El Tesoro de KETZALKOATL

Abraham Castro

INDICE:

0- Prólogo
1- La Doctrina Ketzalkoatliana
2- Ijtotiliztli... Danza solar azteka
3- Tonallitotia Teokuikatl... Cantos sagrados y música solar Mexicah
4- Xochitlajtolli Toltekatl... Poesía Tolteka
5- Teokalli Teopantli... Pirámides y centros ceremoniales
6- Kuauhxikalli... la piedra de los Soles
7- Tonalpohualli Aztekatl... Astrología Mexicana
8- Huehuetlajtolli... Tradición Iiniciatica
9- Atlaxinolli Xochiyaoyotl... Guerra florida, Agua evaporada
10-Teoamoxtij Anahuacas... textos sagrados de Anahuac
11-Teopixcayotl Tlamatilistli... Sabiduría Litúrgica Mexicah
12- Nahuayotl Nahualli... Magia Practica y nahualismo Azteka
13- Pajtli Xachilanka... Medicina Tradicional
14- Nahuatl Teotlajtolli... Palabras sagradas en Nahuatl
15- Xolotl Tezkatlipoka... La Sabiduría del Coate divino
(*Teotezkatlakahuatzin, los Magos del Espejo.)*
16- Ijtikyaotl Tlajtlakolli... El enemigo interior
17- Tenochtitlan... Corazón del Imperio Azteka
18- Xochitonal... Esencia Florida, el despertar de la Conciencia
19- Tlahuizkalpantekuhtli... El regreso de Ketzalkoatl

PROLOGO

Entre ascuas ardientes serpentinas y flores que embriagan de éxtasis escribo este libro en nombre de nuestro señor Ketzalkoatl...

Para todos aquellos que palpitan y vibran con la sabiduría de la inmortal doctrina Ketzalkoatliana...

Con respeto y profundo amor a nuestra madre tierra Xachilanca, el Cemanahuak Mexicah...

Porque asi comenzó la historia, la historia de nuestros antepasados, entre el silvido ígneo de las brasas que chisporrotean llenas de Copalli y plantas magicas...

Como Ollin impulsando a Ehekatl el viento, este libro hará encender el mágico sonido del Atecocolli, el caracol sagrado que resuena en las profundidades ignotas de la existencia...

Como el Ocelotl emplumado, ataviado de Magia y misterio, este libro desgarra y devora el velo milenario que silenciaba la mirada atonita del tiempo...

En este espejo de antropología viva, te descubrirás danzando en el Ketzalpapalotl, el palacio de las mariposas preciosas... el mundo del espiritu...

Ahora mas que nunca la gloria del México Oculto, Mágico y esplendoroso avivara vuestras intimas ansias de realización... como un Kuakuauhzin, o guerrero águila, tu conciencia libre de ataduras sentirá la necesidad de volar a las alturas del espíritu buscando el Tlahuizkalli... la casa del SOL...

Entre flores y serpientes trascribo este tratado de Antropología Gnóstica Tolteka, para bien de la gran causa y para todos aquellos amantes de la Sabiduría del Ser...

Aquí en el ombligo del Universo Mexicah, donde se amarran el sol, la luna, las estrellas, el cielo y el abismo, aquí entre flores enteramente abiertas, calcinado por el silencio de los dioses, canto y abro los arcanos cronicones de Aztlan, para todos aquellos que aman al Sagrado Colibrí, al Venado Azul, a la Serpiente Ígnea de nuestros mágicos poderes...

Asi cada palabra aquí trascrita es una pluma de Ketzal, un jade una flor, que cual vestidura de Xochipilli, reviste el esplendor de una doctrina que nunca morirá... la doctrina de la Serpiente emplumada....

“Xochitica tontlatlacuilohua in Ipalnemohuani”,
Con flores escribes, Dador de la vida, Con cantos das color...

por eso no queda mas que decir...

Esta es la Antropología viva y... ¡Viva la antropología...!

Hoy es la resurrección de Anahuak...

EL es DIOS...

-1-

La doctrina Ketzalkoatliana

Ketzalkoatl Tlamatinime itic noyollotl
Sabio Ketzalkoatl dentro de mi corazón…

Apreciado lector, sabia usted que aquí en México también existió un Cristo?, si un Cristo Mexicah, un Cristo mejicano llamado Ketzalkoatl...

Ahora podrá comprender que el Cristo no es un persona, sino que es una fuerza inmanente y trascendente que se expresa en todo lo creado y que cuando un humano se perfecciona y llega al grado de super-hombre, este principio Cristo, entrega su mensaje y su doctrina a la humanidad.

Tal es el caso de nuestro divino señor Ketzalkoatl, el Cristo mexicah, quien nos dejo su tesoro en su doctrina y que muy pocos han podido encontrar.

Popularmente se dice que cuando los españoles llegaron al valle de México, quedaron impactados por la presencia de tanta gente, tantas bellezas y tanta abundancia, y que torturaron al venerable Hueitlatoani Kuauhtemok, quemándole los pies, para que el les revelara donde estaba el tesoro de Moctecuhzoma o Moctezuma, como se le dice comúnmente.

Pero la realidad es que los españoles lo que buscaban con tanto afán era el tesoro de Ketzalkoatl, lamentablemente la gente no puede comprender lo que realmente significa todo este acontecimiento y como carecen del Teoyomatiliztli Huehuetlajtolli, la Gnosis del corazón, sacan conclusiones totalmente herradas y estudian una historia que fue hecha a conveniencia de los gendarmes conquistadores patricidas que solo vinieron con ansias de riquezas materiales y sed de barbarie y conquista.

A los españoles se les había dicho que Moctezuma poseía el tesoro de Ketzalkoatl, que era lo que lo hacia tan poderoso y era lo que le permitía tener contacto directo con la divinidad. También se les había dicho que solo unos cuantos sabían de ese secreto y que era algo muy sagrado e irrevelable, ya que representaba todo el poder y la gloria de México Tenochtitlan.

Pero indiscutiblemente jamás los conquistadores podrían captar el hondo significado de este enigma, y lo que es mas triste aun, esa mentira la heredaron época tras época queriendo enterrar bajo su decrepita civilización, las raíces inefables de *los Comendadores del Sol*, los Mexicah Teotlakatl.

Tanto es así, que parece hasta chistoso, pero existe gente hoy en día que sigue buscando el tesoro de Moctezuma, y otros hasta presumen de muy ilustrados sobre el tema, cuando lo único que parecen son loros

repitiendo mentiras y pisoteando vilmente la esencia divina de nuestros ancianos, nuestros maestros, los Tlamatinimes, los hijos del Sol.

Saquémonos la idea de que lo que buscaban los españoles era el tesoro de Moctezuma, y démonos cuenta que realmente lo que buscaban era el tesoro de Ketzalkoatl. Los conquistadores saquearon todos los templos, que estaban llenos de oro y piedras preciosas como ofrendas que hacia el pueblo a sus divinidades, quemaron los códices, le quitaban la lengua a los sabios, para que no parlaran sus conocimientos y para que no siguieran enseñando el Náhuatl, lengua sagrada de nuestro pueblo Toltekatl, destruyeron las pirámides o centros ceremoniales, le cortaban los pies a los danzantes para destruir todo lo que representara Anahuak, y sacaban miles de canastos de piezas sagradas de orfebrería, cerámica, joyería, etc, para negociarla en Europa como baratijas. Todo esto hecho por los conquistadores y los religiosos de; supuestamente, el mundo civilizado.

Entonces cree usted amable lector, que después de desangrar al pueblo quitándole toneladas enteras de oro y riquezas materiales, le quedaba todavía en la mente a los conquistadores la idea o la sospecha de que existiera mas oro o riquezas ocultas?. Realmente esto nos invita a que reconozcamos que el interés de conseguir el tesoro de Ketzalkoatl tenia otro propósito, y otra relación.

Cuando los españoles llegaron a Tenochtitlan, veían a los sacerdotes de Ketzalkoatl flotar de pirámide en pirámide, levitaban exquisitamente danzando y desaparecían entre la 4ta dimensión en la atmósfera matutina de sus rituales mágicos. Llegaron a ver como algunos sabios se metamorfoseaban en criaturas de la naturaleza como el tigre o el águila, o la Guacamaya, ya que ellos practicaban el Nahualismo, totalmente desconocido por los conquistadores. Vivenciaron como los magos aztekas se comunicaban con civilizaciones de otros mundos, y comentan algunos historiadores que hasta les permitieron tener acceso a las dimensiones superiores para que conocieran como ellos se comunicaban con los dioses. Cuando los religiosos quisieron entregarles sus dogmas, los Tlamachtianih Kekezalkoatl respondieron que ellos ya conocían el origen del universo y que todas esas cosas que ellos traían en ese libro llamado Biblia, era realidad porque ellos hablaban con el creador; Ipalnemohuani, pero que para ellos era algo cotidiano y no histórico. Vieron y palparon la desaparición enigmática del todo el pueblo Maya, sin dejar rastro alguno, y sin poder explicarlo. Los conquistadores se dieron cuenta que los Tlaxihkis que estudiaban el Tonalamatl (la cuenta de los días), tenían profecías tan precisas como la llegada de Hernán Cortes, profetizada miles de años antes por el divino Topilzin Ketzalkoatl. Aunque lo que se dice popularmente y

equivocadamente es que Moctezuma confundió a Hernán Cortes con Ketzalkoatl, pero esto es algo que merece una aclaración, ya que la profecía que dejo Ketzalkoatl es algo que solo los iniciados en la sabiduría de la serpiente emplumada pueden comprender, debido a que no era México el que tenia que ser conquistado, mas bien era el mundo el que iba a ser conquistado por los Mexicas, mas ellos asumieron las consecuencias de no hacerlo, porque se dieron cuenta que la humanidad no iba a comprender el mensaje de Ketzalkoatl. De esta manera la profecía de Ketzalkoatl es el regreso del Mesías, el regreso del Cristo a través de un mensaje revolucionario, no con la llegada de una persona como siempre quieren hacer ver los que desconocen por completo la doctrina secreta de Anahuak. Cuando Hernán Cortes llego los Aztekas lo veían como la representación de Ketzalkoatl, ya que así fue predicho por Topilzin; "Hombres blancos barbados del otro lado del Atlántico vendran..." Ellos veían la presencia de Ketzalkoatl en la imagen mas no en la semejanza, porque sabían que Ketzalkoatl no es una persona, sino una fuerza, que se expresa en todo individuo cuando se une a su Ser.

Los conquistadores se dieron cuenta que estas gentes tenían poderes sobrenaturales y conocimientos en el ámbito de las Matemáticas, Cosmogenesis, Antropología, Ciencia , arte, Filosofía y Religión, mucho mas avanzados que los que ellos traían. Entonces surgían interrogantes muy profundas y enigmáticas para ellos...

De donde aprendieron esta gente todos estos conocimientos?

Como conocieron el arte, la música, la arquitectura, las matemáticas, (ya que manejaban el cero), el manejo de cálculos aritméticos cósmicos, para saber los ciclos planetarios y los sistemas solares que componen la galaxia?

Como y donde aprendieron a manejar la ciencia Jinas, la ciencia de la 4ta. Dimensión?

Como sabían de acontecimientos cronológicos anticipadamente, en años, siglos y hasta milenios antes de suceder?

Como tenían dominio de los elementos de la naturaleza, como cuando hacían llover con un sonido o una danza?
Como hicieron para conservar algunos maestros como Pacal y Zeakatl sus cuerpos físicos durante milenios alcanzando el elixir de la larga vida?

Como se relacionaban tan exactos algunos vocablos en latín con algunos vocablos en Nahuatl?, como el caso de la palabra TEO (en latin = Dios)

y TEOTL (en nahuatl = Dios), por recalcar uno de los tantos casos que existen...

Como concuerda la visión Nahuatl del Inframundo llamado Miktlan dividido en 9 regiones por un rio llamado Chicnahuapan, con la visión de los filósofos y los sabios sobre los 9 circulos dantescos, y el río Estigia, que dice la sabiduría griega lleva en sus corrientes a los que decienden al Tartarus?

De la misma manera los Cielos Nahuas divididos en 13 espacios habitados por divinidades y deidusos, se asemeja tanto a los coros angelicos greco-romanos y Kabalistas, y su intima relación con los 13 Aeones y Pistis Sofia?

Como viajaban al Tibet y a Egipto a intercambiar conocimientos?
Ya que cuando los conquistadores llegaron a las tierras del Mayab, se dieron cuenta que lo que el divino Rabí de Galilea había dicho en la cruz: ELI ELI ELI LAMAK SABAK TANI, era lenguaje maya, como sucedió esto?

Como le hacían para aparecer y desaparecer pirámides enteras con sacerdotes y danzantes mágicos?

Como tenían tanto oro y piedras preciosas, de donde lo sacaban?

Como hacían para esculpir semejantes monolitos y megalitos con tanta precisión que aun hoy en día se requieren de maquinas muy sofisticadas para hacerlo?

Con justa razón les llamaron INDIOS, IN = en, DIOS, en Dios, los que están en Dios, conviven con Dios, forman parte de Dios. Indígenas; En Dios generados... y no en el mundo degenerados...

Miles de estas interrogantes abrumaron a los conquistadores, y se sintieron asfixiados al no encontrarles respuesta, por lo que preguntaban desesperadamente a todos;

- y ustedes como saben eso y como lo hacen...?

La respuesta era mas enigmática aun...

In Chalchi i Ketzalkoatl...
(El Tesoro de Ketzalkoatl)

- El Tesoro de Ketzalkoatl? Donde esta? Quien lo tiene?...

Los indígenas solo podían responder...

Zan in Tlatoani Moctecuhzoma, zan yehuan...
solo el emperador, nuestro señor Moctezuma, solamente él...

Moctecuhzoma Xocoyotzin quiere decir;
"El del seño fruncido". Es el mismo sol pero en medio día, cuando hace que la gente frunza el ceño de tanta luz, y Xocoyotzin quiere decir el Joven, a diferencia del primer Moctezuma llamado Ilhuicamina; el Viejo, el flechador del cielo, el Sol, porque nos envía sus flechas de luz, tal cual como alegorizaban los griegos y romanos al SOL como Apolo, el que con sus flechas hiere de lejos.

Entonces los conquistadores se dieron cuenta que Moctezuma tenia un tesoro muy poderoso, el tesoro de la serpiente emplumada, el tesoro de Ketzalkoatl, cuando se dieron cuenta de esto le fueron a preguntar...

- Donde esta tu verdadero tesoro Moctezuma?, nos han dicho que lo tienes oculto, dinos, dinos donde esta...

No podía mas que callar con augusto silencio Moctezuma, porque la verdad no la podía transmitir en un discurso...

Moctezuma sabia que no podía decirles nada porque realmente no le comprenderían...

Como decían los Kuicanis Aztekas en sus cantos y alabanzas...

Zan ka ilhuikatl itec
onkan tic yokoya motlatol.
¡Ipalnemohuani!

Sólo allá en el interior del cielo
tú creas tu palabra,
¡Dador de la vida!

Este evento nos recuerda lo mismo que sucedió cuando Poncio Pilatos frente al Cristo le pregunto; Que es la Verdad? Y el Divino Maestro de Maestros, solo callo con un silencio iluminado de sabiduría...

O como cuando a el Buda el preguntaron... cual es la Verdad? – el divino despierto tomo una de sus sandalias se la coloco en su cabeza, dio media vuelta y se fue...

Asi de incomprensible es este asunto porque el Tesoro de Ketzalkoatl no es de este mundo, ni se puede expresar con palabras. Como dice el V.M. Samael Aun Weor, *"la Verdad es lo desconocido de momento en momento..."*

Para capturar el hondo significado de este asunto es indispensable conocer y practicar a fondo la doctrina Kuetzalkoatliana, dejada en el mundo por el bendito Zeakatl Topilzin, allá en el Zemanahuak Toltekatl de Aztlan...

Aztlan, la tierra de la blancura, el lugar de las garzas... simbólico lugar endémico de donde fuimos expulsados por la mancha del pecado...

Como dicen los guardianes de los templos Aztekas en los mundos superiores de conciencia en forma recriminativa y enérgica;

INTLAYAK IK MO-KATZAWANI I TETLAKOLLI, AYA MAKISKIA
Si nadie se hubiera mancillado con el pecado, nadie moriría.

La Doctrina Ketzalkoatliana tiene 3 principios incorruptibles e inmortales que son;

- **Xolotl;** El Lucifer Nahua, La sabiduría del Gemelo o Coate Divino. La Muerte del YO, la ciencia psicoanalítica de la disolución Egoica, metafóricamente representada por la Sabiduría de TEZKATLIPOKA; El Enmascarado, el del Espejo. El Xochiyaoyotl o la guerra florida contra si mismos, para erradicar a fondo al YO-PLURALIZADO, el Ijtikyaotl o enemigo interior.
- **Nahui-ollin;** La cruz de Ketzalkoatl, el misterio de la vida y de la muerte, el sagrado Arcano A.Z.F. Con el cual se puede despertar a la serpiente emplumada. Alegóricamente representado por el santo Atlachinolli, símbolo de la guerra santa, agua evaporada, Okixyotl Tonalli, energía seminal solar. Simbólicamente manifiesto en el Atecocolli, o caracol sagrado que preside las paredes invictas de los templos dedicados a nuestro señor Ketzalkoatl.
- **Tlasojtlaliztli;** El amor y sacrificio por nuestros semejantes que tanto nos recalco Topilzin cuando en la sagrada Tulla, nos enseño que los sacrificios sangrientos humanos no servían, que la guerra y la matanza entre los pueblos Toltekas y Chichimekas, no era agradable al Sol, que tenemos que practicar penitencias y sacrificios concientivos por nuestros semejantes y vivir en paz con nuestros prójimos.

A Kuauhtemok lo torturaron para que revelara el secreto, los españoles decían que los aztekas veían en Kuauhtemok a Ketzalkoatl, por esto lo

apresaron y le quemaron los pies para que revelara el secreto del Tesoro de Mohtezuma...

Kuauhtemok impávido y estoico no pronuncio ni una sola palabra ni un solo gemido de dolor, ante tan monstruosa tortura propiciada por los inhumanos conquistadores.

Cual es la razón?, usted amable lector ya la intuye... era imposible que hablara... así como usted después de leer este libro no podrá mas que sentir amor y veneración por nuestro cristo mexicano, nuestro señor Ketzalkoatl... y compasión por aquellos que torturan y vituperan nuestra cultura... como dijo nuestro señor Jesús el Cristo;

"Padre mío, perdónalos por que no saben lo que hacen..."

El tesoro de Ketzalkoatl también esta relacionado con el Venado Azul, el cordero de Dios, que dicen los Huicholes, vive en Wirikuta, lugar sagrado que geográficamente se encuentra ubicado en el estado de San Luis Potosí, tierra santa, donde el V.M. Samael Aun Weor y el V.M. Lakhsmi Daimon trasladaron de los mundos superiores de conciencia al mundo físico un Templo de Misterios Mayores.

Kuauhtemok quiere decir; Águila que desciende, es decir; el Sol Crepuscular, el sol que desciende para ocultarse en el Miktlan en la oscuridad profunda del no-ser, y después renacer victorioso en el amanecer, con mas fortaleza que antes...

Por eso el gran y ultimo Tlahtoani Aztekatl Kuauhtemokzin dijo en su consigna secreta en vísperas de la capitulación de la gran Tenochtitlan el 12 de agosto de 1521, al Huetlahtokan (consejo de gobierno azteka), lo siguiente;

Totonal yomotlatih,
totonal yoixpolih,
iwan zentlayowayan,
o tech kateh,
mach tikmatih man okzepa walla,
man ka okzepa kikazin,
iwan yankuiotika tech tlawuilikin...

Nuestro Sol se ha ocultado,
nuestro Sol se ha escondido,
y nos ha dejado en la mas completa oscuridad...
sabemos que volverá a salir
para alumbrarnos de nuevo...

El Gran Tlakatekuhtli Kuauhtemok, general de los ejercitos de Anahuak, ya sabia lo que vendría y por eso antes de la llegada de los conquistadores emitió esa consigna a su pueblo...

Kuauhtemok es el símbolo del ultimo emperador Aztekatl, es el símbolo del Crepúsculo de Tenochtitlan, y sus pies quemados no dicen mas que la realidad, los conquistadores vinieron a quemar nuestras raíces, a destruir nuestros cimientos, a torturar nuestro pueblo, a confirmar que la era de piscis ya estaba en decadencia, y que pronto, muy pronto el regreso del Mesías, el regreso de Ketzalkoatl seria, no para todos, por su puesto, sino para aquellos que encontraron y protegieron su tesoro.

El silencio de Kuauhtemok es un grito enérgico de humildad y comprensión por todos aquellos que no han podido comprender cual es el verdadero significado del Tesoro de la Serpiente Emplumada, que nace con los encantos místicos del Amor...

Es apenas natural que no todos los Aztekas eran iluminados, ni siquiera todos ellos poseían el tesoro, eran solo unos cuantos los que sabían el secreto, aquellos iniciados llamados altos sacerdotes de Ketzalkoatl, y la realeza que era instruida por los Tlamatinimes, los sabios, los que poseían el Huehuetlajtolli, la palabra antigua, la tradición hermética de la serpiente, el sagrado misterio de la letra.

El Teoixmatiliztli, o sabiduría sagrada gnóstica de Aztlan, era trasmitida de labios a oídos de iniciados a iniciados y era guardada con hermetismo profundo, con el propósito de ser preservada y reservada a los Macehualij, los merecidos, aquellos que recibieran la iniciación y consagración solar Nahua en cualquiera de las 7 ordenes de guerreros que a su vez representaban las 7 tribus Anahuakas que salieron del Chicomoztoc.

Chicomoztoc es el sagrado lugar de las 7 Cuevas Celestes... de donde emergieron las 7 razas Nahuatlakas que vinieron a formar el Zemanahuac Mehxica, el mundo prehispánico.

1- Chichimekas:.....*Reino de Texcoco*
2- Tecpanekas:.....*Reino de Azcapotzalco*
3- Xochimilkas:.....*Orillas del lago de Xochimilco*
4- Chalkas:.....*Orillas del Lago de Chalco*
5- Tlaxcaltekas:.....*Reino de Tlaxcala*
6- Tlahuikas:.....*Ocuparon la región de Cuernavaca*
7- Aztekas:.....*Fundadores de Tenochtitlan*

Las 7 ordenes de guerreros son;

Kuauhtli; Guerrero Águila
Koatl; Hombre Serpiente
Ocelotl: Caballero Ocelote
Itzkuintli: Lobo o Perro
Mazatl: Venerable venado
Koyotl: Coyote
Chapolij: Chapulin

Todo aquel que fuera escogido para recibir la doctrina Ketzalkoatliana debía inevitablemente pasar por una iniciación que consistía en 4 pasos básicos:

1- **Mazewaliztli** (Elección, Merecimiento y Preparación)
2- **Tozoztli** (La agonia, la Vigilia)
3- **Xochimiki** (Muerte Florida)
4- **Tlakatia** (nacimiento o Izkaltia: Resurrección)

Por eso amable lector podrá usted mismo darse cuenta, que ahora mas que nunca la doctrina Ketzalkoatliana vive y palpita en el corazón de cada estrella como en el núcleo de cada átomo viviente de la creación...

Reflexionemos pues en el Astuto Tezkatlipoka, en Xolotl, en el divino gemelo de nuestro señor Ketzalkoatl, y encontraremos porque para poder tener acceso al tesoro de Ketzalkoatl debemos pasar por la aniquilación de todos aquellos defectos psicológicos que personifican nuestros errores.

Xolotl es el mismo Crhistus Lucifer, es el tentador que sabiamente vencido, nos confiere los secretos del cosmos y la clave de la inmortalidad...

El evangelio de nuestro señor Ketzalkoatl nos dice que el fue tentado por Tezkatlipoka, por su gemelo divino, Xolotl, el cual se le presento metamorfoseado en un mujer, que le dio de beber pulque. Hecho simbólico que nos recuerda el mismo acontecimiento de la manzana, la serpiente, Eva y el Edén paradisíaco de la Biblia hebraica.

ZeaKatl Topilzin, bebió de ese licor, y en el acto perdió todos sus poderes y su majestuosa belleza. El al mirarse en el espejo vio su rostro desfigurado, envejecido y desformado por la horripilante mancha del pecado.

Entonces tuvo que rodar durante miles de existencia por el abismo, y después encontrando el camino del nacimiento segundo, Tlakatia, despertó su serpiente emplumada, para recuperar sus poderes y su belleza, regresando al Tlapallan, la tierra colorida, la de color rojo, el lugar de la sabiduría, sobre una barca llamada Chikomekoatl; que quiere decir 7 serpientes.(*que los entendidos entiendan y los comprensivos comprendan porque aquí hay sabiduría*).

Como dice su evangelio;

"Cuando llego Ketzalkoatl a la orilla del agua,
hizo una balsa de serpientes (Chikomekoatl = 7serpientes)
cuando esta quedo hecha, se coloco en ella,
como si fuera su casa de agua;
entonces en ella se fue, se fue por el mar,
nadie sabe como llego a Tlapallan,
la tierra de color rojo, el lugar de la sabiduría."

- Códice Florentino -

Asi vemos a nuestro señor cargando la cruz del nacimiento y de la muerte, así vemos al gran Topilzin, al gran príncipe marchando en búsqueda de la conquista del Ser.

Levantar la Serpiente
solo si Tlalok nos auxilia...

En medio del agua evaporada, en la danza de los soles
donde Ipalnemohuani, el dador de la vida nos da su bendición...

Morir para florecer en el Cielo de Anahuak
es vivir para alcanzar el vuelo de la sagrada Mariposa Florida...

Amar es tan profundo como el océano
y tan espontáneo y delicado como el roció del Alba...

La fe es el corazón del Amor...
la Sabiduría su exótico Cuerpo...

Su madre llamada Chimalma; que quiere decir; Chimal; escudo Maitl; Mano, la que lleva el escudo en su mano, el escudo o Chimalli es redondo y representa al sol, al fuego, por consecuencia, esto quiere decir; la que lleva el sol en la mano, el fuego en la mano.

Su Padre llamado Iztamixkoatl; que traducido dice; Nuve blanca en forma de seriente, es decir la via lactea... su padre es la blanca serpiente galáctica, el arquitecto de la galaxia.

También nos comentan los codices que Chimalma, su madre quedo en cinta cuando se trago una piedra preciosa, y démonos cuenta del alto simbolismo del Ketzaltetl, la piedra preciosa, la piedra sobre la que se edifica la iglesia, el Sexo.

Su nombre Ze-akatl Topilzin Ketzalkoatl quiere decir; 1 caña, principe Ketzalkoatl, recordemos el alto contenido esotérico que representa la caña y el numero 1, viva representación de la unidad cósmica común, el padre que esta en secreto.

Todos estos aspectos representan las joyas preciosas ocultas para los ojos de la carne, que como diademas solares y preciosas coronan magistralmente la sabiduría serpentina del México antiguo, el México mágico.

Este tesoro inexplorable para el Ego, y abierto de par en par para la conciencia es el legado de nuestros antepasados, aquellos que sostuvieron la tradición oral y practica de los herméticos secretos Ketzalkoatlianos, reservados solo para los pocos.

Nuestro señor Ketzalkoatl nos enseño la música, la danza, la pintura, la poesía, la escultura sacra, las matemáticas, la arquitectura divina, la Oración, la meditación, el canto florido, la psicología, la alquimia, la astrología hermética, la antropología, el curso de los astros y la ciencia de la mecánica celeste, nos enseño artesanía, agricultura, medicina, nos enseño los ritos sagrados, el sacrificio conciente por la humanidad y el poder de la Paz, nos enseño el secreto de la serpiente emplumada; es decir la sexualidad trascendente, nos instruyo en la sapiencia del pecado, y la sabiduría del Ser, y no bastando con todo esto y lo que no se puede transcribir, nos dejo una doctrina y una inspiración para poder encontrar su tesoro...

EL ES DIOS...

-2-

Ijtotiliztli

Danza Solar Azteka

Tloque Nahuaque in tlaltipac meztli cualo tonal machotl

Señor del cerca y del lejos, el Sol y la Luna
se amarran en el ombligo del Universo...

ORIGENES DEL GRUPO DE DANZA SOLAR AZTEKATL *IZTAKUAUHTLI* Y EL GRUPO DE MUSICA PREHISPANICA *TEOKOATL*

Para comprender el legado de nuestro señor Ketzalkoatl debemos introducirnos dentro de la sabiduría de la serpiente.

El fuego Ketzalkoatliano de la danza sagrada solar, es la viva articulación del movimiento cósmico desdoblado en el lenguaje superdivinal de los centros superiores de la maquina humana.

Es indispensable relacionarnos con la esencia de las culturas serpentinas y conocer su lenguaje para descifrar la presencia de la doctrina Ketzalkoatliana diamantina y preciosa.

Cuando nos toco ver por primera vez a los danzantes aztekas en ejecución de sus ritmos elementales y sus danzas mágicas, sentimos en el interior de nuestro corazón, que estábamos frente a una parte del tesoro Ketzalkoatliano, mas sin embargo fue mucho mas tarde, después de estudiar, aprender y practicar que logramos comprender de que se trataba.

Estuvimos compartiendo con varias etnias autóctonas del estado de México, Jalisco, Nayarit, Campeche, etc... algunos de ellas Nahuahablantes. Compartimos con ancianos Nahuas que poseían la tradición antigua, el Huehuetlajtolli, y recibimos instrucciones precisas para trabajar en la develación de muchos aspectos que conciernen directamente con la Doctrina Ketzalkoatliana depositada misteriosamente en la Danza Toltekatl.

Pude evidenciar en todos estos años de investigación, estudio y practica, que la danza azteka no es un espectáculo ni es un baile, es una danza sagrada que lleva implícita en sus movimientos y en sus principios filosoficos magisticos, ritos y conocimientos que se traducen en fuerzas divinales donde se hacen presentes los Dioses y la fuerza Cristonica Ketzalkoatliana.

Testimonios tengo miles que por ética esotérica tendré que callar para bien de la gran causa, pero he decirle amable lector, que realmente México esta impregnado de magia sagrada y antropología viva en el trasfondo de su esencia cultural. En cierta ocasión me toco ir a una ceremonia de danza azteka donde el cielo estaba nublado y en cuestiones de segundos, después de invocar a Tonatiuh, se despejo por completo haciendo un circulo sobre la danza ante el asombro de los espectadores, lo mas curioso es que cuando se termino la danza, se volvio a cerrar el circulo y el cielo se nublo nuevamente. En otra ocasión un Tlayeconqui Ocelotzin, o caballero ocelote guía de la danza, estaba ejecutando la danza Huehueteotl, la danza de fuego y su Axitl, su bastón sagrado de mando, se incendio emitiendo llamaradas destellantes de luz, dejando impávidos a los presentes, como lo dice el V.M. Samael Aaun Weor; “Viene ahora recordar oportunamente las Danzas Rituales del Fuego de todos los Templos Antiguos.”. Cierto día en un lugar llamado ZEAKATL (en honor al Bodhisatwa de nuestro señor Ketzalkoatl), el grupo de danza solar aztekatl Iztakuauhtli celebraba una ceremonia de danza, el Tlayeconqui invocando a los elementales del aire hizo aparecer 3 águilas preciosas que sobre volaban y a manera de danza elemental las 3 hacían un circulo rotatorio sobre el grupo que a su vez estaba ejecutando la danza del Águila Blanca. En un ensayo de danza me impacto mucho el hecho que invocaban al Dios del viento Ehekatl y se prendió una ventisca tan poderosa que casi colocaba a los danzantes en Jinas. Todo esto como para hacer mención en forma muy respetuosa de los fenómenos que ocurren con los ritos de danza, y aclaro, amable lector, mis testimonios muy íntimos y particulares, me los reservo, lo que jamás nadie podrá comprender.

Estoy plenamente convencido porque así lo he comprobado, no por que me lo hayan dicho o lo haya leído en un libro, que la danza sagrada del México antiguo es una joya preciosa diamantina que resplandece en las profundidades ignotas del tesoro Ketzalkoatliano.

Debemos tomar en cuenta que no todos los grupos de danza que existen en México, poseen el Yolteotl, o el Teomatiliztli, no todos los grupos que existen poseen la Doctrina Ketzalkoatliana, muchos de ellos danzan por que sienten la danza y vibran con ella, pero lo que es el rito y la magia, muy pocos, tan pocos que se llega a contar con los dedos de una sola mano y sobran varios dedos....

Muchos grupos de danza han perdido el respeto por la tradición, algunos danzan borrachos, otros drogados, otros grupos de danza solo son manipulados por costumbres religiosas que nada tiene que ver con la tradición Toltekatl Mexikayotl, y la confeccion de los trajes o Teokemitl,

ya no conservaba la esencia de la cultura Anahuaka, mas sin embargo, nos toco danzar muchas veces en medio de estas situaciones con el animo de desenterrar los antiguos cronicones mágicos y poder adquirir los valores ocultos de la tradición Mexicaj, aun cuando realmente fue muy difícil capturarla.

Nuestra búsqueda continuaba y el estudio y la practica iban siempre de la mano en terrenos muy peligrosos y hostiles, que de nada valdría la pena mencionar, lo que si es importante es que comprendamos que la Gnosis bendita es la descifradora de todos los misterios de la vida y de la muerte, sin el auxilio de la divinidad, del v.m. Samael Aun Weor, y sin la bendición del bendito Restaurador, v.m. Lakhsmi Daimon, hubiese sido mas que imposible llegar al meollo del asunto.

Estudiando la doctrina secreta de Anahuak, un día cualquiera en la ciudad de Aguascalientes, del Edo. de Aguascalientes, me encontraba intrigado y motivado a estudiar sobre los códices antiguos, donde se encuentra la iconografía y los signos mágicos de la cultura antropológica mexicana. Un sacerdote Zapoteka en presencia de mi Cihuakoatl mi señora esposa, y de otros amigos, me entrego un códice original con claves antropológicas antiguas para poder comprender la Doctrina Ketzalkoatliana, en el cual se encuentran unas profecias Nahuas sobre el proceso del Chikometonatiuh la actual raza aria, el quinto sol, y el inicio del Chikueitonatiuh, el sexto Sol, la sexta raza.

Lo mas curioso de todo, amable lector, fue que el sabio Zapotekatl, el sacerdote mágico, revestido con sus sagradas vestiduras indígenas, llenas de coloridos símbolos teúrgicos,(capa, bastón con plumas de águila, copilli emplumado,etc.) se me acerco entre la multitud, en medio de un océano de gente se dirigio a mi, y ante el asombro de mi esposa y de mis amigos, me hablo en su lengua indígena y me dijo unas palabras magicas Ketzalkoatlianas, que después con el tiempo y la meditación, me di cuenta que se correspondía efectiva y exactamente con mi Nahualli, mi intercesor elemental. En esos instantes mi mente y mi corazón impactados por este fenómeno, que aconteció en el mundo físico, se volvieron receptivos y alertas. Después de transmitirme esas palagras tomo su vara mágica que tenia al estilo del palo de lluvia un sonido exquicito y mágico y estaba tallada en forma de águila y con plumas, lo coloco en mi cabeza y me consagro con unas palabras zapotekas, que en español quieren decir;

“Danza, danza, danza guerrero,
buscando el Sol,
la serpiente emplumada,
y la muerte florida...”

Seguidamente me dijo; “que los venerables ancianos, los venerables maestros de Anahuak te Bendigan...” al mismo tiempo que me entregaba el códice original, que aun conservo y estudio en la actualidad, un códice que debe de tener siglos, y que fue salvado de la destrucción en tiempos de la conquista. A mi esposa también le dijo varias cosas y le pidió su fecha de nacimiento, que de acuerdo con el Tonalamatl Nahua antiguo da la característica esotérica de danza y de guerra del iniciado, dándole posteriormente un Chimalli o talismán nahua, con la característica del Nahual que le corresponde a ella.

Lo cierto es que en esos momentos nosotros (mi esposa y este servidor), no habíamos comenzado a danzar, ni teníamos la mas mínima idea de que lo íbamos a hacer. Después estudiando el códice, me doy cuenta que allí aparecía, la fecha calendarica ZE AKATL, 1 caña, que era el día que recibimos el códice, y el nombre de nuestro señor Ketzalkoatl, a demás que hacia en cierta parte referencia a Ehekatl y Ollin, características principales de danza y movimiento. Entonces empezamos a intuir que teníamos que adentrarnos en las danzas sagradas para poder llegar al Tesoro de Ketzalkoatl, y comprender porque en el códice decía en forma ideografica; “la resurrección de Anahuak... ...el Amanecer del Hombre.”

Lo curioso del asunto es que, había una parte del códice donde la faltaba una pieza que era de vital importancia para su comprensión y estudio, ya que se correspondía con la manera como tendría que resucitar Anahuak, y como comprender la esencia del Mensaje Ketzalkoatliano.

Fuimos donde muchos investigadores y antropólogos oficiales Mexicanos y algunos extranjeros, pero ninguno coincidia en sus afirmaciones, por el contrario, algunos se contradecían, y hasta decian con mucha seudo sapiencia ilustrada; “Ja... que dioces ni que nada, eso es pura mentira, yo tengo 16 años estudiando antropología, he ido a europa a dar conferencias de antropología mexicana, pero eso de los dioses a mi no me importa, eso es falso...” ante aquellas afirmaciones no nos quedaba mas que comprender las palabras de nuestro maestro Samael cuando dice; “La ignorancia es atrevida...”. En cierto momento corrimos el riesgo de que nos quitaran los códices, porque nos decía una investigadora alemana; “eso lo debes llevar al INAH (Instituto Nacional de Antropología e Historia), eso no debe estar en tus manos,” y le vi las intenciones de arrebatármelo para comercializarlo. Fue allí donde comprendí que estaba buscado auxilio en el lugar equivocado, así es uno, hasta que no mete la pata, no aprende, dispénseme usted amable lector, pero es la realidad.

Pasaron los tiempos y no me quedaba mas que aguardar con vivas ansias y anhelos íntimos, el momento preciso para comprender lo que allí se encontraba. No nos quedo mas que practicar mas y teorizar menos, estudiar mas a fondo “la Doctrina Secreta de Anahuak” y “Magia Cristica Azteca”, verdaderas biblias antropológicas Samaelianas.

En Guadalajara, lugar donde esta la sabiduría de la piedra en viva expresión dramática, nos correspondió empezar a participar con varios grupos de Danzas, y poner en práctica lo que ya habíamos comprendido y estudiado con anterioridad. Mucha gente me pregunta con cierta suspicacia; “Y donde aprendiste a Danzar?, quien te enseño?,”. No les respondo como realmente debería porque seria irrespetuoso quizás para algunos, pero la realidad y sin animo de falsas expectativas, es que uno aprende a Danzar en la 9na Esfera, y eso solo lo enseña Xolotl.

Una cosa es Bailar y otra muy diferente DANZAR, Danzar quiere decir; DAN-SER... Los que dan al Ser sus diezmos, sus tributos, sus ofrendas, sus alabanzas, sus cantos, sus oraciones, sus transmutaciones, sus danzas, con su cuerpo-alma-espiritu, los que le alaban y le respetan en el fuego y en el agua, los que dan como sacrificio su carne y su sangre para que el sol se alimente y alimente a los hombres, y para que en el ombligo del universo alquimiko, hombre y mujer en santa copula metafísica, muevan al universo con el poder de la Serpiente Emplumada...

Fue en Guadalajara donde comenzamos a experimentar todo aquello que ya habíamos mencionado en líneas anteriores, una decepción terrible al ver que la tradición Aztekatl ya se había profanado, y que la esencia de la DANZA ritual ya se había perdido. Mas sin embargo nos toco convivir con mucha gente valiosa y con muchos valores, como es el caso de Omehekatl, un danzante que tenia muchas capacidades espirituales y valores Aztekas terribles, pero que lamentablemente se desvió de la senda, y hoy solo nos queda su lejano recuerdo de guerrero y danzante del viento. Quiera Dios y nuestro divino señor Ketzalkoatl, que este guerrero donde quiera que se encuentre sea ayudado para que pueda encontrar nuevamente el sendero luminoso de Anahuak, y pueda llegar algún día al Tlapallan, la tierra de color rojo, el lugar de la Sabiduría, porque como dicen nuestras tradiciones antiguas;

“An nochipa Tlaltipac” *Nada es para siempre en la Tierra...*

Viajábamos a México D.F. y nos relacionábamos con danzantes e indígenas de orígenes Nahuas algunos, y otros Chichimecas, Miktekas, Huirrarikas, Yakis, Comanches, Mayas, etc... Y así poco a poco fuimos “conociendo” parte de la tradición, fuimos a varios centros ceremoniales

con grupos de Danzas diversos, entre ellos Xalixtli, al cual le debemos un enorme agradecimiento, por su apoyo y su cordialidad, al Tlayeconqui del grupo XALIXTLI y a su representante, un dios se lo pague por su invaluable ayuda.

Pero nuestra sed aun no se había agotado, ya que como explicamos, ninguno de estos grupos manejaban el “Yolteotl i Ketzalkoatl” la sabiduría de Ketzalkoatl, ni se interesaban por su mensaje, solamente bailaban, pero no danzaban. Se que son demasiado agresivas mis afirmaciones, pero es la realidad, no puedo ni debo juzgar a nadie, porque así nos lo enseña la Doctrina Ketzalkoatliana, pero para bien de la gran causa expreso esta terrible realidad, en México, son muy pocos realmente los que han comprendido la esencia serpentina de Anahuak. “México necesita Flores y Serpientes...” que el que tenga comprensión, comprenda porque aquí hay sabiduría...

De esta manera, no perdíamos la esperanza de que algún día, pudiéramos comprender “la resurrección de Anahuak... ...el Amanecer del Hombre.” Que algún día pudiéramos formar parte de un grupo de danza, donde sus participantes fueran castos, hombres guerreros, mujeres humildes y santas, almas que como verdaderos hijos del sol y de la luna, conocieran el autentico significado de la danza, y que ataviados con sus vestiduras sagradas hicieran emerger de las ignotas profundidades del cosmos, las potencias inefables del universos, el Amor y la Sabiduría...

Nos costo muchísimo sacrificar muchas cosas que nos impedían aclarar el mensaje Ketzalkoatliano, que aun hoy seguimos estudiando y practicando para comprenderlo.

En cierta ocasión, cuando nuestras fuerzas ya agobiadas y agotadas se veían, una luz maravillosa, un auxilio inesperado, el 6 de enero del 2003, recibimos la asistencia que necesitábamos para continuar nuestra búsqueda, el día de reyes, recibimos la gracia del oro, el incienso y la mirra, el tesoro de Ketzalkoatl se nos abría de par en par como las puertas del templo de Salomón completamente abiertas, el Huitztlampa, el sendero azul del colibrí sagrado se llenaba de flores perfumadas con la presencia del Colibrí Izquierdo.

Atónito y extasiado de infinito agradecimiento por aquellos humildes colaboradores, los hermanos Yaocihuatl y Nanahuatzin, quienes me dieron el elixir espiritual que necesitaba para poder penetrar aquella atmósfera de misterio que impregnaba los recintos inefables donde se encuentra el tesoro toltekatl de Ketzalkoatl, pedí el auxilio y la fuerza

para penetrarlo, y a partir de ese instante empecé a comprender cual era el verdadero significado de aquellas palabras enigmáticas...

Quin oc ca tlamati noyollo:
nikaqui in kuikatl,
nik itta in xochitl:
¡Ma ka in kuetlahuiya in Tlaltipak!.

Ahora mi corazón lo comprende…
Oigo un canto,
Veo una flor,
¡Que jamás se marchite sobre la tierra!

Después de dicho acontecimiento retome las fuerzas del Yolteotl, y como el Xochitonal florido abre sus pétalos al sol, me propuse a abrir mi corazón a lo nuevo, ya que intuía que pronto iba a encontrar el fragmento que faltaba en el códice para develarlo...

Un día bien temprano me levante a estudiar nuevamente el codice, después de unos minutos mi esposa se levantaba y con palabras muy sencillas me dijo; “como que hoy vamos a recibir una ayudita”, yo no entendia ni papa, de lo que me habia dicho mi señora esposa, lo cierto es que seguia meditando en el lenguaje de los símbolos de aquel maravilloso documento, habian unas partes del codice que no podia entender, ignorando por completo que en pocas horas obtendría la respuesta por parte de un Marakame (Sacerdote Huichol) que llego a nuestro hogar. El suceso fui muy similar al anterior con el Mago Zapotekatl. Iva caminando por las calles de Guadalajara con el Danzante Omehekatl, quien fue testigo de lo ocurrido, cuando de repente un hombrecito de baja estatura y revestido con su traje Huichol, bordado preciosamente, ademas de portar capa, sombrero emplumado y muwier (bastón mágico Huichol), se me acerco y como no hablaba casi nada español le entendi; “ yo querer ir a tu casa, tu necesitar ayuda...” Omehekatl, me miro y sonriendo me dijo, “pues llevémoslo...”

Ni corto ni perezoso nos llevamos a aquel humilde indígena a nuestra casa, cuando llegue a la casa donde estaba mi esposa, mi respetable suegra y mis cuñados , abrí la puerta y llame a mi señora diciendo;

“Negra... mira el regalito que te tengo...”

mi señora salió de la habitación y al llegar a sala donde estábamos con el Marakame, quedo impávida, estupefacta y muda por unos segundos, me miro profundamente a los ojos y le dije... “esta es la ayudita no?”,

entonces no dejaba de reírse a la ves que decía... “terrible, insólito, simbólico...”

Seria demasiado tener que explicar todo lo que vivimos en esos instantes de tanta intensidad, con el Marakame Yausalli, que en español quiere decir, “el que canta y auxilia...”. El Marakame decia machacando el español que el había venido porque el Hermano Mayor, el Venado Azul Kauyumari lo había enviado. Después de varias horas de compartir con el, nos canto alabanzas Huicholas preciosas, y nos enseño aspectos esotéricos de su cultura y de lo que era realmente la casería del venado, hasta nos dio permiso de grabar en video algunos mensajes sobre su cultura, que nos dijo que debíamos estudiarlos y darlos a conocer, para que la humanidad conocieran el mensaje de nuestros antepasados, los hijos del Sol, donde hacia mucho énfasis en la semilla, el Maiz, la energía cristonica sexual, el fuego, la vida, la muerte, y las huellas del venado en la tierra, Wiricuta y la sentencia de Kauyumari; “si se acaba el maiz, desaparecera el hombre”, indicándonos que ellos hacían campañas para que no modificaran genéticamente el maíz, por el peligro de que si ese alimento sagrado desaparecía, desaparecería con el; “El Hombre”. El video aun lo conservamos y estudiamos en el taller de Anahuak, y mas adelante transcribiremos algo al respecto sobre la cultura Huichola.

De repente sentí la necesidad de preguntarle sobre las partes del códice que no podía entender, y aunque pertenecia aparentemente a otra cultura, como lo es la cultura Toltekatl, el Marakame me hizo comprender que todas las culturas Mexicanas están unidas como las escamas de una víbora en el cuerpo serpentino de una misma sabiduria...

Le dije; “quiere que le traiga el códice para que me explique algo...” entonces el pronuncio las siguientes palabras... “Yuiteacame xitaima jiculli jaiwiya xitacame yoanei”, y miro a mi esposa a la vez que sonreia... se levanto saco de su bolsito sagrado un envase con agua y pronunciando varios cantos Huicholes, me miro y me dijo... “Danza, danza, danza guerrero”... para mi fue como una convulsión espiritual ya que eran las mismas palabras que había pronunciado el sacerdote Zapotekatl... varios años atrás.

Seguidamente se despidió y se fue no sin antes decirme muy queditamente;

“pronto recibir tu un instrumento Xitacame, ese es lo que falta”

quedando ya en mi corazón la respuesta de que en el códice explicito estaba, que debía incursionar en la danza sagrada para poder conseguir el tesoro de Ketzalkoatl, y esos eran los fragmentos que antes no podía interpretar correctamente, mas el fragmento faltante era de vital importancia para comprender el asunto, e intuía que tenia que ver con sus ultimas palabras.

Venían a mi nuevas interrogantes; “pero como podré conseguir el fragmento que me falta?”, ya había comprendido que la danza me iba a dar la respuesta, mas sin embargo en los grupos de danza donde había estado, ninguno tenían ni conocían las llaves del templo de la serpiente emplumada, era un verdadero enigma.

Seguíamos, Ollincihuatl (mi Cihuakoatl) y yo, incursionando en las danzas aztekas y estudiando la cultura antropológica mexicana. Un día cualquiera nos invitan un señor del D.F. y una señora Maya, a que visitemos un sitio muy especial, cual fue nuestra sorpresa de que se trataba del maravilloso centro arqueológico de TULA, en el Edo. De Hidalgo, vestigios de la civilización Toltekatl Aztlanteka. Nosotros sin podernos negar ante aquella maravillosa invitación, accedimos y fuimos llevados muy cordialmente por ellos a aquel lugar mágico.

Algo me decía que por allí venia la cosa, ya que los sucesos se dieron así como siempre son los designios divinos, sin programas ni planificaciones, era lo desconocido de momento en momento. Llegando a aquel extraordinario centro ceremonial Atlante, donde se respira la palpitante presencia del gran príncipe ZEAKATL Topilzin Ketzalkoatl, de repente, el señor que nos había llevado, me llega con un instrumento prehispánico en sus manos y me dice; “ Esto es para ti, espero que lo comprendas y lo sepas utilizar...” entonces sentí como el campanazo ensordecedor de la estruendosa, pero a la ves silenciosa verdad, y lleno de una felicidad indescriptible lo acepte, dándome cuenta que era el instrumento Xitacame, es decir la voz sutil, el instrumento individual cósmico común que hace estremecer el universo, la Armonía Universal, el Verbo creador, la gran palabra... indescriptible en palabras.

No obstante después de visitar tan venerable y adorable patrimonio de la humanidad, el templo de los Gigantes de Tula, viva representación de los misterios Ketzalkoatlianos Atlantes, camino a solas por entre la vegetación y veo a un indiecito con traje de campirano y sombrero que esta escarbando la tierra, y al mirarme me dice, “tome señor, esto es lo que faltaba” y me da una pieza arqueológica original, que tiene modelada una cabeza de guerrero águila, que al moverla tenia sonido como al estilo de un Ayacaxtli (sonaja de danza). Yo completamente asombrado le digo; “me la estas vendiendo?, el me responde; “ no

señor, eso no tiene precio aquí en la tierra...” y seguía hurgando la tierra...“ pero hay un lugar donde si debe ir...”, y me pregunto... “de que color la ve?” yo le respondí; “negra...” y el me contesto sonriente; “je, pero es blanca...” enseguida le dije; “permítame que quiero que conozca a alguien...” y me devolví a buscar a mi esposa comentándole lo ocurrido, pero cuando fuimos a buscarlo, ya no estaba ni siquiera había señales en la tierra de haberse escarbado algo... mi esposa me dice, “guarda bien eso y vámonos.” Y así lo hicimos, días después, al llegar a Guadalajara, y revisar el códice, descubro que lo que faltaba era la cabeza del águila blanca... todo un misterio.

La pieza original aun la conservo y como quiera que ya tenia la experiencia del códice, no quise hacer ni el mas mínimo esfuerzo por mostrársela a ningún antropólogo ni científico, ya que el escepticismo es monstruoso, y aunque le hicieran los análisis y los exámenes que quisieran, no aceptarían la realidad, así es la mente terrena, como decía el maestro Gargakuichines; “ La mentira la aceptan con agrado, la verdad ni con testigos.”

A todas estas después de este acontecimiento, las cosas se fueron aclarando cada vez mas, poco a poco fuimos integrando los valores que se encontraban dispersos hasta que logramos comenzar a desarrollar un grupo de danza solar aztekatl, y un grupo de música prehispánica, que en buena hora vinieron a fusionar los valores del espíritu Tenochka, con la actualización majestuosa del amanecer del hombre...

El grupo de danza guerrera, danza solar mexicaj, nació de un grupo de individuos amantes de la antropología gnóstica, que con mucho esfuerzo, dedicación y comprensión supieron soportar las mas arduas disciplinas, para poder darle inicio a eso que metafóricamente llamamos “La Resurrección de Anahuak...”.El grupo de danza solar Aztekatl se llama; Iztakuauhtli (Aguila Blanca), en honor al espíritu elevadísimo de la Sabiduría Toltekatl de Aztlan, y a los valores cristicos revolucionarios de la Doctrina Secreta de Anahuak. A su ves con el nacimiento del Grupo de Danza Solar Atekatl, a emergido de las aguas espermaticas del ombligo de la luna, un grupo de Cuicanis, cantores y Tlatsotsonkis (músicos), llamado Teokoatl; viva representación del éxtasis articulado de la serpiente divina, que en flores sagradas habla y canta en medio del perfumado aroma del Copal, las glorias del Sol; la Luz y el Fuego.

Sus integrantes como Itotianis o danzantes son;

Tepaczin Ketzalkoatl, **Ollincihuatl Xochiketzalli**
Totollincihuatl (**Tota**), **Chaak Chilam**, **Xiuhkoatl**,**Tlalli**

Tecolocihuatl, **Xochimiki**, **Mikistli Cihuakoatl**, **Ixchel Coyoxochitl**. **Kinich, Citlalquetzalli** y **Mazalpilli**.

Como Huehuetzotzonqui o tamboreros;

Huehuetkatzintli y **Camazotzin**

Como Tlecihuatl o portadoras del fuego, (sahumadoras);

Nonantzintli y **Lamatzin**

Y del grupo de música prehispánica Teokoatl;

Pizlimtek, **Ixchelbelyar**, **Tepaczin Ketzalkoatl**, **Olmetlakatl**.

Este grupo de Danza Solar Guerrera y de Música Prehispánica, ha sido creado para hacer resucitar la viva esencia de la Serpiente emplumada, que custodia entre las ascuas ardientes del enigmático misterio, el tesoro de Ketzalkoatl, nuestro cristo Mexicah.

Estos grupos son depositarios de los conocimientos culturales serpentinos de los hijos del Sol, son los representantes de la crónica de nuestros pueblos, y guardianes animados con la Xochipillica belleza del México incorrupto e inmortal, lleno magia y esplendor.

Iztakuauhtli y Teokoatl interactúan en el drama cósmico, de la doctrina Ketzalkoatliana y jamás podrán ser comprendidos en forma separada, porque uno es el Águila que danzando desgarra la serpiente, y el otro es la serpiente que canta y entona su silbido, su cascabel mágico para fundir la sapiencia con la sabiduría... y convertirse los dos en una sola litúrgica y aterradora realidad... la serpiente emplumada.

Esperamos pues que estas maravillas gnósticas de nuestra amada tierra Xachilanka de Anahuak, cumplan su misión en el corazón de aquellos los Macehualis, los merecidos, para que nuestro señor Ketzalkoatl pueda descender a los abismos en búsqueda de los huesos de nuestros antepasados, los hombres, los Toltekas, los hijos del agua y del fuego...

Que las bendiciones milagrosas del príncipe de las flores sea dispersa en el cuerpo viviente de nuestros danzantes solares, nuestros Cantores y músicos inspirados, para que con sus notas mágicas y sus movimientos serpentinos, puedan mover el universo a favor del amanecer del Hombre, el hijo del Sol, el Hombre Solar...

Que el glorioso Xochipilli, deposite sus mieles inmortales y su blancura inefable, sobre la maravillosa misión que ha de cumplir el grupo de danza solar Iztakuauhtli y el grupo de musica prehispanica Teokoatl, para bien de la pobre humanidad doliente...

Iztakuauhtli y Teokoatl, cuerpos vivientes del tesoro Ketzalkoatliano...

"IN TLANESTIA IN TONATIUH" (*El resplandor inefable del Sol)*

DANZA SAGRADA SOLAR

La danza sagrada solar tiene sus antecedentes en la cultura serpentina Ketzalkoatliana que se desarrollo a lo largo y ancho del mundo mesoamericano, en las maravillosas y enigmáticas metrópolis de Teotihuakan, Xochikalko, Tenayuka, Teotenanko, Kalixtlahuaka, Tula, Tenochtitlan y Cholula, entre muchas otras.

Para el pueblo Tenochca era de vital importancia la música y la danza, como viva representación del movimiento y la vida. En ella siempre se deposito en forma simbólica los conocimientos sagrados de la gran diosa madre naturaleza, y a manera de rito en movimiento, la danza se manifiesta como un lenguaje sagrado que solo lo puede captar la conciencia libre del embotellamiento intelectivo y egoico.

La danza sagrada tiene su basamento en el conocimiento y ejecución del Teochikomeollin; Teo = Dios, Chikome = Siete, Ollin = Movimiento. Los siete movimientos divinos del cosmos y sus diferentes octavas de manifestación. Estos siete movimientos cósmicos, o las 7 líneas del movimiento, se corresponden perfectamente a las 7 partes independientes del cuerpo, y los 7 ritmos tonales planetarios de la vida Aeonica que vibra y fulgura dentro de cada uno de nosotros.

De esta manera una ceremonia de danza es una liturgia animada, como dice el V.M. Samael Aun Weor; "Las Danzas Sagradas eran verdaderos libros informativos que transmitían deliberadamente ciertos conocimientos cósmicos trascendentales", una ceremonia de danza es una ejemplificacion viva de la ciencia del Teochikomeollin.

El Teochikomeollin nos enseña en la danza a comprender las 7 líneas del movimiento y a su ves sus 7 puntos de concentración dinámica, que se ejercitan y se compenetran en cada uno de los movimientos sagrados de la danza Solar Aztekatl. Por eso la danza sagrada Mexica, se desenvuelve entre las esferas superiores del cosmos navegando con sus movimientos entre el telar del Arcano 49, e impulsado por el triamaksicano cósmico común, que a su ves se recrea y se organiza en el mismo Teochikomeollin, el divino Heptaparaparshinok.

La danza Aztekatl es en si misma un culto a la luz y al Fuego, una ceremonia serpentina donde el movimiento es el cosmocrator y la accion del logos en armonia, despertando los poderes ocultos de la divina serpiente Kundalini.

"**Jamás debemos olvidar que la Serpiente goza con la Música y la Danza"**
-El Matrimonio Perfecto- V.M. Samael Aun Weor

Para comprender la danza es indispensable saber como esta estructurado el rito Aztekatl Tonallitotia de danza, que consiste en lo siguiente;

1- **Xotlakoatletl** = La Serpiente enciende el Fuego, encender el fuego en el sahumador, o entrar en forma de serpiente con la sahumadora, o portadora del fuego. Sin el fuego al centro no se debe hacer la ceremonia.
2- **Tlenamaquiliztli =** Abrir el circulo, que se corresponde con el permiso hacia los 4 rumbos del universo, permiso al padre y a la madre. En cada una de las direcciones cardinales se encuentra una divinidad a la cual hay que pedirle permiso, con el propósito de que asistan a la ceremonia. Al Oriente en el Tlauhcopa se encuentra Ketzalkoatl, Al Occidente en el Cihuatlampa se encuentra XipeTotec, al sur Huitzilopochtli en el Huitztlampa, al norte en el Miktlampa Tekaztlipoka, hacia arriba en el Ilhuikatl esta Tonatiuh el padre, y abajo en la tierra esta Tonatzin; nuestra madre. Esto se hace al iniciar la ceremonia de danza y se debe llevar a cabo portando el fuego, haciendo los saludos y las invocaciones sagradas.
3- **Ijtotiliztli Tonalitotia =** Danza Solar. Aquí se ejecutan las danzas ya establecidas por el Guía de la Danza, o se da espacio para que cada danzante que sea sacado al centro ejecute su danza.
4- **Teoijtotilli =** Espacio reservado a algún drama o ceremonia especial, bien sea matrimonio, entrega de talismanes,

dramatización de alguna leyenda o deidad, etc. (puede obviarse este paso si el Tlayeconqui así lo considera).

5- **Tlatemouia =** Descanso. Momento en el cual se toman unos minutos (de 10 a 30 m.), para descansar, los copillis se colocan al centro alrededor del altar y sobre los paliacates.
6- **Ijtotiliztli Tonalitotia Tlami =** Danza y finalización. Son las ultimas danzas que se ejecutan antes de terminar la ceremonia.
7- **Tlahzokamatiliztli =** Dar las gracias a las divinidades, y cerrar el circulo para culminar la ceremonia de danza.

Además de conocer de que esta compuesta una ceremonia de danza Aztekatl;

Teteuh; Los Dioses o divinidades que se van a invocar.
Ijtotianis o **Nahuallis**; Danzantes y Mágos.
Huehueteros; Tamboreros.
Cuicanis, **Huhuetzozonque** y **Atecocoleros**; Cantores, Músicos y Caracoleros.
Momostli o **Teokalli**; Es el altar ubicado en el Xihtli, u Ombligo de la danza. Allí se colocan los 4 elementos básicos que son representados a través de;

1-Tletl: Fuego ubicado en el Popochcomitl o Popochtli (Zahumador), siendo el principal elemento que representa al fuego antiguo, aquel que se crea cada 52 años y que lo cuida celosamente la Mujer.

2-Atl: El agua representada por el Caracol (Atecocolli) el cual se coloca con la boca hacia abajo y su voquilla dirigida hacia el centro.

3-Ehekatl: El aire, representado por plumas de águila y por el humo que produce el sahumador al colocarle Copalli, el cual al colocarlo se ofrenda al aliento de la vida.

4-Tlalli: Tierra, puede representarse por tierra sagrada de algún centro mágico de la naturaleza, o centro ceremonial antiguo, colocada en un Chiquihuite con semillas de maíz de diferentes colores, ya que las mazorcas de colores representan también el alimento que nos proporciona nuestra madre Tonantzin.

Este altar sagrado se coloca sobre una manta que debe llevar el símbolo ritual de la ceremonia o del grupo de danza. Sobre esa misma manta también va una jarra de agua para que la energía de la danza sea absorbida y después de terminada la ceremonia sea tomada por los integrantes de la misma, o se le lleve a un enfermo que la necesite.

Las sahumadoras también colocan plantas de poder para proteger a la gente del circulo, las plantas usualmente requeridas para esto son; la Ruda, el Pirul, el Albacar, la Salvia, Altamisa, entre otras. Y estas plantas se deben amarrar en racimos con listones de los colores de los rumbos hacia donde se vallan a colocar; Blanco occidente, Rojo

occidente, Azul sur, Negro norte. Se disponen en las puntas de los rumbos para posteriormente ser utilizadas en limpias o trabajos de teurgia y elementoterapia.

También se colocan ofrendas de flores y frutas, también talismanes, instrumentos y piezas mágicas que representen al grupo y la ceremonia que se esta realizando.

ORGANIZACIÓN DENTRO DE LA DANZA MEXIHCAJ

Todo grupo de Danza tiene una estructura organizacional que se corresponde con los diferentes aspectos ceremoniales y jerárquicos en la que se encuentra constituida la Danza Aztekatl;

1- **Tlahtoani;** Gran señor. El guía o General.

2- **Cihuacuaitl;** Coordinadora, guía femenina.

3- **Tlayeconqui;** Comandante, encargado de la danza, es la primera palabra.

4- **Tequihuas;** Capitanes, 2da y 3era palabra, debe ser hombre y mujer y son los que coordinan y hacen cumplir el compromiso cuando no esta el Tlayeconqui.

5- **Tiaxcau** o **Yaotaxqui;** Sargentos, son los encargados de mantener la disciplina, los orientadores, conservadores del orden, los que permiten la entrada y la salida al circulo de danza. En determinados momentos auxilian y apoyan a los Tequihuas.

6- **Macehuales;** Guerreros, los que ejecutan la Macehualiztli Tonalitotia, la danza de los merecidos, los que tienen meritos para danzar.

7- **Tlameme**; Cuidadores. Quienes no danzan pero colaboran a llevar los tambores, a cuidar los instrumentos y los implementos del grupo.

INICIACIÓN TENOCHKA DEL DANZANTE O GUERRERO AZTEKATL

Es importante saber que para ser danzante Aztekatl, debe el aspirante pasar por una ceremonia Nahua de consagración, donde se le asigna un Nahualli. Este Nahualli se saca por un estudio que hace el guía de la danza a través del Tonalamatl, y las características que se le hayan manifestado durante los ensayos antes de su consagración, donde los

Tlamatinimes, al igual que en los antiguos Kuauhkallis, observan detenidamente el comportamiento del neófito.

El Nahualli o Nahual, es un símbolo sagrado que representa al intercesor elemental del Danzante y su compromiso es respetarlo y ponerlo en actividad durante las ceremonias de Danza.

Por eso el atuendo del danzante no es diseñado por casualidad, sino por causalidad, en base a la característica elemental que se le de y se le autorice por el guía de la danza. De esta manera recibirá antes de su iniciación el nombre de su Nahualli, los colores, símbolos, y elementos que le rigen para que confeccione su traje de acuerdo con su Nahual.

En un grupo de danza que conserve realmente la tradición, se respeta el uso de las plumas, ya que este viene a representar los grados espirituales alcanzados durante la iniciación. Por eso cuando apenas entraban en los KuiKallis o Calmecacs, eran desnudados y después de pasar las pruebas de admisión, se les colocaba un Copilli con una sola pluma, indicando que apenas comenzaba su camino. Después, conforme iban avanzando se le iban entregando mas plumas, correspondiéndose a sus grados espirituales.

Por eso apenas se inicia un danzante debe usar solo las plumas que se le autoricen, que deben ser no mas de 1, o a menos que el Tlayeconqui le autorice mas.

Además las plumas se consagran en la ceremonia de iniciación Nahua, donde el guía de la Danza las ofrece a las divinidades correspondientes para que estas sirvan de vehículo a las fuerzas celestiales y al gran movimiento cósmico de la danza.

La iniciación Nahua se hace en el seno de la madre naturaleza, y el rito se lleva a cabo por un sacerdote Azteka y una Cihuakoatl, o mujer serpiente. El rito de iniciación obviamente es secreto y sagrado, por dicha razón no se puede transcribir en este libro, solamente es para los danzantes los músicos y guerreros Aztekatl.

En general, en el Copilli se plasman los símbolos de la hora de nacimiento o de su Nahualli, los colores de su atuendo estarán representando la esencia de las divinidades, elementos y rumbos del universo que lo rigen, o al rayo al que pertenece.

El nombre o Toca, es de acuerdo al Nahualli, y se puede plasmar en los varones en el escudo, y las mujeres en el pecho, cuando así se disponga.

Cuando el danzante no ha podido activar los valores divinales del centro motor, y le esta costando encarnar la danza, el guía de Danza le hace la recomendación que haga trabajos con el elemental del colibrí, o hacer un trabajo de Teurgia que se hace con una pluma de colibrí vivo, se coloca sobre el corazón en un estuche o Teochimalli especial durante los ensayos. Efectivamente al poco tiempo, el principiante empieza a sentir el poder del Nahui Ollin, Yohalli Ehekatl Ollintekuhtli, el gran señor del movimiento cósmico.

CARACTERÍSTICAS DEL TEOKEMITL AZTEKATL
(Atuendo sagrado azteka)

COPILLI

Copilli significa corona, no se le debe llamar Penacho, como normalmente le nombran, ya que esta palabra no es de origen Aztekatl. Penacho es una palabra de origen francés que significa; vello de la entrepierna.

El copilli es una parte del atuendo del danzante, y se porta en la cabeza. Existen varias formas de tocados, y dependiendo de su forman adquieren diferentes nombres. Cuando el Copilli lleva un sol en forma de resplandor en la parte de atrás se le denomina; Ketzalpanekatzin. Los hay de diversas formas; con carrilleras al frente, de lado, circulares, de media luna, en forma de sol, dedicados a la muerte, a la vida, a la luna, en forma de bandera, en doble bandera, al estilo maya, en cono, sin cono.

Cabe destacar que el lugar donde se colocan las plumas o cargadores se les llama; kuetzonkalli. A las plumas se les llama en lengua Nahuatl; Ilhuitl (singular).

Las plumas que utilizamos son de diferentes aves, entre las que se encuentran; Faisán (Koxotl) ave sagrada (pluma de 2 colores, café con rayas negras horizontales o blanca con rayas grises horizontales, que son de diversos tamaños). Guacamaya, otra ave sagrada del Mayab, (colores azules, rojos, amarillos, verdes). Gallo (Blanca, negra y en algunas ocasiones las blancas se pintan de diversos colores) estas son muy poderosas ya que el elemental del gallo es mágico por excelencia, ayuda al despertar de la conciencia e instruye en los misterios de la Alkimia. Guajolote (Kuauhxolotl = ave luciférica) estas se consiguen en blanco, negro y tornasol. Paloma, Halcón, Zopilote, Flamingo, Tucán, etc. Todas dependiendo de la característica del danzante y del elemento o elemental que lo rige. Entre las plumas de mayor importancia para

nuestros antepasados Toltekatl, están las de Ketzal, Águila, y Cóndor ya que estas representan Devas del Aire, y solo deben ser usadas por altos iniciados o venerables ancianos.

Las plumas tienen una función energética, pues atraen la energía del sol y del movimiento, por estar regidas por el elemento aire, para atizar el fuego vivo Ketzalkoatliano. Asi pues la energía del Sol y la del mismo circulo de danza es concentrada en el Copilli que a su ves lo transmite al cerebro y el sistema nervioso central del danzante. Cada pluma viene a convertirse en conductor electrónico de los destellos de luz que produce el danzante con su éxtasis de danza y sus movimientos mágicos, irradiando a todos los seres y al todo el universo sus fuerzas Cristicas transmutadas en luz, amor y desplazadas por la vibración que es movimiento.

Cuando vemos a los danzantes ejecutando sus danzas solares podemos sin mucho esfuerzo darnos cuenta que su cabeza es un sol y las plumas; destellos y rayos de luz, como la aureola de los santos, o el Chackra coronario de los mil pétalos. Ese Chackra coronario y el Chackra frontal del entrecejo, son estimulados poderosamente por el Copilli y las plumas mágicas que llevan la fuerza del Sol, del movimiento, de la madre naturaleza, y de los elementales del Aire.

Las aves despluman cada determinada época del año, por lo que no se afecta a la vida del animal, ya que como dicen los ancianos nahuas; es "*Un regalo de nuestra madre natura a los Macehuales.*"

IXKUAMEKATL

Banda que se coloca en la cabeza sobre la frente, anudada en la parte posterior de la cabeza, que deja pender dos tiras largas, las cuales; caen sobre la espalda. De acuerdo a la filosofia de Anahuak, estas dos bandas representan la gran dualidad, el sagrado Atlachinolli; agua fuego, hombre mujer. El color de esta banda va dependiendo de la característica que le rige al que la usa, puede llevar plumas en la parte posterior de la cabeza donde va el nudo, y al frente puede llevar un glifo o símbolo que represente la divinidad que le corresponde al que lo porta, o una piedra, caracol, cascabel, o figura de barro, que simbolice el Nahualli del danzante.

NACOXTLI o *XIUHNACOXTLI*

Son orejeras que representan la agudeza auditiva, destacan las que son hechas de jade (Chalchihuitl).

KOZKATL

Los collares están formados por diferentes materiales entre los que destacan el jade y piedras que contengan el color del rumbo de donde proviene nuestra energía o nuestra característica, en otras ocasiones el numero de cuentas representa la edad o algún aspecto esotérico del Nahual. Bambúes o figuras de deidades, colmillos, caracoles, etc.

KOZKAPETLATL

El pectoral llamado Cozcapetlatl o Kechkeyaoyotl (Pectoral de Guerra), es la representación del halo solar en el cual van los elementos Tonales, o del elemento regente, la divinidad que lo rige, fecha de nacimiento, etc. En algunos casos los colgajos Pohualiztli, representan las cuentas calendaricas que van de 2, 4, 13, 18, 20, 52, 104, 208, porque es la numeración en la que se mueven los astros.

COLCHILIXTLI

Esta prenda se lleva en los brazos, de ahí su nombre de brazaletes, allí también se colocan símbolos o grecas características de su divinidad regente. Estas pueden ser verticales o circulares con bordes de plumas o flecos estilizados, dependiendo de la característica solar del danzante.

MAIMEKATL

Las llamadas pulseras, son elementos del atuendo que representa la dualidad del universo; el Omeyotl, las que sienten el halito, el pulso, la vitalizad. En estas también se plasman símbolos numerales, o líneas que acompañen en diseño las otras partes del traje, en ocasiones puede ir sin dibujos, representando la fuerza de vida del danzante.

MAXTLATL o *MAXTLI*

Es una prenda por excelencia varonil. Es una especie de faja que sirve de apoyo, rodea la cintura cubriendo el ombligo. Antiguamente además de rodear la cintura, cubría los genitales.

POTZAHUANCO

El cubre caderas es la estilizacion del Maxtlatl. La parte delantera llamada sendal, representa el Phalo, por eso en la parte delantera de los varones el sendal llega hasta las rodillas. Allí se colocan símbolos divinos que representan la fertilidad y la vida, la energía creadora; como Tlalok, agua en movimiento, fuego, etc. Cuando danzamos y hacemos sentadillas, el sendal hace contacto ligeramente con la tierra, y

metafóricamente representa la fertilización. Y en la parte posterior, lo que le llaman Taparrabo, siempre se le colocan símbolos sagrados como; mariposas, serpientes, flores, etc. Debido a que allí se encuentra enroscada tres veces y media la serpiente emplumada, es allí el Koakalli, la casa de la serpiente.

TLANCUAITL

Nosotros en castellano le llamamos rodilleras, sirven para proteger y activar los Chakras de las rodillas que representan la humildad. Generalmente van decoradas con símbolos de guerra o grecas aztekatl en formas de pirámides, de triples triángulos o cruz (Nahui Ollin). También se pueden decorar con collares de plumas de pechuga de gallo, al igual que las pulseras y brazaletes, para absorber energía por esas partes del cuerpo, sobre todo en las rodillas, donde están esos poderosos vortices de energía y humildad.

KAKTLI

Son los llamados Huaraches, los cuales tienen formas variadas entre las que destacan el de forma de Nahui Ollin que es entrecruzado, o el de grecas triangulares en forma de pirámide. Los materiales son diversos y varían según la región por cuestiones del clima, pueden ser de venado, Ocelote con vaqueta o suela de piel de Ciervo, etc.

TILMANTLI

Son las mantas usadas por los Tlahtoanis, Cuicanis y Tamboreros, que se anudan sobre el hombro izquierdo dejando el hombro derecho descubierto.. También la Tilmantli o tilma es la capa de los guerreros o grandes jerarquías de danza. En el caso de las Mantas anudadas sobre el hombro, se acostumbra pintarles un símbolo o una divinidad, la cual corresponde con el que la porta. Y en el caso de las capas, allí se les dispone símbolos y dibujos (cuando los lleva), que representen en forma ascendente a la serpiente, al fuego, a la vida, al movimiento, por estar esta representando la espina dorsal y los valores Ketzalkoatlianos de ese guerrero y su vara espinal.

TLAPALLIXTLI

Pintura facial, es la parte final del atuendo, y se utilizan de acuerdo a los colores que nos correspondan. Tomando en cuenta la divinidad que nos rige, el rumbo del universo y los elementales que nos correspondan, el danzante llevara símbolos y dibujos faciales representativos de su Nahualli y característica de danza. Mixkoatl; Franjas verticales rojas y

blancas, Huitzilopochtli; Franja horizontal Azul de la nariz para arriba con puntos amarillos en el borde, Tezkatlipoka; Franja negra horizontal con línea mas delgada roja en la parte inferior a la altura de la nariz (la línea roja se la colocara si no es Guerrero Tigre. Si es Ocelotzin solamente llevara antifaz negro viva representación de Xolotl Tepeyolochtli).

Cuando el guía de la danza autoriza pintarse el cuerpo, se representan los símbolos nocturnos, como las manchas del Ocelotl, o Jaguar, que representa las fuerzas nocturnas de la noche, o a Tezkatlipoka; vivo símbolo del estudio psicoanalítico y profundo del autodescubrimiento, la autognosis y la muerte del Yo.

Además de pintarnos grecas en el rostro, las cuales representan en la mayoría de las veces el movimiento de la serpiente, también se puede pintar las piernas con representaciones del movimiento como el Nahui Ollin, los colores de Huitzilopochtli que representan la voluntad, y dualidades como el día y la noche, el agua y el fuego, o el sol y la luna.

La pintura facial tiene un significado en algunas ocasiones diferentes de acuerdo de la cultura que se trate.

CHIMALLI

Llamado por nosotros escudo en lengua castellana. Es un instrumento de guerra en el cual se encuentra plasmado el glifo que representa nuestro nombre o nuestra característica de guerrera sagrada. Los materiales son diversos entre los que destacan los confeccionados con plumas de diferentes tipos de aves (Chimalli de Ahuitzotl) o de piel de venado con incrustaciones de piedras, de lentejuela y los de chaquira.

En algunos casos se llevan 4 flechas por detrás del escudo que sobre salgan por los lados, representando los 4 rumbos de la cruz y las 4 purificaciones de los elementos, en la Xochiyaoyotl, la guerra florida del espíritu.

AYACAXTLI

El Ayacaxtli es un instrumento que se utiliza en la danza para llevar el ritmo. En algunos lugares le llaman Maracas o Sonajas, pero su nombre en Nahuatl es Ayacaxtli. Se fabrican de metal, barro, y frutos que son los mas utilizados, como el guaje y el calabazo. Se acostumbra decorar los Ayacaxtli con pinturas sagradas de divinidades, colocarles plumas de gallo o guacamaya, calaveras, piel de coyote, de venado, de Ocelote, todo dependiendo del Danzante y su característica.

COYOLTIN o ***AYOYOHTIN***

Los Coyoles o Ayoyotes son los cascabeles que se colocan por encima de los tobillos, para que al mover los pies suenen y acompañen el ritmo. Estos de acuerdo a la tradición se construían de diferentes materiales, entre ellos el oro. También había de barro, de partes sólidas de vegetales, de capullos de Mariposa, de pesuñas de venado, de caracoles y conchas marinas. Hoy en día el mas utilizado es el Hueso de Fraile, que se escarmena y se seca. Además de utilizarlos en los pies, también se utilizan en la cintura en forma de cinturón.

AXITL

Baston de poder, que lleva el guía de la danza para poder esgrimir la magia elemental y teúrgica de la danza solar Aztekatl (Cumple la misma función que la espada del Teúrgo). Este se construye de madera o hueso, y dependiendo de la característica del Mago, se elabora, bien sea con una serpiente enroscada, con plumas, con Ayoyotes para indicar y ordenar el ritmo de una danza, Con piedras preciosas, con cascabeles de serpiente, etc. En esta vara se encuentra en forma simbolica los valores ígneos, iniciaticos y mágicos del guía de la danza. Este instrumento mágico, después de elaborarlo, se consagra a una divinidad, y se convierte en una vara de alta magia que ningún otro varón puede ni debe tocar, solo la Cihuakoatl, o la sacerdotisa que acompañe al guía durante una ceremonia de danza.

TEKPATL

Cuchillo de Obsidiana. Este se lleva en casos especiales de magia o ceremonias de protección. También en ves de un cuchillo pedernal se puede portar un hacha, representando la decapitación psicológica del Yo-Pluralizado.

LLAKAKTLI

Lanza sagrada de Obsidiana decorada de plumas de aguila o de gallo, que sirve para la Magia cristica Azteka, y para ceremonias de danza salor donde se representa la virilidad y la potencia fertilizante sexual del 3er Logos, Ipalemohuani Huehueteotl.

TEOKEMITL CIHUAH

Atuendo sagrado femenino. El atuendo de las mujeres en la antigüedad era generalmente formado por una camisa de algodón sin mangas

llamado Huipilli, la cual era ancha y larga, bellamente trabajada con franjas y orlas. Usaban dos, tres o cuatro, todas diferentes y de distintos largos y debajo de todas estas mantas llamadas Tilmantli que llegaban a las pantorrillas o mas abajo; también llevaban una falda de algodón, llamada Cueitl, que llegaba a los tobillos, también labrada, pegada y señida, con aberturas para poder danzar.

El traje de las danzantas va dependiendo también de su Nahualli, y cabe destacar que los recursos artísticos o artesanales de sus diseños es inagotable, ya que ellas representan las flores preciosas que se mueven al compás del viento del espíritu, perfumando la atmósfera de belleza, dulzura y magia serpentina. Por eso los trajes son muy variados y de distintos colores.

Sus cabellos deben ser largos y sueltos sobre su espalda, o bien sea trenzado, representando a las serpientes o a la energías entrelazadas de Ometeotl, el padre-madre.

Antiguamente ademas de utilizar algodón, utilizaban también la fibra del maguey (Metl), palmas silvestres, y pelo de animales como el conejo. Las grandes mujeres usaban las Chicon-cueitl y Tetenacocueitl; que eran enaguas bellamente elaboradas. Usaban el Tlakemitl, que significa todo lo que sirbe para cubrirce. El Quexkemitl, era un abrigo para la cabeza y el pecho, actualmente se usa en la danza, pero ya no cubre la cabeza, a menos que sea un Quexkemitl especial al estilo de velo para hacer una representación de la virgen madre divina, Tonanzin.

El maguillaje también es parte importante en el atuendo de las Cihuah (mujeres), normalmente es natural y discreto a diferencia de las Ahuaini, que lo matizaban mas (las Ahuaini fueron similares a las Geishas japonesas).

Igual que los varones, las mujeres también usan Ayacaxtli, Ayoyotes, y pueden llegar a tocar el Teponaztli. La diferencia se encuentra en el uso del Chimalli, las flechas, la Lanza, las Hachas, los Cuchillos de pedernal, que solo lo usan los guerreros Aztekas. A veces dependiendo del caso la danzanta puede llevar una mazorca de maíz decorada en una de sus manos, representando la fertilidad y la vida, plumas de colores, flores en la sonaja, etc. Es importante recalcar que las plumas en las manos sirven para ahuyentar las fuerzas negativas y para absorber positivamente la energía solar de la Danza.

CONCLUSIÓN SOBRE LOS TRAJES O ATUENDOS SAGRADOS DE DANZA

Lo anteriormente expuesto es solo una parte o introducción de lo que se refiere a los atuendos sagrados de danza, ya que aquí no incluimos el estudio y significado de los trajes de guerreros Águila, Ocelotl (Caballeros Tigres; “La Orden de los Caballeros Tigres fue muy Sagrada en el México Azteka.” V.M. Samael Aun Weor), Pardos, Tekolotlakatl, Coyotl, Garza, Tlatohanis o Gobernantes, etc. Estos son mas detallados y requiere de un estudio mas pormenorizado y exhaustivo, ya que están llenos de altos simbolismos iniciaticos, esotéricos, cósmicos y mágicos.

TEOCHIKOMEOLLIN TONALITOTIA; MOVIMIENTOS Y DANZAS

La Danza sagrada se organiza fundamentalmente en 2 aspectos;

1- **Malakachtli** ; Circulo de Danza o Ijtomalakachtli, que es el circulo, o son los círculos que componen una ceremonia de danza. Cuando son pocos los danzantes y el espacio es amplio, se hace un solo circulo, pero cuando son muchos o el espacio es muy reducido, se pueden hacer varios círculos concéntricos donde se organizan los mas adultos en los círculos centrales y los mas jóvenes en los círculos periféricos, de esta manera los círculos mas chicos se moverán menos y los mas amplios se moverán mas, concordando con la energía que cada quien maneja de acuerdo a su edad. Este circulo se abre en el momento del Tlenamaquiliztli, y es un circulo mágico y sagrado que no se debe romper, los danzantes saben que no se debe romper este circulo al igual que una cadena mágica. Si ocupan entrar o salir de la Ceremonia deben esperar a que la danza que se esta ejecutando concluya y pedir permiso al guía para poderlo hacer. Si durante una danza alguno de los participantes se siente muy mal debe dirigirse al centro, pero jamás salirse del circulo de danza, ya que además de irrespetuoso, es contraproducente y delicado.

2- **Xictli**; Ombligo de la Danza. Donde esta ubicado el altar, los músicos, los Atecocoleros, la sahumadora y obviamente el fuego. Este ombligo, es el Ombligo del universo de donde emergen las fuerzas cósmicas de la creación, interactuando con los danzantes en el rito divinal del movimiento y la quietud, la vida y la muerte. Allí en ese Ombligo cósmico esta simbólicamente el Omeyocan, donde se concentran todas las fuerzas del movimiento de cada uno de los danzantes y es retransmitido al universo o a los implementos teúrgicos y mágicos que allí se encuentran. Yoalli ehekatl, el señor del movimiento cósmico, preside siempre la

ceremonia de danza y junto con los misterios de la cruz, y el dios antiguo, el anciano Huehueteotl, hacen las invocaciones mágicas, en medio de serpientes y flores, a las divinidades poderosas de Anahuak, a los dioses y seres divinales del circulo conciente de la humanidad solar.

Para comprender una danza hay que conocer los números armónicos, las cuentas calendaricas que se relacionan con la Maquina humana y las 7 líneas del movimiento, que se corresponden perfectamente con las 7 partes independientes del cuerpo, y los 7 ritmos planetarios.

Ejemplo;

*Movimiento de Cuclillas e hincado de rodillas; ritmos Meztli (luna), simboliza la fertilidad y la fecundación, ya que se aproxima el chakra prostático y el uterino a la tierra al momento de colocarse de cuclillas, como al final de la danza Tochtli (conejo) que se agacha, se levanta cruzando los pies, simbolizando el cierre de los esfínteres.

*Mover la cabeza y el cuerpo hacia los lados, alternativamente, o flexionar el tronco hacia adelante; ritmos Tlalok (mercurio). Como en el tercer cambio de la danza de Ketzalkoatl, que se flexiona el tronco hacia delante y hacia atrás.

*Levantar los pies, impulsarse hacia el centro y alejarse al ombligo de la danza, saltar y al caer colocar una rodilla en el piso quedando en posición rúnica de cruz esvástica, ritmos Tlahuizkalpantekuhtli (venus). Al aproximarse y al alejarse alternativamente del centro representa la actividad de atizar el fuego venusino, también danzar hacia atrás como en la danza de Xolotl o fuego hacia atrás, donde el danzante representa la lucha y la persecución que se le hace al Yo para poderlo calcinar y reducirlo a polvareda cósmica.

*Movimientos hacia arriba; levantar los brazos, girar en el aire, levantar una mano en forma de venia, etc. Ritmos Tonatiuh, ritmos del Sol. Como en la Danza Tonatiuh que al iniciar se hacen dos venias hacia arriba, una por la derecha y otra por la izquierda.

*Movimientos de Guerra acompañados de gritos y movimientos de hacha, o brazos. Ritmos Huitzilopochtli (Marte). Como los que se hacen en la danza Xiuh donde los danzantes se mueven alegorizando la Xochiyaoyotl, la guerra florida.

*Abrir las piernas y los brazos simultáneamente, saltar y hacer con los muslos tijeretas en el aire, levantar la pierna y hacer movimientos circulares, estos movimientos entre tantos otros corresponden a Ollintekuhtli (Júpiter). Como en la danza de Koatl que al girar hacia la derecha y alternativamente a la izquierda se abren las piernas y los brazos simultáneamente.

*Movimientos lentos, postraciones en el piso, hincarse agachando el Copilli, espacios de quietud o donde se detiene para posteriormente iniciar un cambio o un movimiento, todos estos movimientos se corresponden con ritmos Miktlanteotl (saturno).

También es indispensable comprender que cada danza personifica un elemento, un animal (elemental), o a una Divinidad, la cual re representa en cada movimiento y en el estilo de la Danza que se ejecuta. Si es de un animal se plasman todos los movimientos y etapas de su ciclo vital; Nacimiento, Crecimiento, Reproducción y Muerte, así como su forma de vida. Cada movimiento esta relacionado con su característica elemental y mágica, proporcionándole al danzante la capacidad de penetrar en la esencia de esa área de la Madre naturaleza, para explorarla, comprenderla y rendirle veneración y respeto, además de extraer su sabiduría y conocimientos divinos. Constantemente al ejecutar danzas que representan animales, los danzantes reciben el auxilio de los Devas que rigen esos departamentos elementales de la naturaleza, y son instruidos en la comprensión de esa esencia que esta relacionada con áreas o partes autónomas del ser en el cerebro instintivo, motor, sexual.
Si la Danza es de un elemento, sea; Tierra, Agua, Aire, o Fuego, el danzante al integrarse con los movimientos mágicos de la misma, puede llegar a experimentar la inteligencia Aeonica del elemento, sintiendo la presencia divinal y la comprensión de ese elemento de la Naturaleza, además de armonizar sus propios elementos. Y si la Danza es de alguna Dininidad, esta estaría compuesta por los movimientos que representen el drama cósmico de esta divinidad, y sus características divinas, integrando al danzante con los misterios de esa Jerarquía y recibiendo el auxilio en su trabajo espiritual y esotérico, Ejemplo; si la Danza es la del señor Xoxhipilli, los movimientos estarán representando y a la vez invocando a esta divinidad, que con su presencia auxilia al danzante a controlar la mente y compenetrar la mente cósmica con la inspiración y la alegría. Si la Danza es la del señor Tlalok, los movimientos están relacionados con las aguas creadoras y cada uno de ellos al invocar a la Divinidad, instruyen al centro motor y al instintivo, en los misterios de la energía creadora, de la sexualidad trascendente, el Sagrado Arcano A.Z.F.

TOCATILIZTLI: Antes y después de la Danza se hace un Tonalsisikuilli (firma solar), o lo que normalmente llamamos la “Afirmación”. Se llama de esta manera porque es la firma personal que cada danzante hace al iniciar y al terminar una Danza. Es como una presentación personal muy individual que hace cada Danzante firmado así su danza. La afirmación es el conjunto de pasos que componen la introducción o la conclusión de

un danzante en medio del circulo de danza, esta afirmación es la misma para todos y mientras el danzante la ejecuta todos la repiten. El danzante también puede romper la afirmación con algunos adornos o movimientos muy propios y particulares o personales, pero debe hacerse en los mismos tiempos rítmicos de la afirmación, a esta variación personal se le llama Xochicemiac.

Durante la firma o afirmación, se presenta uno, se saluda a los 4 rumbos, a los 4 elementos, se saluda al Sol, a la Luna, a la Tierra al Cielo, manifestándose así la iniciativa personal y la creatividad de cada danzante.

Todas las formas de Danza tienen su origen en el Macehualiztli, y poseen en general dos partes que son;

1- KOUITL*; Árbol, metafóricamente representa lo que en español llamamos "Base". Esta base es el conjunto de pasos Armónicos que dan personalidad a la Danza, y en ocasiones si no tiene cambios tiende a ser monótona. La base es lo que caracteriza a la danza, es como el estribillo de una canción. Obviamente la base marca con sus pasos los ritmos del Huehuetl que son completamente diferentes a los ritmos de los cambios, aunque se parezcan.*

2- XOCHITL*; Flor, metafóricamente representa los cambios de una danza y los adornos que la hacen hermosa y variada. Las Flores o cambios marcan los sones del Huehuetl que son diferentes a la base, pero en general siempre el mismo para la Flor.*

Normalmente los ritmos se hacen en 4 o 8 tiempos, y se intercala la Base y la Flor, repitiendo siempre una Flor dos veces, después de ser intercalada por la Base. Los movimientos de danza siempre comienzan por la Izquierda, se inicia siempre buscando al Corazón, ya que de acuerdo a la filosofía hermética de Anahuak, en el corazón esta el Tonalxikalli, la jícara del SOL, la morada del Ser. Por eso siempre el pie, el brazo izquierdo y el cuerpo en general, al iniciar una Base o una Flor, buscan siempre al corazón.

Algunas Danzas antiguas;

NOMBRE	SIGNIFICADO ESOTERICO
1- Tonantzin	**Danza de la Divina Madre, la Tierra, la Bendita Diosa Madre NATURALEZA. Se hace para invocar su presencia y su auxilio divino.**
2- Huitzilopochtli	**El sagrado Colibrí, la Voluntad, el Alma, la**

	Muerte de la Coyolxauhqui, la Medusa interior y los 400 Huiztnahuas, los demonios sureños, la legión psicológica.
3- Huehuetiliztli	**La Antigua, homenaje a nuestros antepasados Aztekas, y a las tradiciones ancestrales de nuestra madre tierra de Anahuak, gloria Xachilanka del México antiguo.**
4- Tezkatlipoka	**Llamada la Apache, y es de guerra psicoanalitica, energía guerrera, y voluntad para morir psicologicamente**
5- Ketzalkoatl	**Paso de camino, camino de serpiente emplumada, El sendero de la Autorrealización Intima del Ser.**
6- Tlalok	**Danza de la lluvia y de fertilidad, castidad. Especial para cuando hay sequia y se requiere de los elementales de las Aguas, las Ondinas y Nereidas.**
7- Ehekatl	**Viento, vida y resurrección, movimiento, especial para contrarestar la desmotivación y la inercia, además de ayudarnos a la limpieza física e interna.**
8- Xipe Totec	**El crepúsculo, la renovación, la siembra, especial para iniciar actividades de agricultura, y amarres (matrimonios nahuas).**
9- Iztakuauhtli	**El águila blanca, el Logos solar, el cristo cósmico, especial para llenarse de motivación y elevarce a las altas esferas del Ser y del Saber.**
10- Tochtli	**El Conejo, la Luna, las fuerzas genesicas, y los ciclos de gestación, indicada para activar la fertilidad y la vida.**
11- Xiuh	**Danza de guerra, danza antigua que se utilizaba para salir a la guerra, ya que posee una energia poderosa de animo y motivación, especial para aniquilar el miedo.**
12- Huehueteotl	**El Fuego, la energia sagrada de la existencia, veneración a nuestro abuelo el fuego, especial para destruir larvas, incubos, sucubos y fuerzas negativas.**
13- Xolotl	**Llamada también el fuego hacia atrás, hacia el coxis, para que hacienda por la espina dorsal, esta danza es la danza de**

	Lucifer y sus misterios.
14- Mazatl	**El venado, danza que tiene como propósito principal adquirir la agilidad y la sagacidad divina del venado, como también su mansedumbre, docilidad y belleza.**
15- Tonatiuh	**Nuestro padre el Sol, para adquirir su luz, y sus bendiciones. Esta venerable danza es un rito al Logos Solar y a las fuerzas cristicas de la Naturaleza.**
16- Miktlantekuhtli	**Venerable señor de la Muerte, un ritmo sagrado que nos permite comprender el hondo significado de la vida y de la Muerte florida, la muerte del Yo.**
17- Tlahuizkalpantekuhtli	**Veneración al amanecer, al lucero Matutino, nos permite absorber las fuerzas venucinas del alba, es recomendable hacerla al amanecer.**
18- Xochiketzalli	**Danza en honor a la belleza y la alegria, se hace con el propósito de invocar a la consorte de nuestro señor Xochipilli, que es la poseedora de la Belleza del Espiritu y la Felicidad celestial.**
19- Xochipilli	**Danza en la que se invoca con los movimientos al venerable Xochipilli, principe de las flores, esta danza se hace para hacer ofrendas sagradas y pedirle auxilio de Inspiración y Devoción al venerable florido.**
20- Totollin	**Llamada también la Paloma, porque es un tributo al Tercer Logos y al poder elemental de las Aves. Se hace para pedir agilidad y pureza.**
21- Koatl	**Llamado por algunos el Corrido, ya que sus movimientos representan a la Serpiente sagrada, y es especial para pedir auxilio a la madre divina, la serpiente sagrada.**
22- Koatlikue	**Danza que nos integra con la divina Hekate Proserpina interior, para pedirle auxilio en la desintegración del Ego.**

LOS NIVELES EN LA DANZA

"En Netzach encontramos al dios azteka Xochipilli,
dios de la alegría, la música y la danza"
– Magia Cristica Azteca - V.M. Samael Aun Weor.

Los movimientos que se generan a través de la Danza tienen diferentes niveles de conciencia para quienes los ejecutan; los Ijtotianis o Tlacaxitontek, dicho en español los hombres danzantes, o las Cihuaxitontek; las danzantas.

El primer nivel en la danza es el **IJTOTILIZTLI**, que es una fiesta, un gozo, algarabías y alegría humana. En este nivel se manifiesta la danza y el danzante como una relación humana entre él y sus compañeros, además de todos aquellos que contemplan y admiran los movimientos y se deleitan con ellos. **Ijtotiliztli** es la integración meramente física con la danza, donde el danzante busca aprender del movimiento y familiarizarse con el, busca una comunicación corporal como inicio de su experiencia dentro de la magia del movimiento. Esta comunicación a través del movimiento del cuerpo y la integración con sus centros superiores de la maquina humana, logra una interrelación humana en donde el Tlakaxitonteki y su dualidad; la Cihuaxitonteki, son el centro y motivo principal del la danza. Hombre mujer, agua y fuego, Ometekuhtli y Omecihuatl vivamente alegorizados y manifiestos desde el inicio, así como siempre fue, siempre ha sido y siempre será.

Un segundo nivel es el **MACEHUALIZTLI**. En esta etapa el Danzante se desprende de esa imagen de algarabía, para pasar al sacrificio, por medio de la abstinencia y el desprendimiento de lo externo. Aquí ya no será lo más importante la imagen ante los demás a través del gozo, sino se reemplazará por un ofrecimiento conciente del danzante a través del cansancio, el dolor, el sudor, y en algunas ocasiones; de la sangre que emana de los pies de los danzantes. Macehual quiere decir "El Merecido", por eso en este nivel la danza es un merecimiento que hay que ganarse ante las fuerzas que dan la vida por medio del cuerpo en movimiento, en beneficio de todos los seres.

El tercer nivel es **CHITONTEKIZA**, acto de girar y desprenderse al cosmos a través del movimiento de la Danza. Es alegórico al desdoblamiento que hace el alma espíritu, la misma conciencia divina al fusionarse con todo el universo recreándose en los movimientos de los astros, los mundos, el sístole y el diástole de la Galaxia, del átomo, las vibraciones de las células, el curso y el movimiento de la existencia

misma en Tloque Nahuaque, el señor del cerca y del lejos. Es por medio de estos movimientos cósmicos que realiza el danzante de manera conciente, que logra su integración a las fuerzas de la naturaleza y del universo. El cuerpo en movimiento pasa a formar parte de un todo sincronizado y armonioso, una vibrante armonía cósmica dentro del gran diapasón de la Creación. En este tercer nivel los Chakras del danzante entran en actividad divina y le permiten tener experiencias extra-sensoriales, como ver a los dioses, a los elementales, ver colores, luces, imágenes, símbolos, sonidos mágicos y grandes realidades ocultas para los ojos de la carne, inclusive puede comprender parte de su proceso existencial, algún defecto psicológico, etc. Chitontekiza, es el estadium de Dianoia para el danzante.

El cuarto nivel es el de **TEOXITONTEKIZA**, movimiento cósmico y divino de energía creadora. El ejecutante de la danza solar logra su mayor expresión e integración cósmica, en una intima y colectiva interrelación del Ser y el Saber, con la fuerza suprema de Ometeotl. Aquí en este nivel Noético del danzante, el cerebro instintivo-motor-sexual recibe partículas divinales, partes autónomas y auto-concientes del Ser, que se activan para no volverse a desactivar, permitiéndole al danzante tener plena conciencia objetiva de lo que esta experimentando, de lo que esta viviendo, entonces penetra dentro de los ámbitos mágicos de la madre natura, la vorágine de fuego, y opera con sus movimientos y mantrans mágicos las potestades del cosmos, ante la presencia del santo Ollin, el movimiento divino y la articulación de la serpiente emplumada en su cuerpo-alma-espíritu. Un danzante en el nivel de Teoxitontekiza, es Dios danzando, dios en movimiento.

Los movimientos dancisticos logran una comunicación espiritual, esotérica y concientiva con las fuerzas de la creación, y el danzante se convierte en un vinculo directo entre Teotl; Dios, y la humanidad.

Teoxitontekiza es el nivel mas exaltado que puede experimentar un danzante, es un nivel sacerdotal, un nivel sagrado, que solo lo puede alcanzar con mucha dedicación y practica, esmero, disciplina, auto-sacrificio, e indiscutiblemente; **con una vida sabiamente vivida**.

Todas las expresiones o niveles en los que se manifiesta la danza Aztekatl, requieren de una disciplina eminentemente guerrera, para poder llegar a desarrollar una fuerza conciente plena, y ser ejemplo para los demás.

Por eso la danza para nosotros, los Tonalitotianij, los danzantes del Sol, no es un espectáculo, sino una ofrenda a las fuerzas cósmicas, una ceremonia divina de ciencia, arte, filosofía y religión, en loor de las

fuerzas cósmicas que nos dan la vida; Ilhuica Yoliztli. La danza no es un juego ni se debe tomar como un pasatiempo, es algo muy serio y muy sagrado, una herencia cultural Ketzalkoatliana de los pueblos de nuestra madre tierra de Anahuak, que ha llegado hasta nuestros días gracias a la defensa cultural que nuestros antepasados, nuestros ancianos, nuestros maestros de la logia blanca, hicieron por preservar la verdadera esencia de los mexicas, el Mexicayotl; la Mexicanidad, y que ahora nosotros debemos preservar y recrear a favor del espíritu serpentino de México.

"Cuando los registros Akáshicos caigan en manos de los Científicos, y todo el Mundo pueda ver por Televisión las Danzas del Fuego de los tiempos Arcaicos, entonces volveremos a esas Danzas que, inevitablemente, reemplazarán a los bailes profanos." V.M. **Samael Aun Weor**

La danza es un patrimonio cultural y antropológico gnóstico del tesoro Ketzalkoatliano, que vive y mora en las profundidades ignotas de la doctrina secreta de Anahuak, un valuarte serpentino y mágico de la viva expresión Toltekatl, la esencia articulada y armónica de los gloriosos pueblos del Sol.

Amable lector, no me queda mas que invitarte a que ames nuestra cultura gnóstica de Anahuak, sapiencia antropológica de todas las edades, que como blanca águila invicta devorando a una serpiente divina, danza entre el viento del espíritu Tenochka, y se posa en el corazón de todo verdadero Mexica...

Ketzalkoatl es movimiento... El es Dios...

"Equilibrando el movimiento en nosotros se equilibra la Revolución de la Conciencia, porque el centro del movimiento, el centro instintivo y el centro pensante son los que guían al centro emocional."
V.M. Samael Aun Weor – Conf. El Movimiento como ley de DIOS.

-3-

Tonalitotia Teokuikatl

Cantos Sagrados y Música solar Mexicah

In tona, in tota ipalnemohuani

El Padre, la Madre; por quienes vivimos…

Dentro del Tesoro de nuestro señor Ketzalkoatl, encontramos la música sagrada y el canto solar mexica, que como parte del lenguaje cósmico Ketzalkoatliano, nos hace penetrar en las esferas del cosmos y el infinito.

Nuestro señor Ketzalkoatl, alla en la lejana Tula, la tierra de nuestros antepazados; los Toltekas, nos enseño a hacer música sagrada, nos enseño a compenetrar el espacio con ritmos mágicos que hacen vibrar nuestro diapasón divino, y nos permite expresar nuestro agradecimiento a la divinidad por su grandeza y por su perfección.

Cuando allá en Tula, los hombres ya habían decaído, y habían entrado en la degeneración animal, el gran Topilzin Zeakatl Ketzalkoatl, entrego su evangelio de amor, para que no siguieran cometiendo mas errores, ni mataran mas gente, ya que esos sacrificios humanos, esos asesinatos no eran bien recibidos ni agradables al Sol, por eso nuestro señor Ketzalkoatl, enseño el arte de la Cantos Sagrados y la Música solar Mexicah, para que la humanidad cambiara su actitud animal, y se sensibilizara con la vida, haciendo de ella un vivo ejemplo de sabiduría y amor.

Estando Ketzalkoatl en Tula frente a unos sacerdotes del pueblo, que iban a acecinar a unos cautivos con la maligna consigna de; "*Que subsista en Orden*"... enseño lo siguiente;

"- ¡Ese no es el Orden del mundo!- dijo Ketzalkoatl*. ¡Yo represento otro distinto! Pero que no se discuta ahora. Solo pido que se aplace el sacrificio hasta el mediodía, mientras yo hago cantar a la madera.*

-Sea- dijeron los principales.
-No- protestaron los sacerdotes.
-Sea- dijo el pueblo, que solo tenia ojos para Ketzalkoatl.

En presencia de todos, se puso Ketzalkoatl a trabajar después de quitarse el manto.

Usaba los navajones de pedernal y un fuego que el mismo encendió. Escogió un hermoso tronco, y cortando aquí, y quemando allá, antes de llegar al mediodía, había ahuecado el tronco y le había dejado dos lengüetas vibrantes que se puso a tocar rítmicamente.

- En Verdad que ha enseñado a cantar la madera- dijo el pueblo al escuchar la rítmica sonoridad. En verdad que sabe cosas hermosas.

Ketzalkoatl siguió tocando el Teponaxtle.

El ritmo sonoro, pronto se contagio en danza, y el pueblo empezó a bailar y bailar, sin sentir el peso del Sol, que subió, y bajo por el ocaso. Danza se hizo éxtasis colectivo. El pueblo se olvido de la muerte y su corazón se lleno del canto de la madrea que solo ceso cuando llego la noche.

Entonces se incorporo Ketzalkoatl y dijo:

- Hermanos, es más grato al Señor la danza en común de un pueblo, que la muerte de un infeliz. La música hace girar las esferas. Todo el Universo se mueve a compás. Tomemos el ritmo de las estrellas y aprendamos el giro del Sol. Hagamos de cada tiempo del ritmo, giros de nuestro propio espacio. Dancemos como danzan las constelaciones. Confundámonos con el ritmo total del Universo, y así nos elevaremos al Señor, y nuestros pasos le serán gratos porque estaremos construyendo nuestros fugaces universos de Belleza. – Y volvió a tocar el Teponaxtle."

Fragmento extraído de la Obra; Ketzalkoatl, de López Portillo.

Es extraordinario el mensaje de nuestro señor Ketzalkoatl, lleno de sabiduría y amor. "*Confundámonos con el ritmo total del Universo, y así nos elevaremos al Señor",* solo el cristo con sus extraordinarios conocimientos puede iniciar una verdadera revolución de la conciencia, donde seamos todos participes de la armonía cósmica común.

Los cantos sagrados nahuas están llenos de una poética y divina presencia de Dios. Sus mensajes invitan siempre a integrarnos con las grandes realidades antropológicas del Hombre Cosmos, a fundirnos en una misma voz con el clamor enamorado del Alma, la vida y la muerte.

Huehueteotl

Tlazohkama Huehueteotl
in Tlamachtiani Anahuak tetajtzin
tlazohkama teotletl
tlatotonilotl i yolixtli
Tlahuilli uan Tletl
ollin uan Mikistli
Tlazohkama Huehueteotl

Dios del Fuego

Gracias Dios anciano

El sabio ancianito de Anahuak
Gracias fuego divino
Calor de la vida
Luz y Fuego
Movimiento y muerte
Gracias dios anciano.

Ciertamente, los cantos sagrados prehispánicos tienen una sustancia satwica extraordinaria. Una esencia sublime de inspiración incomparable, una flor, una miel, articulados en el majestuoso poder recreativo del espíritu humano.

Cuando hablamos de cantos solares, cantos sagrados Mexicas, la atmósfera se perfuma de vivas ansias de amar y adorar al creador, a Ipalemohuani; aquel por quien vivimos, nuestro padre.

Se oye entre las exquisitas melodías Toltekas, la presencia de la voz armoniosa de los elementos, de los elementales, el rugir del ocelote, el retumbar del Huehuetl, y se logra percibir con la imaginación el vuelo magnánimo de las águilas rebeldes, que sobre vuelan el infinito emplumadas de inspiración y alegría.

El tesoro de Ketzalkoatl esta allí, brotando, cantando, hablando a través del Tlapitzalli (la flauta), estremeciendo el universo con el sonido profundo del Atecocolli (el Caracol), y parlando su lenguaje serpentino en el Xochitlajtolli; la poesia… in Xochitl in Kuikatl… la flor, el canto…

Los Teokuikatl, o cantos sagrados nahuas, son aquellos océanos poéticos y litúrgicos de la palabra fecundada de amor y sabiduría, que vuelan en el espacio como mariposas floridas buscando el Sol. Los Teokuicanis, o cantores sagrados son como los elohimnes que al entonar sus cantos estremecen al universo y ponen en marcha la creación.

Cuando el grupo de música prehispánica Teokoatl, hace sus presentaciones, el ambiente se transforma en una ceremonia de alegría e inspiración, la indiscutible presencia de Xochipilli con sus flores preciosas, hacen de estos cantos y de esta música mágica un verdadero instrumento de la divinidad, de donde brota un mensaje directo a la conciencia.

Lo hermoso de la Música Solar Mexica, es que tiene sus orígenes en la enseñanza gnóstica Ketzalkoatliana. Cada instrumento, cada ritmo, canda sonido, tiene un hondo significado para el espíritu, y para el alma.

De esta manera un canto sagrado, acompañado de música prehispánica, se convierten en una cátedra para la conciencia, activando instantáneamente los centro superiores de la maquina humana, para que el que lo disfruta, pueda acceder a las esferas de la comprensión y de la paz.

Teokoatl, es la viva representación de las antiguas tradiciones serpentinas, la música solar, el canto sagrado, se curvan en éxtasis deleitoso, para invocar la presencia del Águila blanca, el Sol…

Cada canto sagrado esta impregnado de la presencia de una Divinidad, por eso las canciones se convierten en invocaciones y oraciones melodiosas que brotan de las profundidades ignotas de la conciencia divina.

Ya para nadie es un secreto que la música en si misma tiene poderes extraordinarios y es de alto impacto para la vida del ser humano. Cuando la música vibra en las esferas inferiores, lleva al individuo a la decadencia, y a la auto-destrucción, es el caso de los generos: Rock, Pop, Rap, Heavy Metal, Rock n´Roll, y toda clase de enrarecida y disonante música involutiva.

Mas cuando la música esta integrada con las esferas superiores del universo, cuando esa música es armoniosa, pulcra, divina, entonces el resultado es que quienes participan de esas notas, se sintonizan con la naturaleza y el creador, permitiéndole estimular su conciencia hacia los valores inmortales del Ser.

Por eso encontramos en el México antiguo y en otras culturas serpentinas como Incas, Egipcios, Tibetanos, Celtas, etc, a la música como el espacio rítmico y armónico que envolvía los conocimientos mágicos de los Dioses, los hijos del Sol.

Apreciado Lector, quiera dios y la divina providencia que tomes en cuenta estos conocimientos para que puedas comprender que a Dios se puede llegar de miles de formas, pero si hay algo indiscutible en todo esto es que sin Armonía, sea lo que sea, no se puede.

La Armonía es la Conciencia del Sonido, la armonía es la presencia extaciante de Dios, es Dios mismo.

Si tienes hijos, orientalos para que no caigan en las desarmonias que tiene la música moderna, se selectivo y enséñales con el ejemplo, que tu hogar siempre este impregnado de música clásica, música folklórica,

música autóctona, música sagrada. Cantos que conlleven a la fusión con la naturaleza, el cosmos, la Madre el Padre.

Si no tienes una familia aun, si eres soltero o soltera, o estas casado sin hijos, sea cual sea el caso, es el momento ideal para que comiences a cultivar una cultura Gnóstica, una cultura del espíritu, siembra castamente en el fértil terreno de la inspiración y tus frutos serán del tamaño de tu comprensión y de la dulzura del espíritu. Frutos que no solamente servirán para alimentarte a ti, sino que alimentaran a todos aquellos que tienen hambre y sed de Paz, de amor, de Sabiduría.

Zan, zan yehuan ipalnemohua
In Tonatiuh, Tlahuilli inchan

Solo, solo el "Dador de la Vida",
El Sol, la casa de la Luz…

Zan, zan yehuan ipalnemohua
In Tonatiuh, in Kukulkan

Solo, solo el "Dador de la Vida",
El Sol, la "Serpiente Emplumada"

Zan, zan yehuan ipalnemohua
In Tonatiuh, Teteuinan

Solo, solo el "Dador de la Vida",
El Sol, Divinidad

Zan, zan yehuan ipalnemohua
In Tonatiuh, el despertar…

Solo, solo el "Dador de la Vida",
El Sol, el despertar…

Musica e Instrumentos Mexicah

"Nada existía. Solamente la inmovilidad, el silencio,
en las tinieblas, en la noche. Sólo los Constructores...
sus nombres eran, pues, Serpientes Emplumadas.

... Estando, pues, todos terminados, venados, pájaros,
les fue dicho...: `Hablad, gritad; podeis gorjear,
gritar. Que cada uno haga oír su lenguaje...' - ***El libro del consejo-***

Cuando hablamos de música Mexicah, no nos referimos a las rancheras o a la música mariachi, que son músicas post-conquista, nos referimos a la música de Mesoamerica, en aquellos tiempos prehispánicos, donde los ritmos, las melodías, los cantos y los mismos instrumentos eran el producto de toda una ritualización sacra, y un motivo metódico espiritual para acercarse al creador, conviviendo y fusionándose alegre y respetuosamente con la madre naturaleza, nuestra divina Tlalli, la que nos da el sustento.

Los cronicones de la sabiduría del México antiguo nos dicen; "los sacerdotes tomaban el pronóstico de las lluvias de la atenta lectura, trascripción y desciframiento del canto de las aves... herencia musical con que el dios guía mexica por excelencia, Huitzilopochtli, al manifestarse con su canto, instruyó a los sacerdotes a transcribir aquel cantar de enseñanza y así conocer los lugares sagrados hasta llegar al lugar de la fundación de... Tenochtitlan."

Entre ritmos y sonidos mágicos, la música prehispánica proviene de las ciudades devicas de la madre naturaleza, y a la misma naturaleza se devuelve, armonizando y encantando su trancito al oído y al corazón humano, que encuentra en ella un reflejo de la excelencia divina, reconstruida en las formas geométricas de la música elemental, y en el ritmo indestructible del universo.

Por este motivo el artesano Tolteka, Azteka, Maya, etc, busca representar en sus instrumentos a los elementales mágicos y a los símbolos de la bendita diosa madre del mundo. Estos instrumentos hechos con partes de animales, de apariencias zoomorfas, antropomorficas, o con materiales vegetales, crean una estrecha comunión con el mundo natural. Así, los atributos instrumentales de las deidades son a la vez sonoridad musical relacionada con seres y fenómenos naturales: caracol-viento, cascabeles-víbora, sonaja-lluvia, sonaja-semilla, sonaja-movimiento. Esto se evidencia en la relación musical de los dioses y en las celebraciones festivas.

Tlaxotecáyotl, canto dirigido a Huitzilopochtli, evoca al dios colibrí agitando sonajas permanentemente "para recordar el constante aleteo".

Xochipilli-Macuilxóchitl, diosa de la música y de la danza, se asocia al mono y también a otros animales, como aparece en la flauta triple de

Tenenexpan, o en la representación en el tlapanhuéhuetl de Malinalco; igualmente, al áyotl, caparazón de tortuga, como lo manifiestan las figuras en barro del templo a ella dedicado.

Tláloc es evocado con el ayochicahuaztli, conjunto de sonajas asociadas por su sonido a la lluvia, o bien al sonido de las cigarras que la anuncian.

Ketzalkoatl es entre las divinidades prehispánicas mexicanas, la que se encuentra asociada a la música de manera particularmente reveladora. En una escena que ilustra el *Códice Viena*, nuestro señor Ketzalkoatl tañe un omichikahuaztli, raspador de hueso empleado en las ceremonias funerarias, apoyándolo en un cráneo resonador, al tiempo que entona el *Mikakuíkatl*, tristísimo "canto de muerte".

En el evangelio Ketzalkoatliano, cuando se embriaga junto con su hermana y deja sin cumplir sus obligaciones religiosas (caida edemica) dice Ketzalkoatl:

"*Desdichado de mí"*.

Y cantó el *Mikakuikatl*, que para irse de allí compuso;

"Aún me llevaba
Ella, nuestra madre,
La diosa, con el faldellín de culebra,
Como su hijo. Lloro."

Este canto de muerte, nos revela el proceso de la caída del hombre, al ser tentado a usar el licor sagrado, el Octli bendito, las aguas de vida.

Por eso dice el canto de Ketzalkoatl; *"Desdichado de mi…"* porque al comerse el fruto prohibido, perdía todos sus poderes y su inmortalidad. *"Aun me llevaba ella, nuestra Madre…"* porque antes de caer en tentación, la serpiente estaba levantada sobre la vara, la bendita madre Kundalini, la serpiente alada de luz.
Hay otro acontecimiento Ketzalkoatliano que nos ilustra la relación de nuestro divino cristo Mexicano con el sonido, ya que el es el Verbo.

Nuestros antepasados, los ancianos decían que Ketzalkoatl estaba interesado en crear al hombre, un hombre nuevo (Hombre Solar), un hombre diferente al que ya existía. Entonces emprendió un viaje hacia la muerte, en el Miktlan, el mundo de los muertos (los que han muerto en si mismos), allí busca "los huesos preciosos para crear de nuevo a los hombres."

Para estorbar el deseo de este *Teyocoyani* (creador de los hombres), Miktlantekuhtli impone una condición, que liga para siempre a Ketzalkoatl con la música

auh ye no ceppa quito im miktlantekuctli: ka ye qualli tlaxoconpitza in motecziz auh nauhpa xictlayahualochti in nochalchiuhteyahualco.

"Y respondió Miktlantekuhtli: Está bien, haz sonar mi caracol y da vueltas cuatro veces alrededor de mi círculo precioso."

Esto nos recuerda aquellas enigmáticas y litúrgicas palabras gnósticas;

"Yo entonces difunto, pronuncio las mismas palabra cuatro veces".

Porque esas cuatro vueltas representan al Sacratísimo Tetragranmaton, y el circulo precioso es la novena esfera. El sonar el caracol representa los mantrans mágicos de poder que se pronuncian en el momento de la copula metafísica.

Recordemos que el caracol representa a la mujer, la abertura rosada encarnada que tiene es similar a los órganos femeninos, es un verdadero símbolo venusino del santo Yoni.

No es el propio Ketzalkoatl quien hace sonar el caracol, instrumento sagrado del señor de los muertos que, al igual que la ostra, "expresan el simbolismo del nacimiento y de la reencarnación," sino los insectos músicos del inframundo, que dan vida al tecciztli (caracol) del Miktlan.

auh amoma coyonqui in itecziz; niman ye ic ompa callaqui in xicotin in pipiolme niman ye quipitza quihualcac.

auh ye no zeppa quilhuia im miktlantekuhtli.

Pero su caracol no tiene agujeros; llama entonces Ketzalkoatl a los gusanos; éstos le hicieron los agujeros y luego entran allí los abejones y las abejas y lo hacen sonar.

Al oirlo Miktlantekuhtli dice de nuevo: Está bien, tómalos.

El nacimiento del nuevo hombre creado por Ketzalkoatl se da bajo el signo sonoro del caracol, en la novena esfera, con una música que surge del inframundo para brotar a la superficie buscando el cielo de Anahuak.

Los sabios de Anahuak, conocían muy bien la característica de cada alma al venir al mundo, ellos podían a través de su avanzadísima astrología, en el Tonalamatl, saber si la esencia que venia al mundo podría servir, como guerrero, artesano, músico, etc. Tal es el caso de los artistas que nacen en el signo Ce-Xoxhitl 1-flor.

In aquin ypan tlakatia
pilli, yn anozo zan macewalli:
kuikuikani, papaquini, tlatlaketzani, totoltekatl, mochiuaya,

El que nacía en estas fechas (Ce Xóchitl: Uno Flor...),
fuese noble o puro plebeyo,
llegaba a ser amante del canto, moderador, alegre, artista.

Los lugares en la antigüedad destinados a la música y los cantos eran llamados Kuikallis. Allí se adiestraban desde muy jóvenes los cantores y músicos de Tenochtitlan. Al encargado de las ejecuciones musicales se le llamaba; Ometochtli.

- TLAPIZCATZIN; al constructor, ejecutante y maestro de ejecuciones de instrumentos musicales.
- CUICAPICQUE: compositor de cantos.
- TLAMACAZQUE: tañedor de caracol y flauta.
- QUAQUACUILTZIN: tañedor de teponaztli y cantor.

En el Kuikalli existía un lugar llamado el Mixkoakalli (casa del señor del fuego), allí se guardaban los instrumentos.

Una de las divinidades relacionadas con la música es Xoxhipilli y Macuilxochitl, en desdoblamiento del mismo dios. Macuilxochitl quiere decir 5 flor, como los cinco tonos básicos de la música prehispánica; RE-MI-SOL-LA-SI.

Durante las ceremonias cristicas Aztekas, los mexicanos antiguos siempre le tenían un espacio especial a la música, en determinados momentos la música y el rito se fusionaban con la danza y los mantrans sagrados, haciendo un todo armónico de majestad y espiritualidad inexplicables.

Los Tlatsotsonalli, Instrumentos musicales que se utilizan en ceremonias de cantos, alabanzas, danzas, ritos sagrados, etc, son hechos

artesanalmente así como nos lo enseño el divino Ketzalkoatl, ritualizando a los elementales que forman parte de ese instrumento, impregnándolo de magia desde su construcción.

De esta manera, el Tlatsotzonki, el músico es un Teúrgo, que sabe poner en actividad a través de la inspiración las fuerzas mágicas del cosmos. Démosle una pequeña revisión a la palabra Tlatsotsonalli (musica), Tlatsotl = Amor, Sojson = sujetar, la palabra música en Nahuatl se traduce; lo que sujeta o lleva el amor, lo que lleva magia, lo que conlleva a la felicidad; en otras palabras la armonía.

Son muchos los instrumentos que se utilizan en la Música Mexicah, entre los que destacan;

HUEHUETL; Tambor vertical, de madera hueca. Antes de hacer el instrumento se le debe hacer una ceremonia al Kuauitl, o árbol, que se sacrificara, para esta labor. Al Árbol seleccionado se le colocan flores alrededor, se invoca al elemental y al Deva que guía al mismo, dándole gracias por su labor, y pidiéndole permiso para que done su madera, para la construcción del Huehuetl, implorándole que impregne ese tambor de magia y que al retumbar ponga en actividad las fuerzas del movimiento cósmico, para que todos aquellos que lo escuchen, sean participes de los ritmos del Sol. También se le pide permiso a la bendita

madre naturaleza, para que nos de su hijo, comprometiéndonos a cambio, sembrar 2 Árboles. Esta ceremonia dura exactamente 13 días, en los cuales se deben plantar los 2 árboles que se han ofrecido a cambio del que se va a cortar, colocarles las flores todos los días, y hacer las invocaciones. Se debe consagrar a alguna divinidad azteka en especial, para que sea esa divinidad la que asista a los Huehuetzonkin, los tamboreros y a los danzantes en las ceremonias. Las divinidades pueden ser; Ketzalkoatl, Yoalli Ehekatl, Ollintekuhtli, Xipe Totek, Tonatiuh, Huehueteotl, Xiuhtekuhtli, etc.

Posteriormente, después de cortado, se deja secar, y se ahueca por dentro, se le hacen tres patas grequeadas en formas de triángulos, y se tallan con los símbolos calendaricos que corresponden a su construcción, o los símbolos mágicos que corresponden a la divinidad, a la cual fue consagrado el Huehuetl.

Se forra con piel (venado, ocelote, chivo, mula, res,etc) y se templa para que de el tono que se quiere. Antes de usarlo se debe colocar frente al oriente durante 24 horas, para que le de la luz del sol durante el día, y la luz de las estrellas durante la noche, después de esto ya esta listo para ser usado en la danza, o en las ceremonias de magia cristica azteka.

La palabra Huehuetl, nos recuerda a Huehueteotl, el dios anciano, el abuelito, el fuego, así que metafóricamente el sonido del Huehuetl, nos recuerda al sonido universal que brota entre las llamas que chisporrotean en el infinito, a medida que consumen y abrazan la creación.

(Existen diferentes tipos de Huehuetl o tambores, en la antigüedad existieron tambores hechos con oro como el Teocuitlahuehuetl, El PANHUEHUETL era un tambor mayor de madera y TLALPANHUEHUETL un tambor gigante de 2.50 metros que desde lo alto de los templos anunciaba la guerra hasta una distancia de 12 kilómetros.)

TEPONAZTLI; Instrumento azteka llamado por los mayas tunkul y los zapotekas tun. Xilofono de dos tonos, asemeja un barril decorado con caras, aves o elementales tallados, tiene una incisión que crea dos lengüetas generadoras de tonos (en forma de H). Tiene una abertura en la parte de abajo que se cierra y abre para regular el volumen del sonido emitido. Para tocarlo se usaban dos mazos de Madera con puntas cubiertas de hule, llamadas olmaitl. Este instrumento precioso y mágico por excelencia, se construye de la misma manera que el huehuetl, con la única diferencia que este es horizontal. El rito es el mismo, para con

el elemental del Árbol. A veces se construyen de bambú, pero el original es de Árboles grandes. La madera se talla también igual que la del tambor vertical, o se pirograba, con símbolos mágicos. Algunos llevan figuras antropomórficas a manera de representar al elemental que canta a través de la madera.

La palabra Teponaztli viene de Tepoz; Herramienta, Nastli; asentada, debido a que este instrumento se coloca en forma horizontal a diferencia del Huehuetl.

El Huehuetl es de naturaleza masculina, el Teponaztli, femenina. Los dos unidos forman una cruz simbólica, en la interpretación mágica de los ritmos de Anahuak.

En algunas ocasiones el Teponaztli se puede colocar sobre una base hecha aparte para levantarlo si el músico quiere tocar de pie, o de acuerdo a la ocasión, se coloca sobre un pedestal especial, pero lo original es que se coloque sobre el piso, ya que debe poseer dos pequeños soportes en la parte inferior.

TECOMAPILOA; Teponaztli de un solo tono con jícara colgada.

TLAPITZALLIN; Flautas. Las flautas se elaboran de carrizo o de bambú. Como nos lo recuerdan los textos sobre nuestro señor Ketzalkoatl;

“Nuestro señor, el gran Topilzin Ketzalkoatl, al ver que su pueblo iba por el camino de la autodestrucción, les dijo;

-¡ *En ves de estar peleando y matándose los unos a los otros, deberéis aprender a vivir en paz, como lo hacen vuestros hermanos menores los árboles, las plantas, las aves, los ríos, los mares…!*

¡Escuchad sus cantos, sus melodías son los cantos mismos del creador, aprended vosotros y comprenderéis la Paz!

Entonces los hombres replicaron;

-¡ Que nos vas a dar si dejamos de pelear?!

Ketzalkoatl respondio;

- Si dejáis de pelear, os enseñare a meter el canto dulce y hermoso de las aves en un Carrizo, para que invoquéis el poder de los vientos, y evoquéis la paz de los campos poblados de música y armonía…

- ¡Sea pues! - dijeron los hombres.

Entonces el divino Zeakatl fue y danzo alrededor de un Carrizo, pronunciando palabras mágicas, con su espada flamígera invoco a los elementales del viento, y cortando el carrizo, le hizo 7 perforaciones. Luego mando a una mujer encender el fuego, y comenzó a soplar entre el carrizo moviendo sus dedos sobre los hoyos que le había hecho, haciendo sonar dulce y mágicamente el carrizo con la voz de miles de hermosas aves, a medida que el fuego se atizaba y se elevaba hacia el cielo…

Dijeron los Macehuallis, los hombres;

-¡ Ketzalkoatl, nos da cosas hermosas! ¡Ahora metió el canto de las aves en el seno del Carrizo!"

TLAPITZALLIKUAUHTLI; Flauta del Águila, aquella que reproduce el sonido del Águila. Esta se hace de barro y se le da la figura de águila. Hay otras flautas que reproducen el sonido de las aves, estas también son de barro, como pequeñas ocarinas, se les llaman Tlapitzaltotolin.

TETZILAKATL; disco metálico como gong o campana, también se le llamaba de la misma manera a los cascabeles de cobre.

TZILILITLI; Disco de cobre.

TOPITZ; Flauta de carrizo de tres agujeros (tipo de los voladores).

AYACAXTLI; Sonaja de guaje seco o calabazo de barro o metal, lleno de piedritas o semillas, para acompañar a las danzas. Estas pueden elaborarse de guaje y tallarse, o decorarse de múltiples formas, con plumas, pinturas, cascabeles de serpientes, etc.

Los Ayacaxtles son de vital importancia, ya que acompañan los ritmos y da volumen a la música. Se puede hacer de variados tamaños, y de diferentes materiales.

XIKALLI; Jícara llena de agua, que produce sonidos elementales mágicos.

AYOYOHTIN; Ayoyotes, o hueseras. Estas se hacen de diferentes maneras, una de las mas comunes para la música prehispánica es la que se elabora en forma de serpiente, anudando todos los huesos de manera lineal, hasta lograr una pieza de unos 2 metros.

CACALACHTLI; Cascabel de barro hecho para incrementar el sonido, al igual que el Coyolli, el cascabel redondo.

CHICAHUAZTLI; Sonaja en forma de bastón, normalmente usada por el Tlayeconqui en una danza o el Ometochtli en una pieza musical prehispánica.

AYOTL; concha de tortuga percutida en la parte inferior con un asta o cuerno de venado. Al Ayotl también se le llama; Ayotapalkatl.

ZOZOLOKTLI; Flauta o zumbador.

ATEKOKOLLIN; Trompetas de Caracoles. Los sonidos de caracoles y caracolas, son importantísimos ya que es la presencia de la vida, la existencia. Se recomienda que solo los varones toquen este instrumento, ya que el mismo es femenino. Su sonido profundo y hermoso nos recuerda el desgarrador eco de los océanos. El Kuikuiztli o Trompeta de caracol no debe faltar nunca en una ceremonia. También llamado Tecciztli.

TEPUZKUIKUIZTLI; Trompeta hecha de una concha. Otras trompetas eran de Madera , barro o metal.

TEKIZTLI; Trompeta de tamaño regular.

CHICHILIHTLI; Flauta grande de cuatro tubos.

CHICHTLI; Silbato sin hoyos tonales, también llamado Chilutli.

CHILILIHTLI; Flautines de barro, carrizo o hueso. Sus sonidos mágicos y hermosos entre escalas pentatonicas, impregnan la atmósfera de dulzura y alegría. Dependiendo del sonido que reproduzcan se hacen con figuras de Tlalok, aves, Ehekatl, etc.

CHILILITL; Pequeñas rodelas de cobre sonoras.

OMICHITZIKAHUAZTLI; raspador de hueso o asta de venado con muescas, apoyado en un cráneo humano como caja de resonancia para ritos fúnebres, hoy en día se elaboran de madera y también se les llama Tzicahuiztli.

EHEKACHIKTLI; Silbato de diafragma sin hoyos. Este instrumento produce sonidos de vientos, tormentas, etc. Sus sonidos exóticos son de incomparable belleza.

MEKAHUÉHUETL; Tambor de cuerdas.

HUILAKAPITZTLI; tortolitas ocarinas y jarros silbadores.

KUIKANIN; cantores, los que interpretan los cantos sagrados, los que cantan las alabanzas. Los Cuicanis están envueltos en un aura mágica de inspiración y devoción en el momento de cantar y mantralizar los sonidos divinales de la madre naturaleza.

TEOKOATL

Cantas y articulas desde el Omeyokan
impulsas con tus sones la existencia
tus Kuikanis con sus voces siempre invocan
a los dioses que están en la conciencia

Te contorneas entre mágicos sonidos
articulas entre ritmos la hermosa creación
conocimientos enigmáticos y divinos
que solo los comprende el que tiene inspiración

Asciendes serpentina entre llamas, entre voces
danzas de armonía buscando el corazón
eres la que invocas con tu gracia a los dioses
eres el canto sempiterno del Amor…

-4-

Xochitlajtolli Toltekatl

Poesia Tolteka

In xochitl in kuikatl
la flor, el canto…

Nuestros antepasados mexicanos, tenían un recurso extraordinario para comunicarse con la divinidad, ese recurso de incomparable belleza es el lenguaje florido.

Los Toltekas llamaban a la poesía; Xochitlajtolli, Xochitl flor, Tlajtolli Palabra, de esta manera la palabra florida representa el lenguaje de la conciencia, el lenguaje de las virtudes, el lenguaje que expresaba la belleza y la profundidad fecundante de la madre naturaleza y de dios.

Como podemos nosotros comunicarnos con nuestro padre o con nuestra madre si no sabemos manejar el lenguaje florido?

Como podríamos integrarnos con las fuerzas cristicas del universo si no podemos expresar a través de nuestro verbo las virtudes del alma?

El Xochitlajtolli es parte del tesoro de Ketzalkoatl, y cualquiera que quiera integrarce con el cristo sol, debe hacer conciencia del poder del verbo, el poder de la palabra, porque al principio era el verbo y el verbo era Dios, así lo dicen las sagradas escrituras, el evangelio de IEOUAMS.

El Xochitlajtolli, es la viva fuerza de la inspiración expresada en el verbo hierático de los grandes iniciados, magos, maestros que crean con el verbo. Recordemos la simbólica representación de Tonatiuh, el Sol, en la piedra de los soles, llamada el calendario solar azteka. Allí vemos al padre sol que al abrir su boca mágica brota de ella un cuchillo de pedernal, como saeta de luz biomorfa que viene como un Phalo sagrado a fecundar el espacio, con geométricas maravillas, y divinas formas solares.

Cuando estudiamos los códices Nahuas, vemos a los sacerdotes en sus oficios con volutas o formas floridas que brotan de sus bocas, indicándonos que tenían el lenguaje del espíritu, que manejaban el poder del verbo para crear y volver a crear.

Nosotros debemos tomar en cuenta que para poder manejar el verbo florido, el orto purísimo de la divina lengua, debemos destruir y desaparecer hasta la sombra misma de la mentira, la maledicencia, los albures, las palabras disonantes, soeces y vulgares.

Un estudiante de la sabiduría de Anahuak, debe distinguirse porque tiene palabra, por que es responsable, porque hace lo que dice y cumple a cabalidad con lo que se compromete, porque no miente, porque no dice malas palabras, ni groserías, por el contrario su verbo es de Oro, es casto, es puro.

La doctrina Ketzalkoatliana se expresa a través de la belleza ígnea del lenguaje Florido del espíritu, y se cristaliza con las fuerzas maravillosas del amor.

Que puede comprender el Ego, si nunca podrá ver la luz…
es la mente la guarida del deseo, dicen los sabios…
por eso la boca es uno de los misterios de la cruz…
de un cristo crucificado silenciosamente en los labios…

dice el V.M. Samael Aun Weor;

“Ketzalkoatl es el verbo mismo, la palabra encarnada.
Antes de que el Universo existiera Ketzalkoatl existía.”

Démonos cuenta que cuando la palabra de un individuo esta impregnada de castidad, el misterio de Juan se hace tangible y opera milagros extraordinarios.

El xochitlajtolli toltekatl es una joya Ketzalkoatliana que viene a integrar dentro de la naturaleza humana, los valores serpentinos de la palabra perdida, el lenguaje del éxtasis, la lengua sacra de los dioses.

La poesía Toltekatl, se elabora con el Nahuatl, lengua asequible al verbo universal del la luz, un desdoblamiento del lenguaje de oro Watan, que platicaban los dioses Lemures y Atlantes en los templos vetustos y radiantes asi como los Dioses inefables de la antigua arcadia.

Nahuatl es armonía pura, es vibración solar y resonancia akashica perfecta del Sol. Cuando un sacerdote Toltekatl habla en Nahuatl, los diferentes planos y sub-planos del universo se estremecen y relampaguean los destellos de conciencia en medio de la noche, como chispas radiantes de luz en medio de la oscuridad.

La poesía florida del Alma a través del lenguaje Nahuatl, atiza el fuego sempiterno del cosmos, y fortalece el movimiento incansable del Sol, que como torbellinos eléctricos de vida, se mueven entre las olas de la existencia.

El Xochitlajtolli, abre los cerrojos ocultos de los grandes templos ignotos de la madre natura…

El xochitlajtolli enciende el poder curvilíneo de la serpiente, que se contornea de éxtasis al ser envuelta en el centelleo vivo de la palabra solar de los magos blancos.

La poesía Toltekatl es un arte Jehovistico que crea formas divinas en las cuales navega la conciencia explorando nuevos universos del Ser y del Saber.

Si pudiéramos ver con la clarividencia objetiva a un sacerdote Nahua en pleno éxtasis, platicando a través del Xochitlajtolli, veríamos un jardín perfumado de exquisitas flores que embriagan el espíritu y atraen las potestades de la vida y de la muerte para conjugar en la materia y el espíritu un connubio de magia y de belleza.

El lenguaje florido sirve para expresar las grandes realidades del cosmos, ilustrar la conciencia y darle vida a la belleza del espíritu humanizada y beatificada en la articulación majestuosa de la palabra.

Dice Ipalnemohuani el dador de la vida;

Soy…

Soy lo que el minúsculo centelleo del instante atrapa...
soy un silencio que dialoga con el viento
soy el matiz colorido de la llama
de la llama que es mitad luz y mitad fuego..

Soy todo y soy nada lógicamente inverosímil
como la burbuja de la vida o la existencia
soy el mosto agridulce de la vid...
soy la ignorancia y soy la conciencia

Soy el sumo de la transitoriedad y lo estático
soy el no-soy de la gloria y de la suerte
soy el vuelo del colibrí azul enigmático
soy la semilla del ahora y de la muerte...

soy lo que soy...

La flor verbificada, la palabra impregnada de energía solar y esculpida con belleza y voluntad, es el mismo TLOQUE NAHUAQUE, el señor del cerca y del lejos, el que esta aquí pero esta allá, el que esta allá, pero esta aquí... el sagrado misterio de la Letra.

El Tesoro de Ketzalkoatl esta lleno de todas estos majestuosos poderes serpentinos e ígneos, que brotan a la existencia en el chisporroteo solar de la vida y de la muerte, como un trueno que estremece la creación misma.

Muchos individuos sabiamente preparados por la divinidad, han podido tener acceso a estas extraordinarias bellezas de la cristificacion, pero ciertamente esto no seria jamás posible, sin el auxilio de la Cobra sagrada, los misterios Isiacos, quien tenga comprensión que comprenda, porque aquí hay sabiduría.

Por eso muchos han buscado el tesoro de Ketzalkoatl y no lo han hallado, como dice una poesía Nahuatl;

~~- Tonantzin -~~

Tonantzin;
icuac nehuatl nimiquiz
xinechtoca notlecuilco
ihuan quemman ticchihuaz
motlaxcal xinechchoquili.
Ihuan tla aca mitztlatlaniz
Tonantzin. Tleica tichoca?

Xicnanquili; in cuahuitl xoxochuic
ihuan in poctly nechchoctia.

~~- Madresita -~~

Madrecita;
cuando yo muera
entierrame junto a tu hoguera
y cuando hagas tortillas
llora por mi
si alguien te pregunta
Madrecita; Por que lloras?
Responde; Es que la leña esta verde y
el humo me hace llorar.

Porque la leña esta verde? Porque no hay madures espiritual…

Porque el humo hace llorar?, porque la madrecita al ver que su hijo no a alcanzado la perfección, sufre amargamente, ya que los ciclos de las existencias son amargos como la hiel.

Esa es la realidad, siglos de mucho dolor aguardan a los infelices que han perdido al ave fénix.

Comprender a los Dioses, a los maestros, no es nada fácil, porque muchos le llaman maestro, maestro , maestro, y se jactan al decir que son discípulos, pero en realidad de verdad, en sus corazones mora la mentira, y no vive en ellos la serpiente.

Con justa razón dijo un sabio;

Si me comprendes íntegramente
solo una cuarta parte obtendrás...
y solo si llegas a superarme
la mitad de mi secreto descubrirás...

Porque el miedo no nos permite ver la luz, y mientras mas miedo mas oscuridad. Si hay algo que obstaculiza el camino y aleja la belleza del espíritu es el miedo.

Haciendo uso del divino Xochitlajtolli afirmo;

El ego del ego es el temor
y solo si logramos despertar
comprenderemos con el corazón

que se vence con la verdad

no caigamos en la vanidad
de decir; no..yo no tengo miedo
mira que hasta a mismísimo sansón
el mejor de los guerreros,
cayo una ves en tentación
y por eso mismo quedo ciego...

Debemos llevar una vida sabiamente vivida, una vida dignificante llena de obediencia voluntad y disciplina.

Debemos buscar intensamente nuestra perfección, nuestro origen absoluto, dejar de divagar en las relatividades del tiempo y dejar de divagar y distraernos.

Cuando la castidad se a logrado, y la muerte del ego es alcanzada, entonces el verbo encendido de luz, aviva las fuerzas maravillosas del amor, para iluminar el cosmos…

El alma del Hombre
pasaba en medio del corazón de los volcanes
y volaba en el Némesis de las estrellas...

Pasaba dentro del torbellino poderoso del Huracán
y no podía detenerse a comprender lo que sucedía...

Viajo por la antimateria del cosmos
y retornaba en el pétalo cóncavo del espacio...
transitando alegremente sin detenimiento...

Entonces el Gemelo hizo una creación divina
para estacionar al hombre y hacerlo Rey del universo,
fue cuando el Hombre penetro el corazón de una mujer
y se quedo para siempre...

Por eso existe... por eso...
EL ES EL,
ELLA ES ELLA.

Los antiguos cronicones gnósticos de Aztlan nos hablan de una ciencia extraordinaria enseñada por Ketzalkoatl; el Yolteotl, la Gnosis.

Yolteotl es una palabra florida que quiere decir; Yol = Yollotl = Corazón, Teotl = Dios,. Dios en el Corazón, o como también le llamaron algunos Toltekatl; Teoyolomatiliztli, la sabiduría de Dios en el Corazón.

Por eso los sacerdotes Nahuas y Toltekatl, sabían expresar esas grandes realidades del cosmos, esgrimían el verbo florido que perfumaba el ambiente de los templos sagrados invitando a meditar y compenetrar esas majestuosas realidades de la existencia.

Cambia la dirección de tus mente
y cambiara el sentido de tus conceptos,

cambia la dirección de tus conceptos
y cambiara la razón de tus emociones,

cambia radical y constantemente tus emociones
y serás libre de la entropía.

Por eso decía un gran caballero Ocelote;

"El perdón nace de una tormenta incomprensible de Paz...

"Conocernos a nosotros mismos es estar dispuestos a iniciar un hermoso viaje sin retorno..."

Acaso podríamos integrarnos con la divinidad, sin el auto-conocimiento?, imposible amable lector, el maestro Lakhsmi Daimon nos lo ha enseñado;

"Dios esta tan cerca del Hombre,
que lo único que hay de por medio es la mente..."

Espantosas realidades divinas, que solo el Cristo a través de seres perfectos e individuos que se han fusionado con la divinidad, puede expresar en un lenguaje sencillo y profundo que impacta a la conciencia, como una rosa ígnea de sapiencia y sabiduría.

Hay que luchar día tras día por lograr fusionarnos con una mente interior, una mente espacial, una mente que pueda sumergirse a través de la imaginación conciente, en el Devachan, la mente cósmica, la mente amplia del universo.

Recordemos siempre lo siguiente;

"El vértigo de la gloria es inversamente proporcional al derrotismo..."

Amable lector, ha llegado el momento de tomar determinaciones y llevar al campo práctico todo lo que hemos tenido que aprender en los diferentes ciclos de la existencia, las Teorias solo fortalecen al Ego y embrutecen al Alma.

Seamos prácticos y objetivos, y aprendamos a vivir inspirados en las grandes bellezas de la creación, seamos selectivos y sabios observadores de los acontecimientos, no tomemos determinaciones por emocionalismos ni clasifiquemos a las personas con las etiquetas de nuestros propios dualismos, démonos cuenta que ya no hay tiempo que perder.

Aprendamos a esgrimir el verbo con fuerza y con amor, con sabiduría y con dulzura, con poesía e inspiración, así como lo hacían los grandes hijos del Sol, disipando la noche oscura, la noche oscura del dolor.

Aprendamos de la doctrina secreta de Anahuak, el lenguaje florido del verbo casto e insdestructible de los sabios de Aztlan, de la palabra diamantina de Ketzalkoatl, que no ha muerto, y que ha regresado desde las entrañas mismas de nuestra conciencia para iluminar como el lucero matutino el amanecer del hombre, el nacimiento de un nuevo día, la aurora inmortal, la edad de Acuarios.

Entre el estertor agonizante de una humanidad que no ha querido aceptar el gran arcano, ni al gran restaurador, seamos nosotros la excepción, seamos nosotros los soldados que salimos de nuestras propias tinieblas para formar parte de una nueva epifanía de hombres y mujeres justos, puros y obedientes.

Comprendamos la realidad que nos azota de instante en instante, tal como lo dijo el poeta Nahua;

~~ Niquitoa ~~

Niquitoa mi Nezahualcoyotl;
Cuix oc nelli nemohua in tlaltipac?

An nochipa tlaticpac:
zan achica ya nican.

Tel ca Chalchihuitl no xamani,
no teocuitlatl in tlapani,
no ketzalli poztequi.

An nochipa tlalticpac:
zan echica ye nican.

~~ Yo lo pregunto ~~

Yo Nezahualcoyotl lo pregunto:
Acaso de veras se vive con raíz en la tierra?

No para siempre en la tierra:
solo un poco aquí.

Aunque sea de jade se quiebra,
aunque sea de oro se rompe,
aunque sea plumaje de ketzal se desgarra.

No para siempre en la tierra:
solo un poco aquí.

Así que debemos aprovechar la gran oportunidad que los dioses nos han dado, al entregarnos todas estas claves, todas estas joyas.

Te recomiendo amable lector, que leas el libro del v.m. Samael Aun Weor, llamado "El Matrimonio Perfecto". Allí encontraras las claves supremas del despertar de la conciencia y el sendero mágico de la iniciación cosmica. También te insto a que leas el libro del V.M. Lakhsmi Daimon titulado; "Luz en las Tinieblas", verdaderas joyas del esoterismo cristico, expresadas en el Xochitlajtolli, el lenguaje florido del espíritu, el verbo de Oro.

"Vieja sacerdotisa, enciende mi pabilo,
enciende mi llama de triple incandescencia;
núbil vestal de templo divino...
entrégame los frutos de la ciencia..."
Aun Weor – "La Revolución de Bel"

Como dijo Nezahualcoyotl haciendo uso del Xochitlajtolli;

IN CENTZONTOTOTL

nehuatl nictlazotla in centzontototl icuicauh,

nehuatl nicttlazotla in chalchihuitl iztlapaliz

ihuan in ahuiacmeh xochimeh;

zan oc cenca noicniutzin in tlakatl, nehuatl nictlazotla.

EL CENZONTLE

Amo el canto del cenzontle

pájaro de cuatrocientas voces,

amo el color del jade y el exquisito perfume de las flores;

pero amo más a mi hermano: el Hombre.

Para concluir este capitulo, amable lector, no me queda más que afirmar solemnemente lo siguiente;

"La palabra perdida; nadie la parlo,
nadie la parlará,
solo aquel que la lleva encarnada…"

-5-

Teokallin Teopantli

Centros Ceremoniales

In Yollotl; teteuh inchan, yolixtli teokalli...
El corazón; el lugar de Dios, el templo de la existencia...

A lo largo y ancho de todo lo que fueron las culturas mesoamericanas, encontramos como primeros vestigios de su presencia, su arquitectura.

En todo México existen miles de pirámides descubiertas, y miles sin descubrir, solamente en México, sin incluir, Honduras, Guatemala, etc.

La palabra Pirámide, no existía en la lengua Náhuatl, más sin embargo es una palabra altamente simbólica, chequemos;

PIRA = *Fuego*, MIDE = *Medida.*
La medida del fuego, el fuego medular espinal
que asciende con los encantos divinos del amor.

Por eso encontramos en la arquitectura prehispánica la presencia constante de pirámides, nichos y monumentos arqueológicos que en su expresión mas intima y profunda representa el ascenso del fuego, el ascenso de la serpiente emplumada Ketzalkoatl.

Obviamente los pueblos nahuas y mayas, no construían sus ciudades ni sus templos a capricho, lo hacían asesorados por los maestros de la logia blanca, y el asesoramiento de la divina madre naturaleza. Por eso encontramos que las ciudades antiguas mantenían una armonía con el cosmos y la naturaleza, nunca forzando ni quebrantando las leyes de natura.

Siempre que vamos a un centro ceremonial antiguo observamos con asombro y respeto, la sabiduría arquitectónica de nuestros antepasados, ya que la esencia cósmica del mensaje de Anahuak, aun vibra y palpita en las pirámides y Teokallis divinos de los Toltekas, Aztekas, Mayas, Zapotekas, Mixtekas, Olmekas, Chichimekas, Tlaxcaltekas, Purepechas, Tarascos, etc.

Los centros ceremoniales están llenos de simbolismos cosmológicos, antropológicos gnósticos de profunda sapiencia y sabiduría divina. Vasta que tomemos en cuenta la posición geográfica de las ciudades antiguas, como en Cholula, Teotihuacan, Tenochtitlan, Chichen Itza, etc, y descubriremos con asombro que fueron hechas tomando en cuenta los puntos cardinales, la regencia de determinados astros, el movimiento del sol, los ciclos lunares, vortices mágicos y magnéticos de la naturaleza, lugares especiales que tienen un magnetismo y una fuerza natural única, en la cual se concentran principios divinos de extraordinaria importancia.

Recomendamos que siempre antes de entrar a un centro ceremonial o zona arqueológica antigua, lo hagamos con respeto y pidamos permiso a la divinidad para poder penetrar el aura de dicho lugar. Siempre se entra de occidente a oriente, y si no tenemos información sobre el templo central de la zona, o de la divinidad a la cual esta dedicado el

centro ceremonial, por lo menos debemos pedirle permiso a nuestro señor Ketzalkoatl, y antes de entrar se da un giro completo hacia la izquierda, sintiendo que entramos y compenetramos el aura del centro ceremonial. Después de visitarlo completamente, antes de salir, damos gracias y hacemos un giro completo hacia la derecha, sintiendo que las fuerzas cristicas de ese lugar compenetran nuestra estructura física e interna, y cerrándonos para que esas fuerzas nos acompañen después de retirarnos.

Todos los centros ceremoniales están siempre dedicados o consagrados a alguna divinidad en especial, por ejemplo; Teotihuacan, esta consagrado al culto Ketzalkoatliano y la doctrina de Tlalok- Ketzalkoatl. El templo mayor a Huitzilopochtli, Chichen-Itza a Kukulcan, la zona arqueologica de Ixtlan del rio (que deberia ser Ixtlan del Viento), en el estado de Nayarit, esta dedicado a Ehekatl, el señor del movimiento cosmico. Y así cada centro ceremonial prehispánico guarda un gran misterio y una fuerza especifica que lo diferencia de todos los demás.

Lo maravilloso y trascendental es que cada lugar de estos era un centro de iniciación cósmica, que le permitía a determinados individuos asimilar las fuerzas cristicas Ketzalkoatlianas, para irse perfeccionando física e internamente, a medida que la comprensión y el despertar se lo permitieran.

Es de notar, que la esencia filosófica de los pueblos de Anahuak consistía en comprender al universo como la manifestación de 2 fuerzas primievales unidas en una sola, a la cual llamaron; Ometeotl.

Ometeotl, es la fuerza espíritu, la fuerza dual que se encuentra manifestada en todo lo creado. Esa fuerza dual se manifiesta como; Ometekuhtli; santo afirmar, fuerza masculina, Omecihuatl; santo negar, fuerza femenina, Ketzalkoatl; santo conciliar, fuerza neutra.

"KETZALKOATL*, dios tolteca de los vientos,*
tercer hijo de la pareja divina Ometekuhtli y Omecihuatl,
Señor y Señora de la dualidad…"
V.M. Samael Aun Weor – Magia Cristica Azteca.

Esta pareja divina (Ometekuhtli, Omecihuatl), tuvieron 4 hijos, llamados los 4 Tezkatlipokas, los 4 rumbos, los 4 elementos. Estos 4 principios (Te-tre-gran-ma-ton), y la pareja divina (Hombre, Mujer) son en si el eje central de la sabiduría de Anahuak, por eso la gran mayoría de los templos mayores del mundo prehispánico, está de alguna u otra manera relacionado con estos principios.

Por eso vemos siempre la presencia central de 2 pirámides, llamadas siempre la pirámide del Sol y la pirámide de la luna. La del Sol representando al Padre, a Tonatiuh, a Ometekuhtli. La de la Luna, representando a la madre, a Meztli, la luna, Omecihuatl; la señora de la dualidad.

Bien sabemos que de la interacción de estos dos principios masculino + femenino, deviene toda la creación; los Tezkatlipokas.

También encontramos en los templos dedicados a algunos de estos Tezkatlipokas, símbolos iniciaticos, todos ellos nos hablan de la doctrina secreta de Anahuak, en un lenguaje serpentino y que solo la conciencia puede captar.

En los templos dedicados a Ketzalkoatl encontramos siempre, arquitecturas adornadas de caracoles, conchas marinas, y serpientes emplumadas o dragones de sabiduría. Los templos dedicados a Huitzilopochtli, se orientan hacia el Huitztlampa, el sur, y tienen símbolos de colibríes y fuegos sagrados.

Es importante recalcar que en los templos dedicados a Ketzalkoatl, Tlalok tiene una vital e importantísima presencia que solo la pueden comprender aquellos que trabajan en la alquimia. En el mundo del Mayab, encontramos el mismo fenómeno, no puede existir Kukulkan sin la presencia del divino Chak.

En la pirámide de Kukulkan en Chichen Itza (Magos de las Aguas), encontramos un verdadero misterio de geometría piramidal el día del Sol Equinoccial, cuando Kukulkan desciende por la pirámide hacia el Miktlan, podemos ver una serpiente descendiendo por el juego de luz y sombra que dibuja el sol sobre la majestuosa pirámide Maya. Son 7 triángulos de luz y sombra los que se perciben, indicándonos la ley del sagrado heptaparaparchinock. Esta serpiente Kukulcan que desciende en primavera, nos muestra gráficamente las fuerzas logoicas del sol fecundando a la madre tierra.

Toda pirámide es una cruz arquitectónica, y esta hecha en base a la sabiduría del Nahui Hollín (4 movimiento). Donde quiera que haya una pirámide indiscutiblemente hay un centro iniciatico antiguo. El tamaño y las dimensiones de dicha pirámide estan simbolizando el grado de acercamiento de esos iniciados o cultura, hacia la divinidad. A medida que esos hombres levantaban sus serpientes, las pirámides serian mas altas y mas hermosas. Por eso vemos que la mayoría de las pirámides están hechas en forma escalonadas, y dentro de ellas hay otras pirámides mas pequeñas, de manera que eran los diferentes niveles de

fusión que se ivan logrando con Ipalnemohuani. Cuando los arqueologos han descubierto las pirámides, se han encontrado con esta recurrente característica, una pirámide por debajo de la superficie de la pirámide y así dentro de esa otra, y otra, hasta llegar a algo muy pequeño.

Cuando nuestros antepasados ivan a construir un teokalli, o templo sagrado lo primero que colocaban allí eran ofrendas; agua, flores, sahumaban, llevaban una serpiente, danzaban y colocaban en un día calendarico especial una piedra, sobre la cual edificarían sus templo o ciudad. Siempre la magia cristica azteka se practica entre Hombre y Mujer, por eso los sacerdotes al iniciar esta construcciones colocaban en el lugar donde se iva a consagrar un templo, a un hombre y una sacerdotisa, como viva representación de Ometeotl.

Estos sagrados lugares ceremoniales se ivan a convertir en el corazón del pueblo, y el centro de gravedad de todas las actividades humanas y espirituales de nuestros antepasados, por eso eran colocados o hechos en lugares con características astrológicas y condiciones naturales especiales.

En la pirámide de Kukulcan tenemos la viva representación de los misterios de la cruz, si la observamos desde arriba, encontramos una cruz perfecta custodiada por 9 escalones, que representan vivamente a la novena esfera. Al centro de esa cruz tenemos el templo que tiene forma de Chak, como habíamos dicho anteriormente, no puede existir Ketzalkoatl sin Tlalok ni Kukulkan sin Chaak. Chaak al igual que Tlalok viene a representar la fuerza creadora de la vida, la fuerza del tercer logos, Tlalok es un nombre nahuatl que deviene de dos palabras; Tla: Talli= *tierra*, Ok: Oktli= *licor*, Licor que fecunda la tierra, licor de vida, licor seminal, energía espermática cristonica, semen.

La gran mayoría de Pirámides Mexicas y Mayas están hechas con cuentas calendaricas y numerales simbólicos representativos de los diferentes ciclos del cosmos, y del hombre. Por esta razón a veces vemos que sus escaleras tienen un número específico como 52 escalones, que representa el siglo mexica, o trece escalones por cada cara de la pirámide, representando los 13 años en cada lado para completar 13 x 4 = 52. El numeral Matlacti uan yei (13), es un símbolo viviente de los mas profundo y mas íntimos de la cultura Toltekatl. El nuecero 13, representa los 13 cielos nahuas, o trece escalones que debe ascender el alma antes de fundirse en una sola fuerza con Ometeotl en el Omeyokan, estos trece Aeones, o escalones sumados con los 9 círculos del Miktlan, nos dan los 22 arcanos herméticos de la iniciación solar.

También es interesante ver como los escalones de las escaleras que tienen las pirámides son bien difíciles de transitar, están hechos de manera que el iniciado tenga la mayor precaución y la mayor atención a lo que esta haciendo, porque al más mínimo descuido podría rodar al abismo.

En los templos iniciaticos del oscuro Tezkatlipoka, encontramos símbolos de jaguares, obsidianas, representaciones pictográficas de Xolotl, el gemelo de Ketzalkoatl, quien tiene los misterios de la luz y del fuego.

De esta manera nos damos cuenta, que las ciudades antiguas tenían como centro capital el culto al fuego, el culto solar, y toda su arquitectura respondía directamente a eso. Los centros ceremoniales antiguos eran verdaderas representaciones graficas de las grandes realidades antropológicas y cósmicas, centros que servían como observatorios, y que eran la muestra de que las civilizaciones antiguas amaban y respetaban al creador, a la naturaleza, y por ende al hombre mismo.

No es un secreto para algunos investigadores que debajo de las pirámides o dentro de ellas existen ciertas cuevas herméticas, que solamente los altos iniciados antiguos podían penetrar, como la que existe debajo de la colosal pirámide del Sol en Teotihuacan. Estas cavernas subterráneas estaban hechas en base a la tradición Toltekatl de Aztlan, donde se nos enseña que la humanidad devine del Chicomoztoc, las 7 cuevas celestes. Por eso existían unas palabras muy populares entre los pueblos de Anahuak;

Ye amo ki ihtoa mexihka aya
¿ken inelwayo? Ye kimati
in ilhuikatl in kanin
tlahto ipalnemohuani

Ya no dice el Mexica
¿de donde vengo? El lo sabe;
del cielo, en donde es la palabra
de aquel por quien se vive.

En estas cavernas subterráneas, los iniciados se enfrentaban a las pruebas más difíciles y a las disciplinas más rigurosas, en la mayoría de los casos, desencarnaban, por eso los arqueólogos han encontrado allí restos humanos. Estas cuevas era reservada solo a sacerdotes o guerreros con serpientes, es decir; iniciados de misterios mayores.

Las antiguas tradiciones nahuas nos dicen que la gran Tenochtitlan fue creada bajo la regencia y guiatura del divino Hitzilopochtli. Kuaukoatl recibió en los mundos internos las señales que debería encontrar para la fundación de la ciudad sagrada, donde se establecería el imperio Tenochka.

Justo allí, donde la serpiente es devorada por el águila, sobre el nopal que arraigado en la piedra flota sobre las aguas. Este petroglifo arcaico designa toda la esencia gnóstica de los pueblos de Aztlan, que hicieron un largo recorrido en búsqueda del lugar donde Huitzilopochtli había ordenado crear la gran ciudad, el mundo Aztekatl.

Nos enseña el V.M. Samael Aun Weor en su gloriosa obra "*La Doctrina Sereta de Anahuac*" lo siguiente;

"El águila triunfante posada sobre el nopal, devorando una serpiente, el escudo de armas de los Estados Unidos Mexicanos, no es más que la traducción fiel del glifo arcaico que otrora designara a la gran Tenochtitlán.

Aun en la cima de la gloria, los antiguos mexicanos nunca olvidaron que su metrópolis, imponente y maravillosa, había sido establecida en los pantanos por una tribu humilde y subestimada. Cierta leyenda muy antigua, que se pierde en la noche de los siglos, refiere cómo los ancianos descubrieron con gran asombro "intollihtic inacaihti" "dentro del tutelar, dentro del carrizal", a ciertos vegetales y criaturas animales que el Dios Huitzilopochtli les había anunciado: el sauce blanco, la rana color de esmeralda y el pez blanco, etc.

"En cuanto vieron esto lloraron al punto los ancianos, y dijeron: '-De manera que es aquí donde será (nuestra ciudad), puesto que vimos lo que nos dijo y ordenó Huitzilopochtli."

"Pero a la noche siguiente el Dios llamó al Sacerdote Kuauhkoatl (Serpiente-Águila) y le dijo: "-¡Oh Kuauhkoatl!, habéis visto ya y os habéis maravillado con todo lo que hay en el carrizal!

¡Oíd, empero!, Que hay algo más que no habéis visto todavía. Idos incontinente a ver el Tenochtli, en el que veréis se posa alegremente el águila... Allí estaremos, dominaremos, esperaremos, nos encontraremos con las diversas gentes, pecho y cabeza nuestros. Con nuestra flecha y escudo nos veremos con quienes nos rodean, a todos los que conquistaremos... Pues ahí estará nuestro poblado, México-Tenochtitlán, el lugar en que grita el águila, se despliega y come, el lugar en que nada el pez, el lugar en que se desgarra la serpiente, y acaecerán muchas cosas."

Este trascendental ejemplo nos indica que nuestros antepasados eran eminentemente sabios y que entre ellos existieron auténticos gnósticos, que podían comunicarse con las divinidades directamente para poder conducir la construcción y la guiatura de aquellas civilizaciones serpentinas.

Otro de los ejemplos que tenemos de la organización teocratica de nuestros pueblos de Anahuak, es la manera como se disponían los Kalpuntin; es decir la organización rural, urbanística y mixta de las ciudades antiguas.
La gran ciudad de Tenochtitlan estaba conformada por 4 partes llamadas Ixkalpultin, y cada Ixcalpultin por 5 Kalpultin (grupos de casas), que daba un total de 20 kalpultin, todos ellos formaban una enorme cruz mágica y preciosa.

Los Ixcalpultin que existieron fueron; **Atzakualko** (hoy barrio de San Sebastián), **Kuepopan** (hoy barrio de Sta. Maria), **Moyotla** (hoy barrio de San Juan), **Teopan Zokipan** (hoy barrio de San Pablo).

Cada una de estas cuatro partes en la que estaba estructurada la gran ciudad de Tenochtitlan, estaba sabiamente orientada a un rumbo del universo, Akatl; Oriente, otro a Tekpatl; Norte, otro a Tochtli; Sur, y otro a Kalli; Poniente. A su vez a cada Kalpulli de cada uno de estos signos, le tocaba celebrar la fiesta de la veintena correspondiente al año, alternadamente, lo que significaba la cruz en movimiento. Así daban dieciocho vueltas, 18 vueltas x 20 (kalpullin)= 360 días. Los 5 días y cuarto restantes eran los Nemontemi, los días que le correspondían al centro de la organización.

El numero cinco era de mucha importancia para la ciudades prehispánicas, cada 5 días había Tiankisko (lo que hoy llaman Tianguis, del Nahuatl Tianhuitl), y era cuando los Pochtekas (comerciantes) entraban a México.

Otro de los colosales misterios que impacta la conciencia del universo es la mágica y enigmática ciudad de Teotihuacan, lugar que posee conocimientos antropológicos profundos y altamente simbólicos.

Comencemos por reflexionar nada mas en su nombre, “Teotihuacan”; lugar donde nacen los Dioses…

Donde nacen los Dioses?, para comprender esto indiscutiblemente hay que estudiar la doctrina Ketzalkoatliana, ya que esta ciudad posee parte del tesoro Ketzalkoatliano, que solo lo comprenderán aquellos que trabajan en los tres factores de la revolución de la conciencia.

Cuando visitamos la ciudad de Teotihuacan, y la estudiamos física e internamente, nos damos cuenta que es un verdadero patrimonio de la humanidad, que allí se encuentran encerrados y ocultos todos los conocimientos de la Ketzalkoatlificación, y que basta tener la orientación adecuada, la ubicación perfecta para ir descifrando la Doctrina Secreta

Anahuaka, que se encuentra diseminada en cada detalle arquitectónico y cada símbolo grafico, que concuerda perfectamente con las grandes realidades de la iniciación.

La gran metrópolis Teotihuacana fue y sigue siendo en los mundos internos un centro de iniciación cósmica, un lugar donde los hombres se hacen dioses.

La iniciación Teotihuakana, encierra un contenido Ketzalkoatliano de invaluable profundidad, que debemos comprender y capturar con el corazón, con la conciencia, no con el intelecto, que es muy sagas y se adorna de muchas teorías linda que a nada llevan, sino a la involución.

Por eso dice la leyenda Teotihuacana que antes de originarse el Sol actual, los dioses pidieron a la humanidad que quien estaba dispuesto a sacrificarse para que a través de su muerte naciera el nuevo Sol. Entre los presentes había un personaje llamado Tekucistekatl, dice la leyenda que era muy enorme, elegante, muy enseñoreado, pero que al tratar de sacrificarse le dio miedo y no pudo hacerlo. Fue entonces cuando Nanahuatzin, un humilde y horrendo individuo dijo, yo si lo haré, y se lanzo a las brazas, a las llamas devoradotas del altar, con su muerte se logro el nacimiento del nuevo sol, el Sol de Anahuak, Sol de belleza y armonía, que dio origen a los linajes Teotihuacanos de maestros en las ciencias Ketzalkoatlianas.

Así mismo es la mente, muy adornada, muy enseñoreada, pero cobarde, miedosa, no puede soportar la presencia del fuego vivo del espíritu, una mente llena de tinieblas, es un antro de teorías y preconceptos. Por esta razón no he incluido datos históricos ni intelectuales al respecto de Teotihuacan, no me interesa lo que dicen o afirman los intelectualoides modernos que como dice el V.M. Samael; *“no solo no saben, sino que: no saben que no saben”.* Nanahuatzin, viva representación de esa parte humana imperfecta, pero que lleva el impulso, que lleva el anhelo, que tiene la voluntad para tomar la muerte como el nacimiento de una nueva vida, esa muerte psicológica que permite que nazca el Sol dentro de nosotros, es el objetivo inspirador y principal del estudio de los misterios Teotihuacanos, y no las contradicciones egoicas e históricas que de nada sirven.

La cultura Teotihuacana se desarrollo en las cercanías del lago de Texcoco, y floreció en el enriquecimiento magistral de su esencia espiritual con el culto solar a la serpiente emplumada.

Esta milenaria ciudad Atlante que encierra en sus estructuras monumentales los conocimientos antropológicos de una antiquísima civilización serpentina llena de Sabiduría y esplendor.

Allí en esta ciudad, donde nacen los dioses, o donde los hombres se convierten en dioses después de transitar la rocallosa senda de la iniciación Nahua, morir al filo de obsidiana, u ollar el sendero del filo de la navaja, encontramos el patrimonio Ketzalkoatliano más latente y tangible de la Gnosis de nuestros antepasados de Anahuak.

"Necesitamos primero levantar la Serpiente sobre la vara y después ser tragados por la Serpiente. Así nos convertimos en Serpientes…

En Teotihuacan, México, existe el templo maravilloso de las serpientes. Sólo las serpientes de fuego pueden resucitar de entre los muertos."

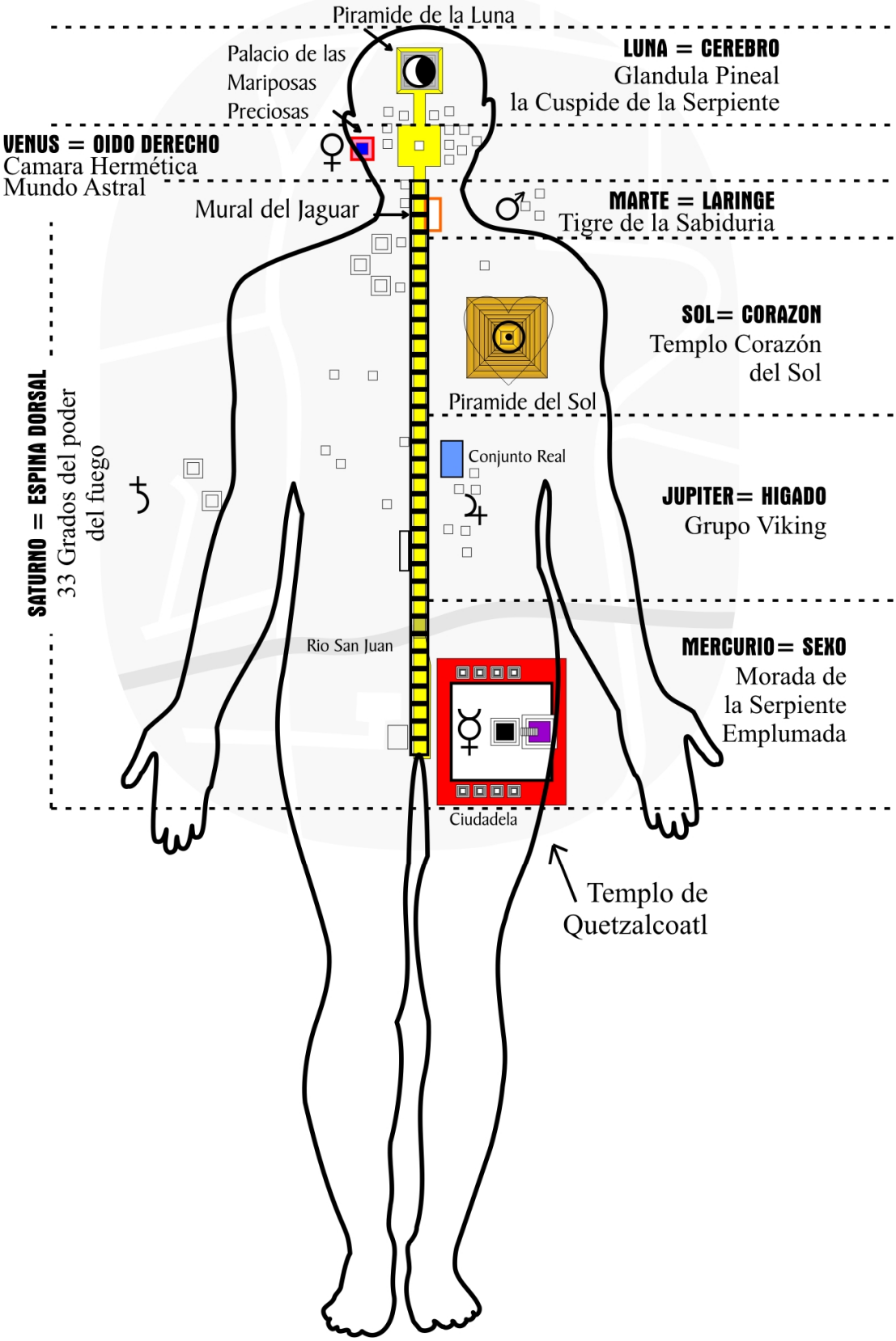
V.M. Samael Aun Weor – "El Matrimonio Perfecto"
Cap.20: Resurrección y Reencarnación.

Comprendamos pues porque se le llama a Teotihuacan; "El lugar donde nacen los Dioses". El Plano Arquitectónico de la ciudad es la viva representación de un hombre, donde se encuentran los principios divinos de la divinidad, como decían los griegos; "*homo gnocete ipsum*" hombre conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses.

Dentro del mismo hombre se encuentran las posibilidades de la divinización, se encuentra el misterio del nacimiento del Sol, la vida y la muerte, la luz y las tinieblas. Allí en ese pesebre donde hay tantos animales e imperfecciones, nacerá por designio de la divinidad un nuevo Sol que tendrá que iluminar al mundo, el hijo de Dios, Dios mismo; Ketzalkoatl.

A continuación presento un estudio diagramado de la ciudad serpentina solar de Teotihuacan, para el estudio y comprensión de los misterios iniciáticos Nahuas, y para bien de la gran causa.

Mapa - Teotihuacan



El recorrido por la ciudad comienza en la denominada ciudadela, que se corresponde con las caderas humanas. Allí justo en la parte posterior (cóccix) se encuentra el magnánimo templo de Ketzalkoatl.

El templo de Ketzalkoatl es impresionante, lleno de simbolismos mágicos y herméticos por todos lados. En el encontramos la mística fusión de Ketzalkoatl y Tlalok. Las impresionantes esculturas de Dragones en las paredes del templo, nos recuerdan al espantoso Dragón de sabiduría, al Cristo. Su preciosa cabeza crotalica emerge vigtoriosa de una flor de 11 petalos u once plumas, a manera de flor de loto o estrella divina que a su ves emergen de aguas igneas adornadas con caracoles y conchas marinas. Esos 11 rayos nos recuerdan indiscutiblemente a nuestra bendita Madre Divina. Las esculturas de Tlalok, los caracoles, y las conchas marinas en las paredes del Templo, nos anuncian los misterios de la sexualidad trascendente, las aguas espermáticas de donde emerge triunfal y gloriosa la serpiente emplumada.

El edificio del templo consta de 7 simbólicos cuerpos superpuestos. Cada cuerpo está constituido por un talud sobre el que descansa un tablero profusamente decorado con serpientes de cascabel que a la mitad de su cuerpo muestran enormes representaciones de Tlalok y Ketzalkoatl. Los cuerpos de las serpientes son ondulantes y están emplumadas, decoradas de conchas y caracoles a su alrededor. Es importante recalcar que este majestuoso templo Ketzalkoatliano y custodiado por Dragones, esta hecho en medio de 15 basamentos piramidales pequeños que lo rodena, lo que nos invita a reflexionar sobre los misterios de Xolotl, el lucifer Nahua.

Por eso este Principal templo esta ubicado en esa zona, justo a nivel de los órganos creadores, en esa misma zona esta ubicado un río, llamado el río de San Juan, que tampoco es una casualidad. Algunas personas le llaman a esta ciudad, San Juan de Teotihuacan.

Desde esta zona hasta la pirámide de la luna, pasando por el conjunto real y la pirámide del Sol, existe una calle denominada; la calzada de los muertos. Esta calzada es la viva representación de la espina dorsal y sus 33 vértebras, por donde la serpiente emplumada debe hacer su recorrido antes de alcanzar el Sol. En el trayecto hacia la pirámide de la Luna, existen otros conjuntos, de los que destacan el grupo Viking, que esta localizado justo a nivel del plexo solar, donde se encuentra la zona del conjunto real.

Llegando a la zona denominada el oráculo de Moctezuma que es el conjunto mayor; Pirámide de la Luna y la del Sol, con sus pirámides menores, encontramos el mural del Jaguar justo en el nivel que corresponde con la laringe creadora. Ya saben los antropólogos Gnósticos y los que estudian la Doctrina Secreta de Anahuak, el simbolismo sagrado del Tigre de la Sabiduría, el poder del Verbo creador, que como Jaguar florido de misterio, desgarra el espacio con su poder foatico e ígneo, enseñándonos la sapiencia y la sabiduría de las edades, del Sol y de la Luna, del Padre y de la Madre.

Aproximándonos a la pirámide de la Luna que representa al cerebro, encontramos hacia el lado derecho de la misma, el palacio del Ketzalpapalotl, el palacio de las mariposas preciosas, justo a nivel del oído derecho, donde esta el secreto del sonido mágico para el desdoblamiento al mundo astral; el Palacio de las Mariposas Preciosas (los magos del Astral).

Y por ultimo tenemos a la pirámide del Sol, ubicada justamente a nivel del Corazón, por donde inicia un nuevo recorrido esotérico la serpiente emplumada. Hacia la zona oriente de la pirámide del Sol encontramos los palacios del Nirvana, el palacio de Tepantitla, donde están representados en sus murales coloridos los Tlalokes en el Tlalokan; el paraíso de Tlalok, el Nirvana. O como también se halla la estrecha entrada a una caverna misteriosa, que conduce a un camino profundo y subterráneo donde hay 7 cuevas, lugar donde se instruían a los maestros que alcanzaban la iniciación venusta.

E de recalcar solemnemente que allí en la pirámide del Sol, en el corazón de la sabiduría Teotihuacana, se encuentra un campo de energía superior, que podría permitirle a la humanidad penetrar en las dimensiones superiores del cosmos, con justa razón, el bendito logos Samael dijo que allí sobre la pirámide del Sol, estaba el vortice de la era del aguador, el centro magnético de la era de Acuario.

-6-

kuauhxikalli

La Piedra de los Soles

Kuikatl anyolke, xochitl ankueponke…
Cual un canto habéis vivido, cual una flor habéis brotado…

Para iniciar el estudio de la piedra de los Soles o Kuauhxikalli, debemos antes que nada comprender a nuestros venerables abuelos Toltekas, porque ellos tenían conocimientos profundos de ciencia, arte filosofía y religión, legados por Ketzalkoatl al hombre desde el inicio de la creación.

Así que la piedra de los soles, o como le llaman algunos; el calendario solar Azteka, posee en síntesis simbólica, todos los conocimientos de nuestros antepasados, la Gnosis antigua, la Gnosis de hoy y de siempre, la visión antropológica profunda Toltekatl, del universo; como se origino, quien lo creo, de donde viene el hombre, cuales son los ciclos que rigen la existencia humana, etc, etc, etc.

Los Toltekas alegorizaban al Sol, al padre, con el símbolo del Águila, por eso siempre que vemos representado en una escultura o pintura Tolteka debemos tomar en cuenta la manera como ellos metafóricamente expresaban sus ideas y sus enseñanzas profundas.

Kuaxikalli es una palabra de origen nahuatl que quiere decir; Kuauhtli: Águila, Xictli: Ombligo, Kalli; Casa. Se traduce como la Jícara del Águila, la bóveda celeste o el espacio se percibe como una jícara gigantesca que lleva un águila en movimiento en su seno.

En el Kuauhxikalli es un petroglifo arcaico que guarda en su contenido simbólico y filosófico gnóstico todos los conocimientos de las edades de la humanidad y del Hombre.

Amable lector, usted habrá reflexionado sobre su edad? Y sobre la edad de la humanidad?, o la edad del sistema solar, o la edad de las pléyades, galaxia, universo, etc. Parece que no tienen relación, pero realmente si tienen una gran relación, ya que la vida de un átomo como la de un hombre o la de universo, están regidas por octavas, que aunque cronológicamente no se correspondan, concientivamente si. Ya los Toltekas y los Maestros del rayo Maya nos lo habían enseñado.

Nuestro universo particular tiene una edad aproximada de 1234 trillones de ALAUTUNES. Considerando Que un ALAUTUN es equivalente a 64 millones de años terrestres, podríamos concluir que nuestro universo particular es apenas un adolescente que se dispone a través de la ley de Resonancia Cósmica Universal a entrar en una nueva etapa que empieza a sentirse ya en las mareas del Universo.

Es por eso que los Anillos de Alcione se empiezan expandir produciendo una propulsión cósmica solar en el movimiento centrípeto del cosmos ayudando a transformar en forma estructural toda la creación, debido a que nuestro planeta y algunos planetas del sistema solar de Thilo se encuentran retrasados en su evolución, no sin antes aclarar que nuestro planeta Tierra es el único que tiene tanta degeneración.

Todos estos conocimientos, los manejaban los Toltekas y los Mayas, miles de años antes de que llegaran los españoles. La piedra de los soles es un verdadero testimonio de esto.

El Kuauhxikalli esta compuesto de 5 círculos concéntricos que se desglosan de la siguiente manera;

1- CIRCULO TEOGÉNICO

En este priemer circulo denominado Genesico, podemos encontrar el génesis divino o la raíz arquetípica de la creación: el Sol – Tonatiuh, el principio Luz, Divino y Gnóstico de la sabiduría de Aztlan. En el encontramos también al quinto elemento **Macuiltonatiuh** el quinto Sol, al mensajero de las estrellas al divino Citlalpac Samael, un Tlamatinime que posee el 5to secreto de la redención humana, el Arcano A.Z.F., este Macuilcitlalpac es ese quinto sol Ario Marciano, que trae grandes misterios es el verbo, la palabra perdida, el Weor de los siglos.

Tonatiuh posee ornamentos místicos herméticos y magisticos que nos ilustran con entera claridad meridiana la Magia Cristica Azteka, su rostro de anciano nos revela al anciano de los días, nuestro ser, el espíritu mismo de la vida, Dios, lo eternal, divino infinito, omnipotente y sabio. Su rostro arrugado nos indica su preclara ancianidad tal cual como el

místico secreto de los labios inefables de los **Huehuetlatollis**, los ancianos venerables. Sobre su rostro 3 figuras que asemejan a una criatura o un ave inmortal que mira con profundidad la radiante lucidez del Sol de la media noche.

Los ojos nos recuerdan a Tlalok, el Licor divino de la vida, el esperma sagrado, el fuego liquido de donde nacen los Dioses en Teotihuacan, el sagrado Atl, la ciencia oculta del **Zenteotl**, nuestra semilla espermática.

Sus Ojos en forma de santo ocho nos recuerdan los ojos magnificentes del pentagrama esotérico gnóstico, el **Ixquimilli**, el omnividente.

Sus aretes divinos ornamentados y colosales denotan la excelsa plenitud de las fuerzas mágicas que existen en el **Omeyocan**, lugar de la dualidad, hombre mujer perfectamente ataviados para fundirse en la gran palabra, la sabiduría alquimica del Ser.

El tubo de Jade que pende de su nariz como nariguera misteriosa, nos habla de la esencia vital el aliento divino de donde todo se deriva inevitablemente.

De su boca brota en forma fenomenal un pedernal teúrgico que como criatura exquisita saturada de Tlahuilli, de luz y de fuerza, nos invita a meditar en el verbo, al principio era el verbo, y el verbo era Dios, todo lo que ha sido es y será es por el verbo. Simbolismo gnóstico por excelencia del poder creador de la palabra. Esa espada de dos filos que corta y despedaza todos los conceptos y teorías del mundo, para fecundar la materia la energía y la conciencia de lo mas sagrado y puro que puede existir **Tlatolli**, **Tlatolli**, **Tlatolli**, su santo nombre impronunciable.

Un collar remata en forma elocuente su cuello donde se encuentra el Chacra laringeo, centro magnético nervioso y esotérico de donde como un útero sagrado se gestan las joyas inefables de la sabiduría; la palabra.

2- CIRCULO COSMOGÉNICO

En este circulo denominado Cosmogenico, podemos encontrar en forma dialéctica y precisa la Antropológica Gnóstica, enseñándonos las edades y las razas que nos precedieron, asta esta actual raza Aria.

La leyenda de los soles nos ilustra;

“Este Sol nahui ocellotl (4 tigre) fue de 676 años. Estos que aquí moraron la primera vez, fueron devorados de los tigres en el nahui ocellotl del Sol; comían chikome malinalli, que era su alimento, con el cual vivieron 676 años, hasta que fueron devorados como una fiera, en trece años; hasta que perecieron y se acabaron. Entonces desapareció el Sol. El año de éstos fué Ze akatl (1 caña). Por tanto, empezaron a ser devorados en un día del signo nahui ocelotl, bajo el mismo signo en que se acabaron y perecieron.

El nombre de este Sol es nauhuekatl (4 viento). Estos que por segunda vez moraron, fueron llevados del viento: fué en el nahuekatl del Sol. En cuanto desaparecieron, llevados del viento, se volvieron monas; sus casas y también sus árboles, todo se llevó el viento; a este Sol asimismo se lo llevó el viento. Comían matlactlomome cohuatl (12 culebra); era su alimento, con que vivieron trescientos sesenta y cuatro años, hasta que desaparecieron en un solo día que fueron llevados del viento; hasta que perecieron en un día del signo nauhekatl.Suaño fué ce tecpatl (1 pedernal).

Este es el Sol nahui quiyahuitl (4 lluvia); y estos los que vivieron en el Sol nahui quiyahuitl, que fué el tercero, hasta que se destruyeron porque les llovió fuego y se volvieron gallinas. También ardió el Sol; y todas las casas de ellos ardieron. Por tanto, vivieron trescientos doce años, hasta que se destruyeron en un solo día que llovió fuego. Comían chikome tecpatl (7 pedernal), que era su alimento. Su año es ce tecpatl (1 pedernal); y hasta que se destruyeron en un día del signo nahui quiahuitl,fueron pipiltin (niños): por eso ahora se llama a los niños pipilpipil (muchachitos).

El nombre de este Sol es nahui atl (cuatro agua), porque hubo agua cincuenta y dos años. Estos son los que vivieron en el cuarto, que fué el Sol nahui atl; que vivieron seiscientos setenta y seis años, hasta que se destruyeron, se anegaron y se volvieron peces. Hacia acá se hundió el cielo y en solo un día se destruyeron. Comían nahui xochitl (cuatro flor); era su alimento. Su año fué ce kalli (l casa). En un día del signo nahui atl, en que se destruyeron, todos los cerros desaparecieron, porque hubo agua cincuenta y dos años.

Acabando el año de ellos, Titlakahuan llamó al que tenía el nombre de Tata y a su mujer llamada Nene, y les dijo: "No queráis nada más; agujerad un ahuehuetl muy grande, y ahí os meteréis cuando sea la vigilia (toçoçtli) y se venga hundiendo el cielo." Ahí entraron; luego los tapó y les dijo: "Solamente una mazorca de maíz comerás tú, y también una tu mujer." Cuando acabaron de consumir los granos, se notó que iba disminuyendo el agua; ya no se movía el palo.

Luego se destaparon y vieron un pescado; sacaron fuego con los palillos (arrojaron el tizón) y asaron para sí los pescados. Miraron hacia acá los dioses Citlallinicue y Citlallatónac y dijeron: "¡Dioses! ¿quién ha hecho fuego? ¿quién ha ahumado el cielo?" Al punto descendió Titlakahuan, Tezkatlipoka, los riñó y dijo: "¿Qué haces, Tata? ¿qué hacéis vosotros?" Luego les cortó los pescuezos y les remendó su cabeza en su nalga, con que se volvieron perros. Por tanto, se ahumó el cielo en el año 2 akatl. He aquí que ya somos nosotros, que ya vivimos; que cayó el tizón y que se estancó el cielo en el año 1 tochtli. He aquí que cayó el tizón y entonces apareció el fuego, porque veinticinco años había sido noche. Por tanto, se estancó el cielo en el año 1 tochtli; después que se estancó, lo ahumaron los perros, así como se ha dicho; y a la postre cayó el tizón, sacó el fuego Tezkatlipoka, con que otra vez ahumó al cielo en el año 2 akatl.

Se consultaron los dioses y dijeron: "¿Quién habitará, pues que se estancó el cielo y se paró el Señor de la tierra? ¿quién habitará, oh dioses?" Se ocuparon en el negocio Citlaliicue, Citlallatónac, Apanteuctli, Tepanquizqui, Tlallamanqui, Huictlollinqui, Ketzalkoatl y Titlakahuan. Luego fué Ketzalkoatl al infierno (miktlan,entre los muertos); se llegó a Miktlantekuhtli y a Miktlancíhuatl y dijo: "He venido por los huesos preciosos que tú guardas." Y dijo aquél: "¿Qué harás tú, Ketzalkoatl?" Otra vez dijo éste: "Tratan los dioses de hacer con ellos quien habite sobre la tierra." De nuevo dijo Miktlantekuhtli: "Sea en buena hora. Toca mi caracol y tráele cuatro veces al derredor de mi asiento de piedras preciosas." Pero su caracol no tiene agujeros de mano. Llamó a los gusanos, que le hicieron agujeros, e inmediatamente entraron allí las abejas grandes y las montesas, que lo tocaron; y lo oyó Miktlantekuhtli. Otra vez dice Miktlantekuhtli: "Está bien, tómalos." - Y dijo Miktlantekuhtli a sus mensajeros los miktekas: "Id a decirle, dioses, que ha de venir a dejarlos." Pero Ketzalkoatl dijo hacia acá: "No, me los llevo para siempre." Y dijo a su nahual: "Anda a decirles que vendré a dejarlos." Y éste vino a decir a gritos: "Vendré a dejarlos." Subió pronto, luego que cogió los huesos preciosos: estaban juntos de un lado los huesos de varón y también juntos de otro lado los huesos de mujer. Así que los tomó, Ketzalkoatl hizo de ellos un lío, que se trajo.

Otra vez les dijo Miktlantekuhtli a sus mensajeros: "¡Dioses! De veras se llevó Ketzalkoatl los huesos preciosos. ¡Dioses! Id a hacer un hoyo." Fueron a hacerlo; y por eso se cayó en el hoyo, se golpeó y le espantaron las codornices; cayó muerto y esparció por el suelo los huesos preciosos, que luego mordieron y royeron las codornices. A poco resucitó Ketzalkoatl, lloró y dijo a su nahual: "¿Cómo será esto, nahual mío?"El cual dijo: "¡Cómo ha de ser! Que se echó a perder el negocio; puesto que llovió." Luego los juntó, los recogió e hizo un lío, que inmediatamente llevó a Tamoanchan. Después que los hizo llegar, los molió la llamada Quilachtli: ésta es Cihuacóhuatl, que a continuación los echó en un lebrillo precioso. Sobre él se sangró Ketzalkoatl su miembro; y en seguida hicieron penitencia todos los dioses que se han mencionado: Apanteuctli, Huictlolinqui, Tepanquizqui, Tlallamánac, Tzontémoc, y el sexto de ellos, Ketzalkoatl. Luego dijeron: "Han nacido los vasallos de los dioses." Por cuanto hicieron penitencia sobre nosotros. Otra vez dijeron: "¿Qué comerán, oh dioses? Ya todos buscan el alimento." Luego fué la hormiga a coger el maíz desgranado dentro del Tonacatépetl (cerro de las mieses). Encontró Ketzalkoatl a la hormiga y le dijo: "Dime a dónde fuiste a cogerlo." Muchas veces le pregunta; pero no quiere decirlo. Luego le dice que allá (señalando el lugar); y la acompañó. Ketzalkoatl se volvió hormiga negra, la acompañó, y entraron y lo acarrearon ambos: esto es, Ketzalkoatl acompañó a la hormiga colorada hasta el depósito, arregló el maíz y en seguida lo llevó a Tamoanchan. Lo mascaron los dioses y lo pusieron en nuestra boca para robustecernos. Después dijeron: "¿Qué haremos del Tonacatépetl?" Fué solo Ketzalkoatl, lo ató con cordeles y lo quiso llevar a cuestas, pero no lo alzó. A continuación, Oxomoco echó suertes con maíz; también agoró Cipactónal, la mujer de Oxomoco. Porque Cipactónal es mujer. Luego dijeron Oxomoco y Cipactónal que solamente Nanáhuatl (el buboso) desgranaría a palos el Tonacatépetl, porque lo habían adivinado. Se apercibió a los tlaloke (dioses de la lluvia), los tlaloke azules, los tlaloke blancos, los tlaloke amarillos y los tlaloke rojos, y Nanáhuatl desgranó el maíz a palos. Luego es arrebatado por los tlaloke elalimento: el blanco, el negro, el amarillo, el maíz colorado, el frijol, los bledos, la chía, el michihuauhtli (especie de bledos); todo el alimento fué arrebatado.

El nombre de este Sol es naollin (4 movimiento). Este ya es de nosotros, de los que hoy vivimos. Esta es su señal, la que aquí está, porque cayó en el fuego el Sol en el horno divino de Teotihuacan. Fué el mismo Sol de Topiltzin (nuestro hijo) de Tollan, de Ketzalkoatl. Antes de ser este Sol, fué su nombre Nanáhuatl, que era de Tamoanchan.

Aguila, tigre, gavilán, lobo; chicuacen ehekatl (6 viento), chicuacen xochitl (6 flor); ambos a dos son nombres del Sol. Lo que aquí está se nombra teotexkalli (horno divino), que cuatro años estuvo ardiendo. Tonacateuctli (el Señor de nuestra carne) y Xiuhteuctli (el Señor del año) llamaron a Nanáhuatl y le dijeron: "Ahora tú guardarás el cielo y la tierra."

- *Del Códice **Chimalpopoca.** Traducción Primo Feliciano Velázquez. México 1945.*

En su conjunto el primer y el segundo circulo se integran en forma icnográfica cual si fueran un **Teochimalli** oculto ante nuestra atención, para revelarnos un ave cósmica que trasciende en elegante y mágico vuelo a todo intelectualismo vano o efímero, empalmándose exactamente dentro de un **Papalotl** que representa a **Ollin**; el movimiento cósmico. Esta ave y esta mariposa, magníficamente diseñadas en este milenario petroglifo arcaico delinean con exactitud y misterio el rostro de **Tlaltekuhtli**, la parte masculina de la Tierra, llevándonos con la imaginación conciente a observar en esta metáfora grafica Nahua, un ser divino (**Kuauhtli Ollinpapalotl**) que en el Cenit de su trancito por la bóveda celeste de Tenochtitlan, se agarra de dos corazones para levitar divinamente sobre la tierra, en aquel islote que seria la capital del imperio **Tenochca**, el **Cemanahua** Mexica.

Las Garras con ojos, o garras caras (remembranza simbólica de **Tlalteotl**) y los corazones aprisionados entre sus uñas nos indican en forma elevada los meritos que la pareja divina, Hombre Mujer, deben alcanzar para el despertar y ascenso de sus fuegos espinales, por el cual el sacrificio y los padecimientos voluntarios se ejemplifican gráficamente en estos símbolos recordándonos contundentemente que la sabiduría de Anahuak es del corazón y para los corazones, es para el corazón de los hombre y de las mujeres que han comprendido el hondo significado de estas palabras: “Dolor y reflexión he ahí tu camino...”

Las Garras tienen remates de 5 plumas preciosas y dos círculos paralelos que sumados nos da 7, el numero de la maestría. Dentro de la garra vemos tres círculos mas que ornamentan e indican las tres fuerzas primarias de la creación.

Allí se encuentra manifiesto el **Xictli**, el ombligo cósmico el equilibrio perfecto y el centro armonioso de la rueda de los siglos.

Este hermético misterio graficado con matemática exactitud nos llena de una embriaguez dionisiaca, llevándonos a la comprensión de que la sabiduría gnóstica de Aztlan, ha sido es y será un verdadero legado de Ciencia, Arte, Filosofía y Mística incalculables.

En el lado superior derecho dentro de un cuadrete que delinea el símbolo **Ollin**, encontramos a **Ocelotonatiuh** (Sol Ocelote o Jaguar) aquí ejemplifica la primera raza Polar (Aztlan), aquella antiquísima dinastía de seres divinos que fueron devorados por el Jaguar, (El Ocultismo, la Sabiduría).

En el lado superior Izquierdo dentro de otro cuadrete del símbolo **Ollin**, encontramos a **Ehecatonatiuh** (Sol del Viento) aquí nos señala la segunda raza, la raza Hiperbórea, esta raza y estos seres Hiperbóreos fisiparos fueron destruidos por fuertes Huracanes.

En el lado Inferior Izquierdo dentro de otro cuadrete, encontramos a **Quiauhtonatiuh** (Sol de Lluvia de Fuego) este es el símbolo de la tercera raza, la raza Lemur, fue destruida por terremotos y volcanes.

En el lado inferior derecho dentro del ultimo cuadrete, encontramos a **Atonatiuh** (Sol de Agua) raza Atlante (Tulla), aquella esplendorosa civilización fue destruida por las Aguas, el diluvio universal, ahora sus restos subyacen bajo el lecho profundo del Océano Atlántico.

En medio de los cuadretes superiores contemplamos un Triangulo en forma de V O Alfa en representación de los rayos lumínicos solares y del tiempo (**Cahuitl**) , a semejanza de pequeño tetragrama ya que se encuentra dividido en cuatro secciones (Impresión, Memoria, Recuerdo, Experiencia.) nos indica el profundo sentido matemático y astronómico de los cómputos aztekas.

Sobre el rostro central entre las aspas del Ollin y la flecha del Tiempo o triangulo seccionado, vemos el Jeroglífico de **Ce Tecpatl** (año 1 pedernal, año dedicado a Huitzilopochtli) símbolo del norte, en donde mora el padre, el uno. El espejo con humo en movimiento adorna el cuchillo con filos indicándonos la ciencia psicoanalítica de **Tezkatlipoka**.

Al lado izquierdo del triangulo del tiempo esta el glifo **Xiuhuizolli**, símbolo del Oriente, el Cristo. También es reconocido como un elemento funerario que manifiesta la muerte mística, este glifo es una casa (**Kalli**) de donde se aproxima un dibujo estilizado de 1 Zipaktli, la casa es la morada oculta del alba donde se trabaja incesantemente con la forja de los cíclopes para vencer al caimán, al ego animal que llevamos dentro, el uno indica la individualidad. Este glifo se encuentra sobre una base que representa el pectoral mariposa de turquesa de **Xiuhtekuhtl**i, señor del Día y la Noche. Altamente alquímico e iniciatico.

Por debajo del cuadrete donde se encuentra **Quiauhtonatiuh,** un poco a la derecha esta **Ze Quiauitl**, (Año 1 Lluvia) símbolo del Sur, donde

encontramos al espíritu santo. La Lluvia representa vida, fecundación, por eso en este glifo contemplamos el poder elemental de las aguas seminales como criatura mística que ornamentada y acompañada con el numeral 1, nos indica en forma enfática la vertical.

A la derecha del símbolo del Sur y por debajo del 4to Sol **Atonatiuh**, vemos y estudiamos el glifo **Chikome Ozomatli** (Siete Mono) Símbolo del Occidente, lugar sagrado donde mora la madre divina, y en donde el iniciado como un verdadero Eremita, se sume y se sumerge dentro del aura crepuscular para estudiar los misterios de la vida y de la muerte mientras llega el oficiante. Buscando en ese poniente simbólico vemos al mono como representación de una inteligencia animal mecánica e involutiva que debemos aprovechar y transmutar para alcanzar los siete grados de poder del fuego.

Alrededor del la figura **Kuauhtli Ollinpapalotl** descubrimos los numerales del signo Sol de terremotos, Cuatro movimiento, y un quinto circulo en medio de los glifos del Occidente y del Sur, una perla que remata el doble **Chalchihuite** central, que integrado con los cuatro numerales anteriores nos muestra en forma eminentemente simbólica la condición y característica de la actual raza aria.

Debajo del rostro de Tonatiuh y en medio de los dos cuadretes inferiores vemos con exquisita belleza los ornamentos de **Chachihuites** (preciosos) están forrados por placas de jade con cinco perforaciones, sujetas con tiras de cuero adobado al rojo y las puntas de plumas con remate de una perla. Este es el mas fastuoso ornamento que significa: Luz, Fuerza y Belleza.

3- CIRCULO ANTROPOGÉNICO

En este tercer anillo o Circulo, se manifiestan deliciosamente labrados los 20 días del mes Azteka, que meditándolos a fondo y profundizando en el hermetismo metafórico de su ideografía encontramos cincelados los arcanos secretos de la sabiduría de Anahuac. En este tema nos interesa para nada el estudio especulativo de las cuadraturas cronológicas que también se concentran en cada uno de los ornamentos y símbolos de este maravilloso calendario solar, de las cuales no ignoramos mas no nos interesa.

Esa parte se la dejamos a los que pretender solamente identificar datos meramente exotéricos y simplistas, correlacionados estos solo con la parte temporal de la vida social y calendarica de nuestros antepasados.

Por aquí, por allá y acullá solo vemos estudiosos que se contradicen tratando de ensamblar y concatenar la cronología de nuestra época a la del pasado, no logrando percibir que el tiempo es ilusión y en verdad con entera claridad meridiana cabe enfatizar en forma estrictamente Samaeliana: No es lo relevante dentro de la doctrina secreta de Anahuac.

A quienes buscan y anhelan llegar a la profundidad del **Tlacahuapahualiztli**, y no quedarse con las teorías decadentes de una lógica meramente intelectual e histórica, exhortamos a que se nutran en la noche augusta de los Tlamatinimes, de la sabiduría incorruptible de Aztlan, que penetren en las regiones suprasensibles de la naturaleza, y comprueben en forma directa y evidente la gran realidad de todos y cada unos de los aspectos doctrinales de la Serpiente Emplumada, que se adentren meditativa y psicoanaliticamente en los Teocalis antiguos cerrados hoy a la mente profana y débil de esta presente y decadente raza de víboras, para que en medio del misterio que impregna esos magnánimos recintos, nichos o pirámides, se nos revele el enigma de los enigmas, el secreto de los secretos, envueltos en la bruma arrobadora del **Ihiyotl** o aliento de vida que brota del caracol sagrado.

La veintena calendarica solar nos refleja eminentemente radiante la profundidad solemne de la iniciación mágica.

Esta veintena se estudia en forma oculta de la siguiente manera:

1- **Zipaktli**: (cocodrilo, caimán) Comenzamos por el primer día del mes, o el primer signo de los días, recordemos que entre los signos hallamos la gnosis, signos = gnosis. Su nombre es una palabra compuesta que desglosada sabiamente la comprendemos: Zi= ze = 1 , Ikpak= Sobre, o encima de...

Traducido diría: Sobre uno (lo que llevamos por dentro, el Ego, el demonio con cara de cocodrilo), es lo primero que debemos enfrentar, a ese monstruo animalesco que impide de manera negativa el desarrollo de nuestra obra espiritual, ese guardián del umbral que nos prueba nuestra capacidad de iniciarnos en el sendero del filo de la navaja. Venciéndolo nos ganamos el primer grado gnóstico, pero no esta demás aclarar que solo los verdaderos y auténticos iniciados pueden comprender estos simbolismos tan elementales y tan profundos a la vez. En la mayoría de los **Amoxtin** (códices) prehispánicos, a la tierra se le representa en forma genérica como un **Zipaktli**, a veces saliendo de las aguas, indicándonos esto el secreto de la tierra filosofal y las aguas genesicas, el trabajo de vencer en forma conciente todos esos

principios animalescos que están en nuestra carne, en nuestra sangre-psiquis, en nuestras aguas espermáticas, etc.

2- **Ehekatl**: (Viento) Este segundo signo, eminentemente mercuriano, dual por excelencia, nos indica las duras batallas en contra de nuestra propia mente, en medio de ventiscas y huracanes que reman incesantemente las nubes hacia nosotros, generando dudas, confusiones, contradicciones, enredos intelectuales. Este viento simbólico se representa en la excelentísima piedra iniciatica solar azteka como una figura abstracta (como la mente) antropomórfica, cubriendo su rostro con una mascara (la falsa personalidad, la ilusión del pensamiento y el poder hipnótico del ego) de pico alargado (símbolo del ave sagrada que nos auxilia en la súper dinámica mental de nuestra iniciación interior.) Para poder pasar por este signo sin caer en la confusión de la tormenta y del viento de la mente, hay que reconocer la intima relación que hay entre Ehekatl y Ketzalkoatl, la ciencia de la vida. Si logramos encarnar a fondo la auto-observación, si vivimos el despertar de la conciencia lograremos vencernos a nosotros mismos con el animo de despertar nuestra serpiente emplumada particular. Hay que aprovechar la parte positiva del viento, el análisis superlativo, la inspiración profunda, la oración, la meditación, la mantralización, etc. Son herramientas que nos auxilian en este signo dificilísimo pero no imposible de vencer.

3- **Kalli**: (Casa) Después de vencer a **Zipaktli**, y salir triunfantes del signo **Ehekatl**, nos tenemos que enfrentar al signo **Kalli**. Kalli es casa, nuestra propia casa, nuestro cuerpo físico, nosotros mismos, es allí donde se manifiestan impulsos negativos que llevamos integrados en nuestra psiquis convirtiendo nuestra vida en un verdadero desastre y locura. En este signo se encuentra manifiesto los procesos que debemos enfrentar en contra de nuestras costumbres arraigadas, problemas en nuestra familia, en nuestro hogar, privaciones económicas, etc. Todo esto con el propósito de ir haciendo la eliminación de la falsa personalidad que creamos antes de entrar al sendero iniciatico.

4- Cuetzpalli: (Lagartija) Culminado el proceso del signo Kalli, nos adentramos en la maravilla esotérica gnóstica de Cuetzpalli, aquí en este signo debemos trabajar incesantemente en la purificación de nuestra semilla espermática. La lagartija simbolizaba para los sabios de Anahuac, las fuerzas sexuales, energías creadoras, semillas espermáticas, símbolo de fertilidad y ligereza. En el Códice Borgia esta vinculado el signo Cuetzpalli al órgano sexual

masculino de Xochipilli y Tezkatlipoka. Es de esta manera evidente que este signo nos señala la purificación sexual por la que debemos pasar, encarnando mas a fondo la castidad, destruyendo de nosotros todos esos elementos nauseabundos de lujuria, lascivia, morbosidad, etc. Cuetzpalli es una reflexión del mismo Zipaktli con el cual comenzamos el camino, pero ahora mas refinado, mas ágil y por lo mismo mas peligroso que nunca.

5- Koatl: (Serpiente) Parecerá casualidad, mas no lo es, que después de vencer el signo Cuetzpalli y lograr alcanzar la luz de ese día del mes, nos corresponda el trabajo con la serpiente. Es bien sabido por los auténticos esoteristas gnósticos el hondo significado de este signo trascendental y único. Recomendamos a fondo y con entera insistencia el estudio profundo del libro "El Matrimonio Perfecto", del v.m. Samael Aun Weor, para todo aquel que quiera conocer a fondo la sabiduría de la culebra. Es en este quinto signo que nos recuerda el pentaculo del mago, la Citlalli de 5 puntas, donde comprendemos que sin el auxilio de la víbora divina el proceso de la iniciación es mas que imposible. Algunos seudo esoteristas y seudo místicos pretenden alcanzar la autorrealización intima del ser sin el auxilio de Devi Kundalini, porque en verdad les queda grande la castidad científica, para esos seudo ocultista no queda mas que falsas poses, falsos pietismos y falsas mansedumbres, porque en verdad nunca alcanzaran la alta iniciación. Solo ella la cobra sagrada, la espantosa víbora divina puede auxiliarnos y elevarnos a las cumbres del Ser y del Saber. Dice el V.M. Samael "...ni aun siquiera aquéllos, que según la tradición esotérica occidental alcanzaron el grado de **"Adeptus Exemtus"**, podrían gozar de los poderes de la Serpiente sin haber sido previamente devorado por la misma." Despertando el poder serpentino medular, logramos pasar por el signo **Koatl** para seguir adelante en una nueva octava.

6- **Miquiztli:** (Muerte) Comprendido a fondo el signo anterior, y calificado en nosotros mismos a través de la iniciación, descubrimos con claridad extraordinaria que el signo Miquiztli, no es otra cosa mas que la muerte mística, que para morir requerimos ineludiblemente del signo Koatl, y que para ganarnos el derecho inefable de la divina muerte, debemos trabajar incesantemente en la fragua encendida de Vulcano, porque solo con la muerte adviene lo nuevo.

7- **Mazatl** : (Es el genérico de las diferentes especies de venados que habitan en México.) Mazatl es Venado, con la muerte del Ego,

desembotellamos esa esencia divina, que es a fin de cuentas el material psíquico para construir el Alma. Mazatl es el signo que nos indica, que al pasar por Miquiztli, las diferentes partes autónomas y auto-concientes de nuestro propio ser se liberan y ese venado, esa chispa divina, ese embrión áureo resplandece con toda su belleza y nobleza, característico del venado esotérico.

8- **Tochtli** : (Conejo) Capitulando iniciaticamente hablando el misterio del Embrión Áureo, Mazatl nos guía en este nuevo signo Conejo, que se refiere a las fuerzas lunares contenidas en nuestra psiquis y que debemos vencer si es que en verdad aspiramos a la alta iniciación. El conejo para los antiguos sabios Mexicas es un símbolo importante de la Luna, en el glifo respectivo de la luna se representa al satélite terrestre como una vasija donde hay un conejo. Hay que vencer la influencia lunar decadente de nuestra materia orgánica y psíquica. Venciendo a la Luna y sus fuerzas antagónicas nos ganamos el privilegio de ser purificado por el ciclo de 29 días (2 + 9 = 11 el ciclo de la Madre.)

9- **Atl** : (Agua) Vencido el signo anterior lunar, en este noveno signo (la novena esfera) trabajamos con el agua, el agua de vida, las aguas espermáticas que nos bautizan y que nos confieren el don de liberarnos. La mayoría de las palabras nahuas tienen como terminación esta silaba mágica y simbólica, recordemos; Omecihu**atl** , Ketzalko**atl**, ko**atl** , es interesante meditar en la palabra koatl que quiere decir serpiente y encontrando la simbiosis de Atl agua, nos ilustramos e iluminamos con la comprensión de que para despertar la serpiente hay que trabajar con el agua. Los sabios Keketzalkoatl o sacerdotes de **Ketzalkoatl** nos indican que el glifo arcaico del águila devorando la serpiente sobre el nopal, es hondamente conocido como el águila que lleva pendiendo un **atlachinolli** (agua quemada), así que para pasar victoriosos por este signo requerimos quemar el agua, evaporarla, fundirla con el fuego, es decir; transmutarla a fondo en el trabajo alquimico sexual.

10- **Itzcuintli** : (Perro) Este es el signo iniciatico por excelencia, el perro altamente alegorizado en todas las culturas del mundo como el impulso sexual y las fuerzas lucifericas de la pasión. No podría ser México la excepción de este extraordinario símbolo de Lucifer. Si estudiamos la mitología y las enseñanzas de Anahuak, vemos que al perro mexicano se le denominaba con el nombre de Xolotzcuincle, es decir el perro de Xolotl, el Lucifer nahua, aquí vemos con entera claridad superlativa la intima relación iniciatica que el perro posee en la Doctrina gnóstica de

Aztlan. Los Investigadores saben que el perro también es un elemento de tipo funeral. La Mitología Mexica indica que el perro guiaba al difunto por el **Miktlan**, la región de los muertos, y comúnmente se enterraba un perro junto al cadáver, para que cumpliera este propósito. Mas en verdad este simbolismo y esta alegoría metafórica nos señala una profundidad invaluable que representa el trabajo con el perro de la pasión, el impulso sexual que es escalera para subir, o escalera para bajar. Para pasar triunfante por este décimo signo, hay que enfrentarse al perro de la pasión y no derramar jamás de los jamases el baso de Hermes.

11- **Ozomahtli** : (Mono) Quien domina y educa a **Itzcuitli** , puede trabajar seria y definitivamente con Ozomahtli, los instintos infrahumanos que en el interior cargamos, el perro guía al iniciado por la calzada de los muertos, aquellos que están muriendo en si mismos, para enfrentarse sin temor alguno al mono instintivo, a aquellos elementos sumergidos en lo mas profundo de nuestra psiquis que afloran y reaccionan en forma animalesca en contra de nosotros y de nuestra divina serpiente emplumada. Aquel que venza a Ozomahtli, tiene por ende el derecho de encarnar la serenidad reflexiva y las 4 bienaventuranzas.

12- **Malinalli** : (Zacate) El décimo segundo signo del mes Mexica representa transformación y renacimiento. Malinalli viene del verbo **malina** que quiere decir: torcer. Venciendo a Ozomahtli, a todas esas brutales fuerzas instintivas, el resultado es el renacimiento en nuestra tierra filosofal, empieza al igual que un terreno que hemos limpiado para sembrar, el reverdecer de esas pequeñas partículas divinales que busca crecer y ser fecundadas por el sol de la inspiración. Para poder entrar en este proceso alquímico iniciatico es indispensable el no enredarse, el no identificarse, el no meterle tanta mente a las cosas, debido a que la vida sabiamente vivida nos da la gloria de fundirnos e integrarnos en un constante crecimiento con nuestro Ser.

13- **Akatl** : (Caña, Carrizo.) Ya como Malinalli nos indica el nacimiento de esas partículas divinales en nuestra tierra filosofal, Akatl nos señala la vara sagrada de los sabios. Una octava superior del anterior signo. Nadie puede lograr la cristificación a fondo, nadie puede vivencia en forma directa la doctrina Ketzalkoatliana sin escribir su iniciación sobre una vara, sobre Akatl. En la palabra Akatl encontramos nuevamente Atl_Agua, el **Akatonalli** , o caña solar de los Toltekas nos refiere en forma directa el trabajo espinal medular, de donde las llamas ígneas

pétreas del fuego nuevo, ascienden en forma vertical asta el Yolotl, donde despierta divinamente nuestra Yolixtli (conciencia).

14- **Ocelotl** : (Tigre, Jaguar.) Solo el que ha levantado la serpiente sobre Akatl, solo que el ha vivenciado a fondo el misterio de la caña, puede por consecuencia inevitable, ser acechado por el signo del jaguar, este ser también llamado por los Mexikatl con el nombre de **Xochimiztli** = puma florido, que para cualquier gnóstico tolteka no es mas que el Ocultismo practico y la magia cristica azteka. Nadie se puede llamar Ocultista sin haber logrado el avance de los 13 signos anteriores, sin haber trabajado en la fragua encendida de Vulcano, sin haber trabajado con el sagrado Atlachinolli, con el cual podremos penetrar los secretos ocultos del Ocelote Divino, el Mago, el exorcista, el Teúrgo conoce a fondo este milenario simbolismo. Todo investigador despierto sabe y conoce el hondo significado y la analogía profunda que hay entre el Ocelote y la ciencia de los Tezkatlipocas, recordemos a Tepeyolohtli, el corazón de la montaña, el corazón de la iniciación, el esoterismo práctico y el ejercicio de la Sabiduría Oculta. En el corazón del Ocelote lleno de misterios y profundos enigmas, los sabios Nahuas, guardan el secreto mágico del Nahualismo sagrado, una practica tantrica magistica que le permite al iniciado transformar su apariencia física a voluntad para indagar en los ocultos misterios de la madre naturaleza. Los que logran llegar a esta altura de la iniciación, pueden alcanzar el grado de **Oceloyaoquizqueh**, guerrero Ocelote.

15- **Kuauhtli** : (Águila) En la sociedad secreta Anahuaca, después de ser devorado por el Ocelote, el guerrero de la luz, se transformaba en un águila para elevarse mas allá de la mente y los afectos a las cúspides victoriosas del Ser, Tonatiuh = el Sol interior, resplandeciente ave luminosa que preside y dirige el misterio augusto de la Iniciación Tenochca, era venerado a través de la danza cósmica, donde los altos iniciados revestidos con atuendos y vestiduras Águilas se desdoblaban a las dimensiones superiores del espacio para fundirse en al Luz que brota de la Luz, el **Kuakuauhtin Inchan** (la casa de las águilas; por metáfora la casa de los hombres auténticos.), auntéticos guerreros águilas cubiertos del plumaje precioso del espíritu, para volar hacia todo lo generoso y sublime en el viento mágico del misterio. A estos heroicos vencedores se les reconocían como **Kuauhyaokizkeh** (guerreros águilas), y como la misma sabiduría de Anahuak nos enseña; **"Nochtin ti welitih keh kuauh ti patlanih**" = "Todos podemos volar como Águilas".

16- **Kozkakuauhtli** : (Buitre) Aquí descubrimos la sabiduría Iniciatica del Buitre sagrado, el buitre conocido como ave de rapiña, nos indica los elevados trabajos de los adeptos eliminando en forma profunda toda semilla egoica, todo rastro o residuo animal que pueda detener ese vuelo glorioso hacia el palacio de las flores, hacia el palacio de la gran felicidad: **Ilhuikatl**. Nuevamente la muerte psicológica se manifiesta en este signo arcaico del esoterismo de Anahuak para indicarnos los exhaustivos trabajos en las regiones psicológicas del Guerrero que debe transitar y recorrer el **Mikaotli**, el sendero o la calzada de los muertos, antes de aspirar a convertirse en un **Ketzalpapalotl**, en un ser autorrealizado.

17- **Ollin** : (Movimiento) En este signo magistico e iniciatico vemos consumado el misterio de la cruz y el poder creador del verbo, después de llegar a las alturas como un **Kuauhyaokizkeh** , y lograr la purificación colosal de Kozkakuauhtli, el guerrero mexica se convierte en el movimiento que anima la vida misma. El que vence a los demás es fuerte, el que se vence a si mismo es la fuerza. Ollin es el símbolo del Papalotl, la mariposa que después de ser un gusano, una crisálida, se metamorfosea en divina mariposa para moverse en las regiones superiores del cosmos como un ser revestido de luces y colores (los cuerpos existenciales del Ser) que se aproxima a su exaltada liberación, y que ya a encontrado descubrir el misterio del Ollin Yoliztli, con la ciencia del Yolteotl = Dios en el Corazón, creando y volviendo a crear con el poder flamígero de la serpiente alada. En este nivel el iniciado corona la cúspide mágica del **Tonakakuahuitl** = el Árbol de la Vida.

18- **Tecpatl** : (Pedernal) La Mariposa, Ollin, el Alma, durante el transcurso de su existencias no tiene mas finalidad que Dios, su recompensa es la inmortalidad. Aquí tenemos la Piedra, la Piedra Filosofal, resultado glorioso de la practica de los tres factores de la revolución de la conciencia, este glifo milagroso y emblemático, representado como una piedra biomorfa, como un cuchillo o espada de piedra, es un verdadero misterio iniciatico, cósmico y divino. A esta alturas al iniciado Tenochca Mexicah, se le confiere la piedra secreta solo después de convertirse en un **Papalotl** , un alma liberada que emancipándose de la rueda cosmogenica de los siglos no tiene mas recompensa que la inmortalidad. El pedernal es la piedra mágica de los grandes guerreros de la Luz. En el contexto de Tezkatlipoka, la mariposa con cuchillos de pedernal, **Itzpapalotl**, representa los incesantes trabajos sobre la piedra, trabajando en la psicología revolucionaria, y la alquimia sexual.

Recordemos la imagen de Tonatiuh, al centro de la piedra de los soles, un hermoso pedernal brota divinamente de su boca, indicándonos que la piedra filosofal, es el Cristo mismo.

19- **Quiahuitl** : (Lluvia) Luego de adquirir el pedernal sagrado, la piedra filosofal, el guerrero de la luz, adquiere el poder eterno de **Tlaloktli** , en este nivel maravilloso el Tlaloktli, con el poder de Quiahuitl se convierte en un mutante, en un ser sobrenatural de poderes creadores inimaginables para la mente humana.

20- **Xochitl** : (Flor) Este ultimo signo de la veintena de los días remata en forma excelente la obra iniciatica de los maestros de la Luz. La flor, símbolo Nahua del florecimiento espiritual, es el propósito de la obra Toltekatl. La flor es el Ser, la onda significación de este signo implica meditación profunda y estudio superlativo. Para poder llegar este florecimiento, donde se capta la oculta belleza de nuestra majestad interior, es indispensable hacer a fondo la autorrealización interior, hacer la obra del padre y encarnar los valores inmortales de la sabiduría oculta.

De esta manera concluimos el circulo iniciatico que va desde Zipaktli (El Guardián del Umbral) hasta Xochitl (El Ser).

4- CIRCULO BIOGÉNICO

(Denominado; Circulo Matemático Lumínico o Biogénico)

En esta área de la piedra solar azteka, encontramos ornamentos y figuras que poseen con exactitud y precisión las cuentas y los numerales para el computo de los tiempos. Además de poseer un elevado sentido estético y simbólico que a continuación definimos:

- Esta formado por 8 segmentos divididos por figuras en V, representativo de las octavas solares en la creación. Recordemos que todo esta hecho a base de música, el octágono regular integran en forma precisa las octavas que da la luz a través de la existencia.

- Un anillo circular seguidamente del anillo iniciatico de los días, con 40 Chalchihuites (Adornos de Jade) con cinco perforaciones, los 40 **Chalchihutes** visibles nos manifiestan el Armónico equilibrio de Nahui en todo lo que existe, y si contamos los chalchihuites ocultos detrás de las cuatro V superpuestas, nos daría un total de 56 **Chalchiuites**, que es el numero mágico de la madre.

- 80 Plumas de ketzal que adornan la estructura solar indicándonos el poder del espíritu en la vida. Esta plumas, están acompañadas en cada segmento de 10, por dos círculos que indican el poder de la dualidad.

- Ocho **Chachicihuatl** (El mejor alimento), símbolos de los valores espirituales que necesitamos desarrollar para ofrecérselos al nuestro sol Interior como el mejor alimento para la Luz, estos valores psíquicos manifiestos aquí por gotas de sangre, energía sexual transmutada.

- Dos figuras en cada segmento, con cuatro pequeños rectángulos cada una, representando signos de fuego, como una aceptación de los **Chalchicihuatl**, denotando en forma esotérica el trabajo con el fuego serpentino en los cuatro vehículos inferiores para consumar la gran obra solar.

- Al centro de cada segmento aparece un Chalchihuite sujeto con tiras de cuero rematadas con tres plumas de ketzal y una perla, enseñándonos la hermosura del espíritu y la fastuosidad de la Luz.

5- CIRCULO PSICOGÉNICO

(Denominado Círculo Serpentino o Psicogénico)

Este quinto circulo labrado con fenomenal hermosura y precisión inigualables esta dividido en varias partes:

- En la parte superior vemos un glifo eminentemente simbólico y profético. En medio de un ornamento de hierbas, flores y las colas de dos víboras divinas, contemplamos la fecha 13 Caña. Fecha enigmática que sabiamente interpretada nos da la fecha exacta del gran cataclismo final. Recordemos de los mayas el Katum 13.
- Las colas de las serpientes se encuentra anudadas en dos bandas de papel **Amatl**, símbolo de sabiduría.
- En la parte inferior aparecen los cuerpos de dos Serpientes divinales de fuego con escamas, **Xiuhkoatl**, Ida y Pingalá, formada por trece segmentos iguales cada una (recordemos que el signo numero 13 es la caña) con el signo de **Tlachinoli** (Guerra Sagrada, la guerra contra uno mismo), el Tlachinoli encendido dentro de las escamas de las serpientes esquematizan divinamente el poder electromagnético de la energía transmutada.
- Sobre puestas, en la parte inferior de este anillo, se observan las cabezas de las dos serpientes guardianas del sol, de cuyas fauces salen los rostros de Ketzalkoatl, la Luz, y Tezkatlipoka, la Oscuridad.

- Cada Serpiente tiene patas con garras y un penacho con siete círculos cortados por la mitad, que simbolizan los siete grados de poder del fuego.
- En el borde exterior puntos consecutivos que enseñan las innumeras estrellas que penden del firmamento como lámparas misteriosas colgadas en la noche de los siglos. Las diferentes existencias, la rueda de los tiempos. Son 140 que representan las 108 existencias, los 10 sephirotes, los 13 cielos y los 9 infiernos del Miktlan.

APUNTES GENERALES

El calendario duro oculto 270 años después de la conquista española.

- Fue descubierto el 17 de Diciembre de 1760, en la esquina sudeste del zócalo en el D.F.

- Monolito basaltico de 25 toneladas y de 3.60 metros de diámetro (360 Cm; los 360º de la circunferencia).

- Estaba ubicado en la plaza mayor de la gran Tenochtitlan, sobre uno de los templos llamados Kuauhxikalko.

- No es el único que existe, hay otros aun no descubiertos.

- El nombre clasificativo de este calendario es Kuauhxikalli = la Jícara del Águila.

- Este monumento colosal de sabiduría antigua fue esculpido durante la dominación del 6to monarca azteka, Axayakatl (el que posee mascara submarina), y su diseño fue desarrollado por los Toltekas y enseñado a los Aztekas para su construcción.

El Kuauhxikalli o Calendario Solar Azteka con sus 5 principales anillos o círculos concéntricos nos enseña con gran profundidad la Doctrina Secreta de Anahuac, un conocimiento que pasaran los cielos y la tierra mas este conocimiento no pasara.

Esta profunda belleza esculpida en pétrea maravilla
delinea con magia y elocuencia el misterio
de una doctrina milenaria elocuente y sencilla,
Anahuak tu grandeza se escucha en su silencio...

-7-

Tonalpohualli Aztekatl

Astrologia Mexicana

Tonatiuh, xoxopantla technemitia, in teocuitlaxilotl…
Tonatiuh, en tiempo de primavera nos da vida
el áureo brote de la mazorca…

Realmente es interezante descubrir como los sabios de Anahuak tenian los conocimientos matematicos y astrologicos del universo y del hombre en el corazon.

Los pueblos de mesoamerica manejaban el computo del calendario solar con una exactitud extraordinaria, sus calculos eran exactos y los conocimientos que encerranban sus estudios aun hoy conserban vigencia, y se pueden aplicar a muchos aspectos de nuestra vida humana y espiritual.

El calendario Azteka y Maya, que devienen los dos de la misma raiz antigua, son verdaderos sistemas matematicos de exactitud y belleza.

El sistema matematico del Calendario Aztekatl es verdaderamente interesante, había un calendario que era de 260 días, tenía 13 números y 20 nombres de diferentes días; y para que se repitiera un mismo signo con el mismo número tenían que pasar 260 días.

Este calendario se llama en náhuatl *Tonalpohualli,* que quiere decir "la cuenta de los días". Con este calendario no sólo se contaba el tiempo, también se hacían augurios y estudios esotericos intimos de cómo serían las personas de acuerdo con el día en que nacían, de esta manera los Aztekas conocian de Astrologia Hermetica y la aplicaban a su vida desde el momento del nacimiento, en base al estudio del *Tonalpohualli.*

Había otro calendario de 365 días llamado *xihuitl,* que estaba dividido en 18 meses de veinte días cada uno y tenía al final 5 días "sin nombre"

llamados; “Nemomtemi”. La mayoría de los códices prehispánicos trataban temas calendáricos y utilizaban el *Tonalpohualli*.

Lo característico del sistema Mesoamericano de medición del tiempo, es la interrelación de sus dos calendarios, los cuales, tienen el número trece como factor común. En los calendarios Aztekas; la Cuenta de los Años, *Xiuhpohualli,* comprende un ciclo de 52 años solares, compuesto por cuatro tipos de años y trece numerales; la Cuenta de los Días, *Tonalpohualli*, se conforma por los veinte signos de los días repetidos trece veces.

El número trece (8 + 5) factor común en el cosmos Mesoaméricano, proviene de la ecuación planetaria de ocho años Solares iguales a cinco revoluciones sinódicas -rs- de Venus (365 X 8 y 584 X 5 = 2920) Y al multiplicar esta correlación por veinte, se relaciona en modo perfecto con la -rs- de Venus, siendo veinte veces la correlacion Venus-Solar igual a 100 -rs- de Venus (2920 X 20 = 58400)

El calendario de 260 días llamado en la cultura Azteka *Tonalpohualli* y en la Maya *Tzolkin*, correlaciona las revoluciones sinódicas -rs- de nuestro satélite y algunos planetas. Por ejemplo, 104 y 44-rs- de Mercurio y de la Luna, equivalen respectivamente a 46 cuentas de 260 días, y 100 -rs- de Marte a 300.

De esta forma el calendario de 260 días que es la vigesimalización del trece, combinado con las cuentas de 52 y 104 años, el *Xiuhmolpilli* y el *Huehuetiliztli*, entrelaza en perfecta armonia la relación del Sol, Mercurio, Venus, la Luna y Marte (los 5 auxiliares de la Liturgia).

Démonos cuenta que el numero trece representa los 13 aeones y los trece arrepentimientos de Pisti Sofia, ademas de ser los 13 cielos nahuas la viva integracion de los principios cosmicos espirituales dentro del Hombre aquí y ahora.

El calendario del año solar Azteka, tiene una duración real de 365.25 días. El problema que tiene el calendario gregoriano del cuarto de día sobrante que da origen a los los años bisiestos, no existe en el calendario solar azteka ya que por medio de los cuatro tipos de años Aztekas; Caña, Pedernal, Casa, Conejo. Los cuales se distinguen, porque inician cuando el Sol se encuentra en cada una de las siguientes posiciones celestes: los años Akatl (caña) comienzan cuando el Sol amanece, los años Tecpatl (pedernal) a mediodia, los años Kalli (casa) en el atardecer, y los años Tochtli (conejo) a media noche.

Para comprender el sistema matematico del calendario solar azteka es indispensable estar relacionado y comprender la filosofia profunda de Anahuak, su cosmogonia y sus valores espirituales.

En Anahuak existieron y siguen existiendo maestros extraordinarios que a traves de sus enseñanzas la humanidad podra accesar a la comprension de la existencia misma. El conjunto de todos estos conocimientos gnosticos profundos ha sido llamado por algunos investigadores la Toltekidad, el Toltekayotl la sabiduria de los Toltekas, insignes maestros de la sabiduria universal. Los Toltekas historicos aparecieron en el planeta tierra hace miles de años, en Perú se les conoce como la cultura de Chavín y en México recibieron diferentes nombres tales como; Olmecas, Tlamatinimes y recientemente Protomayas. Sus conocimientos y su sabiduria sobre el universo y el hombre fueron desarrollados mas tarde por las grandes culturas prehispanicas de Tiawanako, Teotiwakan, Tenochtitlan, y el alto Cusco.

Un aspecto concreto y de gran valor cientifico-filosofico ha sido el Calendario. La totalidad de su existencia estaba basada en la observacion, investigacion y comprension del curso del Sol, de la luna, de los astros y entre estos principalmente venus; Tlahuiskalpantekuhtli, este ultimo relacionado con los misterios del Lucifer nahua; Xolotl.

Con la mayor maestría lograron transmitir sus conocimientos a través de un sistema calendarico hecho a base de técnicas totalmente desconocidas por los científicos actuales, y que aun hoy sigue existiendo y esta herméticamente destinado solo a los que estudian a fondo los misterios de la serpiente emplumada.

El calendario sagrado, el Tonalpohualli era el que utilizaban los sabios Toltekas cuando le leían los códices a los padres para predecirles el destino de sus hijos, su caminar sobre la tierra.

Sabían perfectamente que los cómputos matemáticos de las trecenas y las veintenas conjugados sabiamente de acuerdo con la fecha de nacimiento, revelaban el devenir y el porvenir de cada ciudadano de Anahuak, en otras palabras le daban a conocer a los padres el Tonalli de sus hijos. El Tonalli es la tónica cósmica espiritual de la esencia, el rayo particular o el conjuntos de características que trae la esencia en su parte humana y en su parte espiritual, sirviendo como guía para enfrentar las debilidades egoicas y las dificultades del camino. Era tan importante la instrucción de un maestro Tolteka, que los padres orientaban conforme a las enseñanzas y los pronósticos entregados por los sabios a sus hijos durante el desarrollo de la educación científica y espiritual de los mismos.

Así todos los pueblos de Anahuak conservaban la misma tradición, y de esta manera tenían grandes ventajas sobre nosotros, que tenemos sistemas calendaricos, sociales, y de convivencia equivocados.

Para conocer algo de lo que son los sitemas calendaricos Toltekas debemos estudiar;

1- **Sempohualkalli** (Los Veinte días.)

Los meses del Tonalpohualli estan conformados por 20 dias, estos 20 dias tenian tanto número de orden como signo propio, su nombre como unidad calendarica es Sempohualkalli.

La posición que ocupaba un signo respecto de los demas dentro de la rueda veintenal se denominaba Kalli, Casa, según nos recuerda Sahagún en una de sus transcripciones;

" Inik nau´tetl kalli, quil a´mo kualli katka. (Se decia que la casa cuarta no era buena)" (Sahagún).

Cuando estudiamos los 20 signos de la veintena astrologica y calendarica Tolteka, nos damos cuenta que cada uno de ellos es una representación simbolica del mismo Ketzalkoatl, o los diferentes estados de conciencia que rige la existencia humana en su manifestación fisica e interna.

Los primeros 10 estaban relacionados con la vida en la tierra, mientras que los dias once al veinte, a la estancia post-mortem. De ahí que en la numeración Maya esta segunda serie se caracteriza por la presencia de una mandibula descarnada bajo el numeral. Obviamente todo esto representa un verdadero enigma para los cientificos y los antropologos materialistas que no poseen los conocimientos iniciaticos para poder interpretar adecuadamente el proceso de cristificación contenido en estos glifos arcaicos. Démonos cuenta por ejemplo que la primera decima de signos termina con el Perro (Itzkuintli). Los maestros de Anahuak enseñan que solo el perro puede guiar al desencarnado por el inframundo en busqueda del Xochitonal, la Flor Aurea. Por esta razon profundamente simbolica el numeral 10 es el Perro y el ultimo de la segunda decima es la Flor (Xochitl). Antiguamente cuando alguien moria le sacrificaban un Xoloitzcuintli (perro mexicano, perro de Xolotl), para que lo guiara en el Miktlan. Indiscutiblemente todo esto posee una connotación filosofica-simbolica con el proceso esoterico cristico de la Ketzalkoatlificación del iniciado.

Los 20 simbolos de los dias o Tonallis, ya fueron explicados esotericamente en el capitulo anterior "**Kuauhxikalli** *La Piedra de los*

Soles", sin embargo es importante conocer que cada dia posee; **Símbolo,*Nombre *Significado* y ** Dios Tutelar.*

- DIA 1 -

SIMBOLO:

NOMBRE: Cipaktli, *(Cocodrilo, Dragon).* NOMBRE EN MAYA: Imix (Inicio).

SIGNIFICADO: Inicia, es el Guardian del Umbral.

DIOS TUTELAR: Tonakatekuhtli; señor de nuestra subsistencia, Dios creador, el anciano de los Dias.

- DIA 2 -

SIMBOLO:

NOMBRE: Ehekatl, *(Viento).* NOMBRE EN MAYA: Ik (Viento).

SIGNIFICADO: Mente, Pensamientos, activador de la Lluvia.

DIOS TUTELAR: Ketzalkoatl; cristo cósmico, Sabiduría.

- DIA 3 -

SIMBOLO:

NOMBRE: Kalli, *(Casa).* NOMBRE EN MAYA: Akbal (oscuro).

SIGNIFICADO: Corazón, Familia, el Hogar, Las Normas.

DIOS TUTELAR: Tepeyolotl; Corazón de las montañas, la vida, uno de los dioses de la tierra.

- DIA 4 -

SIMBOLO:

NOMBRE: Cuetzpallin, *(Lagartija).* NOMBRE EN MAYA: Kan (Lagartija).

SIGNIFICADO: Fertilidad, semilla sexual, energia, buen augurio.

DIOS TUTELAR: Huehuecoyotl; Coyote viejo.

- DIA 5 -

SIMBOLO:

NOMBRE: Koatl, *(Serpiente).* NOMBRE EN MAYA: Chicchan (Serpiente).

SIGNIFICADO: Sapiencia, Kundalini, misterios, fertilidad, la semilla y la lluvia.

DIOS TUTELAR: Chalchiutlikue; la señora de la falda de jade, consorte de Tlalok, la Madre Divina, Diosa del Agua.

- DIA 6 -

SIMBOLO:

NOMBRE: Mikistli, *(Muerte).* NOMBRE EN MAYA: Quimi (Muerte).

SIGNIFICADO: Purificación que solo da la serpiente, cambio, renobación.

DIOS TUTELAR: Teksistekatl; dios del caracol marino, dios de la luna.

- DIA 7 -

SIMBOLO:

NOMBRE: Mazatl, *(Venado).* NOMBRE EN MAYA: Manic (Venado).

SIGNIFICADO: Nobleza, agudeza sensorial, oido magico, plantas magicas, luchas y dolor.

DIOS TUTELAR: Tlalok; señor de la lluvia y las aguas, el que hace germinar la vida.

- DIA 8 -

SIMBOLO:

NOMBRE: Tochtli, *(Conejo).* NOMBRE EN MAYA: Lamat (Conejo).

SIGNIFICADO: La Luna psicologica, los sentidos, la embriaguez.

DIOS TUTELAR: Mayahuel; diosa del Pulque, la de la planta del Maguey, intimamente relacionada con el esperma sagrado.

- DIA 9 -

SIMBOLO:

NOMBRE: Atl, *(Agua).* NOMBRE EN MAYA: Muluc (Agua).

SIGNIFICADO: Pureza, castidad, Jade, transparencia, transmutación.

DIOS TUTELAR: Xiuhtekuhtli; señor del año, señor del fuego, recordemos que el agua es el habitaculo del fuego, y la intima relacion que tiene esta novena casa con la novena esfera.

- DIA 10 -

SIMBOLO:

NOMBRE: Itzcuintli, *(Perro).* NOMBRE EN MAYA: Ok (Perro).

SIGNIFICADO: Guia, Instructor Iniciatico, nacimiento 2do, impulso sexual.

DIOS TUTELAR: Miktlantekuhtli; señor de la region de los muertos, dios de los muertos.

- DIA 11 -

SIMBOLO:

NOMBRE: Ozomahtli, *(Mono).* NOMBRE EN MAYA: Chuen (Mono).

SIGNIFICADO: Instintos, Extroversión, artes, pasión, violencia.

DIOS TUTELAR: Xochipilli; principe flor, señor de la primavera y de las flores.

- DIA 12 -

SIMBOLO:

NOMBRE: Malinalli, *(Hierba).* NOMBRE EN MAYA: Eb (Hierba).

SIGNIFICADO: Favorable al misticismo y a la sanación, renacimiento.

DIOS TUTELAR: Patekatl; Dios de la medicina, el de la tierra de las medicinas.

- DIA 13 -

SIMBOLO:

NOMBRE: Akatl, *(Caña).* NOMBRE EN MAYA: Ben (Caña).

SIGNIFICADO: Espina Dorsal, Vara de Mando, poderio, autoridad.

DIOS TUTELAR: Itslakoliuki; Dios del Frio. Tezkatlipoka; Espejo Humeante, Daimon.

- DIA 14 -

SIMBOLO:

NOMBRE: Ocelotl, *(Ocelote, tigre).* NOMBRE EN MAYA: Hiix (Ocelote).

SIGNIFICADO: Sabiduria, Cautela, Valor y la Oscuridad Psicoanalitica.

DIOS TUTELAR: Tlazolteotl; Devoradora de las inmundicias, la que purifica, Madre de la tierra, Hekate proserpina.

- DIA 15 -

SIMBOLO:

NOMBRE: Kuauhtli, *(Aguila).* NOMBRE EN MAYA: Men (Aguila).

SIGNIFICADO: Las Alturas del Saber, el Logos, La vision interior, sapiencia del pecado.

DIOS TUTELAR: Xipe Totec; nuestro señor el desollado, Dios de las siembras.

- DIA 16 -

SIMBOLO:

NOMBRE: Koskakuauhtli, *(Zopilote o buitre).* NOMBRE EN MAYA: Cib (Buitre).

SIGNIFICADO: Longevidad, Perfeccionamiento de la muerte, realeza, posible caida.

DIOS TUTELAR: Itspapalotl; mariposa de obsidiana, Diosa estelar.

- DIA 17 -

SIMBOLO:

NOMBRE: Ollin, *(Movimiento).* NOMBRE EN MAYA: Caban (Movimiento).

SIGNIFICADO: Cambios, signo de los médicos y los comerciantes.

DIOS TUTELAR: Xolotl; Dios monstruo, el doble, el gemelo de Ketzalkoatl, la reflexion del Logos.

- DIA 18 -

SIMBOLO:

NOMBRE: Tecpatl, *(Cuchillo de pedernal).* NOMBRE EN MAYA: Edznab (Cuchillo).

SIGNIFICADO: Trabajo y sacrificio, malos augurios.

DIOS TUTELAR: Chalchiutotolin; gran dios ave enjoyada, ave de jade. Tezkatlipoka; Espejo humeante, cuchillo de obsidiana grabado.

- DIA 19 -

SIMBOLO:

NOMBRE: Kiahuitl, *(Lluvia).* NOMBRE EN MAYA: Cahuac (Tormenta).

SIGNIFICADO: Renovacion de las cosas y fructificacion de esfuerzos.

DIOS TUTELAR: Chantiko; diosa del fuego domestico. Tonatiuh; dios del sol, dios del cielo.

- DIA 20 -

SIMBOLO:

NOMBRE: Xochitl, *(Flor).* NOMBRE EN MAYA: Ahau (Señor).

SIGNIFICADO: La sintesis sintesis, el Despertar, contiene todos los sentidos anteriores.

DIOS TUTELAR: Xochiketzalli; consorte del señor xochipilli, llamada tambien Diosa de las flores o Flor de plumas.

2- **Significado de los numeros de la Trecena.**

●

NUMERO: 1 **NAHUATL:** Zen **MAYA:** Hun **SIGNIFICADO:** Inicio, positivo, importante para comenzar empresas. Buena fortuna. Los Nahuas lo atribuian a Xiuhtekuhtli, el *Señor del Fuego*, y los Mayas a la luna. Ambas deidades representan la medida del tiempo: el *Señor del Fuego*, por ser el mas viejo de los dioces, y la luna porque sus faces representan la constante presencia de los diferentes ciclos de la vida, razon por la cual los Mayas la llamaban U, *collar*. Este numeroi, además daba nombre a la forma impersonal de Dios; Zenteotl, *Divina Unidad*.

El uno era considerado como positivo por los Sabios de Anahuak, los dias marcados por el generaban buena fortuna y eran propios para comenzar trabajos o empresas. Está unido mistica y matemáticamente al 13, la unidad de conversión de esta rueda trecenal.

●●

NUMERO: 2 **NAHUATL:** Ome **MAYA:** Ka **SIGNIFICADO:** Dualidad, duda, el dualismo hace mas difíciles las cosas. Regido por Tlaltekuhtli, el *Señor de la Tierra*, es el numero que da nombre a Ometeotl, la duplicidad divina creadora, padre madre, macho hembra. En contraste con la unidad, la dualidad tenía un significado de división y desintegración. Los dias sobre los cuales regia eran un tiempo de sacrificio, por lo cual, a veces, este numero se representaba como un cuchillo de pedernal, navaja de dos filos. Sahagun dice al respecto; *"La segunda casa era mal afortunada, los que nacian en este signo engendraban muchos hijos (empresas) y ninguno de ellos se lograba."*

●●●

NUMERO: 3 **NAHUATL:** Yei **MAYA:** Ox **SIGNIFICADO:** Cambio, Creación, Éxito. El valor 3 favorable al cambio y representante de la creacion era el numero divino por exelencia. Su Dios regente Chalchiuhtekuhtli, *Señor de Piedras Preciosas* (Chalchihuites = Jades), presagiaba la lluvia, la fertilidad, la creación, el renacimiento, y el dinamismo cósmico.

“Decian todos los astrologos que las terceras casas de todos los signos eran bien acondicionadas” (Sahagún).

●●●●

NUMERO: 4 **NAHUATL:** Nahui **MAYA:** Kan **SIGNIFICADO:** Estavilidad, productividad, movimiento. Estava regido por Tonatiuh, el Sol y por Hunab-ku, *primer flechador*, la Divinidad mesianica de los Mayas. Este es un numero magico y muy profundo para los Nahuas, ya que no se puede sacar un juicio apresurado de el en la astrologia Toltekayotl, se requiere de mucha intuición debido a que por un lado era reconocido como negativo en algunos casos, sin embargo al mismo tiempo era un nuemero de estabilidad asociado a la tortuga de la tierra, razón por la cual se le invocaba para atraer la buena suerte, dando cuatro golpecitos sobre madera u otra sustancia inflamable. Tambien los Toltekas lo manejaban para representar los misterios de la cruz de Ketzalkoatl y el movimiento cosmico.

▬

NUMERO: 5 **NAHUATL:** Makuilli **MAYA:** Ho **SIGNIFICADO:** Inteligencia, voluntad, fuerza, ritos iniciaticos y ceremonias de purificación. Recibia sus atributos de Tlazolteotl, *Diosa Comedora de Inmundicias*. La funsion de esta deidad es devorar los defectos psicologicos y los desechos de la naturaleza, por lo que le estaba dedicado el ritual de confesión, que ya existia antes de la llegada a mexico de los curas catolicos. Para los astrologos Toltekas era un numero ambiguo, generador de buena o mala fortuna de a cuerdo con el grado de conciencia del consultante. Se asociaba con el inframundo, porque el 5 era el eje de los nueve peldaños de la oscuridad. Ese eje no es otra cosa que el quinto elemento, el semen cristonico, por el cual callo la humanidad en los nueve peldanos de la oscuridad, los nueve circulos dantescos. Este numero implicaba tambien trasgresion caida y renacimiento espiritual, y se relacionaba con la embriaguez de Ketzalkoatl.

“Decian que todos los dias de cada cinco de este calendario son aplicables a esta caida, porque en tal dia peco” (Códice Telleriano-Remensis).

●
▬

NUMERO: 6 **NAHUATL:** Chicuaze **MAYA:** Uac **SIGNIFICADO:** Indeceable para los negocios pero muy bueno para el Amor, indecision, confusion. Su regente es Miktlantekuhtli, *El Señor de los Muertos*. Los dias que estan marcados por el seis son indeceables para hacer negocios ya que rige la indesicion y la duda. "*Todas las sextas casas de todos los signos son mal acondicionadas" (Sahagún).* Sin embargo en algunos casos tiene aspectos positivos con relacion a los intereses carnales de los seres humanos.

NUMERO: 7 **NAHUATL:** Chikome **MAYA:** Uuc **SIGNIFICADO:** Organización, perfección, triunfo, exelencia. Regido por Zenteotl, *Dios Unico*, *Divino Maiz*, se asociaba a los fenomenos biologicos y a las fases lunares. Su atributo era el Jaguar, animal luciferico de perfeccionamiento. Por esta misma razon de perfección es que fue definido como el número eje de la trecena creadora. Entraba en el nombre de la divinidad de la energia sexual; Chikomekoatl (7 serpientes, devido a que en la energia sexual se encuentra la materia prima para levantar las 7 serpientes). Numero de muy buena fortuna.

"Chikome Tecpatl (`siete pedernal´) y todos los numeros septimos de todos los signos se los atribuian a la diosa Chikomekoatl y los tenian por dichosos y bien afortunados" (De la Serna).

"Decian que la septima casa de todos los signos eran bien afortunada por causa del numero septimo" (Sahagún).

NUMERO: 8 **NAHUATL:** Chikuey **MAYA:** Uaxac **SIGNIFICADO:** Deudas, problemas, una buena suerte inicial se cambia pronto en su contrario. El Octavo era propiedad de Tlalok, *El Señor de la Lluvia*, en ocaciones se le representaba a Tlalok como Dios joven del Maiz. Este es otro signo ambiguo, una buena suerte inicial asociada a la generacion de la semilla fisica o espiritual, se trueca pronto en su contrario.

"El Octavo signo… decian que era mal afortunado y temeroso como bestia fiera. Los que nacian en el eran prosperos por algun tiempo, pero presto caian de su prosperidad. Esta octava y la nona, siempre son infelices" (Sahagún).

NUMERO: 9 **NAHUATL:** Chiknahui **MAYA:** Bolom **SIGNIFICADO:** Soledad, gestación, Iniciación. Dedicado a Ketzalkoatl, *Serpiente Emplumada*, era el número de los nueve inframundos. Los Mayas lo asociaban con la Serpiente de los Ciclos. Un dia para recoger la cosecha, sellar acuerdos y llegar a conclusiones. Entraña peligro de tentación carnal.

"Decian que todas las casas nonas eran mal afortunadas, porque en ellas reinaba la Diosa Venus, que llamaban Tlazolteotl" (Sahagún).

Sin embargo, por su relación con el inframundo el Miktlan, la region de los muertos, es favorable a la magia.

NUMERO: 10 **NAHUATL:** Matlaktli **MAYA:** Lahun **SIGNIFICADO:** Cambios, Ciclos que se repiten, buena fortuna, reciprocidad. Asignado por los Nahuas a Tezkatlipoka*, Espejo Humeante*, y por los Mayas a Cimi, *la Muerte*, era el numero del cambio. Por ser el primero despues de la novena, los mesoamericanos reconocian al diez como un subunidad de orden. Simboliza la entrada ascendente y descendente a nuevas dimenciones de aprendizaje, lo mismo que la ley de evolución e involución, la retribución. Este numero y los siguientes eran reconocidos como buenos por los astrologos prehispanicos.

"Matlaktli Ocelotl (`Diez Ocelote´) con todas las décimas casas o números, decían ser bien afortunados porque pertenecia a Tezkatlipoka" (De la Serna).

"Decian que la decima casa era bien afortunada, y la undecima, la duodecima y la terciadecima. Todas estas decian que eran de buena fortuna en todos los signos, pues llevaba tras de si la decima casa. Porque todos los signos decimos hacen buenos a los tres que le siguen" (Sahagún).

NUMERO: 11 **NAHUATL:** Matlaktihuanze **MAYA:** Buluk **SIGNIFICADO:** Buena fortuna, Auxilio Divino. Estaba regido por Chalmekatekuhtli, *Señor de la cuerda preciosa*. Los Mayas le

atribuian caracteristicas teluricas y lo asociaban con el signo numero diezcisiete de la veintena: Movimiento (*Caban*, en Maya; *Ollin*, en Nahuatl). Lo trascendente de este numero lo encontramos cuando estudiamos su iconografia en algunos codices representando al Sol y su nahual; la Serpiente, viva manifestación de Devi Kundalini, nuestra madre Divina.

NUMERO: 12 **NAHUATL:** Matlaktihuanome **MAYA:** Lahca **SIGNIFICADO:** Buen augurio, Sacrificio, trabajos especiales de tipo espiritual. El Duodecimo estaba dedicado a Tlahuiskalpantekuhtli, *Señor de la casa del Alba*, la perfeccion luminosa de Ketzalkoatl. Esto indica que tambien en mesoamerica el 12 tubo un significado mesianico cristico, recordemos a los 12 apostoles. Este número augura un dia positivo para labores espirituales, y es el número del apostolado, del sacrificio.

NUMERO: 13 **NAHUATL:** Matlaktihuanyei **MAYA:** Oxlahun **SIGNIFICADO:** Sintesis de los atributos de todos los numeros anteriores, cambios, muerte y renovación. El treceavo estava dedicado a Citlallinikue, *Falda de Estrellas,* la forma femenina de la via lactea. Esta deidad representa a la totalidad de los Dioses. Se trata de un número resumen de todos los numerales anteriores. La Kabala nos enseña que este número representa la muerte psicologica donde esta contenida toda la sapiencia de los numerales esotericos o arcanos anteriores al trece.

3- Concluciones Tonalpohualli

Como ya hemos estudiado, el *Tonalpohualli* o calendario sagrado nos puede servir para comprender muchos aspectos de nuestra vida humana, psicologica y espiritual. Este sistema desarrollado por nuestros antepasados consta de 13 ciclos de 20 dias dandonos un total de 260 dias, denominado año ritual. La manera de hacer las concordancias cronologicas con las fechas gregorianas actuales para localizar la secuencia ancestral del calendario tradicional antiguo, requiere de estudio y manejar los sitemas matematicos antiguos que se encuentran

depositados a manera de tablas y guarismos en los codices prehispanicos.

Amable lector si usted se siente motivado e interezado en conocer su astrologia Tolteka, y saber mas a fondo sobre su Tonalli deacuerdo a la fecha de su nacimiento en el Tonalpohualli es importante que lo haga a traves de una persona seria que maneje correctamente los conocimientos esotericos gnosticos de Anahuak, ya que no cualquiera puede darle la interpretación adecuada a estos conocimientos.

En forma particular estoy a vuestras órdenes para cualquier consulta.

EL SENDERO DEL SOL:

En la actualidad se mide el año tropico (365 dias, 5 horas, y 49 minutos) a partir del llamado punto vernal que no es otra cosa que el dia del equinoccio de primavera, aproximadamente cada 21 de Marzo.

En mesoamerica los V.M. de Anahuak desarrollaron otros metodos cientificos más exactos, utilizaban otra via, estableciendo que la duracion del año era igual al tiempo que transcurria entre dos pasos cenitales alternos al Sol.

El paso cenital de un astro es el momento en que ocupa la posicion más alta en la boveda celeste. Dentro de la franja terrestre ubicada entre los tropicos de cancer y capricornio, el Sol tiene solo dos momentos cada año. El resto de los dias, su andar su transito se inclina lijeramente hacia al norte o hacia el sur.Consecuentemente, cada vez que llega el mediodia, hay una sombra que va en sentido contrario a la declinación del Sol.

Esta declinación es causada porque el eje sobre el cual gira la tierra esta inclinado con respecto al plano de su translación en 23º y fracción (por lo menos esta medida estaba en vigencia en la epoca en que se desarrollaron los sistemas calendaricos prehispanicos, hoy sabemos que la tierra ante la presencia de Hercolobus, ha estado cambiando su inclinación). Por esto, los rayos solares caen sobre la superficie terrestre un poco desde el norte o desde el sur, según hacia donde este orientado dicho eje.

En el año solo hay dos momentos en que esa inclinación se equilibra. En esos días, durante el mediodia el Sol pasa exactamente encima de nuestras cabezas. Si en ese momento estuvieramos al pie de una estela Maya en Copán, por ejemplo, notaríamos que no produce sombra por ninguna parte. Son los dias del paso cenital.

Las culturas gnosticas antiguas conocian todos estos fenomenos, los observaron, los midieron y aplicaron el fenomeno a sus diferentes realidades esotericas. Aquí en mesoamerica se dieron las enseñanzas mas exactas al respecto dentro de cuevas astronomicas que se construyeron en los templos iniciaticos subterraneos de las piramides o centros ceremoniales sagrados. Estos templos de misterios tenian un orificio en su zona superior, el cual atrabezaba una pared gruesa perfectamente diseñada como para que la pequeña inclinación del Sol al norte o al sur del Ecuador arrojara una pequeña sombra que impidiera que sus rayos tocaran el suelo, excepto el dia del paso cenital.

Los grandes sacerdotes serpientes, los nagas Mayas y los emplumados maestros de Anahuak construian con tal perfección sus centros magicos astronomicos que al paso cenital del Sol, los rayos del cristo rey pasaban por el orificio que científica y sabiamente diseñado permitia solo en esos instantes iluminar por completo el recinto. Comúnmente de acuerdo a las arcanas tradiciones esotericas se colocaba bajo el orificio un recipiente, un caliz sagrado con agua y un espejo de obsidiana que en esos instantes iluminaba por completo el recinto sacro, tiempo en el cual aprovechaban ellos para realizar ceremonias teurgicas, para leer los codices liturgicos y estudiar a fondo los misterios de la vida y de la muerte, pues nuestro astro rey llegaba puntualmente a la cita cósmica.

Al penetrar en los misterios del cosmos, los amados maestros de Anahuak lograron concebir un sistema bastante revolucionario y exacto para estudiar los ciclos de la vida en la tierra y su relación con el sol. Descubrieron que el año se puede dividir en bloques asimétricos perfectamente demarcados, lo cual se refleja en la cientifica proporción de la clave 13:20, por oposición a la imperfección de la nuestra, la 12:60.

El sistema mesoamericano de estudio calendarico es de 13:20 (para el calendario sagrado o ritual, que es el que nos incumbe al estudiar la astrología hermetica de Anahuak), es decir trecenas y veintenas, lo que ya habiamos estudiado anteriormente, trece meses de 20 dias cada uno.

Esto tiene varias explicaciones y comprobaciones cientificas, veamos;

Entre los tropicos de Cancer al norte, y Capricornio al sur, fue creado el sistema calendarico de Anahuak, donde transcurren exactamente 260 dias entre el primero y segundo paso cenital del Sol. Tal proporcion ideal ocurre en la latitud de 2 ciudades Mayas, estas ciudades cenitales son;

-1- Copán: Paso Cenital del Sol el 1ero de Mayo.

-2- Izapa: Paso Cenital del Sol el 15 de Enero.

En Izapa la ciudad Maya de Guatemala el Sol es medido y comprobado su paso con preciosas estelas, 104.5 veces al año, a parte del paso cenital. En Copán tambien existen 260.5 mediciones en el año del paso del Astro Rey. La Suma de ambas estelas 104.5 + 260.5 nos da 365 dias. Estas 2 ciudades Mayas se encuentran ubicadas en linea recta la una de la otra respectivamente con relacion a los tropicos del planeta. Por estas caracteristicas nada casual, obviamente, estas fechas fueron tomadas en cuenta e inscritas en otros citios de Mesoamerica; Tula, Teotihuacan, Malinalko, Xochikalko, México Tenochtitlan. No cabe duda que servian de marcadores calendaricos, y que los sabios Maestros del magico mexico antiguo realmente sabian lo que hacian y conocian al cosmos y al hombre.

A traves de investigaciones de fondo hemos comprobado que el paso cenital fundamental se da en la ciudad Olmeca de *La Venta,* Tabasco. Allí los maestros de la sabiduría antigua crearon una ciudad magica con base en el dia 13 de Mayo, que tambien se produce en Xochikalko, otra ciudad calendarica y ubicada en linea recta con la venta.

El majestuoso Monte Albán recibe puntualmente su cita con Tonatiuh el 9 de Mayo, razón por la cual esta ciudad fue creada 520 años despues de La Venta.

Es importante comprender que el paso cenital del Sol no sucede en cualquier lugar de la Tierra, sino solo dentro del espacio comprendido entre los tropicos de Cancer y Capricornio. De manera tal, que estos tropicos, ubicados a poco menos de 24º del ecuador, constituian las verdaderas fronteras Norte y Sur de Mesoamerica o mejor dicho de Anahuak.

De esta manera Anahuak compredia el territorio que se encuentra ubicado entre el tropico de Cancer, 23.7º norte, y lo que hoy es Nicaragua, cuyo nombre es una deformación o castellanización del Nahuatl: ***Nikanahuak***, que quiere decir; *hasta aquí llega Anahuak*.

Por eso todos los pueblos prehispanicos que vivieron en el territorio de Anahuak eran formidables, y llenos de mucha cultura solar serpentina.

Toda cultura que queria formar parte de la Toltekidad, debia entrar y establecerse en ese territorio, donde encontramos un solo pais unido por una misma cultura serpentina Ketzalkoatliana.

En algunos textos sagrados como en el *Popol Vuh* encontramos testimonio de esto;

“Entonces llegamos al pais y se hizo la luz para nosotros, porque salio el Sol y se alineo sobre nuestras cabezas”.

Las Culturas Cristicas Serpentinas mas grandiosas que existieron antes de la llegada de los españoles se situaron este territorio antes especificado y que llevaba el nombre de *Anahuak,* que quiere decir; lugar rodeado de agua, o lugar de Armonia, ya que las aguas para nuestros antepasados representaba la vida y la Armonia Universal.

Si observamos detenidamente un mapa, observaremos un hecho muy curioso e interesante: las principales ciudades del imperio Inca distan del ecuador la misma distancia que las principales ciudades mesoamericanas. Esto nos indica evidentemente que los fenómenos astronomicos que daban origen al calendario mesoamericano tambien eran observables allá en circunstancias identicas, aunque con seis meses de diferencia.

Asi que las culturas mesoamericanas (entre el tropico de cancer y el ecuador) y las culturas andinas (entre el tropico de Capricornio y el ecuador), compartian los mismos principios sapienciales y cientificos, por eso tanta concordancia esoterica, filosofica, artistica, cientifica y espiritual, una heredad de los atlantes, es decir; de los maestros Toltekas.

Como sabemos que estas concordancias no son producto de la casualidad, afirmamos enfáticamente desde el punto de vista astronomico-cientifico y Esoterico-Cristico, que tanto el reino Inca como el mesoamericano forman parte del ambito geografico de la Toltekidad.

El punto medio entre las areas de influencia Mesoamericana e Inca es el ecuador. Alli existen aun templos en los mundos internos que desde tiempos imemorables sirben de fusion e integración para la sabiduría Xachilanca Anahuaka de los maestros de los diferentes rayos culturales tales como; Tolteka, Azteka, Maya, Inca, etc.

No es una casualidad que el templo de misterios mayores de Ecuador se llame *Sanat Kumara*, el fundador del sagrado colegio de iniciados en el planeta tierra, como dice el hermano Juan Capasso Pinto en su obra *“El camino del hombre autentico”;*

“”El Templo Sanat Kumara… …construido en las proximidades de las pirámides de Cochasquí, antiguo asentamiento de los incas, que peregrinaban a ese lugar misterioso para venerar al Sol en el solsticio de Marzo, rodeado por unos cuantos volcanes nevados, que infiunden respeto y admiración profunda en el centro de la tierra”.

Alli en ese magico punto donde los pasos cenitales del Sol se atan con los equinoccios, existen aun aspectos esotericos que la humanidad no podra comprender por su estado de descomposición espiritual y que ya hace miles de años los habitantes de Anahuak conocian y practicaban.

De esta manera amable lector podra comprender desde su corazon, porque los centros ceremoniales antiguos y la sabiduría de la astrología en la Toltekidad, representa hoy por hoy todavía un verdadero enigma incalculable para la mente humana, razon por la cual debemos tener un profundo respeto por estos conocimientos y por esos lugares, que fueron y siguen siendo la viva representación de la armonia perfecta que existe entre el corazon del hombre y la esencia del sol...

EL CRISTO.

-8-

huehuetlajtolli

Tradicion Iniciatica

Ye amo ki ihtoa mexihka aya

¿Ken inelwayo? Ye kimati
in ilhuikatl in kanin
tlahto ipalnemowani…

Ya no dice el Mexica
¿de donde vengo? El lo sabe;
del cielo, en donde es la palabra
de Aquel por quien se vive…

La mayoria de las personas cuando piensan en los Aztekas o en los Mayas, creen que todos ellos eras seres iluminados, y es apenas natural que no hay una claridad al respecto.

Para comenzar, no todos ellos eran iniciados, la sociedad prehispanica al igual que la nuestra estaba constituidad por una elite especial y un pueblo abundante, con la diferencia que la elite de aquella epoca eran seres totalmente diferentes a los de ahora, porque sí, en su mayoria pertenecian a las escuelas Ketzalkoatlianas de aquellos tiempos.

Con esto me quiero referir a que siempre ha existido individuos despiertos e individuos dormidos, aunque en esta epoca abundan mas lo dormidos y en aquellos dias habian mas individuos despiertos.

Para que tengamos una referencia mas o menos clara, tomemos en cuenta que la gente que no era iniciada en aquellos tiempos tenian el nivel de comprensión que ahora tiene un estudiante de 2da Camara, (que con todo respeto, no es mucho algunas veses) pero sí, por lo menos trata de llevar una vida en armonia, asi que podremos capturar que en aquellas civilizaciones serpentinas, la gente comun y corriente era respetuosa y tenia valores humanos de vida, muy diferentes a la actual humanidad que solo piensa en materialismo y explotación.

Pero los que en aquellas edades eran iniciados de misterios, eran verdaderos y autenticos hombres despiertos que lograron compenetrar aspectos divinales y sapienciales tan extraordinaros, que sirbieron para dejar una cultura enriquecida con el amor y la sabiduría del Ser, hoy todavía latente fisica e internamente.

Pero; como llegaron estos maestros de Anahuak a adquirir los conocimientos gnosticos de la alta iniciación?, como conocieron las claves hermeticas de la sabiduría?, practicaban los tres factores de la revolucion de la conciencia?, son varias interrogantes que sin irnos muy lejos podemos comprenderlas.

La sabiduría antiguamente se entregaba de lavios a oidos, y aunque existieron abundantes templos iniciaticos en mesoamerica, no todos los que participaban de los ritos eran iniciados. Antiguamente en los pueblos prehispanicos la palabra tenia otro valor que el que tiene ahora en estos tiempos Psicozoologicos de tanta decadencia. Para la humanidad Anahuaka, el verbo era representativo de la ley, por eso muchos investigadores dormidotes, se atreven a decir que nuestros antepasados mesoamericanos eran salvajes, ya que ellos no encuentran una escritura compleja como la que hoy existe, sino por el contrario, ven puros codices pictograficos calificados por ellos como sistemas muy primitivos y poco inteligentes. Pero realmente da vergüenza cuando descubrimos que no es asi, que nuestros ancianos abuelos Toltekas, Aztekas, Mayas, no necesitaron de bibliotecas o intelectualizar el proceso del lenguaje ya que para ellos la palabra era el contenedor objetivo de toda la realidad cosmica comun. De esta manera lo que se decia se cumplia, y las tradiciones, conocimientos cientificos, filosoficos, artisticos y esotericos eran transmitidos de generacion en generacion manteniendoce intacto y sin tergiversación. Razon por la cual el hermetismo de la doctrina de Ketzalkoatl no era facil de penetrar.

El Venerable Logos Samael nos enseña; *“Así que cuando alguien en verdad conoce el valor de la palabra y aprende a manejarla, marcha por el camino de Ketzalkoatl.”*

Los Maestros Toltekas, sabios en la sabiduría de Ketzalkoatl, manejaban un termino bastante interezante con el que definian la transmisión de todos sus conocimientos, el termino es pecifico es; *huehuetlajtolli*; palabra en Nahuatl que significa: *huehue* = Antiguo, *Tlajtolli* = Palabra. Por consecuencia directa; *la Palabra Antigua*, la enseñanza gnóstica, la doctrina hablada.

Ciertamente los Toltekas fueron los hermanos mayores del mundo mesoamericano, estos sabios manejaron el Huehuetlajtolli y a traves de el instruyeron a toda Anahuak. Observemos lo que nos dicen los codices al respecto:

“Los Toltekas, el pueblo de Ketzalkoatl, eran muy experimentados, nada les era difícil hacer, cortaban las piedras preciosas, trabajaban el oro, y hacian toda clase de obras de arte y maravillosos trabajos de pluma. En

verdad eran experimentados. El conjunto de las artes de los Toltekas, su sabiduría, todo procedia de Ketzalkoatl". **(Codice Florentino)**

El Huehuetlajtolli tenía niveles y niveles, es apenas natural que no lo daban a conocer a unos ni a otros, todo dependia de los valores espirituales de cada individuo y de las posibilidades, asi como tambien de las disponibilidades de los aspirantes.

Para comprender el sendero iniciatico de los mexicanos antiguos es indispensable estar iniciado en los misterios de la serpiente emplumada, de lo contrario capturaríamos solo un 3% de su esencia. El Huehuetlajtolli que los sacerdotes de Ketzalkoatl entregaban en secreto en los templos serpentinos a los neofitos era muy sagrado, y tenian que hacer votos de silencio rotundo, asi como tambien pasar por espantosas pruebas indecibles que les ponian para evaluar su verdadera intencion al hacercarce al templo.

Los sacerdotes parlaban el Teotlajtolli o Ketzaltlajtolli, la doctrina secreta despues de muchisimo tiempo de evaluación al candidato, y despues de esto, solo de labios a oidos le daban a conocer las claves.

Para capturar el ondo significado del sendero iniciatico en Anahuak es de vital importancia conocer a fondo la vida y obra de nuestro señor Ketzalkoatl, donde se encuentra depositado en forma simbolica los diferentes aspectos esotericos de la cristificación o iluminación interior profunda. Al neofito se le educaba a traves de relatos magicos que consistian en ilustrar la pasion muerte y resurrección del divino Ketzalkoatl, ademas de enseñarles los símbolos Ketzalkoatlianos eternos que se encontraban depositados en todas las areas de la cultura antigua; Ciencia, Arte, Filosofia, Mistica, Poesia, Danza, Musica, Arquitectura, Matematicas, Astrología, Astronomia, etc, etc, etc.

Se le instruia al neofito en camaras secretas, denominadas Teokallis, a comprender los difentes aspectos esotericos y biologicos de la madre naturaleza, los misterios del cosmos, los diferentes planos de conciencia, las jerarquias de la creación, la anatomia oculta del cuerpo humano. En ocaciones cuando el iniciado adquiria determinados grados de voluntad y santidad, se le iniciaba en cultos magicos con elementales vegetales o animales, que le permitieran experimentar las grandes realidades nunca antes capturadas ni comprendidas, pero que forman parte de la realidad cosmica de cada individuo.

Uno de los procedimientos magicos mas comunes en la antigüedad para los inciados de Anahuak era el Nahuallismo, aspecto esoterico que consistia en metamorfocearce en un animal, como el tigre o el aguila, y

lo utilizaban para investigaciónes profundas o para viajar a remotos y ocultos lugares del cosmos. Esto lo lograban porque manejaban poderes extraordinarios, como la plastica, y desdoblamientos a los planos Jinas. (Dichos procedimientos los estudiaremos mas adelante en otros capitulos).

Los sacerdotes observaban cuidadosamente la particularidad del aspirante y estudiaban su fecha de nacimiento a traves del Tonalpohualli, ademas de hacer las investigaciones esotericas competentes para reconocer el alma de quien estaba iniciandoce, y porderlo encaminar a cualquiera de las 7 ordenes esotericas que existieron en el antiguo Anahuak.

Se enseñaba tambien tecnicas espirituales como el ayuno y las penitencias, que fueron en algunos casos muy drasticas, por lo menos visto desde nuestra perspectiva modernista y frágil en la que vivimos, ya que el umbral del dolor de un indígena y un misero humanoide citadino actual son impresionantemente diferentes.

Despues de cumplir con los pasos basicos de iniciación;

1- **Mazewaliztli:** (Elección, merecimiento y preparación)
2- **Tozoztli:** (La Agonia la vigila)
3- **Xochimiki:** (Muerte florida)
4- **Tlakatia:** (Nacimiento o *Izkaltia* Resurrección)

El Neofito era conducido a recintos ocultos dentro de las pirámides donde era instruido en la sabiduría del Atlachinolli, el Agua Evaporada, el arcano A.Z.F., pero el nivel de compromiso y rigurosidad era superior, ya que despues de recibir la consagración serpentina por parte de un Naga, u Hombre serpiente, podria ser acesinado en caso que incurriera en; *Divulgar el secreto,* Derramar el sagrado licor de Tlalok, *Utilizar los poderes en contra de la orden.

Nos instruye el V.M. Samael Aun Weor en su divina joya de sabiduría llamada *“El Matrimonio Perfecto”;*

“Pero ¡ay! de aquel que violaba sus votos de silencio, porque era condenado a muerte cruenta: Se le cortaba su cabeza, se le arrancaba el corazón y sus cenizas eran arrojadas a los cuatro vientos.”

Asi que aquellos iniciados antiguos no se tomaban la iniciación deportivamente, sino que asumian correctamente la responsabilidad de dichos conocimientos sagrados.

Las prácticas alquimicas se realizaban a media noche en los patios de los templos vigilados siempre por guardianes que portaban gigantescas espadas flamigeras, y si alguien osaba mancillar el templo o indignar a los dioses con una caida, era inmediatamente decapitado.

Unos de los lugares más extraordinarios para el estudio de la iniciación en la doctrina secreta de Anahuak es sin lugar a dudas Teotihuacan. Alli encontramos el Mikaotli, o calzada de los muertos, lugar que tenia que transitar fisica e internamente el iniciado con el proposito de lograr su fusion con la divinidad. Esta calzada simbolica representa vividamente la espina dorsal del iniciado donde la serpiente emplumada debe hacer un trancito que va desde el templo de Tlalok-Ketzalkoatl (Coxis), hasta la pirámide de la Luna (Cabeza) y despues coronar su proceso iniciatico en la pirámide del Sol (Templo Corazón), para transformarce en un Ketzalpapalotl (Mariposa preciosa; Ser autorrealizado), y volar al Ilhuikatl Tonatiuh, al absoluto solar, elevandoce al alba como Tlahuizkalpantekuhtli, el lucero matutino.

El iniciado al alcanzar la 9na iniciación de misterios menores despues de muchisimo tiempo y procesos, se le preparaba secretamentemente. El gran sacerdote acondicionaba una ceremonia especial llamada Ketzaliztli (que quiere decir erección), donde despues de algunos procedimientos liturgicos se acercaba al iniciado y le decia lo siguiente;

Sabes tu porque estas aquí?

Sabes quien eres?

El Iniciado respondia a juicio propio y deacuerdo a su grado de comprensión. Despues el sacerdote concluia;

Tejua ti Ketzalkoatl

Palabras que me reservo su traducción iniciatica, para no romper el silencio de estos sagrados ritos magicos.

A partir de esos instantes era llevado al templo de Tlalok, lavaban todo su cuerpo y le examinaban el chechere, y sus organos, si era apto y no tenia ningun impedimento lo adentraban los misterios del fuego con una sacerdotisa.

Despues de ese proceso se le empesaban a entregar cargos en el Templo y se le asignaban los dias de oficio que le correspondian deacuerdo a su jerarquia iniciatica. Le asignaban alguna labor especifia de estudio, bien sea labor en Medicina, Astronomia, Astrología, Escultura, Arquitectura, Musica, Tlacuilo (elaborador de codices), etc.

Dependiendo de las necesidades que en esos instantes tuvieran dentro de las responsabilidades sacerdotales de los templos.

Para que tengamos una idea de lo que eran estos cargos, observemos lo que nos dicen los textos Nahuas sobre los Tlacuilos;

"In qualli tlacuilo: mîmati iolteutl, tlaiolteuuiani, moiolnonotzani, tlatlapalpoani, tlatiapalaquiani, tlaceoallotiani, tlacxitiani, tlaxaiacatiani, tlatzontiani: tlacuiloa, tlatlapalaquia tlaceoallotia. Suchitlacuiloa, tlasuchiiciloa, toltekati."

"El buen Tlacuilo es conocedor, un corazon divino, diviniza las cosas con su corazon, dialoga con su corazon, narra con colores, compone los colores, pinta las sombras, los pies, los rostros, los cabellos. Pinta compone los colores, integra la sombra, pinta con arte, pinta las cosas con arte. Es un Tolteka."

Paralelamente a esto, dentro de la sociedad ya era una persona con un respeto muy especial, podia llevar una vida como cualquier ciudadano pero con el cuidado de no romper los votos que habia adquirido, ya que su vida habia sido consagrada totalmente al Ser.

Los Iniciados antiguos no eran célibes, eran castos y los iniciados en los misterios Ketzalkoatlianos tenian una sacerdotisa con la que practicaban los misterios alquimicos del despertar de la serpiente.

Este iniciado en los cultos igneos magicos de la divina serpiente recibia el Huehuetlajtolli sagrado y la instrucción sobre los símbolos hermeticos de Anahuak. Sabia lo que significaba el Mikaotli o el Miktlan, y el simbolico viaje de Ketzalkoatl al inframundo, al rio del Apanohuaya, la novena esfera.

Bien sabian los iniciados de Anahuak que para subir hay que bajar y aniquilar a la Koyolxauhqui (la Lujuria), vencer y aniquilar a los Zentzon Huitznahuas (los Yoes, la Legion) con la Xiuhkoatl, la espada flamigera serpentina de Huitzilopochtli, y lograr la autorrealización intima del Ser.

El Huehuetlajtolli instruye al iniciado a traves de las tradiciones antiguas dejadas por Ketzalkoatl en una linea ininterrumpida de linajes de sacerdotes llamados en Nahuatl; Ketzalkoatl Tlamakaski, que devienen desde la fundación del sagrado colegio de iniciados en el planeta tierra. Comprendiendo que Ketzalkoatl no es una persona, sino una fuerza, un principio Logoico inteligente Universal, comprendiendo que es el mismo

Cristo Cosmico, nos daremos cuenta de que tipo de enseñanzas estamos haciendo referencia.

El Huehuetlajtolli nos enseña que el iniciado visita las diferentes mansiones del universo deacuerdo a su grado de desarrollo espiritual. Las 4 primeras mansiones de los muertos (iniciados) son;

1- El **Chichiwakuauhko**: lugar que indican las antiguas tradiciones van los niños muertos. Donde hay un arbol que destila leche y miel. Este es el Paraíso hebraico, del cual fuimos expulsados por la fornicacion y al cual deberemos regresar. Recordando las enseñanzas del gran Kabir Jesús el Cristo reflexionamos; “Si no os volvereis niños, no entrareis en el reino de los cielos.”
2- El **Miktlan**: Mansión donde reina Miktlantekuhtli y Miktekacihuatl, es el inframundo, los mundos infiernos. Lugar donde el muerto (iniciado), debe hacer todo su proceso de purificación y perfeccionamiento.
3- El **Tlalokan**: El Paraíso de Tlalok, el nirvana, el paraíso devico de los Tlalokes.
4- El **Ilhuikatl Tonatiuh** : El Absoluto solar, el omeyokan, la mansión de el Moyokoyani; en nahuatl el Autocreado.

Para que tengamos un poco de correspondencia con el proceso iniciatico de Anahuak estudiemos un poco lo que nos enseña el Huehuetlajtolli y los codices con relación al proceso en el Miktlan, el proceso de purificación y perfeccionamiento en el inframundo;

Lo primero que el muerto tiene que pasar es un rio llamado el Apanohuaya, para lograrlo requiere inaplazablemente del auxilio de un perro, Techichi. Las tradiciones antiguas comentan que los ancianos mandaban a llevarle al difunto un perro, y en algunas excavaciones arqueologicas se han encontrado dentro de los sepulcros a restos de perros, aunque su verdadero valor es simbolico, no dudamos que tambien el elemental del perro ayudara a la esencia desencarnada a despertar en su proceso post-mortem.

Seguidamente al pasar el Apanohuaya con el auxilio del Techichi, el Perro (impulso sexual), el muerto debe pasar ya sin vestiduras (sin apegos), por entre dos montañas que constantemente estan chocando una con la otra llamadas en Nahuatl; Tepetl Monamiktia (recordemos las dos montañas iniciaticas de la “Autorrealización” y la “Resurrección”).

Luego sigue por un cerro erizado de pedernales llamado el Iztepetl. De ahí atraviesa los 8 collados en que siempre está cayendo nieve; Zehuakayan, y los 8 paramos en que los vientos cortan como navajas

filosas de obsidiana Itzeheyakan. Sigue por un sendero donde lo azaetean, Temimiloyan.

Posteriormente se encuentra con un tigre que le come el corazón Teokoylehualoyan (devorado por la sabiduría), y ya sin corazon, es decir sin apegos sentimentales ni emocionalismos, cae en el Apanuiayo, rio en cuyas aguas negras se encuentra la Cuetzpallin Xochitonal, la lagartija con la energia cristica florida (viva representación del alma metalica del esperma).

Entonces su viaje a concluido, el muerto (el iniciado), se entrevista con Miktlantekuhtli (señor de los Muertos, los que han muerto en si mismos), en el lugar llamado Chikunawimiktla, donde se acaban y fenecen los muertos. Es decir; en la Novena esfera, por eso el Huehuetlajtolli enseña que para llegar a ese lugar se debe atravesar los nueves travesaños verdes o los nueve rios llamados Chikunahuapan, para purificarce y salir nuevamente a la luz del Sol, el Ser.

Nuestros antepasados comentaban que el difunto (el iniciado), hacia este viaje saliendo de su tumba, a los cuatro años de estar enterrado (cuando ha solarizado los 4 cuerpos de pecado), para alcanzar al final del recorrido el Xochitonal, la energia florida, la flor aurea, el Alma.

En este proceso que nos transmiten las tradiciones arcaicas de Anahuak, se encuentra depositado simbólicamente todos los pasos y procesos que hay que vivir bajando a la novena esfera para poder desintegrar a los agregados psiquicos indeseables que cargamos por dentro.

Estos aspectos se encuentran representados gráficamente en los codices prehispanicos y cualquier investigador conciente puede encontrar analogías extraordinarias y concordancias perfectas con el sendero de la iniciación cosmica.

Por eso los codices esotericos nos revelan las reflexiones profundas del alma de aquellos sabios cuando decian...

Ye amo ki ihtoa mexihka aya
¿Ken inelwayo? Ye kimati...

Ya no dice el Mexica
¿de donde vengo? El lo sabe...

Cuando a los iniciados antiguos se les instruia sobre la Pasión, Muerte y Resurrección de Ketzalkoatl, se les indicaba el camino ejemplo a seguir, y por eso todo autentico estudiante de antropología Gnóstica debe comprender a fondo el mensaje Ketzalkoatliano.

Como dice el hermano Victor Manuel Chávez; “El solo nombre de Ketzalkoatl es expresión del más elevado espiritualismo del México antiguo.”

A Ketzalkoatl siempre se le rindio culto en las antiguas metropolis de Anahuak a traves de las multiples y sagradas representaciones que se le han hecho, bien sea como serpiente de fuego, como serpiente emplumada, ya como mariposa preciosa, como hombre o sacerdote, Instructor o Sabio, bien sea como Logos Solar, Cristo o fuerza cosmica común. Sea como sea, la presencia de su sabiduría la encontramos a lo largo y ancho de Mesoamerica, en Teotihuacan, Xochicalco, Tula, Chichén Itzá, y todos los templos iniciaticos serpentinos del mundo prehispanico.

Ketzalkoatl es una palabra sagrada que quiere decir literalmente; Serpiente Emplumada, Serpiente preciosa. El Huehuetlajtolli nos enseña que existio en Tulla un personaje historico llamado; Ze Akatl Topilzin ketzalkoatl, de quien comprendemos que es un iniciado de perfecciones que alcanzo la fuerza cristo y que se autorealizo a fondo. Es el mismo caso de Jesús de Nazaret, que es el personaje historico el cual, alcanzo tambien la cristificación. Recordemos que hay que hacer una plena diferenciación objetiva de lo que es el Cristo historico, el Cristo intimo y el Cristo Cosmico.

Pero que quiere decir el nombre de aquel venerable maestro; Ze Akatl Topilzin Ketzalkoatl?.

Ze = uno, Akatl = Caña, Topilzin = Principe, Ketzalkoatl = Cristo. Gran Cristo principe primera Caña. La caña nos lleva a reflexionar sobre la espina dorsal por donde la serpiente emplumada debe levantar al principe interior, el niño de oro de la alquimia, y elevarlo a las alturas. Zeakatl tambien es símbolo del oriente; por donde nace el Sol. El ideograma prehispanico de Ze Akatl es un circulo y una caña, viva representación del Macho-Hebra, como el 10; preconizando simbolicamente los misterios de la alquimia.

El nombre de Ketzalkoatl lo encontramos entre muchos pueblos de America prehispanica; Ketzalkoatl entre los Toltekas (los pueblos Nahuas), Kukulkan entre los Mayas, Gukumatz entre los Quichés, pero sea donde sea es la misma serpiente gloriosa de los misterios isiacos.

Cuando vemos a Ketzalkoatl en los codices observamos que en su Copilli lleva un hueso humano de donde brota una flor, viva representación de la muerte y la resurrección. Las leyendas nos hablan de un Ketzalkoatl

blanco y barbado, queiendonos decir que es puro y sabio, y que se fue al Tlapallan, al lugar de nuestros antepasados, a la tierra roja, símbolico lugar de los seres autorrealizados (los que alcanzaron en carbunclo rojo).

Dice el V.M. Samael en su conferencia Ketzalkoatl;

“ahora todos nosotros podemos dirigirnos hacia la tierra roja, hacia la tierra de nuestros antepasados, hacia la tierra de nuestros mayores, para lograr nuevamente la luz del esplendor.”

Llevando la Cruz como un verdadero Cristo, Ketzalkoatl señala con una mano hacia abajo y otra hacia arriba, para que comprendamos el gran axioma hermetico; “para subir, primero hay que bajar”. Bajar al Miktlan, a la novena esfera, conquistar el Xochitonal y elevarnos al cielo. Ketzalkoatl llevando la cruz a cuestas representa gráficamente, si lo detallamos bien a una mariposa preciosa estilizada y oculta que emprende sui viaje a traves del arbol del universo hacia el Tlapallan. Su cruz posee unas huellas indicando los cuatro rumbos, las cuatro direcciones del cosmos, las cuatro mansiones y los cuatro elementos de la naturaleza. Las huellas que van en direcciones contrarias representa el eterno femenino en la cruz, y las que van orientadas hacia la misma dirección, al eterno masculino, enseñandonos que esa cruz esta relacionada un 100% con los misterios del Lingam-Yoni, los misterios del Sexo.

Su rostro iluminado por el Sol, contempla la inmensidad del cosmos infinito, aunque su cuerpo doblegado por el peso de su maravillosa Cruz solo obedesca a los designios del camino. Ahí va Ketzalkoatl, como un verdadero titan, un verdadero Super-hombre, entre las edades inmemoriables del universo y las serpientes crepitantes de luz, va con el arbol del universo en su espalda, glorioso y perfecto a conquistar el corazon de los Hombres.

Nos dice el Avatara de Acuario, V.M. Samael Aun Weor al respecto;

“No son los astros, en realidad de verdad, los que preocupaban tanto a Ketzalkoatl, son los hombres.”

"...cuando se afirma en forma enfática que Ketzalkoatl quiere a los hombres, pero que los hombres todavía no existen, es algo que merece realmente ser reflexionado. Obviamente, nosotros necesitamos crear al hombre dentro de sí mismos; incuestionable llevamos dentro de nuestras mismas glándulas endócrinas los gérmenes del hombre."

Las tradiciones antiguas nos enseñan que a los hierofantes de los templos nahuas tambien se les llamaban Ketzalkoatl, ya que muchos de ellos lograron fucionarce con el Cristo. Alli en sus Kalmekak (Lumisiales), o Templos de la Sabiduria existieron muchos sacerdotes que alcanzaron la suprema corona de la Ketzalkoatlificación, por eso eran llamados tambien con el nombre Ketzalkoatl.

El Huehuetlajtolli o tradicion iniciatica antigua nos ilustra a Ketzalkoatl descendiendo al miktlan (el inframundo), a buscar los huesos de los hombres, ya que el hombre habia desaparecido sobre la faz de la tierra (terriblemente simbolico). Cuando despues de todo un proceso donde esta implicado el Caracol y su sonido (El Yo es una espiral del tiempo enrrollada en el Alma, el sonido la liberacion de la esencia, el Verbo creador) y Miktlantekuhtli (Señor de la Muerte), logra rescatar los huesos del hombre, los huesos de generaciones pasadas, los convierte en polvo, y dicen las tradiciones antiguas que a este polvo coloco su simiente y de alli nacio el nuevo hombre. Si observamos la metafora trascendente que contiene estos conocimientos antiguos que se comunicaban de labios a oidos nuestros antepasados, descubrimos al Cristo Sol Ketzalkoatl depositando su fuerza en el Hsi12, en el semen Crsitonico, para que de alli nasca un nuevo Hombre solar, los huesos de generaciones pasadas, representan el material psiquico de pasadas existencias, que hay que recudir a polvoreda cosmica, sacar de el la conciencia y crear al Hombre autentico Interior.

Posteriormente nos enseñan las tradiciones antiguas que Ketzalkoatl al crear al Hombre Nuevo, despues de convertir al ser humano en verdadero Hombre, nuevo, integro, unico, poderoso, lo instruye y lo guia, lo alimenta con sabiduría y lo prepara para vivir sabiamente la vida.

Ketzalkoatl instruye al hombre a traves de su obra misma, a traves de su propia vida. El evangelio de nuestro señor el cristo Ketzalkoatl nos dice que el fue tentado por Tezkatlipoka, se embriago y fornicó, entonces callo, perdio sus poderes y al mirarce al espejo se dio cuenta de su fealdad, pero se regenero se levanto y se cristifico. Este es el vivo ejemplo que todos los maestros de la logia blanca nos enseñan, a trabajar contra nuestros propios errores, nuestras propias fealdades o bestialidades psicologicas, a arrepentirnos de nuestras equivocaiones y

aunque hayamos caido en tentación, levantarnos y autorealizarnos a fondo.

Por eso Ketzalkoatl es un dragon de la sabiduria, porque conoce la sapiencia del pecado, estuvo arriba, cayo y se volvio a levantar, descendio a los infiernos y ascendio a los cielos. Con justa razon en el templo magestuoso de la gran metropolis Teotihuakana encontramos cincelados en preciosos monumentos al dragon emplumado, al espantoso dragon de sabiduria... nuestro señor Ketzalkoatl.

La leyenda nos dice que depues de levantarce entrego su mensaje a la humanidad, cuentan los ancianos que hizo un largo viaje visitando pueblos e instruyendo a los hombres, paso en su transito apostolico Ketzalkoatliano por Kuauhtitlan (el lugar de las Aguilas), y Cholula, alli enseño la Ciencia del Cosmos, el Arte del Espiritu, la Filosofia de la Unidad y la Paz, y la Religion de la Serpiente, finalmente en su rrecorrido llega a Coatzacoalcos, donde fabrica una balsa de serpientes y se va en ella junto con el Arbol del Universo al Tlapallan, el lugar de nuestros antepasados (Los Dioses). Al otro lado despues de su partida, cunta la leyenda que hace una pira y se incinera en ella, que de su corazon sale una mariposa preciosa que asciende al cielo cual una estrella y se conbierte en Tlahuizkalpantekuhtli, el señor del lucero matutino, Venus, el Amor.

Todas estas metaforas cristicas y sublimes no nos hablan de otra cosa mas que de un Superhombre, que vive y mora en las profundas reconditeces de nuestra conciencia y que a traves del sendero iniciatico Ketzalkoatliano, podria alcanzar la liberación final.

Verdaderamente el evangelio de nuestro señor Ketzalkoatl esta impregnado de exquicita poesia liturgica y magica, por eso en la antigüedad cuando un iniciado tomava el sendero de la cristificación, los templos, las piramides, los nichos sagrados se revestian de abundantes flores preciosas y brazas ardientes de donde brotaban el perfumado aroma del Copall y de hierbas magicas extraordinarias.

En los Templos de Anahuak donde se estudiava a fondo el mensaje de la Serpiente Emplumada, los Ketzalkoatl Tlamakaski (supremos sacerdotes de Ketzalkoatl) enseñaban a traves de la poesia liturgica y la danza sagrada. El Huehuetlajtolli, o lo que hemos explicado como la tradición antigua parlada, era un conjunto de aspectos que no consistian solamente en hablar, sino que se referia mas objetivamente al sagrado misterio de la letra, el verbo, la palabra perdida.

Por eso los codices o las pinturas, la musica, la danza, la poesia, los mantrans, los cantos, la arquitectura y las esculturas, los vestuarios, los simbolos, etc, en general, todos nos hablan de la misma sabiduria, la de nuestro señor Ketzalkoatl, pero muy pocos pueden comprender a fondo su verdadero y auntentico significado, que es en si mismo, el tesoro diamantino de Ketzalkoatl, la Doctrina.

Esos grandes Hierofantes Mayas, Toltekas o Aztekas, transmitian sus enseñanzas de manera tan metaforica y tan elocuente al alma, que asi como instruian a la conciencia cosmica, tambien instruian y nutrian la conciencia humana, haciendo sus vidas mas esplendorosas y en mayor armonia con la naturaleza. Asi como adoraban a la divinidad en los cielos, al mismo tiempo respetaban la vida del hombre en la tierra en su efimero y transcitorio paso por la existencia. Es decir asi como educaban al espiritu con las cosas humanas, educaban al alma de los aspectos cosmicos, porque la Doctrina Secreta de Anahuak es una integración perfecta entre la Sabiduria de Dios, y la Sapiencia del Hombre.

La esencia de la doctrina secreta de Anahuak se encuentra depositada en el Tesoro de Ketzalkoatl, y la sintesis del mensaje Ketzalkoatliano es el Teoyomatiliztli o Yolteotl como se le llama en algunos otros casos.

Pero que es el Yolteotl o Teoyomatiliztli? Estudiemos estas palabras en Nahuatl, que encierran un gran misterio...

Teo = Dios / **Yollotl** = Corazón / **Matiliztli** = Sabiduría.

En otras palabras; La Sabiduría de Dios en el Corazón, y que es esto? La Sabiduría del Ser, la Gnosis, el Autoconocimiento Divino, la Religión Síntesis.

Asi es que la síntesis del mensaje Ketzalkoatliano es la Gnosis "*perenne et universalis*".

Amable lector, lo invito a que confirmemos lo que siempre usted y muchas otras almas han intuido, si, la Gnosis de nuestros antepasados es la misma Gnosis del presente y será exactamente la misma de los habitantes de las futuras razas.

Un conocimiento que jamas pasará, pasaran los cielos y la tierra, pero la Gnosis se mantendra incólume como siempre ha sido, invicta a la indetenible y devoradora presencia de las eternidades, resplandeciente y luminosa como un Sol unico...

...de donde brotan Soles.

Mexica Tiauij

-9-

Atlaxinolli Xochiyaoyotl

Guerra florida, Agua evaporada

"In quechquixcauh maniz
cemanahuatl, aic pollihuiz
in itenyo, in itauhca
in mexico-tenochtitlan"

"En tanto que permanezca
el mundo, no acabará
la fama y la gloria
de México-Tenochtitlan"

Sin lugar a dudas México es Mágico...

Aquí, la tierra del autentico esoterismo, la magia de los grandes sacerdotes Toltekas, Aztekas y Mayas, continua vibrando incesantemente entre las sacras metropolis de Anahuak empedradas de Dioses y Serpientes.

Como decian los ancianos;

“Desde donde se posan las aguilas,
desde donde se yerguen los tigres,
el Sol es invocado.”

Aquí cada piedra piramidal es una cronica ardiente de los pueblos del Sol, cada nicho, cada estela, resplandecen silenciosamente parlando la elocuente y divinal sabiduría de los mas exaltados hombres, que trajeron de las estrellas y cultivaron en la tierra, el germen indestructible de la Divinidad.

Cualquiera que haya pisado estas tierras podra corroborar esta realidad, porque el poetico perfume de la tierra que entre nopales se desliza, llevando el polen de los astros vegetales, danza hacia los Teokallis con el ritmo del cosmos, anunciando la majestad de los grandes Tenochkas.

Por eso...

Quiero embriagarme con flores

Perfumadas con la luz del Arcoiris,

amar como aman los Dioses

...volar como los sagrados colibríes.

Aquellos emplumados sabios de Anahuak todavía siguen cantando con su lenguaje florido el cantar de los cantares, el igneo silvido de la serpiente, mientras en el cielo las estrellas centellean contemplando atonitas, la tierra Atlanteka de los hijos del Sol, los hijos de Ketzalkoatl, con sus rostros lacerados por el tiempo, y sus corazones inchados de eternidad.

Alla en la tierra del Rojo y el Negro, el lugar de la sabiduría, el lugar de los dioses, se amasa el fuego con los labios fecundos, que como las fauces de un dragon emplumado de luz, parla los secretos del universo.

Bien vale la pena reflexionar en el siguiente poema Hñañhü (Otomi) denominado Tlaocolcuicaotomitl:

Danthe togui togui
hin hambi tegue
Ndahi togui togui
hin hambi tegue
Nbui togui...
hin hambi pengui.

El río pasa, pasa,
nunca cesa.

El viento pasa, pasa,
nunca cesa.

La vida pasa...
nunca regresa.

Cuando encontramos la sabiduría Gnóstica de Anahuak esculpida en las pirámides magicas de mexico, resplandece nuestra conciencia y comprendemos porque Ketzalkoatl habia profetizado su regreso de manera tan acertada y perfecta.

La Gnosis como un funcionalismo autonomo y autoconciente del Alma, y como movimiento revolucionario contemporaneo es el escenario predestinado por la divinidad para la resurrección de Anahuak, y el advenimiento de nuestro señor Ketzalkoatl en estos tiempos.

Los dioses nunca fallan, recordemos los designios del bendito Huitzilopochtli cuando guio a nuestros hermanos Aztekatlantes al

carrizal donde les habia pronosticado encontrarian los signos maravillosos del Sauce Blanco (El Ser, el padre), la rana color de esmeralda (la madre), el pez blanco (al hijo, el cristo moisés, al que hay que sacar de las aguas).

“En cuanto vieron esto lloraron al punto los ancianos, y dijeron: '-De manera que es aquí donde será (nuestra ciudad), puesto que vimos lo que nos dijo y ordenó Huitzilopochtli.”

No obstante, con dichas confirmaciones ya anunciadas por la divinidad, otro suceso extraordinario y único de un alto contenido esotérico...

“Pero a la noche siguiente (en cuerpo astral) el Dios llamó al Sacerdote Kuauhkoatl (Serpiente-Águila) y le dijo: “-¡Oh Kuauhkoatl!, habéis visto ya y os habéis maravillado con todo lo que hay en el carrizal!

¡Oíd, empero!, Que hay algo más que no habéis visto todavía. Idos incontinentes a ver el Tenochtli, en el que veréis se posa alegremente el águila... Allí estaremos, dominaremos, esperaremos, nos encontraremos con las diversas gentes, pecho y cabeza nuestros. Con nuestra flecha y escudo nos veremos con quienes nos rodean, a todos los que conquistaremos... Pues ahí estará nuestro poblado, México-Tenochtitlán, el lugar en que grita el águila, se despliega y come, el lugar en que nada el pez, el lugar en que se desgarra la serpiente, y acaecerán muchas cosas."

Como dice nuestro V.M. Samael Aun Weor en su Obra diamantina; “La Doctrina Secreta de Anahuak”;

“Kuauhkoatl, el ministro del Altísimo, embriagado de éxtasis, de inmediato reunió a los mexicanos en el ágora para comunicarles la Palabra del Señor.”

De everdad que es aquí donde debemos estudiar y comprender la sabiduria Toltekatl a la luz de las mas profundas concordancias simbolicas y a base de comprension creadora, porque indiscutiblemente entre las magicas palabras Nahuatlakas encontramos la parabola exquicita de la sabiduria gnostica.
Como cuando dicen los textos antiguos...

“Mexico Tenochtitlan kuauhtli ipipitzkayan inetomayan kuauhtli itlakuayan, ihuan michin ipatlanian, ihuan kohuatl izomocayan...

Mexico Tenochtitlan, el lugar en que grita el aguila, se despliega y come, el lugar en que nada el pez, el lugar en el que es desgarrada la serpiente".

Kuauhtli ipipitzkayan, *donde grita el aguila*; onde parla el Cristo, donde se entregara su elevada sabiduria de los cielos. *Se despliega y come;* donde se desdoblara atraves de los pueblos del sol, alimentandoce de los valores de la humanidad Anahuateka. ***ihuan michin ipatlanian****, el lugar en que nada el pez;* el lugar donde esta la energía la vida el movimiento. ***ihuan kohuatl izomocayan****, el lugar en el que es desgarrada la serpiente;* Los misterios Isiacos, Devikundalini integrandoce con el Logos, los misterios serpentinos de la Magia Cristica Azteka.
Asi que para comprender y capturar el esplendor de la Doctrina Secreta de Anahuak hay que comprender sus metaforas magicas y sus ritmos serpentinos unicos, omo el romco rugir del Huehuetl, entonando los movientos del corazon de Kukulkan.

En este presente capitulo amable lector, estudiaremos dos de los simbolos esotéricos por exelencia de la Toltekidad en las naciones Anahuatlakas, que como entretegidos en una misma serpiente emplumada, fueron testigos de los misterios que brotavan incesantemente del corazon de Tenochtitlan, para repercutir como el eco sagrado del Atekokolli (caracol marino) hasta las tierras del Mayab.

XOCHIYAOYOTL

El primer símbolo de la alta auto-gnosis inefable, es el Xochiyaoyotl.

Estudiemos su composición Nahuaglutinante;

Xochitl = Flor, **Yaotl** = Enemigo, **Yolotl** = Corazón.

Traducido como "Guerra Florida", su etimologia nos indica que es una guerra contra el enemigo que llevamos en nuestro corazón en nuestro interior.

He aquí la evidencia intacta y espantosamente contundente de que los sabios de Anahuak trabajaban en la disolución del Yo, el Ijtikyaotl, el enemigo interior.

Estos humildes hombres sabios, realmente eran magos blancos, ya que practicaban el primer factor de la revolucion de la conciencia, que es; Morir, (la Muerte Psicología).

Como lo expresa un hermoso poema nahuatl;

"Ya se sienten felices
los príncipes,
con florida muerte a filo de obsidiana,
con la muerte en la guerra."

En otro poema Itzimiquizxóchitl transmite;

"Permite, oh Tezkatlipoka,
que los guerreros águilas y tigres
se adornen con plumas y sean cubiertos de tiza ...

Concédeles que disfruten la dulzura
de la muerte a Filo de obsidiana,
que den con regocijo su corazón
al cuchillo de sacrificio,
a la mariposa de obsidiana,
el atavío de plumas,
y que deseen y codicien
la muerte florida, la flor letal".

Los Cuicanis y cantores Nahuas llamaban a la virtud con el magico nombre de Xochimiki, flor de la Muerte. En la fiesta de los muertos la vemos por alli en los comercios con el nombre de Zempoalxochitl (Zempoalli = Veinte, Xochitl = Flor, Veinte Flor, el dia 20 del calendario Azteka, en Kabala ; el dia florido de la resurrección), o sempasuchil, flor naranja como el crepúsculo que tiene un alto significado simbolico, la presiosa flor de la muerte. El Zempoalxochitl adorna preciosamente en los misterios Nahuas el rostro de Mikiztli.

Como es apenas natural la historia que tenemos de nuestros antepasados no es fidedigna, ya que esa historia fue desarrollada por la vision conquistatorial y destructora de los españoles.

Con su afan de conquistar y someter a nuestros pueblos, destruyeron todos los vestigios de cultura y tergiversaron las enseñanzas y los conocimientos de nuestros antepasados Mehxikas.

Como dicen algunos estudiosos con relación a esto; "la historia la escriben los que conquistan, no los conquistados". Asi que para nada estamos deacuerdo en las afirmaciones ilogicas y destructivas de quienes capitularon el genocidio cultural masivo de la Toltekidad Ixachilanka.

Los historiadores afirman ciegamente y repiten como loros lo que no les consta, como que el Xochiyaoyotl, la “Guerra Florida”, eran masacres de salvajes, y cultos de sacrificios humanos, todo con el proposito de querer hacer ver a la humanidad que aquí en el Mexico antiguo, lo unico que habia era gente incivilizada y primitiva. Cuando en realidad los que vinieron a masacrar y destruir fueron los Conquistadores, trayendo consigo una serie de pestes y decrepitudes propias de aquellos lugares involucionantes supuestamente “civilizados”.

A los que hablaran el Nahuatl y se resistieran a parender español le arrancaban o le cortaban la lengua, a los que danzaran y practicaran ceremonias solares, les quitaban los pies, saquearon los templos y los destruyeron, quemaron miles de libros sagrados donde estaban depositados los estudios milenarios del cosmos y del hombre, violaban a las doncellas, castigaban y torturaban impunemente con el proposito de implantarles el dogma religioso, sin importarles y sin darce cuenta que ellos aquí ya tenian su propia religión cosmica, su propio cristo; Ketzalkoatl, su cruz; Nahui-Ollin, su virgen; Tonatzin, sus sacerdotes; los Ketzalkoatl Tlamakaski, su idiologia; la Toltekidad, y su propio misterio; El Yolteotl, en otros terminos: la Gnosis.

Asi que amable lector, a leguas podemos darnos cuenta quien en realidad eran los incivilizados, y salvajes. Por eso le recomiendo que no sigua usted creyendo en las mentiras institucionalizadas y decadentes de una sociedad que no a sabido reconocer ni valorar su origen. Y si usted siente en su corazon a Mexico, si usted intuye en su naturaleza concientiva que nuestros origenes son diferentes, le aconsejo que sea bien cuidadoso con la información que recibe, porque como dice un sabio;

“la mentira puede andar muchos años, pero la verdad la atrapa en un instante.”

En un texto historico nos hablan sobre la “Guerra Florida” de la siguiente manera;

“…rituales que los MEXICAS practicaban durante las fiestas calendaricas. Se dice que en la mayor parte se sacrificaban cautivos hechos en una Guerra sagrada llamada Xochiyaoyotl.”

Como vemos, la mayoria de los ignorantes ilustrados no son más que loros repitiendo lo que los conquistadores interpretaron equivocadamente a traves de sus mentes egoicas.

Tomando en cuenta la difamacion de la religion indigena prehispana por los curas cristianos y por los indios cristianizados como obra del Diablo, debemos reconocer que los conquistadores e historiadores no tenian ni la más minima idea ni mucho menos la intención de comprender la cultura extraordinaria que tenian en frente.

Todos los que estudiamos la Antropología Mexicana sabemos que Bernardino de Sahagun y Diego Duran son los mas importantes informantes sobre las fiestas calendaricas durante las cuales se dice que sacrificaban a hombres. Pero como afirman semejantes mentiras sin conocer a fondo el ondo significado de estas metáforas?, y lo peor del caso es que los estudiosos y eruditos universitarios siguen sitando literalmente una historia hecha por dormidos, sin comprender su hondo significado.

Hay que aprender a estudiar, porque de lo contrario ni comprenderíamos la palabra "ESTUDIOS", ES – TU – DIOS, y estariamos embotellandonos mas de lo que estamos. He citado en esta presente obra algunos fragmentos de Sahagun y algunas otras referencias historicas, pero con el sumo cuidado de no interpretar a letra muerta lo que alli se encuentra, porque en algunos casos los que estudiaban los codices transcribian literalmente y sin profundidad los conocimientos antiguos, y gracias a la antropología gnóstica hemos podido llegar al transfondo de todas esas metáforas y parabolas de Anahuak.

Segun Bernardino de Sahagun y Diego Duran, los cautivos eran sacrificados representando los dioses de los Mexicas. Pero realmente no tiene logica esto, ya que según ellos mismos esos cautivos de guerras eran enemigos, asi que como van a poner a un enemigo en representación de una Divinidad, no concuerda esto con la filosofia de Anahuak ni mucho menos con la enseñanza de Ketzalkoatl cuando dice;

"- ¡Hermanos! ¡Hermanos! – gritó con su gran voz de trueno. Y todos se callaron. – Yo soy Ketzalkoatl y dos cosas enseñaré hoy: Primero, nadie tiene derecho a derramar mas sangre que la propia. Segundo: He de hacer más sonoros vuestros palos, para hacerlos cantar." (José López Portillo y Pacheco, ***Ketzalkoatl****).*

Nadie tiene derecho a derramar mas sangre que la propia, es decir el mensaje Ketzalkoatliano es un mensaje de paz y sacrificio, pero no un sacrificio como nos lo han querido pintar los historiadores, es un sacrificio de tipo filosofico, una caridad conciente, amor desinteresado por nuestros semejantes. He de hacer mas sonoros vuestros palos, para hacerlos cantar, porque Ketzalkoatl se refiere a la espina dorsal, a la armonia, a la musica la danza y el beso de la Doctrina de Xochipilli.

Los etnohistoriadores americanos Frederic Hicks y Berry L. Isaac han demostrado a traves de sus estudios y sus críticas de las Fuentes, que no existe ninguna base solida ni real para afirmar dichas hipotesis en las Fuentes sobre el Xochiyaoyotl, las “Guerras Floridas”.

El mismo etnohistoriador Frederic Hicks nos dice;

“. . . Los datos concernientes a las guerras floridas son escasos pero ciertamente no justifican la generalizacion de que estas guerras tenian por objeto obtener cautivos para sacrificar.”

Los ignorantes ilustrados nos quieren hacer ver y les enseñan a la juventud en las escuelas, que los Aztekas solo sabian matar gente, y que los desollaban y se vestian con sus pieles en las “Guerras Floridas”, pero amable lector, porque no le enseñarán a las juventudes la profundidad autentica de estos mensajes?, acaso no conocen los educadores que no era un aspecto fisico al cual se referian los codices, si no a los aspectos psicologicos egoicos que debian ser sacrificados en una ceremonia de descargo, donde despues de alcanzar la muerte mistica, la muerte florida, los oficiantes se revestian con los valores concientitos de la sapiencia del pecado, y representavan humildemente a las divinidades como por ejemplo a la diosa Chikomekoatl (7 serpiente), la divina madre Kundalini.

Porque se conoce como “Muerte Florida”?. Sabe todo autentico esoterista que con la muerte adviene lo nuevo. La Flor, viva representación de los valores divinales del Ser, brota en nosotros cuando morimos radicalmente a nuestros defectos Psiquicos indeseables.

Un axioma Baghavayanico y trascendete es;

“... ir muriendo para comprender la vida,
...ir viviendo para comprender la muerte.”

De esta manera la Muerte Florida es toda una ciencia psicoanalitica que nos invita a reflexionar en;

Cuando muere la Pereza;
brota la Flor de la Diligencia...

Cuando muere el Orgullo;
renace en nosotros la perfumada Flor de la Humildad...

Cuando muere la Codicia;
Retoña primaveral la Flor del Altruismo...

Cuando muere la Ira
Nace la inmortal Flor del Amor y la Serenidad...

Cuando muere en nosotros el monstruo de la Lujuria
Resucita poderosa en nuestra alma la Flor inmaculada de la Castidad...

Cuando muere la repugnante Gula
Abre sus petalos en nosotros la Flor de la Templanza...

Y cuando muere la envidia
Se desarrolla en nosotros la hermosa Flor de la Caridad...

Asi los Mehxicas y demas pueblos del altiplano

Asi apreciado lector, no es una muerte fisica, sino una muerte florida, muerte psicologica, como lo representa el Tzompantli, el muro que nos señala los diferentes procesos de la muerte mistica, la aniquilación de todas y cada una de nuestras debilidades, tal como esta tambien análogamente representada esta sabiduría en el monte de las calaveras; el Golgota.

Es para Ipalnemohuani (Aquel por quien todo vive), el padre cosmico comun que se hace este trabajo, y es para el que debemos despertar como dice un poema de Anahuak:

"Despierta, ya el Cielo se enrojece,

ya se presentó la Aurora,

ya cantan los Faisanes color de llama,

las Golondrinas color de fuego,

ya vuelan las Mariposas."

Que florescan en nuestros corazones las incorruptas virtudes del Alma, como jardines revestidos de extaciantes colores, despues de la **"**Florida Muerte a Filo de Obsidiana", como verdaderos guerreros Mehxicas, guerreros Kuauhtli y Ocelotl, para acompañar al Sol en su viaje universal de luz y armonia por el Cosmos.

Por que la vida no tiene sentido sin la muerte, y la muerte sin la vida, hay que vivir para comprender, y comprender para morir, y muriendo vamos floreciendo, al compás del más sublime conocimiento, hasta dejar de existir, dejando en el camino del Sol, frutos de diferentes sabores, sabores agradables al corazon y un jardin con muchas flores...

Como dijo un poeta en Nahuatl;

Kuikatl anyolke,
xochitl ankueponke,
antepilwan,
ni zakatimaltzin, in Tochiwitzin,
ompa ye witze
xochimekatl.

Cual un canto habéis vivido,
cual una flor habéis brotado,
oh príncipes.
Yo soy Tochihuitzin que dejé la grama:
¡aquí va el sartal de mis flores!

Sea pues la muerte nuestra corona, sea nuestro unico testimonio para algundia poder decir como decian los Tezkatlipokas sagrados...

Axkan nehuatl nichanti nican Anahuak, in Ilhuicayotl...

Ahora vivo en Anahuak, el Corazon del cielo...

ATLAXINOLLI

El segundo simbolo es el sagrado **Atlaxinolli**...

Que es el Atlaxinolli? Que significa? Que sabiduria entraña?

Observemos cuidadosamente su en Nahuatl; **Atl** = Agua, **Tlaxinolli =** Evaporada, Atl-tlaxinolli significa literalmente "Agua Evaporada". Como que realmente a la luz de la sabiduria Gnóstica no requiere de mucha

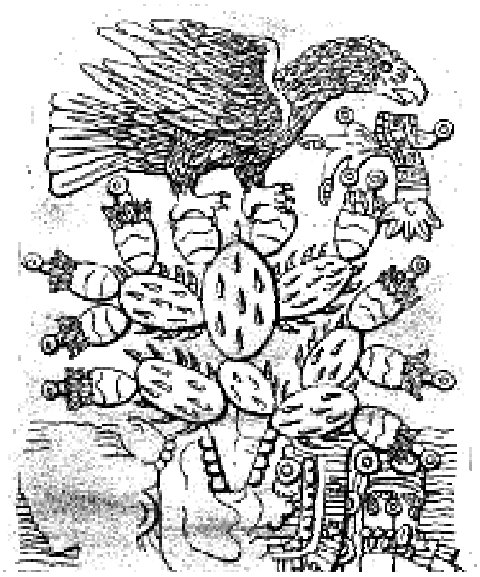
explicación, esta muy claro qwue se refiere a los misterios alquimicos, eso es evidente y ademas contundente. Lo interesante del asunto es que los traductores e ignorantes ilustrados piensan que quiere decir; Guerra, ya que en la mayoria de los codices este simbolo aparece alegorizando la guerra. Tristemente la humanidad actual no puede comprender estos aspectos tan cristicos por el estado de descomposicion espiritual en el que se encuentran.

El **Atlaxinolli**, es la ciencia alquimica de los sabios de Aztlan, hijos de las 7 tribus pristinas que vienieron a la tierra desde el Chikomóztok, las 7 cuevas celestes (los 7 cosmos, las 7 dimensiones).

Los estudiosos bendados por sus propios conceptos y prejuicios no podran captar porque este simbolo esta relacionado con la guerra, pero que no es un guerra fisica, no es una guerra contra los demas, sino que es la auto-guerra psicoanalitica de la muerte del Yo.

Podemos observar en los codices prehispanicos algo bastante significativo con relación a este simbolo maravilloso de los sabios de Anahuak, y es que en algunos casos este simbolo remplaza a la serpiente en el dorado pico del aguila que representa al sol y protagoniza principalmente el glifo arcaico de Tenochtitlan.

Bien sabemos que el simbolo principal de la fundación de México Tenochtitlan, es un aguila devorando a una serpiente. Pero tambien podemos contemplar que el diseño esoterico de este símbolo se muestra en algunos codices con el Atlaxinolli en el pico del Aguila, razon por la cual algunos seudo sapientes afirman de una manera equivocada que la serpiente no debe ir en el escudo mexicano, ya que ellos han visto en los codices en ves de una serpiente en el pico del aguila, al símbolo sagrado del Atlaxinolli.



Nosotros los Gnósticos sabemos y conocemos a fondo los misterios serpentinos de Anahuak, y a traves de la experiencia directa corroboramos científicamente, que para poder levantar la serpiente sobre el nopal (la espina dorsal), se requiere inevitablemente “Evaporar el Agua”, los misterios del Sexo.

Los sabios de las gloriosas tribus del Anahuak en conjunto (Mexika, Tolteka, Maya, Otomitl, Zapoteka, Purepecha, Mixteka, Ulmeka, Totonaka, Kuauhtemalteka, Huaxteka, Matlatzinka, Huexotzinka, Tlaxkalteka, Malinalka, entre otras), sabian, conocian y practicaban los secretos de la suprasexualidad, y penetraron los misterios del sagrado Arcano A.Z.F.

Este símbolo milenario habla por si solo. En tiempos pre-kuauhtemikos los sacerdotes de los templos instruian en sus Kalmekah, a los aspirantes del trabajo y la disciplina del Guerrero Arcoiris Tulum, del Guerrero Ocelotl, Guerrero Aguila, en los misterios de las aguas seminales de donde brota la piedra filosofal que soporta el nopal florido, al aguila y a la magica serpiente.

Mexico, “La ciudad que está en medio del lago de la luna", el lago sagrado donde se refleja como un espejismo psico-magico la luna, y de donde brota el liquido fecundante que hace florecer la vida, es mas que un Pais, es un misterio.

ME-XI-CO = E-GIP-TO, no podemos seguir pensando en casualidades, y mucho menos cuando los testimonios y las evidencias antropologico-cientificas son una contundente verdad desnuda.

El Atlaxinolli, es un símbolo Alquimico magico Toltekatlante. En algunas representaciones ideograficas lo vemos como una figura que es mitad fuego y mitad agua. Alli estan los elementos de la Alquimia, de esa conjunción magica se desprenden los vapores seminales que tendran que generar el torbellino electrico centripeto, para que la espantosa vivora divina sea liberada de su claustro coxigeo y elevada por la “*calzada de los muertos*”, la espina dorsal, atraves de sus 33 escalones en la pirámide humana, y lograr alcanzar el Kuauhxikalli, el nido del Alguila, el Corazón.

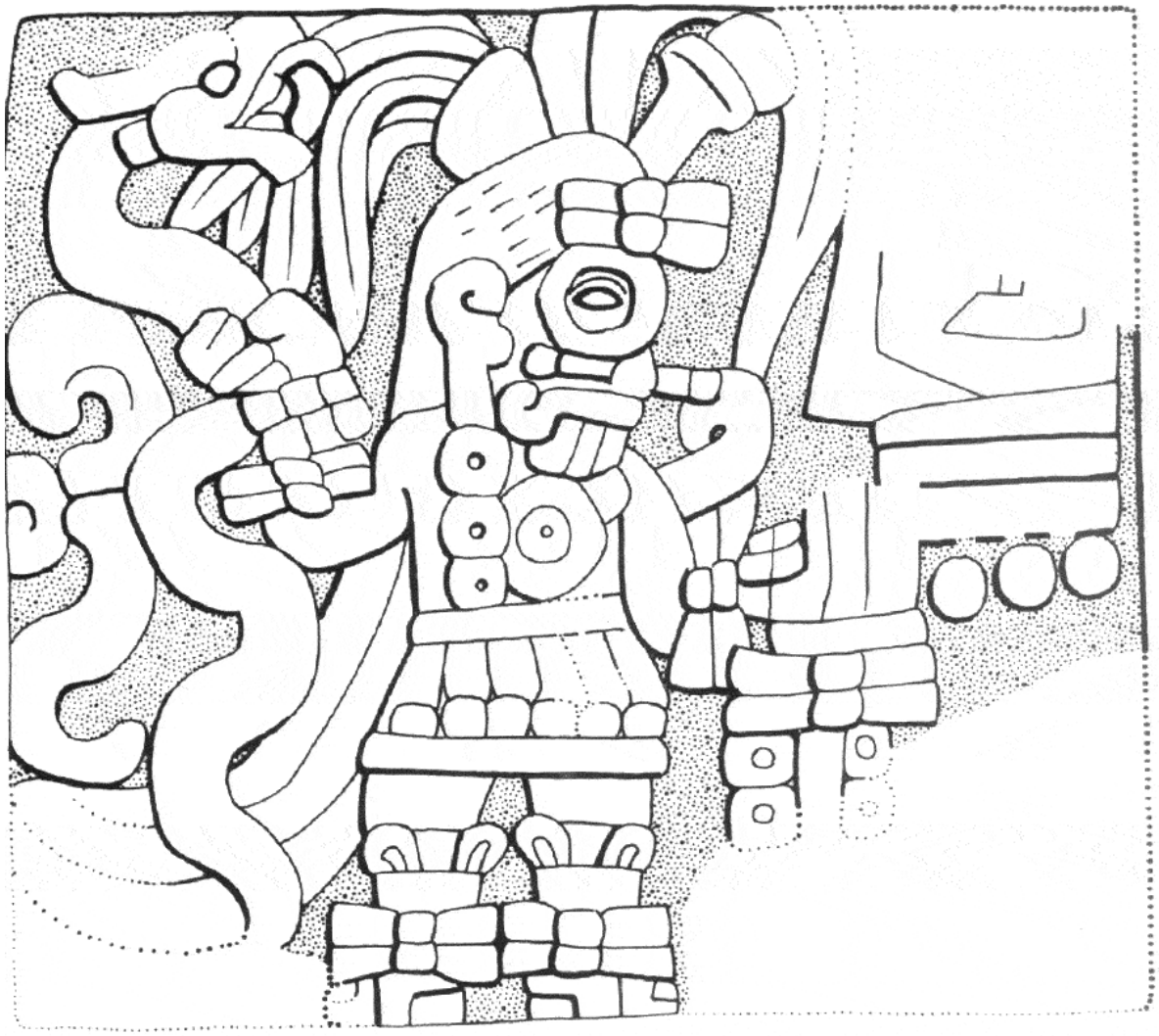
Alli esta Ometekuhtli = Agua, Omecihuatl = Fuego, Ometeotl = Vapor. En el pico del Aguila solar Atlantekatl, cual si el sol estuviera articulando en su dorado verbo incomprensible el misterio de la Serpiente Emplumada.

Atlaxinolli Macehualiztli, Yolohtli Atekokolli, que los meritos del corazón permitan que la Xiuhkoatl, la serpiente de fuego sea elevada a las alturas del Ilhuikatl; el cielo Mehxika.

La grandeza de aquellos maestros Toltekas de sabiduría luminosa sigue resplandeciendo en estos símbolos gnosticos unicos, que desde el lugar de la blancura, el lugar de las garzas blancas han hecho un recorrido milenario a traves de la cultura serpentina Anahuaka, llegando a nuestros dias con el mismo esplendor y la misma fuerza del espiritu.

El agua evaporada, símbolo viviente de la transmutación de la energia seminal, de la castidad cientifica, es junto a todos los demas signos acuaticos y Tonales de nuestros antepasados, la formula secreta del mensaje Ketzalkoatliano.

La esencia de los dioses Aztekas aun se encuentra depositada en el Octli sacro, el licor sagrado de Tlalok, en las aguas puras que rodean los Tules benditos de la lejana Tullan, en las cristalinas aguas del lago de la luna, en la espumosa y blanca belleza de las olas que como crestas salvajes serpentean incansablemente en el gran océano de la vida.



La esencia del Atlaxinolli y su secreto milenario, se practica a los pies de una sacerdotisa Cihuakoatl, mujer serpiente, que sabe atizar el fuego anular y crepitante de nuestro bio-cosmos particular, donde la sabia del arbol del conocimiento del bien y del mal, asciende vertiginosamente hacia la via lactea entre la sapiencia del pecado y el vertigo del absoluto.

Asi amable lector, podremos con esa agua evaporada, en la guerra psicoanalitica del autoconocimiento navegar sobre una balsa de serpientes junto con el Teoketzalkoatl Kukulkan Gukumatz hacia el Tlapallan, el lugar de la eternidad.

De esta manera hemos corroborado irrefutablemente que en Anahuak la muerte del ego y la transmutación eran una realidad, pero que del Sacrificio por la humanidad?

Nada más los invito a meditar en la extraordinaria metáfora poetica de Nezahualcoyotl cuando dice;

“Amo el canto del Zenzontle
pajaro de cuatrocientas voces
amo el color del Jade
y el enervante perfume de las flores,
pero amo mas a mi hermano el hombre”.

Nehuatl nictlazohtla nocoatzin in Tlakatl
Amo a mi semejante, el Hombre

Las explicaciones realmente sobran...

TLAZOHCAMATI

Libros sagrados de Anahuak

"Ahmo melahuac nican tochan
zan topano ipanin tlaltipaktli
zan quen papalotl tompapatlani
ihuan zan imman tio´ana.

"En verdad no somos de aqui
solo somos caminantes por este mundo
solo somos como mariposas de vuelo efimero
pronto desapareceremos”.

Es mi anhelo al comenzar este capitulo rendir un loable y venerable tributo a todas aquellas culturas Anahuatekas que existieron, existen y seguiran existiendo en el corazón florido Ixachilanka, custodiado por la serpiente emplumada...

Todas esas magicas culturas que forman una sola voz melodiosa parlada por la elocuente y floridad Toltekidad, que como las pencas milagrosas

del Tenochtli y los alientos vivificantes del señor Ehekatl, se mantienen en el aura de la Magia y el misterio...

A todas estas culturas entretegidas en la danza Ollin Ayacaxtli de nuestra madre tierra de Anahuak rendimos tributo, a sus sabios maestros “Flor y Canto”, que bajo los rayos esplendorosos del Aguila-Sol levantaron la serpiente sobre la vara...

Amuzgos, Aztekas, Capomos, Cazcanes, Chalcas, Chatinos, Chiapanekos, Chichimekas, Chinantekos, Chochos, Choles, Chontales, Chontales de Tabasco, Chujes, Cochimies, Cocopas, Coras, Cucapas, Cuicatecos, Cuicuilcas, Guarijíos, Huastekas, Huaves, Huicholes, Huirrarikas, HusteKos, Itzaes, Ixcatecos, Jalaltekos, Jumanos, Kamias, Kikapus, Kiliwas, Lacandones, Mames, Matlatzincas, Mayas, Mayos, Mazahuas, Mazatekos, Mehxicas, Mixes, Mixtekas, Motozintlekos, Nahuas, Olmekas, Otomíes, Pai pais, Pames, Papagos, Patarabueyes, Pochtekas, Pimas, Popolocas, Quiches, Seris, Tarahumaras, Taraskos, Tecpanekas, Tenochkas, Tekos, Teotihuakanos, Teomamas, Tepehuanos, Tequistlatkos, Tlahuikas, Tlaxcaltekas, Tlatelolkas, Tojolabales, Toltekas, Tonaltekas, Totonakas, Triques, Tzeltales, Tzotziles, Xochimilkas, Yaquis, Yucatekos, Zacatekas, Zapotekas, Zoques...

...entre otros.

Cada una de estas culturas representa las benditas escamas de la Serpiente, que en su transito humano por el Zemanahuak Mehxica nos han dejado el colorido igneo del alma humana, cuando sus hijos, vastagos del cielo y del maiz, han hollado los senderos de la tierra.

México tiene grandes misterios que nos invitan a la reflexion y a la meditación interior profunda.

Los Toltekas representan la G, son el Génesis, las aguas Atlantekas de Tulla, el lugar de las blancas garzas, Aztlan; lugar primitivo y pristino de blancura.

Los Mayas representan la silaba NO, la columna negra “B”. El santo negar, el eterno femenino, su sabiduría femenina y hermosa no tiene comparación, Maya es el nombre de la madre del Budha, Maya es Maia, Maria, Madre, Serpiente.

Los Aztekas representan la columna blanca de México, su caracteristica es masculina, guerrera, el santo afirmar, la silaba SI.

La S esta indicandonos a Samael, el 5to de los 7. La nueva progenie de hombres Serpientes, los hijos de Ketzalkoatl, la S es los misterios isiacos de los templos de misterios Tenochkas y Mayas, en síntesis; La Serpiente Presiosa Devi Kundalini, la Serpiente Emplumada.

Cuando un iniciado de cualquier orden quiere penetrar a los misterios serpentinos del México mágico, debe ingresar por entre esas dos columnas "J" (Azteka) y "B" (Maya). Estas dos columnas simbolicas y trascendentes del imperio solar de Anahuak estan en el mundo fisico manifiestas en el Popocatepetl y el Iztacihuatl.

Cuando me refiero a que se debe penetrar por entre estas columnas, quiero decir que quien no ama y respeta, ni conoce ni se integra, con estos misterios, podra desarrollarce en la iniciación, pero Anahuak no lo bautiza con sus Fuerza y su Sabiduria.

No estoy deacuerdo con la afirmación popular de que el Iztacihuatl es la mujer dormida. Los que estamos dormidos somos nosotros, que no hemos respetado el legado de los dioses en la tierra, y muchas veses pensamos que somo auto- suficientes y que ya nos la sabemos todas cuando realmente no solo ignoramos, sino que como dice nuestro V.M. Samael Aun Weor en terminos socraticos; "Ignoramos que ignoramos".

Iztacihuatl es la mujer blanca, el Alma de mexico, que debe despertar de su aletargado sueño moribundo, y revolucionarnos contra todo y contra todos los que llevamos por dentro.

El Popocatepetl, es la montaña que humea, la montaña de la iniciación donde se incineran y se convierten en polvoreda cosmica todos los agregados psiquicos que llevamos por dentro. Porque humea?, porque le metemos mucha mente a todo, porque parece que en lo unico que nos estamos perfeccionando es en censurar y criticar, opinar de lo desconocido, dogmatizarnos y vendarnos a lo lindo con conceptos esotericos.

Pero apreciado lector; donde esta la auto-gnosis?, donde esta el despertar?, en los detalles, en los minusculos detalles de la cotidianidad, alli donde se encuentra reflejada en forma microcosmica la totalidad de nuestra existencia; como tratamos a nuestros semejantes, como vivimos, como cumplimos con lo que nos comprometemos, como estamos con las responsabilidades que hemos adquirido, seremos puntuales?, seremos serios?, acaso seguimos criticando a nuestros hermanos porque su forma de ver las cosas o sus actitudes no nos agradan...

De verdad que hay tantas cosas que reflexionar, y tanto trabajo por hacer, que ya no podemos seguir perdiendo el tiempo.

Esa Iztacihuatl, es la misma blanca nieves, la misma conciencia que duerme y que debe ser despertada por el guerrero solar interior que cada uno de nosotros llevamos dentro, esa voluntad cristo que brilla en medio de la oscuridad y hace nuestra vida mas digna y mas hermosa.

Aprendamos a decapitar al Yo nuestro, y no el ajeno, que esa a sido la desgracia de miles de estudiantes, que sutilizan tanto su incomprensión por sus semejantes que lo unico que quieren practicar de verdad es la muerte del TU, y la del Yo.

Cuantos conflictos de estos existen en los hogares, en los matrimonios de iniciados, que quiere el varon exigirle a su esposa lo que no esta cumpliendo el, y cree que con psicología va a dominar a su esposa que tiene otro papel muy diferente que cumplir, no el que nuestros prejuicios y preconceptos nos dicta.

Nuestros antepasados Toltekas enseñaban todos estos misterios, eran hombres autenticos en todo el sentido de la palabra. En tiempos precolombinos estas enseñanzas se transmitian de labios a oidos y en algunos casos se plasmaban en codices o libros sagrados llamados Teoamoxtij.

Teo = Divino Amoxtij = Libro. Amoxtli se le denominaban a los libros que desarrollaban los Tlacuilos (expertos en pintar), ya que se hacian de papel Amate.

Los lugares donde se recopilaban estos textos sagrados eran llamados Amoxkallis, y en ellos se depositaban reliquias filosoficas a traves del lenguaje pictografico de los sabios, los Amoxmachtli.

Como ya hemos estudiado en capitulos anteriores, los Ketzalkoatl Tlamakaski, tenian en sus Kalmekac (lumisiales), tareas y labores especiales para algunos iniciados que tenian la responsabilidad de desarrollar estos libros sagrados donde quedaban acentados diferentes aspectos del Ser y del Saber.

Estos personajes eran llamados Amoxtlajkuiloj, y no eran ningunos primitivos como nos quieren hacer ver los historiadores, eran verdaderos artistas y maestros de la Sabiduria de Anahuak.

Asi de esta manera podemos darnos cuenta que la sabiduria antigua tenia dos ejes importantes de transmición; la Verbal y la Pictografica, en otros terminos: Auditiva y Visual.

Las enseñanzas orales se reforzaban con las imágenes visuales y despues de internalizarlas y comprenderlas, se perfeccionaban a traves de la acción conciente.

El legado pictografico de los pueblos de Anahuak se perdieron casi en su totalidad desde 1521, a la llegada de los conquistadores, que se dieron a la tarea de quemar masibamente miles de codices.

Cuentan algunas remembranzas de aquellos dias, que en Tenochtítlan se hacian cientos de piramides hasta de 3 metros de altura, con los textos y eran incendiados impunemente.

Sobrevivieron unos pocos textos casi por accidente, y son los que hoy se estudian y se conocen en el mundo. Algunos de ellos; Códice Tlatelolco, Códice Aubin, Códice Durán, Códice Chimalpopoca, Códice Ramirez, Códice Telleriano Remensis, Códice Vaticano Ríos, Códice Borbonico, etc.

Para que nos demos una idea al respecto cito el caso del códice Borgia que fue

Lo interesante de todas estas importanticimas reliquias, es que contamos con el testimonio tangible de la cultura escrita de nuestros amados Maestros de Anahuak.

Los Tonalpouhqui (los que llevan la cuenta de los dias), cual astrologos sabios, plasmaban sus estudios del cosmos y del hombre en estos libros sagrados para legarlo a las postreras generaciones de iniciados, y de esta manera poder estudiar y comprender sus sistemas matematicos y su profunda cosmovisión antropologica.

Es interesante recalcar como ya lo hemos hecho anteriormente, la sacralización y divinización que tenia la palabra para los sabios de Anahuak. Nahuatl quiere decir metaforicamente armonia. Ellos sabian que la palabra se cristaliza en determinadas formas arqueometricas en el hiper-espacion y se manifiesta como energia en la materia, produciendo estados de conciencia.

Por esta razón vemos en los Teoamoxtij, los dibujos de sacerdotes articulando la palabra y se les dibujaba con una voluta o forma geometrica en sus labios. Si era un poeta o un sabio, en su boca le dibujaban flores, indicandonos que tenia el poder del Xochitlajtolli, la palabra florida, la poesia, la sabiduria.

Como dicen los textos en nahua;

In ihiyotl, in tlajtolli, in tlajcuilolli…
El aliento, la palabra, la imagen…

Toda una conciencia unificada en el corazon puro y el alma milenaria de los sabios. El aliento; la vida, la palabra; la verdad, la imagen; el camino, mucho que reflexionar y comprender en estas sencillas metaforas nahuas.

La palabra tiene una intima relación con la energia creadora, por eso la palabra es Sexual. Cunado Ketzalkoatl bajo al Miktlan en busqueda de los huesos de los hombres, Miktlantekuhtli le pudo una penitencia, que consistia en hacer hablar al caracol. El caracol que le dio no estaba perforado, por eso Ketzalkoatl no lo podia hacer sonar, llama a un gusano para que lo perfore, y posteriormente al soplar por alli, suena preciosamente, recibiendo de esta manera la aprobacion de Miktlantekuhtli.

El caracol representa el sagrado Yoni femenino, con el que hay que encarnar el Verbo de oro. El gusano nos viene a representar a cada uno de nosotros, miseros gusanos del lodo de la tierra, que auxiliamos al cristo, a Ketzalkoatl en la obra alquimica, perforando nuestros agregados psicologicos, desapareciendo todos los obtaculos psicologicos que quieren impedir el triunfo de nuestro Ser.

De esta manera Ketzalkoatl en su desdoblamiento de Ehekatl (viento), como aliento sagrado de vida, penetra sexualmente al caracol para que brote la Palabra preciosa, la vida.

En el silencio de la muerte oimos la voz del Cristo, el sagrado Atekokollin, que nos invita a comprender; *"Al principio era el verbo, y el verbo era Dios"* (1era de Juan).

Sabian los sabios de Anahuak que el sonido se desplaza en ondas espirales, y por eso Ketzalkoatl al conjurar el silencio sepulcral de la muerte, entona el sonido del caracol. Su aliento sagrado Ehekatl se desliza entre la espiral del caracol para brotar poderoso floreciendo a la vida.

Literalmente dicen los textos nahuas al respecto;

…niman ye quipitza quilhualcac in Miktlantekuhtli
… luego ya sopla y lo olle Miktlantekuhtli

El soplo masculino Ehekatl Ketzalkoatl penetra en el oido de la muerte. El señor de la muerte lo oye; **quilhualcac**. Que etimológicamente quihualcac deviene del verbo en nahuatl; **caqui** (oir) y a su vez se

compone de otro verbo; **aqui** (entrar, penetrar). Queda demostrado etimológicamente que este acontecimiento metaforico y liturgico de las cronicas deAnahuak, nos señalan los misterios de la creación alquimica del hombre verdadero, que solo se logra a traves de la muerte, el nacimiento y el sacrificio, el verbo.

En los libros sagrados de Anahuak nos muestran la vision del mesoamericano con relación al verbo, que tiene su trascendente interelación con lo anteriormente mensionado, en el descenso de Ketzalkoatl al Miktlan.

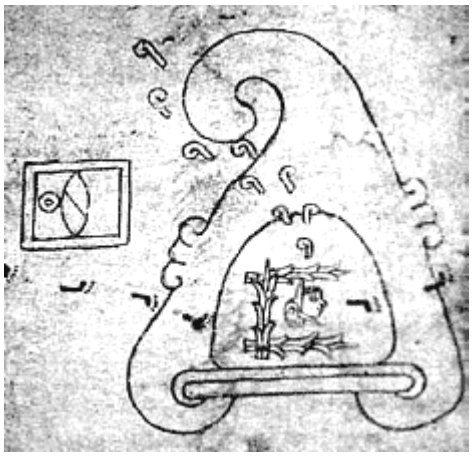
Porqué?, porque el espiritu **Ihiyotl**, la palabra **Tlajtolli**, y el canto **kuikatl**, son representados en los codices por una voluta, iconografia liturgica del aliento masculino penetrando la naturaleza femenina de un caracol. Por eso las volutas sobre los labios de los Sacerdotes, KuiKanis, Sabios, Tlatoanis, etc, parecen símbolos espirales o fuerzas cristicas en movimiento.

Códice Bórbonico (detalle) Lam.3

Hablar nahuatl dicen los ancianos, es hablar claro, por eso la palabra nahuatl para el verbo *decir* es **ilhuia**, que nos recuerda indiscutiblemente a **ilhuikatl**, que quiere decir *cielo, e* **ilhuitl**; que quiere decir fiesta o Día (sinónimo de claridad y alegria).

Decir + Cielo + fiesta, si le buscamos la comprensión a esto, la palabra es el cielo, es la conciencia y la fiesta nos recuerda el mandamiento; *"santificar las fiestas"*, los estados de conciencia, los cielos.

Tlahuilli es luz, asi que el nahuatl es pura luz concientiva cristalizada en el verbo florido de quien lo parla. Como dice la sagrada oración gnóstica, *"... y florece en tus labios fecundos hecho verbo."*
Otro ejemplo interezante lo vemos en una imagen a continuación;



Códice Boturini (detalle) lam.1

Aquí observamos al señor Huitzilopochtli parlando su verbo sagrado. De su boca brotan 9 volutas en posición alternada que se elevan desde la cueva en el monte Culuacan hasta el cielo. 6 volutas hacia la izquierda y tres a la derecha. Las volutas hacia la izquierda son palabras de dialogo con otras divinidades, las volutas a la derecha son dialogos para la parte humana.

Los libros sagrados de Anahuak eran muy variados, entre ellos tenemos;

- El **Tonalamatl**; libro sagrado de “las cuentas de los destinos”. En este libro esotérico antiguo se encontraban los datos para el cálculo del Tonalli del individuo, dependiendo de su fecha calendarica de nacimineto. Los datos pictograficos estaban desarrollados en un sistema de 13 meses de 20 dias cada uno, un total de 260 dias.

- El **Ilhuiuhamatl**; Libro donde se plasmaban las temporadas festivas divididas calendaricamente en 18 periodos de 20 dias + 5 dias neutrales llamados Nemomtemi. En este libro se representava pictograficamente las ceremonias y ritos de cada mes.

Un mismo libro contenia a veses “las cuentas de los destinos” *Tonalpohualli* y las cuentas de las fiestas anuales *Xiuhpohualli*. Tal es el caso del libro conocido como *Códice Borbónico* el cual contiene en su primera parte el calendario sagrado de 260 dias *Tonalamatl*, y en la segunda parte las 18 fiestas del año, incluyendo la fiesta del fuego nuevo. En medio de esta sagrada reliquia podemos encontrar tambien los creadores divinos del computo calendarico y mas generalmente de la escritura; *Oxomoko* y *Cipactonal* (el primer hombre y la primera mujer creados por la divinidad).

- El **Tekiliztlamatl**; Libro de procedimientos o ritos de tradición. Bartolome de las Casas hace referencia de la existencia de libros donde estaban especificados graficamente los ritos correspondientes al matrimonio y al nombre que se les asignaba a los recien nacidos. La tercera parte del *Códice Mendocino* es una prueba de esto, ya que alli aparece ejemplificada una ceremonia de amarre, como se le decia anteriormente al matrimonio, ya que se amarraban los cordones o las vestiduras de los novios en el inicio de la ceremonia.

Códice Mendocino, Lam. 61

Esta imagen del matrimonio nahua, remite a un sermon complementario que pertenece a la tradición oral; el *huehuetlajtolli.*

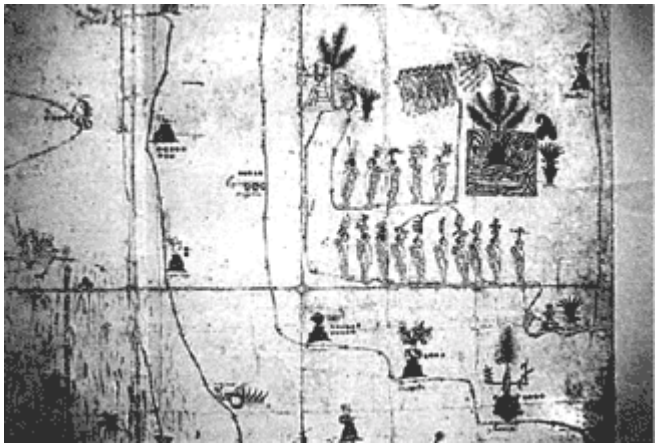
- El **Temikamatl**; Libro de las experiencias oniricas. Este libro esoterico le permitia al *Tlapouhki* (lector), practicar la interpretación correcta de los simbolos del mundo astral. Lamentablemente todos eso libros fueron destruidos,y actualmente no existe ninguno.

- El **Xiuhamatl**; Libro de los años. Conservaban un orden cronologico de los hechos ocurridos en el pasado, los cuales se pintaban generalmente de cada lado del eje temporal graficamente orientado de izquierda a derecha, es decir; del origen hacia el futuro. El *Códice Mexicanus* y la primera parte del *Códice Mendocino*, son dos ejemplos claros del género *Xiuhamatl.*

- El **Pajtlamatl**; Libro de Medicina. Alli se colocaban las imágenes de las plantas y sus propiedades o relaciones con el cuerpo. Los

Pajmatianis o medicos nahuas, utilizaban un sistemas de medicina unico llamado; Elementoterapia.

- El **Sanillamatl**; Libro de leyendas o historias filosoficas, como el exodo de los Mexicas desde Aztlan hasta el lugar señalado por el venerable Huitzilopochtli, donde fundarian Tenochtitlan, El nacimiento de Huitzilopochtli, El Chicomoztok las siete cuevas celestes, etc. El *Mapa Sigüenza* es un ejemplo de este.



Mapa Sigüenza

Los sabios Sacerdotes de Anahuak contaban con varios Tlacuilos (pintores) en los templos, generalmente estos pintores conservaban una etica esotérica extraordinaria, eran iniciados de la sabiduria Ketzalkoatliana y verdaderos artistas. Las pinturas las hacian de diferentes plantas sagradas y semillas, los libros de papel Amatl o pieles de animales consagrados a algunas divinidades, y por lo general estos pintores eran asociados metaforicamente al color rojo y el negro (causalmente los mismos colores preferidos de la caligrafia Oriental), simbolo de sabiduria.

Se decia en la antigüedad cuando de un Tlacuilo se referia;

In quitlatlaztikate in amoxtli, in tlilli, in tlapalli…
Los que despliegan los libros, la tinta negra la tinta roja…

La tienta negra que representa la muerte, y la tinta roja que representa la vida. El negro: color representativo del enmascarado Tezkatlipoka, el oscuro, el psicoanalisis. Rojo: el color identificativo de Xipe Totec, el señor de la primavera, el color de la sangre, etc.

Los sabios nahuas nos enseñan;

In tlamatini tlahuilli ocutl, tomaoa ocutl, apocio,
tezkatl, coiaoac tezkatl, necoc xapo,
tlile, tlapale, amuxoa, amoxe, tlilli, tlapalli,
utli, teiakanqui, tlanello, teuiakani,
tlaiakanqui.

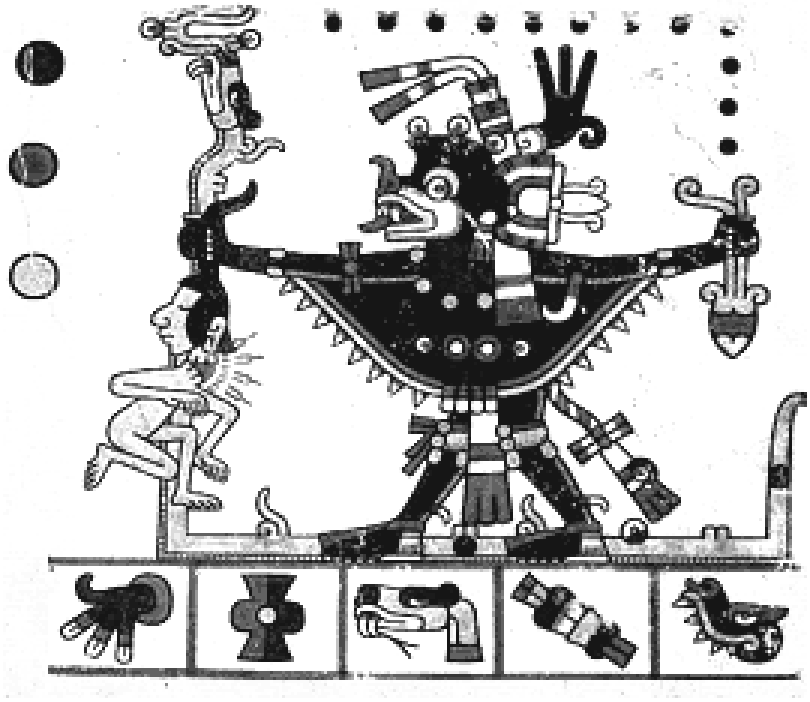
El Sabio, una luz, una tea, una tea gruesa, que no humea,
un espejo, un espejo agujerado, que abre sobre dos lados,
encargados de la tinta negra y roja,
el camino, el guia, la raiz,conductor de hombres,
conductor de cosas, conduce.

Indiscutiblemente estos pintores Toltekas al recibir la doctrina y plasmarla adquirian el conocimiento, y eran atletas de la comprensión.

Para poder plasmar estos aspectos simbolicos no solamente tenian que comprenderlos si no practicarlos y estar en contacto con la fuente inpiradora de esta sabiduria; Los Dioses.

Estudiemos a continuación algunos simbolos sagrados de los codices de Anahuak, para que nos demos cuenta del nivel de Sabiduria que poseian y la comprension sobre los misterios de la naturaleza, el cosmos y el hombre.

MUERTE MISTICA

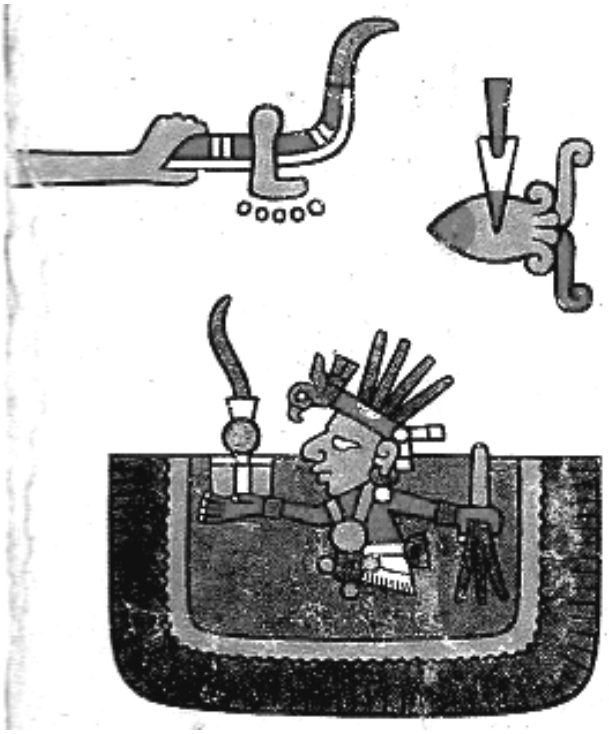


En este dibujo del *Códice Fejervary*, podemos observar al divino Kamazotz arrancandole el corazón a un iniciado. Lo interezante de este caso es que el Venerable Kamazotl extrae el corazon por la garganta del penitente y aspirante al reino de la luz, esto como se puede observar es eminentemente simbolico, ya que la laringe representa al verbo, la verdad, y la entonación sabia de los mantrans secretos de la serpiente, que nos permiten abanzar en el proceso de la muerte mistica.

Kamazotz al mismo tiempo que agarra al iniciado sostiene en su misma mano diestra a la serpiente que en forma ascendente indica la coronación de los diferentes procesos iniciaticos y los diferentes procesos de la muerte mistica. Al lado del iniciado y de la serpiente que va por su espada, la espina dorsal, observamos el numeral Yei, tres esferas o circulos que nos invitan a meditar en la 3 fuerzas primarias de la creación, el sagrado Triamaksikaniano cosmico común. Por ensima del Venerable Kamazoz 12 puntos, indicandonos el sacrificio, sacrificar el dolor.

Al dibujo lo acompañan en la parte inferior 5 dias del calendario que son; (de derecha a izquierda) *Zipaktli*; *cocodrilo, el Guardian del umbral*, *el dragon de las tinieblas*. Akatl; *la caña, la espina dorsal*. Koatl; *Devi Kundalini, sin el uxilio de ella no se podria morir.* Ollin; *la Santa Cruz de los misterios, donde se hace el trabajo de la muerte*. Atl; *Agua, la purificación, la castidad.*

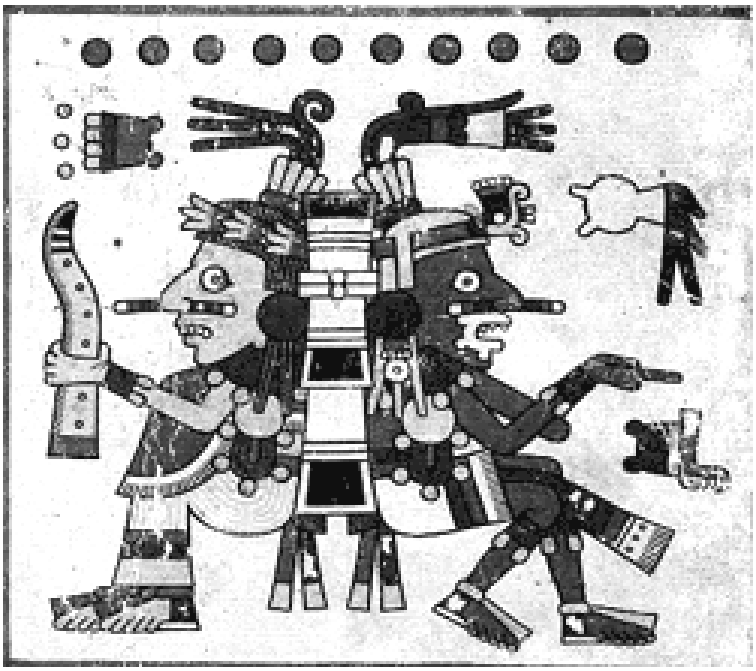
LA 9NA ESFERA



En este dibujo podemos observar claramente los simbolos alquimicos de la sabiduria serpentina de Anahuak. Aquí encontramos en la parte superior una mano omniciente que posee una serpiente oculta y con una huella del pie nos indica que para poder activar a dicha serpiente primero debemos bajar, a la forja de los ciclopes. Abajo en una alberca sagrada o recipiente de aguas, encontramos a Xiuhtekuhtli, el venerable señor del Fuego, el fuego nuevo, el fuego del Pentecostés, recordemos que el agua es el habitaculo del fuego.

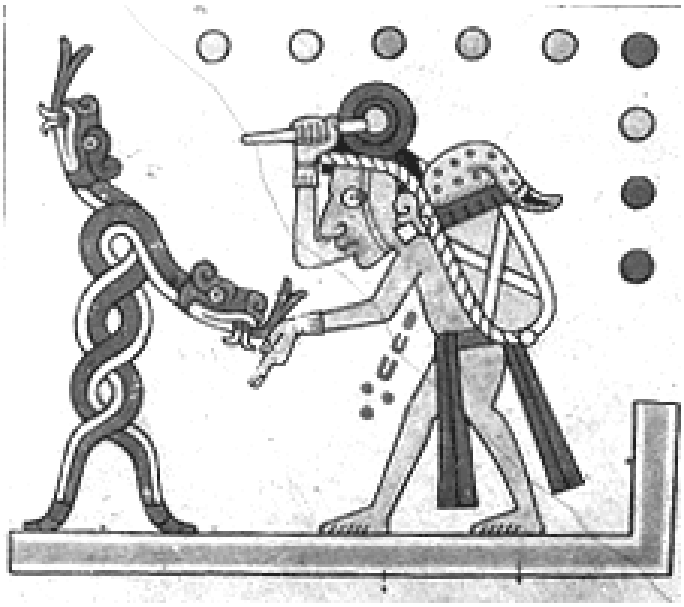
Xiuhtekuhtli representa irrefutablemente en esta lámina al sacratisimo espiritu santo, dios de dioses y dador de vida. Lleva en su mano derecha una ofrenda de Olli (Hule), material con el cual se fabricaban las esferas del ritual Tlachtli equivocadamente llamado el “Juego de la Pelota”. Lo interesante de esta ofrenda Olli, que esta palabra tambien esta relacionada con Ollin (Movimiento, energía, vida); es que gráficamente vemos representado irrefutablemente a un espermatozoide como principio o materia prima de la ofrenda solar. En su mano izquierda vemos una escobita, símbolo de la limpieza y la puricación que hay que hacer en el trabajo con el licor seminal. En su Copilli detallamos un ave sagrada, un Teototollin; viva manifestación del tercer logos. Y en la parte superior derecha podemos comtemplar a un corazon incendiado de amor y sabiduría flechado, indicandonos el sacrificio espantoso de bajar a la 9na esfera y salir vivo de ella. Este corazón sacrificado y santificado nos indica que hay que eliminar hasta la sombra del sentimentalismo, el emocionalismo y la pasion animal.

ALQUIMIA



En este dibujo vemos a dos divinidades unidas por la espina dorsal, al lado derecho a Tonatiuh Piltzintekuhtli y al lado izquierdo a Xochiketzalli, juntos ejemplifican armonicamente los misterios de la alquimia. Sobre Xochiketzalli vemos un enbase con tres semillas, el Hsi12, la ley del 3 y la semilla sexual, en su mano lleva una cola de jaguar en posición serpentina, indicandonos que la mujer es la que lleva el fuego, la serpiente y posee los misterios de la iniciación, el tigre de la sabiduriam en otras palabras el azufre. Sobre Tonatouh Piltzintekuhtli, el sol joven, el varon, hay una basija con agua (el esperma sagrado), el mercurio, y un enbase con una garra de felino, indicandonos que para poder tener dominio de esa energia se ocupa de mucha fuerza de voluntad y convicción. Sobre esta pareja alquimica encontramos el numeral Matlaktli; Diez. Los 10 sephirotes de la kabala, el sitema decimal universal y el macho hembra, 1 + 0.

SACRIFICIO POR LA HUMANIDAD



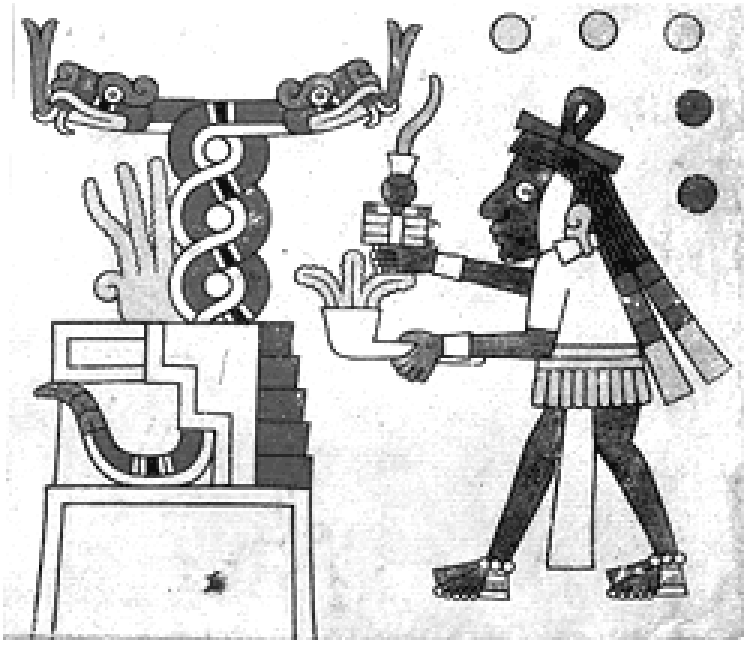
Bien sabemos nosotros que para que la serpientes asciendan se requiere de los meritos del corazón. Como adquirimos esos meritos?, atraves del sacrificio por la humanidad, sacrificando nuestro corazón. Este dibujo del Tonalamatl de los Pochtekas es muy revelador. Aquí vemos a un individuo alimentando a unas serpientes, con el licor sagrado *tonayeztli yollichtli*, la sangre solar de la conciencia.

Si nos fijamos bien para comprender de donde saca el alimento de la serpiente, veremos que de su pecho brota sangre, gotas de sangre que tienen tres puntos indicandonos que es energia creadora transmutada. De su corazon saca la sangre con la que alimenta las serpientes, de su corazon toma los meritos con los que de de comer a la vibora sagrada. La forma entrelazada y preciosas de las vivoras nos recuerdan al santo 8, las 8 virtudes de Devi Kundalini.

El personaje lleva en la otra mano un abanico como protegiendoce de las inclemencias del tiempo. En su mochilita sostenida por un mecapal se observa que lleva oculto un ocelote, que esta trabajando en el sendero de la sabiduría.

Sobre el dibujo vemos que lo acompaña el numera Chiknahui; 9, nuevamente nos recueda la novena esfera, y los nueve ciclos de gestación iniciaticos, ademas de indicarnos a un Eremita.

CADUCEO



En esta dibujo del Códice Fejervary-Mayer ubicado actualmente en el *Nacional Museums Liverpool*, podemos contemplar asombrosamente la presencia del magico y perfecto caduceo de mercurio. El alto contenido de sabiduría y misterio que posee este símbolo no cabe en un libro, ni en miles de existencias. Observamos a las Serpientes preciosamente enrosacadas en tres giros enseñandonos lo importante que es trabajar con las tres fuerzas primarias de la creación; Padre, Hijo, E. Santo, para lograr la autorrealización inima del Ser.

Las Serpientes se encuentran sobre un Teokalli o templo que posee 5 escalones (fisico, vital, astral, mental, causal), y brotan de tres llamas y medias que serpentean maravillosamente en la base de las serpientes, estas tres llamas y medias nos enseña las veses que esta enroscada Devi Kundalini en su templo coxigeo, esperando el momento de ser despertada. Dentro del Teokalli podemos ver que hay oculta una tercera serpiente, ella es Devi Kundalini, mientras las otras dos ascienden, ya que son los cordones ganglionares; solar y lunar, ida y pingala, ella se desliza secretamente por el centro del canal medular de Shusunna para poder llegar al corazon del hombre.

A un lado del Teokalli, vemos a un Tlamakaski, sacerdote llevando ofrendas (para atizar el fuego), es decir valores del corazón. Y un tlémaitl, un sahumador, mente limpia, oración, devoción, mistica.

MIKIZTLITOTOLIN

En este otro dibujo nos detenemos a observar un simbolismo bastante interesante y profundo de la sabiduría de Anahuak. Detallemos bien y observemos los sigientes aspectos;

**Ohtlamáxac*; Encrucijada esoterica, Cruz de san andres, los misterios del Limgan Yoni. Esta cruz es llamada tambien el Nahui Hollín, que quiere decir 4 movimiento. Son los 4 elementos en movimiento para dar inicio a la vida.

**Mikiztlitotolin*; Ave de la muerte. Esta ave sagrada aquí representada tiene cuerpo de Tecolotl, porque representa la noche y la auto-observación, la sabiduría psicoanalitica del auto conocimiento. Su cabeza es humana, mitad calavera. Su cabeza humana nos indica del nacimiento del nuevo hombre interior, un hombre que sabe lo que hace, que esta muriendo a sus defectos psicologicos, y la mandibula de calabera nos revela que saber callar, que hay que encarnar el misterio de la elocuencia de la sabiduría; el Silencio.

SEÑOR Y SEÑORA DE LA MUERTE

En esta lámina encontramos a Miktlantekuhtli y a su consorte Miktekacihuatl, la pareja sagrada del Miktlan. Miktlantekuhtli sostiene en sus manos a la serpiente divina mientras su esposa le asesora que se la proyecte al Yo animal desencarnado que se encuentra en la parte inferior del dibujo, entre las fauces de un dragon o Zipaktli.

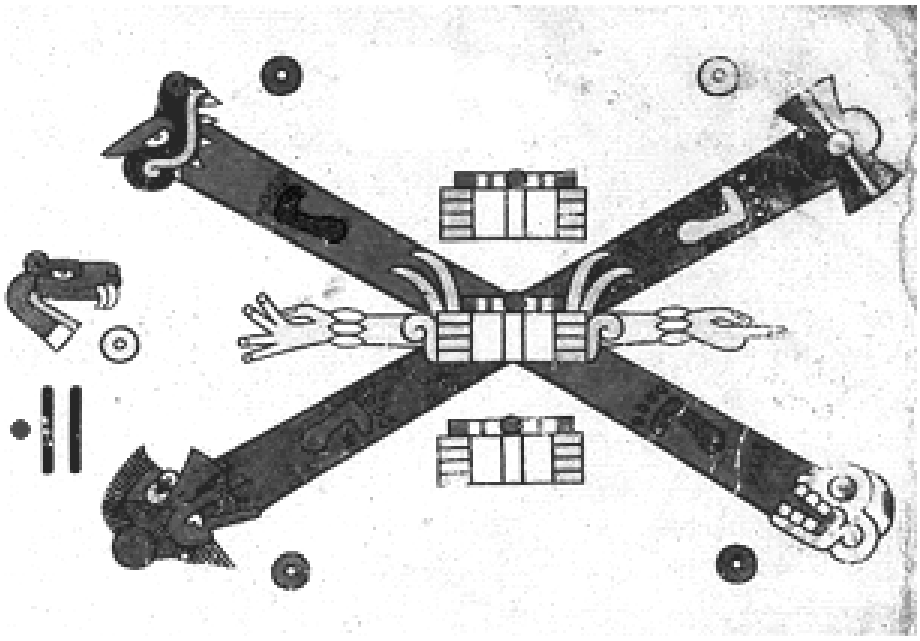
Es obvio que para morir es indispensable primero comprender, para que la espantosa vivora divina pueda eliminar a los demosnios rojos de Seth (el dibujo a color muestra a la criatura desencarnada de color Rojo), a los Yoes abismales que en nuestro interior llevamos.

Sobre las manos de Miktekacihuatl podemos detallar una vasija sagrada que lleba introducida un pedernal. Este es el enigmatico misterio de la muerte, tal como nos lo enseña el bendito maestro Samael Aun Weor en su diamantina obra el Matrimonio Perfecto;

"*...la fórmula del mago blanco: "Inmisio membri virili in vagina feminae sine ejaculatio seminis". Introducir el miembro en la vagina y retirarlo sin derramar el semen. Y así despertará nuestro Kundalini positivamente, como los magos blancos...*"

Sobre las divinidades el numeral Chikuei; 8, recordandonos nuevamente el infinito y las 8 virtudes de la Madre.

NAHUI OLLIN



Cuando afirmamos contundentemente que los historiadores y los conquistadores nos quisieron vender una mentira con su vision sobre el mexico antiguo, no lo hacemos solo por especular, sino que tenemos antropológicamente pruevas y documentos que ilustran esta afirmación.

A la llegada de los religiosos dogmaticos a mexico, ya los sabios de Anahuak tenian la sagrada Cruz, y sabian de sus misterios. Este dibujo habla por si solo. En la parte superior de la sección decimo sexta del *Códice F. Mayer* vemos un símbolo Gnóstico trascendental y unico. Los detalles que compenen a este marabilloso misterio pictografico son;

- ***Ohtlamáxac*;** Encrucijada, los cuatro rumbos del universo. En el brazo superior derecho encontramos Ze Ollin, 1 movimiento; el Occidente, el Cihuatlampa,el lugar de la mujer, el símbolo Hollín representa a los organos femeninos. Al contrario del Occidente, vemos al oriente con el símbolo Ze Ehekatl, 1 viento, el Tlapcopan, lugar donde surje la vida, el sol, Ehecaketzalkoatl. Las huellas de los pies nos orientan cual es la dirección del movimiento, de Oriente a Occidente. Del lado inferior derecho nos encontramos una calavera; Ze Mikiztli, 1 muerte, en el norte encontramos al Miktlampa, el lugar de los muertos, el lugar de los que an muerto en si mismos. La direccion de las huellas nos llevan de norte a Sur, donde encontramos al símbolo Ze Cipaktli, 1 Cocodrilo, para poder vencer al cocodrilo devemos primero morir, y alli en el sur donde esta el fuego, el Huitztlampa, alcanzar la purificación.

- ***Xictli;*** En el ombligo de la cruz, arriba y abajo del centro, detallamos 3 conjuntos de ofrendas de 4 piezas cada una, las tradiciones simbolicas de los Tlacuilos nos enseñan que estas ofrendas son piezas de madera o leñas, simbolizando el combustible que mantiene viva la hogera de la cruz, los misterios del sexo. Esos 3 conjuntos de 4 piezas cada uno sumadas en total nos da 12, que no son mas que las 12 sales zodiacales, y los 12 principios hermeticos de la alquimia, las costillas de Xolotl. Lo interesante de estas ofrendas es que la que esta en el centro de la cruz esta ardiendo y posee dos manos, una a la derecha indicando con el numero 1, y la otra a la izquierda indicando numero 4, 1 y 4, como si representaramos el 14, el numero de la temperancia, el matrimonio perfecto, o al contrario el 41; el desasosiego, quien fornica. Del centro de esta curz brota el fuego primieval de la sabiduría serpentina, el fuego sagrado del espiritu, la llama de la llama, el foatl.

- ***Ze Koatl;*** Al lado de la Cruz se ve representada una serpiente, dia calendarico; 1 Serpiente, dia propicio y decignado por los Nahuas para la buena fortuna y la bienaventuranza, ellos le llamaban; *ze koatl melahuac octli "dia uno serpiente, el camino recto".* Esto no indica que el producto del trabajo con la cruz de los misterios es el ascenso de la Serpiente. El camino recto, nos habla de la rectitud con la que debemos vivir para alcanzar los misterios Isiacos, Recto Pensar, Recto Actuar, Recta manera de ganarnos la vida, Recto Esfuerzo, etc. El numeral Zen; 1, en todos los 5 simbolos nos enseñan la unidad multiple perfecta, la individualidad, lo que se inicia; es decir la Iniciación. Debemos meditar en la siguiente causalidad; el símbolo para el numero 1 (Zen en Nahuatl), es un circulo con un vacio en el centro... *Zen*.

LA TRIADA YEI

El presente dibujo prehispanico nos muestra a una triada sagrada; Padre, Madre, Hijo. La Madre esta manifestada en este grafico revestida con *Quechquémitl* (quesquémel, mañanita) y falda de color rojo, sus pechos al descubierto, símbolo de maternidad, de bendición. Su lengua afuera indicando que esta sedienta, sedienta de que? Su lengua se dirige hacia una escoba de plumas preciosas hermosamente retocada con el numero Ze; 1, bajo el cielo nocturno, representado aquí por una boveda oscura donde brillan 4 estrellas, las 4 bienaventuranzas.

Como dice la sagrada oración Gnóstica; *"cuando tu estes bajo el nocturno y profundo cielo del desierto, con puro y noble corazón te llamamos."*

Su mano abierta sosteniendo su lengua en forma de serpiente con la que simbolicamente dirige la escoba para limpiar en la noche de la liturgia solar, los 4 cuerpos de pecado del iniciado.

Por las caracteristicas de este dibujo sabemos que a quien representan aquí es a la madre bajo su advocación nahua de *Tlazoltéotl*. Tlazolteotl es conocida tambien como la "*devoradora de inmundicias*" (como desian los Aztekas; sus transgresiones sexuales, la fornicación), es decir; la que limpia al iniciado, su nombre sagrado deviene de *Tlajsolli;* Basura, y *Teotl*; Divina, osea, la divinidad que se encarga de quitarnos nuestras basuras psicologicas. Pero hay mas, siempre hay mas, *Tlazojtli* ; es *Amor*, asi que ya comprenderemos porque ella solo ella, la espantosa vivora divina, hace el trabajo de purificarnos, lo hace por Tlazojtli, por puro y bello Amor, lo hace por que nos ama.

Al frente de ella encontramos a un Sacerdote, en el grafico original se ve su cuerpo pintado de negro y casi desnudo (que requiere purificación y

crear sus cuerpos existenciales del Ser), con tan solo un tocado sencillo sobre su cabeza, y su maxtlatl (calzón) indicando humildad, la mitad de su rostro es claro porque tiene claridad en lo que hace.

Este Sacerdote, este iniciado presenta en su mano a la madre a un niño amarillo, dorado como el Sol, desnudo, viva representación de su conciencia al desnudo frente a la madre, confesandole todos los errores y las faltas cometidas, por eso dicen los textos antiguos;

"has venido para decirle, para hacerle entrega de tu corrupció; has venido a abrirle tus secretos... delante (de ella, la Madre)*, desnudate, muestra tu desnudes..."* (Códice F lorentino. Lib. 1. f. 19v).

Debajo de la Bendita Madre vemos el glifo Kalli; *casa*, porque ella es nuestro refugio, debajo del penitente sacerdote encontramos a Zipaktli; *Cocodrilo,* ya que indica los trabajos y las pruevas contra nuestro propio dragón interior. Y debajo del niño que en este caso representa la conciencia desnuda, esta el glifo Ehekatl; *Viento,* sinónimo de Ketzalkoatl, la vida, el aliento divino, el espiritu.

TLAMAKASKI

En este dibujo vemos a un Sacerdote Ketzalkoatl, a un cristo posado sobre un *Oceloicpalli*; asiento cubierto con piel de jaguar colocado sobre una estera. Cabe acotar que entre los pueblos nahuas como en los mixtekos y mayas, la estera y el sitial (in petlatl, in icpalli) eran símbolo de autoridad, propio de una divinidad, gran señor o un gran iniciado.

Su nombre calendarico es 1 Ehekatl; *uno viento.* Uno de los signos cristicos y caracteristicos de Ketzalkoatl. Su rostro de anciano y su barba nos indican su gran sabiduría, nos recuerda al anciano de los dias, al gran kabir Jeshua, al venerable Ketzalkoatl.

Su Copilli (corona, o tocado) es de aguila, indicandonos su mente cristo, mente elevada, conciencia solar. Sobre el Copilli una figura geometrica compuesta por 7 circulos de diferentes colores, a semejanza de una preciosa flor arcoiris, una flor aurea, símbolo de los 7 rayos y los 7 chakras.

Su mano diestra señalando al Ilhuikatl, el Cielo de Anahuak; el Ser. Lleva en su mano un cuchillo o punzon de huezo, representando la penitencia, el bisturí de la conciencia, el sacrificio o sacro-oficio sacerdotal.

En su otra mano empuña magnánimamente una vara sagrada donde vemos una especie de serpiente estilizada con rostro de viento, de Ehekatl. Esta vara es la vara maestra de los magos blancos, la espina dorsal, el baculo de Coph-nia. Ehekatl como criatura humana y ave a la vez nos señala al sacratísimo espiritu santo humanizado en la vara de Aarón.

De su castos labios brotan 4 volutas o figuras geometricas caracol, como torbellinos de energia cosmica fecundando el espacio y la conciencia del universo. Lo asombroso de la simbologia nahua es que si seguimos meditando en ella vamos descubriendo nuevos planos de conciencia contenida y ansiosa de ser desarrollada. Las tres volutas pequeñas que estan entre los labios y la vara, representan que la palabra, el sonido posee tres principios; positivo, negativo y neutro. Y la voluta grande que esta frente a la vara indica la palabra ya cristalizada del logos, en materia cristonica vibracional; Kriya-Shakty.

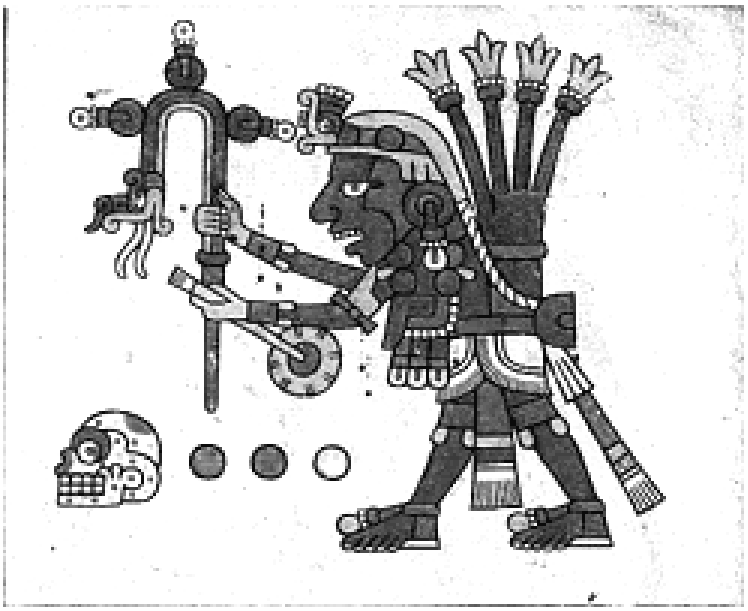
CIHUATETEO

Aquí encontramos otra representación de nuestra bendita madre Kundalini. Una cihuateteo es una mujer divina, un ser superior divinal que subyace en las profundidades de nuestra conciencia, un derivado de nuestro propio Ser interior profundo. Como vemos este ser sublime auxilia al iniciado en el ascenso de la Serpiente sagrada, es ella la que extrae de los valores endocrinos la fuerza cristica con la que la serpiente asciende, ya quie ella misma es la serpiente, es la esposa, es la mujer, es la madre. Sobre la serpiente un hacha y un mecate, indicandonos el trabajo de la decapitación Psicologica, la muerte del Ego.

El tocado de la madre esta hecho con 5 plumas de garza blanca (la voluntad y los 5 elementos), dentro de las plumas de garza se eleban 3 y ½ plumas de Ketzal, indicandonos las 3 vueltas y media que se encuentra enroscada en el coxis.

En su naris observamos una narigera bastante interesante, como en forma de voluta, la misma que se utiliza para representar al verbo, señalandonos que la respiración en el arcano es el secreto, por eso dicen las escrituras hermeticas gnosticas; "...tras haber adquirido el dominio de mis respiraciones".

NACXITL



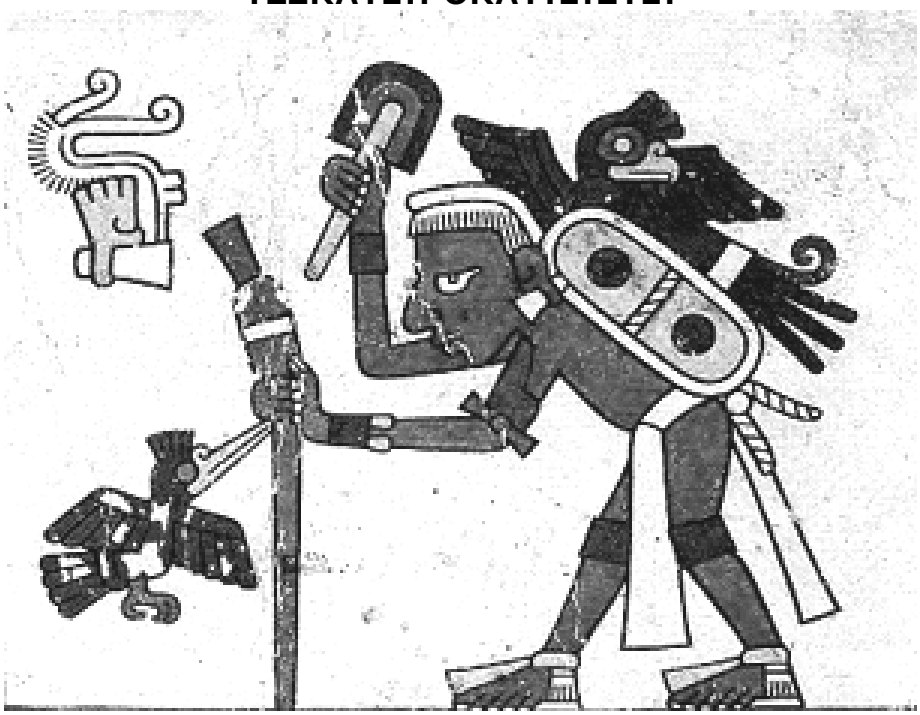
Este dibujo en el codice de los Pochtekas nos representa a Nacxitl (Nahui –icxitl) *"el de cuatro pies"*. Porque a este iniciado a esta divinidad le llaman el de 4 pies?, observemos lo que brota de su espina dorsal, son 4 flores preciosas indicandonos que ha solarizado sus 4 cuerpos de pecado (vital, astral, mental, causal), por eso le llaman a este desdoblamiento de Ketzalkoatl; *"el de cuatro pies"*. Pero hay más, siempre hay mas... **Nach** quiere decir; Ahora, hoy. **Ijxiti**; Despertar. Esta muy claro que nos referimos a un ser despierto, a un ser divino que a logrado su humanización y su autorrealización.

Observemos su vara Ohtlatopilli, donde se puede apreciar que brota una Serpiente Kundalini. Esta serpiente esta coronada con tres preciosos jades que nos indican las tres joyas maravillosas de la autorrealización; El Camino, La Verdad y la Vida. Sube y desciende hasta el chackra cardiaco. El Iniciado lleva un abanico caracteristico de la realeza, pero en posición subliminal indicandonos gráficamente la virilidad y la fuerza sexual de la fecundidad, como dice el V.M. Samael en el Matrimonio perfecto;

"...los viejos sacerdotes encanecidos en la sublime ciencia de los magos, representaban al dios Ibis de Thot con el miembro viril en estado de erección y sobre él una flor de loto y junto, una inscripción mural que decía: `DADOR DE LA RAZÓN´."

Vajo la vara sagrada serpentina contemplamos la muerte, la muerte psicologica base de toda autentica obra espinal, y las tres fuerzas creatrices del universo, asi como tambien las tres purificaciones por el fuego.

TEZKATLIPOKATILIZTLI



Ahora vemos representado a otro personaje pero de menos desarrollo iniciatico. Esto lo señala su vestimenta y los símbolos de Tezkatlipoca que lo acompañan. Lo importante de esta imagen es que nos permite comprender que para avanzar necesitamos de la ciencia del Tezkatlipokatiliztli, el Psicoanalisis.

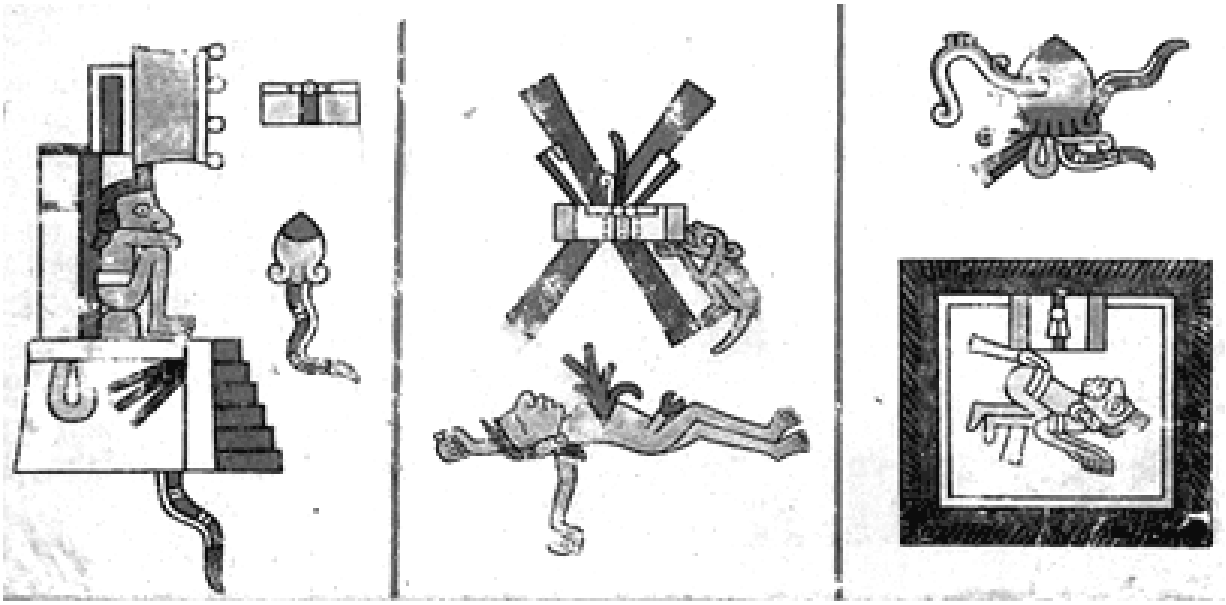
Frente al iniciado casi sobre su vara sagrada observamos una oreja humana con un arete u orejera en forma de cuña de donde sale humo. Este símbolo nos indica que el iniciado debe a aprender a oir a su ser, separar el humo de la llama y los adornos que le impiden escuchar claramente la voz del silencio, la voz de su guru. El humo siempre ha estado y estara relacionado con el oscuro Tezkatlipoka, el Daimon.

Lo precioso de este pictograma esoterico es el colibrí libando la miel depositada en las flores sublimes de los chackras espinales. Esa ave sagrada asociada con el culto solar del bendito Huitzilopochtli, nos indica los trabajos con el fuego igneo del espiritu, y la presencia del Sacratisimo Espiritu Santo.

Aunque no es un iniciado muy desarrollado, podemos comprender por la presencia majestuosa del Ketzal en su espina dorsal (su espalda), que la belleza del espiritu lo acompaña, y que pronto despues de pasar y calificar las pruebas iniciaticas del Arcano 13, lograra su autorrealización de fondo.

Finalmente benciendo a Tezkatlipoka, el iniciador de los misterios, podra vencer tambien la dualidad de la mente, ejemplificada por los dos circulos de su mochila, que es la mente, donde esta la morada del deseo.

TEOMIKISTLI



En esta lamina vemos en tres etapas el proceso de la bendita muerte mistica. En el primer rectangulo de izquierda a derecha, encontramos a un iniciado, dentro de un templo solar, que esta haciendo? Meditando en la muerte del Yo, con el auxilio de la serpiente que habita en su pecho, ya que al frente de el vemos un corazón que tiene una serpiente adentro, o una serpiente con cabeza de corazón.
Todo esto ocurre dentro de el mismo, ya que la serpiente que vemos dentro del corazon es la misma que se ve que esta dentro del templo debajo del individuo en estado meditativo.

El templo tiene 6 escalones, y el sacerdote esta sentado en un septimo, los seis escalones representan los diferentes procesos del Alma, el septimo indica el orden en el trabajo, la lucha por la perfección.

Frente al techo del Templo, más bien en el cielo, aparece un glifo que ejemplifica el libro del destino, donde esta escrito todo el proceso de nuestra vida, y representa tanbien que la divinidad esta tomando notas de este proceso.

En el segundo regtangulo traspasamos a las capas internas del proceso iniciatico de este sacerdote, y vemos abiertamente lo que sucede dentro de él, muerte en la cruz, lo vemos completamente moribundo con el

pecho abierto y con el falo en erección. Su pecho abierto nos indica que esta extrayendo de su naturaleza interior los apectos indeseables que constituyen al Yo- Psicologico. Su falo en erección indica que pertenece a la FRATERNIDAD VIRIL, a los magos blancos que transmutan su energia seminal, porque para morir hay que trabajar con el fuego sexual, asi como lo dice el V.M. Samael Aun Weor en el libro Curso Zodiacal;

“Lo importante pues, reside en la "Cristificación" de los Siete Cuerpos, y todo el secreto en el miembro viril y en la "Vulva". Capitulo – Acuario.

Asi pues que la dialectica samaeliana nos enseña que a la alta iniciación no se llega con santurronerias ni con poses pietistas, sino con el miembro viril bien en alto. La cruz hombre mujer, la union magistral del principio femenino y el principio masculino en plena copula metafisica, nos permiten la muerte del Yo y la resurrección del Cristo.

En medio de la cruz obserbamos unas ofrendas de leña para atizar el fuego, esa leña representa la energia cristica espermatica, sobre la ofrenda salen dos plumas de Ketzal, indicandonos de los diferenetes procesos de sublimación y transmutación alquimica. A un costado esta el animal que se quiere sacrificar, el defecto psicologico en cuestión, que se esta trabajando, y que se acerca en actitud de querer roer la ofrenda, pero el iniciado aguarda moribundo y sereno en estado de introspección el momento adecuado para aniquilarlo con el “Lápiz Electrix”.

En el Tercer rectangulo podemos detallar que hay un Corazón hacia arriba, hacia el Ser, donde estan depositadas las serpientes, el punzon del sacrificio que es la misma espada de la voluntad y una voluta en forma de corrientes de energia sublime que se mueben y ascienden sublimemente llamada por los maestros de Anahuak; *ne-yol-nonotzaliztli* “invocación salida del corazón”, indicando con todo esto que despues de la muerte adviene lo nuevo, los valores rescatados de Pistis Sophia, son depositados en el Templo Corazón, las iniciaciones y los porcentajes de conciencia adquirida, estan ahora alli, en el Corazón del iniciado.

El Iniciado ahora ya muerto a sus defectos se ve dentro del templo, con su rostro hacia la divinidad, el corazón, y en su boca se ve la pintura de una flor blanca, símbolo de triunfo esoterico iniciatico. Su coxis arregostado a un atado de papel, nos indica que esta escribiendo su proceso en el libro de la vida, y lo escribe con el coxis con el chackra muladar, porque es alli de donde emergio la serpiente.

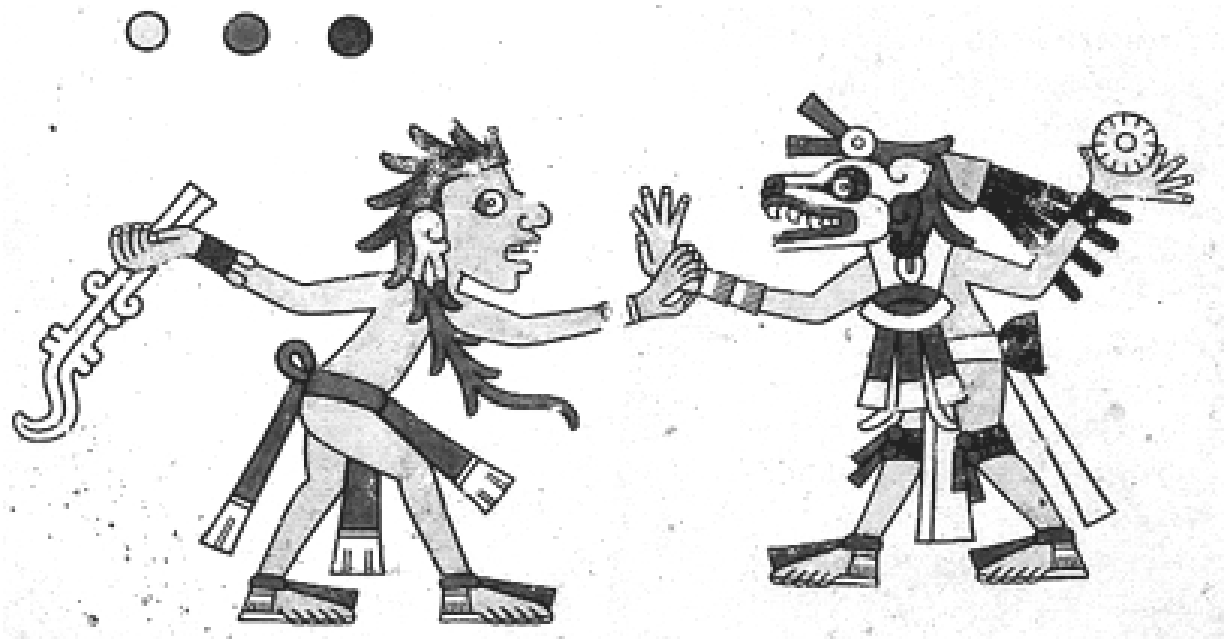
XOLOTL TEZKATLIPOKA NEKOKYAOTL

Por ultimo vamos a estudiar el proceso daimotico de los iniciados de Anahuak, el trabajo con Xolotl Tezkatlipoka, el iniciador de los misterios, la reflexion del Logos en nosotros, aquí y ahora.

La ciencia psicoanalitica de los Tezkatlipokas, los del espejo humeante no es nada facil, es una gerra terrible contra nosotros mismos, por eso en las laminas siguientes, gráficamente vamos a ver a dos seres enfrentandoce el uno con el otro, pero realmente, esotericamente es una auto guerra, es un mismo individuo enfrentandoce contra su propio lucifer.

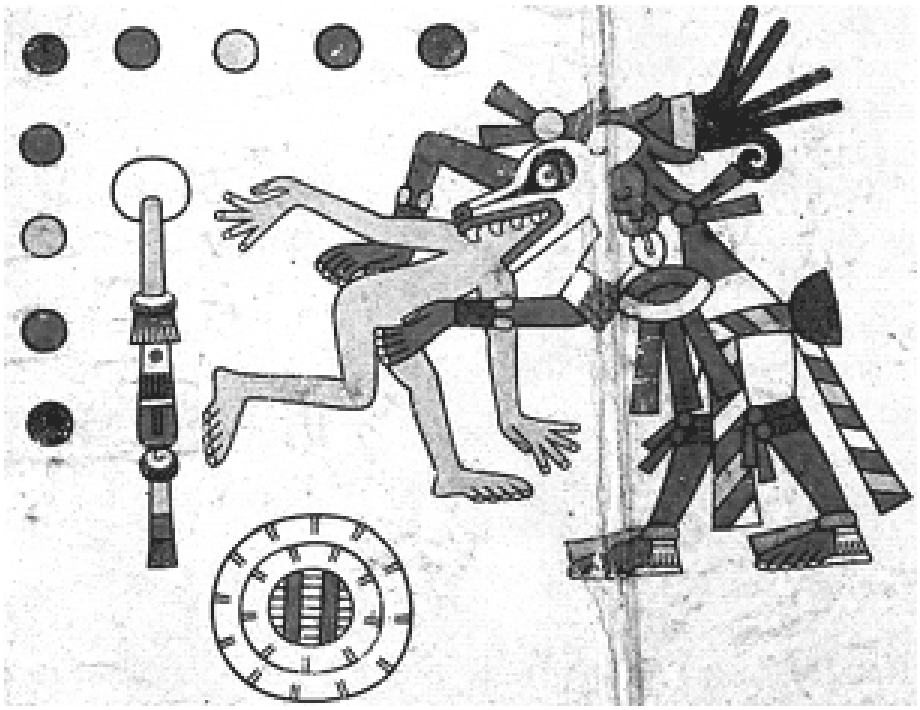
LAMINA 1 – Seccion decimotercera del Codice Fejérváry-Mayer

1- Observamos a un guerrero sangrando dominado por Tlacuatzin, Tezkatlipoka Lucifer con mascara de animal (Tlacuache), doblegandolo y preparado para destruirlo. Lo toma por el cabello (el sexo, observar que el cabello asume forma de falo) para dominarlo. Vemos a Tezkatlipoka con alas, con pectoral y hacha esoterica, indicandonos que no es cualquier personaje, es la reflexion del logos. Arriba; 4 piezas de jade (los 4 cuerpos de pecado) de donde se ve oculta una serpiente, la que debe ascender por esos cuerpos solarizados. Al lado izquierdo 7 numerales nos indican los 7 pasos sagrados hacia el interior del templo, los 7 radicales del fuego, y las 7 etapas psicoanaliticas del trabajo con lucifer, lo que el maestro Samael explico como las 7 Joyas del Dragón Amarillo.



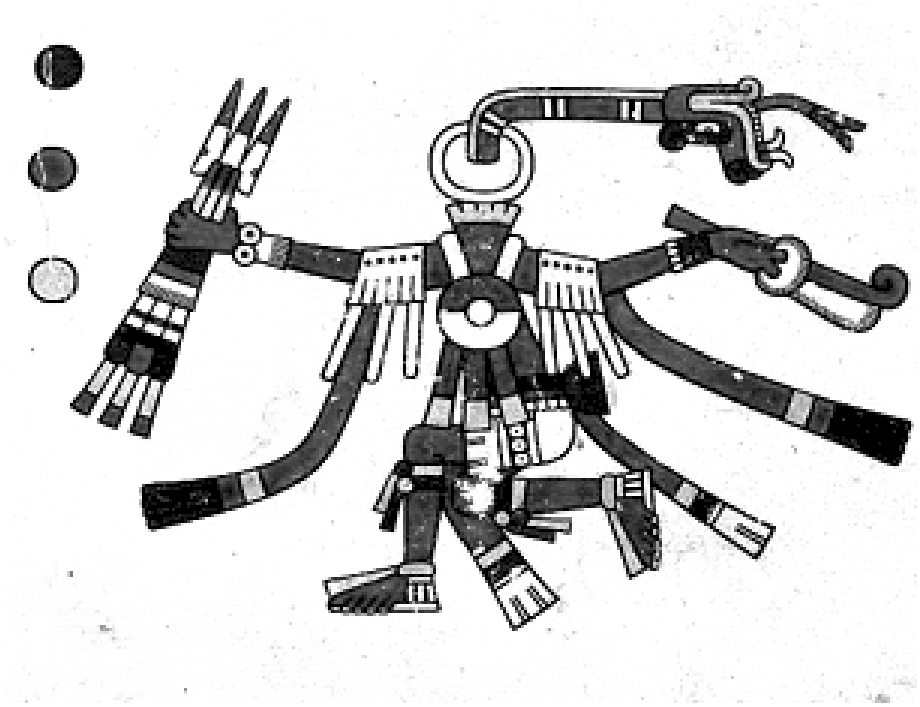
LAMINA 2 – Seccion decimotercera del Codice Fejérváry-Mayer

2- Ahora vemos al iniciado guerrero con menos artilugios y adornos, pero con mayor voluntad y firmeza en su lucha incansable contra su propio monstruo interior. Tezkatlipoka astuto y sabio le muestra una clave mientras su aspirante a la sapiencia del Daimon, se devate herido a la altura del cuello, porque tiene que aprender a oir y aprender a callar. El objeto que Tlacuatzin, o Xolotl Tezkatlipoka muestra en su mano siniestra es un espejo seccionado en 12 partes, invitando al iniciado a autobservar los aspectos zodiacales, las costillas de lucifer, para que pueda triunfar. Pero no sera tarea fácil porque miestras no comprenda que esa lucha se devate es adentro, adentro del mismo lucifer, no podra lograrlo. Por eso dice el V.M. Lakhsmi Daimon; "...hay que salir por las costillas de Lucifer" indicandonos que es desde adentro del mismo lucifer que se hace este trabajo. El iniciado aquí empuña una espada de aguas evaporadas (la transmutación) indicando que ya es casto, y que por alli ya no lo pueden vencer. Sobre la lámina se ven las tres fuerzas de la creación (en el codice a color se ven los 3 colores primarios; amarillo, azul, rojo), la practica de los tres factores de la revolucion de la conciencia.



LAMINA 3 – Seccion decimotercera del Codice Fejérváry-Mayer

3- En esta tercera etapa, los aspectos de la ciencia Tezkatlipoka estan mas profundos, podemos observar al Daimon de este iniciado devorandolo gráficamente, pero esotericamente representa que el ya lo introduce dentro de sus misterios, porque ya el guerrero a comprendido que afuera y adentro es exactamente lo mismo, solo que anteriormente no lo podia discernir. Ahora es devorado por el fuego, incinera su naturaleza egoica, destruye su falsa personalidad, y esta a punto de metamorfocearse a lo que realmente siempre ha sido y siempre sera. A un lado vemos la vara hermosamente ataviada y coronada con un circulo blanco que indica la perfeccion de la obra, abajo se ve el chimalli o escudo, que ya no lo ocupa, porque ya no necesita defenderce, ahora El es El.



LAMINA 4 – Seccion decimoquinta del Codice Fejérváry-Mayer

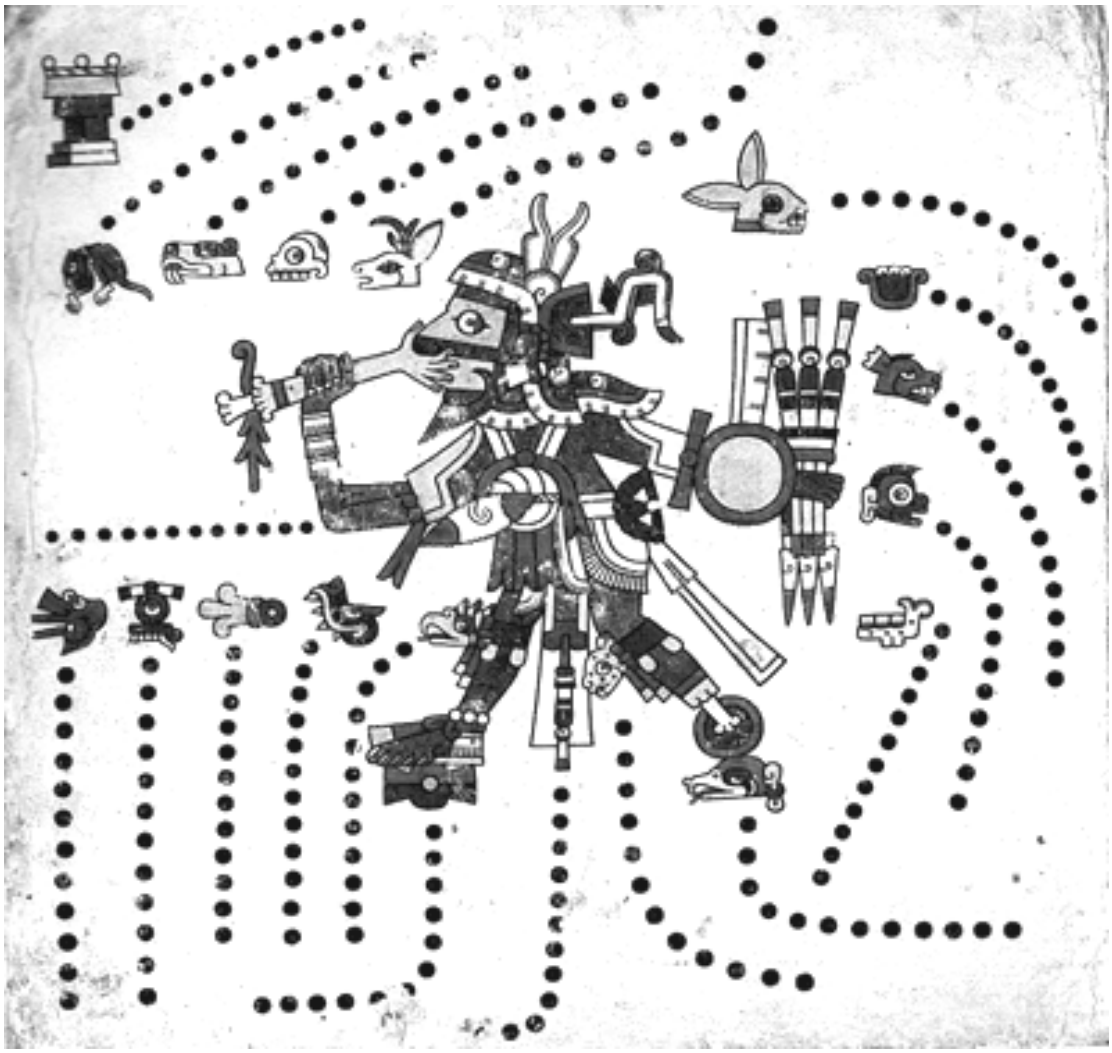
4- Corroborando lo anteriormente dicho, este guerrero logro tras haberse vencido a si mismo y autorealizarce a fondo, convertirce en un Hombre Serpiente. Sus ornamentos de guerra lo distinguen ahora como un guerrero solar, sus alas sus flechas y su lanza dardos nos ejemplifican que ya es un Sol. A su lado las tres fuerzas de la creación integradas ya a su naturaleza cosmica autorrealizada. Hasta este punto el iniciado ya no debe practicar mas magia sexual, ahora entra en Brahmacharya. Pero alli no queda todo, hay mas, siempre hay mas...

LAMINA 5 – Seccion decimoquinta del Codice Fejérváry-Mayer

5- En este dibujo penetramos a los misterios autenticos Daimoticos, si el Ser del Iniciado le permite seguir abanzando debera entrar en un nuevo proceso. Observamos al Cristus Lucifer haciendo intercambio de valores humanos (hueso) y divinos (las 6 esferas o joyas de jade) en la naturaleza de esa nueva criatura, ese ser autorrealizado, que va perfeccionando en las iniciaciones venustas su trabajo interior. Al Alto iniciado ahora se le ve como un recipiente de principios cosmicos con rostro humano, pero ya no es ni lo uno ni lo otro, ahora entra en una nueva etapa de perfeccionamiento aun mas profunda y enigmatica. Aparece tambien en el dibujo una esfera de hule con ojo y colmillos de Tlalok, porque esto indica que el iniciado debe volver a bajar a la novena esfera a penetrar en los misterios del Sexo. Aparece una hacha de fuego, señalando los trabajos de limpieza mas a fondo, los trabajos de Hercules.

LAMINA 6 – Seccion decimosexta del Codice Fejérváry-Mayer

6- Casi para finalizar, vemos ahora al Christus Lucifer liberado, con su cruz a cuestas como un autentico Christus. Frente a el un camino hecho con 6 ojos, este camino misterioso solo lo saben los Daimones, nunca los humanos, a donde lleva?, cual es su misión ahora?, nadie lo sabe, solo aquellos que logre la muerte de fondo y la Autorrealización Intima del Ser. Tambien Se observa en el dibujo el mismo embase anterior, pero ahora con la flor sublime de la Cristificación, la perfección. El iniciado a alcanzado la Sublime Flor.



LAMINA 6 – Seccion decimoseptima y ultima del Codice Fejérváry-Mayer

7- Finalmente el codice nos muestra lo que es un Tezkatlipoka, un Daimon, sus atributos y poderes sobre todas las formas y metamorfosis, sobre todos los 20 dias iniciaticos, sus trecenas o ciclos relacionados con la muerte, los rumbos y todas las noches del cosmos, ademas de los misterios que entrañan su enigmatica naturaleza ignea e incomprensible como Yayauhki; el oscuro. Porque lleva un brazo con su mano en la nariz?

Considero amable lector que despues de lo estudiado en este capitulos, apenas podremos míseramente comprender, que al Christus, al Dragon Amarillo, a Tezckatlipoka, a Xolotl Lucifer lo que le funciona a la perfección es el olfato, y a el lo que realmente le importa son las OBRAS.

Por eso nadie lo podra engañar…

AL BENDITO GLORIAN

-11-

Teopixkayotl Tlamatiliztli

Sabiduría Liturgica Mexicah

In Tloke Nahuake, in nonantzin i n notahzin…
El Señor del cerca y del lejos,
el es tu venerable padre, tu honorable madre…

Al estudiar la Doctrina secreta de los sabios Aztekatl y los maestros del Mayab, encontramos conocimientos gnósticos trascendentales que resplandecen por su belleza y Sabiduía.

Vemos que en aquellos tiempos extraordinarios existian Templos Serpentinos, Sacerdotes Magos, Hierofantes de misterios, Teurgia, etc,etc,etc.

Pero; de donde sacaron toda esa información y todos esos conocimientos?...

...de la Liturgia Solar Ketzalkoatliana.

No pueden haber sacerdotes sin liturgia, y no puede haber liturgía sin piedra. Sera acaso una casualidad que las culturas serpentinas lograron su mayor manifestación de arte y cultura a traves de la Piedra?, realmente no, no es una casualidad que la mayor parte del legado sapiencial fisico e interno se encuentra escrito en piedra.

Vallamos nosotros a los centros ceremoniales antiguos, tales como; Monte Alban, Tajin, Palenke, Teotihuakan, Kexekpek, Tula, Copan, Tenochtitlan (templo mayor), etc. Y que es lo que vemos en sus piedras?, glifos, conocimientos y esculturas que no son nada facil desifrar.

Cuando buscamos la liturgia Ketzalkoatliana, no la podemos buscar en otro lugar mas que en la piedra misma, recordemos que la palabra liturgia quiere decir; **Litus**; *Piedra*, **Urgia**; *Obra.* La “Obra sobre la Piedra”, cual piedra?, El Sexo, sobre esa piedra angular edificaremos nuestra obra, nuestra iglesia particular. Pero no es una casualidad que los grandes sacertes de anahuac esculpieran la piedra para transcribir en ellas toda la sabiduria iniciatica en forma simbolica.

Cuando el maestro Samael fue a un centro ceremonial antiguo dijo golpeando una piedra; *“...el dia que ya no este aquí, estas piedras hablaran por mi”.* Por eso afirmo en forma axiomática; La Liturgia Ketzalkoatliana esta en la piedra. Esta en los glifos, en los nichos en las paredes preciosamente cinceladas, en las columnas de los palacios y templos nahuas, el las pictografias y esculturas de las Piramides Serpentinas.

Justo alli el estudiante Gnóstico puede encontrar tangiblemente los secretos liturgicos del mensaje Ketzalkoatliano. El Teopixkayotl Tonatiuh, el Sacerdocio del Sol, los misterios sagrados del Cristo.

Las ceremonias liturgicas eran muy variadas, existian ritos grandes en diferentes epocas del año, y ceremonias pequeñas durante los diferentes meses y dias del año Mehxica.

Las fiestas calendaricas y los cultos a la divinidad se correlacionaban con los ciclos de la naturaleza y el Kosmos-Hombre. El fuego, La danza, la música, la poesía, el sahumerio de Copalli y plantas sagradas, se hacian presentes en los templos solares para acompañar la presencia de los Tlamatinimes (iniciados), los Macehuallis (del pueblo), y de los Teteuh (los dioses).

Los Sabios Anahuatlakas sabian que a la llegada de los españoles la cultura corria peligro. Ketzalkoatl les habia profetizado, que del otro lado del oceano vendrian blancos hombres barbados, y que el Sol se ocultaría. Por eso con suma Sapiencia y Sabiduría se ezforzaron no solo en dejar documentos como los Amoxtij (codices), sino que tallaron monumentales petreglifos, y gigantescas esculturas para que tambien quedara evidencia de su doctrina.

Aunque los conquistadores devastaron con todo, saquearon y quemaron los templos, los codices, etc, las esculturas y las lapidas talladas dan muestra de su doctrina, y como dice el Venerable Maestro Samael, las piedras hablan por si solas.

Como las cabezas Olmecas, verdaderos testimonios monumentales de que nuestros antepasados practicaban la auto-decapitación psicologica, es decir; la muerte del Yo. Por eso estas cabezas siempre llevaban sus rostros dirigidos al Oriente en la antigüedad, porque despues de la muerte adviene la luz, y el iniciado espera anciosamente el nuevo amanecer, un amanecer de Amor (venus, la estrella matutina) y Sabiduría (el Sol).

Los Telocelome, los hombres de Hule, los sagrados hombres de piedra, donde colocaban una cabeza monumental, indicaban que alli un iniciado habia logrado su fusion con la divinidad. El Hule es simbolo del esperma sabrado, flexible y sagrado, con el que se fabricaba la pelota del Tlachtli (mal llamado juego de la pelota), que representaba la energia creadora, el mundo, la 9na esfera.

Los religiosos se dieron a la tarea de destruir casi por completo todo lo relacionado con la Divinidad en México. Cuando vamos al museo nacional de antropología e historia de la ciudad de méxico, observamos con mucho dolor y tristeza, verdaderos arcanos preciosos esculpidos por los Toltekas, con sus rostros destrozados intencionalmente por los religiosos y los conquistadores de aquella epoca.

Pero gracias a los amados maestros de Anahuak, que supieron esconder muchas piezas y obras de arte liturgico, todavia se conservan algunas que ya se han descubierto y se han conservado intactas hasta la fecha.

Cuentan aquí en méxico que cuando fue encontrada la escultura del señor Tlalok, los campesinos e indigenas se opusieron a que fuera movida del sitio original donde fue hallada, mas sin embargo no obstante a la resistencia fue movida y trasladada al D.F., al Museo Nacional de Antropología e Historia, pero lo curioso fue que al entrar a la ciudad, al apenas ingresar a la gran metropolis mexicana, se solto un aguacero de inimaginables magnitudes, que duro tres dias y medio entre truenos, relampagos, y una espantosa tormenta.

Es apenas natural que todas estas piezas se encuentran asociadas en los mundos internos a centros magneticos, y conservan durante miles de años fuerzas poderosisimas de las divinidades. Es el caso del señor Tlalok, el dios de la lluvia.

La manera como encontramos los datos liturgicos en la piedra hermosamente cincelada, nos indica que estos magos benditos, amaban profundamente a la humanidad, y eran verdaderos mensajeros de los dioses, porque basta que nos acerquemos a un lugar sagrado y solo con sentir alli la presencia de sus poderes elementales, ya experimentamos una transformación, una inspiración.

La Liturgia Ketzalkoatliana es el estudio de la Pasión, Muerte y Resurrección de nuestro señor *Ze Akatl Topilzin,* el Cristo Mejicano.

Pero cuando queremos estudiar la liturgia viva, cincelada en los muros invictos de los templos y piramides Toltekatlantes, debemos tomar en cuenta varios aspectos indispensables para su comprensión;

LO INTERNO;

1- Debe el estudiante estar iniciado en la S.I.G., ser discipulo de la Venerable logia Blanca. Porque para poder comprender los simbolos hermeticos debe estar practicando los 3 factores de la revolución de la Conciencia.

2- Ser sumamente respetuoso con la vida y con la Cultura Esoterica antigua del Mexico prehispanico. Nunca jamas ir a un centro ceremonial donde allan piramides, en una actitud irrespetuosa ni con comportamientos de separatividad o aislamiento, es decir hay que sentirce integrado con la doctrina Ketzalkoatliana, aunque aun no se capture su ondo significado por completo.

3- Hacer muchas practicas con los Dioses Aztekas y Mayas (estudiar los libros del V.M. Samael Aun Weor donde aparecen), hasta ser admitidos por ellos para ser instruido.

LO FISICO;

1- Saber que la liturgía Ketzalkoatliana comprende tres espacios; *Ilhuikatl (lo celestial), *Tlaltipac (Lo Terrenal), *Miktlan (lo Abismal). Toda la enseñanza liturgica se corresponde con los diferentes procesos del alma en cualquiera de esas tres regiones.
2- Que los simbolos de la naturaleza estan perfectamente relacionados con aspectos concientivos, que nos permiten la repesentación del Drama cósmico del Alma en el lenguaje de la Madre Natura.
3- Ver al Cristo desdoblado en sus multiples nombres y formas, como desdoblamientos todos de una misma unidad universal, multiple y perfecta, Hunab-Ku.
4- Detallar el centro arqueologico o la pieza y observar sus alineaciones o correspondencias con los puntos cardinales, con los ciclos de la naturaleza, y con las partes arquetipicas del diseño del Hombre Kosmos.
5- Conocer los valores filosoficos de la cultura especifica de la que estamos estudiando (sea Toltekatl, Maya, Totonaka, etc, ya que son en esencia lo mismo, pero cada una de ellas representa un area del Ser distinta), para poder estudiar la Doctrina atraves de su cosmovisión.
6- Transmitir este conocimiento invaluable a la humanidad de una manera fasil de asimilar, para que la transmición de la Doctrina Ketzalkoatliana pase atraves de nuestra conciencia, incentivandola y nutriendola.
7- Hacer siempre una actualización de valores, con la mente siempre abierta a lo nuevo, porque nadie tiene la última palabra, solo el padre que esta en secreto lo sabe todo.

En forma muy particular le transmito amable lector, que hay muchos aspectos de la vida diaria que no se estan calificando con relación a lo humano, y por eso muchos estudiantes fracazan en su busqueda del Ser.

El Ser nunca se podra aproximar si la naturaleza humana no esta alineada con los valores cosmicos del Padre, como Sabiduria, de la

Madre como Amor, y del hijo como la Armonia, la integración del Amor y la Sabiduría.

Armonía = Amor + Sabiduría.

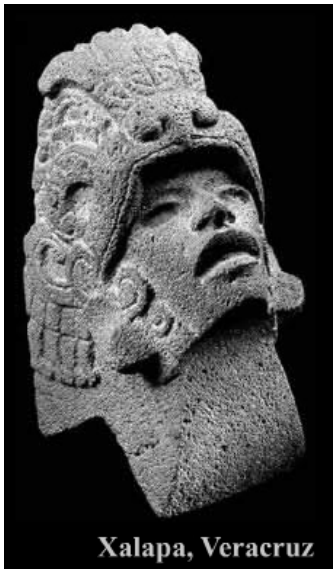
En los muros liturgicos de los coloridos templos Teotihuacanos vemos esta terrible realidad. Observamos en ellos la presencia de una ferviente busqueda de divinización, pasando por todas las etapas correspondientes a los reinos del universo, para algun dia poder fusionarce con Dios.

Todas esas etapas se corresponden a los diferentes reinos, pero tambien a los diferente procesos de la Inciación. Es impactante ver en los muros del palacio del Ketzalpapalotl, simbolos liturgicos extraordinarios, como flores simbolizando la santa cruz, mariposas sagradas, pentagramas perfectamente detallados con ojos, boca, etc. Ocelotes entonando caracoles (sabios hombres de verbo magico que invocan al sol; El Ser).

Otras piezas interezantes que vemos del mexico antiguo son las llamadas “anfitrionas” piezas de ceramica antropomorfas que llevan por dentro estatuillas de divinidades (se ha comprobado por que las consiguen quebradas y otras poseen aberturas intensionales donde se ve al Dios Interno), viva representación de que dentro de cada ser humano hay un Dios.

Son miles las esculturas donde encontramos hombres serpientes, hombres que brotan de las fauces de un dragon o una serpiente, serpientes emplumadas, serpientes voladoras, etc. Todas estas

representaciones de Ketzalkoatl tienen un contenido Liturgico extraordinario y profundo.



Como la Tumba del Dios Pacal, la Koatlikue, el Kuauhxikalli, la Koyolxauhki, las estelas Mayas de Copan, La representaciones de Kinich Ahau, et, etc, etc.

En todos esos lugares sagrados podemos encontrar implicita la liturgia solar de los pueblos sagrados de Anahuak. Alli esta, en sus bajo reliebes, en sus estucadas y complejas representaciones de los elementos, en sus pictogramas coloridos y ornamentados de belleza bucolica y esoterica, en sus caracteres igneos e inefables incomprensible para la mente humana.

Solo de contemplarlo sentimos que algo internamente se nos estremece, que algo se revoluciona en nosotros, y sentimos intimos ahnelos de liberación, de realización.

En los paneles superiores e inferiores del Tlalokan de Tepantitla vemos la sabiduria de la vida, de Tlalok y su paraiso nirvanico poblado de devas y deidusos del Agua, instruyendo a las esencias que pueblan en esos reinos de felicidad inefable.

Cuando vamos a las zonas arqueologicas comprendemos por la construcción de sus monumentos la manera como nuestros sabios maestros Anahuatekas comprendian el Universo. Ellos nos enseñan que existen 7 direcciones en el universo; Cuatro puntos Cardinales, el centro o nivel terrestre, Arriba; el Cielo y Abajo; el Miktlan o Abismo. Por eso los basamentos menores frente a las grandes piramides o centros ceremoniales tienen esas caracteristicas; cuatro entradas, un altar, una

vision al Ilhuikatl, el cielo (representado por la cuspide de las piramides mayores) y una fosa o caverna, representando al inframundo.

Casi siempre podemos denotar que los centros ceremoniales magicos del mexico prehispanico se encuentran presididos por dos Piramides monumentales o mayores (en algunos casos una frente a la otra), llamadas popularmente las piramides del Sol y de la Luna. En medio de ellas siempre encontramos una plataforma chica o pequeño altar donde se concentran y se encuentra dentro de la cruz las fuerzas masculina y femenina, las fuerzas Solares y Lunares.

Normalmente en esos sitios en la antigüedad se practicaba el Arcano A.Z.F. aspecto totalmente desconocido por la ciencia oficial y por la antropologia profana.

Estos lugares no estan desactivados del todo, en los mundos internos siguen funsionando, y solo se abren intimamente a los inciados del sendero de la Luz.

Por esa razon le recomiendo que cuando valla a un centro ceremonial magico prehispanico, se haga trabajos con elementales, baños con plantas magicas (Ruda, Salvia, Guasimo), haga ayuno de frutas, si va a un centro muy grande donde tenga que caminar mucho consuma alimentos livianos pero alimentese bien y beba abundante agua con miel de abejas.

Al entrar a una pirámide se debe hacer el saludo esoterico gnóstico de 2da camara, pero con la imaginación conciente, de manera que no despertemos falsas expectativas a nuestro alrededor ni rompamos el hermetismo de estos conocimientos.

Si gusta tambien puede hacerlo tal cual lo hacian los Nahuas al entrar en sus templos, antes de entrar dar un giro completo hacia la izquierda (hacia el corazon) para abrirnos a las fuerzas ocultas del centro ceremonial, y al salir hacia la derecha para cerrarnos.

Puede hacer un trabajo de magia practica con el elemental del Laurel y llevar unos pedacitos de hojas debajo de la lengua para que el elemental lo guie y le ayude a despertar la sensibilidad en esos centros energeticos.

Hagace sahumerios con Ruda y Copall, y una clave magica que no debe menospreciar; lleve si se puede una pluma de gallo o de aguila en su bolsa o prendas de vestir, para que los elementales del lugar lo identifiquen como un iniciado.

El 21 de marzo del año 2004 (en el equinoccio de primavera), nos toco ir a celebrar la ceremonia de danza y el Tlenamaquiliztli en el centro magico ceremonial de Iztlan (Edo. de Nayarit). Alli pudimos corroborar todos los que nos encontrabamos, un fenomeno extraordinario, en el templo de Ehekatl (cristo movimiento, el viento cosmico), que lleva una arquitectura circula muy singular y unica del mundo prehispanico.

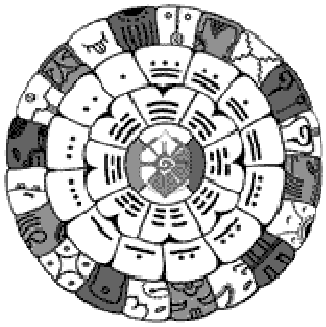
Despues de las invocaciones pertinentes, los vientos huracanados se hicieron presentes, dejandonos completamente impactados por tan semejante testimonio, era tanto el viento que hacia, que termino alejando a todas las personas que no tenian ningun interes espiritual, quedandonos solos un grupo de estudiantes alli entre ellos Ollincihuatl (mi esposa Yoanett) y Xochimiki (mi cuñada Daniela), que a no ser porque nos sosteniamos fuertemente, nuestros Copillis y nos aferrabamos de rodillas al templo, hubiecemos sidos proyectados por el aire a varios metros o kilometros del sitio.

En esos instantes habia una persona que estaba filmando el fenómeno y se puede ver en el video, las rafagas incontenibles de viento que al penetrar en aquel maravilloso templo circular, entonaban sonidos magicos, a modo de una gigantesca ocarina cósmica.

Sin lugar a dudas los elementales y los dioses de Anahuak siguen vibrando en esos humildes lugares milenarios que han sido subestimados por la pobre humanidad doliente.

Por eso amable lector, cuando afirmo que la Liturgia Ketzalkoatliana esta aun alli, en la piedra, en las piramides, en los templos, en sus pinturas, lo hago con conocimiento de causa, conocimiento directo, sin el animo de ninguna jactancia ni mucho menos bajo la horripilante sombra de un orgullo mistico.

No lo transmito porque me lo hallan contado, ni porque lo lei de un libro. Alli esta, y lo invito a que usted mismo lo experimente, que sea su propia conciencia quien se lo enseñe, todo lo demas es cuestion de adecuadas y justas interpretaciones humanas, que le permitan corroborar lo que su alma ya sabe...



IN LAK ECH A LAK EN

(Tú eres yo y yo soy tú)

LENGUA MAYA.

-12-

Nahuayotl Nahualli

Magia Practica y nahualismo Aztekatl

Ilhuicacpa tlacitlal tona,
axcan anmolhuitzin
axcan yoloilhuitl...

En el firmamento las estrellas
iluminan todo como si fuera luz del dia,
y hoy es su día, hoy es la fiesta del Corazón

Comienzo este capitulo reflexionando...

...entre las acuarelas ardientes del crepúsculo Guanajuatence,
al regaso del Sol que se precipita al Miktlan,
no importa hermano mio, lo que digan o lo que los demas piensen,
tus obras son tu unica realidad...

La magia cristica tiene un solo color;
blanco y puro como la verdad,
y es tan sencilla como la flor
y tan poderosa como la paz...

Magia entre suspiros y silencios elocuentes,
magia que se desdobla en relámpagos de luz,
misterios exquicitos de emplumadas serpientes,
que emergen cual torbellinos sempiternos de la Cruz...

Nahuallismo puro en el Arcoiris hombre,
que se disfraza de mendigo siendo hijo de un Rey,
no le importa transitar por la tierra como un humilde pobre,
solo con el anhelo de llegar hasta su Ser...

En este presente capitulo estudiaremos formulas de Teurgia y Magia Cristica Azteka, con las cuales podemos llegar a la comprobación y comprension de las grandes misterios Cristicos Ketzalkoatlianos, ademas de integrarnos con los inefables dioses y maestros de Anahuak.

"Los Dioses santos de Anahuac son hombres perfectos en el sentido más completo de la palabra; criaturas absolutamente despiertas; seres que erradicaron de su psiquis a toda posibilidad de soñar". – (Magia Cristica Azteka; Cap. 19 , Practica del Retorno.)- **V.M. Samael Aun Weor**

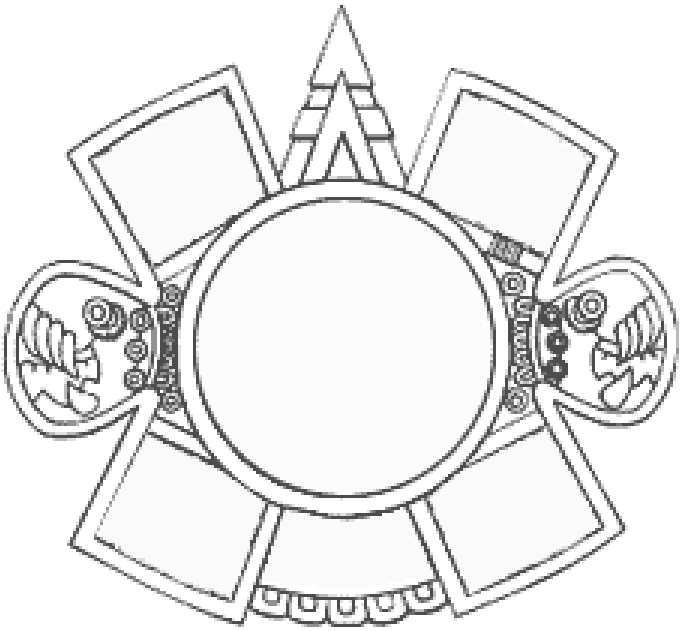
1- TEOKALLI

Altar prehispanico

Antes de cualquier practica debemos acondicionar y conocer como se activa un pequeño altar prehispanico, bien sea para danza, ceremonias nahuas, elementoterapia, u oración.

El Teokalli se acondiciona en una mesa o en el piso, es indiferente, antiguamente se hacia sobre las piramides y sobre una piedra masisa, viva representación de los misterios sexuales.

Se pinta sobre una manta el simbol de Nahui-Ollin o Cruz de Ketzalkoatl;



Se coloca en el centro el Popochtli (Sahumador), con carbones ensendidos. Dentro del Circulo siempre se colocaran semillas de Maiz (pueden ser de los 5 colores o de un solo color). Recordemos que el Popochtli y el Tlemaitl (sahumador y el portador de fuego) lo deben manipular la Cihuakoatl; la Mujer.

En cada uno de los cuadretes se debe colocar los elementos; Tierra, Agua, Pluma, vela o Veladora. Estos 4 elementos se dispondran siempre de la siguiente manera;

*Cuadrete superior Derecho; *Fuego.*
*Cuadrete superior Izquierdo; *Aire.*
*Cuadrete inferior Derecho; *Agua.*
*Cuadrete inferior Izquierdo; *Tierra.*

En la parte inferior central que queda fuera de los Cuadretes, y que lleva dibujado 5 plumas pequeñas, se colocaran el Tecpatl (cuchillo de obsidiana, o espada) o la vara magica para operar las invocaciones y conjuraciones sagradas. Tambien se pueden colocar alli si se poseen, talismanes, piedras preciosas o cuarzos, cascabeles, y el Copall junto con las plantas sagradas o incienso que se estara usando en la ceremonia.

El triangulo superior frente al circulo central debe quedar orientado perfectamente hacia el Oriente.

Las flores que siempre deben acompañar a este altar sagrado, deben colocarce, a los costados derecho e izquierdo, o bien si alcanzan, alrededor, formando un circulo continuo cerrando el glifo Nahui-Ollin. Nuestros antepasados tambien colocaban junto con las flores, frutos, dependiendo del trabajo, y de la divinidad que se este invocando, ejemplo;

Si eran trabajos con Huehueteotl o Xipe-Totek, las flores serian rojas y se colocaban chiles. Si el trabajo era con Tlalok se colocaban flores blancas y Auakatl (Aguacates), Si eran con Tonatiuh las flores eran amarillas y los frutos serian Kostinochtli (tunas, o tunas amarillas). Trabajos con Miktlantekuhtli, Tezkatlipoka, Zempoalxochitl (llamadas popularmente Zempasuchil), Flores Moradas o azules, y Tlilyelotl (elotes prietos).

Pero de cualquier manera, los furtos sean prehispanicos o traidos despues de la conquista a mexico, sirben para atraer las fuerzas cosmicas de la Madre Natura y agradables a los Dioses de Anahuak.

En la garra derecha, entre el cuadrete superior e inferior derecho, debe ir pan. Y en la garra izquierda, entre el cuadrete superior e inferior derecho, debe ir vino en un pequeño caliz. Si la ceremonia no lleva consagración de pan y vino, debe colocarce alli siempre, una flecha con punta de obsidiana (a manera de una pequeña lanza) donde va el pan, y un caliz chico donde va el vino.

Se puede disponer de una pequeña escultura de la divinidad con la que se este trabajando (Ketzalkoatl, Xipe-Totek, Xochipilli, Huehueteotl, Tonantzin, Itzamna, etc.), colocandola justo al frente del triangulo que apunta al Oriente. Este aspecto simbolico se hace no con el proposito de idolatria, sino para representar la fuerza cosmica de esa divinidad. Despues del trabajo con dicha divinidad, se guarda, para que el Altar quede disponible para cualquier otro trabajo teurgico.

Si el trabajo es con un elemental, entonces en ves de colocar a la estatua de la divinidad, colocamos alli a la planta con la que vamos a trabajar.

Recordemos que si no hay fé Solar, no hay luz, y sin luz, todo lo que hacemos es tinieblas...

Noyollo teotl inchan,
in Nemiliztli, in Mikiztli
teokalli in Omeyokan

Mi corazón es la casa de Dios
la vida y la muerte
altar del Omeyokan

2- PARA EL DESARROLLO DE LA INSPIRACIÓN

Trabajo con Xochipilli

Un viernes de 10 p.m. a 2 a.m. se hace un altar con abundantes flores estas se pueden colocar en círculo alrededor de la persona o personas que esten haciendo la práctica. El círculo de flores a manera de círculo magico se hace de tal forma que quedemos adentro con el altar.

Se coloca en el Altar tres envases con; leche, miel y pan y en un platito 19 semillas de Girasol al centro de los tres envases que estan dispuestos en forma de triangulo magico. Se encienden tres velas (amarillo, azul y rojo), se quema canela e insienso de lágrima en brasas ardientes. Se invoca al divino señor Xochipilli pidiendole que limpie nuestro corazón de las impuresas causadas por el Yo, y que nos conceda la divina gracia de encarnar la inspiración, nos comprometemos en algo que estemos concientes que podemos cumplir, a cambio de la gracia maravillosa de la inspiración. Toda esta oración e invocación se hace de rodillas.

En estado de profunda devoción, sintiendo la presencia del glorioso Xochipilli, de pie, se colocan las manos en forma de triangulo sobre los tres recipientes y las semillas, se pide que consagre estos elementos símbolos, *" de tu amor* (señalando la miel)*, de tu comprensión* (señalando la leche), *de tu sabiduría* (señalando el pan) *y de tu presencia* (señalando las semillas)".

Se bendicen y se consagran en el nombre del padre, del hijo, del espiritu santo y del sacratisimo Tetragranmaton.

Finalmente se toman las semillas y se colocan en una bolsita dorada, se cierra y se lleva hacia el plexo cardiaco diciendo;

"Señor Xochipilli te suplico que te manifiestes a traves de este elemental para que mi vida sea llena inspiración y de tu Armonia".

Se pronuncia 7 veses el mantran; DANTER-ILOMBER-BIR.

Se hace una meditación con el bolsito dorado ya colgado en el cuello a nivel del cardias. Y al terminar la meditación se consume todo lo que se consagro (miel, leche, pan). Se dan gracias y se apagan las velas.

Las semillas se pueden activar durante el dia con el mantran dado anteriormente.

Se imagina que el elemental del girasol con el auxilio del bendito Xochipilli penetra dentro del templo corazon limpiandolo y preparandolo para las sublimes y finisimas vibraciones de la inspiración.

En caso de requerirce, se pueden consumir las semillas. Se debe consumirce solo un diaria maximo, y para volver a consagrar otras se requiere volver a hacer la practica.

Que el bendito Xochipilli con su luz inefable os asista.
In kuikatl in Xochitl

3- NAHUALISMO BLANCO

"Si la ciencia médica conociera el cuerpo humano, jamás dudaría de los "Nahuales" ni del famoso "Nahualismo", esto es magia de los campos."
Medicina Oculta y Magia Practica - **V.M. Samael Aun Weor -**

Conseguir dos plumas de Aguila y practicarles los ritos magicos de elementoterapia y exorsismos del Aire. Si se hace deacuerdo a la ley divina el elemental asistira al devoto.

En un comodo sillon se sienta el practicante consentrado con toda la fe y la imaginación de su alma en los Devas de las Aguilas y sus vuelos magestuosos en las alturas, toma una pluma en cada mano con la intención de encantar su cuerpo y convertirlo en aguila, para que entonces sus brazos se convertiran en alas.

Se pronuncian infinitamente oracion magica enseñada por el Maestro Samael;

"Por aquí pasó el águila volando, por aquí pasó, por aquí, por aquí".

Se imagina metamorfosearce en aguila, y se integra con ese estado hasta que logre el Nahualismo. Tambien se puede hacerse acostado en estado de profunda vigilia, tratando de penetrar a la cuarta coordenada, transformado en aguila.

Seguidamente ya como aguila pidale a su intimo ser llevado al templo de los guerreros aguila para ser instruido. Alli en el Teokuauhtlinchan sera instruido sobre los misterios de las Alturas y del Sol.

Los verdaderos Kuakuahutzin o **Kuauhyaoquizqueh** (gerreros aguilas) simpre dicen;

“Nochtin ti welitih keh kuauh ti patlanih”
“Todos podemos volar como Aguilas”.

4- PARA EL DESPERTAR

“El que verdaderamente quiere aprender teurgia, tiene que eliminar el “yo mando”, el “yo del orgullo” el “yo indisciplinado y proponerce a trabajar.” Tratado de Teurgia, **V.M. Lakhsmi Daimon.**

Levantarce a las 5 de la mañana y despues de practicar 30 minutos de transmutación bien hechos, se invoca de rodillas a la bendita maestra Luz Alba, pidiendole que la Luz de ese nuevo amanecer se integre dentro de la luz de nuestra conciencia para revolucionar nuestra alma y concedernos la gracia de despertar. Despues de 30 minutos intensos de Oración profunda, casi desgarrandoce de la sensibilidad y con lágrimas en los ojos, ensendemos una vela blanca y nos colocamos de cubito dorsal para hacer la práctica de salida en astral y recibir la instrucción de la Divinidad.

Se puede utilizar el Mantran; TLI TLI TLI... (Se repite miles de veses).

Sugerencias practicas sobre el despertar;

1- Antes de querer despertar, luchemos por ejercitar el sentido común.

2- Mientras no cumplamos con lo que nos comprometemos, asi sea algo aparentemente sin significado, nunca lograremos despertar.

3- Aprender a discernir; Lo Aparente, Lo Evidente Y Lo Trascendente.

Existe una divinidad Nahua llamada Tlahuizkalpantekuhtli, este venerable ser asiste a los devotos de Anahuak en esas presisas horas del Alba.

LUZ ALBA LA LUZ,
La Luz salva a la Luz.

5- ARMONIA EN EL HOGAR

Trabajo con Xipe Totec

Cuando hay problemas en el hogar devido a ataques, o a conflictos egoicos de la pareja, se deben hacer trabajos con la divinidad, para que el egregor de ese hogar no sea destruido.

Este trabajo es solo para los matrimonios legítimamente constituidos, y que trabajan con los misterios Isíacos.

La pareja en cuestion se van a la naturaleza con los siguientes implementos;

- Un Popochtli (Sahumador)
- Incienso de Copall y semillas de maiz rojo.
- Un fieltro rojo aproximadamente de 30 x 70.
- Ropas viejas (que llevaran puestas)
- Una muda de ropa totalmente nueva
- Esencias de Rosas
- Una espada

En plena naturaleza o en un lugar donde no sean vistos por nadie. Se coloca el fieltro debajo del sahumador que debe estar con carbones ensendidos. Se ubican con el rostro frente al occidente, se le coloca el Copal a los carbones y con la espada en mano el varón hara la invocación al bendito Xipe -Totec.

"*Glorioso Tezkatlipoka Rojo, venerable señor de la renovación y la primavera, tu que reinas en el Cihuatlampa, en el nombre de nuestro señor Ketzalkoatl te invoco, venid, venid, venid...*

...antia dauna sastasa

Se hace esta invocación tres veses, y luego se pide el auxilio de que el matrimonio sea renovado, sea limpiado, sea protegido, que arranque del aura de ese matrimonio todo elemento destructivo que este causando daño, y se pide con todo el corazon perdon por las faltas cometidas contra la vida, contra la madre.

Seguidamente se guarda silencio para que cada uno le pida a su Divina Madre Kundalini el auxilio y la eliminación de los factores comprendidos que esten deteriorando la armonia en esa pareja.

Se comprometen a no volver a caer en tentación. Y despues se disponen en presencia del venerable Xipe- Topotec a quitarce los trapos viejos,

despues de quedar en ropa interior, el varon toma el fieltro rojo y lo pasa por el cuerpo de su esposa, limpiando su aura y su cuerpo de todas las consecuencia negativas o ataques de las huestes tenebrosas, al finalizar se limpia su rostro y su cuerpo utilizando el otro lado del fieltro.

Comprendiendo que es la mujer la que maneja el fuego, sahuma ella a su amado sacerdote con el Copall (sahumador en mano) Haciendole 7 cierres por toda la espina dorsal (imaginandoce proteger los chackras de toda influencia negativa), despues se pasa ella misma el sahumerio por su cuerpo y se hace el cierre gnostico con el sahumador Se colocan las ropas nuevas, y las viejas se queman en una fogata junto con el fieltro rojo. Se le coloca a la fogata abundante copal.

Para finalizar se dan gracias a Xipe Totec, pidiendole que toda su fuerza sea concentrada en esas semillas de vida para que sean protegidos y defendidos en sus hogares. Las semillas rojas de Maiz se toman entre las manos mientras se hace la siguiente oración;

"Ha nacido el Dios del maíz
en TAMOANCHAN.

En el lugar en que hay flores,
el Dios "1 Flor",
el Dios del maíz ha nacido
en el lugar en que hay agua y humedad,
donde los hijos de los hombres son hechos,
en el precioso Michoacán."

Luego se frotan entre las manos pronunciando el mantran; XIPEUA 3 veses.

Con esas semillas se puede sahumar la casa junto con el copal y la petición a Xipe Totec para su correspondiente auxilio. Cuando se sahuma la casa se puede utiliza el mantran para que la atmosfera de la casa sea renovada.

Mientras el varon no quiera escuchar a su amada esposa, viva representación de Devi Kundalini en el hogar, y mientras la esposa no respete a su varón, comprendiendo la fuerza del Padre depositada en él, aunque los trabajos sean poderosisimos, duran sus efectos un tiempo, y luego vuelven a caer en tentación.

Que la Armonia Anaelika reine en vuestros hogares...

6- PSICOANALISIS DEL MIEDO

Trabajo con Kamazotz

Para el Auxilio en la Eliminación del Miedo:

IMPLEMENTOS:

1- Altar Prehispanico.
2- Espejo de Obsidiana pulido de un diámetro aproximado de 7 a 15 cm. Si no se consigue el espejo de obsidiana puede ser un espejo normal.
3- Dibujo ritual de Kamazotz o Estatuilla (Checar Dibujo).
4- Un hacha de obsidiana o pedernal de obsidiana, (en su defecto una espada).
5- Un Velo blanco para tapar el espejo antes de ser usado.
6- En el envase del agua del altar prehispanico colocar una flor blanca.
7- Copal y polvo de caracoles blancos molidos.
10-Un pergamino donde se colocara el nombre del practicante y la palabra YO DEL MIEDO (este pergamino se coloca debajo de la espada).
11- llevar un Pentagrama talismán colocado a nivel del plexo cardiaco.

Todos estos implementos se acomodaran en el altar prehispanico deacuerdo a la tradición de Anahuak (ver *Altar Prehispanico*).

El trabajo se hace a media noche, 9 noches continuas.

Se debe iniciar con el Padre Nuestro + Conjuración de los 4 y de los 7.

Posteriormente coloca en el sahumador que debe estar al centro del altar con carbones bien encendidos, el copal y el polvo de caracoles, levantando las manos al cielo hace el mantran I...S...I...S..., tres veces con profunda devoción.

Luego se bajan las manos e invoca a la presencia del Señor Kamazotz con la siguiente oración:

Padre mío, Señor mío, Dios mío,
Tu que eres mi real Ser, mi Dios interno
te pido con las fuerzas de mi alma y de mi corazón
en nombre de mi señor el Cristo Ketzalkoatl
y del divino Tekaztlipoka me invoques
al señor KAMAZOTZ...

KAMAZOTZ...
KAMAZOTZ...
KAMAZOTZ...

Concurrir bendito Ser...

Antia Dauna sastaza...

(3 veces)

Divino Señor KAMAZOTZ, te he llamado te he invocado,
para pedirte humildemente me instruyas y me auxilies en el ZINAKALLI,
“LA CASA DEL DIOS MURCIELAGO”, allí donde enseñas
a los Guerreros Kuauhtli y a los guerreros Ocelotl,
a vencer sus debilidades,
te suplico excelentísimo Ser,
en nombre de IPALNEMOHUANI

me ayudes a vencer al YO de el MIEDO
y su espectro psicológico en mi...
(este fragmento se repite 3 veces con energía dominadora)

Divino Señor KAMAZOTZ, señor de la vida y de la muerte
Murciélago Blanco de Luz
Eres el Dios Blanco Hijo del SOL...

Eres el Ángel que descendió del ILHUIKATL, el Cielo,
a decapitar a los primeros Tonaltekas,
los primeros hombres hechos de madera
que se negaron a si mismos,
Bendito Murciélago Celeste...

Divino Señor KAMAZOTZ eres LA ESPADA FLAMÍGERA,
que sirve para decapitar el alma animal
que como murciélago está vedada de la luz,
habitando entre las cavernas oscuras del entendimiento egoico.

Divino señor KAMAZOTZ, auxíliame y ayúdame a enfrentarme
a mis propios miedos que como murciélagos
deambulan en la oscuridad psicológica
buscando las cavernas sombrías de los sentidos
de la Razón y de la Falsa Personalidad...

Divino señor KAMAZOTZ, enséñame e instrúyeme
Física e internamente para poder enfrentarme
a las emociones Negativas del miedo
que quieren arrebatarme la Paz...

Que el Divino Anciano HUEHUETEOTL
Ilumine tu enigmatica presencia
Y con mi corazón aunque desgarrado

por las garras del Aguila Solar
en nombre de mi Divina Madre Kundalini
Serpiente Alada de Luz,
te doy la Bienvenida...

Se Prosterna ante la presencia inevitable del señor KAMAZOTZ, y después de unos segundos se levanta, devela el espejo y lo coloca recostado al candelabro o a algo que le permita verse a la persona que hace el trabajo. Al verse en el espejo exclama:

"Soy un hijo de la Gran Luz; tinieblas apártense de mí"
(Estas palabras mágicas las puede seguir pronunciando mentalmente
a medida que la concentración y la meditación se hace mas profunda.)

Con los ojos entreabiertos y mirando en profunda concentración el espejo entra en meditación, aguardando con infinita humildad y paciencia la asistencia y la ayuda.

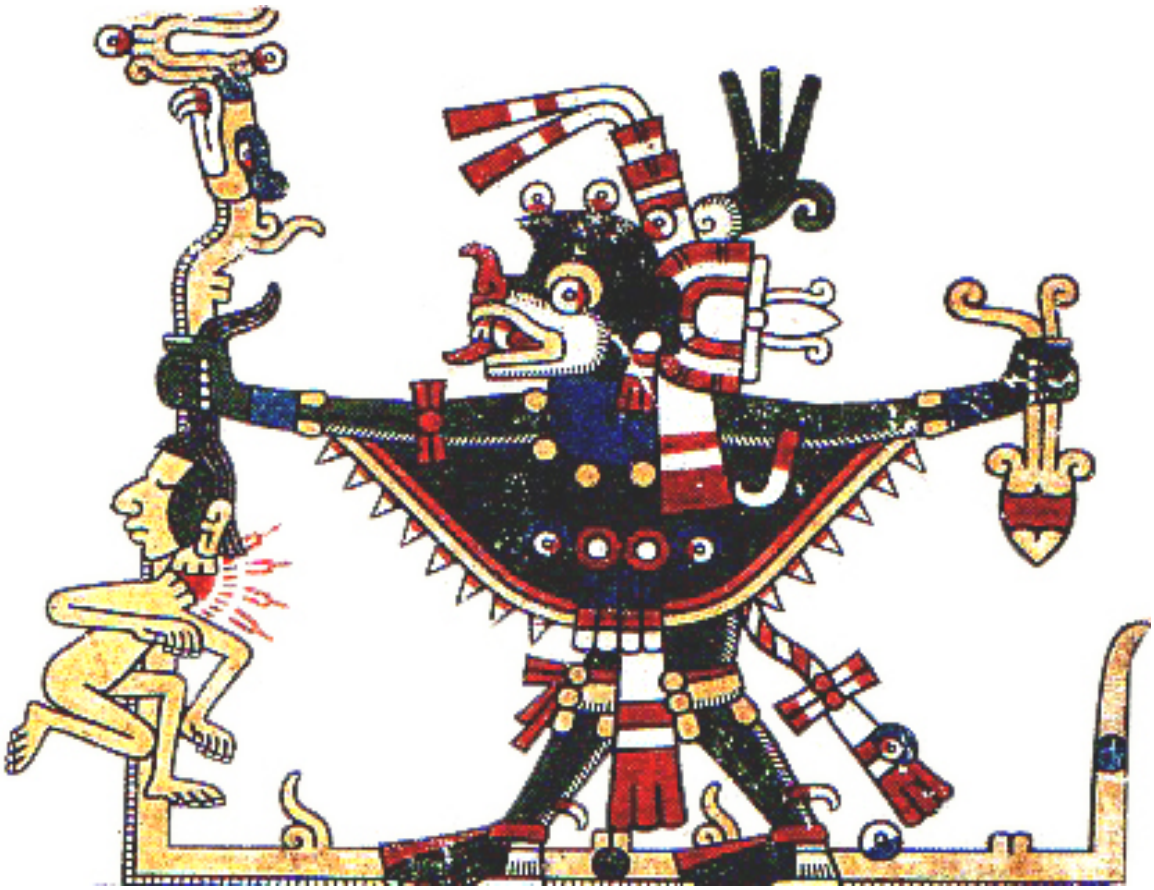
No esta demás advertir que el señor KAMAZOTZ puede aparecerse preliminarmente con una apariencia poco agradable para el Yo del Miedo, pero si se profundiza en la conciencia y con el auxilio de Devi Kundalini, la misma experiencia le permitirá al practicante hacerle un psicoanálisis al Yo del Miedo con el propósito de decapitarlo.

Este pequeño altar debe estar orientado hacia el este.

Después de la meditación, se deberá quemar el pergamino en las brasas encendidas colocándole copal. Y haciendo conciencia de este simbólico trabajo, al culminar de quemarse por completo el pergamino, se dan gracias y se apagan las velas. (todos los 9 días se hace lo del pergamino, es decir cada día hace uno nuevo y lo quema)

Y como dice el V.M. Samael Aun Weor en el libro de Magia Cristica Azteca;

"El alma, purificada por el amor y la sincera devoción a su Dios interno,
no debe temer a nada ni a nadie sino al temor.
Guarde solamente para usted
esta experiencia de su vida en el sendero."



7- PROSPERIDAD

Tlalok

En tiempos de crisis economicas es muy apropiado auxiliarnos con los benditos elementales de la naturaleza.

El elemental de la Mandarina es muy poderoso para activar la prosperidad y la economia en nuestra vida.

La formula es muy sencilla, se prende una velita, se coloca frente a ella una mandarina y se le pide al bendito señor Tlalok que a traves de este elemental nos traiga abundancia a nuestra vida y nos llueva la fortuna.

Se le hace el trabajo de elementoterapia correspondiente, y se le quita la cascara, la cual se debera llevar en la bolsa, o colocarla en el interior del negocio.

Al tiempo de cumplido el trabajo se queman las cascaras en sahumerio. No abusar de los poderes de estos elementales, este

trabajo se puede volver a hacer con una distacia prudente de unos 3 o 4 meses.

A Tlalok se le debe invocar siempre con una copa de agua y dentro de ella una vela encendida de color verde.

El señor Tlalok siempre acude al llamado de los individuos castos...

In antlamakazke, in antlaloke,
in nauhkampa anonoke,
in nauhkampa ankate,
in amilhuikatl kitzkitoke.

Vosotros los sacerdotes, vosotros los tlalokes
(Devas de las Aguas, los Querubines del Arca)
los que estais colocados en los 4 lados
(La santa cruz, los misterios del Limgam Yoni)
los que estais en los cuatro lados
(Porque ellos son la Cruz, los guardianes)
vosotros portais el cielo
(Porque por la puerta del Sexo volveremos a entrar al paraiso).

Mayiuh, Mayiuh, Mayiuh
(Asi sea, asi sea, asi sea)

8- Voluntad y Movimiento
Contrarestar la Inercia

Para momentos en los que sentimos inercia en nuestras habitaciones, en nuestros hogares o en nuestras vidas.

Se debe trabajar con el divino Yoalli Ehekatl, en este trabajo se recomienda que haya una mujer y un varon, tomandoce por el ante brazo izquierdo cada uno toma en su mano derecha un puño de 5 plumas de Aguila.

Nos ubicamos en el epicentro donde queremos activar las fuerzas del movimiento, nos concentramos en nuestro Intimo, para que invoque la presencia del bendito Yoalli Ehekatl;

Padre mío, Señor mío, Dios mío,
Tu que eres mi real Ser, mi Dios interno
te pido con las fuerzas de mi alma y de mi corazón
en nombre de mi señor el Cristo Ketzalkoatl
me invoques la divina presencia del venerable

Yoalli Ehekatl, señor del movimiento cosmico

Concurrir bendito Ser...

Antia Dauna sastaza... (3 veces)

Se le hace la petición, suplicandole que saque en derrota todo atomo de inercia, de pereza, de mala voluntad. Que limpie el lugar y las personas que alli se encuentran para que en ese sitio siempre reine la revolución de la conciencia y el movimiento.

Se gira de Norte a Sur. Tantas vueltas como sea necesario sin caer en el exceso.

Finalmente se detienen y con los ojos cerrados, en silencio cada uno se interna en su corazón tratando de integrarce con su Cristo íntimo, suplicandole asistencia.

Se dan las gracias y se sueltan de los brazos. El Hombre y la mujer representan al Omeyokan, unidos forman la Cruz de Ketzalkoatl el Nahui-Ollin, la Cruz del movimiento.

Dice al respecto el bendito Avatara;

"Llámese también, al Omeyocan, debido al viento y a las tinieblas, Yoalli Ehekatl. ¿Por qué? Porque Ehekatl es el Dios del movimiento cósmico, el Dios del viento. Yoalli Ehekatl, he ahí el gran movimiento cósmico en el Omeyocan, es allí en el Omeyokan donde reina la auténtica Felicidad del mundo. La dicha inagotable, profunda."

Antropologia Gnóstica – **V.M. Samael Aun Weor** –

Si es un soltero, puede hacer la practica con las 5 plumas de aguila, en posición de la runa Gibur, con la mano izquierda en el pecho y la derecha con las plumas girandola de norte a sur.

9- CONSEGUIR TRABAJO

Kakauachtli

Cuando tenemos problemas para conseguir empleo podemos auxiliarnos sin lugar a duda con el elemental del Kakauatl (Cacao).

Se consiguen tres Kakauachtli (semillas de Cacao), se colocan en una mesa en forma de triangulo, al centro se coloca una veladora roja.

El mantran que vamos a utilizar es; ALAGHOM-NAOM

Se invoca a traves del intercesor elemental al elemental del Cacao con la espada en mano (si es mujer con la vara magica), pidiendole que nos auxilie y nos consiga la oportunidad que estamos buscando, comprometiendonos a dar el 50% de nuestro primer salario a la persona que él desígne.

Porque a la que él desígne?, porque depues de teminada la invocación, tomamos las 3 semillas y se las vamos a entregar a 3 personas diferentes con dificultades economicas o espirituales.

Al entregarcelas hacemos mentalmente el mantran Alaom Gaom, y le decimos a la persona que haga una petición al elemental, y que se comprometa a sembrar esa semilla para que se le cumpla su auxilio.

Cuando finalmenbte se consigue el trabajo, a la primera de las 3 personas escojidas que se aparesca a esa debera darcele el 50% ya comprometido.

Se da gracias al elemental y se retira el trabajo de rodillas frente a la veladora roja, que no debe dejarce apagar hasta que el elemental no le consiga el trabajo.

Para acotar quiero señalar lo siguiente;

Cuando nuestras puertas estan cerradas debemos procurar abrircelas a otros, para que por consecuencia Dharmatica se nos de la gracia a nosotros tambien de abrirlas...

Una cadena de beneficios nos revaloriza la vida...

Aparte de que estamos ayudando a 3 personas a que tengan fé, y trabajen con la madre naturaleza, a una de ellas le vamos a dar una ayuda que nunca olvidara y le beneficiara inevitablemente...

Por otro lado al sembrar las semillas, estamos ayudando al elemental a que evolucione, inevitablemente ante este compromiso él nos auxiliara sin lugar a dudas...

"Haz buenas obras para que pages tus deudas..." **V.M. Samael Aun Weor**

10- PROTECCION

Chikomekoatl

Para casos de ataques de magia negra, debemos trabajar con la Serpiente. Y esto se refiere en forma simbolica y practrica con los poderes igneos de nuestra serpiente magica espinal.

Se consiguen 7 cascabeles de serpiente, se colocan en un Teokalli o altar prehispanico, se hace el exorcismo del Fuego y con una espada se invoca al glosiosicimo señor Ketzalkoatl, pidiendole que consagre esos cascabeles.

A traves del intercesor elemental se invocan a los elementales de esos cascabeles con el mantran que nos enseña nuestro bendito Avatara;

OSI OSOA OSIAS

Ordenandoles que hagan 7 circulos magicos de protección alrededor de la persona a la que se le este practicando el trabajo. (Los 7 cascabeles sirben para 1 sola persona.)

Para finalizar se colocan las manos sobre los cascabeles y se pronuncia;

OSI OSOA OSIAS
Chikomekoatl es mi Guia
OSI OSOA OSIAS
Chikomekoatl Tonantzin Teocihuatl
OSI OSOA OSIAS
Chikomekoatl mi Madre Divina

Se consagran en el nombre de Ometeotl el padre
En nombre de Ketzalkoatl el hijo
En nombre de Ipalemohuani el espiritu santo

Y del sacratisimo Te-Tra-Gran-Ma-Ton.

Con estos 7 cascabeles se puede hacer un collar y colocar en momentos de peligro, tambien se puede colcar cerca de la cabezara de la cama donde se descanza, para auyentar a los tenebrosos.

Estando en cuerpo astral se puede invocar a Chikomekoatl, para conjurar cualquier ataque.

En ceremonias de Danza se puede portar este Teokoskakoatl (sagrado collar de serpientes), para impregnarlo de movimiento y activas sus poderes Nahualisticos.

Si hay un niño con mal de ojo o enfermo por algun ataque negativo, solo con hacercarle este poderoso talisman, quedara curado.

Que el poder igneo del bendito talizman Chikomekoatl os proteja...

11- AUXILIO DIVINO

Tlenamaquiliztli

En lugares donde queremos la asistencia de la divinidad podemos abrir un círculo magico con la ceremonia del Tlenamaquiliztli. Como en lugares donde vamos a dictar conferencias publicas, o hogares donde se van a hacer practicas con los maestros del Rayo Azteka y Maya, asi como tambien cuando vamos a un centro ceremonial antropologico con un grupo de personas y queremos hacer practicas.

Implementos;

- Un Tlemaitl, Popochtli o Popochcomitl (sahumador prehispanico).
- Copall, Insienso y Salvia.
- Un Kuikuiztli (Trompeta de Caracol marino).

La mujer debe portar el Sahumador y el varon el Caracol ineludiblemente.

Frente al Oriente hara la siguiente oración;

Saludamos hacia la región del Tlauhcopan
el rumbo del Oriente,
el lugar del Tlahuizkalli; la casa de la luz
donde nace el padre el Sol,
de donde proviene la vida
La Morada de nuestro señor Ketzalkoatl

Se pide la asistencia y se ora profundamente, al terminar se dice;

ketzalkoatl Tlamatinime,
itic noyollotl
Tiauij

(Atekokolli; suena el Caracol 3 veses,
la sahumadora hace la señal de la cruz
y un círculo con el sahumador en alto frente al oriente,
como en el cierre gnóstico)

Se hace un giro completo por la izquierda y se ubican frente al Occidente, donde haran la siguiente oración;

Ahora saludamos hacia el Cihuatlampa
el lugar de la Mujer, la casa de la Tierra
el Rumbo del Occidente
la morada del Tezkatlipoka Rojo
Xipe Totek

Se pide la asistencia y se ora profundamente, al terminar se dice;

Xipe Totek,
Cihuatlampa Tiauij
(Atekokolli; suena el Caracol 3 veses,
la sahumadora hace la señal de la cruz
y un círculo con el sahumador en alto frente al occidente,
como en el cierre gnóstico)

Se hace un giro completo por la izquierda y se ubican frente al Sur, donde haran la siguiente oración;

Ahora saludamos hacia el Huitztlampa
el sendero del colibri
el Rumbo del Sur, donde el cielo es mas azul
y las estrellas brillan con aumentado vigor,
la morada de del Tezkatlipoka Azul
Huitzilopochtli

Se pide la asistencia y se ora profundamente, al terminar se dice;

Teohuitzinzilin, tlachinolli huitztlampa
Tiauij
(Atekokolli; suena el Caracol 3 veses,
la sahumadora hace la señal de la cruz
y un círculo con el sahumador en alto frente al sur,
como en el cierre gnóstico)

Se hace un giro completo por la izquierda y se ubican frente al Norte, donde haran la siguiente oración;

Ahora saludamos hacia el Miktlampa
el lugar de los que han muerto en si mismos
lugar del eterno reposo y la quietud
la morada del oscuro enmascarado
Yayauhki Tezkatlipoka

Yayauhki ixquimilli
Tiauij
(Atekokolli; suena el Caracol 3 veses,
la sahumadora hace la señal de la cruz
y un círculo con el sahumador en alto frente al norte,
como en el cierre gnóstico)

Se hace un giro completo por la izquierda y se ubican frente al Oriente, pero ahora con las manos y el rostro hacia arriba, donde haran la siguiente oración;

Ahora saludamos hacia el Ilhuikatl
el lugar donde danza el sol
donde viaja el Águila
la morada del Sol Tonatiuh
In tona, in tota, ipalemohuani

Nepamtla Tonatiuh
Tiauij
(Atekokolli; suena el Caracol 3 veses,
la sahumadora hace la señal de la cruz
y un círculo con el sahumador hacia el Cielo,
como en el cierre gnóstico)

Para culminar se hace un giro completo por la izquierda y se ubican frente al Oriente, pero ahora con la rodilla y mano izquierda en tierra donde haran la siguiente oración;

Finalmente, saludamos a nuestra madre Tlalli
la que nos da el sustento
sobre la cual vivimos, danzamos y morimos
nuestra Madrecita; Tonantzin

Tonantzin Tonantzintli teteohuinan…
Tiauij
(Atekokolli; suena el Caracol 3 veses,
la sahumadora hace la señal de la cruz
y un círculo con el sahumador hacia la tierra, hacia el piso,
como en el cierre gnóstico)

Se colocan de pie y el varon entona el caracol con un solo sonido bien largo para culminar. Si sacamos la cuenta son 19 sonidos del caracol, altamente simbolico.

Esta practica antigua es muy sagrada y se debe hacer con el mayor respeto y mistica posibles. Cuando vamos a dar temas de antropologia o teurgia es importante hacerla, en secreto antes de la llegada de los asistentes. Como podemos darnos cuenta solamente 2 personas son indispensables (varon y varona), y si hay un tercero, puede tocar un Tapahuehuetl (tambor pequeño) en acompañamiento.

Al terminar despues que el personal ya se ha retirado, cerramos el circulo dando gracias desde la tierra al cielo, de norte a sur y de occidente a oriente, solamente dando las gracias, sin repetir las oraciones anteriores, pero si entonando el caracol y haciendo los cierres con el sahumador, los giros para cerrar son hacia la derecha.

12- RITUAL DE LOS ALIMENTOS

Xochiketzalli

Los hogares gnósticos deben convertirce en verdaderos templos de la logia blanca. Todo esto es posible cuando la pareja divina (hombre y mujer) practican seriamente la Doctrina de Xochipilli, el matrimonio perfecto.

El hogar es sinónimo de Amor, de calor. La palabra Hogar viene de Hoguera, de luz y fuego, asi que la mujer debe considerar mantener ese fuego vivo del Espiritu santo en actividad en todas las areas de la vida de ese hogar.

El Bendito Restaurador de la Gnosis en estos tiempos nos enseña;

"La obra que nos proponemos realizarse se asemeja a la Sagrada Familia, donde el padre y la madre están unidos por lazos físicos y espirituales que les obligan a mantener un equilibrio y así poder educar a sus hijos y proyectarse a la sociedad con la solvencia moral y espiritual, que le sirvan de ejemplo para poder enseñar."

- LAS 10 REGLAS PARA UN HOGAR FELIZ - **V.M. Lakhsmi Daimon**

La alimentación es uno de los aspectos en los que la mujer serpiente puede hacer sus ejercicios de magia practica, con el proposito de proteger, fortalecer, y ayudar a su familia.

Para trabajar con Xochiketzalli puede la mujer tener en la mesa donde va a servir a su familia una veladora amarilla con un lazo dorado y una flor amarilla en una copa de cristal o vidrio con agua.

Invoca a Xochiketzalli pidiendole que deposite toda la belleza del espiritu en los alimentos, y en ese hogar para que reine siempre la armonia, el amor, la sabiduria y el respeto.

El mantran con el que debe consagrar los alimentos es;

CHANTIKO

En el momento de estar haciendo los alimentos se concentra con todas las fuerzas de su alma y corazon en la bendita Xochiketzalli pidiendole lo que necesita esa familia y que los que consuman esos alimentos se llenen de esa gracia.

A medida que se integra con la magia de los alimentos, intimamente les proyecta amor y les va haciendo el mantran CHANTIKO, todas las veses que quiera.

Cuando hay hijos reveldes, esta práctica es infalible. Tambien cuando hay alejamiento de cualquiera de los que forman parte de ese núcleo familiar. Basta que consuma esos alimentos consagrados y las distancias desaparecen ante el encantamiento divino del Amor.

Esta es una verdadera clave de magia Cristica Azteka, que no se debe subestimar, quejarce y lanzarce al derrotismo es peor.

Que la belleza inmaculada de la bendita Xochiketzalli, consorte de Xochipilli os llene de bendiciones.

13- FORTALEZA ESPIRITUAL

In huitzintli iuan Tiokouitl (El Colibri y el Cedro)

Cuando estamos muy decaidos y nos falta mas empuje espiritual, podemos auxiliarnos con los poderes magicos del arbol del Cedro.

Buscamos en la naturaleza un Arbol de Cedro al cual podamos practicarle el trabajo de Elementoterapia correspondiente.

Ubicados frente al Arbol con nuestro rostro hacia el Sur, hacemos el círculo magico alrededor del arbol e invocamos a Huitzilopochtli.

Pidiendole que a traves de nuestro intercesor elemental se digne de ordenarle al elemental del Cedro nos cubra con su fortaleza y vitalidad, para que podamos triunfar en nuestra obra espiritual.

Colocando una mano en el Cedro, bien inspirados oramos al señor Huitzilopochtli de la siguiente manera;

Bendito Colibrí Azul

ayudame a vencer
guiame siempre con tu luz
hasta el seno de mi Ser...

Tu que decapitastes
con el poder de la serpiente
a la horrible Coyolxauhki
ayudame a controlar la mente...

Bendito Colibrí Azul
guerrero glorioso de Anahuak
en nombre de la santa Cruz
ayudame a salvar mi Alma

Tu que venciste heroico
a los zensonhuitnahuas
ayudame a vencer lo Egoico
que existe en mi parte humana

Que este arbol poderoso
y su bendito elemental
me den el glorioso
auxilio espiritual...
Amen, Amen, Amen.

Despues de esto se hace una meditación colocando la espina dorsal en contacto con el Arbol, tratando de sentir la presencia del glorioso Colibrí Azul (el Cristo Huitzilopochtli) y al bendito elemental del Cedro. En dicha meditación siente que se nutre espiritualmente de voluntad y de fuerza, da las gracias y culmina el trabajo.

Este trabajo aumenta 7 veses su poder mágico los dias Jueves y Viernes Santos.

"El Cedro tiene grandes poderes ocultos.
El jueves y viernes Santos, los gigantescos Cedros de los bosques se comunican entre sí por lúgubres golpes que resuenan en lejanos parajes." - Medicina Oculta y Magia Practica - **V.M. Samael Aun Weor**

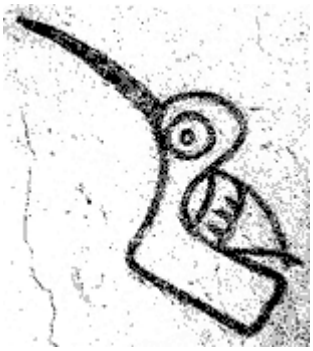
En la antigüedad los sacerdotes de Huitzilopochtli poseian plumas consagradas de colibrí. El secreto de la consagración de semejante tesoro Teurgico consiste en poseer plumas de un Colibrí vivo, ya que despues de muerto el elemental les retira su magia. Mas si se toman

de un Colibrí vivo y se le consagran a Huitzilopochtli, la fuerza quedara alli, aun cuando ya despues el colibrí desencarne.

Conseguirlas no es nada fasil, pero no imposible. Estas plumas son predilectas de los danzantes, ya que les brinda el poder magico del movimiento elemental de esta ave sagrada de Anahuak.

Al elemental del Colibrí se puede invocar con el mantran;

ZUM
(Alargando poderosamente la Z
y golpeando labialmente con la M)



-Colibri Teotihuacan -

14- PARA HACER LLOVER

Chaak-Mol

Cuando asedie la sequia y se ocupe de la magia vital de la lluvia, buscaremos una estatuilla del Dios Chaak, y nos vamos a la naturaleza, la colocamos en el campo y sobre ella un recipiente con agua.

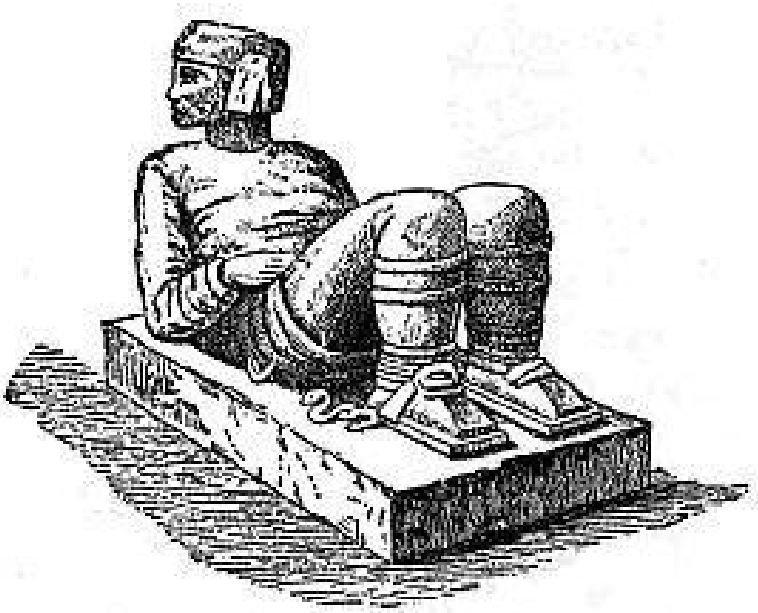
Con una espada invocamos la presencia del bendito Maestro **Kuinmagua**, señor de las tempestades y de las estaciones. Pidiendole que nos conseda la gracia de enviar al Señor Chaak con sus cortejos de elementales de las aguas, para que hagan llover en ese sitio, beneficiando la siembra.

Se hace el exorcismo del Agua y se compromete a algo, ya que sin compromiso no hay recompensa.

Si se conoce la danza Kiauitl (danza de la lluvia) se hace para atraer las fuerzas elementales de la lluvia.

Al cumplirce el objetivo, se retira la fuerza y la estatuilla dando gracias a la divinidad.

Si el agua en el recipiente se seca, se vuelve a colocar más, hasta que llueva. Si se posee una piedra de Rayo se coloca dentro del agua.



Chaac-mol.

"...los maestros del Rayo Maya son dioses inefables de la naturaleza. Los maestros del Rayo Maya son verdaderos dragones de sabiduría, iniciados de la culebra."

– Medicina Oculta y Magia Practica – **V.M. Samael Aun Weor**

15- PANTACULOS MAGICOS

Teurgia y Magia practica

Recordemos que para ser Teúrgos necesitamos minimo;

1- Ser Castos y puros
2- Ser honestos y decir siempre la verdad
3- Practicar magia sexual
4- Ser infinitamente pacientes
5- Saber ver, Oir y Callar
6- Respetar profundamente la vida en todas sus manifestaciones
7- No matar

8- Fe sobrenatural

Los Pantaculos son implementos Teurgicos de alto poder, y que podemos construir y activar para nuestros trabajos de Teurgia. Se hacen en forma de varas magicas con determinados atributos elementales.

Estos implementos deben estar cargados de magnetismo y voluntad, yestar asociados mágicamente a los Devas, Genios o dioses elementales de la gran madre naturaleza.

Los Pantaculos los podemos clasificar en 5 tipos;

1- **Agua**; Vara de Sabino, Eucalipto, Bambú, o Carrizo, con piezas de plata, conchas o caracoles marinos. Se consagra haciendole el exorcismo del Agua en un altar prehispanico invocando al Tezkatlipoka Rojo Xipe Totek, o a cualquiera de las siguientes divinidades;

Varuna, Narayana, Ucua, Tlalok, Chalchiuhtlikue, Chaak.

La invocacion debe hacerse hacia el Occidente, y se debe pedir a la divinidad invocada que deposite en este implemento a traves de las Ondinas y Nereidas de las aguas, todo su poder para que sirva de vara magica y asi mandar a los elementales de la naturaleza. Efectivamente el Pantaculo quedara ligado a la divinidad invocada, la cual siempre se devera invocar secretamente al usar el mismo.

2- **Tierra**; Pata de venado, vara de Sauce o Pino. Se arregla con piel de venado o res, y piedras de obsidiana. Se consagra haciendole el exorcismo de la tierra en un altar prehispanico invocando a Tezkatlipoka, o a cualquiera de las siguientes divinidades;

Kitichi, Gob, Harbarman, Tlaltekuhtli, Tlalli, Miktlantekuhtli, Yum-Kaax.

La invocacion se debe hacer hacia el Norte, y se debe pedir a la divinidad invocada que deposite en este implemento a traves de los Gnomos y Pigmeos de la Tierra todo su poder, para que sirva de vara magica y poder mandar a los elementales de la naturaleza.

Efectivamente el Pantaculo quedara ligado a la divinidad invocada, la cual siempre se devera invocar secretamente al usar el mismo.

3- **Fuego**; Vara de cedro, Pirul, o Manzano, arreglada con cascabeles, piel de coyote, piel de Tigre, o colmillos de Ocelote. Se consagra haciendole el exorsismo del fuego en un altar prehispanico invocando a Huitzilopochtli, o a cualquiera de las siguientes divinidades;

Agni, Rudra, Xolotl, Xiuhtekuhtli, Kinich-Ahau.

La invocacion se debe hacer hacia el Sur, y se debe pedir a la divinidad invocada que deposite en este implemento a traves de las Salamandras del Fuego todo su poder, para que sirva de vara magica y poder mandar a los elementales de la naturaleza.

Efectivamente el Pantaculo quedara ligado a la divinidad invocada, la cual siempre se devera invocar secretamente al usar el mismo.

4- **Aire**; Vara de Cipres, Maple, o Abeto. Se decora con plumas (preferiblemente aves de alto vuelo). Se consagra haciendole el exorsismo del Aire en un altar prehispanico invocando a Ketzalkoatl, o a cualquiera de las siguientes divinidades;

Pavana, Ishuara, Ehekatl, Hurakán, Paralda.

La invocacion se debe hacer hacia el Oriente, y se debe pedir a la divinidad invocada que deposite en este implemento a traves de os silfos y sílfides del aire todo su poder, para que sirva de vara magica y poder mandar a los elementales de la naturaleza.

Efectivamente el Pantaculo quedara ligado a la divinidad invocada, la cual siempre se devera invocar secretamente al usar el mismo.

El 5to. Pantaculo es el que lleva integrado los 5 elementos y se le debe aplicar el exorcismo, la Elementoterapia y la consagración de cada uno de los elementos.

Otro pantaculo de agua poderoso, es el que se fabrica de Cobre en forma de tridente. Se le deben colocar en forma vertical ascendente en cada uno de sus puntas las siguientes palabras magicas;

Ignis Aqua Origo

E incrustarle 7 perlas preciosas. El mismo se enterrara en el fondo de un rio o una playa, por 9 dias y luego en el mismo lugar antes de desenterrarlo se invocara la presencia del Dios Neptuno o el Logos

Uacabiel haciendo a traves de su presencia el Exorsimo del Agua, y la consagración elemental de semejante reliquia teurgica y magica.

La decoración y tamaño de cada uno de estos Pantaculos es de tipo artesanal y va deacuerdo a la inspiración del Teúrgo. El tridente inclusive puede solo ser de unos cuantos centímetros si se quiere llevar como talismán en una cadena a nivel del plexo cardiaco, en este caso solo se colocan en cada punta una letra (I.A.O.), llevaria una perla en la vase de la vara del tridente, y se le colocaria los 7 metales preferiblemente.

16- TALISMAN PROTECTOR

Libid Lenoninas Lenonon

Conseguir un Maguey grande y practicarle el ritual de Elementoterapia correspondiente. Llamarlo con su sagrado nombre enseñado por el Maestro Samael en su libro “Tratado de Medicina Oculta y Magia Practica”;

Libid Lenoninas Lenonon

Pedirle nos conceda la gracia de ser protegidos contra asechanzas de tenebrosos. Cortar 3 pencas, de las cuales 2 se van a colocar en forma de cruz amarradas con lana de color rojo, debajo de la cama de quien se quiera proteger.

Y con la tercera penca, se cortan 4 ostias en circulo, a las cuales se le dibujara una estrella, para colocarlas a los 4 puntos cardinales del hogar, con el vértice superior hacia arriba.

Despues de que el elemental haga el trabajo, las pencas se secaran y se retirara el mismo, dando gracias por los favores concedidos.

Cuando una persona sufre de miedos, debe colocarce un pedazo de la penca en el plexo solar pidiendole al elemental que le ayude a fortalecer este plexo y cerrarlo a las vibraciones negativas.

17- LIMPIAR ATMOSFERAS

Alumino

Cuando se sienta la atmosfera cargada de enfermedades y virus malsanos, rapidamente conseguir hojas de Eucalipto y quemar con incienso de lágrimas 3 veses al dia por 3 dias consecutivos.

Se prende una veladora blanca con 7 flores en 7 envases con agua y se invoca al señor Kalusuanga, pidiendole que cierre la casa de enfermedades y de malas influencias fisicas e internas.

La veladora debe estar ensendida durante los 3 dias, y tratar de que este acompañada siempre de 7 flores en 7 copas de aguas, símbolo de Kalusuanga, al cual se debera invocar con el mantran;

OMNIS BAUN IGNEOS

El mantran que se debe hacer durande el Sahumerio es el;

ALUMINO

En 3 litros de agua se ponen a hervir tres puños de hojas de eucalipto y media cucharada de insienso de lágrima. Con este preparado se limpiara la casa y las habitaciones durante estos 3 dias.

Tomar 1 te de Eucalipto en ayunas y uno antes de acostarce, ademas de procurar tomar vitamina C.

18- LUZ ASTRAL

Itzamna

Para que la luz de los Astros y del Ser se integre en nuestro vehículo fisico e internos podemos preparar el siguiente oleo sagrado;

10 ml de Esencia de Insienso
10 ml de Esencia de Sandalo
5 gramos de incienso de lagrima

Se mezclan y se ponen a recibir durante toda una noche la luz de las estrellas.

Se le hacen trabajos con el divino Itzamna, pidiendole que integre en el la luz de los Astros, las luz de la divinidad, para el beneficio de quien lo use.

La manera adecuada de usarlo, es aplicarce un masaje en la coronilla girando los dedos en presion digital hacia la izquierda, bajo las estrellas del cielo nocturno, concentrado en oración hacia Itzamna, pidiendole que regenere el cerebro y nos estimule al despertar de nuestra conciencia. Al mismo tiempo se deben hacer ejercicios pranayamicos, para proyectar la energia sexual en forma ascendente hacia la coronilla o chackra coronario.

Despues de 3 minutos maximo, se hace una meditación tratandoce de integrar con la madre espacio, y al terminar se vuelve a hacer el masaje pero hacia la derecha dando gracias a la divinidad por el auxilio obtenido.

En el instante en que este meditando, el devoto recibira el auxilio de Itzamna y hasta podra comunicarce con los genios siderales. Podra recibir curaciones a su cerebro fisico, regenerando la glandula pineal y recuperando el poder de recordar las experiencias astrales.

La paciencia y la tenacidad en la práctica llevara sin lugar a dudas a la comprobación aspirada.

19- ENCANTAR EL CUERPO FISICO

Ipalnemohuani

Todo sacerdote o sacerdotisa magos de la naturaleza deben constantemente trabajar con los elementales, para que sus estractos tatwicos esten bien cerrados a los ataques tenebrosos y equilibrados con las fuerzas cristicas.

Sus cuerpos se deben encantar, y llenar de energia divina a traves de la transmutación sexual y los trabajos de Elementoterapia.

No esta demas afirmar, que si el Yo, sigue viviendo dentro de nosotros, jamas alcanzaremos la gracia de ser asistidos por los elementales de la naturaleza. Para esto debemos ser bien serios y organizados en el trabajo psicoanalitico de la disolución Egoica.

Para encantar mágicamente nuestro cuerpo podemos preparar;

25 gramos de hojas Ajenjo
70 gramos de hojas de Romero
100 gramos de hojas de Ruda
50 gramos de hojas de Árnica

50 gramos de hojas de Salvia
100 gramos de hojas de Altamisa
25 gramos de Mano de Dios

Esto se cocina en 5 litros de agua, y justo antes de hervir, lo sacamos de la lumbre y lo llevamos al baño para entibiarlo un poco con agua fria y bañarnos con ella.

A todas las plantas se le aplica el trabajo de Elementoterapia correspondiente, ya que el verdadero mago es el elemental no la planta, fisicamente hablando.

Luego al preparado se le hara imposición de manos y se pronunciara 7 veses el mantran;

ARRASAM

Se hace el baño de plantas y a medida que se coloca sobre el cuerpo se mantraliza el mantran.

Es recomendable que ese dia se efectue un ayuno. Y se recite continuamente esta oración;

Ipalnemohuani;

escribe con flores en mi corazon
la gracia luminosa de tu presencia
dadme señor tu bendición
y ayudame a despertar mi conciencia

Amen, Amen, Amen.

20- MEDITACION

Trabajo con Zenteotl

Para abanzar en la meditación podemos trabajar con el señor Zenteotl, divinidad nahua maravillosa.

Tomamos como disciplina 10 noches a la 1 am. Nos comprometemos con el bendito Zenteotl a hacer una hora de meditación en ese espacio cronologico antes dicho.

En un bolcito blanco de fieltro se colocan 11 semillas de maiz blanco con insienso de copall, se cuelga sobre el pecho. La bolcita debe llevar tres pequeños listones de colores; Amarillo, Azul y Rojo respectivamente.

Se enciende tres velas (amarillo, azul, rojo), y se invoca a Zenteotl. Pidiendole auxilio para encarnar a fondo y experimentar la verdadera meditación interior profunda.

Luego de la hora de meditación se da gracias y se apagan la velas. Seguidamente se acuesta el devoto de cubito dorsal, tratando de mantenerce vigilando el sueño toda la noche.

Las semillas deben llevar el trabajo de Elementoterapia correspondiente. Al finalizar la decima noche se queman junto con el copall en carbones ensendidos antes de la practica de meditación.

Se dan las gracias infinitas al venerable Zenteotl y culminamos la practica.

Si no hay disciplina nunca experimentaremos nada. Zenteotl es misteriosos, esta mas alla de las formas. Es vacio por todos lados y esta llenando todo el universo.

Su silencio es su vestidura, la nada su alma, el vacio su enseñanza.

Es la unidad en la diversidad y la diversidad en la unidad, y aun asi nadie lo puede atrapar, nadie lo puede limitar.

Que vuestra entrevista sea unica y hermetica.

21- FUEGOS SAGRADOS

Teotletoktli

Para ayudar a activar los fuegos espinales, los fuegos sagrados, los fuegos Coxigeos, colocamos en un envase los siguientes elementos;

25 gramos de Semillas de Enebro
25 gramos de Hojas y semillas de Manzano
25 gramos de Hojas y flores de Ruda
De 25 a 50 gramos de Canela en rama
150 ml de Esencia de Canela bien concentrada
1 cascabel de serpiente (bien limpio)

Este preparado es un Teotletoktli; un Divino licor Igneo, donde se van a depositar los poderes foaticos de la madre naturaleza, con el proposito de ayudarnos en el despertar y levantamiento de los fuegos sagrados.

Se coloca el Teotletoktli (preparado), a macerar durante 1 mes aprox. Luego se lleva al altar prehispanico, se le hace el exorsismo del fuego frente al Sur y se invoca la presencia del señor Huehueteolt, se le pide al venerable Huehueteotl que nos conseda la gracia de ordenar y mandar a las salamandras del fuego para que esos gloriosos elementales nos auxilien en el trabajo que estamos realizando.

Se les ordena a las salamandras del fuego poner en actividad los poderes igneos y serpentinos del Teotletoktli, para que la obra que estamos realizando sea fructifera y se nos conseda la gracia de despertar nuestra serpiente magica.

Con las manos sobre el Teotletoktli, le pedimos al Venerable Huehueteotl, el ancianito, el abuelo, que coloque toda su fuerza y su gracia sobre ese preparado magico, para que nos auxilie en nuestro trabajo alquimico.

Le rogamos y nos comprometemos a trabajar seriamente en castidad fiel al cristo y a las enseñanzas del avatara de Acuario, para que nos ayude a trabajar en los misterios de la Serpiente Ignea.

En esos instantes de profunda devoción y entrega, nos prosternamos e invocamos a la venerable Tonantzin, a nuestra bendita Madre Kundalini, pidiendole su auxilio en la castidad, en la puresa, en la eliminación del Yo-fornicario, y la eliminación de la Lujuria.

Que nos conseda la gracia activar en nosotros los fuegos sagrados, y que consgre con su magia atraves del bendito Huehueteol, el Teotletoktli (Divino licor Igneo) que estamos ofreciendo para que nos ayude en el trabajo con el 3er. Logos.

Finalmente se le hacen tres circulos y medio con una vela ensendida sobre e envase, de derecha a izquierda y se le hace el signo de la cruz.

No esta demas las siguientes aclaraciones;

- Este trabajo es de alta magia, y solo lo deben practicar aquellos que verdaderamente aman la castidad cientifica y quieren honrar a Padre y a Madre.

- Las plantas y el cascabel deben llevar su respectivo trabajo de elementoterapia
- Este preparado despues de consagrado no puede ser compartido, ya que los hidrogenos y los extractos tatwicos del Sacerdote y su Sacerdotiza quedan ligados a estos elementales.
- Se debe aplicar haciendo masajes en el coxis y en forma ascendente por la espina dorsal despues de un buen trabajo Alquimico.
- El masaje al varon, lo hace su esposa, y el de la mujer su esposo.
- Una sola caida en el trabajo alquimico, equivala a romper todo el trabajo. En este caso tan lamentable el Teotletoktli debe volverse a consagrar con el mismo procedimiento antes mensionado.
- Despues del masaje, la pareja se une coxis con coxis, concentrados en la bendita madre divina Tonantzin y en venerable anciano Huehueteotl, pidiendoles su ayuda.
- El mantran del Teotletoktli es; **SIM SAM SOM** (se debe articular cada silaba por separado, una por inhalación y exalación)

"Un Alma se tiene y un Espíritu se es. Nuestros siete candelabros son siete poderes que tenemos en el Cuerpo Astral, son siete poderes que sólo el "Intimo" debe encender. Y los enciende con el fuego sagrado de nuestro Kundalini, con el fuego sagrado de la castidad."

– El Matrimonio Perfecto – **V.M. Samael Aun Weor**

22- TRABAJO CON LA CRUZ

Nahui Ollin

Para recibir el auxilio de la Madre naturaleza, biensea para la eliminación de un agregado, para la investigación de algo en especifico, etc. Podemos trabajar con los misterios del Nahui-Ollin, la cruz de Ketzalkoatl.

Sahumamos el recinto donde vamos a hacer la practica, con abundante Incienso de Lagri y un poco de hojas de Ruda bien seca.

Colocamos una veladora ensendida hacia el sur, una copa de agua hacia el Occidente con una flor adentro. Un envase con tierra hacia el Norte y una pluma de Aguila hacia el Oriente.

Dejamos un espacio los suficientemente amplio en el centro como para colocarnos acostados de cubito dorsal en el piso.

Acostados en el piso, colocamos la cabeza en dirección del Norte, de manera que el Oriente quede hacia el Corazón, el Sur hacia los pies, y el occidente hacia nuestra mano derecha.

En el piso ponemos nuestro cuerpo bien relajado y extendemos nuestros brazos hacia los costados, de tal forma que con las manos señalamos el oriente y el occidente.

En posición de Cruz, nos concentramos profundamente en nuestro cristo intimo, haciendo la siguiente Oración Gnóstica;

"Sol espiritual e Invisible;
Verbo divino
tu que te hallas
dentro y fuera de mi,
dadme tu Luz,
dadme tu amor,
dadme tu fuerza
para unirme a ti
y amar a mi projimo
como a mi mismo."

Se recita mentalmente las veses que se sienta necesario, con el proposito de integrarnos totalmente con los misterio de la Cruz.

En esos instantes de meditación profunda, podemos experimentar la comprensión profunda de una defecto, y es alli donde le vamos a pedir a Devi Kundalini su auxilio para su eliminación.

Esta practica es muy sencilla, pero puede dar resultados poderosos.

No tiene un procedimiento ni un programa especifico, cada uno de nosotros la podemos usar para diferentes necesidades, como bien he dicho; Meditación, Reflexión, Inpiración, Curación, Mantralización o Vocalización, etc, etc, etc.

Lo que cada quien experimente debe conservarce con mucho hermetismo y respeto, porque se a dando dentro de la cruz, y dentro de ese misterio se debe mantener.

Al finalizar la practica se recita la oración que nos enseñara nuestro señor el Cristo Lakhsmi Daimon;

"Estoy en Armonia con Dios

(llevando la atención al norte, cabeza, glandula pineal, *el Padre*)

Estoy en Armonia con la Vida
(llevando la atención al sur, organos creadores, *la Madre*)

Estoy en Armonia con el Amor
(llevando la atención al oriente, corazón, *el Hijo*)

Estoy en Armonia con la Paz"
(llevando la atención al occidente, mano derecha, *el espiritu santo*).

Se hace el cierre gnóstico y termina la practica.

Recomendaciones;

* Es una práctica Individual, no se debe hacer en grupo.

* Para casos de Elementoterapia o curación se puede colocar en el norte una planta sembrada en tierra. *(la planta con la que se este efectuando el trabajo)*

* Se debe llevar una vida con mucha Armonia para que esta practica de resultado. Higiene mental, mucha transmutación y buena mutación.

* Recitar y meditar en la *Oración a la Cruz* , puede ser toda o solo algunos de sus diferentes fragmentos, en cada uno de ellos hay gran contenido esoterico intimo.

* Esta practica es para solteros y casados siempre y cuando se este practicando con equilibrio los 3 factores de la revolución de la Conciencia.

Para finalizar reflexionemos en lo siguiente;

"Los Misterios Crísticos fueron entregados a la Humanidad por el hombre más grande que a existido, JESUS y él no los escribió en ningun pergamino, ni en ningún libro; los escribió en una Cruz."

–Muerte en La Cruz" – **V.M. Lakhsmi Daimon.**

-13-

Pajtli Ixachilanka

Medicina Tradicional

Ma xoconcua in pajtli,
in Xochitonal,
¡ma ya on ihua in!

Toma ya tu Medicina,
La flor del Sol,
¡que sea ya bebida!

En Anahuak como en cualquier otra cultura serpentina, el culto y la devoción al Cristo Sol es fundamental.

En el Mexico antiguo existian individuos que poseian el poder de curar con Serpientes. De hecho en el Pajmatiliztli (los conocimientos y la sabiduría Médica) se enseña que para ser un Tlapajtiani (Medico), lo primero que hay que poseer es una Serpiente.

Cualquiera que no comprenda el ondo significado de estas afirmaciones, pensara que los medicos antiguos llegaban a las Kalmecaks (centros de estudios gnsoticos antiguos), con una serpiente fisica en una bolsa con el animo de ser aceptados.

Pero no se refiere esto a aspectos meramente fisicos, y que tampoco se pueden explicar con palabras. Es obvio que los sabios médicos de Anahuak practicaban el sagrado Arcano A.Z.F. con el proposito de contar con los poderes magicos de la serpiente emplumada.

Los maestros de la medicina siempre han instruido a la humanidad a traves de los misterios Isiacos, para que puedan recibir los auxilios de la curación.

En el continente Ixachilanka (America), se conocieron varios sitemas de curación bastante avanzados mucho antes de la llegada de los conquistadores. De hecho fueron los españoles quienes trajeron la mayor parte de plagas, vacterias, epidemias y enfermedades que azotaron a los pueblos conquistados.

Las enfermedades y las plagas que acompañan a una sociedad nos hablan de que tipo de desarrollo y armonia de vidad llevan con su entorno, es decir, son esas enfermedades el reflejo de su propia psicología de vida.

Las enfermedades de transmisión sexual, acusan degeneraciones espantosas, lascivia, promiscuidad, lujuria, etc.

Epidemias y crisis bacteriológicas señalan quebrantamiento de leyes naturales por exceso de población y desarrollo incontrolado de urbes que deterioran el medio ambiente (fabricas, contaminantes humanos y quimicos).

El cancer, la lepra, la tuberculosis, y demas especies, nos indican que la genetica humana esta en proceso de involución a causa del deterioro de la semilla.

Transgresiones contra la madre natura, y recordemos que la vida es un desdoblamiento activo y autogenerado del Sacratisimo Espiritu Santo, por lo tanto, cualquier violación contra la vida, se hace contra el espiritu santo, que es la misma vida, y esto nos lleva a meditar en lo que dicen las sagradas escrituras;

"Todos los pecados seran perdonados,
exepto aquellos que sean en contra del Espiritu Santo."

Acaso existia el Sida antes?, acaso sera una casualidad la cantidad de enfermedades que están apareciendo nuevas en el esenariuo de la vida humana y que en todos los miles de millones de años que tiene la vida sobre la faz de la tierra nunca habia enfrentado?.

Son interrogantes que nos llevan a la conclusión definitiva de que no podemos pensar en medicina sin comprender que es un atributo divino y que sin el auxilio de la divinidad, seria más que impocible adquirirla.

Por eso en aquellos lugares magicos de tanta sabiduría, pueblos Aztekas, Mayas, Incas, donde Dios se hace presente en la cultura, en la conciencia de un pueblo, podemos indiscutiblemente encontrar formulas Medicas poderosas que son sencillas, pero a su ves efectivas en un 100%.

Los maestros de Anahuak nos han enseñado varios sitemas medicos importantes y que debemos considerar como un conocimiento que es aun actual, ya que esa sabiduría nunca pasa, pasaran los hombres y los tiempos, pero la sabiduría de Anahuak nunca pasará.

De acuerdo a la sabiduría médica de Anahuak, tenemos los siguientes sitemas de curación antiguos;

- **1- Tlakopajtliliztli** ; Estudio de las plantas medicinales y sus propiedades curativas. Nuestros antepasados sabian que la planta por si sola no curaba, sino que era su princio elemental divino el que operaba la curación; el *Teoyolixtli o* Xochitonal, es decir su Elemental.
- **2- Temazkalli**; Tratamientos en la "casa de vapor". Antiquísimo ritual de Anahuak en el que los enfermos son sometidos a un tratamiento en una casa de barro (estilo iglu) con una pequeña entrada, por donde se introducen una piedras calientes que seran

roceadas adentro con agua de plantas medicinales, produciendo vapor a determinadas temperaturas, favorable a la desintoxicación y curación fisica e interna. Este Rito es la ejemplificación del retorno a vientre de la madre (Temazcaltoci) para ser curados, por eso si la persona se sale ante de terminar el oficio del Temazcall, es una falta de respeto, ya que representa simbólicamente un aborto.

- **3- Ijyouiliztli**; Tratamientos de ayunos medicos. El Ijyouiliztli o Nesaualli, es un tratamiento medico cientifico antiquísimo de alta curación biologica y espiritual. Los textos y las leyendas de nuestro señor Ketzalkoatl nos hablan siempre de que este bendito ser, practicaba el Ayuno y la penitencia como metodo de curación para su cuerpo y como ofrenda mistica a la Divinidad. Es importante aclarar que el Nesaualli o ayuno se debe hacer con conocimiento de causa, ya que si no se conoce el metodo adecuado se puede causar daño al cuerpo.
- **4- Nahuayotl**; Magia práctica y Teurgia. Los Teopixkayotl Nahuallis, verdaderos magos y teúrgos en todo el profundo sentido de la expresión, sabian manejar las dimensiones superiores del espacio, para viajar a traves de las corrientes del sonido a largas distancias y efectuar sus curaciones. Estos Magos de Anahuak pueden asumir la forma de un tigre, de un Aguila, de una Serpiente, para hacer sus investigaciones.
- **5- Chipahualiztli**; Se acostumbraba mucho el uso de Limpias magicas y baños con plantas sagradas para purificar los cuerpos internos y preparar el cuerpo fisico para la curación, el despertar y el ejercicio de la magia practica.
- **6- Tonalijtotilli**; Danza solar magica. Los sacerdotes de nuestro señor Ketzalkoatl recomendaban la danza sagrada solar, como terapia magistica para el fortalecimiento del cuerpo y el espiritu. En ocasiones los enfermos se hacercaban a los circulos de danza donde se hacian cadenas magicas de curación y se les impregnaban a estos necesitados devotos, toda la fuerza de la medicina universal activada con el poder de la voluntad y la imaginación, en estas danzas mistica y armonicas.
- **7- Teokuallo**; La santa Unción. Los sacerdotes Mayas y Aztekas celebraban en sus templos una ceremonia llamada el Teokuallo, que literalmente quiere decir “comerce a Dios”, alli vemos que antes de la llegada de los españoles aquí ya existia una ceremonia de Transustanciación Eucaristica. Se colocaba un pan o tortilla llamado Teotlaxkalli y se aompañaba con Tejuino o licor de Maiz, previamente consagrados con las divinidades solares, eran entregados a los enfermos para su curación.

PAJTIACHOKAXTILANKEJ

A continuación una actualizacion de algunas formulas antiquicimas y efectivas contra enfermedades fisicas e internas;

1- Presion Alta:

Tomar un litro diario de infusion de Cola de Caballo con zapote Blanco, y 1 te de valeriana en ayunas y otro antes de acostarce por 9 dias. Poner los pies en agua fria 15 veses diarias, por 15 dias. Cuidar el consumo de alimentos muy salados, muy dulces o muy condimentados, no consumir café, ni picante. Consumir abundantes frutas, agua y vegetales.

2- Recordar experiencias Astrales:

No consumir alimentos de ningun tipo des pues de las 3 pm, por 9 dias. Tomar 1 vaso diario de Zacatechichi a las 7 pm (durante los 9 dias). Hacerce baños de plantas con Ruda y Agenjo, cada tres dias. Colocar abundante Ruda en la funda de la almohada haciendole trabajos al elemental para que limpie la atmosfera astral de la recamara y lo asista durante las experiencias internas. No consumir alimentos con adulcorantes, ni conservantes quimicos. No beber gaseosas. Ayudarce con el mantran *Raom Gaom.*

3- Varices y Flebitis:

Se machacan 3 cabezas de ajos y se colocan a macerar en 1 litro de Alcohol homeopatico. Se prepara un te de hojas de Rabano y se le agregan 20 gotas de la tintura de Ajo antes mencionada. La dosis es un vaso pequeño antes de cada alimento por 20 dias. Se toma en ayunas el licuado de; 4 zanahorias chicas, un Apio, 3 ramas de perejil y una rebanada de Piña, se mezcla todo con 15 mll. de agua mineral y se toma en ayunas por un mes. El V.M. Samael recomienda en el caso de las varices, "...*los baños externos, en la parte afectada, con el cocimiento de hojas de eucalipto y de nogal...",* esto se debe hacer durante los 20 dias del tratamiento.

4- Asma:

Hervir en ½ litro de leche 3 dientes de Ajo, un pedazo de palo de Ocote, una rama de borraja y 3 cucharadas de Miel de Abejas (esta se agregara despues, no se debe hervir la miel). 1 tasa caliente antes de acostarce, durante 9 dias. Tomar en ayunas agua de eucalipto con 30 gotas de

propoleo por 9 dias. Cada tres dias consumir un bistek de Bofe encebollado, hasta completar 3.

5- Colesterol, Prostata y Reumas:

En un galon se coloca un litro de tequila y el resto se llena perfectamente con dientes de Ajos pelados y picados en tres partes. Se deja macerando a la sombra durante 15 dias. Se toma una copita despues del desayuno. Se debe consumir aproximadamente 4 Litros durante todo el tratamiento. De 1 a 3 vasos diarios de cascara de Algarrobo, Diente de Leon, Manrrubio, Llanten (todas o cualquiera de estas), por 30 dias.

6- Tos Indomable:

Macerar; 7 rabanos en rodajas, la cascara de 3 naranjas amargas, 7 yemas de álamo (machacadas), 10 gramos de azufre, 3 chiles de arbol bien tostados y molidos, en litro y 1/2 0 2 litros de vino dulce. Esto se macera durante una semana y se le da al enfermo 3 veses al dia, preferiblemente tibio, por 7 dias. Aderogil en jugo de naranja con 30 gotas de propoleo 1 diaria por 7 dias. Un te de Borraja con miel de abeja cada 4 horas, hasta calmar la tos.

7- Flatulencias:

Tomar un te de albahaca en vino blanco cada tres horas hasta sanar. De ½ a 2 gramos de Alcanfor por dia en caso de flatulencias por consumo de semillas (frijoles, habas, garbanzos, etc.).

8- Golpes y dolores musculares:

Tintura de Arnica Aromática. Esta se prepara de la siguiente manera; 20 grs de flores de Arnica, 100 grs de alcohol de 60º, 3 grs de polvo de Canela. Se macera por 9 dias enterrada en un lugar donde le de el sol a la tierra. Colocar en los moretones, contusiones, o lugares donde se manifiesten dolores musculares, se frota y se masajea haciendo el mantran INRI. Para que la formula sea efectiva se le deben hacer los trabajos respectivos de elementoterapia a las plantas y a los elementales del fuego.

9- Insomnio:

Un litro diario de Manzanilla como agua de uso, un té de valeriana en leche endulzada con miel de abeja antes del dezcanzo nocturno con una capsula de Melatonina. Por 7 dias. Sahumar el cuarto o recamara con

abundante insienso de lagrima y romero. Consumir abundantes ensaladas con lechuga, no tomar café, y hacer ejercicio.

10- Tónico Digestivo:

Colocar en 3 litros de vino blanco, 100 grs de Boldo, 100 grs de Hierba Buena, 100 Albahaca. Se maceran durante 7 dias. Tomar una copita despues de cada al+imento o en caso de indigestion.

11- Flujos Vaginales:

Preparar; en dos litros de agua, 200 grs de Brocoli, 50 grs de Arnica y 50 grs de Cola de Caballo, esto se hierve durante 5 minutos y se consume diario como agua de uso por 30 dias. Aplicar en lavados vaginales Arnica hervida en agua con la puntita de un cuchillo de azufre, todos los dias durante una semana. Tener el maximo de aseo, usar ropa interior de algodón, no de naylon, ya que este favorece la proliferación de Bacterias. 2 capsulas de Vibora de Cascabel 3 veses al dia, por un mes. Suspender el consumo de carnes rojas durante el tratamiento. Jarabe de Totumo (Guaje), una copita en ayunas y una en la noche.

12- Ulcera Gastrica:

Se prepara en un litro de agua 100 grs de Cuachalalate, y 50 grs de Tepezcohuite, tomar durante el dia como agua de uso (15 dias). Tomar en ayunas licuado de Nopales crudos con leche fria, endulzar con miel de abejas (7 dias).

13- Cutis Reseco:

Se debe lavar el rostro con agua de avena tibia y jabon de avena, luego se parte un chayote por la mitad; se deja orear por 2 minutos. Se frota una mitad contra la otra hasta que se forme una crema a la que se agraga aceite de oliva. Aplicar diariamente sobre la piel y dejarla toda la noche como mascarilla ligera.

14- Parasitos:

Infusion de Epazote en ayunas por 3 dias. No debe ser más de 3 dias porque puede producir colicos y dearreas. No usar en caso de nefritis (inflamacion del riñon), porque disminuye la secrecion de orina. Tampoco debe usarce en el embarazo pues puede provocar el aborto, ni en mujeres que esten en la lactancia, ya que puede producir colicos al niño. 30 semillas de calabaza tostadas bien masticadas 4 veses al dia, tomar despues de cada porcion 1/2 cucharada de aceite de ricino. Esto

se hara tambien durante 3 dias. Despues de los tres dias se consumiran 7 dientes de ajo en el jugo de 3 limones en ayunas, bien licuado durante 7 dias. Al 8vo dia se colocara a remojar durante toda una noche una cebolla morada cortada en cruz, bajo la luz de la luna, para beber solo el agua al otro dia en ayunas, y asi finalizar el tratamiento.

15- Devilidad y anemia:

Cocinar en un litro de agua una tasa de cebada, se licua y se cuela bien, el liquido se cuela con 100 grs de Espinacas crudas, endulzar con miel de abejas y se le da al paciente durante el dia, (un litro diario) por 9 dias. Tomar en ayunas el licuado de betabel y naranja con 3 cucharadas de alfalfa, por 7 dias. Un té de Genciana con hinojo en leche diario por 7 dias (endulzar con miel de Abejas). Ovicalcio; tres copitas diarias.

16- Nerviosismo:

3 litros de flor de Tila, como agua de uso, durante 7 dias. Nervital (*Productos Xochipilli*); 2 capsulas tres veses al dia. 100 grs de Manzanilla, 100 grs de Valeriana y 100 grs de flor de Tila en un litro de vino Jerez, macerado durante 9 dias, tomar una copita en la tarde y copita antes del descanzo nocturno. Cuidarce del vicio asqueante del Alcoholismo.

17- Hemorragias Internas y Externas:

Un te de Geranio y cola de Caballo cada 3 horas hasta sanar por completo. Consumir vitamina K, y abundantes ensaladas verdes con frijoles germinados.

18- Migraña:

Inhalaciones con; Eucalipto, Borraja, Vick Vaporud 1 cucharada, Cascaras de Naranja amarga, el sumo de 7 limones. Todo esto bien hervido se coloca en un ponchera o tina chica, la cula se cubrira con una toalla grande. El paciente introducira su cabeza tapandoce con la toalla, de manera que inhale lenta y profundamente los vapores que se han cocinado y que estan en la ponchera.

Al llenar los pulmones, saca su cabeza y exala hacia fuera por la boca. Lo repite por un tiempo de una media hora diario por 7 dias. Debe tomar las precauciones siguientes;

Despues del tratamiento cuidarce de no mojarce ni recibir corrientes de aire, abrigarce muy bien, y no bañarce.

Tomar 3 te diarios de arnica con Gordolobo por 7 dias. Tres copas de Totumo diarias, hasta consumir un litro. En caso de presentarce dolores de cabeza, colocar compresas de agua con vinagre tibias en la frente, o ruedas de papas crudas con vinagre.

19- Laxante y Purgante:

Lo que se pueda tomar en dos dedos de hojas Sén y dos dedos de Rosa de Castilla, para un cuarto de litro de agua, se pone a hervir y se toma a cualquier hora, como laxante efectivo y eficaz. Como purgante se toma doble dosis.

20- Anginas:

Se asan 2 Kilogramos de Jitomate bien maduro. Se machacan y se dividen en tres partes. Una parte, se pone en la garganta; las otras 2; una en cada pie hasta cubrir el empeine y las plantas.

Se aplica lo mas caliente que se soporte y se envuelven los pies en lienzos limpios y calcetines, la garganta con lienzos o bufandas. Se deja toda la noche y la mañana siguiente se lava con agua tibia. Por ese dia el paciente debera evitar bañarce y tomar cosas frias, ademas de llevar siempre bien abrigados los pies y la garganta.

Hacer gargaras con vinagre, sal y jugo de limon en ayunas, bien caliente.

Consumir vitamina C, 2 diarias por 3 dias.

21- Riñones Vegiga:

200 grs de Barbas de Elote en 2 litros de Agua, y consumir como agua de uso diario por 7 dias. En caso de inflamación en la vegiga, colocar antes de acostarce una cataplasma de harina de maiz caliente en la misma. 1 te de cola de Caballo antes de acostarce por 7 dias. Si hay mucho dolor tomar un Dolak diario, maximo por tres dias, no más.

22- Fiebre y dolor Estomacal:

Un te de hojas de Mango y bervena cada hora hasta sanar por completo. Tambien se le puede dar el sumo del llanten con 10 gotas de Limón intercalado con la formula anterior hasta sanar. Colocar rodajas de Papa cruda fria en la frente, y en el plexo solar, quitarlas al calentarce y cambiarlas por nuevas.

23- Ronquera y Afonía:

Una manzana se perfora por arriba, para sacarle las semillas y dejar un vacio, una especie de vaso, alli se le coloca miel de abejas; luego, se pone al horno un rato y se come caliente. Se toma la clara del huevo criollo en vino blanco cada 3 horas, hasta recuperar la voz.

24-Inflamación Estomacal y Ojos:

Tomar una infusión de Manzanilla cada hora y aplicar masajes con aceite de manzanilla bien tibio sobre la boca del estomago hasta calmar el dolor. Luego tomar agua de arroz con miel de abejas durante el dia.

Para ojos agotados y cansados, colocar compresas de algodón con abundante agua de manzanilla bien fria, dejar en cada ojo aproximadamente unos 10 o 15 minutos.

25- Poluciones nocturnas:

Licuar las semillas del melon en leche y endulzar con miel de abejas, tomar como cena durante 9 noches.

Aplicar aceite de manzanilla tibio en la zona de la prostata y en los riñones antes del descanzo nocturno.

Hacerce baños con la manzanilla habiendole aplicado el trabajo de elementoterapia respectivo.

El V.M. Lakhsmi Daimon recomienda el te de Manrrubio antes de acostarce y hacerce baños periodicos en aguas termales.

Otro trabajo de teurgia que podemos hacer es el siguiente;

9 semillas de manzano en una bolsa de fieltro blanca, se le hace el trabajo de Teurgia al elemental en una altar con 7 velas rojas, ordenandole que se combierta en un guardian de nuestros esfinters, y que al menor peligro nos despierte, para no ser perjudicados con una perdida de energia. Se coloca entre la ropa interior en las noches antes de acostarce.

Otras recomendaciones;

Higiene mental, buena transmutación diaria, Oración Meditación santificación, levantarce bien temprano apenas este amaneciendo, hacer ejercicios o caminatas al aire libre, no cenar pesado ni en abundancia,

limpiar constantemente la recamara, sahumar el cuarto con estoraque, finalmente; trabajar en la novena esfera.

26- Ciatica:

El te de Menta se consume con Valeriana cada hora por 7 horas. Aplicar la esencia pura de Menta en la zona adolorida, haciendo fricciones y masajes cada hora hasta calmar el dolor.

Tomar tres vasos diarios de Zarzaparrilla, y aplicar de la cintura para abajo vinagre frio en masaje.

El problema de la Ciatica dice el V.M. Samael Aun Weor es el resultado y el karma de la fornicación, violaciones seberas contra el tercer logos. Asi que la castidad y el trabajo serio con la serpiente ignea de nuestros magicos poderes quitan de una ves por todas este mal espantoso.

27- Estreñimiento:

La Naranja, la Zanahoria y la Ciruela son perfectas para combatir este mal. Se toma en ayunas un licuado de estas tres frutas a la cual se le agregara una cucharada de germen de trigo y una cucharada de nopales crudos, se endulza con miel de abeja. Tomar 2 te diarios de hojas sen por 2 dias, a cada tasa de se te le colocara solo una o dos hojitas.

Se debe cuidar el paciente de consumir carbohidratos, café, harinas, picante, etc. Consumir mas vegetales, frutas, cereales, etc.

En casos muy cronicos, recomiendo el *Fibracel* (productos Xochipilli), colocar una cucharada a reposar en un vaso con agua toda la noche, tomar al otro dia en ayunas.

Tambien una cucharada en ayunas de aceite de oliva cura el estreñimiento mas cronico.

Por ultimo se toma a las 3 pm un te de pasiflora, y otro a las 9 pm. Los problemas nerviosos pueden ser la causa de dicho problema. Cuidar mucho las emociones.

28- Epilepsia y Nerviosidad:

Hacerle al enfermo un trabajo de elementoterapia con el arbol del Naranjo (AKUMO). Coger los cogollos, flores, y hojas, para realizarles

baños de plantas, el cual debera ser dos diarios por 3 dias. Se debe consumir un litro diario de te de hojas de Naranjo, como agua de uso.

Si el caso es muy grabe se le debe indicar hacer un ayuno con pura naranja por 3 dias y 6 capsulas diarias de Nervital (*Productos Xochipilli*) 2 en la mañana, 2 en la tarde, 2 en la noche. No esta demas decir que el ayuno debe estar supervisado por un médico Gnóstico, ya que debe estar en perfecto reposo el pasiente durante esos tres dias.

Se quema en la habitación insienso de lagrima, cascara seca de naranja y un poquito de alcanfor.

29- Diurético:

La semilla del Nispero es exelente para enfermedades inflamatorias de las vias urinarias, se toman estas y se les quita la cascara, el relleno se muele bien con azucar y se le hecha una cucharada de este preparado a un vaso de te de cascara de mandarina, se deja reposando unos segundos y luego se da a beber al enfermo.

Este preparado se le dara cada 3 horas hasta sanar. Se tomara abundante agua de Melon (licuar con cascara y semillas), durante el dia.

El V.M. Lakhsmi en el libro **Tratado de Medicina Natural** recomienda para estos casos; *"Un te de Cola de Caballo, Parietaria, Salvia y Torongil, tres veses al día."*

29- Estomacal:

Con la fruta verde del arbol del Nogal se prepara el siguiente medicamento;

30 nueces verdes cortadas en 4 partes, 1 litro de aguardiente, 1 gramo de canela en rama, y 1 gramo de clavitos de olor. Se macera durante 9 dias, comenzando en luna creciente. Luego se le aplica al decimo dia: ½ litro de miel de abeja o jarabe de azucar, se deja todo durante 4 semanas al Sol y se filtra. Una cucharada media hora antes de comer, aumenta el apetito y facilita la digestión.

Este preparado se debe colocar ya terminado en un pequeño altar donde se consagrara al divino ORFAMIEL, pidiendole que bendiga este tonico, para la sanación y curación de quien lo necesite y lo consuma. Se bendice finalmente diciendo y haciendo el signo de la cruz sobre el;

13 mil rayos tiene el sol... (vertical)

13 mil rayos tiene la luna... (horizontal)
que sean curados los que esto consuman(haciendo el circulo)

30- Tuberculosis:

Colocar en un trasto bien limpio 250 gramos de nopales tiernos, agregar el jugo de 5 limones, dejarlos serenar toda la noche y en la mañana siguiente licuar con 5 cucharadas de miel de abeja bien pura, y tomarlo en ayunas.
Consumir abundante verdolaga en ensaladas. Tomar el cocimiento de Eucalipto, Gordolobo, borraja, belladona, pino blanco, un te cada 3 horas.

31- Almorranas:

Se prepara 30 a 50 grs. de tallo y 25 grs. de raiz seca de ortiga, se infunden en un litro de agua hirviendo y de la infusión se toman tres copas vineras diarias.

El V.M. Samael en su obra “Medicina Oculta y Magia Practica” recomienda; “Aplicación de hielo sobre las almorranas; esa es la clave para desaparecerlas.”

Se consiguen tres habas de san ignacio y se les hacen el trabajo de elementoterapia, ordenandole al elemental que curre por completo la enfermedad. Luego se colocan constantemente en el bolsillo trasero del pantalon, hasta curar por completo.

No consumir comida irritante ni harinas. Cuidar no tener estreñimiento y eliminar el chile o comida muy condimentada en la dieta diaria.

Tomar tres vasos diarios de Apio licuado en jugo de Naranja. El cristal de sabila con nopales crudos licuados bien frios en enplastos, se pueden colocar en la zona irritada.

32- Acido Urico:

Cocinar una papa con todo y cascara, colar bien y tomar este preparado. Se repite 5 veses diarias (no colocar sal), por 14 dias. Hacer el chequeo de la primera orina en la mañana, en un vaso de vidrio y verlo a tras luz frete a la claridad, para determinar si han salido particulas o impurezas.

En zonas donde alla dolor reumatico a causa del acido urico, colocar emplastos de papa cruda, cubrir la zona con vendas bien limpias y dejar durante toda la noche.

Las Papas aplicadas como compresas en la nuca extraen las impurezas de la cabeza. Y colocadas en la frente y el plexo quitan la fiebre.

Tomar en ayunas el jugo de 7 limones con 5 dientes de ajo por 30 dias. Suspender el consumo de carnes rojas, y comida muy salada.

33- Gastritis:

Consumir como desayuno por 7 dias abundante Papaya con miel de abeja. Cocinar una cucharada de semillas de Papaya en un litro de agua y tomarla como agua de uso diaria durante 30 dias. Desde luego que se suprimiran los alimentos irritantes, cafe, picantes, el alcohol, el tabaco.

Tomar una capsula de carbon vegetal despues de cada alimento. Tomar en ayunas jarabe de sabila, o cristal de sabila licuado en leche, miel de abeja y te frio de boldo.

34- Piel Aspera:

Para problemas de piel aspera se debera hacer un aceite especial de Pepino. El mismo se prepara de la siguiente manera;

Se pela finamente un kilo de Pepinos, se hace calentar sin hervir en 1 litro de buen aceite de oliva, cuando se consume la humedad se cuela y se embotella. Ya estando frio se le agregan el contenido de 30 ampollas de vitamina E.

Este aceite es un tonico para la piel y su uso en fricciones transforma en suavidad y tersura una piel que ha sido aspera.

Consumir 1 litro de agua de Pepino diario endulzado con miel de abejas por 5 dias.

35- Limpiar la Sangre:

Licuar en un vaso de jugo de Toronja; una cucharada de Perejil, una cucharada de Apio, una cucharada de Cristal de Sabila. Tomar en ayunas.

Tres tes diarios de Zarzaparrilla. Antes del descanzo nocturno tomar en agua de arnica 30 gotas de tintura de Tepezcohuite.

Tres capsulas de cartilago de Tiburon Y 3 de Cascabel despues de cada comida. Hacerce Temazcales o baños de vapor con salvia, ruda y ajenjo. No consumir carnes rojas ni comidas chatarras.

Tres copas diarias de Jarabe de Totumo (guaje cirial). Este tratamiento completo es por 7 dias.

Otro tratamiento efectivo y menos complejo es tostar 30 semillas de limon, y pulverizarlas. Se corta una Piña en forma de baso, es decir, quitando la tapa y el corazon, se colocara alli agua y las semillas de limon pulverizadas, se dejan reposando durante toda la noche al lado de una veladora amarilla. Se invoca al elemental del Limon con el Mantran; *Melanox Melonim,* y se le ordenara en nombre de Agni y la bendita madre naturaleza, que active los poderes purificadores de la medicina universal en este preparado. Se bendice, se deja reposando, y se consume en ayunas al otro dia, haciendo mentalmente el mantran. Esto se hara por 7 dias.

36- Caida de Cabello:

Colocar en 1 litro de alcohol de 60º, flores y ramas de Romero fresco, Cogollos de Obelisco (cayena, mal llamado tulipan), Brotano Macho.

Todas estas plantas o las que se consigan, se machacan y se ponen a macerar en dicho alcohol durante 9 dias. Luego se colocara en el cuero cabelludo y se hara fricciones, dos veses al dia durante un mes.

Tambien se le puede colocar en ves de alcohol champu neutro, y usar al lavar el cabello.

Tomar ovicalcio 2 copitas diarias, cartilago de tiburon 1 capsula despues de cada comida, y un te de Ging Seng o una ampolla diaria por 7 dias.

37- Empacho:

Se pone a hervir en un litro de agua 3 cucharadas de petalos de Rosa de Castilla, y seis corazones de membrillo. Se quita del fuego y se le agrega una cucharadita de agua oxigenada; se deja que entibie un poco de manera que pueda tolerarlo el paciente, y se aplica en lavado intestinal.

Despues que el enfermo haya obrado se pone otra lavativa de aceite de almendras dulces; 4 cuacharadas. Se espera que el aceite quede adentro por completo.

Las cantidades de agua en la lavativa varian de acuerdo a la edad; un adulto un litro, un niño ½ litro, un bebe ¼ de litro. La cantidad de aceite no varia en ninguno de los tres casos.

38- Vesicula Biliar:

El V.M. Samael nos entrego una formula infalible;

"...en un vaso 3 dedos de aceite de Olivas y 3 dedos de jugo de limon, se revuelve y se toma estando el estomago vacio, al acostarse, por la mañana en ayunas se toma otra dosis igual. No se toma nada que tenga sal, solo jugos durante el dia."

En 2 litros de agua se colocan a hervir 10grs. de sávila; 10 grs. de cascara de Tomate verde y 10 grs. de Nabo. Se debe tomar diariamente como agua de uso hasta que las molestias desaparescan.

39- Adelgazar:

Hervir en 3 litros de agua, 250 gramos de Tejocotes y la cascara completa de una Toronja, tomarlo como agua de uso diario, durante 30 dias.

Un te de Manrrubio en ayunas y otro antes de acostarce. 2 capsulas de Nervital (*Productos Xochipilli*) despues de cada alimento.

40- Gases:

Un Te Limón (Te de planta llamada Limonaria, o Te limón), despues de la comida, un vaso en ayunas y un te de Anis estrella antes del descanzo nocturno, hasta sanar.

Buena masticación, y cuidar el consumo de alimentos pesados. No mezclar alimentos incompatibles; Frijoles + carne, lacteos + citricos, etc.

El Toronjil tomado como agua de uso diario tambien ayuda a eliminar ventosidades.

41-Diarrea:

Quemar una rebanada grande de pan de trigo y se hecha en agua hasta que se pinte; se cuela el agua y se bebe.

Tomar un té de raiz de granado con manzanilla y 3 capsulas de carbon vegetal, cada 3 horas hasta sanar.

Al ver mejoria prepararle consome de platano macho verde, y darle al enfermo con unos 3 o cuatro pedazos de platano verde cocido con sal.

Hacerle suero natural recomendado por el V.M. Lakhsmi;

"Cocinar 1kg de Zanahoria picada en pequeños trozos, despues de 10 minutos de hervir, colar y agregar al cocimiento una cucharadita de sal y una de azucar, y se toma una cucharada cada hora."

42-Diabetes:

Tomar 3 litros diarios de agua de hojas de Eucalipto, con hojas de Aguacate y hojas de Nogal, colocarle 30 gotas de extracto fluido de Tronadora. Consumir por 7 dias.

Un té de Manrrubio antes del descanzo nocturno. Diabetom (*Productos Xochipilli)* 3 capsulas en la mañana, 3 en la tarde, 3 en la noche, para casos muy graves, y solo 2 o 1; tres veses al dia para control.

Tomar en ayunas medio nopal con medio Xoconoztle y un pedazo de 3 cm de Sabila, se licua todo en un vaso de agua mineral y se tomara en ayunas diariamente durante un mes.

43-Problemas Hormonales:

Hacer un ayuno semanal, por cuatro semanas con puras uvas rojas. Durante la semana tomar en ayunas el jugo de 7 uvas rojas licuadas con alfalfa, con cascara y semilla sin colar.

El ayuno debe ser un dia donde se pueda guardar reposo, y la uva se debe consumir con cascara y semilla, aproximadamente de 3 kilos.

Tomar una ampoyeta de Ging Seng diaria y Jalea Real con jugo de betabel y sanahoria en la cena.

La vid, planta sagrada, productora de uno de los frutos mas nutritivos, sabrosos y de maravillosas propiedades curativas, ya que actuan sobre el organismo en contra de las dispepsias atónicas ocasionadas por la falta de ácido clorhidrico, contra el estreñimiento habitual paralítico o espasmódico que fomenta y activa las hemorroides, en las afecciones crónicas del hígado y cálculos biliares, cirrosis incipientes, ademas se utiliza con éxito contra el reumatismo, radicales libres, problemas

hormonales severos y para tonificar la sangre mejorando la circulación del torrente sanguineo.

44-Dolores de Cabeza y Muelas:

Colocar a macerar en ½ litro de alcohol homeopatico; 10 nuez moscadas pulverizadas, 100 grs de raiz de Violeta y el resto llenarlo con Clavos de olor. Se entierra y se deja macerando durante 9 dias.

En casos de dolores de cabeza, se toman 30 gotas en una copita chica de agua. Si el dolor es de muela, se colocan tres gotas directas sobre la pieza adolorida.

No tomar durante el embarazo, ni para niños menores de 12 años.

45-Fortalecimiento de la Memoria:

Colocar en una botella de 2 litros, 1 litro de vino blanco, llenar con ramas y flores de Romero, 50 gramos de Jalea Real, 3 nuez moscadas, 10 guayabitas, 10 clavos de olor, 100 gramos de Lochita (planta que se da a las orillas de los rios, es como una sombrillita verde, llamada tambien oreja de mono), 50 grs de polen de abejas. Se macera por 9 dias, y se toma una copita despues de cada alimento.

Tomar en ayunas un vaso de jugo de naranja con una cucharada de levadura de cervesa (no tomar levadura si hay infecciones de cualquier tipo). Complejo B, una diaria.

46-Desintoxicación:

Licuar en ¼ de litro de agua mineral 3 ramas de Yerbabuena, 2 ramas de Perejil, una rebanada de Piña, un Pepino, y el jugo de una naranja. Esto se toma 1 diaria por 7 dias, de preferencia sin colar.

Consumir mas frutas y vegetales, un te de Ajenjo (prodigiosa, simpatica) despues de cada alimento por 3 dias. Un ayuno un dia con puras naranjas. 3 capsulas de boldo despues de cada alimento por 3 dias.

47-Apendice:

Se prepara el siguiente remedio;

En 3 litros de agua hervir, Zarzamora, Arnica y tres cucharadas de pionia molida (frijol rojo con mancha negra), tomar como agua de uso durante todo el dia.

Cuidar la alimentación. Hacerse un tratamiento de cataplasmas de barro y romero en la zona adolorida, colocar la cataplasma bien caliente hasta enfriar. Quitar y volver a colocar unas 3 veses. Poner durante las cataplasmas los pies del enfermo en agua fria.

Si el dolor es muy agudo tomar te de Salvia, Apio, Manzanilla, Yerbabuena, y guardar absoluto reposo.

48- Esencia Xochitonalli:

Para liberar de la atmosfera particular cualquier fuerza o micro-organismo negativo que quiera deteriorar la salud fisica e interna se puede preparar un agua de colonia para baño de la siguiente manera;

- Alcohol de 90º 1000 grs.
- Agua 500 grs, esencia de Limon 8 grs.
- Esencia de Bergamota 5 grs.
- Esencia de Lavanda 5 grs.
- Esencia de Romero 3 grs.
- Esencia de Tomillo 2 grs.
- Esencia de Sandalo 2 grs.

Se mezcla y se usa en el cuerpo colocando en los centros magneticos y vortices despues del baño.

49-Crema antipecas:

Poner a cocer un puñado de arroz entero, en un litro de agua hasta que quede reducido a la mitad. Unos minutos antes de retirarlo del fuego se agrega un puñado de flores de Diente de León.

Se aparta del calor, se deja reposar y se cuela exprimiendo. Aplicar como crema antes de acostarce.

Al otro dia lavar con agua de cebada y jabon de tierra o jabon neutro.

50-Fortalecer los Pulmones:

Licuar en un vaso de jugo de naranja, tres cucharadas de nopales tiernos, tres cucharadas de rabanos, el jugo de un limon, y tres cucharadas de miel de abeja. Tomar en ayunas por 7 dias.

Amoxibron 1 diaria por 7 dias. Consumir el bofe de res 2 otres veses por semana. Los pulmones de venado son exelentes para los niños con problemas de asma y respiratorios.

Un litro de Gordolobo y Borraja con 50 gotas de tintura de Equinacea y 50 gotas de Tintura de Propoleo como agua de uso diario por 7 dias.

51-Energia Creadora:

¼ de litro de jugo de betabel, ¼ de litro de aguamiel de caña, 150 grs de brocoli, 150 gramos de soya fresca, 3 huevos criollos con todo y cascaron, una cucharada grande de miel de abejas, una copita de brandi, licuar y beber durante 10 dias de cada mes.

Complejo B en inyecciones; una diaria por 5 dias. Un te diario de Maca por 7 dias. Tomar Guarana en jugo de naranja, y Ginko Biloba tres capsulas diarias por 15 dias.

52-Cancer, quistes en la matriz, prostata:

Jarabe de totumo 3 copitas diarias. 3 capsulas de cascabel cada 3 horas. Aranto 2 capsulas en la mañana, 2 en la tarde, 2 en la noche. Por 30 dias

Un litro de Cancerina y Zarzaparrilla diario como agua de uso por 15 dias. Para casos de la matriz hacerse vaporizaciones vaginales con Ruda y Tepezcohuite, por 7 dias. Para casos de Prostata tomar jugo de Pera en agua de te de Anamu (hierba de zorrillo) 3 vasos diarios por 7 dias.

Cartilago de Tiburon una despues de cada comida.

Amable lector; hasta aqui las formulas medicas de los Pajmatinis Aztekas, espero que le sirban y que ponga en practica el estudio de la Elementoterapia y el respeto por nonatzin, nuestra bendita madre naturaleza...

Teteohuinan

-14-

Nahuatl Teotlajtolli

Palabras Sagradas en Nahuatl

Zan ca ilhuikatl itec
oncan tic yocoya motlatol.
¡Ipalnemohuani!
In tlahuiltlajtol, in teotlachihualli

Sólo allá en el interior del cielo
Tú inventas tu palabra,
¡Dador de la vida!
la palabra de luz, el verbo divino

"Al principio era el Verbo, y el verbo era Dios..." **1-Juan**

El Nahuatl es una lengua sagrada milenaria que congrega principios vibracionales cosmicos y armonicos trascendentes. Esta lengua maravillosa de nuestros antepasados Toltekas, esta hecha en base a un equilibrio Arqueometrico entre el Ser y el Saber.

El Nahuatl es un desdoblamiento directo del lenguaje de la luz, la primitiva lengua magica atlante llamada; *Wathan.*

El Wathan, Wuatl o Wuatlantl es el lenguaje Padre-Madre del Sánscrito, Hebreo, y el Chino.

Bien sabemos que a la llegada de los conquistadores al mexico prehispanico, los Aztekas ya habian entrado en degeneración. Por dicha causa les callo la ley del Karma y fueron torturados por una conquista espantosa y brutal, pero debemos reconocer que la Sabiduría de nuestro señor Ketzalkoatl transita entre los hombres, pero no es de los hombres, se deposita en la tierra, pero no es de la tierra, hace su presencia en la humanidad, pero no es de la humanidad.

Por esta razón comprendemos que el lenguaje divino se expresa en forma simbolica y con resonancias concientivas unicas, a traves de la cultura Toltekatl que aun hoy sobrevive, inclusive en la lengua hablada de los Mixtecos, Mayas, Nahuas, etc.

Es el Nahuatl un verdadero diapasón de vibraciones cosmicas y universales que nos permiten comprender nuestros origenes celestiales, y nuestro proceso humano en la tierra.

En este presente capitulo veremos algunos terminos en lengua Nahuatl que poseen concordancias exactas con los valores inmortales del Ser, con la sabiduría Ketzalkoatliana, y que bien vale la pena estudiar y develar en nombre de la gran causa, y a la luz de la conciencia.

Antes que nada debemos comprender que Nahuatl quiere decir Armonia, lo que suena bien y esta en equilibrio con el sonido universal. El sonido universal se manifiesta como la vibración cosmica de la existencia, que brota del acto sexual eterno entre las fuerzas masculinas y femeninas de la creación.

Este verbo es el Cristo mismo, es la palabra perdida, que nadie la parlo, que nadie la parlara, sino solo aquellos que la lleven encarnada.

Detallemos lo siguiente; *Nahui* es 4, *Atl* es Agua, entonces Nahuatl es Cruz, y es agua, es vida, es el lenguaje del Logos.

Nahui son los 4 elementos de la creación, y el agua (Atl), aquí se refiere al liquido germinal de vida, a la semilla espermatica sagrada, al Hsi12 de los misterios alkimicos, al semen divino, el océano de vida y existencia.

Cuando pronunciamos palabras en Nahuatl las 7 dimensiones del espacio se fecundan con las reverberaciones del Logos germinando en la palabra, en los labios fecundos hecho verbo.

La Silaba *tl* que aparece al final de las palabras atlantes, hace vibrar y estremecer el microcosmos hombre fundiendo su presencia con el macrocosmos para lograr su total comprensión y acceso al universo de la intuición ignea.

Asi el Watantlahtolli, se desdobla luminoso y fecundo en el verbo magico de los maestros de Anahuak, blancas Jerarquias del cosmos y del universo de la serpiente emplumada.

No es una casualidad que nuestro señor Ketzalkoatl parlara este divino lenguaje de la luz, y que a traves de el, nos dejara un legado melodioso y profundo como notas cosmicas orquestadas en el pentagrama serpentino de la conciencia búdhica y Atmica.

Cuando el bendito Manú Waivaswata guio el exodo del pueblo escogido Atlante, a la tierra prometida, los iniciados que fueron rescatados del gran diluvio, fueron llevados a la meseta central del Asia menor despues de la calificación del proceso.

Alli en la cuna Tibetana de la 5ta raza Aria, se parlaba el Watan y el Maya que al igual que el Nahuatl es una lengua serpentina que se desdoblo del mismo tronco luminoso de la lengua de los Dioses.

Por esta razon existe tanta concordancia liguistica y simbolica en las diferentes culturas espirituales del planeta.

En el Monasterio de JoKang, en el Tibet, existen aun textos en lengua Maya, Nahuatl y Watan. Totalmente desconocidos por los academicos del mundo.

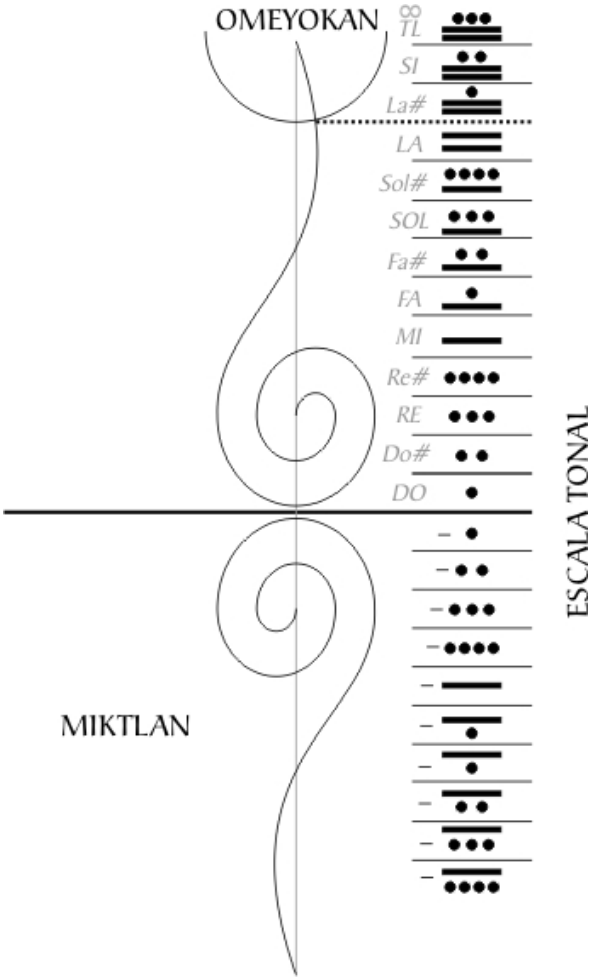
El nahuatl no solo sirbe para transmitir conceptos de contenido, sino que tambien es ideoneo por su estructura sagrada, para expresar el lenguaje metaforico y parabolico del Espiritu.

Por eso cuando hablamos en Nahuatl, hablamos en metáforas, y entre sonidos armoniosos expresamos la sabiduría almatica de la madre naturaleza, que serpentea y crepita en el lenguaje florido del corazón.

Los sacerdotes de Ketzalkoatl, sabian el potencial electronico del Nahuatl y articulaban inteligentemente los 7 sonidos o notas basicas de la creación a traves de palabras sagradas que hacian estremecer las fibras mas profundas del alma humana.

Los Toltekas llamaban a la energia cristica: *Tonalli*, de Tonal (Tona = Nota), tono o vibración. Median la intensidad Tonal o cristica con unidades del 1 al 13, indicandonos que sabian y comprendian lo que en otras palabras conocemos como Shakti Potencial. Ellos conocian a fondo el valor Tonal de la palabra y le daban valores matematicos a los sonidos para poder estudiar el ritmo, la armonia y la escala en la que se encontraba con relación al 13; el Absoluto.

La escala de medidas Tonales se representaba en forma de espiral ascendente o descendente con relación al Aeon 13 o a los Kliphos.



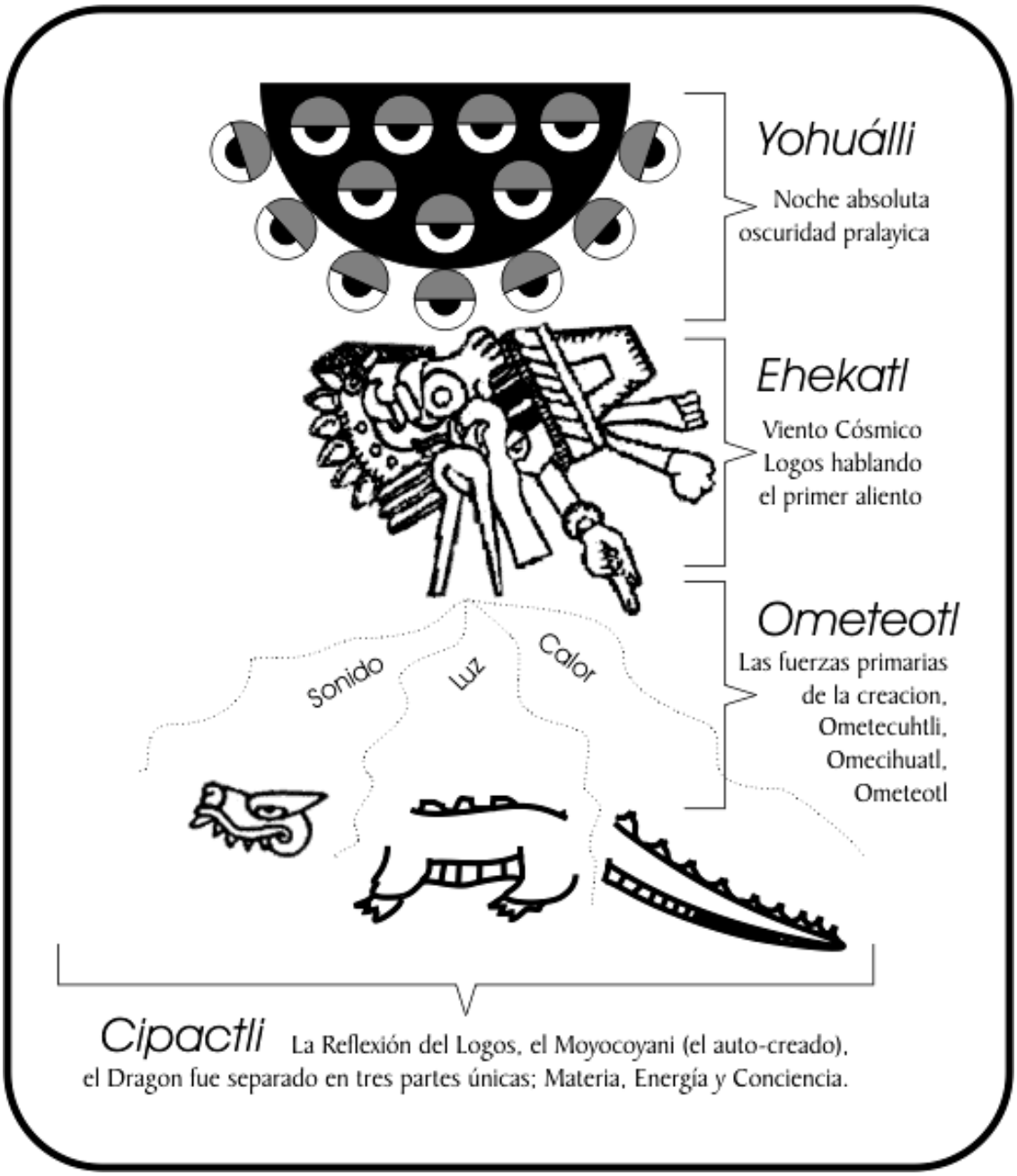
Los 13 cielos Nahuas nos enseñan la manera como los maestros de Anahuak estructuraron el Arbol Sephirotico, y la escala del Teotonalli o la escalera maravillosa de la esencia-conciencia.

Por eso las piramides son la viva representación de estas escalas musicales, de estas octavas cosmicas, de esta mistica escalera que va de la tierra al cielo, de la materia al espiritu.

Cada una de estas piramides son en si mismas autenticas computadoras que sirben para comprender el cosmos, y al hombre mismo. A las piramides se les deberian llamar Koatlapoalteokalli, templo donde se mide la serpiente, Tlekalli Toltekatlapoyuayotl, centros igneos de matematicas Toltekas, centros de perfección y perfeccionamiento, lumisiales de Anahuak.

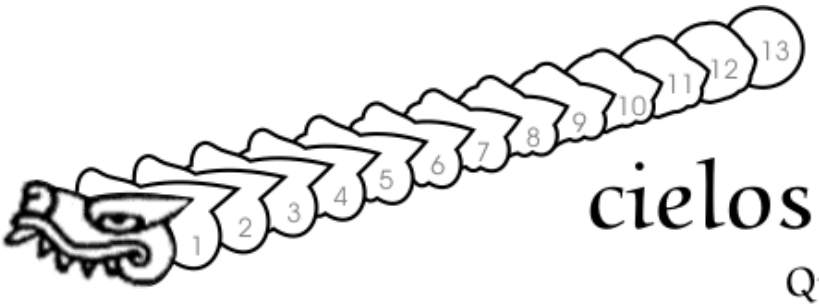
El Zemanahuak, o Universo para los nahuas estaba originado por Zipaktli, una especie de Dragón-Serpiente que viene a rrepresentar indiscutiblemente a la reflexion del Logos.

Zipaktli; decian los nahuas, vivia solo, y despues de la gran noche Hueiyoalli, fue dividida en 3 partes por Yohualli Ehekatl (viento – oscuridad, el fiat luminoso y espermatico del primer instante), el señor del movimiento cosmico.



De esta divina divición trigonometrica resulto el cosmos manifestado. Esta Serpiente Cosmica, este Dragon milenario y sempiterno se desdoblo en existencia misma y dio origen a la creación.

Dicen los sabios Anahuatekas que de la cabeza de Zipaktli nacieron los 13 cielos,



Los 13 cielos Nahuas

Que se desdoblaron de la Cabeza del Dragón

1er Cielo = En el primer cielo se mueven la Luna y las nubes. Aquí vive Meztli, la luna; Tlazolteotl, la comedora de inmundicias, Tiacapan, la hermana mayor, la que va guiando; Ixcuina, la que quita el rostro; Tecotzin o Teicu, la menor. Todas ellas representaciones de las fases lunares. Aquí también vive Tlalok, dios de la lluvia, como "el que punza el vientre de la nube", y Ehekatl, dios del viento, "el que hace caminar a las nubes".

2do Cielo = En el segundo cielo se mueven las estrellas (Cintlalco), la vía láctea (Citlaltonac), la Osa Mayor (Tezkatlipoka), la Osa Menor (Citlaxonekuilli) y la constelación de Escorpio (Colotl).

3er Cielo = En el tercer cielo se mueve Tonatiuh, el Sol.

4to Cielo = En el cuarto cielo se encuentra Venus o Ketzalkoatl, bajo la advocación de Tlahuizkalpantekuhtli, Señor de la Casa de la Aurora. También vive aquí la diosa de la sal (Huixtocihuatl).

5to Cielo = El quinto cielo da albergue a los cometas (Citlallinpopoca), las estrellas que humean.

6to Cielo = En el sexto cielo yace la noche, Tezkatlipoka, con sus poderes nocturnos.

7mo Cielo = En el séptimo cielo se encuentra el día, el cielo azul, Huitzilopochtli.

8vo Cielo = En el octavo cielo se encuentran las tempestades, donde está Tlalok junto con Iztlacoliuhqui, el dios cuchillo torcido, señor del hielo.

9no Cielo = El noveno cielo es la Región del Blanco.

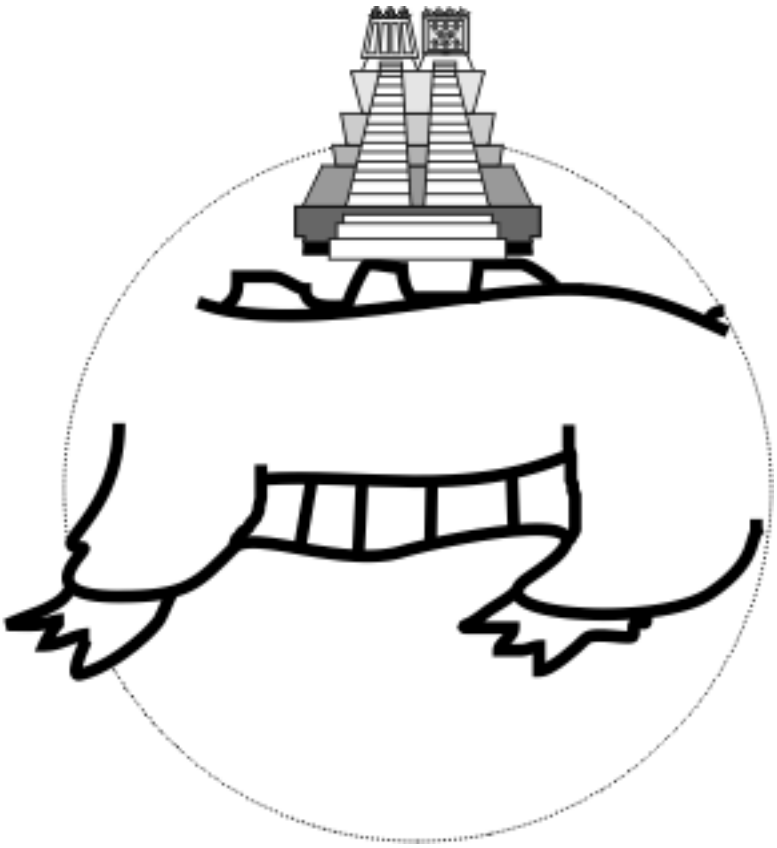
10mo Cielo = El décimo cielo es la Región del Amarillo.

11avo Cielo = El onceavo cielo es la Región del Rojo.

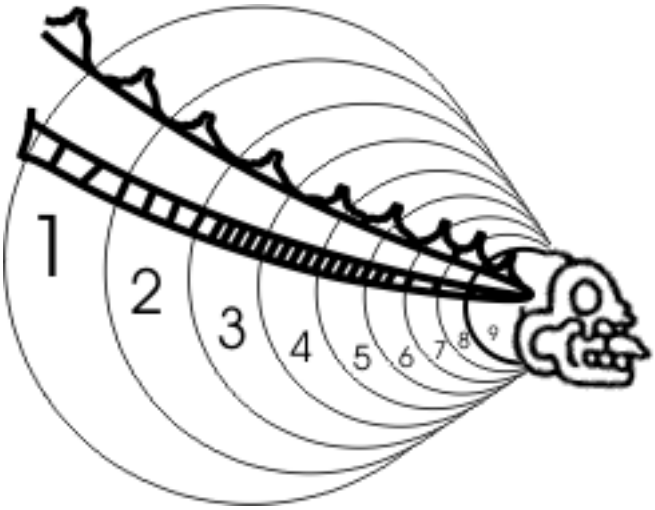
12avo Cielo = El duodécimo cielo es donde viven los dioses equivalente al Olimpo romano.

13avo Cielo = El decimotercer cielo es el Omeyocan o lugar de la dualidad. Este es el lugar en donde habita la deidad suprema, el principio de la divinidad, la fuerza primaria y absoluta que genera la manifestación y la existencia.

Del cuerpo de la Serpiente-Dragon Zipaktli nacio el Tlaltipak o la tierra;



Y de su monstruosa cola; los 9 inframundos del Miktlan. Los 9 circulos dantescos, las nueve esferas sumergidas del aberno, recordemos que la cola esta relacionada con el abominable organo Kundartiguador, origen del Yo.



Asi que todo el universo se desenvovio de una serpiente que al final del ciclo se muerde la cola. Cipaktli es sinonimo de lo primero. Su nombre

se compone de las raices; *Ce* = 1, *Ipak* = sobre, en, encima de y la sílaba *tli* = que lo define como sustantivo, la traducción literal es; *sobre lo primero.*

Por eso al estudiar la lengua Nahuatl comprendemos la filosofía de Anahuak, su cosmovisión y la antropología gnostica de Aztlan.

Cada palabra en Nahuatl posee tres caracteristicas;

1- **Foco-Tonal;** Lugar energetico de donde emerge y esta dirigida la vibración de la palabra. Es la simbiosis protoplasmatica de la luz concientiva en la palabra. A esta caracteristica tambien se le denomina Fotonalidad de la Palabra, y esta definida por su intima significación.
2- **Eco-Tonal;** Escala en la que se encuentra con relación al Absoluto. La direccionalidad de la vibración molecular y la resonancia metaforica del verbo. A esta caracteristica tambien se le denomina Fonalidad de la Palabra. Esta estructurada en la escala Cromatica del Sol.
3- **Fuerza-Tonal;** Impacto y asimilación de la vibración. Las palabras que tienen su Eco Tonal en la sub-escala del Miktlan (por debajo de los 13 tonales basicos), tienen mayor autogeneración y menor autocreación. A esta caracteristica tambien se le denomina Thermopolaridad de la Palabra, y define dinamicamente el centro magnetico donde impacta el sonido al vocalizarlo o articularlo.

Estudiemos a continuación 7 nombres sagrados en Nahuatl, que tienen un voltaje intimo dentro de la conciencia, y que al resonar en el paladar extasiado de luz, hace entonar el poder Satwico de las energias que conforman nuestra naturaleza fisica e interna.

1- Ketzalkoatl;

Ketzal = Precioso*,* las 13 plumas de Ketzal eran símbolo de belleza celestial superlativa. *Koatl* = Serpiente*,* Devi Kundalini, la serpiente erotica sexual que da la sabiduria, la magica, la sapiencia. Por lo tanto Ketzalkoatl es; Serpiente emplumada, serpiente sagrada, serpiente preciosa.

El Foco-Tonal de esta palabra es la espina dorsal. El misterio de la serpiente emplumada que se despierta con los encantos del Amor, esta fundamentado en el secreto del gran Arcano A.Z.F.

La direccionalidad fonotonal de la palabra Ketzalkoatl es ascendente y amplificadora su prescencia en la escala cubre todo el espacio, ya que Koatl; serpiente, esta relacionado con la sub escala del miktlan, y Ketzal con los 13 cielos nahuas. Su fuerza Tonal esta en el impacto que hace en el corazon y en la energia creadora.

Normalmente le decimos a nuestros amigos intimos; Cuates, ya que es una palabra que tiene su origen en el Nahuatl; Koatl. Esto se debe a que Ketzalkoatl vino al mundo con un gemelo precioso, su Koate Xolotl. Por eso al más íntimo siempre le llamamos Koate, que es sinonimo de sagrado hermano.

2- Ometeotl;

Ome = dos, la eterna dualidad, el hombre y la mujer, el padre y la madre, el Ying y el Yang. *Teotl* = Dios, la causa infinita de todo lo existente, unidad inefable e impersonal. Ometeotl viene a ser el origen armonico y divino de todas las formas y criaturas del universo. Es Ome, porque es dos, pero es Teotl, porque es el santo conciliar.

Recordemos la silaba sagrada Om – Ometeotl, el padre de todo lo creado. Nuestro padre que esta en secreto y dentro de nosotros mismos aquí y ahora.

Su Foco-Tonal es el punto matematico donde la dualidad se equilibra, donde hay equidad, ejemplo; Los organos creadores, compuestos de dos recipientes sagrados (testículos, ovarios) pero equilibrados por la fuerza cristica de la fecundidad (próstata, utero).

La Fonotonalidad de la palabra Ometeotl es neutra, no busca ascender ni descender, todo depende del estado de conciencia, por eso se ubica en el nivel numero 13 de la escala tonal, el Omeyokan, decimo tercer Aeon.

Su Fuerza-Tonal esta relacionada con la vida y la muerte, alli donde exista masculino y femenino, para integrarlos, fisiologicamente su thermopolaridad se concentra en el chackra laringeo.

3- Tloke Nahuake;

Tloke; Lejos *Nahuake;* Junto. El que esta Junto, y el que esta lejos, el señor del cerca y del lejos. Extraordinaria metáfora para indicarnos que el sacratisimo espiritu santo esta junto con nosotros, en la vida, en la energia sexual, pero esta lejos porque debemos levantar la serpiente para alcanzarlo, para encarnarlo.

Esta cerca porque se manifiesta en todo lo creado, y esta lejos por que esta en todas partes es omnipenetrante, es el Pangenetor.

El Foco-Tonal de esta palabra es la Conciencia misma, que debe descubrir en meditación profunda; que tan lejos, que tan cerca se encuentra de su Ser...

El Eco-Tonal de esta palabra sagrada esta en el matlacze, el nivel numero 11 de la escala Tonal con dirección al Omeyokan, el onceavo cielo para los Nahuatlakas es la Región del Rojo. Su Thermopolaridad es proyectiva y receptiva al mismo tiempo, y resuena en el mundo fisico con gran intensidad sin pertenecer a este plano, tiene su fuerza dirigida hacia el ventriculo izquierdo, el pecho y la laringe.

4-Nahui ollin;

Nahui; 4 , *Ollin;* Movimiento. Es el símbolo de la cruz, el movimiento de los cuatro elementos para dar origen a la vida. Nahui al igual que Nahua, Nahuatl, Nawalli, son sinonimos de armonía, de mágia.

El Foco-Tonal de esta palabra es el Sexo, por ser la cruz la integración de las fuerzas sexuales del cosmos, el eterno masculino y el eterno femenino en perfecta conjunción bioelectromagnetica.

El Eco-Tonal del Nahui Ollin esta en el fondo de la sub-escala Tonal del inframundo, justo en el Miktlanchicnahui, la novena esfera (el Chicnahtapayoltik). Donde esta el Xochitonal, la esencia florida de la vida, donde vive Miktlantekuhtli y Miktekacihuatl, el señor y la señora de la Muerte. Asi la vida y la muerte estan unidas y atadas en la cruz de Ketzalkoatl, como el arbol del universo que brota de las profundidades de la tierra filosofal de Anahuak.

Su Fuerza-Tonal es poderosisima, ya que al estar en el sub-nivel 9, posee la Autogeneración y la regeneración de las fuerzas vitales y existenciales del universo. Su Thermopolaridad esta ubicada en los Pulmones y el Torax.

5- Tlalok;

Tla = Tlalli; Tierra. Ok = Oktli; Licor. Licor de la tierra, semen espermatico, energia vital seminal de la tierra filosofal que es nuestro cuerpo fisico.

Por esta razón Tlalok es el señor de la lluvia, de la transmutación, de las aguas. Su rostro es representado con dos lentes o circulos que indican los recipientes espermaticos de la energia creadora y los dientes como rayos o lluvia, que es la fuerza biolectromagnetica transmutada.

Siempre encontramos al lado de Ketzalkoatl a Tlalok, y es obvio lo que los maestros de Anahuak nos quieren enseñar; si no trabajamos con el licor sagrado de la energia seminal, jamas despertaremos a la serpiente emplumada.

El Foco-Tonal de este nombre sagrado Nahuatl, es la vida y la fertilidad. Todo lo relacionado con la energia vital, la semilla. Su Eco-Tonal lo podemos encontrar en el nivel Chicnahui ascendente, el nivel octavo en la ecala tonal hacia el Omeyokan, alli decian los Anahuatlacas que vivia Tlalok, en el octavo cielo; en el octavo cielo se encuentran las tempestades, donde está Tlalok junto con Iztlakoliuhqui, el dios cuchillo torcido, señor del hielo.

Es en el octavo cielo, porque es la octava musical, la octava tonal de la bendita madre divina, las 8 virtudes del Kundalini. Alli en el Tlalokan esta el infinito, la vida libre en movimiento.

Su fuerza Tonal o Thermopolaridad impacta positivamente en la prostata y el chackra uterino, ademas percusionar en el templo corazón superlativa y levemente.

6- Huitzilopochtli;

Huitzi, *huitzilli* = Colibrí. Opochtli, *Ojpochtli* = Zurdo. Colibrí izquierdo, se refiere al corazón.

Es el Sol mismo que en el solsticio de invierno se aproxima al Sur y se detiene para nacer el 22 de diciembre, y como un niño dios recien nacido, se inicia en su retorno o religare al centro del cielo; el Ilhuitlahko.

Huitzilopochtli es el símbolo Anahuateka de la guerra contra nosotros mismos, la lucha por decapitar a la Coyolxauhki (la medusa interior, la lujuria), y vencer a los 400 surianos (la legion), para resplandecer glorioso en el cielo Tenochka del Cemanahuak Mehxica, nuestro corazón.

El Foco-Tonal de esta palabra o nombre sagrado es la voluntad cristo, el poder flamigero de la voluntad que se libera en el momento de la muerte de nuestros defectos psicologicos, representados en este drama por la Coyolxauhki (la que tiene cascabeles en el rostro; la luna, la naturaleza lunar e inconciente, la lujuria) y los Zentzonhuitznahuas (los 400 surianos, surianos por el fuego luciferico, y 400 por los 4 elementos de la naturaleza invadidos por la legion, tambien representa los 4 cuerpos de pecado).

El Eco-Tonal lo conseguimos ubicado en la septima nota de la Escala Tonal ascendente hacia el Omeyokan, en el septimo cielo de Anahuak, en el séptimo cielo se encuentra el día, el cielo azul, Huitzilopochtli.

Su fuerza Tonal esta ubicada en el chackra cardiaco.

7-Tezkatlipoka;

Tezkatl = Espejo. Poka = Que humea. El espejo ahumado, o espejo que humea es el nombre del Lucifer nahua que exactamente igual a Xolotl, enseña a Ketzalkoatl los conocimientos de la noche, el psicoanalisis intimo.

Tezkatlipoka es el instructor de Ketzalkoatl, es el espejo donde el iniciado estudia todos sus defectos psicologicos, con la firme resolución de eliminarlos. Recordemos la doctrina de Ketzalkoatl, donde Tezkatlipoka se aparece disfrazado de mujer para tentar a Ketzalkoatl a tomar pulque (a la fornicación), por cuya razón el bodhisatwa rueda al abismo donde hace un aprendizaje de dolor y oscuridad, para luego levantarce y dirigirce al Tlapallan, el lugar de la sabiduría.

Al escuchar el nombre sagrado de Tezkatlipoka, comprendemos que su Foco-Tonal esta intimamente asociado al auto-conocimiento, al psicoanalisis intimo de la muerte del Yo. Los Nahuas tenian varios adjetivos para llamar a Tezkatlipoka, uno de ellos era; Ixkimilli, que quiere decir; el que tiene los ojos vendados, el que ciega, el que no ve.

Altamente simbolico si comprendemos que Tezkatlipoka es el Prometeo Nahua, el impulso sexual para subir o para bajar, el que venda los ojos de la humanidad. Tambien lo llamaban Titlakahuan; *el que todos llevamos*, refiriendoce al Ego, al guardian del Umbral. Por eso Titlakahuan es el sueño, el karma, la esencia embotellada.

"Titlakahuan daba a los vivos pobresa y miseria..." Sahagún.

Es obvio que los que tienen el Ego vivo sufren espantosamente, y los que ya han muerto en si mismos, los que han vencido a Titlakahuan, alcanzan la iluminación final y la autentica felicidad.

El Eco-Tonal esta ubicado en el Chicuaze, en la 6 nota de la escala Tonal ascendente hacia el Omeyokan. Esta asociado profundamente a la nota La, que es el Alma, ya que los Nahuayolteotlakas o sabios maestros de Anahuak ubicaban a Tezkatlipoka en el 6to cielo, ellos decian; "En el sexto cielo yace la noche, Tezkatlipoka, con sus poderes nocturnos."

La Fuerza-Tonal de esta palabra sagrada esta ubicada en el Torax, en las costillas.

TEOTLAJTONAHUAYOTL

Mantrans Nahuas

Las palabras magicas en lengua Nahuatl tienen un poder extraordinario sobre la fisiología oculta del Hombre y sobre el hiper espacio. A continuación algunas de ellas;

1* Para invocar a los Devas magicos de la naturaleza, en especial al venado Azul Kauyumari entonad cualquiera de estos 4 mantras sagrados o inclusive los 4;
CAXTITLAMPA - OKCITLAMPA – NIKKITLAMPA - HIJTZATLAMPA

2* Para invocar al Ser Interno;
PANDER (Enseñado por el V.M. Samael Aun Weor)

3* Para poner en actividad los poderes internos, los sentidos ocultos;
TLA... TLE... TLI... TLO... TLU...

* Para trabajar con el señor Xochipilli;

DANTER-ILOMBER-BIR (Enseñado por el V.M. Samael Aun Weor)

4* Activar el poder divinal de la Armonia Universal, bien sea en el hogar, la casa, el altar, el corazón, etc. Concentrado en la bendita madre Espacio se pronuncia el mantran;
NAMTLAOM

5* Para adquirir equilibrio y tranquilizar la mente;
OMETEOTL

6* Con el proposito de invocar a las divinidades elementales del fuego;
YAJEYAJO YAJOYAJE

*7** Activar el oido oculto;
CHAA...PUL...KE...T ZE...N...

*8** Para mejorar la atencion conciente y disipar las tinieblas;
TLAHUILLI TLAKATLAN

*9** Conjuar las fuerzas negativas y la oscuridad;
Te conjuro en el nombre del
TLAHUILLI -TLAHUIZKALLI –TLAHUIZKALPANTEKUHTLI

*10** Mantran para la muerte del Yo;
X... O... CHI... MI... KI... (Con la primera silaba se imagina un color azul que brota del corazon, simbolo de la comprensión, y con las tres ultimas silabas se imagina desde la pineal proyectar un rayo serpentino que viene del coxis y destruye al Yo que se esta estudiando y enjuiciando.)

11* Para meditar;
zin zun zan zan - Zun Zun Dum
zen zun zan zan - Zun Zun Dum
zon zun zan zan - Zun Zun Dum
zun zun zan zan - Zun Zun Dum
zan zun zan zan – Zun Zun Dum

Este mantran es ritmico y se debe hacer cada linea en una respiración completa, las 7 silabas se hacen a tiempo de 4/4 y el octavo compas se deja en silencio para inhalar y empezar con la otra serie.

Las primeras cuatro silabas se hacen queditas y las tres ultimas subiendo un poco el volumen y la percusion, cual si fuera un tambor ritmico que aquita las emociones y activa la campana del corazón. La Ultima silaba Dum, se hace en forma acampanada como Doum, pero en el ritmo adecuado.

12* Para controlar el fuego sexual;
Hue huehueteotl - Hue huehueteotl - Hue huehueteotl
(Enseñado por el V.M. Samael Aun Weor)

Este mantran se hace mentalmente en la copula metafisica en caso de sentir peligro y para poder controlar el fuego.

13* Para activar las fuerzas centripetas de la danza solar;
OLLINTEKUHTLI TIAUIJ

14* Invocar al elemental del Copall;
XINEZTLI

15* Para trabajar con el elemental de la Ruda;
XANTRA

16* Para limpiar la atmosfera con fuego, bien sea una veladora, o un sahumador;
CHIPAUA CHIPAHUA TONATIUH

17* Para salir en Astral;
TLA...HUIZ... TLAM... PA...

18* Para visitar el Templo de Chapultepec en los mundo internos se pronuncia el nombre de la jerarquia que oficia en dicho templo de misterios mayores.
RASMUSSEN (Enseñado por el V.M. Samael Aun Weor)

19* Para evocar la fuerza serpentina y galactica de la inspiración;
IZTAMIXKOATL, ITZAMNA, TEOTLIJTIK ven ami... ven ami... ven ami...

20* Saludo Anahuateka para entrevistarce con una divinidad del Rayo maya o Azteka;
se coloca la mano en el corazon y de dice con profunda mistica *YOLTEOTL*

21* Para dar gracias a la divinidad;
TLAZOKAMA TEOTL o solamente; *TLAZOKAMATI*

22* Al finalizar una oracion;
Mayiuh, Mayiuh, Mayiuh (asi sea, asi sea, asi sea)

Tlamatiliztli Nahuatlajtolli
Sabiduria Gnostica Nahuatl

1. Dios; Teotl (fijemosnos en la concordancia que tiene con el *TEO;* Dios en latin)
2. Cristo; Ketzalkoatl, Serpiente emplumada, serpiente preciosa.
3. Corazón; Yolotl
4. Sabio; Tlamatinime
5. Hombre; Tlakatl
6. Mujer; Cihuatl
7. Sol; Tonatiuh
8. Luna; Meztli
9. Luz; Tlahuilli
10. Fuego; Tletl, Xiuh
11. Agua; Atl
12. Tierra; Tlalli
13. Aire; Ehekatl
14. Semen; Okichyotl: Okich = *Varon*, Yotl = *Esencia, energia.*
15. Hsi12; Xochitonal: Xochitl; *Flor,* Tonal; *Energia.* Energia florida
16. Noche; Yohualli
17. Dia; Tonalli
18. Ego; Ijtikyaotl: Ijtik = Interior, Yaotl = *Enemigo.*
19. El Ser; Ijtikteotl: Ijtik = Interior, Teotl = *Dios.* O *In Yolteotl* = Dios en el Corazón
20. Muerte Psicologica; Xochiyaoyotl: Xochitl = *Flor*, Yaoyotl = *Guerra*. Guerra Florida, la guerra contra nosotros mismos. O Xochimikiztli, muerte florida.
21. Kundalini; Xiuhkoatl: Xiuh = *Fuego*, Koatl = *Serpiente.* Serpiente de fuego, la misma que esgrime Huitzilopochtli en su diestra para decapitar al Yo.
22. Transmutación; Atlachinolli: Atl = Agua, Tlachinolli = Quemar. Evaporar las Aguas, simbolo de guerra y lucha por conquistar al Ser.
23. Unsion; Teokualo: Teotl = *Dios*, Kua = *comer*. Comer a Dios, consumir su sangre y su carne.
24. Autorealización; Ketzalpapalotl: Ketzal; *Preciosa,* Papalotl; *Mariposa.* Mariposa Preciosa, alma liberada. Chikomekoatl que quiere decir 7 serpientes, es una de las metaforas Ketzalkoatlinas de la Autorealización intima del Ser.
25. Nirvana; Ilhuikatl, Tlalokan.
26. Aberno; Miktlan: Mikiztli; *Muerte,* Tlan; *Lugar.* El lugar de los muertos.
27. Gnosis; Teoyolomatiliztli: Teo; *Dios*, Yolo; *Corazón*, Matiliztli; *Sabiduria*. La sabiduria de Dios en el Corazón. La sabiduria del Ser.
28. Jinas; Nahuayotl, Nahualismo, magia.
29. Templo; Teokalli: Teo; *Dios,* Kalli; *Casa.* Casa de Dios.
30. Vida; Yoliztli.

31. Cruz; Nahui Ollin, 4 movimiento.
32. El 5to Sol; Macuiltonatiuh, el 5to de los 7.
33. Absoluto solar; Omeyokan, la morada del Padre-Madre.

Que el poder serpentino anular del verbo articulado y florido inunden vuestras vidas de amor y sabiduria...

Ik Anahuak, iuan kaj Tonatoiuh...
Por Anahuak y para el Sol...

Xolotl Tezkatlipoka

La Sabiduría del Koate Divino

(*Teotezkatlakahuatzin, los Magos del Espejo.)*

In tlamatini: tlahuilli yolotl,
tomahuac tletl ahpocyoc;
Tezkatl, coyahuac tezkatl, nekoc xapo...

El sabio es la luz del corazon
es gruesa llama que no humea, Es espejo,
espejo amplio que refleja por ambos lados...

Verdaderamente el quinto evangelio, la quinta verdad traida y develada por el logos de Marte es todo un misterio, y la obra del resturador lo confirma. Porque?, porque como podriamos comprender el mensaje del maestro Samael, el Cristo rojo de acuario, sin la luz y el fuego?, Como podriamos comprender el mensaje Samaeliano sin el Divino Daimon?, como comprenderíamos a Ketzalkoatl sin su gemelo precioso Xolotl?, como profundizaríamos en la sabiduría Ketzalkoatliana de Anahuak sin la instrucción del enmascarado Tezkatlipoka?... imposible.

Amable lector, en este presente capitulo reflexionaremos sobre la simbiosis magica entre el Cristo y el Christus, Ketzalkoatl y su doble o Nahual; Xolotl.

Como dice nuestro Avatara de Acuario*, "ciertamente y sin ambages..."* es extraordinario el mensaje Ketzalkoatliano, que como torbellino de luz y de fuego brota serpentino y precioso entre el arca majestuosa del Eden.

El tesoro de Ketzalkoatl esta custodiado por un Angel de Luz y una Serpiente de fuego, que se cruzan para abrir los misterios y cerrar las puertas del templo a los profanos.

Cuando observamos las 2 serpientes bioelectromagneticas que se enfrentan en combate mistico en la piedra de los soles, y contemplamos que entre sus fauces poderosas brotan dos criuatulas angelicas que al parlar el cantar de los cantares, sus lenguas pedernales chocan dando una chispa virginal de vida que no viene de la carne, comprendemos lo que es nacido del espiritu, porque espiritu es.

Alli estan Ketzalkoatl a la Diestra y Tezkatlipoka en la sieniestra, el dia y la noche, el hombre y la mujer, el agua y el fuego, en fin; todo un misterio iniciatico, cristico y Luciférico.

Que seria de nosotros sin el auxilio y la instrucción del Divino Daimon?, de nada nos serviria el tesoro Ketzalkoatliano del Espiritu, porque sin Xolotl, el Lucifer Nahua, no podriamos vencer la tentación para liberarnos del espantoso tormento del pecado samsarico que a todos los mortales acecha.

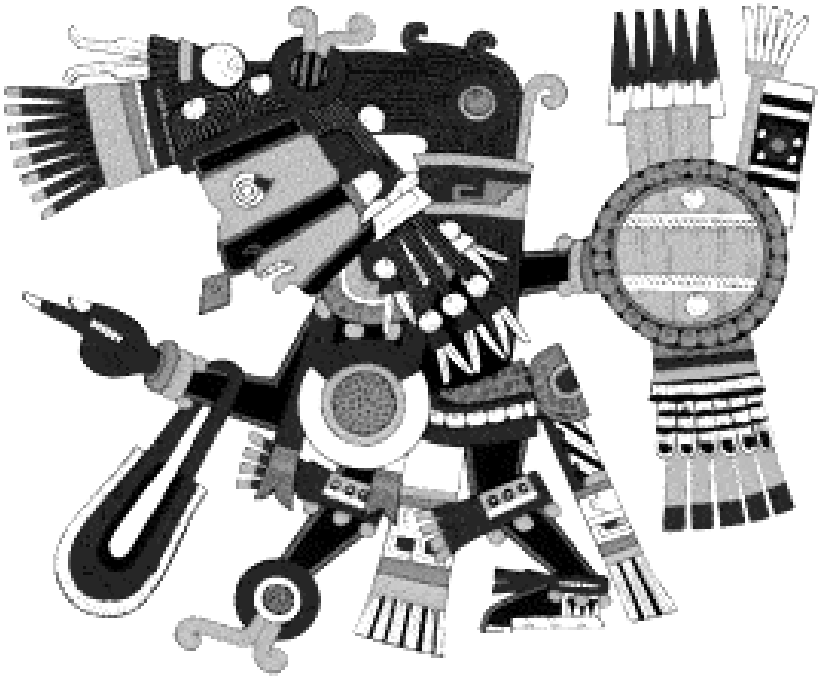
Tezkatlipoka es el nombre en Nahuatl que se le da a un Daimon, aun ser inefable que se a enfrentado a si mismo, y a vencido a la muerte con la muerte por toda una eternidad. Tezkatlipoka es aquel que ha blanqueado el Laton, por eso nuestros antepasados llamaban a los hijos de la sagrada pareja divina (Ometekuhtli; el Padre, Omecihuatl; la Madre) los Tezkatlipokas.

Estas divinidades Tezkatlipokas, eran conocidos como los magos del espejo, aquellos que conocian a fondo el proceso intimo de la pasión y comprendian a fondo el trabajo de la muerte psicologica. Tezkatlipoka es pues un misterio psicoanalitico y practico en cada uno de sus desdoblamientos y aspectos esotericos.

Se manifiesta siempre Tezkatlipoka bajo la advocación de un ocelote, de un coyote, o un Xoloitzcuintli (perro mexicano, perro de Xolotl).

Por eso los sacerdotes Tezkatlipokas o *Teotezkatlakahuatzin,* siempre prefieren revestirce con sus trajes de guerreros Ocelotes para las ceremonias magicas teurgicas.

El Tigre u Ocelote, es una criatura foatica revestida de flores negras. Flores de muerte, porque es el fuego sexual que calcina y carboniza al ego animal o al fornicario que proclive ante la tentación, cae en las garras del Tigre espantoso de la sabiduría para ser convertido en polvoreda cosmica.



Los codices Nahuas siempren representan a Xolotl como una criatura monstruosa y horrenda, ya que el se reviste con toda la fealdad egoica y bestial del iniciado que se enfrenta a si mismo en la guerra florida, la muerte espantosa del Yo- Animal.

A Tezkatlipoka siempre lo representan con armas de guerra, y espejos que humean, viva representación del trabajo en la Auto-observación intima, en búsqueda de la comprensión profunda para la muerte mistica.

Se ve en el Codice Borgia a Tezkatlipoka con un pie espejo humeando, esto es altamente simbolico y trascendental, ya que los Tezkatlipokas abanzan observandose en si mismos sus propios defectos psicologicos, con la firme resolución de eliminarlos. Nunca un verdadero iniciado Tezkatlipoka anda pendiente de las debilidades ajenas, no tiene tiempo para eso, él sabe que solo si se propone a verse en ese espejo de la convivencia humana, podra auto-descubrir sus propias imperfecciones psicologicas, para desintegrarlas con el poder flamigero de la serpiente emplumada.

El Teotezkatl, o espejo divino es el elemento caracteristico y simbolico del misterioso Nahualpilli Tezkatlipoka, en el, se auto-observo Ketzalkoatl despues de caer en la tentación, y observo en el, su horrenda caida, su fealdad, ya que al caer resurgio en su naturaleza intima el Yo-Pluralizado, entonces dijo Ketzalkoatl;

“ Que viejo, y horrendo me veo,
he perdido mis poderes
y la oculta majestad de mi belleza interior...”

Titlakahuan Tezkatlipoka o Xolotl Lucifer es el Maestro de Ketzalkoatl, el instructor de los misterios de la vida y de la muerte. Alla en Tula, disfrazado de mujer, revestido de tentación, cual serpiente tentadora, tento al hombre, a comer de el fruto prohibido, para llevarlo por un viaje amargo a la tierra de los muertos, a el Miktlan, el sendero oscuro de la muerte, la rueda cosmogenica del Samsara.

Tezkatlipoka le ofrecia a Ketzalkoatl el elixir de la inmortalidad, le dijo que si bebia de ese licor magico seria inmortal, fuerte, siempre joven, sabio y vigoroso como los Dioses, pero aprovechandoce de su inocencia (sin conciencia), aprovechandoce de su ingenuidad (sin genio), no le dijo que tan doloroso y amargo seria el precio a pagar por el delito de caer en la tentación. Siglos de mucho dolor, espantosos sufrimientos karmaticos y la pérdida de todos los poderes que divinizan.

“– Que dices Señor? No tengas congoja, de la misma tierra donde salio este espejo en que te miras viejo, ha salido el jugo para hacerte joven. Autorízame a llamar a mi hermano Coyotlináhual (Xolotl) para que hoy mismo, en esta noche, te lo traiga, y si lo bebes, mañana estaras fuerte y animoso para dirigirte a tu pueblo.

- ¡Que cosa absurda dices! (dijo Ketzalkoatl), Estoy viejo por el transcurso del tiempo y no habra jugo, por magico que sea, que me devuelva lo que el tiempo me ha quitado.

- Debes saber – dijo Ihuimékatl (Tezkatlipoka) -, que hay un punto donde la tierra y el tiempo se juntan en un mismo centro (chakra prostático) y de ahí brota este jugo que ahora te ofresco.

- ¡Tonterias! – dijo Ketzalkoatl.
- Serán tonterias – Repuso Ihuimékatl (Tezkatlipoka)-, pero son verdades como la de este espejo. Mas sobre todo, señor, este vasallo que te trae la verdad de tu cuerpo en este espejo, sólo quiere la fortuna de Tula. ¿Qué puedes perder si tomas el **Líquido de Coyotlináhual** (el licor de Xolotl, el licor seminal), ¿Temes morir? (porque Ketzalkoatl era inmortal, no conocia la muerte) Ya estas viejo, y tu corazón, sólo espera la muerte escondida en la vergüenza de tus arrugas. ¡Prueva, señor! ¿Qué podrás perder? Mañana no saldrás, y perderás la honra, y perderás a Tula. ¡Intentalo, señor! ¿Qué puede perder un viejo?

-¡Sea!- dijo sonriendo Ketzalkoatl. Que venga Coyotlináhual. ¿Qué puede perder un viejo que ya todo lo a perdido? ¡Que venga!

Y Coyotlináhual (Xolotl) fue, ya muy entrada la noche. Traía la bebida en cantarillos de miel de abeja... ...-`Pruébalo con tu dedo meñique, porque está enojado, es un vino fuerte´(le dijo Xolotl a Ketzalkoatl). `Ketzalkoatl lo tomó con su dedo; le gusto y dijo: voy a beber 3 raciones´(los tres traidores; la mente el deceo y la mala voluntad).

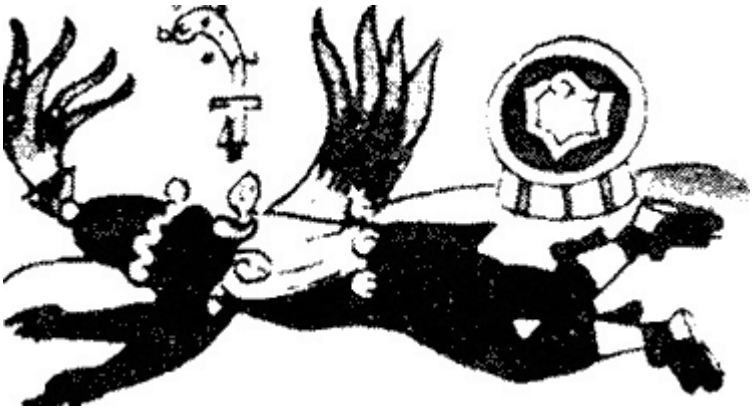
Coyotlináhual lo indujo a beber más. Y después de que Ketzalkoatl bebió, Coyotlináhual dio a todos los cocotes (los servidores, los sentidos) `5 tazas a cada uno, que bebieron y quedaron enteramente borrachos."

José López Portillo y Pacheco - **Ketzalkoatl**

Más adelante don Lopez Portillo en la misma obra apunta lo siguiente sobre el evangelio de Ketzalkoatl;

"Huémac (el de manos grandes) lo recogio del suelo (refiriendoce a Ketzalkoatl) y se lo llevo cargando en brazos como a un niño y comprendió que Tula estaba perdida.

¡Habia llegado Tezkatlipoka!”



Es espantosamente simbolico el relato de la pasión, muerte y resurrección de nuestro señor el Cristo Ketzalkoatl, algo que verdaderamente nos invita a meditar sobre los misterios cristicos del auto-conocimiento profundo.

Como podria Ketzalkoatl comprender al Arbol del Universo sin el auxilio de Xolotl?, como podria conocerce a si mismo sin el espejo del tentador Tezkatlipoka?, verdaderamente revelador y profundo.

En ese espejo psicoanalitico Tezkatli-foatiko, estudio Ketzalkoatl al Yo, al Mi-Mismo, para comprenderlo y eliminarlo. Y logrando vencer sus propias tinieblas interiores con el auxilio divino de Devi Kundalini y la instrucción luciférica de su Xolotl interior, se convirtió en Tlahuizkalpantekuhtli, la estrella matutina, la Luz del Alba, el sagrado Te-Tra-Gran-Ma-Tom.

Pero que ocurrio en la naturaleza neumatica e intima de nuestro señor Zeakatl Topilzin Ketzalkoatl, despues de levantarce del abismo?, realmente algo extraordinario, al resucitar entre sus propias cenizas, logro adquirir mas luz, mas perfección, mas sapiencia, mas sabiduría.

Al levantarce del abismo se encontro mas glorioso que antes, porque la sapiencia del pecado le permitio resplandecer entre las tinieblas con mayor vigor y mayor majestuosidad.

Esos son los misterios del abismo, ese es el trabajo con Xolotl, el lucifer Nahua. Porqué es un misterio?, porque realmente son muy pocos los que han logrado realizar este trabajo a fondo.

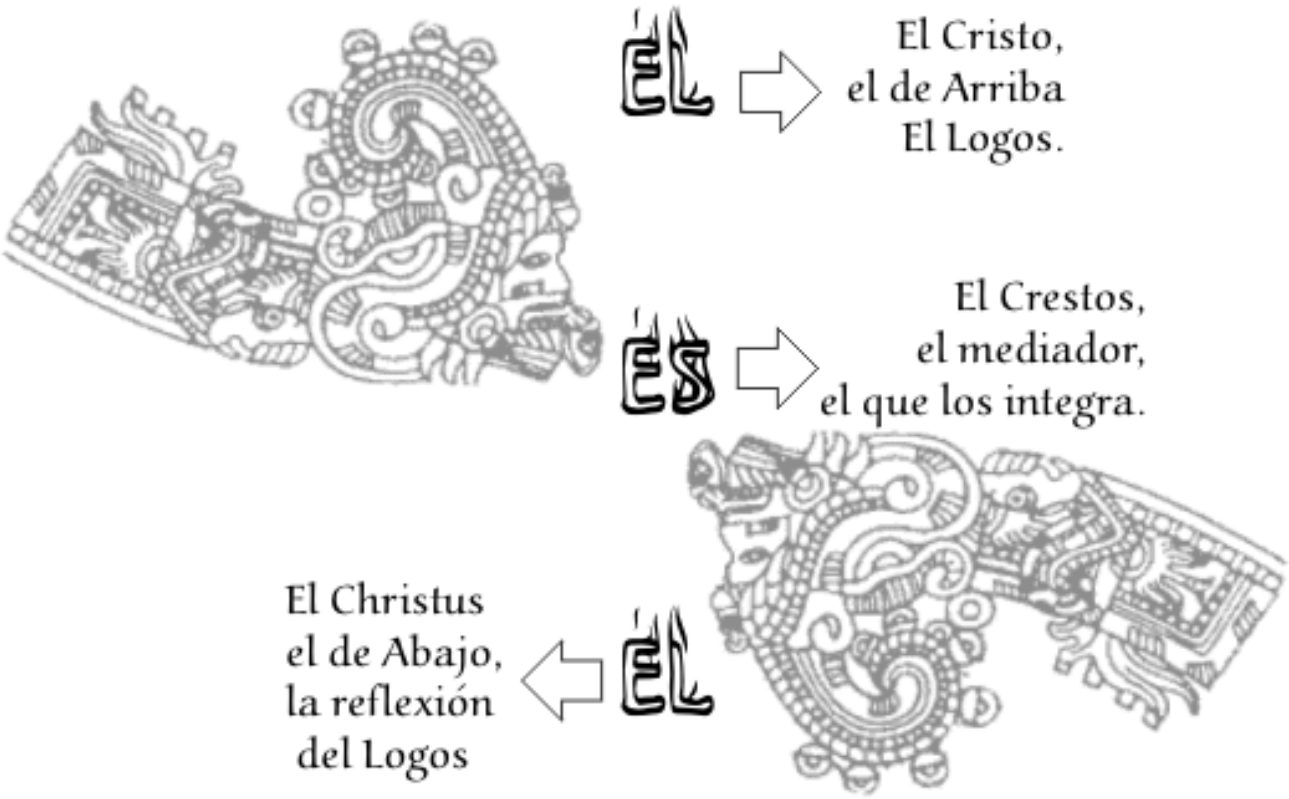
Muchos se pueden dar a la tarea de conceptuar, discurrir, especular, y hasta censurar con filosofica suspicacia, pero eso del trabajo con el Daimón, es un asunto que solo lo comprende quien esta muriendo en si

mismo y esta recibiendo la instrucción precisa en los misterios del Fuego.

Aquí la santurroneria y las falsas poses pietistas quedan como burdas fantasmagorías del Yo-mistificado que tiembla de pavor ante la presencia del Christus.

Es indispensable erradicar hasta la más minima particula de miedo que exista, para poder trabajar con los misterios del Christus.

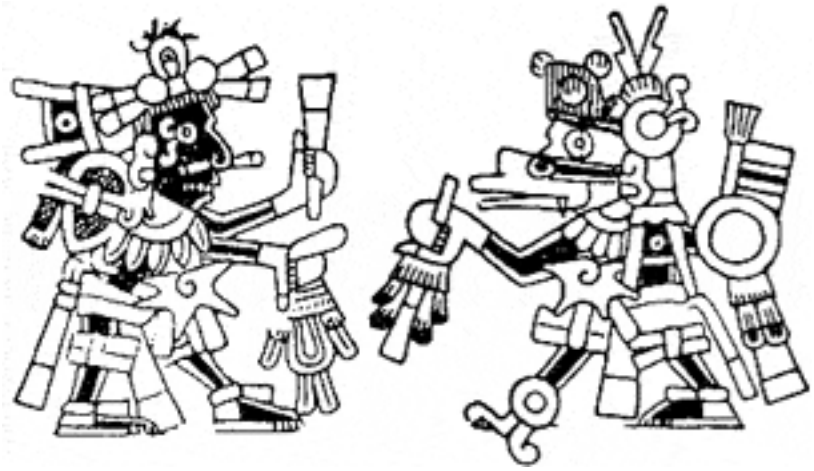
Cuando reflexionamos y comprendemos la simbiosis perfecta que existe entre el de arriba y el de abajo, quedamos estupefactos al darnos cuenta que es el mismo.



Por eso todo el misterio de la obra con Xolotl esta en el Dragón Rojo, algo que hay que meditar muy profundamente, y si no se comprende mejor ni opinar, ya que al hablar de lo que desconocemos lo unico que hacemos es avanzar, pero a la idiotes.

“Malmirado, malquisto XOLOTL-LUCIFER por aquellos intonsos dechados de sabiduría, que repudiando al Espíritu que vivifica, han interpretado la alegoría de la guerra en los cielos y la lucha de Miguel contra el dragón a la letra muerta sin comprender su honda significación.”

La lucha titanica entre Ketzalkoatl y Tezkatlipoca revela profundos conocimientos trascendentes e iniciaticos igneos. No es una casualidad que en los Teoamoxtin, los libros sagrados de Anahuak, se representara siempre a Ketzalkoatl luchando contra Tezkatlipoka para robarle la luz y el fuego con el cual iluminaria al universo.



Todo el misterio de Ketzalkoatl consiste en este íntimo e inicatico trabajo entre la luz y las tinieblas. Acaso podra existir un iniciado que no le interece este trabajo?, si bien saben los dioses y los hombres verdaderos que el secreto esta en el fuego, y el fuego se aviva con mas fuego, y en el momento clave; el cero radical, entonces aparece Dimas, el buen ladron.

Dimas es el buen ladron, no porque sea buena gente, eso nada tiene que ver, ya que este trabajo esta mas alla del bien y del mal. Es el buen ladron, porque es el mismo Dragón que se desdobla en si mismo para auto-robarce su propio fuego, con el cual podra efectivamente convertir en polvoreda cosmica sus yoes *Gesta*-dos en la Psiquis.

Pero cual es el misterio de todo esto?, cualquiera puede decir, ah si muy fácil... , como no... Pongace a hacer este trabajo sin organización y seriedad, y sí sale..., pero chamuscado y mas quemado y mas negro que el carbon.

Esto es cuestion de hombres castos y serios, como de mujeres santas que sepan trabajar con el misterio de Isis. Cual es el misterio de Isis?, verdaderamente es muy fácil repetir como loros lo que esta escrito, pero comprenderlo intimamente es otro asunto...

En forma axiomatica afirmo; *"El misterio de Isis es la Muerte..."*

La misma oración que tanto repetimos y no comprendemos lo dice;

“Isis inmortal, a la que ningun mortal, ha levantado el velo...”

Ningun mortal, es decir que los que ya murieron en si mismos ya de por si descorrieron el velo de Isis, evidentemente solo para ellos; Isis sin Velo. La verdad desnuda...

Cuando llegamos a la senda, sentimos un unico y verdadero anhelo; deslastrarnos de todas las inmundicias obstinadas del Ego. Pero conforme va pasando el tiempo, si no logramos integranos objetivamente en la practica de los 3 factores de la revolucion de la Conciencia, haciendo la obra que nos corresponde hacer, ese impulso se queda en una utopia, y empezamos a codiciar poderes, cargos, titulos y lo peor de todo; a Mistificar al Yo, pensando que vamos bien, pero vamos mas torcidos que el jorovado de Notre Dame.

Apreciable lector, si usted realmente anhela transitar el sendero del filo de la navaja, no crea que es de la noche a la mañana que se logra comprender y adquirir el “Donus Dei”, el don de comprender la gran obra, recibir la gracia Divina de hacer esta monumental labor.

Es despues de muchos años enteros de disciplina, de callar, de comer tierra, de recoger la sabiduría del piso, de pasar desapercibido, de servirle a la institución y a los planes del Logos en la tierra, de sacrificarce por la humanidad sin esperar nada a cambio, de pasar noches en vela esperando respuestas, de practicar y no tener comprobaciones y seguir practicando, de luchar y luchar sin descanzo por vencer...

Y si de verdad hemos trabajado en equilibrio, y en acato a las ordenanzas de la divinidad, un dia cualquiera, no se sabe cuando ni como, vendra el resultado esperado, un nuevo nacimiento, la Navidad Iniciatica.

El misterio de Isis es la Muerte, ya que solo ella, puede aniquilar a los demonios de Seth, a los Zentzonhuitznahuas, a los Dugpas interiores, a los mercaderes del templo, si previamente se han comprendido en todos lo niveles de la mente.

Pero todo este mensaje Ketzalkoatliano entraña grandes misterios...
Porque esto tiene mucho que ver con el santo ocho...

Porque? Acaso la madre no es la misma Lanza? Y quien es el que blande la lanza contra las costillas del señor?... Longibus... ese mero, el

longevo, el anciano, el viejo... y sabe mas por longevo que por Longibus.

Claro, es que es el mismo fuego Huehueteotl, el dios antiguo, el ancianito, padre de los Dioses... ahora si comprendemos porque le llaman el padre de los Dioses, ya que *El es El* que los tienta y los perfecciona.

El checa si han muerto en si mismos, y cuando es necesario esgrime la serpiente para perforar cualquier impureza que se necesite erradicar.

El trabajo con este señor es bien minucioso y delicado y requiere de un equilibrio perfecto, entre la santidad y la maestria. Por eso el lleva una balanza, para medir y checar el estado en el que se encuentra el iniciado.

Cuando vemos el Arcano 8, nos encontramos con parte de la respuesta de este misterio, el mismo Huehueteotl, Xolotl, Tezkatlipoka, pero revestido de mujer, porque?, porque alli esta la Cihuakoatl, la mujer serpiente, que es madre, es hija, es justicia, es tentación.

El santo 8 es la G de la Gnosis, con justa razon de la Gnosis no sabemos ni la G. Es terrible aceptarlo, si usted lo hace lo felicito, si no, lo comprendo, porque esto es muy duro. Sea neutral y vera que se le apaga el fuego, sea extremoso y vera que se quema... cual es la formula?, solo el Christus la tiene, y Judas es el unico que se la sabe robar... porque no se le puede pedir, hay que robarcela.

Es aquí cuando comprendemos cuan grande es el V.M. Lakhsmi Daimon, y lo equivocados que estamos cuando creemos que porque lo adoramos en palabras pero no con una obra bien hecha, ya somos sus discipulos.

El misterio de la pasión;

Paz-cion / Paz – Si – No / Gno –PAZ– Sis

La paz va en el centro, a un lado esta el santo afirmar y al otro lado el santo negar... pero; cuando es si?, cuando es no?, cuando es Paz?. Alli esta el meollo del asunto, solo el que lo comprende lo practica, no más.

Paz para el Om, el hombre interior, ese es el Paz Inverencial entre las columnas del Si y la del No. cuando adviene eso?, cuando hemos muerto en si mismos, y aun mas, cuando fusionamos esa esencia con la Luz del Ser, que es la Prealba...

Recordemos que el Cristo en legua Naga-Maya dijo en la cruz;

ELI, ELI, ELI LAMAH SABAH TANI
“Ahora sumergirme en la prealba de tu presencia”

Y eso no es un acontecimiento meramente historico como suponen muchos. Es un aspecto de la iniciación aquí y ahora dentro de nosotros mismos. Porque cuando morimos en si mismos antes de llegar la Paz, que es en si misma la muerte gloriosa, la corona de la victoria, los valores liberados en el proceso de la muerte psicologica se deben sumergir y fundir en la Luz del Ser. A esto el bendito maestro Lakhsmi Daimon denomino la MUTACIÓN.

Enseñanza esta que aun no se ha comprendido bien, porque la gente piensa que es estar inspirado solo asi por estarlo, y es que acaso un musico borracho en la calle no se inspira?, acaso los degenerados tampoco se inspiran?, porque no se trata solo de una inspiración alli como exaltación humana, sino que esto va acompañado de un proceso alquimico e intimamente psicologico, indicandonos que si no se esta muriendo, la mutación no se califica.

Ya que; para que se transmuta?, si no hay muerte, el naciemiento es negro, eso es inevitable e indebatible.

Judas-Xolotl es hijo de Simon Iscariote, Simon es la Gnosis, e Iscariote es Izcayotl, en lengua Atlante quiere decir; Realización.

Asi que, amable lector, la Gnosis es en si misma la depositaria de los misterios del Christus en todas las epocas y aparece revestida de una doctrina perfecta y perfeccionante como viva representación del Cristo, ya que los cielos y la tierra pasaran, mas su sabiduría nunca pasara.

Cual es la Sabiduría de Ketzalkoatl, perenne et universalis? Si nunca pasa, es la más antigua y solo el anciano fuego la sabe...

Por eso cuando despues de vencer a Xolotl Ketzalkoatl logro levantarce comprendio que alli estaba su gemelo, el que fue creado a su imagen y semejanza, y de la mano con él, se fue al Tlapallan, el lugar rojo, el lugar de la sabiduría...

Ahora es que comprendemos porque a Ketzalkoatl lo pintaban en los codices cargando una cruz y con su mano izquierda señalaba al abismo, mientras su diestra apuntaba al cielo...

Es obvio de donde extrajo toda la sabiduría, y es evidente que el fuego esta en los labios y la luz en la palabra...

"...prometo guardar silencio..." = *Prometeo Guardian del Silencio*

Bendito Tezkatlipoka, el tentador, el centurión de la noche, el señor de las formas y las metamorfosis...

Cuantos enigmas indecibles que arden entre los labios silenciosos del Daimon, su silencio calificador y sobrenatural solo dice una sola cosa...

Acaso quereis realmente levantaros...?

VITERRAN

-16-

Ijtikyaotl tlatlakolli

El enemigo interior

Cenka moyolik, cenka tlachia...
in katki, in taiz, in tik chihuaz:
in pialli, in nelpilli, in toptli, in petlakalli

Con mucha cordura, observa detenidamente las cosas
aqui esta lo que has de obrar y hacer
esta en reserva, en encierro, esta en caja cerrada...

En el capitulo anterior reflexionamos sobre los misterios del Lucifer Nahua, con el cual debemos trabajar para la eliminación de los defectos psiquicos que interiormente cargamos.

La que los desintegra es Devi Kundalini, pero sin el auxilio del instructor seria imposible, veamos;

*La parte humana debe ejercer la comprensión y la voluntad
*Devi Kundalini desintegra solo lo comprendido
*Xolotl – Longibus; da el impulso sexual para efectuar la aniquilación.

Entonces es aquí donde debemos estudiar el perfecto equilibrio que existe entre la Serpiente y el Dragón, si esto no se comprende fracazamos, porque los misterios del Dragón amarillo estan relacionados con esa mediación superlativa entre los misterios del Absoluto y los misterios del Abismo.

Quien posee los misterios del Absoluto?; Devi Kundalini, porque ellas es un desdoblamineto del mismo absoluto, ella es el rayo particular que nos une a la Divinidad, el punto centrico de nuestra conección con el sagrado Triuno.

Quien posee los misterios del Abismo? El Dragón, el Daimón. El es el iniciador y el impulso con el cual podemos ascender cardinalmente o descender involutivamente, todo depende del equilibrio perfecto con el que se este llevando el trabajo, porque el es escalera para subir, o escalera para bajar.

Dragón es una palabra bastante simbolica, observemos;

DRA + GOM = DRA; El Drama, Pasión + Muerte + Resurección. De Quien? del G-OM; El Hombre. La G es el Genesis, el nacimiento, indicandonos los misterios de la creacion del hijo del Hombre.

Ese Dragón es el que ayuda al iniciado a trabajar en su Carbon, para que se combierta en Diamante.

DIA + AMANTE, DIA + AMOR, DIA = luz, AMOR = Fuego. Asi que todo nos señala y nos lleva a lo mismo, el trabajo con el salvador gemelo, el portador de los misterios, el espantoso dragon de la sabiduria.

Dice el V.M. Samael;

"Las doncellas pueden caer, pero las María Magdalena jamás caen porque tiene la sapiencia del pecado y el vértigo del Absoluto."

La sapiencia del pecado quien la da? Xolotl, el Dragom, y el vertigo del Absoluto? La serpiente.

Cuando el iniciado se enfrenta a sus propias creaciones abismales, descubre despues de la muerte, que la comprension ignea y creadora le va instruyendo en la manera adecuada de vivir sabiamente la vida.

El enemigo interior; el Yo- Pluralizado entraña en su oscuridad, que es nuestra propia esencia embotellada, la verdad que requerimos para alcanzar nuestra autentica libertad. Por eso los Nahuas le llamaban Ijtikyaotl tlatlakolli, que quiere decir; el enemigo que llevamos por dentro...

A Tezkatlipoka en algunos lugares de Anahuak se le conocia tambien con el nombre de Necocyaotl, que quiere decir literalmente; El enemigo de ambos lados. Es decir, el guardian del umbral se reviste con toda la maldad que hemos creado, y alli dentro de nosotros esta prometeo completamente sucio y encadenado a la oscura roca sexual de nuestras trasgreciones.

El es enemigo de ambos lados porque el Yo siempre nos ataca a nosotros internamente y ataca a todos externamente, porque es el misterio del espejo, si lo vemos afuera, si lo descubrimos afuera, es porque ya esta adentro, es el enemigo del espejo.

Tambien era llamado el oscuro Yayauhki Titlakahuan, *aquel de quien todos son esclavos...*

Tezkatlipoka nos auxilia en el trabajo de la muerte del Yo, pero su ayuda no se nos va a manifestar como una palmadita en la espalda, ni pensemos que es hechandonos porras. Es con fuego y tentación. Es con guerra, es en combate, es en suplicios y drasticas enseñanzas que estan más alla del bien y del mal.

Cuando el iniciado adquiere la sapiencia y la didactica luciferica de la muerte del Yo, entonces cada combate, cada arremetida es una verdadera oportunidad para abanzar, y es asi como se va combirtiendo en Rey de la Naturaleza, de su propia naturaleza, liberando el fuego del abismo y combirtiendolo en la Luz del Alma.

En la primera iniciacion de misterios Mayores, el iniciado se enfrenta al proceso de dominar y conquistar el reino Mineraloide, ya que ha pasado por alli a traves de la evolución, pero ahora le corresponde conquistarlo a traves de la Revolución, que es totalmente distinto, porque no es mecanico, sino que es un trabajo conciente.

Chritus lo lleva a esa matriz abismal donde se amasan las 12 piedras de la ciudad santa, y con el sabio manejo de la Serpiente adquiere los talismanes escondidos con los cuales dominara su propia tierra filosofal, y con el clavo de iman que atravieza el mundo, que es la misma lanza de eros, conjurara a las jerarquias de la tierra para que se formen y se pongan al servicio de la Serpiente alada que emerge de las profundidaes mineraloides y metalicas del esperma sagrado, el escarabajo de oro.

Para que pueda tener acceso a esas 12 piedras de la ciudad santa, debe enfrentarce a procesos monstruosos de comprension y muerte del Yo. Esa ciudad es santa porque esta trabajando en su propia santidad, en su propia purificación, y esas 12 piedras son las doce costillas que se le muestran ahora como escalones que tendra que conquistar en todo su recorrido de la materia al espiritu.

En esos instantes el iniciado es llevado a la matriz de su propio cinturon Zodiacal, alli donde se originaron los animales del Zodiaco, para que valla trabajando en la conquista de los elementos que componen y sostienen toda la estructura del Templo, todo el edificio del Templo.

Por eso dicen los maestros de Anahuak sobre la verdad íntima de cada ser humano;

in pialli, in nelpilli, in toptli, in petlakalli

esta en reserva, en encierro, esta en caja cerrada...

Porque son aspectos que estan muy herméticamente sellados a la mente terrena y al profano, solo son develados por los misterios Ketzalkoatlianos de la serpiente y son del Alma para el Alma.

Alli en ese proceso el iniciado debe eliminar aspectos espantosos de inercia, de intelectualismos, de sedentarismo, de violencia, de orgulo,

etc. Debe forjar una verdadera disciplina psico-fisico-esoterica, una voluntad terrible y una rectitud en todos los aspectos de su vida.

Ya que en esa primera serpiente se le revela el secreto de las 12 piedras de la ciudad santa. Esas 12 piedras preciosas son en si mismas el tesoro de la Luz, pero aun no perfeccionado porque la piedra debe dar su tono, ya que estas son las 12 sales Zodiacales, que trabajando en ellas y con ellas, cristalizamos la piedra salina unica, la piedra filosofal.

A base de Humildad, Voluntad y Santidad el iniciado logra coronar su primera Serpiente ignea, y ya es Rey del reino mineraloide, porque ya posee una serpiente en la vara que le sirbe de Dominatur para dominar los terremotos y los cataclismos del mundo fisico, ahora esgrime su serpiente contra los enemigos internos para destruirlos y apoyado en el impulso sexual, avanza vertiginoso y triunfal en su propio calvario, hacia su golgota particular, hacia su ciudad santa intima, la Jerusalem celestial.

Siendo Rey del Tlaltipak, rey se su propio mundo fisico, le queda seguir conquistando los otros reinos superiores que continuan en esa escalera marabillosa, que es la viva representación de las costillas del Christus.

En la 2da iniciación de Misterios Mayores tiene que convertirce en Rey del reino Vegetaloide, y eso solo lo logrará si vence en si mismo los multiples factores que se relacionan con la lujuria y la fornicación.

En este proceso el iniciado se debe enfrentar a la decapitación esoterica de Juan el Bautista. Esto nos recuerda en el mundo Maya a aquellas cabezas enigmaticas que contemplan desde el occidente el nacimiento del Sol, quiero referirme a las cabezas Olmecas, los hombre de hule, que habitaron en las tierras primievales de los Itzaes, cuyos simbolismos bienen a confirmar contundentemente el proceso de la decapitación del Yo-Animal.

Ahora el iniciado trabaja intensamente por convertir en polvoreda cosmica todos aquellos enemigos internos que han sido causa de la violación de las leyes, todoas aquellos que estan en contra a la vida.

El ascenso de devi Kundalini, el avance Ketzalkoatliano serpentino es rigurosamente delicado y lento, ya que los estractos tatwicos de su propio reino vegetaloide se enfrentan a un proceso revolucionario de transformación ignea poderosísimo. Alli el espiritu de Dios se sierne sobre las aguas, y la serpiente ignea de nuestros magicos poderes brota de las profundidades abismales de nuestra propia oscuridad interior abriendoce paso entre la noche profunda de la iniciación, con la

comprensión que vamos ejercitando y los meritos del corazón, que en esos instantes son la estrella que nos guia por el desierto de nuestra propia soledad, hasta el nacimiento del niño Alquimico, el hijo del Sol.

Cuando las sagradas escrituras nos dicen que Herodes Antipas mando a matar a los niños, debemos comprender que no es un hecho meramente historico o literal, sino que se corresponde a un proceso muy individual de la iniciación cósmica, que esta relacionado con el Drama de nuestro señor el Cristo en cada uno de nosotros.

Quien es Herodes Antipas?, Herodes viene de EROS-DES, Dar la energia de Eros, es decir la fornicación, y Antipas; es Anti-Paz, propiamente porque el que fornica, el que es victima de la tentación pierde la Paz, y el pase a los misterios de la Cristificación.
Aveses podemos pensar que el fornicar es solo el derramamiento del Licor seminal, pero recordemos que en esos instantes al iniciado se le examina hasta los mas intimos pensamientos, sus emociones, sus actitudes, su forma de comportarce, todo esta relacionado con la manera en que el maneja su energia cristica, y como vive la vida, con Paz o sin Paz.

Cuando se decapita a esa falsa personalidad, a esa suciedad del Yo que no le permite al alma liberarce del tormento de la oscuridad, entonces el iniciado ve una nueva estrella que lo observa y lo ilumina profundamente, porque ahora con la llegada de la Teokoatl (la serpiente divina) a la glandula pineal, se convierte en Rey del reyno vegetaloide, es decir, Rey de Jesod.

Cuando la Serpiente ignea penetra en la pirámide 31 de la calzada de los muertos, es decir; cuando entra en la vertebra numero 31, es que se biene el proceso de la decapitación iniciatica de Juan el Bautista. Porque? Primero porque Juan esta preso y esto es altamente simbolico, ya que el esta encarcelado para ser juzgado por la obra que esta haciendo, y es apenas natural que cuando un inciado hace la voluntad del padre, indiscutiblemente tendra que defraudar a los hombres, el divino restaurador dice en uno de sus proverbios Sabios;

"Si quieres estar en Paz con Dios,
resignate a quel los hombres te coronen de espinas."
– Proverbios de la Psicología – **V.M. Lakhsmi Daimon**

Porque coronan al iniciado con espinas?, claro está que si él hace la voluntad del padre, pueda que no cuadre su actitud con la voluntad de los humanos, pero alli en su espina dorsal coronará su obra.

Por eso es la corona de espinas; porque se corona en la Espina Dorsal.

Las espinas son los escalones en la columna invicta de la Rosa Ignea, que crepita poderosa entre ascuas ardientes, en la cúspide copular y capital de la estructura de un verdadero hombre, de una verdadera mujer.

Pero, hay de aquel que por falta de claridad quiera cumplirle al mundo y no a Dios, porque caerá en tentación y se vendra abajo su obra, tambien lo dijo el Mestro en otro de sus proverbios;

> *"Si quieres estar deacuerdo con la voluntad de los humanos,*
> *está seguro que te pondrán en contra de la voluntad de Dios."*
> – Proverbios de la Psicología – **V.M. Lakhsmi Daimon**

Alli en la vertebra 31 que es el Arcano denominado "Impedimentos", se encuentran los aspectos finales que debemos destruir con relacion a la la pasión para que advenga la Paz.

Por eso el proceso del encarcelamiento de Juan es el Arcano 29, que es la "Domesticidad", y es un aspecto que esta dirigido por la madre ya que es un proceso iniciatico, no es un accidente ni nada por casualidad.

Despues que lo apresan viene el arcano 30 donde vemos que hay un intercambio de valores, entre la parte humana que esta muriendo y la parte divina que esta naciendo.

Hasta que llega finalmente el arcano 31, "Impedimentos", lo que ya no puede seguir, lo que ya no puede continuar dentro del proceso, porque le impediria a la madre seguir su ascenso hacia la cúspide de la Autorrealización Intima del Ser. Por eso vemos a la madre en el Arcano 31 dando alimento a dos niños, pero uno de ellos debe ser sacrificado, ese es Juan el Bautista, para que el que va a bautizar con fuego pueda estar a salvo.

Juan decia; *"Yo os bautizo con agua, pero el que viene detrás de mi (su espina dorsal), os bautizara con fuego".*

Cuando este proceso culmina el Iniciado ya es un rey del reino mineraloide y del vegetaloide, ahora debe conquistar el reino que sigue y es el reino animaloide.

Alli en un nuevo proceso intimo debera enfrentarce a aspectos monstruosos animalescos de su propio reyno animaloide, y si triunfa, nacera el Rey en su corazón, pero el Rey de Reyes, el Cristo.

En este proceso igneo debera de suplicar auxilio al bendito logos Samael, para que con su fuerza le permita vencer las dificultades y seguir muriendo en si mismo, a base de comprensión y muchisima voluntad, bajando a la forja de los ciclopes a templar la espada y a poner en derrota a todos los enemigos internos que se presentan en este drama.

Requerira suplicar asistencia constante del bendito principe Anael, sin el cual no podra purificar su vehículo astral y prepararlo para el ascenso victorioso de la serpiente, porque ahora su viaje es mas profundo y mas enigmatico, ya que debera llegar justo al chakra cardiaco donde tendra que deborarle el corazón al iniciado para que en ese pesebre se suscite el Nacimiento y el drama del redentor de ese mundo que esta en convulsión y en revolución.
Los 2 guardianes del templo corazón del iniciado tienen intima relación con los dos orificios nazales o fosas que determinan el flujo de control y energia que se trabaja en la novena esfera y en el diario vivir. Alli en la raiz de la nariz existe un vortice magico magnetico y secreto por donde se tiene que equilibradamente accesar a los fuegos del cardias.

Por eso aquello de... *"... tras haber adquirido el dominio de mis respiraciones..."* porque alli se ve manifestado el estado de conciencia o el estado psicologico de un individuo, en sus respiraciones. Ademas de estar relacionado con los fuelles alquimicos y los cordones ganglionares Ida y Pingalá.

Cuando este proceso culmina con la coronación de la 3era serpiente ignea, ahora le corresponde convertirce en rey del reyno humanoide, vencer los cataclismos de la razón abismal, y las tempestades de la mente animal que se reusa a ser purificada y puesta en servicio del Ser.

Si lo logra se convertira inevitablemente en un Budha, porque ya no nesecita pensar con la mente, ahora pensara con el corazón, mas bien concientizar antes que razonar, e intuir antes de inquirir.

Finalmente logrado este proceso de auto-conquista de sus propios reinos, con cuatro serpientes se continua con la 5ta serpiente que lo llevara a conbertirce ahora en un Rey del Reino humano, culminando asi lo que se denomina como la humanización y el nacimiento del Maestro, porque el cristo que ya habia nacido, ahora se conbierte en hombre.

Las cuatro primeras serpientes vienen ascendiendo desde los abismos soterrados de la naturaleza humana, ellas mismas representan las cuatro raices del arbol de la Vida, y es en la 5ta serpiente cuando brota a la superficie como una flor preciosa que accesa a un mundo diferente

de belleza y de victoria, porque a nacido un nuevo hombre, la Serpiente ha dado a luz un nuevo hijo de la blanca hermandad.

El trabajo Ketzalkoatliano no culmina apenas empieza. Lo interezante de estos aspectos es comprender que para ir conquistando cada uno de los reinos, se debe hacer un trabajo impecable de 3 aspectos;

*Muerte
*Despertar
*Iniciación

Pero como ya hemos visto, no podemos vencer al Yo, mientras la falsa personalidad sigua existiendo en nosotros. Antiguamente un iniciado de 5ta iniciación de misterios menores calificada, ya no tenia falsa personalidad, pero hoy en dia lamentablemente ya no es asi.

Es importante darle al Cesar lo que es del Cesar y al Ser lo que es del Ser... no caer en la trampa de los sitemas, no seguir siendo titeres ni marionetas de las circunstancias, no continuar con la espantosa esclavitud mistificada del que diran, no ser jueces de nadie y no meternos en lo que no nos importa...

A cada quien en virtud de su propia integración con devi Kundalini en el trabajo se le ira revelando su didactica particular de muerte psicologica.

Es un absurdo pensar que la muerte es algo teorico, o seguir creyendo que porque ya no comemos carne de puerco o porque nos leemos los libros de pasta a pasta ya esta solucionado el asunto.

Hay que practicar e indagar y ejercer el ritmo de nuestra propia particularidad sin dejarnos envolver por el miedo inquisidor de los Yoes santurrones que prefieren llevarce el alma del estudiante al abismo con la tunica puesta, que permitirle revolucionarce y romper con todo lo que le obstaculice el paso hacia su Ser.

Si hay algo que es axiomatico en un 100% es lo siguiente;

“El Cristo no se contradice jamas en su mensaje”.

“La doctrina del Super Hombre
siempre viene a enriquecer la enseñanza de los dioses,
nunca a deteriorarla”.

“Traidor no es el que no hace lo que los demas quieren, es el que no hace lo que el maestro le a ordenado;
morir, nacer, sacrificarce por la humanidad.

Asi se disfrace de discipulo y se esconda tristemente en repetir lo que nunca a comprendido”

“El que esta trabajando lo esta demostrando con sus obras
no con sus palabras”.

“El que esta perdiendo el tiempo lo esta ilustrando con sus palabras, porque no coinciden con sus hechos”.

“El hombre que ora y no trabaja, se acerca a Dios,
pero no lo comprende”.

“Cada vez que jusgamos directa o indirectamente a un hermano, lo unico que hacemos es publicar precisa y abiertamente en lo que nosotros estamos fallando. Porque como dice el dicho;
cada quien juzga por su propia condición.
La censura es un abismo que nos auto-condena”.

“Ninguno de nosotros hemos venido a debrogar las leyes,
sino a cumplirlas”.

“ No es tan imbecil el que esta enredado, como el que se deja enredar.”

“ Si hay algo que si sabe hacer bien el dormido, es justificar su sueño.”

“El ojo ve solo lo que le muestran,
el corazón del sabio comprende siempre todo,
inclusive lo que le ocultan.”

“Solo quien muere en si mismo, descorre el velo de Isis...”

“Al Yo criticon siempre le sobra un dedo,
justamente con el que se autoseñala hacia fuera.”

“si oyes el silencio, oyes la verdad...
...si hoy es el silencio, hoy es la verdad.”

“Con ciencia morimos
conciencia salvamos
con ciencia vivimos
y coinciencia despertamos”

“a que hemos venido a la Gnosis?
... a morir... ...amor ir...
...ir al amor.”

Que el eterno padre bienamado os ilumine.

Tenochtitlan

Corazón del Imperio Aztekatl

ihcac in Tenochtli, in oncan Oztotempa inoquittaque icpacca icpac ihcac moquetzticae in Quauhtli in yehuatl in Tenochtli oncan tlaqua, oncan quiqua quitzotzo pitzticac in quinua koatl

donde se levanta el tenochtli, al borde de la cueva vieron cuando,
erguida el aguila sobre el nopal, comia alegremente,
desgarrando la serpiente

México magico esta lleno de misterios, enseñanzas sublimes que se pierden en la noche de los siglos, un canto una flor, que nunca se marchitan.

Como quiera que la sabiduría de Anahuak nunca morira, a traves de ella estudiamos y comprobamos el proceso milenario de la estirpe humana y la presencia divina en el planeta tierra.

Aquí en mexico encontramos vestigios contundentemente reveladores de la civilización Atlante y la sabiduría de los Dioses.

Los fundadores de Mexico Tenochtitlan eran desendientes directos de los Atlantes, por eso sus conocimientos arquitectonicos, culturales, misticos y cientificos eran tan avanzados y profundos.

Los individuos que fundaron lo que hoy llamamos Mexico, fueron instruidos por la divinidad para que sus vidas y sus legados perduraran en la conciencia de los pueblos de Anahuak.

Cuando se vino el diluvio universal, es decir la gran catastrofe que sumergio a la Atlantida y sus 7 grandes ciudades bajo las borrascosas aguas del hoy llamado Océano Atlántico, un pueblo escogido, un grupo selectos de individuos en proceso de Autorrealización, fueron rescatados y llevados a un lugar especial en la 4ta dimensión. Donde fueron instruidos para iniciar una nueva progenie humana.

A este lugar le llamaron Aztlan, termino atlante que quiere decir; Lugar de las Garzas, metafóricamente hablando; lugar de la Blancura.

“Ahora bien, nuestra actual quinta raza raíz, las multitudes arias que habitan sobre la faz de la Tierra, separada de su tallo padre (los atlantes), tiene ya algo más de un millón de años de existencia y se encuentra en vísperas de su aniquilación total.

Cada raza raíz tiene siete sub-razas, cada sub-raza posee, a su vez, siete ramificaciones que pueden llamarse "ramas" o "razas de familia"; las pequeñas tribus, retoños y brotes de estas últimas son innumerables y dependen de la acción del Destino.

La Isla de Cristal, el AZTLAN azteka, es, pues, el Paraíso Terrenal, la Tierra de nuestros Mayores. Allí moran los antepasados de todas las razas humanas.”

- V.M. Samael Aun Weor – La Doctrina secreta de Anahuak

Ciertamente el pueblo Atlante cayo en la degeneración animal, pero no todos, hubo un grupo de individuos sagrados, Atlantes tambien, que se mantuvieron firmes a la enseñanza del bendito Manú Waivasbata, y solo ellos fueron evacuados instantes antes de ser destruida y sumergida por completo la Atlantida.

Tulla, Thulam o Thubam , ciudad capital de la Atlandida, se perdio, se degenero, tal cual lo comenta la leyenda de Ketzalkoatl. Porque Ketzalkoatl se marcho a Kuautitlan, Cholula, Koatzakoalko y abandono a Tulla? Porque dice la leyenda que Tezkatlipoka habia llegado...

"Huémac (el de manos grandes) lo recogio del suelo (refiriendoce a Ketzalkoatl) y se lo llevo cargando en brazos como a un niño y comprendió que Tula estaba perdida. ¡Habia llegado Tezkatlipoka!"

José López Portillo y Pacheco - **Ketzalkoatl**

Tezkatlipoka Yayauhki Titlakahua, el oscuro, ya habia llegado a Tulla, ya habia atrapado a la humanidad Atlante, y como quiera que fueron desobedientes y calleron en el sendero de la degeneracion animal, fueron destruidos.

Pero no todos los Atlantes se perdieron, un reducido grupo de mujeres y hombres sabios obedientes a Ketzalkoatl, fueron rescatados y llevados en un exodo hasta Aztlan, donde fueron instruidos para dar origen a una nueva progenie humana.

Despues de calificar este proceso, toda esa humanidad post-Atlantida, se desarrollo en la meseta central del Asia menor, y fueron divididos en 12 tribus, que fueron distribuidos en pequeñas colonias hacia todo el nuevo planeta ya purificado, donde habian cielos nuevos y tierras nuevas.

Los individuos que fueron colocados en la tierra sagrada de America Arcaica e indígena, Ixachilan, fueron instruidos por el bendito Huitzilopochtli, en una travesía incansable, hasta lograr conseguir el lugar predestinado por los dioses para la fundación de la Teopolis Aztekatl, la gran Tenochtitlan.

Las señales que la divinidad habia dado para el territorio donde se establecerian, eran buscadas de noche y de dia por los Sacerdotes para fundar la ciudad. El sauce blanco, la rana blanca, el pez blanco, el carriso blanco, etc.

Si nos fijamos en la simbologia de las señales preliminares a la fundación, podemos comprender que se refieren a aspectos divinales, Devicos, relacionados estos con aspectos esotericos y alquimicos.

Cuando hallaron el carrizal, el gran sacerdote mago Kuauhkoatl recibio en los mundos internos otro aviso por parte del gloriosicimo Huitzilopochtli;

“No os alarmeis ni os asombreis
por lo que ya habeis visto...
En verdad os digo que
aun no comprendeis donde sera vuestro señorio...
Alli, donde veais el Aguila sobre el Nopal,
deborando la serpiente...
ese sera vuestro lugar, ese sera vuestro sitio...
...alli nacera Tenochtitlan.”

Fue entonces cuando el venerable Kuauhkoatl dio aviso a los ancianos y a los sabios, para que se buscara esa señal definitiva. Y asi lo hicieron, hasta que llenos de asombro, alli en la laguna de la luna, vieron atonitos la señal que el Cristo Sol Huitzilopochtli les habia dado.

Mexico Tenochtitlan quauhtli ipipitzcayan
inetomayan quauhtli itlacuayan,
ihuan michin ipatlanian,
ihuan cohuatl izomocayan...

Mexico Tenochtitlan, el lugar en que grita el aguila,
se despliega y come, el lugar en que nada el pez,
el lugar en el que silba la serpiente...

Meditemos nada más en el símbolo glorioso de esta luminosa enseñanza Huitzilopochtlika antiquísima;

El Aguila; Símbolo del Logos, el Cristo, el Sol, Ometekuhtlil el padre.
La Serpiente; Devi Kundalini, Omecihuatl; la madre Divina, la Luna.
El Nopal; El Tenochtli espinoso representa a la parte humana, a la espina dorsal, donde se tendra que levantar esa serpiente para que el logos la devore, y fundido en ella se convierta en serpiente emplumada, Ketzalkoatl; Aguila-Serpiente (Kuauhkoatl). Fijemosnos que el Nopal esta cargado de 3 frutos, o tunas, (Tuna = Tona, fruto Solar), indicandonos las tres fuerzas; Padre, Hijo y Espiritu Santo. Ademas de indicarnos que los frutos de la luz en ese iniciado hablan más que sus palabras. Como dicen las sagradas escrituras; "Arbol que no de frutos sera arrancado y arrojado al fuego".
La Piedra; El Ketzaltetl o piedra preciosa, de donde se aferra y se sostiene todo el arbol, viene a indicarnos simbólicamente los misterios del Sexo, a Patar, la piedra sobre la cual edificaremos nuestro templo, nuestra iglesia. La marabillosa piedra filosofal.
Las Aguas; La piedra emerge invicta de las aguas, las aguas espermaticas, el licor seminal sabiamente transmutado que viene a darnos indiscutiblemente el basamento de nuestra obra, la piedra angular desechada por los antiguos edificadores y que ahora se a convertido en el angulo fundamental de nuestra iglesia.

Finalmente observamos que al glifo antiquisimo se le han colocado unos dibujos decorativos a manera de laureado honorable, por ser la viva representación de los misterios de Anahuak, la sabiduría de Huitzilopochtli.

Como quiera que estos santos y sabios hombres eran desendientes directos de los Maestros Autorrealizados Atlantekas, la planeación arquitectonica de la ciudad de Tenochtitlan fue hecha en base a esos mismo conocimientos, de manera tal que la ciudad fuera un monumento a menor escala de la antigua edad de oro Atlante, donde todo era Armonia, paz, amor y Sabiduría.

Por eso la ciudad fue construida sobre una magica laguna donde se reflejaba de noche la luna y las inumeras estrellas, y en el dia el glorioso resplandor del sol, asi que la laguna era un presioso espejo magico que representaba la misma naturaleza humana, donde en su propia conciencia, en sus propias aguas Gabrielianas de vida se refleja todo cuanto fué, todo lo que será.

"Hombre conocete a ti mismo y conoceras al universo y a los Dioses".

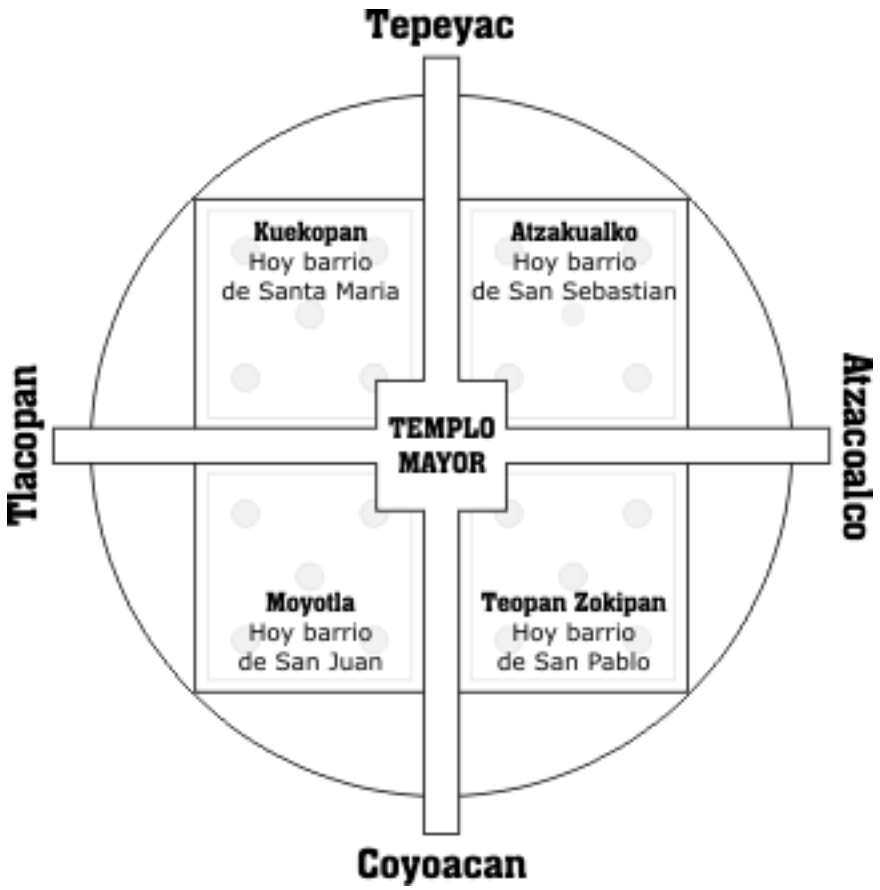
Por eso cuando estudiamos la antropología Gnóstica comprendemos nuestro origen, y descubrimos la Doctrina Ketzalkoatliana en cada detalle simbolico de toda la vasta cultura Anahuaka.

Esa laguna como espejo magico u ombligo (Xictli), era la misma representación de las aguas que cercaban al continente Atlante, ya que para los Atlantes su continente rodeado de Agua era un lugar de Armonia y de vida, cual barca o nave biocosmica que navegava entre las aguas del Saber y del Ser. De alli la palabra Anahuak; lugar rodeado de agua, lugar de Armonia.

Y bien sabian los Gnosticos Atlantes que el secreto esta en las Aguas, de alli emerge todo, es alli el Tamoanchan, de donde todo ha surgido. No es entonces una casualidad que la divinidad alla designado la construcción de la ciudad sagrada Aztekatl sobre una magica laguna, justo donde existia en los mundos internos, en estado de Jinas un gran Templo de misterios Mayores de la Antigua tierra Luna, donde ofician los Angeles gerreros al servicio del Logos Samael de la antigua tierra Luna.

Este templo sigue existiendo aun, ademas de los 4 principales templos de misterios que lo custodian, de los cuales uno de ellos es el de Chapultepec, todos estos se encuentran en estado de Jinas, en la 4ta vertical.

Si observamos el diseño de la ciudad de Tenochtitlan, comprenderemos que estos sabios maestros de Anahuak nos plasmaron en su grafismo urbano el misterio del Nahui Ollin, la cruz de Ketzalkoatl.



"Centro magnético maravilloso descansando sublime en el suelo firme, rocoso. Isla hermosa en medio de las aguas cristalinas de los pantanos; exótico lugar en una amplia bahía de la laguna legendaria.

Muchas ciudades y aldeas resplandecían bajo la luz del sol en aquellas costas: Azcapotzalco y Tlacopan al oeste, Coyoacán al sur, Tepeyacac al norte, etc."

– V.M. Samael Aun Weor – La Doctrina Secreta de Anahuak.

La estructura de la gran ciudad fue desarrollada y diseñada con la Metagometria Atlantekatl, de manera que ademas de servir para la vivienda y la urbanización humana, sirbiera tambien de concentración de fuerzas de la madre naturaleza y del cosmos infinito.

Por esta razon los Tenochkas fueron tan poderosos, sus conocimientos eran el legado de los sabios maestros Toltekas, y dentro de su cultura se practicaba y se vivia la doctrina de Ketzalkoatl, que durante muchisimo tiempo rigio la vida fisica e interna de sus habitantes.

Tiempos aquellos, idos ya, en los que la humanidad vivia en armonia con su entorno y en completo respeto con las leyes de la madre natura.

La ciudad fue consagrada al Cristo Sol Huitzilopochtli, ya que este bendito arcángel de la luz guio su fundación y construcción. Huitzilopochtli es uno de los 4 Teyokoyanis, o mejor dicho; uno de los 4 tetrasutentadores del Universo.

Huitzilopochtli es el Texouhki Tezkatlipoka, o el Tezkatlipoka Azul, señor del fuego y de la guerra psicoanalitica contra el Yo, el mi mismo.

Sus 7 plumas magicas en su Copilli sacro nos indica que posee los 7 rayos de la creación, los 7 rayos del Sol, que es un ser completamente autorealizado. Y en su diestra empuña una Xiuhkoatl, o serpiente flamigera que esta atabiada de 7 circulos o numerales, simbolizando los 7 grados del poder del fuego, las 7 serpientes (Chicomekoatl).

Lleva tambien un escudo o Teochimalli, representando a la conciencia divina, la voluntad con la que se protege de la oscuridad y de las fuerzas antagonicas al espiritu. Esta enmascarado porque es un Tezkatlipoka, es decir un Ser que ha blanqueado el Laton, y como verdadero y autentico maestro siempre trabaja en secreto por la pobre humanidad doliente. Su Antifaz tiene 9 numerales; 3 blancos y seis oscuros, ya que representa a la iniciación y a los trabajos intimos en la novena esfera con el santo Triamacksikanno para lograr la liberación final.

Tenochtitlan quiere decir; lugar donde hay Tenochtlis o Nopales de dura Tuna. Pero ese era el nombre fisico que se le daba a la gran ciudad, mas su nombre interno es otro totalmente diferente, y que no lo comprenderia jamas la antropología profana ni los gendarmes del materialismo brutalizante.

Nada mas reflexionemos; **Te** = *De*, **Nochtli** = *Tuna*, **Tlan** = *Lugar*. El lugar de la Tuna, es decir; Lugar de los frutos solares, el lugar de Tona, el sitio del Sol, donde el Sol se detiene a dar frutos, donde el aguila se funde en el ombligo de la Luna.

Tambien podriamos acotar; **Teo** = *Dios*, **Nochti** = *Todos*, **Tlan** = Lugar. Donde todos somos Dios, ...donde se hace a Dios?, en la laguna donde se refleja la luna, en las aguas cristonicas del tercer logos, el Semen.

Alli en esas aguas magicas, alquimicas y simbolicas, se coloco la Cruz Nahui Ollin, como fundamento de la gran ciudad. Asi de esta manera la ciudad estaba distribuidad en 4 grandes Ixkalpulli, cada uno de ellos dirigido y debidamente orientado, correspondiente uno a Akatl, Oriente, otro a Tecpatl, Norte; otro a Tochtli, Sur; y otro a Kalli, Occidente.

Cada uno de estos 4 grandes sectores (Ixkalpulli) a su ves estaba dividido en 5 Kalpullin, un total de 20 Kalpullin en toda la ciudad de México Tenochtitlan.

A cada Kalpulli de cada uno de estos signos (Akatl, Tecpatl, Tochtli, Kalli), le tocaba celebrar la fiesta de la veintena correspondiente al año, alternadamente, lo que significaba que se ponia en actividad el movimiento de la Cruz Nahui Ollin, cada año, pues daba 18 vueltas.

Los 5 dias y cuarto sobrantes, eran de suma importancia, por lo cual quedaba a cargo del Centro, donde funcionaba el Templo mayor, donde se concentraba toda la fuerza del nacimiento y de la muerte, en el ombligo de la Cruz, el Ayauhkalli o templo del Sol; Huitzilopochtli.

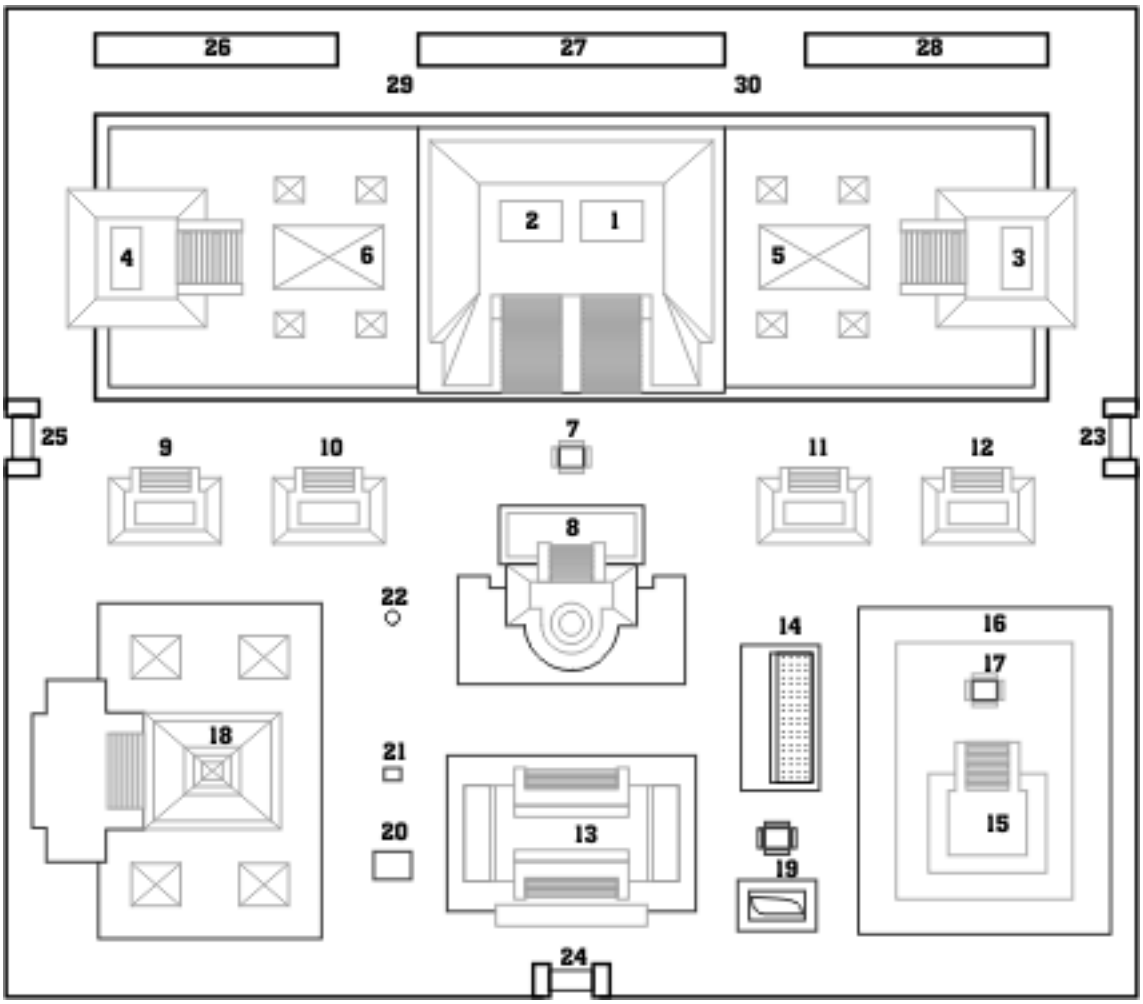
Ese numero 5, es representativo del 5to elemento, del Cristo mismo que brota de la Cruz de los misterios en la estación 19. Porque en la estación 19?, porque el año Mexihka tenia 18 meses de 2º dias cada uno y un decimonoveno mes por decirlo asi, de solo 5 dias.

Asi que durante el año los ritos sacros de Tenochtitlan hacian girar la cruz en movimiento, y cuando se cumplian los 360º, o los 360 dias, toda esa fuerza se concentraba en el templo mayor, donde durante 5 dias (126 horas, ya que el ultimo dia era de 30 horas), se ritualizaba

esperando el nacimiento de Huitzilopochtli, el Cristo Sol, el 22 de diciembre (fecha actual).

El ritual de la vida y de la muerte esta en la Cruz, hombre mujer, en sabia conexión alquimica, para crear al hombre interior, al Colibrí Azul, al niño Dios, el hijo del Sol. Alli donde todos somos Dios, en esa copula metafisica, vendra el Aguila a deborar la serpiente.

Detallemos el plano arquitectonico del centro de esa cruz en Tenochtitlan, lo que se conoce como el Templo Mayor ubicado hoy en dia bajo la superficie de la ciudad de mexico, específicamente debajo de la plaza de la constitución (Zocalo), y la catedral Metropolitana;



1- **Templo principal de Huitzilopochtli;** En el centro de esta marabillosa cruz que era Tenochtitlan, presidiendo todo el misterio de esta gloriosa ciudad, el Hueiteokalli, el templo rey del

Sol Huitzilopochtli, simbolizando que alli en el ombligo de esa cruz nace el Cristo, el Colibrí sagrado, el hijo del Sol. Tambien es este templo, la viva representación de las fuerzas masculinas que sabiamente integradas en la copula con las fuerzas femeninas (2- templo de tlalok) dan origen a ese nacimiento alquimico y liturgico dentro de cada uno de nosotros aquí y ahora. Antropocentricamente representa esta pirámide principal a la cabeza de Dios- Hombre, el Templo de Huitzilopochtli es un hemisferio y el de Tlalok otro, o mejor dicho; la pineal y la pituitaria.

"No está de más aseverar con gran énfasis que la aparición del águila y de la serpiente acaeció a Kuauhkoatl y a su gente en el mismo lugar donde después fue construido el templo del santo Dios Huitzilopochtli.

Hablando muy francamente y sin ambages, declaramos que la gran Tenochtitlán es, ante todo, el Templo.

En el teocali (casa de Dios) se resume y concentra totalmente el motivo fundamental de la ciudad, del pueblo y del estado."

- V.M. Samael Aun Weor – La Doctrina Secreta de Anahuak

2- **Templo de Tlalok;** En esta pirámide principal donde se eleban al cielo los templos de Huitzilopochtli y de Tlalok comprendemos la intima relacion entre las aguas Tlalokikas y el fuego Huitzilopochtliko, ya que para nacer de las aguas y del fuego, hay que bajar a la novena esfera, a los misterios de la Cruz. Nadie podria encarnar al Cristo Sol sin el auxilio del tercer logos, ejemplificado sabiamente aquí por Tlalok que femeninamente acompaña unido en una misma sustancia al fuego solar serpentino. Este simbolismo es el mismo que encontramos en Teotihuacan en el templo de la Serpiente Emplumada. Tambien podemos observar en el plano Antropocentrico que el templo de Huitzilopochtli es el ojo izquierdo del Teotlakatl (Dios-Hombre), y el templo de Tlalok es el Ojo derecho.

3- **Templo de Yayauhki Tezkatlipoka;** Aquí encontramos el templo del oscuro iniciador de los misterios cristicos, y no podria estar aucente en este drama de la Cruz, porque el es el Christus, el es Longibus, el señor de la lanza, el señor de la noche, el instructor de la muerte. Antropocentricamente viene a esta ubicado este templo en el oido izquierdo, ya que alli esta un atomo que nos conecta con las fuerzas vibracionales infrarrojas del Miktllan, el psicoanalisis intimo. Alli se instruian a los iniciados Tenochkas en los misterios de Lucifer.

4- **Templo de Xipe Totek;** El Tezkatlipoka Rojo o mejor llamado Tlatauhki Tezkatlipoka, el señor de la primavera y la renovación. Este templo ubicado en el hemisferio derecho que acompaña al Templo de Tlalok; representa al viento del espiritu, que atiza el fuego (Templo de Tezkatlipoka negro) ubicado complementariamente opuesto a el. En este templo eran instruidos los iniciados sobre los aspectos serpentinos de la madre, y las altas esferas del Ser, ya que en el templo de Yayauhki Tezkatlipoca se instruian sobre los misterios del Abismo. Aquí se celebraban ceremonias muy especiales de fertilidad durante la primavera y como antropocentricamente representa el oido derecho del iniciado, alli se concentra la energia sublime que le permite al adepto desdoblarce concientemente a los mundos internos al templo de las flores, el Xochikalko; el mundo astral, el palacio de las mariposas preciosas o Ketzalpapalotl, apoyado con lo que en riguroso esoterismo Nahua se llama; el Teonacaztli, el oido magico.

5- **Ocelotlkalli;** Casa o resinto de los Oceloyaokiskej (guerreros Ocelotes), es importante recalcar que este recinto y su conjunto de Nahuikallis (4 casas), acompañan el Templo del Tezkatlipoka Negro, el Christus Lucifer, y es apenas natural que solo los guerreros Ocelotes, sean los depositarios de estos misterios, ya que el Nahuall Luciferico, o doble magico del iniciado que trabaja en la guerra psicoanalitica de la muerte del Yo con el Daimon, es el Ocelote; el tigre de la Sabiduría oculta.

6- **Kuauhxikalko;** La morada de las Aguilas, o recinto de los Guerreros Aguilas (Kuauhyaokiskej), aqui se encontraba el Kuauhxikalli, o piedra de los soles. Igualmente que los guerreros ocelotes, los guerreros aguilas tambien tenian su recinto sagrado a lo pies de la pirámide principal del Yolteokalli Tenochka o Templo Mayor. Este recinto acompañaba al Templo de Xipe Totek, señor de la renovación y la primavera. De esta manera si observamos detallada y simbólicamente el conjunto, podemos observar que los guardianes del Templo Mayor eran; en la columna derecha los Guerreros Ocelotes (fuerza masculina), y en la columna izquierda los Guerreros Aguilas (fuerza femenina). Esta viva representación de las dos columnas Torales del Templo Mayor, Jakin Boaz, Hombre Mujer, Ocelote Aguila, tambien estaba representada gráficamente por dos monumentales serpientes emplumadas esculpidas alrededor del Templo Mayor, llamadas el Koatepantli, o muro de serpientes.

7- **Momoztli;** Altar magico. Momoztli deviene del Nahuatl *Momochka*; Brillar. Lamentablemente los antropologos materialista le han dado otras traducciones y otros significados a todos estos aspectos, ya que ignoran por completo la doctrina

secreta de Anahuak. Dicen ellos que aquí en este pequeño basamento se hacian sacrificios humanos, etc. Pero realmente es alli donde se practicaban los rituales magicos del sagrado Arcano A.Z.F., por eso se dice que alli se hacian sacrificios, y acaso bajar a la novena esfera para aniquilar al Yo, y no derramar el licor divino de Tlalok no es un sacrificio?, acaso matar al Yo de la Lujuria, el del Orgullo, la Gula, el Miedo, la Mala voluntad, la Peresa, la Ira, etc, etc, etc, no es un sacrificio?, y es un sacrificio humano, porque no es custion de humanoides, es asunto de humanos bien constituidos en el mas amplio sentido de la palabra. Se llama Momoztli o lugar donde se brilla, porque alli; *in tlilli, in tlapalli*, El Rojo y el Negro (colores denominados por los Nahuas para la Sabiduría), se enfrentan y se cruzan en la copula metafisica, para que el cristo brille en el corazon del hombre. Ese brillo era depositado en un alimento ceremonial llamado por los sacerdotes de Anahuak como; Teotlaxkalli y Teoktli, alimento divino que después de la ceremonia se compartía con los participantes; *La Santa Unción*. En este altar de fuego o Tlexictli, solo oficiaba un Tepixkayotzin y una Cihuakoatl, ya que el lugar Arqueometricamente se encuentra ubicado justo entre la Pirámide Mayor de Huitzilopochtli y Tlalok; Fuego y Agua, y el Templo glorioso de Ehekaketzalkoatl, el viento, el Halito de vida.

8- **Ehekaketzalkoatl Teopan;** Templo de Ehekatl Ketzalkoatl, el Cristo, el señor del Movimiento, la Vida. Si observamos la Arquitectura sagrada de este templo, podemos encontrar que su forma es bastante interesante, es una pirámide de tipo circular, porque representan al movimiento, al aire, al universo vital de la existencia, a la esfera y al círculo. Los unicos templos o pirámides circulares que se erigieron en el mexico prehispanico fueron en honor a nuestro señor el Cristo Ehekatl, el Zenteollintekuhtli, el venerable señor del Movimiento Cosmico. Justo al frente del Momoztli o el Santa Sanctorum, en el patio sacro donde se trabajaba con los misterios de la Serpiente Voladora. Alli en ese marabilloso templo magico se concentraban las fuerzas del Nahui Ollin, que a su ves se depositaban magnetica y sabiamente sobre el Sacerdote y la sacerdotisa que practicaban el rito sacro de la Magia Sexual en la liturgia hermetica de Tenochtitlan, con el proposito de levantar la serpiente sobre el nopal, sobre la vara. Su posición antropocentrica entre las de pirámides del Templo Mayor, es justo a nivel de la laringe creadora del Teotlakatl (Dios-Hombre) que se distingue en el plano Arquitectonico del conjunto.

9- **Xochipilkalli;** La casa de Xoxhipilli. Justo al frente de la pirámide del Señor de la Primavera, el desollado Xipe Totek, se erigia un templo a Xochipilli señor de las flores, que era uno de los 4

templos Alquimicos frente al *Tsontekotl Teotekpankalli* sagrado (La cabeza principal donde estaba la pirámide mayor Huitzilopochtli+Tlalok, y las pirámides menores Tezkatlipoka+Xipetotek). En este templo se entregaban enseñanzas sobre la fecundidad, la inspiración, la transmutación+mutación, la divinidad individual que hay que consquistar, la belleza del espiritu, *in xochitl in kuikatl,* la poesia dialectica del Ser. Aquí se consagraban Sacerdotes y se ungian para que oficiaran en el templo. Todas estas enseñanzas entregadas en este Templo estaban relacionadas directamente con la estación alquimica de la primavera, donde los sacerdotes invocando a Xochipilli y al Sacratisimo Espiritu Santo decian;

Xochiticpac cuica in yectli cocoxqui, ye con ya totoma aitec.

Sobre las flores canta el hermoso faisan,
su canto despliega en el interior de las aguas.

10- **Cihuakoatl Chimalma Teopantli;** Templo de la Diosa Cihuakoatl. En esta pirámide frente al recinto de los caballeros Kuauhtli, se encontraba el templo de las sacerdotisas, todo lo correspondiente alquimicamente a la mujer, por eso a la madre de Ketzalkoatl se le llamaba Chimalma Cihuakoatl, porque la mujer alquimicamente hablando es la madre del Cristo de su sacerdote. Alli se instruian a los iniciados sobre los aspectos del fuego y se ordenaban las Cihuakoatl o mujeres serpientes que trabajarian en el templo atendiendo y ensendiendo el fuego de los altares Aztekas. Las enseñanzas entregadas en este Templo estaban relacionadas directamente con la estación alquimica del Verano, por eso a las inciada sserpientes del templo tambien se les llamaban las Ciuateteo, las mujeres divinas.

11- **Mixkoatl Teopantli;** Templo sagrado de Chikomekoatl (7serpientes). En esta pirámide frente al recinto de los caballeros Ocelotes, se encontraba el templo de la bendita diosa Chikomekoatl, la bendita madre Kundalini, en el se erigia un monumento sagrado a Mixkoatl, el padre Toltekatl de Ketzalkoatl, el eterno padre cosmico comun y señor del fuego, y a la gloriosa madre 7 serpientes, los 7 grados del poder del fuego. Esta pirámide trabajaba en conjunto con la anterior, y la primera con la ultima, asi estos cuatro templos alquimicos se conjugaban para los rituales y oficios sagrados de la magia cristica Azteka. En este lugar sagrado se estudiaba la muerte del Yo, para lo cual las enseñanzas Daimotikas de Mixkoatl eran indispensables y la presencia de Chikomekoatl es mas que fundamental. Asi Mixkoatl como Daimón da el impulso y Devi kundalini (7 serpientes) la posibilidad de convertir al ego en polvoreda cosmica. No es una

casualidad que esta pirámide estubiera del lado que corresponde el templo de Tezkatlipoka Xolotl, junto con la pirámide de Xochiketzal. Todas las enseñanzas aquí entregadas tenian relacion con la estación alquimica del Otoño, la muerte mistica.

12- **Xochiketzalkalli;** La casa de Xochiketzalli. Templo ubicado perfectamente al frente de la pirámide de Tezkatlipoka, el iniciador, por culla razón Xochiketzalli esta intimamente relacionada con los misterios de Venus. La belleza, el Amor, la Danza erotica, la Flor preciosa del espiritu, la estrella matutina. Este templo tenia su concordancia magnetica con el templo de Xochipilli, ubicado exactamente opuesto a el, y estas divinidades asistian constantemente a las sacerdotisas que se preparaban en los templos de las Cihuakoatl y los sacerdotes iniciados del Mixkoatl Teopantli. Aquí se enseñaban los aspectos hermeticos de la estacion alquimica del Invierno, el invierno fetal de la iniciación.

13- **Tlahko;** La mal llamada cancha del juego de la pelota. Y digo mal llamada porque no era un juego, era un ritual sagrado, ademas de que juego en Nahuatl es; Auiltijkayotl, nada que ver con Tlahtli. En este lugar ubicado Antropocentricamente en el pecho, se observaban detallada y meticulosamente los designios kabalisticos de los astros. El Tlahtli funcionaba a manera de oráculo ceremonial zodiacal o astrologico. Los que participaban de la ceremonia eran iniciados que pasaban por purificaciones y preparaciones especiales, de manera tal que pudieran servir de vehículo para que la divinidad instruyera según los designios y los datos aportados por la ceremonia al pueblo Aztekatl e interpretados por un Tlachixki; Astrologo Gnóstico.

14- **Tzompantli;** Muro de la Muerte. En esta pared se colocaban cráneos humanos y figuras terrorificas que invitaban al iniciado a trabajar intimamente con la eliminación de todos y cada uno de los defectos psicologicos internos. Aquí se meditaba y se hacian trabajos especiales en la muerte del Ego.

15- **Tonatiuh inchan;** Pirámide del Sol. Este lugar queda Arqueometricamente ubicado en la zona del Corazón, es decir perfectamente al costado izquierdo de todo el conjunto ceremonial sacro. Tonatiuh, el Padre, palpitaba alli en el templo Corazón de la pirámide del Sol.

16- **Xipeua;** Lugar de purificación y penitencia. Espacio donde se le pedia a Xipe Totek el auxilio para el nuevo nacimiento, la renovación interior profunda, el cambio radical.

17- **Xochiyaoyotl Momoztli;** Altar o basamento piramidal menor donde se hacia el trabajo de sacrificio psicologico, a traves del rito de la Guerra florida. Justamente alli cerca del Tzompantli, se llevava a la ejecución a los Yoes, a los enemigos de Guerra,

nuestros enemigos psicologicos internos, frente a Tonatiuh, es decir, en el Templo Corazón.

18- **Kalmekac Meztli;** Aquí observamos a la pirámide de la luna y al conjunto de resintos que conformaban el Kalmecac (centro de estudios superiores de Anahuak). Alli a los pies de la Madre Meztli, la fuerza del eterno femenino se instruian a los jóvenes dedicados al culto y neofitos aspirantes al sacerdocio solar de Tenochtitlan (especie de primeras camaras).

19- **Tozpálatl;** Manantial Sagrado. Aquí se realizaban trabajos magicos y teurgicos para preparar a los iniciados en los diferentes cultos del Templo Mayor. El bautiso esoterico y liturgico era de vital importancia para todos los sacerdotes de Ketzalkoatl, y para todos los oficiantes de las ceremonias en los templos. Por eso con justa razón este manantial se encontraba en la entrada y antecediendo al Tzompantli, indicando que en el proceso de consagración del Neofito, primero lo limpiaban y luego lo llevaban a la pared de la muerte. Este tambien funcionaba para trabajos de medicina y purificación, como los que se hacian justo antes de iniciar el Tlahtli, de manera tal que los participantes en esta ceremonia fuera limpiados y purificados para que fueran vehículos idoneos de la divinidad. En muchos otros centros antiguos del mexico prehispanico, encontramos esta evidencia; al lado de un Tlahco, siempre una alberca, un Temazkalli o una fuente de aguas purificadoras.

20- **Teutlapan;** Recinto iniciatico donde se comenzaba la ceremonia de consagración o ritual de Caceria del Venado. Este lugar estaba especialmente decorado con piedras y cactus, a manera de desierto, para indicarle al Neofito el proceso al que se tenia que enfrentar, y las inhospitas o rigurosas pruevas que le vendrian. Aqui se ritualizaba el elemento tierra en la ceremonia de consagración, en el Tozpálatl, el elemento agua, en el Tzompantli el elemento fuego, y en el Xipeuah el elemento Aire. Posteriormente se llevava a la pirámide de la Luna, al Kalmekac y se instruia sobre los misterios iniciaticos, si pasaba las pruebas y era aceptado por los Teopixkin (sacerdotes), entonces era llevado a la pirámide de la luna para su formal consagración y entrega del grado iniciatico correspondiente a la Orden de Anahuak en donde seria admitido, proceso que es eminentemente hermetico y no se puede revelar en este estudio por etica esoterica.

21- **Momoztli Nestiliztli;** Altar del Nacimiento. Basamento ceremonial utilizado por los sacerdotes en las ceremonias de consagración de neofitos.

22- **Xocotlhuetzi;** Mastil ceremonial para la fiesta de la fertilidad y la abundancia. Este mastil era una representación falica de la virilidad sacerdotal, y como arbol de frutos esplendorosos

presidia las ceremonias liturgicas donde se orientaban a los recien iniciados sobre los secretos de la castidad cientifica. Este mastil era hermosamente adornado con flores y frutos simbolizando el poder del sacratisimo espiritusanto y la fuerza de eros.

23- Puerta Sur; Puerta sur de las Aguilas hacia la calzada de Iztapalapa.

24- Puerta Poniente; Hacia la calzada de Tlacopan (Tacuba).

25- Puerta Norte; Hacia la calzada del Tepeyac

26- 27-28- Habitaciones; Complejo habitacional para los servicios del templo.

29-30 Jardines; Lugar donde se conserbaban preciosos sembradios de flores y plantas magicas.

Cuando los españoles entraron a la ciudad quedaron atonitos y perplejos ante semejante urbe tan desarrollada. Hernan Cortes decia; *"Ni en la gran Constantinopla vi a tanta gente reunida..."*.

Y fue más el impacto cuando comenzaron a ver los prodigios marabillosos que obraban los venerables sacerdotes de Ketzalkoatl.

"Porque conviene jamás olvidar que el Padre Prado y Bernal Díaz del Castillo, entre ambos, se recreaban viendo a los sacerdotes de Anahuac en estado de Jinas. Deliciosamente flotaban los anacoretas cuando se transportaban por los aires desde Cholula hasta el Templo Mayor; esto sucedía diariamente al ocultarse el sol."

- V.M. Samael Aun Weor – La Doctrina Secreta de Anahuak.

Es apenas logico que en Tenochtitlan todo este tipo de fenomenos se dieran, si fue una metropolis sagrada dirigida por los Dioses.

El mismo maestro Samael Aun Weor tambien nos enseña que todo en el universo manifestado esta expuesto a las Leyes de Evolución e Involución, y Tenochtitlan no fue una exepción.

Se gesto, se formo, nacio, se desarrollo, se multiplico, maduro, envejecio, enfermo y murio... eso fue inevitable.

Pero aun asi cuando los españoles entraron en la ciudad Azteka, aunque ya estanban degenerados, no se podia sentir mas que respeto y asombro ante un lugar donde se podia intuir la presencia de la Divinidad.

Cuando digo que ya estaban degenerados, era porque las guerras, y el poder enceguecieron a los Aztekas, que se fueron cada vez mas retirando de las leyes y las ordenanzas de Ketzalkoatl.

Kezalkoatl nunca jamas permitio sacrificios o matanzas, ni guerras, ni borracheras, ni promiscuidad, pero si profetizo todo lo que ocurriria.

Por eso el venerable Tlahtoani del Huetlahtokan de Anahuak Kuauhtemok, iniciado en los misterios de Ketzalkoatl, advirtio a Moktekuhzoma y al pueblo sobre lo que se vendria en una consigna secreta dada en la vispera de la capitulación de la gran Tenochtitlan, el 12 de agosto de 1521, donde decia que se debian preservar y ocultar los valores culturales y espirituales de Anahuak, para mantenerlos vivos en las conciencias de las generaciones postreras, ya que la gran catastrofe se avesinaba (la conquista). Por eso afirmo que no estaban los sacerdotes de Tenochtitlan desentendidos de lo que se vendria con la llegada de los españoles, ni mucho menos se confundieron como nos hace ver la historia.

A continuación transcribo dicha consigna entregada a travez del Hueitlahtolli (la Tradición Oral);

Totonal yomotlatih,
totonal yoixpolih,
iwan zentlayowayan,
o tech kateh,
mach tikmatih man okzepa walla,
man ka okzepa kikazin,
iwan yankuiotika tech tlawilikin.

Mach inoka ompa kah Miktlan maniz
manzanueliwi tozentlalikan, totechtechokan,
iwan tozolnepantla, titlatikan,
nochi intlen toyolkitlazohtla,
ki weyi tlatkiomati.

Nuestro Sol se ha ocultado,
nuestro Sol se ha escondido,
y nos ha dejado
en la mas completa oscuridad...
Sabemos que volvera a salir
para alumbrarnos de nuevo.

Pero mientras permanezca
alla en el Miktlan,
debemos unirnos,
ocultando en nuestros corazones
todo lo que amamos.

Man tikinpohpolokan toteokalhuan

tokalmekahuan, totlachkohuan,
totelpochkahuan, tokuikakalhuan.

Man mozelkawakan tohumeh,
iwan man tochanhuan
kin ihkuak kizowaz toyankuiktonal.

Destruyamos nuestros Teokaltin (templos)
nuestros Kalmekameh (Lumisiales)
nuestros Tlachkohuan (campos de pelota)
y nuestros Kuikakaltin (casas de cantos)
y dejemos las calles desiertas
para encerrarnos en nuestros hogares.

De hoy en adelante ellos, nuestros hogares,
seran nuestros Teokaltin, nuestros Kalmekameh
nuestros Tlachkohuan y nuestros Kuikakaltin.

In tahtzintzin iwan nantzintzin,
man aik kilkuaukan itelpochhuan,
iwan matechnazkeh mo pipilhuan inoka nemizkeh,
wel kenin yoko,
kin axkan totlazoh Anawak,
in tlanekiliz iwan tlapeluiliz toteowan,
iwan zan ye nopampa tokenmawiliz iwan token pololiz,
okizelikeh totiachkatzitzihuan,
iwan tlen totahtzitzin awik yolehkayopan,
oki xi nachtokateh toyelizpan.

De hoy en adelante, y hasta que salga el nuevo Sol,
los Padres y las Madres serán los maestros y los guías
que lleven de la mano a sus hijos
mientras vivan; que los Padres y las Madres
no olviden decir a sus hijos
lo que ha sido hasta hoy Anahuak al amparo de nuestros Dioses
y como resultado de las costumbres y de la educación
que nuestros Mayores inculcaron en nuestros Padres
y que con tanto empeño estos inculcaron en nosotros.

Axkan tehuan tikin tekimakah in topilhuan
ka totlakuiloliz wan to tlamatiliz ma pixkiah
pampa nemiloliztli in tlazohtlanantzin Anawak,
ze tonalli yezkeh.

Que tampoco olviden decir a sus hijos
que guarden nuestra escritura y nuestra Sabiduría,
que un día serán gloria
de nuestra amada Madre Anahuak.

Cuentan las leyendas que se pierden en la noche de los siglos, que Moktekuhzoma (Moktezuma), era un hombre de muy poca inteligencia pero de un gran corazón, y que a la llegada de Hernan Cortez, fue mas cortes él, que el mismo Hernán.

Como no podia sobreponerce a los designios del destino, solamente colaboro con lo inevitable, pero no sigamos pensando que el creia que Hernan Cortez era Ketzalkoatl, esa es la mentira que nos han querido heredar los mismos conquistadores, ni que Hernan Cortez buscaba el tesoro de Moktezuma, lo que buscaba era el tesoro de Ketzalkoatl, pero como jamas busco en su propio corazón, nunca lo encontro.

Uno se puede dar cuenta que los españoles que llegaron a Mexico Tenochtitlan estaban bien dormidos, ya que existe aun Tesoros antropologicos enterrados, y piezas de oro puro de Toneladas enteras que no han sido descubiertas (hoy en dia podrian costar miles de millones de Dolares), ademas de ciudades magicas y centros ceremoniales, pero por respeto y amor a Anahuak, jamas permitiran los Dioses que eso caiga en manos de profanos.

Existe una formula con la cual los Antropologos gnosticos, pueden tener acceso a esas joyas milenarias, pero la misma no sera revelada en este tratado Anahuateka, ya que seria profanar esos misterios.

Solo puedo decirles que hacia los 33º de la vara principal del Templo Mayor, tomando como referencia el Oriente y la señal que forman las 2 serpientes del Templo unidas, hay una clave trascendental para poder conseguir estas riquezas.

Pronto, entre los años; 2010, 2011, 2012, seran dados a conocer tesoros antropologicos que serán patrimonios de la humanidad, tan hermosos y misteriosos como el mismo Teotihuakan.

Tenochtitlan fue fundada por Huitzilopochtli y seguira latiendo como cultura solar en el corazón de todos aquellos que vivan la doctrina Ketzalkoatliana.

Cuentan los que han tenido la oportunidad de entrevistarce con Huitzilopochtli, que este venerable Arkangel se presenta siempre envuelto por millones de Colibries azules que aletean y se mueven vertiginosamente sin descanzar, y entre la radiación luminica de su atmosfera espiritual y unica, siempre da designios solemnes a los hombres y mujeres que buscan la Autorealización, tal cual lo hizo con el venerable Kuauhkoatl, el Sacerdote Aguila-Serpiente que recibio la orientación y las revelaciones para la fundación de la Gran Metropolis Mexica, corazon del imperio Azteka.

Un devoto en estado de Samadhi pregunto a Huitzilopochtli;

"- ¡Bendito señor, glorioso Teohuitzintli!,
¿Que ocupa la Gnosis en mexico
para que termine de isar su bandera
en el corazon de la humanidad?-"

Y el venerable respondio entre el augusto tronar del pensamiento acuariano;

"- ¡Flores y Serpientes!-"

Que quiso decir?, es mejor meditar y reflexionar con augusto silencio.

Tenochtitlan sigue siendo todavia un misterio, toda la super cosmopolita que se construyo sobre ella, la ciudad metropolitana del D.F. no es mas que una epidermis grotesca de desorganización y caos que sepulta dramaticamente las raices de nuestra humanidad. Porque los religiosos colocaron sus iglesias y catedrales sobre las principales piramides de Mexico?, porque ellos sabian que eran centros magicos de poder donde toda la comunidad se reunia, y estrategicamente para poder arrebatarce esas fuerzas que con el tiempo se fueron ocultando y solo quedaron los cascarones vacios habitados por la demagojia, el dogmatismo, el fanatismo y la mentira.

El proposito era pisotear a los conquistados, era humillar al pueblo, y parece que todavia este asunto continua hasta en la actualidad. Por eso amable lector, sin querer hacer aluciones personales ni agraviar a ninguno, afirmo con plena conciencia y en posición de mis sentidos que el 97% de la gente no tiene ni idea de lo que existe por debajo de la superficie del D.F., como todo citadino o capitalino, es de por si bien superficial, y si no demonos cuenta lo que sucede en un dia cualquiera en Mexico D.F., acecinatos, secuestros, corrupción, prostitución, bacanales, hambre, miceria, etc, etc, etc. Es un verdadero Psicozoologico espantoso.

Siempre que voy a la ciudad de Mexico con mi familia, no puedo dejar de sentir espantoso dolor y conmiseración con mis hermanos mexicanos, al ver como se perdio tanta cultura y sabiduría, como se sepulto bajo la destructiva y caotica modernidad, la ciencia Toltekatl de los Dioses de Anahuak, como se sepulto tanta belleza y poesía mistica, porque hoy la gente solo habla en albures y dobles sentidos, majaderias y costumbres grotescas inhumanas.

Iva en cierta ocación caminando por la plaza de la constitución (Zocalo), y vi a un joven bien dormidote hablando con su novia en un restaurant, derrepente se acerca un ancianito indigena a pedirle limosna, su respuesta fue avergonzante; *alejate naco...* le dijo en forma

amenazadora y peyorativa. Solo reflexionaba en mi corazon, acaso sabra ese joven lo que quiere decir Naco?, Naco viene del termino nahuatl; *Nakatl*, que quiere decir *Carne.* Entonces como quiera que lo ignoraba, lo que le estaba diciendo era; carnal. Y en ves de degradarlo o humillarlo, más bien le estaba diciendo que son lo mismo, la misma carne, hermanos e hijos de un mismo Dios.

Hijos de un mismo Teotl Tonakatekuhtli, y de una misma madre Tonatzin Tonakaciuatl, pero como nos comportamos?, como actua un individuo que ha perdido el respeto por la divinidad, por si mismo y por sus semejantes? ...como *Cochino*, que viene del Nahuatl *kochi;* Dormir o *Kochtitok*; Dormido.

Asi se comporta la humnanidad, porque la ignorancia dice el maestro Samael; ... “es atrevida”. Y con la degeneración animal actual los Templos, las serpientes emplumadas, los codices y la sabiduria de los Maestros del Mexico antiguo fueron reducidos a cenizas.

Seamos concientes que no podemos retroceder, porque seria un involución peor, pero si podemos hacer que esa serpiente emplumada resucite de sus propias cenizas, si podemos hacer con una vida sabiamente vivida, practicando la caridad, el amor, el respeto, la humildad, la castidad cientifica, la muerte del Yo, la meditación, hacer resucitar de las profundidades antropologicas de Anahuak, a esa cultura solar de los Dioses que en la era de Acuario nutrira una nueva estirpe de hombres y mujeres amantes y respetuosos de las leyes del Creador; *Ipalnemohuani*.

Ya vendra el resurgir del super-hombre, pronto sera la resurrección de Anahuak y el amanecer del Hombre. No sin antes pasar esta pobre humanidad doliente por la gran catastrofe que pronto muy pronto con la llegada del Katum 13 se efectuara.

Benditos sean los Dioses de Anahuak,
bendito sea el colibri azul
enseñanzas que llevamos en nuestras Almas
forjadas con el fuego y en la luz

Con esto culminamos este capitulo dedicado al estudio antropologico de aquella metropolis solar mexicana llamada Tenochtitlan, verdadero lugar de sabiduría y conocimientos gnósticos antiquísimos.

in tlazohtlanantzin Anahuak

-18-

Xochitonal

Esencia Florida, el despertar de la Conciencia

Mitoaya ompa ilhuikatl
in ti mazehualtin ompawitz to tonal.

Se decia que desde el cielo,
a nosotros los hombres nos viene el destino.

Ya llego el momento definitivo del despertar, y solo quien comprenda para qué, y lo ejercite, podra desarrollarlo.

Es indispensable que trabajemos organizadamente en la obra de Ketzalkoatl, en la obra del Padre. De lo contrario perderiamos demasiado tiempo y esfuerzo sin ver resultados objetivos.

3 preguntas basicas que debemos meditar;

1-Que es el despertar?,
2-Porque espertar?
3-Para que despertar?

Son interrogantes que debemos explorar a la luz de la conciencia misma ya que todos estos aspectos son partes integrales de lo mismo.

Para poderlas comprender debemos comenzar a ver el Despertar como;
**Una disciplina de vida *Una comprensión profunda *El Alma.*

**Una disciplina de Vida*, porque si no nos disciplinamos organizadamente con un proposito definido y definitivo de despertar, no lo lograremos. Y la disciplina de vida esta relacionada con las practicas y ejercicios que los maestros nos enseñan y con la didactica particular que vallamos desarrollando en equilibrio para llegar a descomplicarnos totalmente.

Un individuo que esta despertando se ve porque es menos complicado, no se enreda ni se deja enredar, es respetuoso y a la ves arriesgado, suspicas y atento, decente sin caer en protocolos, espontaneo sin caer en improvisaciones, agil sin caer en apuros, calmado sin caer en la inercia, detallista sin caer en supersticioso.

Esta en todo y no es victima de nada, aprende de todo y de todos, y no sigue a nadie, solo a su Ser, se alimenta del silencio y vive el instante con intensidad plena.

Pero todo esto no se da de la noche a la mañana, es indispensable para esto, tomar en cuenta el trabajo bien hecho en la eliminación de la falsa personalidad.

No podemos despertar si seguimos rindiendole culto a la nacionalidad, con patriotismos absurdos, fanatismos idiotizantes y prejuicios espantosos.
Eso de andarce dejandoce arrastrar por el futbol, la politica, las modas, el chismorreo, la burla, y hasta las sutilezas mistificantes de la mitomania, es un verdadero estorbo para el despertar.

Si queremos calificar esa disciplina de vida, apliquemonosla a nosotros y dejemos de querercela implantar a los demas, sea quien sea, esposa, hijos, amigos, hermanos de la senda, etc, no podemos proceder de esa manera si en verdad queremos despertar.

Es mas que absurdo querer explicar aquí lo que es esa disciplina, porque para cada quien se dara en forma muy natural y muy espontanea a traves de su conciencia, y mientras mas despierte mas sencillo y menos teorico será. Pero debemos atender a los impulsos de la Conciencia y dejarnos ya de tanta quejadera y censura, que cada quien haga lo que tiene que hacer y nosotros a trabajar disciplinadamente en el despertar.

Esta disciplina se sintetizara en la UBICACIÓN, cuando aprendemos a ubicarnos, hemos llegado al primer paso del despertar, porque no podemos reconocer y comprender que estamos dormidos si primero no nos ubicamos, ya que eso lo puede repetir hasta un loro, pero quien realmente lo captura?, el que esta ubicado.

Esta disciplina como ya lo he dicho, es una exigencia de la misma conciencia y jamas podra funcionar si viene por imposición, fanatismo, coacción, o por miedo.

Asi que si ya lo hemos captado y es a base de conciencia que empezamos a trabajar, ya tenemos parte de la respuesta de la primera pregunta;

1-Que es el Despertar?

El ejercicio de la Conciencia

Entonces la disciplina es estar Ubicados de momento en momento, alerta novedad, en vigilia plena, para ejercitar la conciencia y llegar a **Una comprensión profunda,* de lo que hemos sido, de lo que somos, de lo que seremos, de lo propio en nosotros y de lo adquirido, de cómo actuamos y quien actua, de cómo sentimos y quien siente, de cómo

pensamos y quien piensa, de la libertad con la que contamos y de la esclavitud psicologica que debemos auto-abolir.

Estando en Ubicación, detectaremos cuales son nuestras intimas limitantes, y nos enfrentaremos al proceso de autodescubrimiento donde debemos comprender intimamente el proceso del Yo en nuestra Psiquis.

Ubicados nos enfrentaremos a la crisis espantosas de la Auto-revelación psicologica, entonces se nos revelan nuestras intimas devilidades, y nuestros mas insospechados defectos, que al ir apareciendo deben ser comprendidos profundamente en cada uno de los niveles de la mente.

Si el iniciado se ha organizado ya en el estudio de una cabeza de legión o de algun defecto en especial, no debe perder el norte de su trabajo, pero en esa ubicación debe hacerle frente a las circunstancias donde seguro detectara otros Yoes que aparentemente no tienen relación con el que esta trabajando, pero debe aplicarle psicoanalisis tambien para adquirir mas conciencia y fortalecerce espiritualmente en la batalla que ya a definido dentro de si mismo, contra el defecto que esta tratando comprometidamente de eliminar.

Nos ubicamos en nuestro nivel de conciencia y el siguiente paso consiste en prolongar la Ubicación. En ese estado se nos revela como esta el Yo en nosotros, lo sentimos, lo vemos, lo comprendemos y no reaccionamos para no perder la Ubicación, apelamos a Devi Kundalini despues de comprenderlo y lo eliminamos profundamente sin dejar rastros ni sombras del mismo.

Si asi procedemos ya tenemos la segunda respuesta;

2-Porque espertar?

Porque necesitamos morir

Puede ser que durante muchisimo tiempo los estudiantes hayan confundido el despertar autentico de la Conciencia con; el despertar de los Sentidos Ocultos.

Y esto es muy fasil que suceda, cuando no hay comprenión de; ¿Qué es el Despertar? y el ¿Porqué Despertar?.

Existe mucha gente inclusive externa o exoterista, que han podido despertar sus sentidos ocultos; Videncia, Clariaudiencia, Recuerdo de vidas pasadas, etc. Pero nada tiene que ver con el autentico despertar de la Conciencia. Es la Conciencia la que tiene que despertar, porque de lo contrario, todas esas falcultades quedarian al servicio de los Yoes o

del guardian del umbral y seria un verdadero caos, con el peligro inminente de convertirce en un mago negro.

Conforme vamos calificando el proceso de la muerte a base del despertar, las facultades que ocupe la conciencia se iran activando paulatinamente y en forma equilibrada, para no poner en peligro al iniciado ya que podria desviarce, y eso es algo que ha sucedido mucho en las filas Gnósticas.

La V.M. Liz Minerva nos enseña;

"*Despertar para morir, y morir para despertar".*

Es en conjunto, para que la muerte guie el despertar y el despertar guie la muerte, asi de esa manera se trabaja en equilibrio y e avanza definitivamente a las grandes realizaciones espirituales.

El V.M. Samael nos indica que existen determinados elementales que nos pueden auxiliar en ese proceso del despertar de los sentidos, pero apreciado y amable lector, aunque doy fiel testimonio de eso, tambien afirmo con conocimiento de causa;

"No existe en el universo ningun elemental
que le despierte la conciencia a nadie."

Porque para eso tendria que matarle el Yo, y eso es imposible ya que es un trabajo que solo lo puede hacer el Budhata a base de un trabajo integral en la comprensión y la muerte mistica con el auxilio de Devi Kundalini.

Si bien es cierto que nos pueden ayudar los Maestros, los Devas, los elementales a experimentar aspectos fuera del embotellamiento de la mente terrena, no es menos cierto que si no morimos, pronto despues de la experiencia regresamos a nuestro estado obstinado y decadente de Egoistificación en la que vivimos diariamente, como dice un amado hermano; *"El estado de idiotes aumentada."*

El V.M. Samael tambien nos advierte que sin la devida preparación y trabajo sobre si mismos, seria un peligro hacer ese tipo de experimentos, que ya esta comprobado que aveses en ves de ayudar termina confundiendo mas.

Y no quiero detenerme mucho en esto porque cada caso es muy particular, y no se puede generalizar, ademas que no podemos caer como dice el maestro; en *Metemiedos*, que eso es peor que no saber.

Hay que experimentar, hay que comprobar, hay que practicar, pero con el devido equilibrio y la base del trabajo sobre si mismos bien hecha.

Una vez le pregunte a un Maestro Zen lo siguiente;

" – Maestro, cual es el Alma del Zen -"

Y cerrando su mano derecha me dio un fuerte golpe en el pecho, no se como le hizo, pero al golpearme escuche su voz como un eco en mi conciencia diciendome...

" – Zentido Comun -"

Se inclino reverencialmente dio media vuelta y se fue.

Sentido comun?, el mas comun de los sentidos y el que menos hemos ejercido. Por eso no despertamos la conciencia, porque creemos que asi como estamos vamos bien, con un monton de teorias y fanatismos en la cabeza, pero la vida nos da esos trancazos, que hacen vibrar nuestra conciencia con lo basico, lo elemental, con lo cotidiano, con lo silencioso y alli, solo alli, vemos que el despertar nos permite salvar el **Alma*, de esas tinieblas profundas donde a sido embotellada.

Ese golpe contundente como campanazo intimo de conciencia no se puede saber de donde viene, ni para donde va, porque es lo desconocido de momento en momento.

Aveses puede venir de un sonido, de una crítica, de un familiar, de un pajaro cantandole al alba, de un niño, de una conferencia, en una experiencia intima, de una aparente tonteria, de un detalle, etc. Es impredecible, pero cuando lo capturamos, cuando lo captamos adviene a nosotros la tercera respuesta;

3-Para que despertar?

Para vivir una vida sabiamente vivida

Asi que si el despertar es el Ejercicio de la Conciencia, pues despertamos porque necesitamos Morir, y morimos porque es indispensable vivir una vida sabiamente vivida, para lograr la Autorealización intima del Ser.

La disciplina de vida se fundamenta en la Ubicación, la Comprensión se fundamenta en la Reflexión Profunda y el Analisis Superlativo, y el Alma; en la Voluntad Cristo.

En los misterios Ketzalkoatlinos al despertar se le llama el Xochitonal, porque la palabra Xochitonal conlleva un conjunto de metaforas esotericas, ejemplo; Flor+Energia Solar, Flor Solar, Flor que busca el Sol, Sol Florido, Energia que Florece, etc. Es decir la *Sublime Flor*.

Cuando se inicia el trabajo, todavia no se le puede llamar Xochitonal, porque primero debemos trabajar en el Tonal, en la esencia para que luego floresca en Alma.

Recordemos que para establecer una disciplina de vida devemos practicar constantemente la Clave de Sol e ir eliminando todos los factores egoicos que constituyen la legión, hacer los trabajos adecuados en la Super Dinamica Sexual, Sacrificarnos por la Humanidad y estar Alquiimica y Liturgicamente bien equilibrados para que podamos contar con la marabillosa *Perla Seminal*.

Cuando la disciplina de Vida nos empieza a funcionar, entonces sentimos el sabor trabajo, y empezamos a adquirir la bendita *Perla Seminal,* que es la esencia primigenia que se va liberando al inicarce el proceso psicoanalitico y endoterico de la muerte psicologica.

A medida que este Tonal, esta perla bendita se libera, va pasando por diferentes procesos neumaticos profundos, para poderce metamorfosear misticamente en la *Flor Aurea,* a medida que la visión y la acción se equilibran perfectamente.

La *Flor Aurea,* es la madures esoterica de esa esencia que ya es conciencia y sabe lo que debe hacer para que esa flor pueda dar un fruto. Esa flor es el camino del Hombre Equilibrado.

La naturaleza nos enseña que cuando una planta florece es porque ya esta sexualmente desarrollada, ya esta preparada para un creación. Asi pues dentro de nosotros, la *Flor Aurea,* es la viva manifestación de un desarrollo de tipo Alquimico y Psicologico, que se perfila a dar una creación Almatica e Iniciatica.

Los Chinos le llaman a la Visión; **Chien** o **Chen**, y cuando dicen que la gente ve pero no comprenden, es poque tienen el **Chen,** mas no el **Li**, que es la realidad. Se dice mucho entre las enseñanzas orientales que para comprender un Mandala hay que persivir el **Li**, es decir persivir la realidad, comprenderlo profundamente, de lo contrario cumpliria su misión en nuestros sentidos pero no dentro de nuestra Conciencia, que es **Li**; Luz Interior = Con-**Chien-**cia

A la acción le llaman **Hsing** o **Chin**, y cuando los maestros dicen que no actuamos sino que reaccionamos, es porque tenemos el **Chin** mas no el **I-Chin**, que es la Acción Pura, la Causa en acción, la Conciencia en Acción, es decir; Voluntad Cristo.

Como dice un poema de la antigua Marapleicie;

"Chen y Chin unidos los dos
dieron a Chan la iluminación
solo Chon los comprendio
Chun y muchos los traiciono."

Que es equilibrar la Visión y la Acción?, es Comprención- Percepción y Voluntad- Acción fusionadas en la vida del iniciado. Demonos cuenta que mientras el Ego siga viendo y entendiendo la oscuridad seguira actuando y reaccionando, es importante capturar el ondo significado de esto porque fasilmente se puede confundir sin conciencia de fondo.

"El ojo ve hasta donde le muestran...
...el corazon del Sabio comprende todo, inclusive lo que esta oculto."

Nuestros actos son en el fondo el reflejo de nuestros estados de conciencia y comprensión. No podemos seguir pensando que estamos comprendiendo mucho, o que estamos despiertos, si nuestras actitudes y nuestros comportamientos estan diametralmente opuestos a un ejemplo, un equilibrio y un respeto practico por los valores Humanos y Divinos del Ser.

Todo se enfoca a la rectitud con la que debemos de llevar nuestra vida, con relación a la conciencia, no a los programas o las estructuras sistematicas del Yo.

Cuando esta Tlahuixochitl, o *Flor Aurea* se empieza a manifestar en el iniciado, podemos ver que sus palabras van en concordancia con sus obras, y que su vida es un ejemplo de equilibrio, voluntad, conciencia, comprensión, sapiencia y pureza. En otras palabras; "*El misterio del Aureo Florecer".*

En ese proceso de metamorfosis ignea la *Flor Aurea,* o germen de Alma en perfecto desarrollo, se viene a supersustancializar en el *Embrion Aureo,* formandoce y constituyendoce integralmente ya como Alma en la estructura metalica solar del iniciado que esta trabajando intensamente en los 3 factores de la Revolución de la Conciencia.

Ya el Alma constituida como *Embrion Aureo,* confiere auto-conciencia profunda de los fenomenos fisicos e internos y la develación de los misterios de la vida y de la muerte.

Su conocimiento es objetivo y trascendental, y aunque tadavia es un embrio de Alma Maestro, o Bodhisatwa, convierte ya por derecho luminico al iniciado en un ciudadano conciente de los mundos superiores.

Quien ha desarrollado el *Embrion Aureo,* ya posee el Vacio Iluminador, y no le queda mas que someterce a autorealizarlo para poder conquistar el basamento extraordinario del Budha Intimo; *La Sublime Flor*, el Xochitonal.

Es de esta manera como podemos comprender que eso del despertar no es cuestion de teorias, sino de trabajo intenso en la forja de los ciclopes, en la muerte psicoanalitica del Yo, y en la caridad conciente.

Cuando Ketzalkoatl descendio al Miktlan en busqueda del Xochitonal, se tuvo primero que enfrentar al señor de la muerte (Miktlantekuhtli), y despues de pasar las pruebas rigurosas de la muerte, logro el definitibo y autentico despertar de la Conciencia, el Xochitonal, que estaba justo en la novena estación del abismo, debajo del asiento del señor de las formas y las metamorfosis.

Pero cuentan las tradiciones que Ketzalkoatl para poder descender a la novena estación del Miktlan (la Novena esfera), hizo uso de su Nawalli (conciencia), porque de lo contrario podia correr peligro. Y es obvio que todo este trabajo se hace desde la conciencia que es un desdoblamiento del Ser en nostros, y si queremos algun dia llegar a ÉL, debemos comprenderlo y conocerlo a traves de la conciencia, y compenetrarlo a traves del Alma.

Cuando el Obstinado Ego muere, la conciencia libre en movimiento actua y hace el reconocimiento auto-gnostico del Ser.

Entonces el Ser sublime y milenario enseña y la conciencia receptiva y unitotal se funde en su espejo luminoso de Auto-realidad y Autogeneración cosmica común, en un constante e ininterrumpido ejercicio de causación infinita...

REFLEXIONES NIRIOONISSIANAS

El universo entero se desenvuelve
en un Oceano infinito de fuego creador.

Del fuego del Universo inmanifestado
brotan las 7 llamas inmortales de la existencia.

El foat puro se mueve en todas y hacia todas las direcciones.

El fuego penetra y compenetra las 49 recamaras de la mente,
los 49 niveles, abrazadoramente...

Arde el Chispazo igneo de la vida libre en movimiento
entre la policromia del Sol.

Chisporrotea el Oceano foatico del misterio,
alla... ...mas allá del Bien y del Mal.

El Fuego danza serpentinamente en medio
del extasis sublime y la macabra oscuridad abismal.

Donde alla Fuego, habra enseñanza y peligro...

Para desintegrar al Yo animal, al Ego Satan,
debemos incrustarnos en el fuego
y conocer el manejo de sus magicas fuerzas sempiternas.

Arrepentimiento sincero es el valance adecuado
para lograr comprender la segunda ecuación.

Ignatum... Abraxas... Ophanim...

Fiat Ignis... ... ser devorado por la viva llama del Espiritu, es un
espectaculo radiante y resplandeciente para el Alma.

Millones de Soles arden en una sola chispa que se asoma y se esconde...

Millones de Galaxias se inclinan ante un solo rayo de Luz
que brota del fuego chisporroteando en el caos...

El fuego es tan sabio y tan astuto,
que toda su sabiduria consiste
en lo unico que sabe hacer y a la perfección;
Abrazar a la Luz inseparablemente...

Luz y Fuego; dos misterios de una misma Ecuación multiple y perfecta.

Luz y Fuego, Calor y Fuego, Sonido y Fuego,

tres Dragones y un solo misterio... DIOS.

El Alma es la conciencia planetaria de nuestro mundo particular
y la depositaria de los fundamentos logoicos
del aprendizaje hecho en la vida.

El mundo que persibimos como real y autentico,
no es mas que un primitivo duplicado del real;
que no podemos captar devido a que estamos dormidos.

Amar a quien nos ama es de humanos...
...amar a quien nos odia es de Cristianos.

La Percepción y la Interpretación son inversamente proporcionales.

A medida que la Interpretación crece, la Percepsión se reduce,
y a medida que la Percepción crece la Interpretación se reduce.

Si la Percepción es la Interpretación misma,
y la Interpretación es la misma Percepción,
entonces nos sintonizamos con el Universo de la Realidad Continua,
el Pensamiento Esferico de la Comprensión, o pensar espacialmente,
que nunca será lo mismo que pensar linealmente.

El Ego siempre piensa linealmente a traves de cadenas logicas de ideas.

La conciencia despierta siempre interactua
evidenciando todo a traves del espacio.

El Ego nunca podra captar la Realidad Unitotal,
porque su sistema de pensamiento es lineal y en paralelo.

La Conciencia captura todo esfericamente
de acuerdo o en virtud de su propia Libertad Creadora,
es decir; mas alla del Concepto.
entonces capturamos laconicamente la Existencia
como un reflejo instantaneo y siempre en desarrollo
de nuestra propia Comprensión.

La Persepción es Enfoque, Lucides Intensificada.
La Interpretación es impresiva y siempre limitada.

La conciencia en actividad es eminentemente reveladora,
por eso es indispensable el estudio matematico, preciso y meditativo
de la Realidad Continua.

El Ego actua por una combinación de factores, es decir;
por una asociación mecanica de ideas,
todas ellas interdependientes unas de otras.

Si comprendemos la transitoriedad de las cosas
podremos comprender tambien que la vida se desenvuelve en un
oceano constante y desconocido de eventos
que emergen y desaparecen simultaneamente
en el esenario Samsarico de la Ilusión.

El plan de subsitencia del Ego consiste
en hacer y provocar asociaciones en cada circunstancia
que le permitan embotellar al tiempo,
para sobrevivir en la memoria.

Por eso el sufrimiento y la ignorancia
subsisten y conviven en el tiempo
es decir; en la memoria clasificativa del Yo.

Hay que modificar actitudes y eliminar estados.
Hay que trascender circunstancias desalojando interpretaciones
a base de Auto-aniquilación Egoica.

El universo del iniciado tiene una sola constante;
Lo impredecible.

La predicción es una curva cerrada en los ciclos del tiempo.

Un concepto es la confección limitada y parcial
de una determinada combinacion de datos.

La logica formal es un conjunto asociativo
de aplicaciones paralelas a la realidad,
que confluyen todas a un significado inexacto.

El Conmutador de la conciencia le permite al Alma
transferir los valores de una esfera a otra.

Sencibilizarnos para humanizarnos,
no es vivir solo para comprovar,
sino darle uso a la comprobación.

La visión fija de los significados
es lo que en ultima sintesis se llama Concepto.

La mano es una flor, que hay que llenar de frutos...

La mente del Humanoide es tan lerda,
que apenas su entendimiento se agota todo lo demas se detiene.

Cuando el entendimiento de un Hombre se detiene,
el amor verdadero siempre debe estar dispuesto a continuar...

TODO; es sinonimo de AMOR.

Sin el conmutador de la Conciencia
esta la mente siempre atormentada
por la necesidad de explicación.

Los valores estaticos siempren tienden
a convertirce en interferencia de percepción.

Las Matematicas son el lenguaje cuantitativo y especifico de la Kabalah
mas no son la Kabalah, tan igual o parecido a;
la Meditación y la Iluminación.

COMPRENCION SALIDA DE LA COMPRENSION

-19-

Tlahuizkalpantekuhtli

El Regreso de Ketzalkoatl

Auh kimatia ka miek tlamantli in ilhuikatl,
kitoya kamatlak nepanolli onome.
Ompa ka nemi in nelli Teotl iwan in inamik.
In ilhuikateotl itoka Ometekuhtli,
auh inamik itoka Omecihuatl Ilhuikacihuatl,
ki tozneki matlaktlomomepan ilhuikak
Tekuhtli tlatokati

Y sabian que son muchos los cielos,
decian que son 12 sus estancias superpuestas;
ahí vive el verdadero principio divino y su conplemento.
Del principio divino creador celeste su nombre es Ometekuhtli,
Y su complemento llamado Omecihuatl, la señora del cielo.
Y nos dicen que encima de los 12 cielos
Ometeotl es el Señor

Cuando estudiamos la Doctrina Secreta de Anahuak y la practicamos a fondo, no podemos dejar de sentir una profunda veneración y adoración por el Cristo Mexicano Ketzalkoatl.

Comprendiendo que Ketzalkoatl no es una persona, sino una fuerza cosmica común inmanente y trascendente depositada en la esencia viva de todo lo creado.

Cuando los Nahuas nos enseñan que el Cielo esta estratificado en 13 esferas gloriosas, nos damos cuenta que conocian y comprendian a fondo el sistema solar y sus planetas.

1-Tierra
2- Mercurio
3-Venus
4- Sol
5- Marte
6- Júpiter
7- Saturno
8- Urano
9- Neptuno
10- Plutón
11- Vulcano
12- Perséfone
13- Clarión

A travez de esas e
decendido a los nueves circulos del Miktlan, con el proposito de crear al hombre.

Pero Ketzalkoatl no ha venido a crear dogmas, ni religiones, Ketzalkoatl ha venido a traer su mensaje y el que este dispuesto lo vivira y lo comprendera.

Es indispensable encarnar a Ketzalkoatl dentro de nosotros mismos aquí y ahora, y capturar el ondo significado de su Drama Cósmico en cada uno de nos.

Solo aniquilando a los Yoes-Diablos que interiormente cargamos, despertando la Serpiente con los encantos del Amor, y sacrificandonos por la pobre humanidad doliente lo lograremos, eso es indiscutible...
Dice el V.M. Samael;

“Una vez que uno se ha convertido en serpiente, que es una serpiente, a su vez pasa a ser devorado por el águila y se convierte en una "Serpiente Emplumada",¡en el Ketzalkóatl!.”

Debemos luchar por la resurrección de Anahuak en nuestra conciencia interior profunda, debemos trabajar sin descanzo en nosotros mismos, con el firme proposito de ser devorados por la serpiente, y algun dia encarnar la fuerza Ketzalkoatlika Cósmica dentro de nuestro adolorido Corazón.

El amanercer del hombre es Hoy. Hoy es el gran dia, la aurora inmortal, y despues de millones de siglos caidos, Ketzalkoatl resucita dentro de sus propias cenizas para ascender al pleroma exquicito del cosmos luminoso del Ser...

Ahora Ketzalkoatl regresa más fuerte y victorioso que antes, porque ya a alcanzado la sapiencia del pecado, porque ahora lleva el tesoro de la Luz encarnado en su Alma, y junto al arbol del universo irradia sabiduría y amor a toda la humanidad...

Que cayo Ketzalkoatl?, si cayo pero se ha levantado gracias a la sapiencia del pecado y el vertigo al absoluto, pero esto solo lo comprenden aquellos que transitan silencionos y estoicos por el sendero del filo de la navaja...

“Cayó Quetzalcoatl, sí, cayó pero ahora todos nosotros podemos dirigirnos hacia la tierra roja, hacia la tierra de nuestros antepasados, hacia la tierra de nuestros mayores, para lograr nuevamente la luz del esplendor. Solamente llegando a esa tierra bendita lograremos la resurrección y aparecerá entonces la figura de Quetzalcoatl dentro de nosotros mismos aquí y ahora. Nos cubriremos de esplendores, tendremos poder para dominar a los aires, al fuego, a la tierra y a todos los elementos de la naturaleza en general.”

- V.M. Samael Aun Weor – Conf. Ketzalkoatl

Donde esta Ketzalkoatl?, seria mas que imposible quererlo conseguir fuera de nosotros mismos, fuera de nuestra propia conciencia, porque por mas que lo busquemos no lo hallaremos.

Ketzalkoatl se ha expresado y se seguira expresando en aquellos gloiosos seres que se han levantado y se han autorrealizado a fondo,

pero es importante que aprendamos a discernir el Ketzalkoatl Cósmico, el Historico y el Intimo.

Debemos pues como dice el avatara, dirijirnos hacia la tierra roja, la tierra de nuestros antepasados, la tierra de nuestros Mayores, que es el mismo occidente, que es la misma iniciación, para poder allar "*El Tesoro de Ketzalkoatl".*

Alli en el poniente iniciatico hallaremos las respuestas intimas de nuestra existencia y los secretos velados de la resplandeciente doctrina Ketzalkoatliana.

No existe otro camino mas que el de la Muerte para poder comprender el mensaje de Zeakatl Topilzin, no hay otra clave mas que la castidad cientifica para encarnar la Serpiente Emplumada, ni otra alternativa mas que darlo todo por nuestra hermana la huerfana; la pobre humanidad doliente.

Apreciado lector, te invito a que estudies a fondo el 5to evangelio, que te unas al proceso de la Restauración de la Iglesia, que vivas la vida intensamente vivida y a que te dejes devorar por la Serpiente Emplumada, si es que en realidad de verdad amas la Sabiduría del Ser.

Cuando asi lo logres comprenderas las enseñanzas serpentinas del Mexico Magico y milenario...

"Como sabian los ancianos,
Ketzalkoatl ascendio al cielo,
a la casa del cielo.
dicen los Mayores,
que se transformo en una estrella,
en la estrella que brilla en el Alba..."
(Anales de Kuauhtitlan)

Comprenderas la Gnosis de ayer de Hoy y de siempre, en un eterno ahora incorruptible al paso indetenible de las 7 eternidades.

Hay una práctica que puedes hacer en tu intimidad y es muy sencilla;

Te vistes de Rojo (arriba) y Blanco (abajo),
prendes 3 velas rojas y 4 blancas
invocas de rodillas a el bendito MIXKOATL,
el misterio del fuego sacro, el padre de Ketzalkoatl,
y le pides el auxilio en el proceso que estes viviendo,
en nombre de Miktekacihuatl, la Muerte Psicologica.
Te comprometes a algo que puedas cumplir,

y haces una meditación de una hora.
Al Bendito MIXKOATL le agrada el sahumerio
de Copall en abundancia y un poco de Ruda seca o Salvia.
El mantran es; TIPHANOM
Se dan gracias y se termina la práctica. Se puede hacer una sola ves diaria, y la mejor hora es a las 12 pm, pero se puede hacer a cualquier hora.

Ya basta de tanta teoria y vamos a luchar por practicar mas, comprender mejor y enredarnos menos. Vamos a tomar las herramientas de la luz y vamos a cumplir con nuestro compromiso de llegar a nuestro Ser.

Para que podamos llegar al Tlapallan, asi como lo hizo nuestro señor Ketzalkoatl;

"Cuando llegó Ketzalkoatl
a la orilla del agua,
hizo una balsa de Serpientes,
cuando esta quedo hecha,
se coloco en ella,
como si fuera su casa de agua;
entonces en ella se fué,
se fué por el mar;
nadie sabe como llegó al Tlapallan,
la tierra del color rojo,
el lugar de la Sabiduría."
Códice Florentino

Debemos fabricar la balza de serpientes, los vehículos solares, los cuerpos existenciales del Ser, para poder llegar a la simbolica ciudad de los seres autorrealizados; el Tlapallan.

Esto solo se puede hacer en la orilla del agua, en el trabajo en la castidad cientifica, nuestras propias aguas seminales, de donde surgiran las serpientes que comandaran esa barca por el océano de la vida hacia el mas alla, la tierra de color rojo, la vida eterna.

Esos vehículos solares, dice el códice; "*como si fuera su casa de agua",* son energia cristonica pura, cristalinos y sutiles, preciosamente metalicos, de oro puro, como casa de agua porque es pura energia sexual transmutada.

Alla en el mar, donde esta la bendita Estela Maris, la virgen del Mar esta la clave para llegar a la otra orilla, el lugar de la Sabiduría.

Solo asi podra nuestra alma ascender al cielo como Ketzalkoatl lo hizo, para convertirce en una estrella, la estrella matutina, el sagrado Tetragranmaton.

Comentan las antiguas tradiciones que se pierden en la noche de los siglos, que para que Ketzalkoatl se transformara en Tlahuizkalpantekuhtli, el señor de la luz del Alba, alla en el Tlapallan en la otra orilla hizo una fogata donde se incinero junto con sus bellezas, y lograndoce liberar de la forma ascendio al Ilhuikatl para iluminar la vida de los hombres.

Es preciosa la metáfora Ketzalkoatliana, porque comprendemos, que aun llegando a las esferas mas altas de la iniciación, el inciado debe renunciar a todo, hasta sus poderes, para lograr la liberación final.

"Ese Lucero de la Mañana, esa estrella maravillosa (Venus), realmente representa la fuerza maravillosa del Amor. Ketzalkóatl "resucitó entre los muertos", es decir,volvió a cristificarse,surgió después de haber caído, pero se transformó después de haber sufrido, convertido pues en un Maestro de Sapiencia, se transformó en el Lucero de la Mañana; Tlahuizcalpantecutli".

V.M. Samael Aun Weor

Es asi como debemos transitar por la existencia, comprendiendo que no somos mas que gusanos, crisálidas kabalisticas, donde mora una chispa eterna del Sol, y que algun dia quizas, si la obra que realicemos lo permite, muriendo al cascaron abismal de la forma egoica que nos esclaviza al abismo, nasca la Mariposa preciosa para que se eleve invicta y losana entre los rayos del Sol, hacia las altas esferas del Ser y del Saber.

No es una casualidad que los colosales gigantes de Tula, los Atlantes, lleven en su pecho cincelada una mariposa divina muy bien definida y estilizada, viva representación del trabajo Tolteka de la Autorrealización intima del Ser.

Ketzalkoatl nos prometio que regresaría, y no nos ha fallado, ni nos fallará, porque el esta aquí, vivo y poderoso en la doctrina de mi señor el Cristo, en el verbo de oro del Logos Samael, y en la Sapiencia Daimotica de nuestro amado maestro Lakhsmi.

El esta en nuestra conciencia y solo haciendo la obra del padre, podremos evidenciar su mensaje y recibir su tesoro.

"Así hablaban
los viejos de tiempos antiguos:
En verdad vive el mismo Ketzalkoatl,

no ha muerto aún;
una vez mas habrá de volver,
habrá de venir a reinar."

(Chimalpain, Memorial de Kulhuakan)

Luchemos y no dezcancemos ni de noche ni de día, hasta que hallamos encontrado el Tesoro de Ketzalkoatl. Busquemos la verdad y ella nos ara libres, mueriendo en si mismos y naciendo de las aguas y del espiritu.

Que la serpiente emplumada que habita en vuestros templos, se eleben victoriosas entre la muerte florida, el amor incondicional y las llamas devoradoras del extasis aeonico...

Quiero culminar esta obra con un poema Toltekatl que arde en las entrañas concientivas del mensaje Ketzalkoatliano y como canción melodiosa del Sol, asciende alabando divinamente al cielo y se prosterna ante los inmaculados secretos del Tesoro de Ketzalkoatl...

La Serpiente Emplumada...

DESPEDIDA DE KETZALKOATL

"Sus hijos, solemnes, abrieron sus mantos,
que el viento acaricio como si fueran flores, como si fueran mariposas...

Besaron los pies de Quetzalcoatl,
que puso sus ancianas y limpias manos sobre sus cabezas...

Tres veces intentaron echar la balsa al Mar
y tres veces el mar la regresó.

A la cuarta, les pidió que lo amarraran a la Cruz,
Y así, amarrado, sobre una gran ola,
se fue la balsa de serpientes con Quetzalcoatl
unido, por fin, al Arbol del Universo."

I
Ya me voy, ya me voy, al Tlapallan
al lugar de la eternidad
les dejo la inspiración de Anahuak
mi mensaje, mi amor y mi Paz.

II
Ya me voy, ya me voy, en mi Balsa
de serpientes que brotan de la cruz
les dejo el espejo de mi Alma

son las flores y los frutos de la luz

CORO

Ya me voy…
ya te vas… pero no te alejas
porque siempre estas, en nuestra conciencia
porque siempre estoy en vuestra conciencia… (Bis)

III
Ya me voy, ya me voy, al infinito
con el Árbol y mi manto de poder
si obedeces mi mensaje eres mi hijo
mi mensaje es que llegues a tu Ser…

IV
Ya me voy, ya me voy, navegando
en las olas con mi cruz alcanzare
el lucero que amanece iluminando
tu camino que es el Amanecer…

CORO

Ya me voy…
ya te vas… pero no te alejas
porque siempre estas, en nuestra conciencia
porque siempre estoy en vuestra conciencia…

Me buscaras, en la noche y el día
me buscaras, en el frío y en el calor
en los cantos, las danzas y en la poesía
también en la hermosa y florida inspiración…

me buscaras en el silencio de la Sabiduría
me buscaras en la llama sempiterna del Amor
me hallarás inevitablemente el día
que hayas buscado profundamente en tu corazón…

CORO

Ya me voy…
ya te vas… pero no te alejas
porque siempre estas, en nuestra conciencia
porque siempre estoy en vuestra conciencia…(Bis)

Volvere, volvere, al amanecer…

Abraham Castro

Cortesía de: www.portalgnosis.com