volcans et montagnes ; rivières, lac et mers.

I'X symbolise notre mère, notre femme, la mère de mes enfants. Notre Terre Mère est comme une belle femme, jolie, en elle naissent les rivières, les lacs, les montagnes. D'elle sortent nos aliments. La terre est notre mère et mérite respect, amour, vénération. Dans la terre, il y a du bonheur. Ceux qui naissent en I'X sont intelligents et s'ils luttent, ils peuvent avoir un bel avenir. S'ils sont aimables et humbles, ils trouveront des vertus.

K'ichee' : I'x

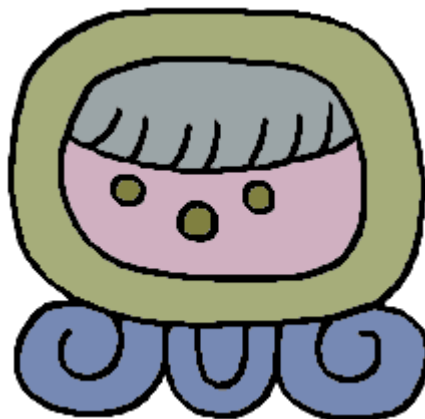
Yucateco : Ix

Orientation : sud

Élément : eau

Lieux énergétiques : la forêt, centre cérémoniels, spécialement les pyramides en escalier

Parties du corps : muscles et nerfs

Signification

Montagnes, plaines, jaguar (force et vigueur), vitalité, énergie féminine

Couleurs

Jaune, café

Interprétation

Symbole des forces créatives de l'univers, de la commémoration du monde. Jour où les eaux s'éloignèrent des montagnes, des plaines et des endroits qui devraient être occupés par les êtres humains et tous les animaux de la terre. Représente l'Autel Maya, les lieux sacrés ; c'est le jour des montagnes, des monts et des plaines.

C'est l'énergie de la Mère Nature et des endroits sacrés.

Jour de la Haute Magie, cette énergie développe les pouvoirs supérieurs, intermédiaire entre le réel et l'irréel...

La souplesse du félin, la partie féminine.

Le jour du Jaguar, les quatre Balam.

Caractéristiques

La personne née le jour I'X a été conçue un jour Kame et son destin est régi par le jour IQ'.

Les personnes qui naissent ce jour sont fortes et vigoureuses. Si elles ne se protègent pas, au lieu d'être des bâtisseurs elles deviendront des personnes coléreuses, des voleurs et malfaisants.

L'énergie féminine favorise le développement de pouvoirs magiques. L'énergie est totalement féline et rend la femme très féminine.

Caractéristiques positives

intelligence, astuce, hardiesse, imagination, prend des décisions judicieuses, personne pratique, généreuse, patiente, forte et vigoureuse.

Caractéristiques négatives

Présomptueux, coléreux, arrogant, autoritaire, impatient, recherche la compétition, les problèmes.

Orienta sa conduite pour ne pas tomber dans les 7 hontes : orgueil, ambition, envie, mensonge, crime, ingratitude et ignorance (Wuqu' Qak'ix).

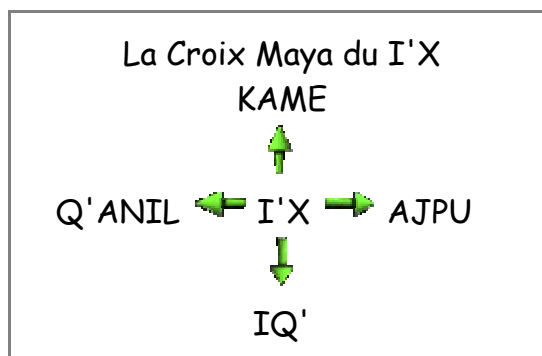
Caractéristiques médicales

Sa santé est déterminée par sa relation terrestre, sa vie matérielle et par son caractère fort, coléreux, irritable. Sujet à souffrir de problèmes mentaux.

Application

Les cérémonies sont offertes ce jour pour demander pardon pour l'exploitation que nous faisons de la Mère Nature, pour demander les nouvelles pousses des plantes. Pour demander protection contre toute énergie négative. Jour propice pour remercier le travail des femmes. Jour spécial pour demander pour la vie des animaux domestiques et sauvages. Jour indiqué pour demander une bonne récolte et le savoir. Force intérieure, jour de la magie, maniement des forces occultes.

Wajxaqib' I'X (8 I'x) est le jour pour remercier, comme le firent nos premiers grands-pères dès le début du monde, pour notre auberge, pour la terre acquise, que ce soit par héritage ou par achat.

La personne née le jour I'X a été conçue un jour **Kame** et son destin est régi par **IQ'**.

Signe des grands mystiques, magiciens puissants, les premiers pères de la présente humanité régissent ce signe.

Chasseur né, il est toujours attentif et essaie d'éviter le danger.

Le **Kame**, à la conception, lui fera sentir une attraction vers ce qui est ancien et lui permet une recherche intérieure réussie. Intuition extraordinaire.

Le **Q'anil**, sur son côté droit, l'oriente pour être un grand semeur, tout ce qu'il sème donnera des fruits.

Avec l'énergie de **Ajpu** sur son côté gauche, il vaincra les épreuves spirituelles et aura certitude, sécurité et force pour atteindre ses objectifs.

La personne a besoin qu'on reconnaisse ses réussites.

Le **Iq'**, comme énergie du destin, lui apporte une agilité pour penser et analyser qui donne une intelligence spéciale.

5. TZ'IKIN

Tz'ikin est Le Q'uq cucumach, le Serpent à Plumes. Tz'ikin veut dire oiseau. C'est un jour intermédiaire, intermédiaire dans le travail, les affaires, dans les champs. C'est un jour très sacré, il apparaît dans les prophéties des Chortis : L'aigle chassa un serpent dans la mer et vint le dévorer sur la terre. Le sang du serpent se répandit sur la terre et l'alimenta et sauva ainsi les cultures.

En ce jour de Tz'ikin, tu trouveras la richesse tant matérielle que spirituelle, c'est le cadeau le plus précieux du Coeur du Ciel à la surface de la Terre. Le Tz'ikin est le jour ordonnateur de ton bonheur. Cherche le fil de ton destin, ne désire pas ce qui n'est pas à toi ; cherche ce qui est à toi, accepte-le et réjouis-toi.

Pétition : à l'ouverture d'une affaire

K'ichee' : Tz'ikin

Yucateco : Men

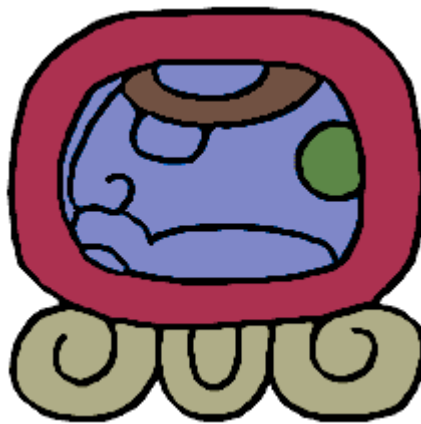
Orientation : est

Élément : feu

Lieux énergétiques : montagnes, lacs, brume, forêts de terres hautes

Parties du corps : yeux

Traduction de l'Aztèque : Aigle

Signification

Oiseau, biens, fortune, production, domaine de l'air, liberté, messenger, force, fertilité humaine

Couleurs

Bleu, bleu ciel, blanc

Interprétation

Symbolise le jour où les oiseaux indiquèrent l'endroit où il fallait trouver le Maïs Sacré. C'est le jour des oiseaux de bon augure. Jour de la communication avec le Coeur du Ciel, Coeur de la Terre, à travers l'invocation de l'espace, l'air, la lumière, les nuages, le froid, la chaleur de la nature (Q'uq'kumatz) qui nous donne la vie. Représentation de tout ce qui existe dans l'espace. Jour consacré au Coeur de la Terre. Symbole de bonne chance et stabilité matérielle, de la conscience et l'intelligence individuelle.

Intermédiaire entre le Créateur et Formateur, et l'être humain.

La vision qu'apporte Tz'ikin est ample. C'est la vision panoramique et précise de l'aigle.

Oiseau gardien de toutes les terres Mayas.

Caractéristiques

La personne née le jour Tz'ikin a été conçue un jour Kej et son destin est régi par le jour Aq'ab'al. Elle aura tout ce qu'il faut pour sa vie spirituelle et matérielle ; les oiseaux et autres animaux respectent ses semailles.

Ils créent de grandes attentes, et peuvent tout abandonner en une minute. C'est le signe le plus inconstant, volatile. Très heureux en amour, il aime vivre intensément. Sa faiblesse est la flatterie.

Caractéristiques positives

Aimable, généreux, commerçant, analytique, intelligent, intuitif.

Grands communicateurs. Leurs prévisions sont précises/justes.

Caractéristiques négatives

Peuvent devenir ambitieux, envieux, tricheurs, orgueilleux, gaspilleurs, faibles, infidèles, entêtés ; ne tiennent pas leurs promesses, n'ont pas bonne mémoire.

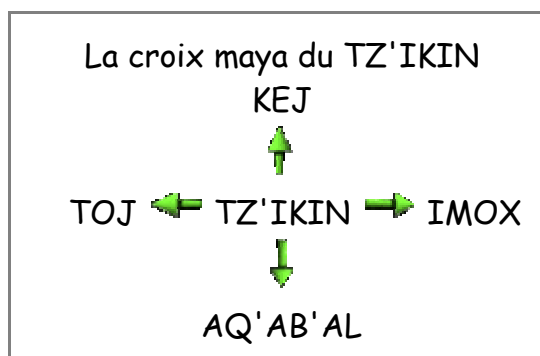
Caractéristiques médicales

Sa vie est splendide matériellement et spirituellement. Il ne tombe malade que s'il ne comprend pas sa mission. Sa maladie est la frustration et la colère.

Application

Jour propice pour l'amour, pour demander l'abondance, personnelle et pour la communauté. Les célébrations et offrandes qui se font le jour Tz'ikin sont pour améliorer les richesses, demander simplicité et amabilité. Demander pour des projets communs, pour la protection des affaires, le couple, les amitiés et pour chasser les oiseaux nuisibles aux semailles, spécialement le Maïs.

Intuition, vision, et révélations dans les rêves.

La personne née le jour Tz'ikin a été conçue un jour Kej et son destin est régi par Aq'ab'al. Son extraordinaire intuition le sauvera de beaucoup de problèmes. Sa nature est libre, la liberté des oiseaux.

Il se fait des illusions et se désillusionne rapidement.

Le **Kej**, à la conception, lui fera aimer et avoir besoin de la nature ; il s'accommode très bien en toutes situations et endroits où il doit vivre.

Le **Toj**, sur son côté droit, lui donne des qualités humaines, le contact avec le feu est important pour son harmonie et son équilibre.

Le **Imox**, sur son côté gauche, fait ressortir l'inattendu, oriente sa vie vers le mysticisme, en lui donnant force et capacité pour développer ses sens et force interne.

Le **Aq'ab'al**, comme énergie du destin, l'oriente à chercher dans le passé les réponses, mais également vers tout ce qui est nouveau, comme la technologie. Ce signe lui donnera une apparence juvénile.

6. AJMAQ

Ajmaq est un jour réconciliateur. C'est un grand jour parce que dans notre monde, dans notre manière de vivre, nous commettons beaucoup d'erreurs. Ce jour est spécial pour nous orienter, nous devons faire le bien et éviter le mal ; il nous enseigne à ne pas chercher de problèmes avec nos frères. Ce jour nous recommande de faire le bien, d'être un exemple pour les autres. A ne pas salir notre destin. Fais le bien et ta récolte sera bonne.

Tu dois respecter tous les êtres de la même manière, grands, petits, hommes, femmes, anciens, pères, mères, enfants, maîtres et autorités, tous méritent le respect. Si tu sèmes le mal, tu récolteras le mal. Dans la même mesure que tu as agi, tu recevras. Si tu tues par le métal, par le métal du périras ; si tu tues par balle, par balle tu mourras. Si tu fais des pièges à quelqu'un, tu finiras pareil. Fais le bien, sois un exemple et tu seras toujours bienheureux.

K'ichee' : Ajmaq

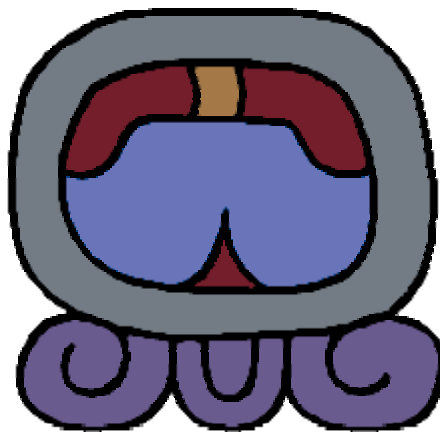
Yucateco : Kib'

Orientation : ouest

Élément : terre

Lieux énergétiques : grottes, cavernes, ruisseaux, mer

Parties du corps : organes génitaux et aura

Signification

Jour des grands-pères, du pardon, des défunts, de la force

Couleurs

Gris, noir, blanc

Interprétation

Jour symbolique des forces morales, signale la commémoration de nos défunts grand-pères.

Ajmaq est le pardon et le péché.

Symbolise aussi le jour de tous nos passés, le passé qui commença avec nos premiers grands-pères depuis le début du monde. Les défunts sont le rappel du passé, qui guident le présent et aident pour améliorer ce qui viendra dans le futur. Ajmaq est conscience, savoir ancestral, sagacité, prudence, équilibre, talent, force cosmique.

Pour les grands-pères, la plus grande erreur est de ne pas se souvenir et ne pas servir le Coeur du Ciel et le Coeur de la Terre. Dans le monde maya classique, c'était un jour pour demander pardon à la Terre Mère et remercier pour les bénéfices reçus, une manière de maintenir l'équilibre.

Penser aux excuses... appeler les ancêtres pour leur faire une offrande ; pensées profondes.

Interférences des ancêtres dans la vie des personnes, en surveillant son comportement.

La grâce divine qui procède du pardon.

Caractéristiques

La personne née le jour Ajmaq a été engendrée un jour Q'anil et son futur sera régi par le jour K'at. C'est un adepte des premiers ancêtres, indiqués pour être Ajq'ij. En ne connaissant pas son jour, il sera poursuivi par ses maux et péchés.

Il va lentement dans la vie et atteint ses objectifs. Il a la dualité de la prudence et de la curiosité. Sa plus grande épreuve est d'apprendre à accepter les fautes d'autrui.

Caractéristiques positives

Studieux, intelligent, courageux, bonne mémoire, respectueux, sait faire preuve de patience, visionnaire, prudent, analytique, tenace, heureux en amour ;
Défenseurs du peuple.

Caractéristiques négatives

Commets facilement des erreurs, vicieux, menteur, infidèle, coléreux, problèmes possibles dans le foyer, indiscipliné, caractère fort, jaloux, irresponsable.

Il accuse les autres personnes de ses propres erreurs.

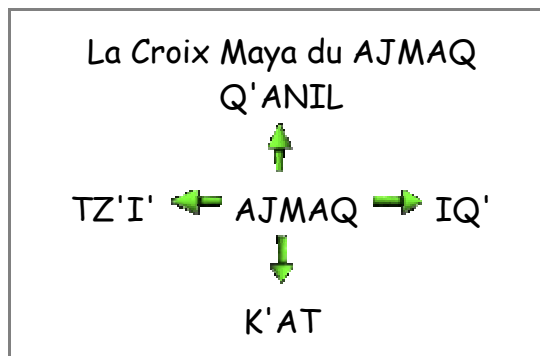
Caractéristiques médicales

Sa santé est déterminée par les processus autodestructifs, par son irresponsabilité et son caractère irritable et de confrontation.

Application

En ce jour on demande pour le repos des morts et l'intermédiation, pour que les offenses et péchés que nous commettons ne se répètent pas. C'est le jour propice pour pardonner et être pardonné. Jour pour guérir tous types de maladie, jour pour résoudre les problèmes familiaux, éviter la confrontation, demander la force matérielle et spirituelle. Et pour être en harmonie avec la Terre Mère.

Jun Ajmaq (1 Ajmaq) : on célèbre des cérémonies pour remercier nos fils et filles, demander pour leur santé et une longue vie.

La personne née le jour Ajmaq a été conçue un jour **Q'anil** et son destin est régi par le jour **K'at**.

Le Ajmaq donne à la personne une bonne dose de curiosité.

Son dilemme sera de ne pas se perdre entre l'illusion du monde matériel et sa recherche de la lumière intérieure.

Le **Q'anil**, à la conception, lui apportera la semence qui germera en un projet lent mais sûr dans n'importe quel aspect de sa vie.

L'énergie du **Tz'i'**, sur son côté droit, indique une tendance à la loi matérielle. Sa main droite a le pouvoir et l'autorité de guérir les maladies d'origine organique et il pourra se spécialiser dans la médecine alternative.

L'énergie du **IQ'**, sur son côté gauche, le pousse vers les mystères et la spiritualité, provoquant un esprit expansif et une conscience universelle.

Le **K'at**, comme énergie du destin, lui met les épreuves et les imbroglios. Le travail est d'apprendre de tous ces imbroglios et toutes ces fortes expériences que lui a donné la vie. La curiosité du Ajmaq et le filet du K'at sont une alliance difficile à contrôler.

7. NO'J

No'j est un mot sacré, c'est le jour du savoir et de la connaissance. Ceux qui naissent ce jour sont des personnes intelligentes, de mémoire saine et très idéalistes. La capacité de leur intelligence et ce qu'elles savent sont les dons et vertus, cadeaux du Ajau ; ce sont les matériels dont ils ont besoin pour travailler avec leurs disciples, avec leur communauté pour vivre ensemble en harmonie, sans léser personne, sans préjudice, avec une conscience propre et saine. Tout ce que tu as vient du Coeur du Ciel et si tu l'utilises pour le bien, tout le monde te connaîtra et tu seras la lumière de ta communauté et de ton peuple. Tu dois travailler avec tous parce que tous sont tes frères. Sur Terre, nous avons tous besoin les uns des autres. Travaille avec tous et tu seras le meilleur orientateur et le meilleur maître dans le développement social et spirituel.

K'ichee' : No'j

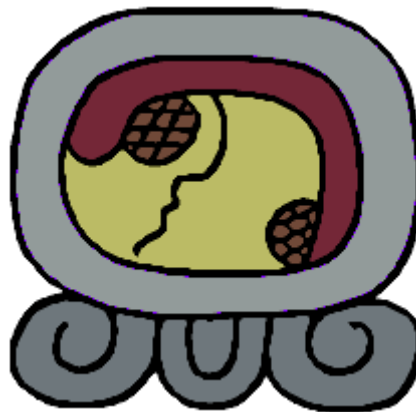
Yucateco : Kab'an

Orientation : nord

Élément : air

Lieux énergétiques : forêt tropicale et forêt froide, lacs, montagnes et nuages

Parties du corps : cerveau et glande pinéale

Signification

Spiritualité, intelligence, savoir, arts, habiletés, raisonnement et logique, pensées positives, cerveau

Couleurs

Bleu, bleu ciel

Interprétation

Le savoir, coeur de la spiritualité, fut la première pétition des premiers grands-pères pour comprendre le monde et l'univers. Pétition qui fut concédée par le Créateur et Formateur, exprimant le savoir de la Mère Nature qui régit tout".

No'j est idée et savoir, nom de nos pensées, manière ou mode habituel de comportement. Symbolise les forces morales ambivalentes dans l'esprit humain. C'est l'énergie qui régit l'esprit, la connaissance, la bonne mémoire. Il est synonyme de créativité, de bon talent. C'est le jour des prises de décisions et de conseils.

C'est la connexion de l'Esprit Cosmique Universel avec l'esprit humain.

Les anciens se réunissaient en conseil sous la protection du signe No'j pour transformer la connaissance et l'expérience en savoir, et former une science.
 La noblesse est la plus grande vertu qu'apporte l'énergie de No'j, spécialement la patience, la prudence et l'amour élevé.
 Le savoir, la rapidité mentale. La synergie, la synchronicité. Remercier pour les connaissances héritées du Créateur.
 Réunion en conseil pour faire des plans.
 No'j constitue un des quatre [Porteurs du Temps, Porteurs de l'Année](#).

Caractéristiques

La personne née le jour No'j a été conçue un jour Toj et son destin est régi par le jour Kan.
 C'est une personne avec des qualités de savoir, intelligence et pouvoirs curatifs ; peut arriver à être Ajq'ij (guide spirituel).
 Ils trouvent dans l'art le moyen de communication et d'expression de ce qu'ils ne peuvent transmettre en paroles.
 En amour, c'est un des signes les plus nobles et persévérants. Ils sont idéalistes et rêveurs, leur plus grand problème est de descendre à la réalité.

Caractéristiques positives

Bon administrateur des ressources, les siennes ou celles d'autrui, conseiller, scientifique, prudent, idéologue, sûr de lui, au service à la communauté, préoccupation pour les anciens et les enfants. Fidèle en amour.

Caractéristiques négatives

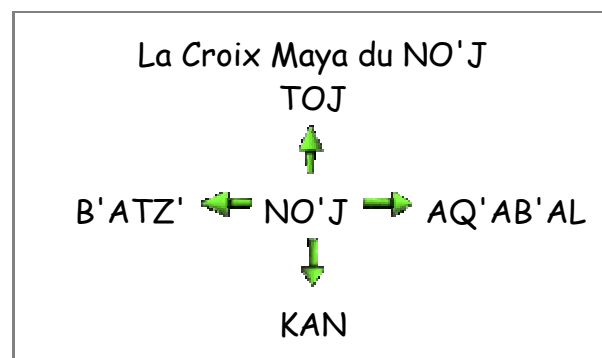
Délicat, curieux, arrogant, individualiste, tend à l'infidélité avec son partenaire

Caractéristiques médicales

Ses émotions sont de tristesse et de peur. Tend à être malade quand ses pensées et sa conscience dévie de sa cause prédéterminée ou bien pensée. Parfois ses préoccupations sont très fortes et il tombe malade chroniquement.

Application

Le AJ No'j est celui qui influe sur son intelligence et sa spiritualité. Pour cultiver ce don, il est recommandé de consulter un sage.
 Jour propice pour demander de la clarté, spécialement pour transformer la connaissance et les expériences en savoir.
 Les cérémonies sont célébrées ce jour pour avoir de bonnes connaissances, de bonnes pensées, bon comportement, bonne mémoire et aussi pour unir des idées, des intentions, trouver de bons chemins pour la société et pour demander ce dont nous avons besoin dans la vie.

La personne née le jour No'j a été conçue un jour Toj et son destin est régi par le jour Kan.
 C'est le signe de l'apprentissage, avec projection vers le savoir ; la noblesse et la confiance extrême sont les traits qui marquent sa vie. Vision idéaliste du monde.

Le signe de **Toj**, à la conception, nous indique une souffrance de caractère émotionnel, principalement durant l'enfance. Les souffrances ou paiements qu'il doit faire trouvent là leur origine.

L'énergie de **B'atz'**, sur son côté droit, lui donne un don spécial pour les arts, la médecine, la chirurgie et spécialement la médecine ancestrale.

L'influence de **Aq'ab'al**, sur son côté gauche, entraîne beaucoup de changements, principalement dans le domaine spirituel, il a besoin de centrer son attention sur une discipline pour ne pas disperser ses énergies. Signe rénovateur et changeant. Les voyages lui donnent sa plus grande expérience dans la vie.

Le **Kan**, comme énergie du destin, lui donne une énergie très forte. Il apporte le romantisme et favorise beaucoup d'amours platoniques.

8. TIJAX

Tijax est la pierre obsidienne aussi appelée silex. C'est le matériel qu'utilisaient nos grands-pères pour réaliser les opérations invisibles. Ce jour nous ordonne, nous guide et nous interdit. Il existe une loi qui vient du Père, notre Ajau, du Coeur du ciel et du Coeur de la Terre ; cette loi dit que personne n'a le droit d'enlever la vie à ses frères, à ses semblables, à son propre sang, parce que nous sommes tous des créatures du Père.

Pétitions : en ce jour de Tijax, on demande la protection pour ne tomber dans aucun accident ou mauvaise mort ; pour triompher tous également.

K'ichee' : Tijax

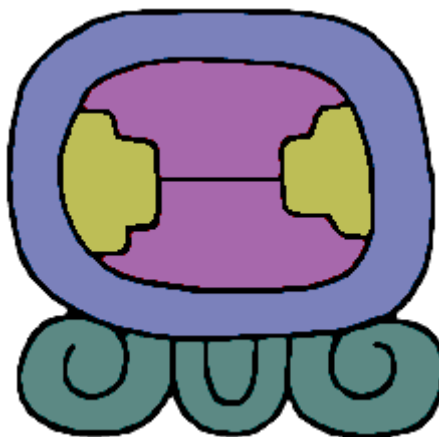
Yucateco : Etz'nab'

Orientation : sud

Élément : eau

Lieux énergétiques : cascades, grottes, cavernes et orages

Parties du corps : dents, ongles et langue

Signification

Souffrance, douleur, peine, couteau à double tranchant, la puissance du tonnerre, le rayon, discrimination ; jour non favorable pour semer.

Couleurs

Blanc, rouge, noir

Interprétation

Jour spécial, c'est le rappel du Cœur du Ciel, Cœur de la Terre, jour de la création et révélation du cosmos. C'est le nahual des guérisseurs, médecins. C'est le signe des personnes fortes et courageuses, personnes qui collaborent amicalement. C'est l'énergie qui ouvre les portes à la pluie. Agilité dans l'espace et dans le temps.

La coupure, la séparation par le couteau et la pyramide, assainir et harmoniser dans l'un des 4 corps, la libération spirituelle dans le corps physique. Force et pouvoir du guerrier.

Le Tijax apporte le pouvoir de couper les mystères. Il ouvre ainsi une route vers l'autre dimension.

Ce jour est celui qui purifie le plus le bilan de nos actions, qu'elles soient positives ou négatives, nous faisant payer et nous enseignant sur un plan physique, mental et/ou spirituel. Tijax est le nahual de l'intelligence des médecins.

Il représente une énergie de changements ou d'effondrement. C'est à dire la force ou l'action dont nous avons besoin dans la vie pour comprendre notre vrai chemin, une bonne secousse.

Caractéristiques

La personne née le jour Tijax a été conçue un jour Tz'i' et son destin est régi par le jour Kame. Peut être un grand guérisseur car il a beaucoup de pouvoir dans ses mains, peut aussi arriver à être Ajq'ij (guide spirituel).

Rationnels d'un côté et intuitifs de l'autre. Judicieux et justes bien que radicaux, s'offensent facilement et peuvent terminer une relation de plusieurs années en une minute.

Caractéristiques positives

Facilité de parler en public, faculté de cultiver la médecine et aider à la guérison des personnes et animaux. Collaborateur, pratiquant l'amour humain, prend les problèmes d'autrui comme les siens.

Bons signaux du corps, interprètent les signaux de la Cérémonie Sacrée et les rêves, voyants...

Caractéristiques négatives

Bilieus, tend à être violent, vindicatif, aigri et coléreux ; souffre de calomnies.

Caractéristiques médicales

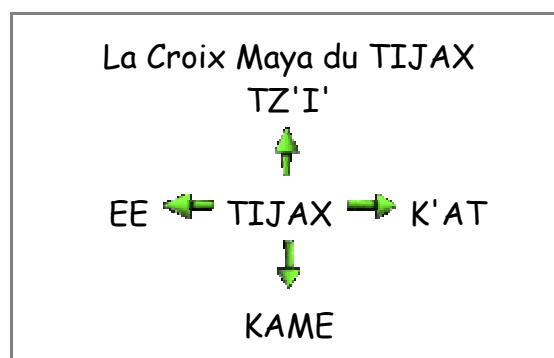
Dans sa santé, il est l'être le plus sacrifié et victime. Caractère coléreux, irritable et rancunier, se remplit de remords et d'égoïsme. Sujet aux accidents, maladies et morts soudaines.

Cependant, en connaissant son jour, la personne peut enlever les énergies négatives, en consultant les sages.

Application

Tijax est un jour de purification et bilan de nos actions. Jour pour demander la santé, abandonner les inimitiés qui entraînent une énergie négative, pour demander l'intelligence et la mémoire. Les cérémonies sont célébrées ce jour pour prévenir et nous libérer des maux et des accidents. Pour guérir les maladies physiques et mentales, comme pour protéger les animaux domestiques des maladies.

Les guides spirituels nés en Tijax sont chargés d'offrir le Toj, l'offrande, dans les autels mayas.

La personne née le jour Tijax a été conçue un jour **Tz'i'** et son destin est régi par le jour **Kame**. Sa vie est marquée par des changements radicaux, généralement sans avis préalable, l'impulsivité est l'une de ses caractéristiques, son destin est d'être un guerrier. Il doit également aider les personnes qui ont des problèmes, couper les maladies, les énergies négatives, envies, haines...

L'énergie du **Tz'i'**, à la conception, lui donne une relation avec la justice, étant reconnu comme autorité. Ils sont justes, mais radicaux. Expériences extraordinaires dans le domaine spirituel.

Le **EE**, sur son côté droit, favorise les moyens économiques pour la vie. Voyages et changements de résidence intempestifs, bonnes affaires à l'étranger et relations avec des personnes étrangères.

L'énergie de **K'at**, sur son côté gauche, indique une vie pleine d'expériences et de changements. K'at (le filet) l'attrape dans des situations où les autres règlent leurs problèmes, et lui ou elle reste avec des inimitiés sans que ce soit ses affaires, raison pour laquelle il doit méditer son action.

Kame, comme signe du destin, le protège.

Kame est la mort, le signe de la sécurité et des ancêtres. Il le protège aussi des accidents et des mauvaises morts, c'est pour cela qu'il accomplit habituellement son cycle de vie, réussissant à finaliser le but de son existence.

9. KAWOQ

Ce jour nous enseigne comment vivre, comment nous comporter avec la famille et le peuple, dans les communautés et avec son gouvernement, et avec toutes les autorités. Toutes les vertus que le Père nous a donné sont pour travailler avec rectitude et obéissance. Tous ces messages que tu reçois comme révélations, cosmovisions, visions, signaux dans le corps, signaux dans le feu, signaux de fumée, tout ceci sont des expériences que le Ajau, [Tz'acol Bitol](#), t'a donné et tu dois apprendre à comprendre ces signaux. Ta communication avec notre Père est continue, Il est le créateur de tout ce que nous voyons, ta communication est aussi avec l'esprit des volcans et des montagnes, avec l'esprit des grandes cascades où l'on entend des voix célestes. N'oubliez pas de faire votre cérémonie dans les centres dimensionnels ou dans d'autres centres cérémoniels.

K'ichee' : Kawoq

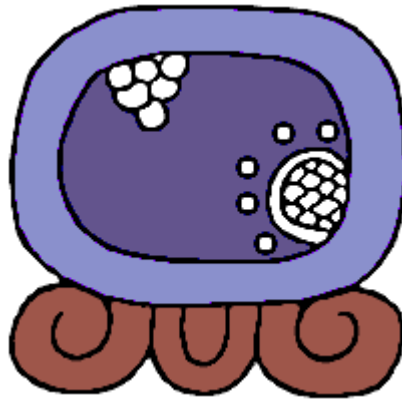
Yucateco : Kawak

Orientation : est

Élément : feu

Lieux énergétiques : forêts de pins et cyprès

Parties du corps : coeur et nerfs

Signification

Nahual de la pluie, Gardien, jour du bâton d'autorité, éclair, dualité du Feu Sacré de la Voix

Couleurs

Vert, Bleu

Interprétation

"Ce jour symbolise le gardien du bien-être qui nous rappelle les difficultés, procès et problèmes que vécurent nos premiers grands-pères au commencement du monde. Réussissant à vaincre tous les obstacles et menant à bien leur tâche, ils établirent ce gardien du bien-être et de la sécurité".

C'est le jour des intercesseurs, défenseurs, juges. Jour de la valeur du bâton d'autorité, jour de la femme, qui réchauffe le foyer avec son amour de mère. C'est l'énergie qui porte les pluies pour nous donner de bonnes récoltes. Kawoq est synonyme de fécondité, versatilité, musique, peinture et imagination. Jour de l'énergie de la nature et des éléments.

Signifie la force de l'union, la conscience expansive, la croissance, la fertilité. La descendance. La communauté, tous travaillant vers un même but, évitant l'égoïsme ou le profit des autres pour leur bénéfice personnel.

Demander une solution juste et immédiate aux tribunaux ; c'est aussi un bon jour pour guérir les maladies.

Caractéristiques

La personne née le jour Kawoq a été conçue un jour B'atz' et son destin est régi par le Kej.

Sujet à problèmes et difficultés, mais en connaissant son jour, peut se protéger et se former comme défenseur ou autorité de la vie sociale.

Ne sont pas ambitieux et savent accepter les choses comme elles viennent. Il y a des traits de conformisme dans leur personnalité.

Ils vivent et agissent pour leur famille. Doivent apprendre à ne pas manipuler ou imposer leur vision aux autres.

Caractéristiques positives

Equilibré, calme, tendre, affectueux, casanier, peut être guide spirituel, sage-femme, mère et père responsable avec vocation à guérir les maladies, spécialement les maladies de la femme. Reçoivent de bons signaux dans les rêves et le corps, renforcent leurs connaissances et ne tolèrent pas l'injustice.

Caractéristiques négatives

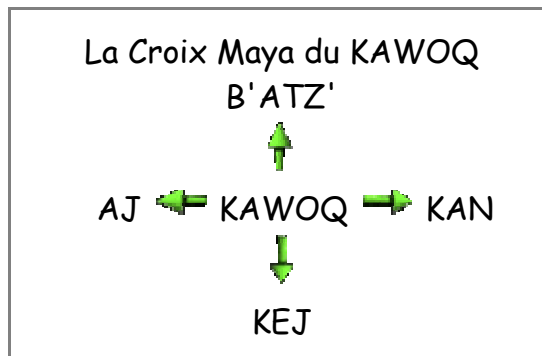
ivresse, procès, difficultés, coléreux. Parfois même on les accuse pour une mauvaise action qui se produit. Se préoccupent de tout.

Caractéristiques médicales

Sa santé est forte, ne tombe pas malade facilement. S'il est malade, il sort rapidement du problème. Bien que, à cause de sa manière de s'alimenter, son caractère devient violent et rempli d'angoisse.

Application

Kawoq, jour spécial où Ajq'ij et la Iyom offrent une cérémonie pour demander la montée du soleil, pour le bien-être des peuples, pour la santé des malades, pour mettre fin aux procès et que se règlent les confrontations familiales, et que la valeur du bâton de l'autorité triomphe. En ce jour, on doit aussi demander les connaissances pour l'utilisation des plantes médicinales et un bon climat pour les cultures.

La personne née le jour Kawoq a été conçue un jour **B'atz'** et son destin est régi par le **Kej**. Le signe Kawoq donne une tendance vers la communauté. Le Kawoq est un signe d'abondance.

L'énergie de sa conception, **B'atz'**, lui donne de bonne disposition comme planificateur et exécuter de projets communautaires, et l'approche de la médecine traditionnelle.

Le **AJ**, sur son côté droit, lui donne un caractère fort et autoritaire bien que le fond soit noble, et recherche toujours la protection.

L'influence de **Kan**, sur son côté gauche, fait que son esprit atteint une relation conjointe. Réveille les pouvoirs occultes dans la personne.

L'énergie du destin, **Kej**, en fait une personne sensitive, agile, nerveuse, d'actions rapides. Le signe Kej (venado - le cerf), lui indique de prendre des précautions, car là où il s'y attend le moins on peut le trahir. Celui qui naît sous ce signe a besoin d'être entouré de manifestations artistiques et d'avoir son propre espace, son refuge.

10. AJPU

Ajpu est le jour du Soleil. C'est le jour de Hun Wukub Ajpu et les magiciens jumeaux Hun Ajpu et l'xbalamque. C'est un jour spécial pour tous les artisans, les musiciens, les danseurs, les peintres, les sculpteurs, les polisseurs et pour tous ceux qui pratiquent les arts. Quand la lumière du Soleil nous illumine, ses rayons éveillent notre esprit et nous dirige vers l'obéissance. Tes pieds et tes mains sont tes outils pour pouvoir aider les autres, les nécessiteux. Tu serviras sans condition et ainsi tu triompheras de tous. Tu ouvres une brèche dans ton futur pour que cette lumière ne s'éteigne jamais sur ton chemin. Cette lumière est ton foyer. Sois obéissant et humble et tu seras l'exemple devant tous.

K'ichee' : Ajpu

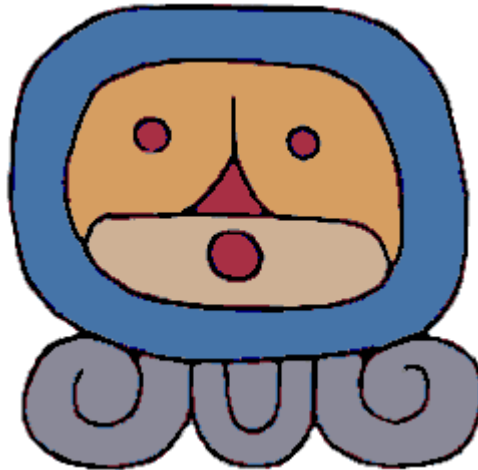
Yucateco : Ajaw

Orientation : ouest

Élément : Terre

Lieux énergétiques : plage, forêt, lumière solaire, lever et coucher de soleil

Parties du corps : thorax, poitrine, les yeux et les poumons

Signification

Soleil, unité, foyer, production, spiritualité, vision, lumière, énergie du soleil sur la nature, le bien et le mal. Chasseur, tireur à la sarbacane, marcheur, señor

Couleurs

Rouge, jaune, terre cuite

Interprétation

Représente les musiciens, les artistes, observateurs, communicateurs et écrivains. Jour créé pour servir de balance entre le bien et le mal, mais selon les enseignements des créateurs, nous révèle que le bien triomphe toujours du mal. Le bien et le mal ont été laissés pour mesurer notre chemin à la surface bénie de la terre, mesurer notre comportement, nos attitudes. Et savoir qu'il faut toujours vaincre la méchanceté avec notre bon comportement. La victoire sur les énergies négatives, le guerrier spirituel. Les jumeaux Jun Ajpu et Ixb'alamke, hommes Dieux, vainquent toutes les épreuves à Xibalba, dans l'Inframonde, meurent et ressuscitent, allégorie du réveil spirituel. Apporte certitude matérielle et spirituelle. La transformation et la mutation, celui qui fait des prodiges. Le père Soleil. La représentation solaire, le jour de la grandeur, de la force de la vie. Force corporelle, force pour continuer la vie après la mort.

Caractéristiques

La personne née le jour Ajpu a été conçue un jour EE et son destin est régi par le jour Q'anil. Ils ont la mission d'orienter l'humanité, donner la lumière spirituelle réelle, et non pas leur idée de la vérité. L'ego est leur obstacle majeur dans leur chemin spirituel.

Caractéristiques positives

Judicieux, courageux, bons, aimables, victorieux, marcheurs, sages, agriculteurs ; astucieux, observateurs.

Caractéristiques négatives

Coléreux, vindicatif et agressifs ; fuient les responsabilités, n'acceptent pas les corrections.

Caractéristiques médicales

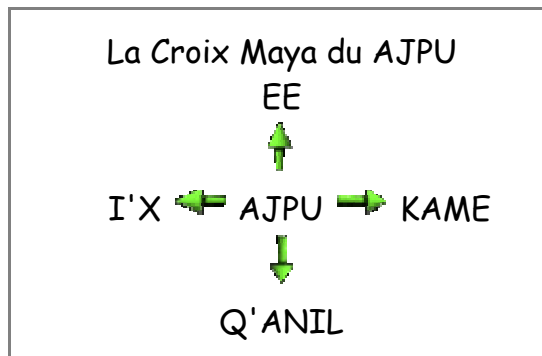
Sa santé est complète, beaucoup de force physique, pour cela il ne tombe pas facilement malade.

Application

Jour pour demander le savoir au Créateur et Formateur pour comprendre les connaissances de nos aînés. Jour pour capter les messages divins et naturels, pour demander le lait maternel, demander la guérison des malades, de la force pour les faibles.

Les cérémonies de Ajpu doivent être fortes comme le soleil, pour que les maux, les maladies, les calomnies soient résolus de bonne manière.

C'est le jour qui donne force, valeur et énergie pour vaincre les obstacles.

La personne née le jour Ajpu a été conçue un jour EE et son destin est régi par Q'anil.

Elle sera protégée par une force supérieure, mais en ne connaissant pas son jour elle sera un mauvais élément pour la société, une personne qui divise, qui désoriente les idées.

A une vision profonde qui va au-delà du superficiel.

Le signe **EE**, à la conception, lui réserve beaucoup de voyages et par périodes il vivra à l'étranger. Cette énergie favorise les amours avec les personnes étrangères.

L'énergie de **I'X**, sur son côté droit, lui donne le pouvoir pour être un bon intermédiaire, lui octroi les dons artistiques. Aux hommes, cette énergie donne une connaissance de la femme. Aux femmes, elle donne la sensualité et l'astuce.

Le **Kame**, sur son côté gauche, protège sa vie. Apporte curiosité, courage et esprit d'aventure.

L'énergie du destin, **Q'anil**, le rend semeur, sa mission étant de signaler le chemin et planter la graine. Il ne verra pas nécessairement le fruit de ses actions.

11. IMOX

Imox est le jour de l'hypnotiseur, du thérapeute, du télépathe, des guérisseurs. Ce jour nous enseigne le bien et le mal. Si tu pratiques la spécialité de Imox, des pouvoirs naîtrons dans tes mains, pouvoir de guérir n'importe quelle maladie. Avant d'exercer un travail, la première chose à faire est de méditer pour avoir le pouvoir et l'autorité de tout bien faire. Tu seras une personne bien équilibrée et qui peut se contrôler.

Toutes les créatures ont été créées sous les normes divines, avec une mémoire saine pour faire le bien. Si tu prétends faire du mal, tu perdras toutes les vertus que le Ajau t'a données et tu te rempliras d'orgueil. Tu seras le coupable de tant de choses, tant de folies, et plus tard, si tu te repents, ton honneur sera déjà sali, car tout ce que tu as fait est déjà sur ton chemin.

Rab'inaleb' : Imox

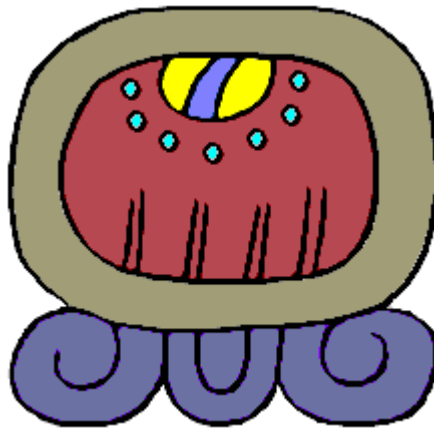
Yucateco : Imix

Orientation : nord

Élément : air

Lieux énergétiques : mer, rivières et ruisseaux

Parties du corps : le sang qui coule dans nos veines, ganglions et organes génitaux

Signification

Eau, mer, intranquillité, folie, procès, production, cerveau

Couleurs

Jaune, vert, bleu ciel

Interprétation

Symbole des forces occultes dans l'univers, manifestées en démence. Jour où les forces de la nature devinrent dangereuses ; c'est un jour qui voit l'ordre comme un équilibre du désordre. Imox est le nom de toutes les choses occultes ou secrètes. Représente aussi le côté gauche, bras gauche dont la mission est d'aider le bras droit à réaliser une coopération efficace avec le Coeur du Ciel, Coeur de la Terre dans le développement du monde et de l'humanité.

Imox représente la force de notre mental, maintient l'unité des idées.

Le calendrier agricole fixe commence un jour Imox.

Imox est l'esprit de la pluie. Il favorise la communication avec les êtres aquatiques, comme les baleines et les dauphins, les crocodiles.

Force primigène et tellurique, bouillon de culture où la vie se donne.

Perturbation de la réalisation humaine, confusion.

Traiter les tourments mentaux.

En ce jour nous devons avoir beaucoup d'équilibre positif, car il peut arriver toutes sortes d'idioties.

Caractéristiques

La personne née le jour Imox a été conçue un jour Aj et son destin est régi par le jour Toj. Il lui sera nécessaire de consulter un Ajq'ij (guide spirituel) - qui sait chercher l'équilibre - pour surmonter les énergies négatives et avoir une personnalité ouverte et sincère. Son jour n'entraîne pas de difficulté, ce sera un jour rempli d'espoir. Peut arriver à être Ajq'ij.

Ils sont considérés par les autres comme des êtres bizarres, excentriques, fous, effrontés, inhabituels. Ils se sentent incompris.

Imox donne une facilité pour développer l'intuition et les révélations par les rêves.

Caractéristiques positives

Producteur, créatif, artiste, travailleur, grand penseur, avec habileté et facilité pour les travaux manuels ;

Capteurs de messages cosmiques.

Caractéristiques négatives

Pas sûr de lui, violent, indécis, désordonné, méfiant, idiot, lent ;

Caractéristiques médicales

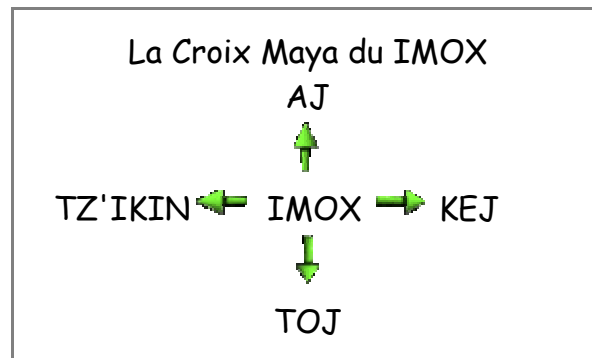
Sa santé est déterminée par des altérations de son tempérament, sans contrôle ni orientation, instable, rempli d'incertitude pour ne pas savoir quoi faire et quoi chercher. Peut arriver à la folie et à perdre la raison.

Application

Les cérémonies servent à aider les personnes ayant des charges négatives, pour réussir des guérisons et offrir à la Terre Mère.

Jour propice pour demander la pluie, pour que se maintiennent vivantes les rivières, que ne s'assèchent pas les puits et les lacs.

Développer les pouvoirs internes.

La personne née le jour Imox a été conçue un jour AJ et son destin est régi par Toj.

C'est le signe qui développe le plus vite les pouvoirs paranormaux, et qui a une relation avec les animaux supérieurs de l'eau, les baleines et les dauphins.

L'énergie de sa conception, **Aj**, oriente sa vie en lui donnant l'ordre et le sérieux, autrement la personne laisserait libre cours à sa folie.

Le **Tz'ikin**, sur son côté droit, lui apporte chance et fortune dans le travail et les affaires pour vivre confortablement. Romantique, tendre, chaleureux. Il peut rompre ses relations en une minute.

Le **Kej**, sur son côté gauche, lui donne la sensibilité, un rapprochement de la nature, l'aide à se situer en toutes situations et endroits. Ce signe lui donne une rapidité mentale pour résoudre les imbroglios dans lesquels il se met.

L'énergie de son destin, **Toj**, lui fera payer ses maladresses ; elle indique qu'il doit faire des offrandes de nature spirituelle et matérielle.

12. IQ'

IQ' est l'éclair, les tempêtes. C'est le jour de l'Esprit de l'Air. Le Coeur du Ciel nous a donné à tous les êtres vivants l'air, aliment de vie. L'air alimente notre organisme. C'est l'air qui fait fonctionner notre corps. C'est lui qui nous donne le mouvement. Par l'air nous parlons, pensons, marchons, regardons, entendons. Par l'air tourne la terre, bougent les eaux, les vagues de la mer, par l'air bougent les feuilles des arbres. Dans l'air marchent les nuages et courent les rivières. C'est le cadeau que nous a donné le Ajau, cadeau qui n'a pas de prix. L'air est la vie pour tous les êtres qui habitent la Terre.

Rab'inaleb' : Iq'

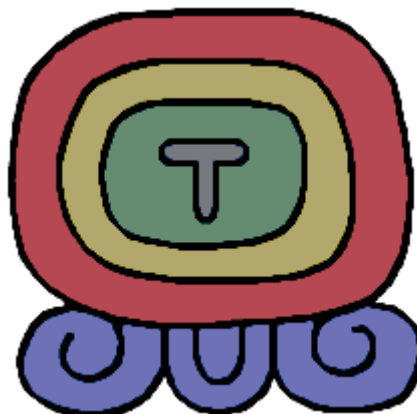
Yucateco : Ik'

Orientation : sud

Élément : eau

Lieux énergétiques : montagnes enneigées, canyon, vallées

Parties du corps : système respiratoire et gorge

Signification

Monde, nature, autels, air, souffle de vie

Couleurs

Blanc, bleu, bleu ciel

Interprétation

Symbole de la commémoration de l'achèvement du monde, le nécessaire étant fait pour tous les êtres vivants et complété par le ciel. C'est le jour du Coeur du Ciel, Coeur de la Terre.

IQ' est le souffle mystique spirituel, principe vital, inspiration, idées et actions, la parole. L'essence de l'existence de tout être vivant. Jour des autels, de l'air, souffle sacré qui donne la force et nous remplit de vie.

C'est le vent, élément qui régit les idées et le changement. Le nettoyage et la pureté du cristal. C'est l'espace invisible existant entre la matière, dans notre corps. La fenêtre des temples mayas.

Force destructrice des hommes et de la nature. Respiration, imagination.

Le vent, l'éther, l'inspiration qui vient du plus haut.

IQ' constitue un des quatre [Porteurs du Temps, Porteurs de l'Année](#).

Caractéristiques

La personne née le jour IQ' a été conçue un jour I'X et son destin est régi par le jour Tz'i'.
Vénérateur du monde, de la nature, de l'espace infini. Marchera longtemps sur la face bénie de la terre, les montagnes et les plaines ; sera le messager devant le Créateur et Formateur. Il est appelé à être Ajq'ij (guide spirituel).

Caractère fort, changeant et intempestif. Leur imagination fertile leur joue des tours, c'est leur principal obstacle.

Très affectés par l'énergie de la Lune.

Caractéristiques positives

Plein de vie, imagination, force physique, rêveur, commerçant ; Actions pures ; vision futuriste.

Caractéristiques négatives

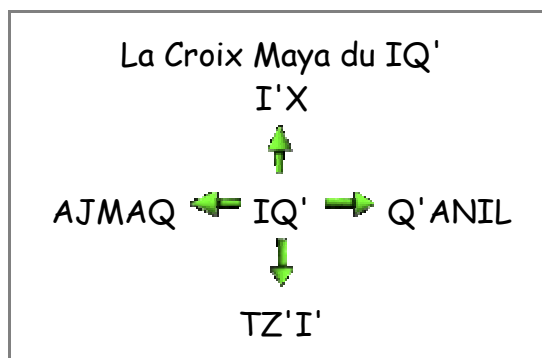
Violent, malhonnête, négatif et négligent ; caractère fort, inconstant, impulsif.

Caractéristiques médicales

Quand la personne tombe malade, elle devient un être passionné, émotionnellement altéré, décharge sa colère et sa maladie. Raison pour laquelle son problème est chronique dégénératif.

Application

Les cérémonies sont célébrées ce jour pour remercier tout ce qui existe dans la sainte nature et remercier toute l'oeuvre du Créateur et Formateur, pour que le vent emporte les souffrances, maladies et tous les maux existants. Ce jour, on peut guérir les personnes qui ont des problèmes psychologiques, enlever les passions, haines et dépressions. C'est aussi un jour pour demander protection en général et pour que grandisse notre esprit universel.

La personne née le jour IQ' a été conçue un jour **I'X** et son destin est régi par **Tz'i'**.
Le signe Iq' est le plus sensible et le plus analytique de tous les signes.

L'énergie de sa conception, **I'x**, lui apporte compréhension et harmonie avec le sexe opposé. Instinct de protection et d'attaque du félin.

L'énergie de **Ajmaq**, sur son côté droit, lui donne la curiosité qui, bien appliquée, lui fera découvrir ou inventer beaucoup de choses. Sa main droite possède une grande énergie de force curative.

Sur son côté gauche apparaît l'énergie de **Q'anil**, qui lui donne une sensibilité spéciale pour l'art, qui est sa meilleure forme d'expression. Sa croissance spirituelle dépend de l'harmonie qu'il a avec la Terre Mère.

Le **Tz'i'**, comme énergie du destin, est le signe de la loi, sauf qu'à sa mesure il fait sa propre loi.

13. AQ'AB'AL

Aq'ab'al est l'aurore. Aq'ab'al est le lever et le coucher du soleil. C'est l'aurore, quand le soleil vient apparaître à l'ouest nuancer l'horizon, le teintant de rouge. Là vient poindre le soleil derrière les volcans et les montagnes, rayons splendides ! Aq'ab'al est aussi Aqab ou Xokaqab ; au crépuscule, quand le soleil va se cacher à l'ouest, l'horizon se teinte également de rouge. Dans la conduite des jours, interprétant tout ceci, il nous parle d'espoir, de solutions et de jeunesse. Le soleil illumine le monde entier, arrive jusqu'aux profondeurs de la mer. Ainsi est l'oeil du Ajau, il nous voit tous, rien n'est caché pour Lui. Le Père ordonne que toute la beauté qui est sur la terre n'est pas seulement pour moi, mais aussi pour tous ceux qui habitent cette planète. Le Père est où Il veut et comme la lumière, illumine tout ce qui est occulté. Devant les yeux du Ajau rien n'est occulté.

Le jour de Aq'ab'al, il faut faire les choses les plus transparentes possible, tout est en toi, selon ce que tu penses. Si tu penses faire le bien, ton esprit sera illuminé et ta vie claire comme les eaux transparentes, sans tâches, sans paresse, sans haine, sans orgueil.

Rab'inaleb' : Aq'ab'al

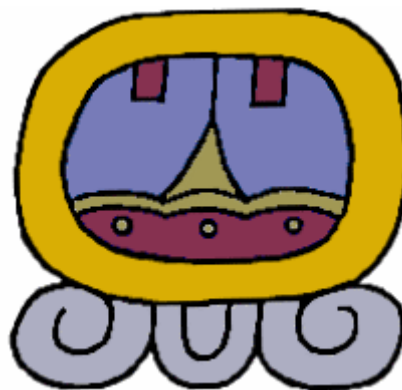
Yucateco : Akb'al

Orientation : Est

Élément : Feu

Lieux énergétiques : cavernes, vallées, lever du jour, coucher du jour

Parties du corps : poumons, reins, estomac et intestins

Signification

Aurore, lever du jour, nouveau jour, rénovation des étapes de la vie

Couleurs

Rouge, bleu marine, orangé

Interprétation

Aq'ab'al est le symbole du lever du jour, signal que tout s'éclaire, et que la lumière du soleil est proche pour un nouveau jour, une nouvelle ère, une nouvelle vie éternelle qui existera à la surface bénie de la terre. Aq'ab'al est force rénovatrice.

Symbole des premiers rayons du Soleil qui apparaissent radieux à l'horizon, faisant fuir les ténèbres et l'obscurité de la nuit. Mais il y a toujours un peu de lumière dans la nuit et un peu d'ombre le jour, c'est la dualité de ce signe. Aq'ab'al signifie le plus obscure de la nuit et le premier rayon de lumière.

Caractéristiques

La personne née le jour Aq'ab'al a été conçue un jour Tz'ikin et son destin est régi par le jour B'atz'. Appelé à être Ajq'ij et indiqué pour développer sa capacité de discernement.

Ils ont un pied dans le passé et un pied dans le futur ; un pouvoir sur les forces négatives, et sont une lueur d'espoir.

Caractéristiques positives

Matinal, serein, fort, bon, conseiller, voyageur habile, jeune ; bon confident.

Caractéristiques négatives

Persecuté, sujet aux vols et attaques, coléreux, calomniateur, menteur ; ils tendent à feindre leurs actes et sentiments.

Caractéristiques médicales

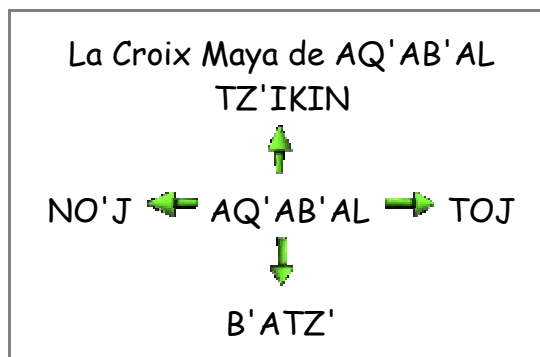
Peux tomber malade à cause de surcharges d'énergie qui viennent de l'extérieur. Ses malaises sont passagers, souffre de douleurs et fièvres soudaines.

Application

Les cérémonies offertes à Aq'ab'al servent à remercier ce lever du jour radieux et pour que ne nous envahissent pas les larmes, la calomnie et le mensonge. Jour propice pour demander que se lèvent des jours de paix et d'harmonie pour nos peuples, pour demander pardon pour les erreurs humaines (conscientes et inconscientes).

Pour demander la lumière sur le chemin et que les choses cachées soient découvertes. Jour pour demander que ne s'éteigne pas le feu sacré, demander de nouvelles opportunités pour rénover la vie, pour éclairer les mystères, pour demander la stabilité et un bon travail ou de bonnes affaires.

[Oxlajuj Aq'ab'al \(13 Aq'ab'al\)](#), jour propice pour demander la protection contre les énergies négatives et pour faire prévaloir la justice et la vérité.

La personne née le jour Aq'ab'al a été conçue un jour **Tz'ikin** et son destin est régi par le jour **B'atz'**.

Beaucoup de dualité dans ce signe, et beaucoup d'opportunités, son dilemme sera toujours de choisir la bonne.

L'énergie de sa conception, **Tz'ikin**, lui apporte chance, protection et fortune ; intuition, rêve, vision, télépathie.

Le **No'j**, sur son côté droit, indique une noblesse spéciale, un caractère déterminé et une grande capacité intellectuelle. Il doit découvrir son passé pour se projeter vers le futur.

L'énergie de **Toj** est sur son côté gauche. Cette énergie le fera confronter avec son bilan positif ou négatif.

L'énergie de son destin, **B'atz'**, lui indique de toujours planifier les pas pour ne pas agir impulsivement.

14. K'AT

K'at est le filet, les enchevêtrements, les noeuds, par la faute de notre ignorance. Parfois par avarice, pour avoir plus que les autres ; quand on espère moins on est déjà esclave, on s'emmêle, on s'embrouille, soi-même. Pourquoi ? Par oubli de notre culture, nous voulons être les propriétaires de tout. Ici sur cette terre, nous sommes des pèlerins de passage ; la terre n'appartient à personne, la terre est au Père, notre créateur.

K'at est un jour très sacré. Ce jour s'utilise pour délier tout ce qui est emmêlé, pour enlever les obstacles dans notre chemin, pour résoudre les problèmes et les échecs et aussi guérir les maladies, éloigner les pauvretés, folies et problèmes causés par un mauvais jugement.

Rab'inaleb' : K'at

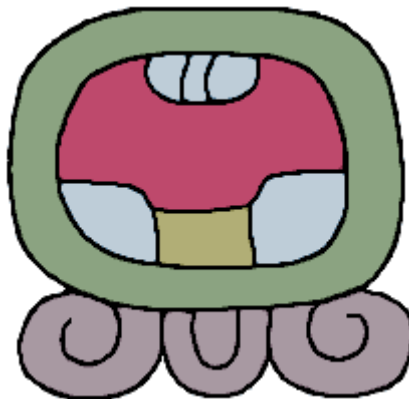
Yucateco : K'an

Orientation : Ouest

Élément : Terre

Lieux énergétiques : la mer et la jungle

Parties du corps : côtes et nerfs

Signification

Feu, filet, oppression, captivité, centre de l'existence, continuité de la vie, perte de liberté.

Le filet, le réseau, la toile

Couleurs

café, jaune, beige

Interprétation

Symbolise l'énergie, la force et la chaleur qui existe dans nos coeurs, depuis nos premiers pères, et c'est ce qui fit transcender leurs paroles, leurs invocations pour que le monde soit formé avec beauté. C'est le jour pour payer à nos ancêtres. Symbolise aussi les problèmes que nous-mêmes provoquons ou que le destin nous pose pour notre apprentissage.

Jour qui signifie filet, fécondité, tendresse, savoir. K'at, jour propice pour soulever un sujet, pour se faire des amis, former un groupe, une société, pour demander l'unité de la communauté.

Le filet, l'enchevêtrement, les problèmes qui nous attrapent.

Le filet sert à attraper les poissons et garder le maïs, symbole d'abondance.

Sert aussi à garder en mémoire tout ce que nous apprenons.

Caractéristiques

La personne née le jour K'at a été conçue un jour Ajmaq et son destin est régi par le EE. C'est une personne de feu dans ses mains, en son coeur.

Doit offrir ce jour pour éliminer toute influence négative et ainsi obtenir la réussite dans la vie matérielle et l'harmonie spirituelle. Nécessite beaucoup d'appui de la part du Ajq'ij (guide spirituel) et peut le devenir.

Quand ils apprennent à contrôler et manier leurs émotions, ils réussissent à faire tout ce dont ils ont besoin ou ce qu'ils veulent. Ne pas s'immiscer ni prétendre diriger la vie des autres.

Caractéristiques positives

Sage, artiste, commerçant, guide spirituel

Caractéristiques négatives

Coléreux, insouciant, souffre d'influences négatives qui peuvent les conduire à la prison matérielle et spirituelle.

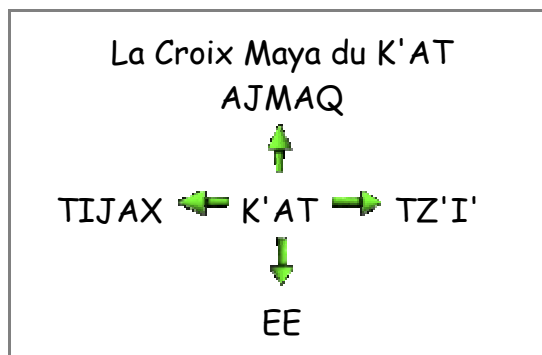
Caractéristiques médicales

C'est une personne instable, émotionnellement elle ne sait pas ce qu'elle veut. Ces altérations la conduisent à beaucoup d'états de maladie. Le manque de liberté et l'enfermement la rendent malade de tristesse et d'anxiété.

Application

Le feu sacré est une partie importante de la célébration de la cérémonie, élément qui élève nos prières au Coeur du Ciel, Coeur de la Terre, qui est comme le réseau qui unit et aide pour se libérer de l'oppression et des maux entre les personnes.

Au jour K'at, on demande pour que les enfants se développent physiquement et mentalement. Pour l'unité de la communauté, la fécondité de la femme, retirer les mauvaises énergies, défaire les noeuds qui nous attachent aux vices, pour régler les problèmes émotionnels.

La personne née le jour K'at a été conçue un jour **Ajmaq** et son destin est régi par le jour **EE**. Ce signe donne à la personne une vie pleine d'épreuves. Le solde des vies antérieures étant négatif, elle devra nettoyer cette balance (par des activités sociales...).

L'énergie de sa conception, **Ajmaq**, rend la personne très curieuse. Cette association Ajmaq (curiosité) / K'at (filet) a un ascendant négatif sur la personne parce qu'elle lui donne tendance à être attrapée dans toutes sortes de problèmes.

Le **Tijax**, sur son côté droit, lui donne un pouvoir qui, s'il n'y prend garde, deviendra incontrôlable. S'il apprend à utiliser ce pouvoir, il sera une personne appréciée et recherchée par ceux qui ont besoin d'aide. C'est l'énergie qui libère des embrouilles, le Tijax coupe le filet, les maladies.

L'énergie de **Tz'i'**, sur son côté gauche, signale la loi. C'est en général une personne reconnue pour son autorité, bien qu'elle tende à être une personne autoritaire. Il ne faut rien imposer aux autres, chacun apprend par lui-même.

L'énergie de son destin, **Ee**, lui offre des succès et le meilleur dans sa vie. Elle le fera voyager, avoir des relations amoureuses à l'étranger.

15. KAN

Kan est le Serpent à Plumes. Le Quetzal Koatl, le Kukulkan, Tepeu, Quq Kumatz. Il y a une loi divine que nos grands-pères réussirent à découvrir : comment est le Kan. Dans les écritures sur la Création nous voyons qui est Tepeu, le même que nous appelons Coeur du Ciel, Coeur de la Terre, Coeur de l'Air, Coeur de l'Eau. Analysons cela en commençant par l'Eau. Voyons comment avance la rivière, observons-la bien depuis l'endroit où nous sommes jusqu'à la perdre de vue. Pareil, pareil que le serpent qui rampe.

Maintenant voyons l'Air. En été, en des occasions déterminées, l'air forme de grands tourbillons, c'est un serpent avec la tête vers le bas et la queue vers le haut. Il est aussi dans les nuages, dans les nuages se forment les grandes averses et là-haut se trouve Hun Rakan ou Huracan en espagnol (ouragan). Là aussi est le Serpent aux Plumes Cosmiques, entre les nuages court le grand Serpent.

Celui qui naît un jour Kan est fort, intelligent, aimable, infatigable, il surmonte n'importe quelle situation et peut arriver à être un bon défenseur ou une grande autorité, bien qu'il soit aussi très opposé. Il est conservateur, et avec un esprit équilibré il est doux et affectueux.

Rab'inaleb' : Kan

Yucateco : Chikchan

Orientation : Nord

Élément : Air

Lieux énergétiques : la plage et la montagne, nuits étoilées

Parties du corps : Système nerveux, épine dorsale et organes génitaux

Signification

l'horizon de couleur jaune, respect, savoir, cycle de temps, autorité, justice, vérité

Couleurs

vert, rouge

Interprétation

Symbolise la force de l'univers, la chaleur du Kan, le Q'uq' kumatz qui apparut à l'horizon et qui en se levant communiqua la Terre avec le Ciel, manifestant l'existence du Coeur du Ciel, Coeur de la Terre.

Kan est le mouvement, créateur et formateur de l'univers, l'évolution humaine, le

développement spirituel, la justice, la vérité, l'intelligence et la paix.

Kan, signe de richesse qui multiplie les bonnes choses. Symbolise aussi l'agilité, le savoir des anciens, intégration, réunion. Représente sincérité, équilibre, pouvoir et autorité. C'est un jour très fort.

L'énergie du feu interne, qui a sa base dans la colonne vertébrale. C'est l'énergie de la connaissance, transformation en savoir ; la force et le pouvoir serpentin ; la magie sexuelle.

Caractéristiques

La personne née le jour Kan a été conçue un jour No'j et son destin est régi par le jour AJ. S'il se forme avec le Ajq'ij (guide spirituel), il est appelé à être une autorité.

Pratiquent la justice et la sincérité, influencent dans le bien et le mal. Esprit de sacrifice pour les autres, bien qu'ils aient besoin que l'on reconnaisse leurs actes.

Caractéristiques positives

Sage, sincère, intelligent, leader, intuitif, connaisseur, bonne mémoire, intelligent, sage/savant, prévoyant.

Caractéristiques négatives

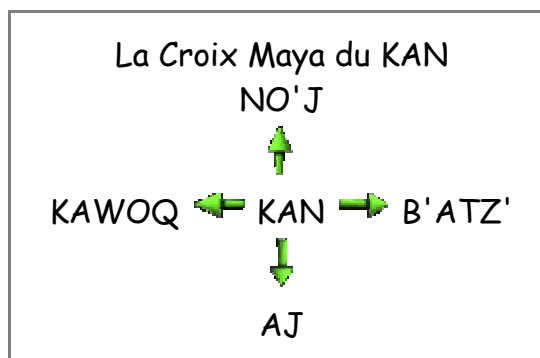
Coléreux, aigri, peut être opportuniste et traître ; dépend généralement des autres, profiteur, critique tout et veut diriger la vie des autres.

Caractéristiques médicales

Sa santé est force et vérité, bien que les émotions fortes provoquent douleur et souffrance. Il tombe difficilement malade s'il ne s'énerve pas.

Application

Kan est un bon jour pour demander au Créateur et Formateur qu'il nous donne de bonnes pensées, de bonnes idées. Développer le feu intérieur et l'évolution spirituelle. Les cérémonies sont célébrées ce jour pour demander justice, savoir, force, égalité et qu'il n'y ait pas de déséquilibre dans la Mère Nature. Pour demander le retour de la personne aimée, pour la réconciliation, pour le couple/partenaire.

La personne née le jour Kan a été conçue un jour No'j et son destin est régi par le jour AJ.

Le signe Kan est un des signes les plus respectés. C'est un être noble, mais qui doit faire attention à son orgueil car c'est sa faiblesse.

L'énergie de sa conception, **No'j**, lui apporte noblesse et idéalisme. La connaissance et la soif d'apprentissage est sa plus grande épreuve, il a besoin de la mettre en pratique pour atteindre ce savoir auquel il aspire.

Le **Kawoq**, sur son côté droit, lui donne une vie familiale très enrichissante, mais qui peut créer une co-dépendance. Il devra la surmonter pour voler de ses propres ailes.

Le **B'atz'**, sur son côté gauche, lui permet d'être reconnu comme une autorité. Peut être un conseiller dans le domaine intellectuel, psychique et spirituel.

Le **Aj**, comme signe du destin, lui donne une relation avec la Terre Mère très spéciale ; c'est à l'âge mûr que vous atteindrez votre véritable pouvoir et connaissance.

16. KAME

Kame est le jour des morts. C'est le jour de la communication des morts avec les vivants et aussi des vivants avec les morts. C'est le jour de la réincarnation des morts parmi les vivants. Nos ancêtres sont partis au repos, maintenant ils reviennent pour continuer leur mission sur la terre. Ne cherche pas la mort et ne souhaite une mauvaise mort à personne. En ce jour de Kame, on demande à recevoir les connaissances, le grand savoir de nos grands-pères. Notre mission est devant le Père, nos actions, impuretés, tout le bien et le mal que nous faisons, Il le sait et voit tout.

Rab'inaleb' : Kame

Yucateco : Kimi

Orientation : Sud

Élément : Eau

Lieux énergétiques : Le foyer, les temples et les centres cérémoniels

Parties du corps : Cervelet, coeur et organes génitaux

Signification

Jour des défunts, joie, sérénité, mort, renaissance, réincarnation, bon comportement

Couleurs

Jaune, orangé, noir

Interprétation

"La sérénité et la joie régnèrent dans les coeurs des grands-pères après avoir connu la justice du Kan sur la terre et ils s'exclamèrent : Allons au repos, au Kame ! ... pour la vie des enfants, nos enfants et que ce soit éternel !"

Symbole de la dissolution finale de toutes les bonnes et mauvaises choses, la mort. Kame, jour plus que tous les autres pour pardonner et demander pardon pour toute mauvaise action commise. Représente l'harmonie, la vision, l'astuce, l'intelligence. Développe l'énergie de la nuit pour donner la lumière à un autre jour, la renaissance pour une nouvelle vie après la mort. Kame est l'énergie qui nous conseille et protège durant toute notre existence à travers nos ancêtres. Il prophétise le futur, le bien et le mal.

Kame, la mort, est l'unique chose sûre, pour tous.

Dans la dimension des morts, il n'y a pas de concurrence, d'ambition, de souffrance, les besoins sont plus subtiles, c'est là qu'on trouve la vraie paix et harmonie.

Mourir et naître, la dimension de l'au-delà, grand changement.

Caractéristiques

La personne née le jour Kame a été conçue un jour Tijax et son destin est régi par le I'X. Très patiente, de bon comportement, bonne attitude, il n'existe pas de jour difficile pour elle. Est appelé à être Ajq'ij. Mais comme il est sujet à la mort accidentelle, Kame le protégera des accidents mortels et autres actes de violence et maladie aussi longtemps qu'il sera en harmonie avec son jour, son énergie protectrice. Il ne doit pas avoir peur face à la mort et celle-ci l'aidera.

L'obscurité, manifestation de l'inconnu, lui donne le pouvoir de résoudre les mystères.

Il a une souffrance qui vient de vies antérieures.

Peut enlever la force d'une personne, et la renforcer.

Caractéristiques positives

Fort, tenace, chanceux, respectueux, habileté pour le travail et les arts, prophétise le bien et le mal. Protégé par des personnes qui l'aident simplement parce qu'elles le connaissent. La personne aura beaucoup de magnétisme.

Caractéristiques négatives

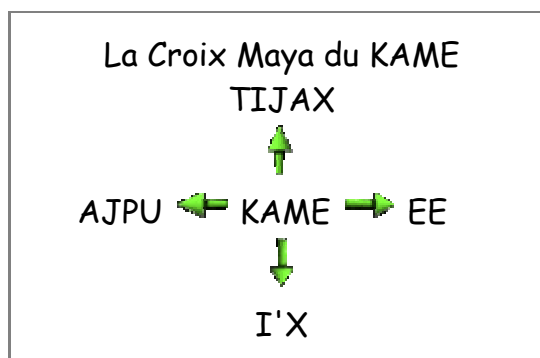
Violent, vindicatif, coléreux, perd l'énergie. Tendance au mensonge et à l'infidélité dans le couple. Peut commettre des actes mortels contre d'autres personnes.

Caractéristiques médicales

Sa santé n'est pas bonne, la maladie est accélérée et la mort soudaine et rapide. Pour pouvoir soulever sa peine, il doit transcender sa propre vie et être une personne importante, bonne et appliquée. On lui recommande prudence et protection pour éviter les accidents.

Application

Les cérémonies sont célébrées le jour Kame pour le repos des défunts et pour leur demander la force pour qu'ils soient nos guides et nous accompagnent durant notre existence sur terre, en évitant toutes sortes de dangers, maladies et douleurs, demander la protection en voyage. Jour propice pour demander des forces et une bonne mémoire pour la réalisation de nos buts et projets. En ce jour s'ouvre la communication avec les êtres supérieurs et l'accès aux portes dimensionnelles.

La personne née le jour Kame a été conçue un jour Tijax et son destin est régi par le jour I'X. Le signe Kame apporte à la personne une source inépuisable de protection. Il prépare le terrain pour sa future réincarnation, bien qu'il n'en soit pas conscient.

Le **Tijax**, à la conception, le protège et le retirera des situations ou personnes à problèmes. C'est le couteau à double tranchant qui déchire le voile des mystères.

Le signe **Ajpu**, sur son côté droit, lui met des épreuves au long de sa vie, desquelles il sort toujours.

L'énergie du **EE**, sur son côté gauche, lui donne bonne protection pour développer ses projets et le fait être une autorité spirituelle.

L'énergie de son destin, **I'x**, lui donne une vie intense, pleine de hauts et bas, bien qu'on le reconnaitra toujours comme autorité.

17. KEJ

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 avec 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.

Rab'inalleb' : Kej

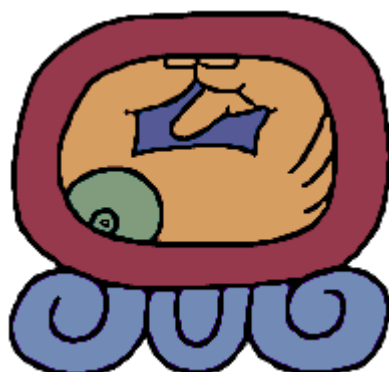
Itza : Manik'

Orientation : Est

Élément : Feu

Lieux énergétiques : Les forêts, les montagnes, endroits boisés

Parties du corps : Bras et pieds

Signification

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

Couleurs

Beige, jaune

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 soutiens, 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'humain et la Terre Mère ; la solidité et la stabilité.

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

Le service avec humilité, la vision de ce qui vient. Hautement positif.
Kej constitue un des quatre [Porteurs du Temps, Porteurs de l'Année](#).

Caractéristiques

La personne née le jour Kej a été engendrée un jour Kawoq et son destin est régi par le jour Tz'ikin. Peut se former comme Ajq'ij (guide spirituel), 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 ; bon conseiller.

La personne a une intuition très développée, qui peut lui servir pour éviter beaucoup de problèmes dans la vie. Ils savent bien dissimuler leur caractère.

Doivent avoir une bonne balance de la théorie et de la pratique pour atteindre l'équilibre. Ils sont protégés par les quatre éléments, ils tombent et se relèvent à chaque fois.

Caractéristiques positives

Personnes fortes de corps et d'esprit, agiles, responsables et intelligentes, avec un pouvoir de conviction.

Sûrs d'eux-mêmes, conseillers solidaires.

Caractéristiques négatives

Coléreux, exigeants, idiots, vicieux, profiteurs et emportés.

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

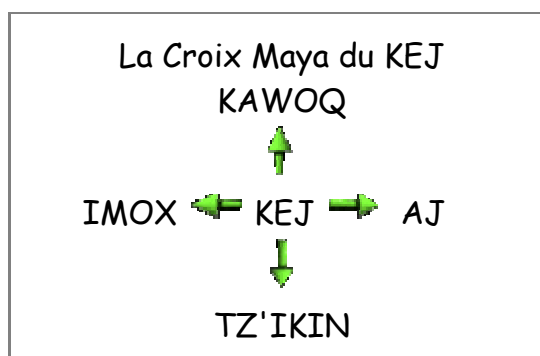
Caractéristiques médicales

Sa santé est bonne, très résistant et fort. Mais s'il fait du mal avec son pouvoir, il s'affaiblira et tombera malade.

Application

Kej, jour indiqué pour mener à bien les cérémonies d'initiation d'un 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'on a reçu d'eux, pour les possessions et spécialement pour notre spiritualité. Jour de commémoration des cérémonies réalisées depuis le début du monde par nos premiers grands-pères jusqu'à nos jours.

La personne née le jour Kej a été conçue un jour Kawoq et son destin est régi par le jour Tz'ikin.

La personne qui naît sous ce signe doit porter attention à l'harmonie, l'art et la beauté, et équilibrer sa vie, sinon elle trouvera difficilement le bonheur. Elle a besoin du contact avec la nature pour son évolution.

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.

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.

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.

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

18. Q'ANIL

Q'anil est le jour de la semence, la semence de l'humain, de l'animal, ceux qui vivent dans les rivières, dans les lacs et les océans, ceux qui volent, semence de tous les animaux. Q'anil est la semence de nos aliments. Ce jour est sacré, c'est là que nous pouvons demander pour la vie de nos enfants, qu'ils soient bons, sains, intelligents et obéissants ; qu'ils soient humbles devant le Ajau, qu'ils soient la bonne graine du futur.

Q'anil est un jour très spécial pour les femmes enceintes ou qui pensent l'être.

En ce jour, on demande que celui qui va naître soit fille ou garçon, qu'il soit une créature complète, qu'il ne lui manque rien, qu'il n'ait aucun empêchement physique ou mental.

Rab'inaleb' : Q'anil

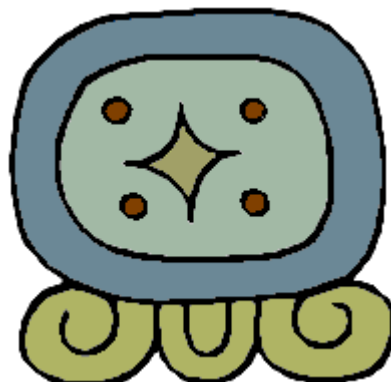
Yucateco : Lamat

Orientation : Ouest

Élément : Terre

Lieux énergétiques : Forêts, rivières, lacs, terres hautes

Parties du corps : Organes génitaux, spécialement sperme et ovules

Signification

Graine, aliment, semailles, germination, vie, création, amour

Couleur

Gris, blanc, vert

Interprétation

Symbole de la régénération de la terre, du retour de la naissance après la mort, comme avec la croissance du maïs sacré. Il représente la vitalité, la fertilité des êtres humains, des animaux et des plantes. C'est le jour associé aux plantes et tous les êtres vivants qui ont des semences.

C'est la semence divine, la semence cosmique plantée sur cette planète.

Symbolise les quatre couleurs du maïs (jaune, rouge, noir et blanc).

Caractéristiques

La personne née le jour Q'anil a été conçue un jour Ajpu et son destin est régi par le jour Ajmaq. C'est un bon cultivateur de la terre mère, peut être Ajwaja', demandeur de l'aliment, de la pluie, de la fleur de la vie, du souffle de vie sur la terre.

Le Q'anil est un signe cyclique, il apporte à la personne beaucoup de changements tout au long de la vie. Tout ce qu'elle entreprend aura un succès assuré, lentement mais sûrement. C'est sa plus grande vertu. Elle a besoin de transmettre son amour et sa tendresse. Elle a en elle des forces spirituelles. Sa plus grande épreuve est de croire en soi.

Le Q'anil apporte l'information de la vie.

Caractéristiques positives

Chanceux, travailleur, responsable, patient, intuitif, émotif, harmonieux, conseiller et administrateur ; créativité, adaptabilité ; bon défenseur des autres personnes.

Caractéristiques négatives

Maladif, souffre d'abattement, faiblesse, avec difficulté dans la communication.

Caractéristiques médicales

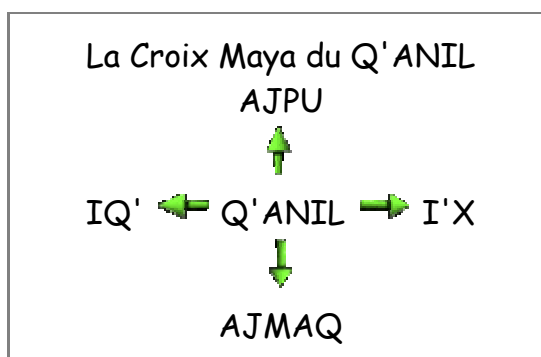
La maladie est commune chez cette personne, parce que elle a toujours des problèmes avec le manque d'aliment.

Application

Les cérémonies sont célébrées le jour Q'anil pour remercier tout ce que nous apporte la mère nature : les plantes, la vie, la pluie, nos aliments. Jour propice pour remercier pour les semailles et les récoltes, pour demander des filles et des fils, des animaux, ainsi que pour vaincre les difficultés causées par la pauvreté. Pour reconquérir ou reprendre ce qu'on croyait perdu, un amour perdu ; c'est un jour de compréhension. Un jour pour bien débuter.

- Le jour Wajxaqib' (huit) Q'anil, on peut demander de bonnes semailles, une bonne récolte, qu'aucun animal ne cause de dommage à nos cultures. Jour pour demander qu'on nous enlève la timidité ; jour de la femme enceinte ; pour faire revivre des terres stériles.

- Le jour Kab'lajuj (douze) Q'anil est un bon jour pour offrir et demander de tout son cœur au Créateur et Formateur le bien-être dans la vie.

La personne née le jour Q'anil a été conçue un jour **Ajpu** et son destin est régi par **Ajmaq**.

Il recherche l'harmonie et la tranquillité. Tout les projets qu'il entreprend réussissent, même s'il n'est pas censé les développer.

Le **Ajpu**, à la conception, lui donnera une caractéristique de service et d'aide aux autres. Il vaincra les obstacles sur son chemin, et ainsi trouvera peu à peu la confiance en soi.

Le **IQ'**, sur son côté droit, le rend rêveur et de présence d'esprit facile, sensible, et lui donne une bonne imagination.
La Lune affecte tous ses actes.

Sur son côté gauche influe l'énergie de **I'X**, qui lui apporte dignité et responsabilité dans tout ce qu'il entreprend. Le travail qu'il réalise sera reconnu.

Bien que le Q'anil soit tranquille et parfois soumis, cette énergie lui donne la force pour terminer ce qui ne lui convient pas.

Il doit d'abord répondre à ses propres besoins, et ensuite aider les autres.

L'énergie de son destin, **Ajmaq**, est celle qui influe le plus sur son futur, lui donne des changements. Et lui donne une inclination vers la spiritualité.

Ajmaq est la curiosité, et le pousse vers des mondes inconnus.

19. TOJ

Toj veut dire payer. C'est un jour spécial pour payer, que payons-nous ? Nous payons pour tout ce que nous avons, pour tout ce que nous sommes. Pour tout ce que le Ajau nous a donné. Comment payons-nous ? Nous payons avec une cérémonie. Ce jour s'utilise aussi pour demander qu'on nous paye bien pour notre travail, car c'est seulement ainsi que nous pouvons maintenir notre famille.

Toj est le feux sacré. Toj est pour remercier, pour nous réconcilier devant Le père et jusqu'à guérir nos maux. C'est aussi pour obtenir ce dont nous avons besoin et remercier pour la vie qu'Il nous a donné. Que si nous nous sentons en échec, c'est de notre faute, de ne pas savoir chercher le fil de notre destin.

Rab'inaleb' : Toj

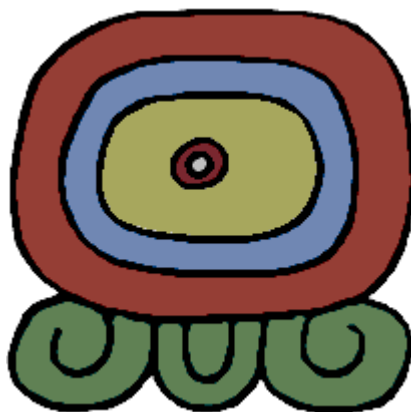
Yucateco : Muluk

Orientation : Nord

Élément : Air

Lieux énergétiques : La plage, les grands rochers

Parties du corps : Oreilles et énergie séminale

Signification

Maladie, douleur, offrande à la nature, peine ; force, énergie, lumière

Couleur

Rouge, blanc

Interprétation

Symbolise la souffrance qui est causée par le péché. C'est le jour indiqué pour faire l'offrande, l'invocation au Créateur et Formateur pour tout ce qui nous entoure.

Toj est le paiement et l'équilibre de la justice, l'amour, la communication, la réunion. C'est un signe chaleureux, magnétique et sensitif.

Le paiement au Créateur et Formateur, à la Terre Mère et à tous les éléments ; payer pour tous les bénéfices et les épreuves que nous met l'énergie.

Toj signifie aussi Tojil, quand les Balam firent leurs offrandes en direction du lever du Soleil, pour remercier ce nouveau lever du jour ; le feu sacré de la cérémonie.

Caractéristiques

La personne née le jour Toj a été conçue un jour Imox et son destin est régi par le jour No'j. Elle a une vie intense et pleine d'émotions. Considérée comme un bon guide spirituel, un bon intercesseur. Apporte la force et la lumière spirituelle aux foyers, aux familles et aux peuples. Peut arriver à se former comme Ajq'ij (guide spirituel) ou bien donner toujours ses offrandes, selon les conseils du guide spirituel.

La communication avec le feu est facile.

Ce signe apporte une série de dons, et beaucoup d'énergie qu'elle devra savoir canaliser.

La personne doit payer pour des choses en suspens, provenant de vies antérieures, et qui n'ont pas réussi.

Caractéristiques positives

Fort, respectueux, créatif, solidaire, intelligent, dynamique, sincère, analyste, courageux, imaginatif, équilibré.

Ils obtiennent l'énergie du Père Soleil.

Caractéristiques négatives

Vicieux, coléreux, agressif, possessif, mentalement instable

Caractéristiques médicales

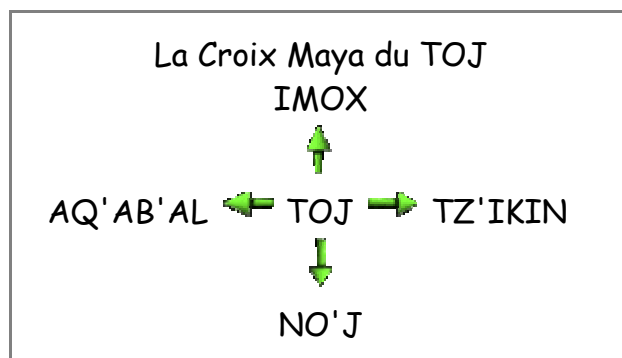
La personne tombe constamment malade. La maladie peut être causée par des choses qui s'introduisent dans son corps, influences d'énergies négatives. Cela se termine presque toujours par un problème chronique et dégénératif.

Pour avoir une bonne santé, il doit faire son offrande au Créateur et Formateur tous les vingt jours.

Application

Toj, jour pour remercier et demander, grâce à l'offrande, la bonne application de la justice ; pour protéger la vie des personnes sujettes à des morts accidentelles et être en communication avec le Créateur et Formateur. Pour la prévention de maladies, difficultés et libération de n'importe quelle énergie négative.

Payer pour nos vies, et qu'on ne nous mette pas d'obstacle dans le chemin.

La personne née le jour Toj a été conçue un jour **Imox** et son destin est régi par le jour **No'j**. Ce signe donne un pouvoir spécial pour développer sa force intérieure, il vaut mieux utiliser ce pouvoir à des fins positives, plutôt que de le gaspiller négativement.

L'énergie de sa conception, **Imox**, lui apporte une bonne dose de sensibilité et d'excentricité ; il développe son intuition et ses révélations au moyen des rêves. Bonne relation avec l'eau.

Aq'ab'al, sur son côté droit, le fera paraître physiquement plus jeune qu'il n'est en réalité et lui donne une vision futuriste. Beaucoup d'opportunités au long de la vie.

Le **Tz'ikin**, sur son côté gauche, lui donne une énergie extra qui le fera paraître inépuisable. Il comptera avec une bonne position sociale et fortune.

L'énergie de son destin, **No'j** (connaissance et savoir), fera de sa vie une expérience merveilleuse et digne.

20. TZ'I'

Tz'i' est le jour de l'autorité. L'autorité matérielle et l'autorité spirituelle. Tous les êtres qui vivent à la surface de la Terre sont gouvernés par deux lois : la Loi Divine et la Loi Naturelle. Nous sommes sous ces règlements d'obéissance, de fraternité et de respect envers les autorités, les maîtres, les anciens, nos pères. Le Tz'i' est l'autorité et le symbole de l'autorité et du bâton de pouvoir. Notre devoir est d'être obéissant et non rebelle. Tu ne peux pas usurper le droit de tes frères et sœurs, de tes anciens et encore moins de l'autorité.

Rab'inalab' : Tz'i'

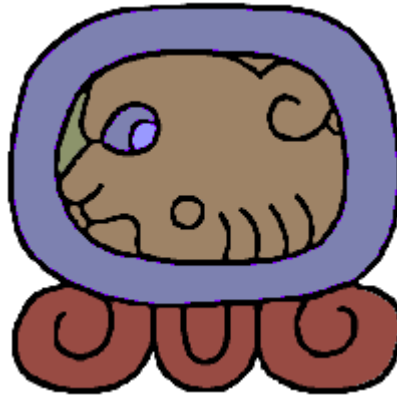
Yucateco : Ok

Orientation : Sud

Élément : Eau

Lieux énergétiques : Les montagnes, la plage, la nature

Parties du corps : Le cerveau, énergie de l'esprit et intuition

Signification

Chien, jeu, amitié, autorité, fidélité, jour de l'accouchement

Couleur

Jaune, blanc, beige

Interprétation

"L'univers fait et l'homme créé à la surface bénie de la terre, a été créé le chien, comme symbole du déséquilibre si le savoir est mal placé."

Tz'i' est la loi, l'autorité, la justice, la fidélité et l'ordre. Il est le protecteur de la loi matérielle et spirituelle, représente l'ordre et l'exactitude. Il est l'interprétation du connu et de l'inconnu. Il symbolise le signe de la loi et l'autorité, tant terrestre que cosmique, il est la justice qui met à jour la vérité.

Ce sont les premiers pères qui nous ont donné ces lois basées sur l'harmonie de la nature.

Ces autorités ont leur énergie dans des endroits naturels comme des autels ou des pyramides.

Le Tz'i' signifie aussi le chien, qui est l'assistant, le conseiller.

Caractéristiques

La personne née le jour Tz'i' a été conçue un jour IQ' et son destin est régi par le jour Tijax.

Possède la vertu pour intercéder, corriger et détacher une personne qui est tombée dans le mal.

Indiqué pour être Ajq'ij (guide spirituel).

En tant que représentant du Créateur sur la Terre, leur rôle consiste à appliquer la justice.

Leur plus grande épreuve est l'orgueil.

Caractéristiques positives

Amical, respectueux, équilibré, courageux, juste, avocat et juge ;

fidèle, aimable, juste, fort, délicat, résistant, agile et stratège ;

romantique, sensible, idéaliste.

Caractéristiques négatives

Vicieux, ambicieux, sujet à créer des inimitiés, manipulateur.

Ils veulent appliquer leur propre loi et l'imposer aux autres. Ils ont besoin du conseil et de la protection du Ajq'ij.

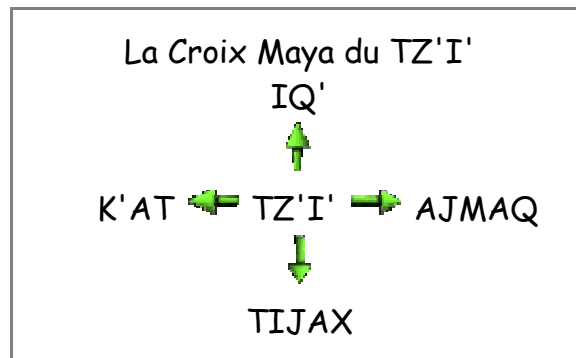
Caractéristiques médicales

Emotionnellement instable, confus et peu sûr de lui. Sa maladie est provoquée par l'insécurité et ses ennuis sexuels. Les addictions sont les pires ennemies de sa vie et le conduisent à la tombe. Son hygiène implique une lutte tenace pour trouver son essence et être lui-même, pour rompre avec les cercles vicieux.

Application

Les cérémonies sont célébrées le jour Tz'i' pour que ne triomphent pas les forces négatives et que l'autorité ait visions et jugement (présence d'esprit) pour une bonne application de la justice, pour demander pardon pour les mauvaises pensées et l'utilisation incorrecte des ressources provenant de la Mère Nature. Pour demander la solution des problèmes légaux et l'intervention divine pour solliciter le règlement de tout type de problème.

kablajuj Tz'i' (12 Tz'i'), jour du travail de la sage-femme.

La personne née le jour Tz'i' a été conçue un jour **IQ'** et son destin est régi par le **Tijax**.

Ils apportent bénéfice et prospérité à la communauté.

Heureux en amour, bien qu'ils puissent changer facilement leurs relations du jour au lendemain.

Son signe de conception est le **IQ'**, ce signe lui donne beaucoup d'imagination, tellement que parfois il croit que ce qu'il imagine est réel. Il faudra orienter cette qualité vers les expressions artistiques. Forte influence de la Lune.

Le **K'at** (le filet), sur son côté droit, lui apporte les imbroglios. Vous devez apprendre à ne pas parasiter la vie des autres, et alors vous pourrez attraper ce que vous voudrez.

Le **Ajmaq**, sur son côté gauche, le rapproche de la spiritualité et développe la vision, l'intuition et lui donne des qualités de devin. Lui apporte prestige et bonne position dans les domaines social et économique.

L'énergie de son destin, **Tijax**, l'aide à retirer tout ce qui pourrait lui causer des dommages ou de l'ombre sur son chemin. Il donne le pouvoir de couper n'importe quelle énergie négative.

3 Les 13 tonalités cosmiques

0. Vue générale des 13 tonalités cosmiques

13 Intentions, buts, ou volontés associées aux Oxlahuntiku, les treize grandes divinités mayas/aztèques du monde supérieur qui dominent les treizes ciels de la voûte céleste et qui possèdent leur propre valeur rituelle. ***Ils sont les 13 Énergies Cosmiques émanant du Centre Galactique, Hunab Ku, et liés au concept de l'Esprit créateur.***

Selon les Mayas, la voûte céleste comptait treize ciels superposés constituant le monde supérieur des treize grandes divinités, les Oxlahuntiku. Ils s'opposaient aux Bolontiku, les neuf dieux du monde inférieur qui étaient sous la gouverne du seigneur de la Mort et qui avaient pour charge de régler la succession des nuits.

1. Xiuhtecuhtli : Dieu du feu et du temps, initie
2. Tlaltecuhltli : Dieu de la Terre, crée la réaction
3. Chalciuhtlicue : Déesse de l'eau et de l'enfantement, expanse
4. Tonatiuh : Dieu du soleil et des guerriers, stabilise
5. Tlacolteotl : Déesse de l'amour et de l'enfantement, habilite
6. Mictlancuhtli : Dieu de la mort, crée le mouvement
7. Cinteotl : Dieu du maïs et de la subsistance, révèle
8. Tlaloc : Dieu de la pluie et de la guerre, harmonise
9. Quetzalcoatl : Dieu de la lumière, crée le mouvement en avant
10. Tezcatlipoca : Dieu de l'obscurité, défie
11. Yohualticiti : Déesse de la naissance, crée la clarté
12. Tlahuizcalpantecuhtli : Dieu régnant avant l'aube, crée la compréhension
13. Omteotl / Omecinaatl : Déesse Suprême, termine et achève l'œuvre

Autre point en rapport avec les 13 tonalités cosmiques, les Mayas subdivisaient leurs jours en 13 heures, et non 24 heures. Puis ils subdivisaient une heure en 13 minutes, puis en 13 secondes et ainsi de suite jusqu'à l'infini. Cette subdivision du temps se réfère aux 13 Intentions composant le rouage d'entraînement accouplé au Créateur de l'Univers et que l'on retrouve dans le calendrier Tzolkin.

1. Tonalité un / HUN / L'Unité

Hun est le numéro un dans le calendrier maya sacré.

Le début de toute chose. Le premier. Le tout. L'ensemble du un. Autoritaires et ayant leur propre guidance, ces personnes donnent une bonne poussée en avant aux projets auxquelles elles sont associées. Elles travaillent mieux quand elles font face à un défi. Ne vous attendez pas à ce que le Un soit attentif aux détails, ou qu'il mette la touche finale aux choses.

Hun est gouverné par Xiuhtecuhtli, le dieu aztèque de feu et du temps.

Xiuhtecuhtli gouverne la première journée de la Trecena, et le premier jour et le premier ciel de chaque inframonde.

Xiuhtecuhtli est aussi le dieu aztèque de feu et du temps. L'énergie qu'il incarne est celle de l'initiation, l'ensemencement.

Dieu du feu et du temps, il est associé aux volcans et protège les foyers domestiques

2. Tonalité deux / KA / La Dualité

Ka est le numéro deux dans le calendrier maya sacré.

Aussi mystérieux que la question « Etre ou ne pas Etre ? ». C'est ici, la reconnaissance de la séparation du Soi par rapport au Tout et le désir d'être réuni. L'énergie de ce chiffre est de toujours peser le pour et le contre lors des différents choix à faire, lumière/obscurité, mâle/femelle, bien/mal, Ying/Yang. L'énergie de ce chiffre trouve sa raison d'être dans l'expérience entre les différences.

Ka est gouverné par Tlaltecuhli, le dieu aztèque de la terre.

Tlaltecuhltli gouverne la deuxième journée de la Trecena, et la première nuit et le deuxième ciel de chaque inframonde.

Tlaltecuhltli est aussi le dieu aztèque de la terre. L'énergie qu'il incarne est celle de la catalyse, la création d'une réaction.

Triade divine composée de sa propre essence mystérieuse et de ces deux manifestations; l'une féminine et l'autre masculine. Il est à la fois le Seigneur de la Terre et la Dame de la Terre. Il "dévore" les morts, donne vie à leurs âmes et les fait naître dans l'au-delà.

3. Tonalité trois / OX / L'Action

Ox est le numéro trois dans le calendrier maya sacré.

Mouvement. Communication. L'énergie du Trois est très éloquente à travers toutes les formes d'expressions personnelles. La communication sert à établir le point d'accord entre n'importe quel point A et n'importe quel point B. Le mouvement de base étant la vibration, les personnes du chiffre Trois sont au cœur du rythme. Elles sont souvent agitées car le mouvement est leur nature ; En travaillant de près avec l'énergie du trois, n'importe qui devient capable de prévoir des mouvements de toutes sortes.

Ox est gouverné par Chalciuhltlicue, la déesse aztèque de l'eau.

Chalciuhlicue gouverne la troisième journée de la Trecena, le deuxième jour et le troisième ciel de chaque inframonde.

Chalciuhlicue est aussi la déesse aztèque de l'eau et de l'enfantement. L'énergie qu'elle incarne est celle qui fait germer.

« Celle qui porte une jupe de jade »

Épouse de Tlaloc, déesse des océans, des rivières et des lacs, aussi considérée comme la protectrice des naissances.

4. Tonalité quatre / KAN / La Stabilité

Kan est le numéro quatre dans le calendrier maya sacré. Il représente la stabilité.

La forme la plus stable de toutes est le cube. Quatre est, par définition, la base du volume ; Les quatre directions donnent l'orientation de toute forme, tout comme la hauteur, la largeur, la longueur et la profondeur façonnent l'aspect de toute forme. L'énergie du Quatre détermine les paramètres qui établissent les libertés et les barrières nécessaires à la création d'un jeu, d'un travail ou d'une relation.

Kan est gouverné par Tonatiuh, le dieu aztèque du soleil et des guerriers.

Tonatiuh gouverne la quatrième journée de la Trecena, la deuxième nuit et le quatrième ciel de chaque inframonde.

Tonatiuh est aussi le dieu aztèque du soleil et des guerriers. L'énergie qu'il porte est celle de la stabilité.

« mouvement du soleil » / Dieu de la guerre et du soleil et de l'énergie du soleil en mouvement. C'est ce dieu que l'on retrouve représenté au centre du calendrier aztèque.

5. Tonalité cinq / HO / Le Pouvoir

Ho est le numéro cinq dans le calendrier maya sacré. Il représente le pouvoir de réalisation.

Cinq se trouve au centre du cube. Cinq est une force intelligente et organisatrice qui gère les communications et les matériaux, les connaissances et la mise en application. Les personnes du Cinq sont par nature des travailleurs en réseau qui rassemblent ce dont ils ont besoin. Ces personnes peuvent aller directement au cœur de n'importe quelle situation, faisant d'eux d'excellents enquêteurs.

Ho est gouverné par Tlacolteotl, la déesse aztèque de l'amour et de l'enfantement.

Tlacolteotl gouverne la cinquième journée de la Trecena, le troisième jour et le cinquième ciel de chaque inframonde.

Tlacolteotl est aussi la déesse aztèque de l'amour et de l'enfantement. L'énergie qu'elle porte est celle de la prise de pouvoir.

« Mangeuse d'immondices »

Déesse de l'amour charnelle et de l'enfantement. On l'appelait aussi "la mangeuse d'immondices" car lorsqu'une personne était mourante et qu'elle confessait tous ses péchés à Tlazolteotl, celle-ci dévorait toutes les impuretés accumulées sur l'âme du mourant avant qu'il ne trépasse.

6. Tonalité six / UAC / Le Flux

Uac est le numéro six dans le calendrier maya sacré. Il représente le flux.

Le mouvement du volume, dans l'espace, qui crée le temps. Six est l'énergie de la négociation et de la flexibilité. Pensez à l'art de la danse ou le jeu d'un grand athlète, pour visualiser cette énergie en action. L'énergie du six facilite la dynamique du développement et du perfectionnement dans tous les aspects de la vie.

Uac est gouverné par Mictlancuhtli, le dieu aztèque de la mort.

Mictlantecuhtli gouverne la sixième journée de la Trecena, la troisième nuit et le sixième ciel de chaque inframonde.

Mictlantecuhtli est aussi le dieu aztèque de la mort.. L'énergie qu'il porte est celle de la fluidité, créant le mouvement.

« Seigneur du domaine de la mort »

Seigneur du domaine du séjour des morts, une région froide et sombre, sans aucune communication avec le monde de la lumière où les morts y sont accueillis et gardés.

Mais Mictlantecuhtli n'est pas perçu comme une divinité sombre et néfaste puisqu'il est une représentation du Soleil dans son état nocturne.

7. Tonalité sept / UUC / La Réflexion

Uuc est le numéro sept dans le calendrier maya sacré. Il représente la Réflexion.

Le sept est comme un miroir qui sépare la lumière de l'obscurité pour refléter tout ce qui est et ce qui n'est pas. Le Sept est associé à la source de création et au flux de la volonté divine. Avec un sens moral profond, les sept apportent une raison d'être aux objectifs en cours et à venir.

Uuc est gouverné par Cinteotl, le dieu aztèque du maïs et de la subsistance.

Cinteotl gouverne la septième journée de la Trecena, le quatrième jour et le septième ciel de chaque inframonde.

Cinteotl est aussi le dieu aztèque du maïs et de la subsistance. L'énergie qu'il porte est celle de la révélation et de la prolifération.

« Dieu du maïs »

Divinité duelle, à la fois masculine et féminine associé au maïs et à la nourriture et donc à la culture et l'*ensemencement*.

8. Tonalité huit / Uaxac / La Justice

Uaxac est le numéro huit dans le calendrier maya sacré. Il représente la Justice, l'harmonie et l'équilibre.

L'Harmonie et l'équilibre sont les intentions du Huit. Les Huit pèsent soigneusement toutes les preuves afin d'atteindre une justice équilibrée ; Huit est le pouvoir de l'organisation, comme mentionnée dans la citation, « ce qui est en haut est comme ce qui est en bas ». De la simplicité à l'infinité, l'énergie du Huit organise tous les niveaux de la Création. Certains Huit sont des « maniaques de la propreté ».

Uaxac est gouverné par Tlaloc, le dieu aztèque de la pluie et de la guerre.

Tlaloc gouverne la huitième journée de la Trecena, la quatrième nuit et le huitième ciel de chaque inframonde.

Tlaloc est aussi le dieu aztèque de la pluie et de la guerre. L'énergie qu'il porte est celle de l'harmonie.

« Celui qui fait ruisseler les choses »

Dieu de la pluie, de la foudre et de l'agriculture (*croissance*) qui donne aussi bien la mort que la prospérité agricole en apportant deux sortes de pluie, l'une qui faisait fructifier la terre et l'autre qui la détruisait. On lui attribuait les morts liées à l'eau ou la foudre

9. Tonalité neuf / BOLON / La Patience

Bolon est le numéro neuf dans le calendrier maya sacré. Il représente la Patience, la persévérance et l'achèvement.

L'énergie du Neuf est celle qui amène à avoir une meilleure perspective d'une vision globale. Avec l'énergie du Neuf, les plans ou les modèles commencent à arriver à échéance. Avec l'énergie du neuf, la patience et la persévérance créées grâce à la vision globale sont fortes ; à l'inverse, s'il y a manque de celles ci, i y aura beaucoup de souffrance. L'achèvement des cycles d'actions a une très grande importances pour les Neufs.

Bolon est gouverné par Quetzalcoatl, le dieu aztèque de la lumière.

Quetzalcoatl gouverne la neuvième journée de la Trecena, le cinquième jour et le neuvième ciel de chaque inframonde.

Quetzalcoatl est aussi le dieu aztèque de la lumière. L'énergie qu'il porte est celle du bourgeonnement, du mouvement en avant, de la nouvelle vie.

« Le Serpent à Plumes »

Seigneur de la lumière et de l'étoile de l'aube (Vénus). Il était aussi considéré comme l'inventeur des livres et du calendrier, comme celui qui avait offert le maïs (*résultat de l'ensemencement et de la croissance*) à l'humanité, et quelquefois comme le symbole de la mort et de la résurrection.

10. Tonalité dix / LAHUN / La Manifestation

Lahun est le numéro dix dans le calendrier maya sacré. Il représente la Manifestation.

Ce qui était jadis, intentions ou idées, espoirs ou peurs, deviennent physiquement présents avec l'énergie du Dix ; C'est cette énergie du dix, qui, lorsqu'on focalise l'attention et l'intention dessus, devient réelle. Une énergie puissante qui apporte de grandes responsabilités.

Lahun est gouverné par Tezcatlipoca, le dieu aztèque de l'obscurité.

Tezcatlipoca gouverne la dixième journée de la Trecena, la cinquième nuit et le dixième ciel de chaque inframonde.

Tezcatlipoca est aussi le dieu aztèque de l'obscurité. L'énergie qu'il porte est celle du défi.

« miroir fumant »

Seigneur de l'obscurité et des ténèbres à la fois le frère et le pire ennemi de Quetzalcoatl

11. Tonalité onze / BULUK / La Résolution

Buluk est le numéro onze dans le calendrier maya sacré. Il représente la Résolution.

Toute nouvelle création doit trouver son espace dans l'univers. Dans le processus « d'ajustement », des modifications doivent se produire. Ces changements sont l'énergie du Onze. Onze est l'énergie des actions dynamiques qui facilitent le changement, la simplification et l'amélioration. Pour ceux qui sont nés avec cette énergie, certains sont dépassés par trop de changements. Vous l'aurez probablement remarqué ?

Buluk est gouverné par Yohualticitl, la déesse aztèque de la naissance.

Yohualtecuhtli gouverne la onzième journée de la Trecena, le sixième jour et le onzième ciel de chaque inframonde.

Yohualtecuhtli est aussi la déesse aztèque de la naissance. L'énergie qu'elle porte est celle de la clarté et de la floraison.

« l'accoucheuse de la Nuit »

Déesse qui présidait au processus de la naissance.

12. Tonalité douze / LA KA / La Compréhension

La Ka est le numéro douze dans le calendrier maya sacré. Il représente la Compréhension et la communication..

L'énergie de ce chiffre est un cadeau d'une grande capacité à la rétrospection. C'est cette habilité qui permet au Douze de connecter des parties dissociées en un tout, renouveau, fonctionnel. L'énergie du Douze est celle qui présente une nouvelle pièce d'information comprise, ou d'expériences accumulées à être appliquées.

La Ka est gouverné par Tlahuizcalpantecuhtli, le dieu aztèque de l'étoile du matin qui règne avant l'aube.

Tlahuizcalpantecuhtli gouverne la douzième journée de la Trecena, la sixième nuit et le douzième ciel de chaque inframonde.

Tlahuizcalpantecuhtli est aussi le dieu aztèque l'étoile du matin qui règne avant l'aube. L'énergie qu'il porte est celle de la compréhension et de la communication.

« Seigneur de la maison de l'étoile de l'aube »

Dieu qui règne avant l'aube, il est donc l'une des manifestations du dieu Quetzalcoatl en tant qu'étoile du matin, Vénus.

13. Tonalité treize / OXHALUN / L'Ascension

Oxhalun est le numéro treize dans le calendrier maya sacré. Il représente l'Ascension et l'achèvement de toute chose.

Allant d'un étage à un autre étage plus élevé. L'énergie Treize propulse l'effort d'essayer quelque chose de nouveau, ou, à recommencer ; Les personnes avec l'énergie Treize vont toujours par dessus la prochaine montagne, uniquement dans le but de voir ce qui s'y trouve. Treize porte le dernier succès vers le nouvel effort. L'énergie de cette tonalité est une de ces forces motrices qui achève, fait évoluer et transcende.

Oxhalun est gouverné par Ometeotl / Omecinatl, la suprême déité aztèque de la création.

Omēteotl / Omecēatīl gouverne la treizième journée de la Trecena, le septième jour le treizième ciel de chaque inframonde.

Omēteotl / Omecēatīl est aussi la suprême déité aztèque de la création. L'énergie qu'il porte est celle de l'achèvement.

« Dieu »

La divinité suprême, le Seigneur et la Dame de la dualité de l'univers: Temps et Espace; Masculin et Féminin; Ordre et Chaos; Jour et Nuit; Matière et Esprit.

Omēteotl se manifeste par l'intermédiaire des éléments qui sont à la base de l'univers: le feu, l'air, l'eau et la terre.

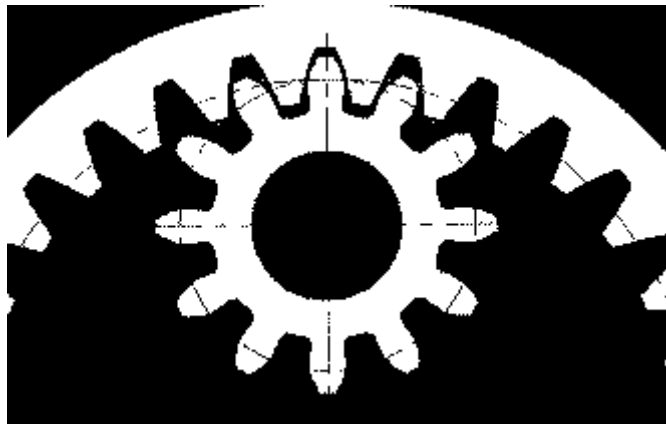
Le nom de Omēteotl lorsqu'il se manifeste à travers l'eau est *Tlaloc*, qui est rouge et demeure à l'Est; lorsqu'il se manifeste à travers la terre c'est *Tezcatlipoca*, qui est noir et demeure au Nord; lorsqu'il se manifeste à travers l'air c'est *Quetzalcoatl*, qui est blanc et demeure à l'Ouest et lorsqu'il se manifeste à travers le feu c'est *Huitzilopochtli*, qui est bleu et demeure au Sud.

4 Les différents niveaux d'interprétation du Calendrier Sacré Maya

1. Résumé

Le calendrier sacré Maya est appelé Tzolkin : Tzol ~ compte, et Kin ~ jour, le compte des jours, et comporte 260 jours.

Le calendrier Tzolkin, comportant 260 jours, est le calendrier astrologique des Mayas ou leur calendrier personnel. La particularité de ce calendrier, c'est qu'il est constitué de deux composantes, et à l'image d'un système d'engrenage, l'un génère le mouvement de l'autre.

La première composante, qui est accouplée au moteur d'entraînement du système, c'est-à-dire le Créateur de l'Univers, est constituée de 13 Intentions, Buts ou Volontés associées aux Oxlahuntiku qui sont les treize grandes divinités mayas/aztèques du monde supérieur qui dominent les treizes ciels de la voûte céleste et qui possèdent leur propre valeur rituelle. Ils sont les 13 Énergies Cosmiques émanant du Centre Galactique, Hunab Ku, et liés au concept de l'Esprit créateur.

La seconde composante, qui est entraînée par le mouvement de la première, est formée de 20 différents Aspects de l'illuminante Sagesse émergeant de notre Soleil. Ils sont le résultat des différents archétypes émanant du Créateur Galactique et donc mis en relation avec des divinités, des animaux ou des objets sacrés qui symbolisent l'ensemble de la Connaissance que l'on va extraire de notre interaction avec nos environnements divin et humain. Ils sont liés au concept de la pérégrination de l'Âme lors de ses nombreuses incarnations dans une Forme (un Corps).

Le calendrier Tzolkin est donc le résultat de l'association des 13 x 20, soit une forme symbolique de l'alliance entre et les 13 divinités Cosmique, l'Esprit, ou 13 Intentions du Créateur et l'un des 20 Aspects Solaire, ou expérience de l'Âme, ou de l'être humain, étant lui-même symbolisé par le nombre 20.

Ainsi, selon les Mayas et ce calendrier toute la création est en « résonance » avec l'énergie divine de la Volonté et de la Sagesse. C'est donc l'utilité de ce calendrier qui comporte 260 aspects astrologiques, ou jours, et qui faisait chaque matin l'objet d'une célébration pour chacun de ces jours.

À noter également que 13 x 20, soit 260 jours ou 37,14 semaines correspond à la période nécessaire à la gestation du fœtus humain. En effet, autour de la 38e semaine, la naissance est imminente. Le fœtus est considéré comme arrivé à son terme de développement entre la 35e et 40e semaine, ce qui signifie qu'on le considère apte à vivre en dehors de l'utérus.

2. Les trois utilisations principales du Tzolkin

1) Cérémonies et rituels communautaires et individuels

De même que pour Noël, le 25 décembre ou l'Action de grâce le quatrième jeudi de novembre, les Mayas eux aussi fêtaient des dates importantes selon leur propre calendrier.

8 Batz est le point de départ du calendrier sacré Maya et est donc considéré le jour le plus favorable d'entre tous pour l'efficacité des prières. C'est aussi une cérémonie religieuse pendant laquelle l'esprit est épuré en avouant à la divinité toutes les fautes commises ; c'est d'autre part une cérémonie d'action de grâce pour tous les bénéfices reçus pendant la précédente année maya (260 jours).

En plus des jours principaux des cérémonies comme 8 Batz, il y a certains jours du calendrier qui sont employés pour l'oraison de certains esprits, ou demander certaines faveurs (comme le succès amoureux, en affaires, la santé, la chasse, la guerre, ...). Sur son propre calendrier "anniversaire" (à chaque 260 jours) il est usuel de prier pour le bonheur de sa famille, enlever n'importe quelles influences néfastes qui peuvent être maléfique pour l'évolution de l'âme, etc. Le jour de sa fête, le Maya doit faire un rituel seul à un endroit fort en énergie (grotte, pyramide, chute, volcan,...) De cette façon, à chaque anniversaire, (chaque 260 jours), le Maya rentre en symbiose cosmique avec son Esprit-guide, et bénéficie d'une grande bénédiction.

Cf page 4 Wajxaqib' B'atz' (8 B'atz')

2) Pour deviner pour les réponses à questions spécifiques (comparable à l'astrologie horaire)

La deuxième utilisation principale du calendrier est la divination. Chaque jour, chaque mois a sont importance. Des jours sont plus propices que d'autres pour effectuer une tâche plutôt qu'une autre : engendrer un enfant par exemple, ou encore : le jour "Aqabal" est généralement considéré pour être d'augure défavorable en vue d'un mariage.

Sur le lien suivant, vous avez, la tonalité et le signe du jour dans le cycle en cours.

<http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DTFRA/index1.php>

Les Trecenas sont des périodes de treize jours dans le Tzolkin. Chaque Trecena commence par le numéro 1, avec un glyphe spécifique. Comme une vague de Treize Cieux, l'énergie sous-jacente est régie par le Premier Jour / glyphe de la Trecena et influence toute la période de treize jours successifs. Conscient de l'énergie prédominante de la première journée de la Trecena, nous pouvons aligner nos intentions avec cette énergie et permettre à nos objectifs de se manifester.

Une autre représentation du Trecena est celui d'une vague créatrice qui commence par 1 et se termine par 13, avec les numéros 6, 7 et 8 qui représentent la crête de la vague. La crête pourrait être interprétée comme une énergie d'influence forte, bien que l'influence sous-jacente du Trecena demeure toutefois dans son pont de départ.

3) Pour pronostiquer le destin d'un individu (comparable à l'astrologie natale), le moment exact pour les semences et la récoltes, les sacrifices, et la conquête d'une peuplade rivale.

Sur le lien suivant, vous avez, la tonalité et le signe du jour ainsi que la position du jour dans le cycle en cours le jour de votre naissance :

<http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DTFRA/index.php>

Attention à la saisie du format de date : MM / JJ / AAAA

D'autre part, les recherches actuelles indiquent que les Mayas débutaient leur journée au lever du soleil et non à minuit. Si vous êtes né de 00 :00 à 03:00, vous pouvez envisager d'utiliser la veille pour rechercher votre signe solaire et la tonalité associée.

Par exemple, si vous êtes né le 15 Mai à 3h00 du matin (avant le lever du soleil) il est bon de vérifier les résultats au 14 Mai pour voir si ce jour-là, le signe solaire maya et la tonalité associée s'ajustent davantage à votre personnalité. Gardez toutefois à l'esprit que cette question est toujours en discussion parmi les spécialistes du calendrier Maya.

*Extrait de la traduction de la transcription anglaise de la Vidéo « THE MAYAN NEW DAWN »
Interview de Carl Calleman avec Don Alejandro au cours de sa visite en Inde chez Amma / 2006
Traduction Elisabeth Araujo*

Carl Calleman : Ce calendrier a-t-il également une valeur pour un individu afin qu'il connaisse sa destinée et son chemin de vie ?

Don Alejandro : Oui, le Jour où vous êtes né dictera ce que vous êtes destinés à accomplir dans votre vie. Dans mon cas, je suis né le Jour 5- Keme – CIMI. Ce jour signifie que je dois suivre les pas de mes Ancêtres, que je dois marcher sur la voie de mes Ancêtres. Je n'aurai jamais l'abondance des gens riches, car ma vie est de voyager sur la planète Terre en tant que messager des Mayas.

De nombreuses personnes m'apprécient et d'autres non et ne comprennent même pas de quoi je parle. En ce monde je n'accumule pas les richesses mais je ne meure pas de faim non plus. Car mon Créateur est avec moi et prend soin de moi afin que j'aie ce dont j'ai besoin.

Tout ceci est ma réalité liée au Jour où je suis né.

Mais vous, vous êtes une personne bien formée qui a beaucoup étudié dans les universités et vous êtes un scientifique. Peut-être vos parents ont-ils exprimé qu'ils voulaient que leur fils soit un ingénieur, un docteur ou un physicien ? Mais peut-être cela ne s'est-il pas passé comme ça. Lorsqu'une personne atteint ses 40 ans, son dessein peut se révéler et elle peut changer et faire

quelque chose de différent. Tout ce vous avez étudié peut être mis de côté et vous pouvez prendre une nouvelle voie, le chemin de vie qui était écrit pour lorsque vous êtes né. Et c'est cela qui vous rend heureux, quand vous savez pour quoi vous êtes fait et que vous l'accomplissez, alors vous dormez tranquillement et en paix.

A l'opposé, il y en a d'autres qui ne comprennent pas cela et qui se dirigent vers quelque chose pour lequel ils ne sont pas faits. Ils prennent cette route uniquement pour la renommée. Et vous connaissez certainement des gens en qui personne ne fait confiance bien qu'ils soient des docteurs. Ils peuvent être docteur en loi, en politique ou en médecine mais ils ne connaissent rien. Ils ont juste un papier qui stipule ce qu'ils sont mais ils ne réussissent pas dans la vie et ils peuvent même finir drogués ou dans une dépendance telle que l'alcool. Tout cela parce qu'ils ne suivent pas ce pourquoi ils sont faits en accord avec le Jour où ils sont nés.

[...] le Calendrier Maya a une grande influence sur la vie d'une personne d'après sa date de naissance. C'est comme une étoile qui illumine votre chemin.

L'interview est visible dans son intégralité sous :

http://www.mayanmajix.com/french_mnd.pdf

5 Correspondance calendrier grégorien / maya : 2009-2010-2011

1. 4ème trimestre 2009

01/10/2009	10	Aq'ab'al	01/11/2009	2	I'x	01/12/2009	6	K'at
02/10/2009	11	K'at	02/11/2009	3	Tz'ikin	02/12/2009	7	Kan
03/10/2009	12	Kan	03/11/2009	4	Ajmaq	03/12/2009	8	Kame
04/10/2009	13	Kame	04/11/2009	5	No'j	04/12/2009	9	Kej
05/10/2009	1	Kej	05/11/2009	6	Tijax	05/12/2009	10	Q'anil
06/10/2009	2	Q'anil	06/11/2009	7	Kawoq	06/12/2009	11	Toj
07/10/2009	3	Toj	07/11/2009	8	Ajpu	07/12/2009	12	Tz'i'
08/10/2009	4	Tz'i'	08/11/2009	9	Imox	08/12/2009	13	B'atz'
09/10/2009	5	B'atz'	09/11/2009	10	Iq'	09/12/2009	1	E
10/10/2009	6	E	10/11/2009	11	Aq'ab'al	10/12/2009	2	Aj
11/10/2009	7	Aj	11/11/2009	12	K'at	11/12/2009	3	I'x
12/10/2009	8	I'x	12/11/2009	13	Kan	12/12/2009	4	Tz'ikin
13/10/2009	9	Tz'ikin	13/11/2009	1	Kame	13/12/2009	5	Ajmaq
14/10/2009	10	Ajmaq	14/11/2009	2	Kej	14/12/2009	6	No'j
15/10/2009	11	No'j	15/11/2009	3	Q'anil	15/12/2009	7	Tijax
16/10/2009	12	Tijax	16/11/2009	4	Toj	16/12/2009	8	Kawoq
17/10/2009	13	Kawoq	17/11/2009	5	Tz'i'	17/12/2009	9	Ajpu
18/10/2009	1	Ajpu	18/11/2009	6	B'atz'	18/12/2009	10	Imox
19/10/2009	2	Imox	19/11/2009	7	E	19/12/2009	11	Iq'
20/10/2009	3	Iq'	20/11/2009	8	Aj	20/12/2009	12	Aq'ab'al
21/10/2009	4	Aq'ab'al	21/11/2009	9	I'x	21/12/2009	13	K'at
22/10/2009	5	K'at	22/11/2009	10	Tz'ikin	22/12/2009	1	Kan
23/10/2009	6	Kan	23/11/2009	11	Ajmaq	23/12/2009	2	Kame
24/10/2009	7	Kame	24/11/2009	12	No'j	24/12/2009	3	Kej
25/10/2009	8	Kej	25/11/2009	13	Tijax	25/12/2009	4	Q'anil
26/10/2009	9	Q'anil	26/11/2009	1	Kawoq	26/12/2009	5	Toj
27/10/2009	10	Toj	27/11/2009	2	Ajpu	27/12/2009	6	Tz'i'
28/10/2009	11	Tz'i'	28/11/2009	3	Imox	28/12/2009	7	B'atz'
29/10/2009	12	B'atz'	29/11/2009	4	Iq'	29/12/2009	8	E
30/10/2009	13	E	30/11/2009	5	Aq'ab'al	30/12/2009	9	Aj
31/10/2009	1	Aj				31/12/2009	10	I'x

2. 1er semestre 2010

01/01/2010	11	Tz'ikin
02/01/2010	12	Ajmaq
03/01/2010	13	No'j
04/01/2010	1	Tijax
05/01/2010	2	Kawoq
06/01/2010	3	Ajpu
07/01/2010	4	Imox
08/01/2010	5	Iq'
09/01/2010	6	Aq'ab'al
10/01/2010	7	K'at
11/01/2010	8	Kan
12/01/2010	9	Kame
13/01/2010	10	Kej
14/01/2010	11	Q'anil
15/01/2010	12	Toj
16/01/2010	13	Tz'i'
17/01/2010	1	B'atz'
18/01/2010	2	E
19/01/2010	3	Aj
20/01/2010	4	I'x
21/01/2010	5	Tz'ikin
22/01/2010	6	Ajmaq
23/01/2010	7	No'j
24/01/2010	8	Tijax
25/01/2010	9	Kawoq
26/01/2010	10	Ajpu
27/01/2010	11	Imox
28/01/2010	12	Iq'
29/01/2010	13	Aq'ab'al
30/01/2010	1	K'at
31/01/2010	2	Kan

01/02/2010	3	Kame
02/02/2010	4	Kej
03/02/2010	5	Q'anil
04/02/2010	6	Toj
05/02/2010	7	Tz'i'
06/02/2010	8	B'atz'
07/02/2010	9	E
08/02/2010	10	Aj
09/02/2010	11	I'x
10/02/2010	12	Tz'ikin
11/02/2010	13	Ajmaq
12/02/2010	1	No'j
13/02/2010	2	Tijax
14/02/2010	3	Kawoq
15/02/2010	4	Ajpu
16/02/2010	5	Imox
17/02/2010	6	Iq'
18/02/2010	7	Aq'ab'al
19/02/2010	8	K'at
20/02/2010	9	Kan
21/02/2010	10	Kame
22/02/2010	11	Kej
23/02/2010	12	Q'anil
24/02/2010	13	Toj
25/02/2010	1	Tz'i'
26/02/2010	2	B'atz'
27/02/2010	3	E
28/02/2010	4	Aj

01/03/2010	5	I'x
02/03/2010	6	Tz'ikin
03/03/2010	7	Ajmaq
04/03/2010	8	No'j
05/03/2010	9	Tijax
06/03/2010	10	Kawoq
07/03/2010	11	Ajpu
08/03/2010	12	Imox
09/03/2010	13	Iq'
10/03/2010	1	Aq'ab'al
11/03/2010	2	K'at
12/03/2010	3	Kan
13/03/2010	4	Kame
14/03/2010	5	Kej
15/03/2010	6	Q'anil
16/03/2010	7	Toj
17/03/2010	8	Tz'i'
18/03/2010	9	B'atz'
19/03/2010	10	E
20/03/2010	11	Aj
21/03/2010	12	I'x
22/03/2010	13	Tz'ikin
23/03/2010	1	Ajmaq
24/03/2010	2	No'j
25/03/2010	3	Tijax
26/03/2010	4	Kawoq
27/03/2010	5	Ajpu
28/03/2010	6	Imox
29/03/2010	7	Iq'
30/03/2010	8	Aq'ab'al
31/03/2010	9	K'at

01/04/2010	10	Kan
02/04/2010	11	Kame
03/04/2010	12	Kej
04/04/2010	13	Q'anil
05/04/2010	1	Toj
06/04/2010	2	Tz'i'
07/04/2010	3	B'atz'
08/04/2010	4	E
09/04/2010	5	Aj
10/04/2010	6	I'x
11/04/2010	7	Tz'ikin
12/04/2010	8	Ajmaq
13/04/2010	9	No'j
14/04/2010	10	Tijax
15/04/2010	11	Kawoq
16/04/2010	12	Ajpu
17/04/2010	13	Imox
18/04/2010	1	Iq'
19/04/2010	2	Aq'ab'al
20/04/2010	3	K'at
21/04/2010	4	Kan
22/04/2010	5	Kame
23/04/2010	6	Kej
24/04/2010	7	Q'anil
25/04/2010	8	Toj
26/04/2010	9	Tz'i'
27/04/2010	10	B'atz'
28/04/2010	11	E
29/04/2010	12	Aj
30/04/2010	13	I'x

01/05/2010	1	Tz'ikin
02/05/2010	2	Ajmaq
03/05/2010	3	No'j
04/05/2010	4	Tijax
05/05/2010	5	Kawoq
06/05/2010	6	Ajpu
07/05/2010	7	Imox
08/05/2010	8	Iq'
09/05/2010	9	Aq'ab'al
10/05/2010	10	K'at
11/05/2010	11	Kan
12/05/2010	12	Kame
13/05/2010	13	Kej
14/05/2010	1	Q'anil
15/05/2010	2	Toj
16/05/2010	3	Tz'i'
17/05/2010	4	B'atz'
18/05/2010	5	E
19/05/2010	6	Aj
20/05/2010	7	I'x
21/05/2010	8	Tz'ikin
22/05/2010	9	Ajmaq
23/05/2010	10	No'j
24/05/2010	11	Tijax
25/05/2010	12	Kawoq
26/05/2010	13	Ajpu
27/05/2010	1	Imox
28/05/2010	2	Iq'
29/05/2010	3	Aq'ab'al
30/05/2010	4	K'at
31/05/2010	5	Kan

01/06/2010	6	Kame
02/06/2010	7	Kej
03/06/2010	8	Q'anil
04/06/2010	9	Toj
05/06/2010	10	Tz'i'
06/06/2010	11	B'atz'
07/06/2010	12	E
08/06/2010	13	Aj
09/06/2010	1	I'x
10/06/2010	2	Tz'ikin
11/06/2010	3	Ajmaq
12/06/2010	4	No'j
13/06/2010	5	Tijax
14/06/2010	6	Kawoq
15/06/2010	7	Ajpu
16/06/2010	8	Imox
17/06/2010	9	Iq'
18/06/2010	10	Aq'ab'al
19/06/2010	11	K'at
20/06/2010	12	Kan
21/06/2010	13	Kame
22/06/2010	1	Kej
23/06/2010	2	Q'anil
24/06/2010	3	Toj
25/06/2010	4	Tz'i'
26/06/2010	5	B'atz'
27/06/2010	6	E
28/06/2010	7	Aj
29/06/2010	8	I'x
30/06/2010	9	Tz'ikin

3. 2ème semestre 2010

01/07/2010	10	Ajmaq
02/07/2010	11	No'j
03/07/2010	12	Tijax
04/07/2010	13	Kawoq
05/07/2010	1	Ajpu
06/07/2010	2	Imox
07/07/2010	3	Iq'
08/07/2010	4	Aq'ab'al
09/07/2010	5	K'at
10/07/2010	6	Kan
11/07/2010	7	Kame
12/07/2010	8	Kej
13/07/2010	9	Q'anil
14/07/2010	10	Toj
15/07/2010	11	Tz'i'
16/07/2010	12	B'atz'
17/07/2010	13	E
18/07/2010	1	Aj
19/07/2010	2	I'x
20/07/2010	3	Tz'ikin
21/07/2010	4	Ajmaq
22/07/2010	5	No'j
23/07/2010	6	Tijax
24/07/2010	7	Kawoq
25/07/2010	8	Ajpu
26/07/2010	9	Imox
27/07/2010	10	Iq'
28/07/2010	11	Aq'ab'al
29/07/2010	12	K'at
30/07/2010	13	Kan
31/07/2010	1	Kame

01/08/2010	2	Kej
02/08/2010	3	Q'anil
03/08/2010	4	Toj
04/08/2010	5	Tz'i'
05/08/2010	6	B'atz'
06/08/2010	7	E
07/08/2010	8	Aj
08/08/2010	9	I'x
09/08/2010	10	Tz'ikin
10/08/2010	11	Ajmaq
11/08/2010	12	No'j
12/08/2010	13	Tijax
13/08/2010	1	Kawoq
14/08/2010	2	Ajpu
15/08/2010	3	Imox
16/08/2010	4	Iq'
17/08/2010	5	Aq'ab'al
18/08/2010	6	K'at
19/08/2010	7	Kan
20/08/2010	8	Kame
21/08/2010	9	Kej
22/08/2010	10	Q'anil
23/08/2010	11	Toj
24/08/2010	12	Tz'i'
25/08/2010	13	B'atz'
26/08/2010	1	E
27/08/2010	2	Aj
28/08/2010	3	I'x
29/08/2010	4	Tz'ikin
30/08/2010	5	Ajmaq
31/08/2010	6	No'j

01/09/2010	7	Tijax
02/09/2010	8	Kawoq
03/09/2010	9	Ajpu
04/09/2010	10	Imox
05/09/2010	11	Iq'
06/09/2010	12	Aq'ab'al
07/09/2010	13	K'at
08/09/2010	1	Kan
09/09/2010	2	Kame
10/09/2010	3	Kej
11/09/2010	4	Q'anil
12/09/2010	5	Toj
13/09/2010	6	Tz'i'
14/09/2010	7	B'atz'
15/09/2010	8	E
16/09/2010	9	Aj
17/09/2010	10	I'x
18/09/2010	11	Tz'ikin
19/09/2010	12	Ajmaq
20/09/2010	13	No'j
21/09/2010	1	Tijax
22/09/2010	2	Kawoq
23/09/2010	3	Ajpu
24/09/2010	4	Imox
25/09/2010	5	Iq'
26/09/2010	6	Aq'ab'al
27/09/2010	7	K'at
28/09/2010	8	Kan
29/09/2010	9	Kame
30/09/2010	10	Kej

01/10/2010	11	Q'anil
02/10/2010	12	Toj
03/10/2010	13	Tz'i'
04/10/2010	1	B'atz'
05/10/2010	2	E
06/10/2010	3	Aj
07/10/2010	4	I'x
08/10/2010	5	Tz'ikin
09/10/2010	6	Ajmaq
10/10/2010	7	No'j
11/10/2010	8	Tijax
12/10/2010	9	Kawoq
13/10/2010	10	Ajpu
14/10/2010	11	Imox
15/10/2010	12	Iq'
16/10/2010	13	Aq'ab'al
17/10/2010	1	K'at
18/10/2010	2	Kan
19/10/2010	3	Kame
20/10/2010	4	Kej
21/10/2010	5	Q'anil
22/10/2010	6	Toj
23/10/2010	7	Tz'i'
24/10/2010	8	B'atz'
25/10/2010	9	E
26/10/2010	10	Aj
27/10/2010	11	I'x
28/10/2010	12	Tz'ikin
29/10/2010	13	Ajmaq
30/10/2010	1	No'j
31/10/2010	2	Tijax

01/11/2010	3	Kawoq
02/11/2010	4	Ajpu
03/11/2010	5	Imox
04/11/2010	6	Iq'
05/11/2010	7	Aq'ab'al
06/11/2010	8	K'at
07/11/2010	9	Kan
08/11/2010	10	Kame
09/11/2010	11	Kej
10/11/2010	12	Q'anil
11/11/2010	13	Toj
12/11/2010	1	Tz'i'
13/11/2010	2	B'atz'
14/11/2010	3	E
15/11/2010	4	Aj
16/11/2010	5	I'x
17/11/2010	6	Tz'ikin
18/11/2010	7	Ajmaq
19/11/2010	8	No'j
20/11/2010	9	Tijax
21/11/2010	10	Kawoq
22/11/2010	11	Ajpu
23/11/2010	12	Imox
24/11/2010	13	Iq'
25/11/2010	1	Aq'ab'al
26/11/2010	2	K'at
27/11/2010	3	Kan
28/11/2010	4	Kame
29/11/2010	5	Kej
30/11/2010	6	Q'anil

01/12/2010	7	Toj
02/12/2010	8	Tz'i'
03/12/2010	9	B'atz'
04/12/2010	10	E
05/12/2010	11	Aj
06/12/2010	12	I'x
07/12/2010	13	Tz'ikin
08/12/2010	1	Ajmaq
09/12/2010	2	No'j
10/12/2010	3	Tijax
11/12/2010	4	Kawoq
12/12/2010	5	Ajpu
13/12/2010	6	Imox
14/12/2010	7	Iq'
15/12/2010	8	Aq'ab'al
16/12/2010	9	K'at
17/12/2010	10	Kan
18/12/2010	11	Kame
19/12/2010	12	Kej
20/12/2010	13	Q'anil
21/12/2010	1	Toj
22/12/2010	2	Tz'i'
23/12/2010	3	B'atz'
24/12/2010	4	E
25/12/2010	5	Aj
26/12/2010	6	I'x
27/12/2010	7	Tz'ikin
28/12/2010	8	Ajmaq
29/12/2010	9	No'j
30/12/2010	10	Tijax
31/12/2010	11	Kawoq

4. 1er semestre 2011

01/01/2011	12	Ajpu
02/01/2011	13	Imox
03/01/2011	1	Iq'
04/01/2011	2	Aq'ab'al
05/01/2011	3	K'at
06/01/2011	4	Kan
07/01/2011	5	Kame
08/01/2011	6	Kej
09/01/2011	7	Q'anil
10/01/2011	8	Toj
11/01/2011	9	Tz'i'
12/01/2011	10	B'atz'
13/01/2011	11	E
14/01/2011	12	Aj
15/01/2011	13	I'x
16/01/2011	1	Tz'ikin
17/01/2011	2	Ajmaq
18/01/2011	3	No'j
19/01/2011	4	Tijax
20/01/2011	5	Kawoq
21/01/2011	6	Ajpu
22/01/2011	7	Imox
23/01/2011	8	Iq'
24/01/2011	9	Aq'ab'al
25/01/2011	10	K'at
26/01/2011	11	Kan
27/01/2011	12	Kame
28/01/2011	13	Kej
29/01/2011	1	Q'anil
30/01/2011	2	Toj
31/01/2011	3	Tz'i'

01/02/2011	4	B'atz'
02/02/2011	5	E
03/02/2011	6	Aj
04/02/2011	7	I'x
05/02/2011	8	Tz'ikin
06/02/2011	9	Ajmaq
07/02/2011	10	No'j
08/02/2011	11	Tijax
09/02/2011	12	Kawoq
10/02/2011	13	Ajpu
11/02/2011	1	Imox
12/02/2011	2	Iq'
13/02/2011	3	Aq'ab'al
14/02/2011	4	K'at
15/02/2011	5	Kan
16/02/2011	6	Kame
17/02/2011	7	Kej
18/02/2011	8	Q'anil
19/02/2011	9	Toj
20/02/2011	10	Tz'i'
21/02/2011	11	B'atz'
22/02/2011	12	E
23/02/2011	13	Aj
24/02/2011	1	I'x
25/02/2011	2	Tz'ikin
26/02/2011	3	Ajmaq
27/02/2011	4	No'j
28/02/2011	5	Tijax

01/03/2011	6	Kawoq
02/03/2011	7	Ajpu
03/03/2011	8	Imox
04/03/2011	9	Iq'
05/03/2011	10	Aq'ab'al
06/03/2011	11	K'at
07/03/2011	12	Kan
08/03/2011	13	Kame
09/03/2011	1	Kej
10/03/2011	2	Q'anil
11/03/2011	3	Toj
12/03/2011	4	Tz'i'
13/03/2011	5	B'atz'
14/03/2011	6	E
15/03/2011	7	Aj
16/03/2011	8	I'x
17/03/2011	9	Tz'ikin
18/03/2011	10	Ajmaq
19/03/2011	11	No'j
20/03/2011	12	Tijax
21/03/2011	13	Kawoq
22/03/2011	1	Ajpu
23/03/2011	2	Imox
24/03/2011	3	Iq'
25/03/2011	4	Aq'ab'al
26/03/2011	5	K'at
27/03/2011	6	Kan
28/03/2011	7	Kame
29/03/2011	8	Kej
30/03/2011	9	Q'anil
31/03/2011	10	Toj

01/04/2011	11	Tz'i'
02/04/2011	12	B'atz'
03/04/2011	13	E
04/04/2011	1	Aj
05/04/2011	2	I'x
06/04/2011	3	Tz'ikin
07/04/2011	4	Ajmaq
08/04/2011	5	No'j
09/04/2011	6	Tijax
10/04/2011	7	Kawoq
11/04/2011	8	Ajpu
12/04/2011	9	Imox
13/04/2011	10	Iq'
14/04/2011	11	Aq'ab'al
15/04/2011	12	K'at
16/04/2011	13	Kan
17/04/2011	1	Kame
18/04/2011	2	Kej
19/04/2011	3	Q'anil
20/04/2011	4	Toj
21/04/2011	5	Tz'i'
22/04/2011	6	B'atz'
23/04/2011	7	E
24/04/2011	8	Aj
25/04/2011	9	I'x
26/04/2011	10	Tz'ikin
27/04/2011	11	Ajmaq
28/04/2011	12	No'j
29/04/2011	13	Tijax
30/04/2011	1	Kawoq

01/05/2011	2	Ajpu
02/05/2011	3	Imox
03/05/2011	4	Iq'
04/05/2011	5	Aq'ab'al
05/05/2011	6	K'at
06/05/2011	7	Kan
07/05/2011	8	Kame
08/05/2011	9	Kej
09/05/2011	10	Q'anil
10/05/2011	11	Toj
11/05/2011	12	Tz'i'
12/05/2011	13	B'atz'
13/05/2011	1	E
14/05/2011	2	Aj
15/05/2011	3	I'x
16/05/2011	4	Tz'ikin
17/05/2011	5	Ajmaq
18/05/2011	6	No'j
19/05/2011	7	Tijax
20/05/2011	8	Kawoq
21/05/2011	9	Ajpu
22/05/2011	10	Imox
23/05/2011	11	Iq'
24/05/2011	12	Aq'ab'al
25/05/2011	13	K'at
26/05/2011	1	Kan
27/05/2011	2	Kame
28/05/2011	3	Kej
29/05/2011	4	Q'anil
30/05/2011	5	Toj
31/05/2011	6	Tz'i'

01/06/2011	7	B'atz'
02/06/2011	8	E
03/06/2011	9	Aj
04/06/2011	10	I'x
05/06/2011	11	Tz'ikin
06/06/2011	12	Ajmaq
07/06/2011	13	No'j
08/06/2011	1	Tijax
09/06/2011	2	Kawoq
10/06/2011	3	Ajpu
11/06/2011	4	Imox
12/06/2011	5	Iq'
13/06/2011	6	Aq'ab'al
14/06/2011	7	K'at
15/06/2011	8	Kan
16/06/2011	9	Kame
17/06/2011	10	Kej
18/06/2011	11	Q'anil
19/06/2011	12	Toj
20/06/2011	13	Tz'i'
21/06/2011	1	B'atz'
22/06/2011	2	E
23/06/2011	3	Aj
24/06/2011	4	I'x
25/06/2011	5	Tz'ikin
26/06/2011	6	Ajmaq
27/06/2011	7	No'j
28/06/2011	8	Tijax
29/06/2011	9	Kawoq
30/06/2011	10	Ajpu

5. 2ème semestre 2011

01/07/2011	11	Imox
02/07/2011	12	Iq'
03/07/2011	13	Aq'ab'al
04/07/2011	1	K'at
05/07/2011	2	Kan
06/07/2011	3	Kame
07/07/2011	4	Kej
08/07/2011	5	Q'anil
09/07/2011	6	Toj
10/07/2011	7	Tz'i'
11/07/2011	8	B'atz'
12/07/2011	9	E
13/07/2011	10	Aj
14/07/2011	11	I'x
15/07/2011	12	Tz'ikin
16/07/2011	13	Ajmaq
17/07/2011	1	No'j
18/07/2011	2	Tijax
19/07/2011	3	Kawoq
20/07/2011	4	Ajpu
21/07/2011	5	Imox
22/07/2011	6	Iq'
23/07/2011	7	Aq'ab'al
24/07/2011	8	K'at
25/07/2011	9	Kan
26/07/2011	10	Kame
27/07/2011	11	Kej
28/07/2011	12	Q'anil
29/07/2011	13	Toj
30/07/2011	1	Tz'i'
31/07/2011	2	B'atz'

01/08/2011	3	E
02/08/2011	4	Aj
03/08/2011	5	I'x
04/08/2011	6	Tz'ikin
05/08/2011	7	Ajmaq
06/08/2011	8	No'j
07/08/2011	9	Tijax
08/08/2011	10	Kawoq
09/08/2011	11	Ajpu
10/08/2011	12	Imox
11/08/2011	13	Iq'
12/08/2011	1	Aq'ab'al
13/08/2011	2	K'at
14/08/2011	3	Kan
15/08/2011	4	Kame
16/08/2011	5	Kej
17/08/2011	6	Q'anil
18/08/2011	7	Toj
19/08/2011	8	Tz'i'
20/08/2011	9	B'atz'
21/08/2011	10	E
22/08/2011	11	Aj
23/08/2011	12	I'x
24/08/2011	13	Tz'ikin
25/08/2011	1	Ajmaq
26/08/2011	2	No'j
27/08/2011	3	Tijax
28/08/2011	4	Kawoq
29/08/2011	5	Ajpu
30/08/2011	6	Imox
31/08/2011	7	Iq'

01/09/2011	8	Aq'ab'al
02/09/2011	9	K'at
03/09/2011	10	Kan
04/09/2011	11	Kame
05/09/2011	12	Kej
06/09/2011	13	Q'anil
07/09/2011	1	Toj
08/09/2011	2	Tz'i'
09/09/2011	3	B'atz'
10/09/2011	4	E
11/09/2011	5	Aj
12/09/2011	6	I'x
13/09/2011	7	Tz'ikin
14/09/2011	8	Ajmaq
15/09/2011	9	No'j
16/09/2011	10	Tijax
17/09/2011	11	Kawoq
18/09/2011	12	Ajpu
19/09/2011	13	Imox
20/09/2011	1	Iq'
21/09/2011	2	Aq'ab'al
22/09/2011	3	K'at
23/09/2011	4	Kan
24/09/2011	5	Kame
25/09/2011	6	Kej
26/09/2011	7	Q'anil
27/09/2011	8	Toj
28/09/2011	9	Tz'i'
29/09/2011	10	B'atz'
30/09/2011	11	E

01/10/2011	12	Aj
02/10/2011	13	I'x
03/10/2011	1	Tz'ikin
04/10/2011	2	Ajmaq
05/10/2011	3	No'j
06/10/2011	4	Tijax
07/10/2011	5	Kawoq
08/10/2011	6	Ajpu
09/10/2011	7	Imox
10/10/2011	8	Iq'
11/10/2011	9	Aq'ab'al
12/10/2011	10	K'at
13/10/2011	11	Kan
14/10/2011	12	Kame
15/10/2011	13	Kej
16/10/2011	1	Q'anil
17/10/2011	2	Toj
18/10/2011	3	Tz'i'
19/10/2011	4	B'atz'
20/10/2011	5	E
21/10/2011	6	Aj
22/10/2011	7	I'x
23/10/2011	8	Tz'ikin
24/10/2011	9	Ajmaq
25/10/2011	10	No'j
26/10/2011	11	Tijax
27/10/2011	12	Kawoq
28/10/2011	13	Ajpu
29/10/2011	1	Imox
30/10/2011	2	Iq'
31/10/2011	3	Aq'ab'al

01/11/2011	4	K'at
02/11/2011	5	Kan
03/11/2011	6	Kame
04/11/2011	7	Kej
05/11/2011	8	Q'anil
06/11/2011	9	Toj
07/11/2011	10	Tz'i'
08/11/2011	11	B'atz'
09/11/2011	12	E
10/11/2011	13	Aj
11/11/2011	1	I'x
12/11/2011	2	Tz'ikin
13/11/2011	3	Ajmaq
14/11/2011	4	No'j
15/11/2011	5	Tijax
16/11/2011	6	Kawoq
17/11/2011	7	Ajpu
18/11/2011	8	Imox
19/11/2011	9	Iq'
20/11/2011	10	Aq'ab'al
21/11/2011	11	K'at
22/11/2011	12	Kan
23/11/2011	13	Kame
24/11/2011	1	Kej
25/11/2011	2	Q'anil
26/11/2011	3	Toj
27/11/2011	4	Tz'i'
28/11/2011	5	B'atz'
29/11/2011	6	E
30/11/2011	7	Aj

01/12/2011	8	I'x
02/12/2011	9	Tz'ikin
03/12/2011	10	Ajmaq
04/12/2011	11	No'j
05/12/2011	12	Tijax
06/12/2011	13	Kawoq
07/12/2011	1	Ajpu
08/12/2011	2	Imox
09/12/2011	3	Iq'
10/12/2011	4	Aq'ab'al
11/12/2011	5	K'at
12/12/2011	6	Kan
13/12/2011	7	Kame
14/12/2011	8	Kej
15/12/2011	9	Q'anil
16/12/2011	10	Toj
17/12/2011	11	Tz'i'
18/12/2011	12	B'atz'
19/12/2011	13	E
20/12/2011	1	Aj
21/12/2011	2	I'x
22/12/2011	3	Tz'ikin
23/12/2011	4	Ajmaq
24/12/2011	5	No'j
25/12/2011	6	Tijax
26/12/2011	7	Kawoq
27/12/2011	8	Ajpu
28/12/2011	9	Imox
29/12/2011	10	Iq'
30/12/2011	11	Aq'ab'al
31/12/2011	12	K'at

6 Sources et références

1 Présentation du Calendrier Sacré Maya

http://www.kakulhaa.org/wuj/calendario/FR_tzolkin.htm

http://www.mayanmajix.com/french_oracle.pdf

http://www.mayanmajix.com/codex_french.pdf

2 Les 20 nahuales et leurs glyphes - l'énergie du jour

http://www.kakulhaa.org/wuj/calendario/FR_tzolkin.htm#nahuales

3 Les 13 tonalités cosmiques

<http://www.lalyreduquebec.com/Maya/mayacal2.htm>

<http://www.maya-portal.net/flash>

<http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DTFRA/index1.php>

4 les différents niveaux d'interprétation du Calendrier Sacré Maya

<http://www.lalyreduquebec.com/Maya/mayacal2.htm>

<http://www.aventurestropicales.com/El%20Tzolkin.htm>

<http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DTFRA/index.php>

<http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DTFRA/index1.php>

http://www.mayanmajix.com/french_mnd.pdf

5 Correspondance calendrier grégorien / maya : 2009-2010-2011

<http://www.kakulhaa.org/wuj/calendario/2009.pdf>

<http://www.kakulhaa.org/wuj/calendario/2010.pdf>

<http://www.kakulhaa.org/wuj/calendario/2011.pdf>

6 Sources complémentaires et transverses

<http://www.mayanmajix.com/french.html>

<http://silver-wolves.forumpro.fr/2011-le-calendrier-maya-f1/>

Ci dessus, le lien vers le forum qui a apporté toute la motivation pour la réalisation de ce document, entièrement libre de diffusion, et qui reste une simple compilation d'éléments existants.