

REVISTA
“Sabiduría del Ser” N° 25

Ciencia Arte Filosofía y Mística

Trimestre Abril, mayo, junio
Año 2005 (43 de la Era de Acuario)

Itzamná suprema deidad maya

Número especial sobre los mayas

www.samaelgnosis.net y www.samaelgnosis.org

**Material didáctico para uso interno y exclusivo de Estudiantes del
Instituto Cultural Quetzalcoatl de Antropología Psicoanalítica y simpatizantes**

Sumario

Sumario2

Editorial:.....3

Antropogénesis Maya4

 La Creación 4

Psicología de auto ayuda:.....6

 La Magia del Auto Conocimiento en el Popol Vuh..... 6

Libros Sagrados:.....10

 El Chilam Balam.....10

Antropología Gnóstica:12

 Códice Dresde12

Arqueología Maya14

 Tulum14

 Uxmal y el Templo del Adivino16

Cuentos y leyendas18

 El enano adivino de Uxmal.....18

Ciencia Esotérica:.....19

 La cuarta dimensión y los mayas19

Prácticas metafísicas:.....21

 Kalusuanga y las salidas en astral21

Cosmogonía23

 Dioses mayas.....23

Cábala y Tarot:25

 Arcano 25 El Argonauta25

Glosario:28

No existía nada edificado.

Solamente el agua limitada, solamente la mar tranquila, sola, limitada.

Nada existía. Solamente la inmovilidad, el silencio, en las tinieblas, en la noche.

Sólo los Constructores, los Formadores, los Dominadores, los Poderosos del Cielo, los Procreadores, los Engendadores, estaban sobre el agua, luz esparcida. [Sus símbolos] estaban envueltos en las plumas, las verdes; sus nombres [gráficos] eran, pues, Serpientes Emplumadas. Son grandes Sabios.

Así es el cielo, [así] son también los Espíritus del Cielo; tales son, cuéntase, los nombres de los dioses.

Entonces vino la Palabra... (Popol Vuh)

Editorial:

Los mayas, enigmáticos y portentosos en el saber, dejaron en sus códices, pirámides, libros y leyendas la Ciencia del Auto Conocimiento y de la Auto Realización íntima del Ser. Su filosofía se cimentó en el Animismo, el considerarse todos como un solo Ser, como parte de un todo único.

In Lak' ech, a Lak' en. Tu eres yo y yo soy tu. Síntesis del trabajo que hay que llevar a cabo en la vida y base para lograr las más caras realizaciones del ser humano.

El maestro de maestros Jesús el Cristo, en el Gólgota dijo “Eli Eli Lacma Zabactani”, que erróneamente se le traduce de varias formas, puesto que son palabras de rituales mayas “Ahora introducirme en la prealpa de tu presencia”.

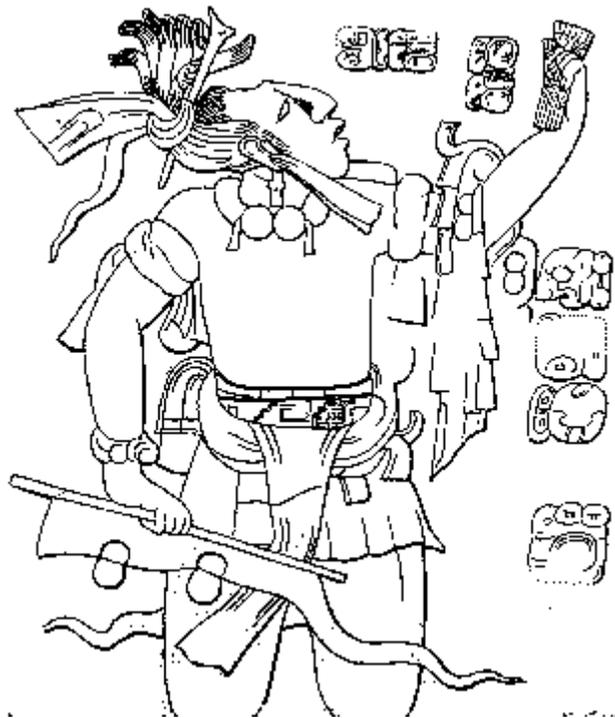
Una de las mejores fuentes de Sabiduría nos llegan a través del Popol Vuh, el Libro del Consejo, enseñanzas que se pasaron de padres a hijos (de maestro a discípulo) y que es considerado como la “Biblia” de los mayas. Así mismo tenemos el libro profético denominado “El Chilam Balám”; sabiduría inagotable que se encuentra en el código Dresde, y no se diga en decenas de sitios arqueológicos que en silencio dicen mucho...

Sin el conocimiento de la Gnosis, el origen de los mayas es un misterio, su florecimiento, su caída y desaparición será otro. Sin la luz de la Gnosis, nadie sabrá, tal vez por mucho tiempo, de dónde vinieron, por que dejaron sus tierras y su cultura, los mayas ¡Misterio sobre misterio!

Mayab se traduce como “La tierra de los pocos”, la tierra de los escogidos, de los que son capaces de restituir la capacidad de vivir inteligentemente.

La Sabiduría Maya no pertenece al pasado, es de palpitante actualidad. Los secretos de los mayas deben ser descubiertos en el interior de si mismos y su conocimiento debe ser vivido por todo aquel sincero aspirante a la Sabiduría en sus actos, pensamientos y sentimientos.

Vaya esta revista, como una invitación a penetrar en el fascinante mundo de la Sabiduría gnóstica.

Consejo Editorial. Revista sabiduría del Ser

Antropogénesis Maya

La Creación

*“Primero todo era silencio, había mucha calma. No había nada que estuviera en pie en toda la faz de la tierra, solo existía el mar en reposo y un cielo apacible. Todo era oscuro, solo Tepeu y Gucumatz (progenitores) estaban en el agua rodeados de claridad. Ellos son los que disponen de la creación de árboles, bejucos, nacimiento de la vida y del hombre. Se formó el corazón del cielo. Mediante su palabra ellos hicieron emerger la tierra. Dijeron “Tierra” y esta fue hecha.”
Popol Vuh*

Los mayas, coinciden (como casi todos los pueblos del mundo) en que el origen del mundo, está en el “Verbo” o Logos Platónico, dice el Popol Vuh, que todo estaba en suspenso, que nada se movía, ni existía, y entonces vino “La Palabra”, esto nos recuerda a San Juan cuando dice “En un principio era el verbo...”

“Así como es arriba es abajo”, reza la afirmación de Hermes Trismegisto, de la misma forma como fue creado el Universo, así mismo -y con las mismas leyes-, deberá el ser humano, extender la obra del creador en uno mismo.

“Como la neblina, como la nube y como una polvareda fue la creación...cuando el cielo estaba en suspenso y la tierra se hallaba sumergida en el agua”.

El caos Primordial (silencio, el reposo), se encuentra en las aguas primordiales dentro del mismo ser humano y si aprendemos a transmutar tales aguas es posible que exista una creación superior.

El Fuego sagrado del Amor, debe fecundar las aguas puras de vida y así surge el verdadero Cosmos Hombre (la palabra Hombre incluye al varón y la mujer).

En el Popol Vuh de los mayas, el ave y la serpiente figuran como creadores sexuales del Universo. Tepeu y Gucumatz envían un gavián al inmenso mar de la gran vida para traer la serpiente, con cuya sangre maravillosa amasan el maíz amarillo y blanco. Dice el Popol Vuh, que con esa masa de maíz blanco y amarillo, mezclado con la sangre de la serpiente, el dios Tzacol formó la carne de la gente. El ave representa al Espíritu Universal de Vida. La serpiente representa al fuego sexual del Tercer Logos. La sangre de la serpiente indica las aguas del Génesis, el Gran Esperma Universal, el Ens Seminis o Semen Cristónico, en cuyas aguas está el germen de toda vida. Estas aguas son la sangre de la tierra, según el filósofo maya. La diosa Coatlicue es la Madre de la Vida y de la Muerte.

(el Ens Seminis).

Realmente, el fuego sexual del Tercer Logos hace fecundas las aguas de la vida para que surja el Universo.

En la teogonía maya, dos dioses intervienen en la creación: uno que da la vida y la forma al hombre, y otro que le da la Conciencia. El Tercer Logos hace fecundas las Aguas de la Vida y cuando éstas han sido fecundadas, interviene el Segundo Logos infundiendo

Conciencia en todos los organismos. Los vehículos de acción de todas las fuerzas Logoicas son los dioses inefables.

El Gavilán H´ Ch´ Uuy, el guacamayo “Mo”, el cernícalo X´ Cen Cen Bac, el tapir, Tzimink, Aax y la serpiente “Can” son los factores básicos de los mitos geogénicos mayas. Estos símbolos se utilizan exotéricamente y esotéricamente. En el campo exotérico o público simbolizan hechos de tribu, acontecimientos históricos, etc. En el aspecto esotérico o secreto, la cuestión es altamente científica, profundamente filosófica, sublimemente artística y tremendamente religiosa.

Entre los mayas, el Paraíso Terrenal es Tamoanchan, el sagrado lugar del Pájaro Serpiente. Tamoanchas son de hecho los Iniciados de la Serpiente. El mito de los Tamoanchas es el del Pájaro-Serpiente. Los Tamoanchas descienden de los toltecas, olmecas y mayas. (Samael Aun Weor. Matrimonio Perfecto)

Así mismo, los Mayas conocían a fondo la historia del Mundo, sus razas anteriores y cómo fueron destruidas, al respecto dice el Maestro Samael Aun Weor:

“El Libro Sagrado de los Mayas, El Popol Vuh, dice que Dios creó al hombre de barro y después de madera (la raza Atlante), pero ellos se olvidaron de sus "Padres y Madres", se olvidaron del "Corazón del Cielo", luego vino un gran diluvio y todos perecieron, se metían en cavernas para guarecerse y éstas se derrumbaban (se refiere al sumergimiento de la Atlántida). Así pues cada quien tiene a su Padre y a su Madre Divina que son muy sagrados. En el Padre y en la Madre Kundalini vemos las dos columnas Jachín y Boaz que son las que sostienen el Templo.”

No podía faltar la divinidad representada en sus tres aspectos (Padre, Hijo y Espíritu Santo), conocida como la Trinidad, representada entre los mayas como el Corazón del Cielo, cada cultura del mundo la representa de alguna forma, así tenemos lo que dice el Popol Vuh:

“Se manifestó la creación de los árboles, de la vida y de todo lo demás que se creó por el Corazón del Cielo, llamado Jurakán. La primera Manifestación se llamaba Caculjá Jurakán, el rayo de una pierna. La segunda manifestación se llamaba Chipí Caculjá, el más pequeño de los rayos. Y la tercera manifestación se llamaba Raxá Caculjá, Rayo Muy hermoso. Y Así son TRES el Corazón del Cielo.”

Estas tres fuerzas primarias de la naturaleza en el macrocosmos (Universo) se unen para crear y lo mismo debemos hacer en el microcosmos (Ser humano) para lograr la creación del Auténtico y verdadero Hombre interior.

El Génesis Maya, no solo se refiere a cómo fue creado el Universo, sino explica -para quien tenga ojos, vea- la forma y método con la cual podemos lograr la creación del universo interior, para lo cual hemos venido a este mundo.

Ma. Guadalupe Rodríguez L. - Comisión “Cursos por Internet”

Los mayas creyeron que fueron creados ahí, en tierras del Mayab, pues no habían venido de ninguna parte, de ninguno de los cuatro puntos cardinales de la tierra. Ahí fueron por que ahí los hizo aquel cuyo nombre se dice suspirando ¡Hunab Ku!

Psicología de auto ayuda:

La Magia del Auto Conocimiento en el Popol Vuh.

“Escuchad nuestros nombres. Os diremos también los nombres de nuestros padres. Henos aquí nosotros: Joven Maestro Mago. Brujito, nuestros nombres. (la conciencia o esencia despierta) He aquí a nuestros padres, que vosotros matasteis: Supremo Maestro Mago, Principal Maestro Mago, sus nombres (Los Valores del Ser). Henos aquí los vengadores de los tormentos, de los dolores, de nuestros padres. Nosotros sufrimos también todos los males que les infligisteis (Todo el dolor y amargura que nos causa el Yo). Por tanto os acabaremos. Nosotros, os mataremos sin que os salvéis” (la necesidad de trabajar eliminando nuestros defectos) (Popol Vuh)

Toda una didáctica para el auto conocimiento y la muerte del “Yo” se encuentra magistralmente descrita en el Capítulo llamado los señores Ahpú o los Magos.

Padres:

Inicia este relato hablando del origen de los señores “Ahpú”, encerrando todo en un gran misterio, sus padres Antiguo Secreto y Antigua Ocultadora, son a la luz de la Sabiduría Gnóstica, la viva representación del Ser Interno o Espíritu y su desdoblamiento el Eterno Principio Femenino Eterno Divinal.

Señores Ahpú:

Los nombre de “Los Magos”, son de por si una gran enseñanza.

Hun (Principal o 1) Hun (Maestro) Ahpú (Mago)

Vucub (Supremo o 7) Hun (Maestro) Ahpú (Mago)

Si los analizamos a través de la Cábala o ciencia de los números y reflexionamos en que estos seres eran diestros para todas las artes conocidas, para la flauta, la cerámica, la danza, etc. Llegamos a la conclusión, de que lejos de pertenecer a un pasado histórico, son la representación de los Valores del Ser (pues, el no. 1 en cábala es el Ser de Hun-Uno), y las virtudes, dones, capacidades, etc. (pues Vucub es 7 y esto nos recuerda a las siete virtudes principales) como el Amor, la Alegría por el bien ajeno, la diligencia, la templanza, etc., características que deberían existir en todo ser humano.

Señores de Xibalbá:

Antítesis de los Señores Ahpú, existían en el inframundo o Región de Xibalbá (traducido como Demonio), 2 personajes siniestros.

Hun (Principal o uno) Camé (muerto), símbolo del abominable Kundartiguador, Serpiente Pytion, o pasión animal.

Vucub (Supremo o Siete) Camé (muerto), representación de los siete pecados capitales, la ira, lujuria, orgullo, pereza, gula, envidia, codicia y pereza.

10 Príncipes:

Tenían bajo su mando los señores de Xibalbá, a 10 príncipes, encargados de diversas tareas, como la de producir guerras, causar enfermedades, el hambre, el adulterio, la muerte.

Tales seres no son de un pasado histórico, están aquí y ahora en el interior de sí mismos, pues las guerras las produce la codicia y el miedo, el adulterio tiene su origen en la lujuria, las enfermedades, es bien sabido que su causa es la ira, el orgullo, la ambición, etc.

HISTORIA:

Inicio:

Además de dominar todas las artes, los Señores Ahpú, eran diestros en el Juego de la Pelota (símbolo de la lucha que eternamente se sostiene entre el Bien y el Mal), Mucho se alegraban de estar participando en el Juego (pues es una alegría para el alma trabajar por la espiritualidad), los gritos de júbilo no tardaron en ser escuchados por los tenebrosos señores de Xibalbá (pues a nuestros defectos psicológicos, les molesta que alguien luche por superarse internamente).

Enojándose bastante por cometer tal “crimen” los Señores de Xibalbá envían a sus mensajeros (4 Búhos) a solicitar la presencia de los señores Ahpú a sus dominios infra dimensionales (el mundo psicológico que todos llevamos en el interior).

Ríos:

En su camino los señores Ahpú pasan por un Río de Agua hirviendo y un río de Sangre, símbolo de las vivientes pasiones humanas, toscas, burdas, comunes, inferiores. Para pasarlas lo logran valiéndose de sus cerbatanas (símbolo estas de la columna espinal, donde desde tiempos remotos aseguran las tradiciones antiguas se “mide” el desarrollo interno del aspirante al camino interior).

4 Caminos:

A la entrada de Xibalbá se presentan 4 caminos de diferentes colores, que coinciden con los 4 colores de la alquimia y los 4 colores del maíz.

- 1.- Negro. Representación del estado Psicológico en el que nos encontramos.
- 2.- Blanco. La pureza
- 3.- Amarillo.- El triunfo
- 4.- Rojo. La perfección.

Los señores Ahpú toman el camino negro, al igual que la inmensa mayoría de nosotros los seres humanos que habitamos en la tierra.

Encuentro:

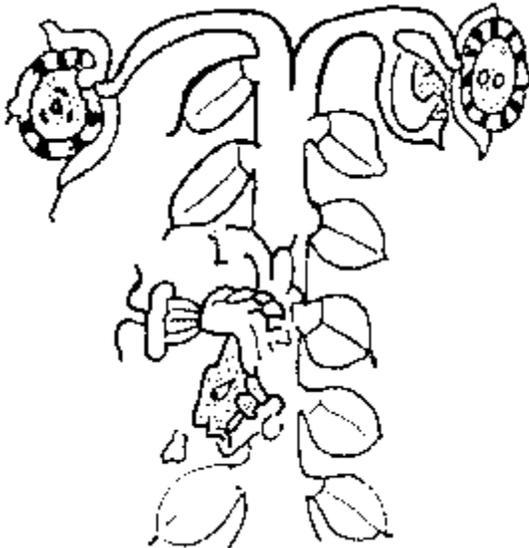
Con el fin de engañar a los señores Ahpú (los valores del Ser), los señores de Xibalbá (nuestros defectos psicológicos), habían tallado en madera 2 monigotes (símbolo de los engaños que acostumbra a someternos constantemente), y una piedra la calentaron al rojo vivo (las tentaciones sexuales) y los Señores Ahpú, así como la mayoría de nosotros, sucumbieron.

Muerte:

Así fueron vencidos (y así somos vencidos, día a día por nuestros defectos psicológicos), y fueron muertos, decapitados y puestos en pedazos en un árbol (este es el momento preciso en que nos encontramos en la actualidad, los valores del Ser, están muertos en nosotros)...

Más ocurre un milagro (la esperanza de redimirnos), el árbol florece al instante que colocan sus cabezas –pues el árbol estaba seco- y sus frutos se confunden con sus cabezas.

Virgen Xquic.

Una virgen de nombre Xquic (la de la sangre), hija de uno de los 10 príncipes de Xibalba, intrigada por el misterio del árbol, desobedece la orden de jamás acercarse a tal árbol y frente al árbol, Hun Hun AhPú le pregunta -¿Qué Buscas?, “Les busco y les deseo”, -“Alarga la mano, joven doncella” –Diji Hun Hun Ahpú, este entonces escupió y la saliva quedó en su mano y en este preciso instante quedó embarazada (sin contacto de varón).

Nacimiento de los Gemelos Divinos.

Después de muchas penurias, nacen Xbalanqué (Brujito) y Hunabpu (maestro Mago), heredando todo lo de sus padres, las artes, la música, la destreza, etc. Al ir creciendo van dándose cuenta que su destino no era solo vivir por vivir y después de un encuentro con los animales del bosque descubren lo que por tanto tiempo por temor su

abuela les había ocultado, El Campo de la Bola Religiosa (juego de pelota), aprenden rápidamente a realizarlo, y pronto se encuentran jugando en el (trabajando por el despertar de la conciencia).

Naturalmente no iba a pasar por desapercibido y fueron escuchados por los Señores del inframundo, así como a sus padres los mandan llamar y se dirigen a la región de Xibalbá (nuestro espacio psicológico).

Encuentro:

Nuevamente pasan el río de agua hirviendo y el río de sangre, se encuentran con los 4 caminos.

Los señores de Xibalbá tratan de engañarlos (como nos engañan día a día a nosotros), mostrándoles 2 muñecos de madera, más Maestro Mago y Brujito, envían un mosquito (símbolo de la Auto Observación psicológica) a picar a cada uno de ellos, descubriendo así sus nombres y el engaño (con la Auto Observación psicológica, nos damos cuenta de la falacia del Yo y conocemos como somos realmente).

Las Mansiones de Xibalbá.

Tenían los señores de Xibalbá (nuestros Yoes) mansiones donde solían vencer a sus enemigos.

1.- La Casa de las tinieblas.- La ignorancia sobre las enseñanzas que nos pueden llevar a Auto Realizarnos,

2.- La Casa del Tigre.- Las astucias y mecanismos que tiene el Ego para vencernos, la tentación.

3.- La Casa de las obsidias.- Las críticas y calumnias en las que solemos caer y así alejarnos del camino.

4.- La Casa del Fuego.- Las diferentes circunstancias de la vida, los problemas, que al identificarnos en los mismos caemos en el sueño de la conciencia.

5.- La Casa del Murciélago.- En este caso el murciélago significa el fanatismo, la ignorancia y el error.

6.- La Casa del Frío.- El frío espiritual, la falta de entusiasmo místico que os cierra las puertas a la práctica de la enseñanza.

Muerte de los Señores de Xibalbá.

Después de vencer todas las pruebas impuestas por los tenebrosos, son incinerados y sus cenizas echadas al río (las aguas puras de vida) y renacen como el Ave Fénix, más poderosos y virtuosos que antes.

Disfrazados de mendigos, inician un recorrido haciendo prodigios extraordinarios, uno de los gemelos divinos daba muerte al otro y con danzas tan pronto lo resucitaba.

Llega a oídos de Hun Camé y Vucub Camé estos prodigios, sienten el anhelo de saber que es la muerte y resucitar, los mandan llamar y piden ser muertos y resucitados.

Los gemelos divinos entonces toman su hacha y decapitan a los dos reyes, (dan muerte a los defectos principales a la pasión animal y las siete cabezas de legión) y sin misericordia acaban con los señores de Xibalabá (tarea de todo verdadero aspirante a la sabiduría).

Van a donde enterraron sus padres (al árbol de la vida) y se abre el cielo y descienden a ellos los valores de sus padres (las distintas virtudes que se obtiene al eliminar el Yo).

El Popol Vuh, nos muestra el camino tan buscado por todos los siglos, la verdad se encuentra en uno mismo, en desintegrar eso que nos hace tan miserables, y solo a través del auto conocimiento, de la comprensión profunda de nuestros defectos es como lograremos integrarnos a los valores espirituales del Ser y cumplir con la misión que tenemos en esta vida.

Jenaro Ismael Reyes Tovar. ICQ Loreto, Zacatecas.

Hunahpú e Ixbalanqué lanzaron su palabra al viento, que se detuvo para oírlos. ¡Nosotros somos los vengadores de la muerte! Nuestra estirpe no se extinguirá jamás mientras haya luz en el lucero de la mañana... ¡Hunab Ku! Popol Vuh

Libros Sagrados:

El Chilam Balam

Los mayas constituyen un pueblo grandioso por el alto nivel cultural alcanzado como civilización del mundo antiguo. La escritura de tipo ideográfica se relaciona principalmente con la cronología, astronomía y religión. Su calendario (haab) de 365 días de carácter agrícola y solar, basado en un notable conocimiento del movimiento de los astros, constituido de 18 meses de 20 días más 5 días llamados “aciagos.” (uayel) que coexistía con el año sagrado (Tzolkin) de 13 meses de 20 días.

Los libros del Chilam Balam fueron redactados después de la conquista española, recogen textos relativos a la historia, medicina, cosmología, astronomía, cronología y textos no clasificados de los mayas.

El Chilam Balam de Chumayel, es quizá el más importante de estos libros sagrados y proféticos. Balam es el nombre más famoso de los chilames que vinieron antes de la venida de los blancos al continente. Balam es un nombre de familia pero significa brujo o mago y Chilam o Chilán es el título que se daba a la clase sacerdotal que interpretaba los libros y la voluntad de los Dioses. La palabra significa “el que es boca”. Balam es también “Jaguar”. Los mayas Clásicos tenían un Dios Jaguar. Chilam Balam se puede traducir como “El Libro del Jaguar”. Cada poblado escribió su libro, por lo cual existen el Chilam Balam de Maní, Chumayel, Kaua, Ixil, Tecax, Nah, Tusik.

PROFECIA LLAMADA “INTERPRETACIÓN DE LA LLEGADA DE LOS EXTRANJEROS ESPAÑOLES POR LOS AH KINES EN UN KATUN 13 AHAU”

¡Ay! En el octavo año del 13 Ahau los Ah Kines, Sacerdotes del culto solar, profetizaron porque comprendieron cómo habrían de venir los extranjeros españoles; lo leyeron en los signos de sus papeles de las ruedas monumentos del katun, diciéndolo a los pobladores y a los guerreros. Tres años faltaban para que llegaran cuando habló Ku (Deidad) a los Ah Bobates (Profetas). Ese demonio les dijo: “Holcanes (guerreros), cuando sea el amanecer del 13 y del 7, alzad vuestra guerra”. Así les dijo el demonio llamado Ah Uuc Satay (el siete-muerte) el que reside en Chuncaan, (Base-del-cielo) lugar de Ah Uuc Satay. Les dolía el corazón porque vendrían los extranjeros y terminaría el imperio del demonio, por eso leían sus papeles los nefastos Ah Kines, sacerdotes del culto solar, falsos curas, buscando cómo vendría la culpa por la voluntad del Señor Universal, el que está arriba, según decían, porque comprendían el katun y la totalidad de la carga que vendría sobre las vidas del Itzá (Brujo del agua) porque miseria y dolor es lo que conquista su alma y vive para el bien recreándose en la miseria y en el sufrimiento de todas las cosas.

Uxmal como Chichen Itzá un día quedó desierta, la selva comenzó a apoderarse de sus templos y olvidadas fueron sus leyes, conocimiento y escritura. Así cuando en 1519 finales del katun 2 Ahau, llegaron los extranjeros de la tierra, los conquistadores, se cumplía el destino, se cumplían las profecías del Chilam Balam. Esta es la cara del katun, del trece Ahau: se quebrará el rostro del sol, caerá rompiéndose sobre los dioses de ahora. Cinco días será mordido el Sol y será visto.

Esta es la representación del Trece Ahau. Señal que da Dios es que sucederá que muera el rey de esta tierra. Así también que vendrán los antiguos reyes a pelear unos contra otros, cuando vayan a entrar los cristianos a esta tierra. Así dará señal Nuestro Padre Dios de que vendrán, porque no hay concordia, porque ha pasado mucho la miseria de los hijos de los hijos.

...Nos cristianizaron, pero nos hacen pasar de unos a otros como animales. Y Dios está ofendido de los Chupadores. Mil quinientos treinta y nueve años, así: 1539 años. Al oriente está la puerta de la casa de don Juan Montejo, el que metió el cristianismo en esta tierra de Yucalpetén, Yucatán.

EL TRECE AHAU KATUN

"El 13 Ahaú Katun es el decimotercero que se cuenta: Cabal IX Bach, Chachalaca-poblado; Kinchil Coba, Chachalaca-de-rostro-solar, es el asiento del decimotercero Katun". "Se ennegrecerá el ramillete de los señores de la Tierra por la universal justicia de Dios Nuestro Señor".

"Se volteará el sol, se volteará el rostro de la luna; bajará la sangre por los árboles y las piedras; arderán los cielos y la tierra por la palabra de Dios Padre, del Dios Hijo y del Dios Espíritu Santo. Santa Justicia, Santo Juicio de Dios Nuestro Señor". "Nula será la fuerza del Cielo y de la Tierra cuando entren al cristianismo las ciudades grandes y los pueblos ocultos, la gran ciudad llamada Maax, Mono, y también la totalidad de los pequeños pueblos en toda la extensión del país llano de Maya Cusamil Mayapan, Golondrina-maya-su-lugar Estandarte-venado". "Será el tiempo en que se alcen los hombres de dos días (los homosexuales y lesbianas) en el rigor de la lascivia; hijos de ruines y perversos, colmo de nuestra perdición y vergüenza".

"Dedicados serán nuestros infantes a la Flor de Mayo y no habrá bien para nosotros" "Será el origen de la muerte por la mala sangre al Salir la Luna, y al entrar la Luna llena acontecerá la sangre entera. También los astros buenos lucirán su bondad sobre los vivos y sobre los muertos".

Han pasado doce katunes y aguardamos el katún 13, año 2043. De aquí en adelante la catástrofe final es inevitable para la raza aria, que hoy perversamente puebla los continentes del mundo. El katún 13 es definitivo. Los mayas lo esperan. Se le preguntó a un anciano maya: ¿Tu hijo lo verá? Responde: No, mi hijo no lo verá. ¿Tu nieto lo verá? Mí nieto lo verá. De manera que con el katún 13 llegará Hércólubus y se producirá el gran incendio universal que quemará todo aquello que tenga vida. Más tarde vendrá la revolución de los ejes de la Tierra, con el hundimiento total, absoluto, de todos los continentes que existen y de esta podrida raza aria que perversamente puebla los continentes no quedará ni la ceniza.

Solamente un pequeño grupito de gentes selectas será salvado, para que sirva de semillero a la futura sexta gran raza, que se llamará Koradhi y habitará lo que hoy es el casquete polar. Esta perversa raza aria está perfectamente descrita en el katún 13 maya: Perecerá por fuego. Con la revolución total de los ejes de la Tierra el agua acabará de consumir todo, lavar todo y todo quedará en el fondo de los mares.

-Venerable Maestro, ¿es cierto que los mayas viajaron por todo el sistema solar?

-Los mayas, como atlante-mayas, viajaron por todo el sistema solar. Los cohetes dirigidos por sabios mayas realizaron estos portentosos viajes. Las naves estaban impulsadas por energía nuclear. Los mayas son grandes científicos y en secreto siguen existiendo, con toda su ciencia. No me refiero a los mayas que públicamente aparecen en América, estoy hablando de los mayas que viven en el universo paralelo, la cuarta dimensión de este planeta, que conservan sus mágicas ciudades, que continúan con sus mismas costumbres y la misma ciencia, dedicados a sus estudios y cálculos. Hay ciudades mayas dentro de la cuarta dimensión, cuarta coordenada o cuarta vertical. Templos maravillosos de oro macizo que no se los dejaron a los españoles, donde guardan la Gran Sabiduría Antigua. Es claro que los científicos modernos de esto no saben nada, tampoco lo admitirán pero ¿qué importa a la ciencia y qué a nosotros?"

Los libros del Chilam Balam es uno de los tesoros más valioso que nos legaron nuestros antepasados mayas y los invitamos a descubrir este maravilloso conocimiento y rescatar esa herencia perdida.

Enviado por Ma. Guadalupe Licea, San Luis Potosí, S.L.P. México

"Todos cuantos cuerpos celestes se mueven en sus órbitas sufren perturbaciones que determinan en el tiempo una destrucción periódica de las cosas terrestres por un gran fuego". Sacerdotes de Saís, antiguo Egipto.

Antropología Gnóstica:

Códice Dresde

Los Códices Mayas

I.-Los Mayas Atlantes trajeron su ciencia, religión y sabiduría a todo el mundo, fueron grandes civilizadores. Cada estela y pirámide es un libro de piedra y los mismos códices que hablan por sí mismos de la grandeza del Universo.

Los códices mayas son las escrituras que dejaron los sacerdotes Naga-Mayas para los iniciados. Solamente se conocen tres códices Mayas: el Trocortésiano o de Madrid, el de París y el código de Dresde.

II.-EL CODICE DE MADRID habla de bautizo, apicultura, sacrificio, calendario, enfermedades y medicina, caza, mitología, profecías, adivinación práctica de fumar, guerra y tejido de la gran obra.

EL CÓDICE DE PARIS de tiempo, astrología, astronomía y calendario.

EL CODICE DE DRESDE habla de tiempo, astronomía, astrología nacimiento segundo, calendario, profecías, encendido del fuego nuevo, pesca, matrimonio, negocios con el karma, mitología, y la Madre Divina

III.-En ésta ocasión nos avocaremos al código de Dresde. Este mide 3.50m de largo y esta plegado en 39hojas de 9 cm. cada una por 20.4 cm. De alto. En total son 78 páginas, que nos recuerdan los arcanos del tarot. Cada página está encerrada en un marco de pintura roja. Excepto I a 74. La mayoría de las páginas están divididas en tres partes que corresponden al espíritu, el alma y el cuerpo.

Lamina 1.- Esta es la primera página del código de Dresde, se logra apreciar la figura del Dios Chic chan, el Dios de la fecundación sumamente deteriorada recordándonos el arcano 1.

Lamina 2.- En la parte superior, la del espíritu, vemos fechas adivinatorias. Un hombre decapitado con las manos atadas atrás, lleva el collar de la muerte. Junto al Dios Chic Chan (de la fecundidad). Representa el sacrificio para nacer por segunda vez.

En la parte media la Diosa roja del tejido sostiene un implemento para tejer, frente a ella está sentado el Dios Chic Chan que sostiene una aguja enhebrada y el Dios de la muerte que inserta su aguja enhebrada para tejer abajo de ellos también ésta el Dios del maíz e Itzamna (Dios creador) con sus agujas enhebradas. Esta es la preparación para el telar de la gran obra por eso están todos los dioses trabajando en los planos superiores.

Y por ley de las paralelas, en la parte inferior esta la Diosa de la luna, la Madre Divina trae pruebas y tentaciones que hay que vencer para lograr la muerte, que esta a su lado, aquí la Madre Divina está en el aspecto del monstruo de la tierra.

Lamina 3.- EL SACRIFICIO HUMANO, Es el cadáver de una víctima sacrificada en posición de mesa, atado de manos y piernas, tendidas sobre una piedra de sacrificios que se combina con el árbol de la vida, cuyas raíces son cabezas de serpientes, el árbol de la vida se alimenta de Ida y Pingalá.

El tronco del árbol comienza en el vientre con la transmutación. La víctima es un Elohim. Encima del árbol está un buitre que tiene en el pico el ojo de horus. Este es un ritual maya que se llama Colop U Uich (arrancarle el ojo al sol). Abajo a la izquierda está el Dios del Maíz con ofrendas, arriba el Dios de la muerte, Arriba el Dios Chac de la lluvia y abajo el Dios Chic Chan y ante el la iguana antropomórfica que son las danzas sagradas.

Lamina 9.- En la parte superior, Itzamná con tridente en la mano, (que simboliza el dominio de las tres fuerzas primarias de la naturaleza), luego un dios con los ojos vendados(es un jerarca de la ley el cual no ve preferencias y actúa de acuerdo a los hechos), y el Dios del maíz invitando a trabajar con la simiente

para pagar deudas.

En medio el Dios del maíz recibe instrucciones de Itzamná, lo instruye en la sabiduría del ser porque la orejera baja a la región de Tiphereth y se la entrega a través del verbo.

En la parte inferior la Diosa vieja del tejido, esposa de Itzamná lleva en el tocado un huso con algodón hilado arriba de la serpiente enroscada y huesos en forma de cruz en la falda, está comiendo su propia simiente, indicando la creación de los cuerpos solares y la Diosa de la muerte sentada en la piedra con una cruz de huesos en la falda que es la cruz de San Andrés. A través de la mujer y la piedra se consigue la muerte.

Enviado por Francisco Ismael Moreno Luna. San Luis Potosí, S.L.P. México

Refiriéndose a la quema de libros en Yucatán y destrozos en México...

"Sus paisanos son cual Lobos devoradores y leones hambrientos" Bartolomé de las Casas (Carta Rey de España)

"Juro a vuestras majestades que no existe en el mundo un pueblo más bondadoso que este, ya que Atila me parece civilizado al lado de los salteadores europeos, atraídos por el oro"... Cristóbal Colón

Arqueología Maya

Tulum

Los Templos Mayas se hallan en estado de Jinas, dentro de la 4ª. Dimensión y son Catedrales de la Naturaleza, donde moran los grandes sabios de la “culebra”. El asentamiento de Tulum se encuentra ubicado sobre las hermosas aguas del mar caribe.

Su nombre significa en maya “muralla”, aunque los antiguos pobladores la llamaban “Saama” o amanecer, ya que su ubicación permite ver la salida del sol.

De este pequeño centro amurallado destacan “El Castillo”, “El templo del Dios Descendente”, “El Templo de los Frescos.”

EL CASTILLO es el más sobresaliente y se trata de un edificio sobre una plataforma baja compuesto por dos recintos con columnas serpentina. Sobre éste un edificio de 2 cuartos que se construyó después, también con columnas con forma de serpientes emplumadas en el pórtico y adosados a los lados de una escalinata otros 2 pequeños templos. La fachada del edificio superior está decorada con nichos y figuras de estuco, una de ellas representa al Dios Solar.

EL TEMPLO DE LOS FRESCOS es un edificio pequeño de dos pisos, el primero con dos cuartos y columnas monolíticas con capitel para formar los claros de entrada. Tiene también grandes mascarones estucados en las esquinas del friso que representan al Dios Itzamná como deidad celeste y terrestre.

El segundo piso es un solo santuario pequeño. El nombre de este edificio se debe a que en el cuarto posterior del primer piso aun quedan restos de una pintura mural sobre estuco, en colores negro, verde, amarillo y principalmente rojo con representaciones de deidades femeninas y masculinas, serpientes entrelazadas, ofrendas dedicadas a los Dioses entre ellas: flores, frutos y mazorcas de maíz.

EL TEMPLO DEL DIOS DESCENDENTE es un pequeño edificio asentado sobre un basamento rectangular que tiene una angosta escalinata, se compone de una sola habitación con puerta hacia el oeste. Hay un nicho encima de la puerta en el que se ve la figura alada y descendente de un Dios que se asocia con Venus.

Los sacerdotes-astrónomos mayas veían nacer a Venus como estrella vespertina y a su vez como “Estrella de la Mañana “.

Venus era uno de los cuerpos celestes que observaban los antiguos astrónomos Mayas.

Itzamná.- “Casa de Iguanas”, concebida con la forma de reptil. Considerado como una de las más importantes deidades mayas, aparece representado como un viejo con los ojos cuadrados con pupilas en forma de espiral, con una banda en la cabeza que lleva el glifo “Akbal” que significa oscuridad, es también el tercer día de los 20 signos del Tzolkin, asociado al jaguar, así como al oeste y al color negro.

Usa un pectoral de caracol y un ornamento también de caracol en su cabeza.

Según las tradiciones recogidas por los primeros cronistas se dice que Itzamná fue un personaje prodigioso, sacerdote y jefe de su tribu, que llegó a Yucatán llevando la cultura maya a esa zona y que le dio nombre a todas las cosas, inventó la escritura y dictó leyes, podía predecir el futuro, curar enfermos y resucitar a los muertos, al morir fue deificado y en la pirámide en su honor se representa su mano, por ello se le conoce también como kabul la mano creadora.

Se le invocaba en las fiestas de año nuevo para evitar las calamidades y en el mes “uo” se le rendía culto como dios Sol, era cuando los Sacerdotes consultaban los libros sagrados para conocer los “agueros” del próximo año.

Itzamná está asociado a la creación, reproducción y generación de todas las cosas tanto en lo macrocósmico como en lo microcósmico.

Viene a representar al Espíritu Universal de Vida que anima todo lo que existe así como a la materia caótica y primordial para realizar la Gran Obra.

El Universo surge de las entrañas del Dios Creador (luz increada), pero esa luz increada se hundió en un nostálgico poniente. Así descienden los Dioses y los hombres en un nuevo amanecer, (entre las sombras del Universo). Uno es el principio masculino, dos es el principio femenino y tres es el hijo, el Cristo Cósmico. Los ojos cuadrados, los ojos del padre que todo lo ve, el cuadrado, tal vez de esta manera los mayas quisieron representar el Santo cuatro, las tres fuerzas primarias de la creación más la unidad, el Santo y Sagrado Tetragrammaton de los hebreos.

Muy significativo el espiral y el caracol, que vienen a simbolizar los ciclos de existencia, tanto de la naturaleza como del ser humano. Como Quetzalcoatl tolteca, esta Deidad, enseñó a su pueblo una religión de amor para todos los hombres. Como instructor Divino (por el símbolo akbal en su cabeza, asociado al jaguar como signo de sabiduría, enseñó a su pueblo las ciencias y artes, así como la astronomía y el uso del calendario, prohibiendo la guerra y los sacrificios humanos, por ello las ofrendas eran flores, frutos y el maíz (la simiente, la semilla, con la que es hecho el hombre). Decían los nahuas “flores y cantos es lo mas elevado que hay en la tierra para penetrar en los ámbitos de la verdad”.

En otro aspecto, este anciano viene a representar al Ser de todos los seres, lo que siempre ha sido y siempre será, se expresa como movimiento y reposo. El es la causa del Espíritu y la materia pero no es ni la una ni la otra, está más allá del pensamiento, del sonido, del silencio, del tiempo, del número, medida y peso, de la forma...

Todos los pueblos antiguos como mayas, aztecas, egipcios, caldeos, etc. han venerado al Sol, a la serpiente y a la estrella de Venus. El Sol como el que da la vida, tanto física como espiritual, el sol que hace crecer la espiga y germinar el grano, el Sol de la Media Noche, el que guía al iniciado. Los mayas representaban a la serpiente, formando parte del cielo o de la tierra, encarnaba la energía sagrada generadora que da vida al Cosmos y también como símbolo de regeneración humana. Kukulcan es la serpiente emplumada entre los mayas, emblema del Cristo Cósmico.

Muy importante Venus como lucero de la mañana y estrella del atardecer, representando la fuerza extraordinaria del amor, el sacrificio de los dioses que descienden de esferas superiores para ayudar a la pobre humanidad doliente a convertirse en hombres auténticos, en hombres verdaderos. “Al que venciere le daré el lucero de la mañana”.

Los Mayas sabían su origen, de donde venían y para donde iban, pero nadie sabe con exactitud de donde llegaron, porque su cultura y sus tierras fueron abandonadas. ¡Los Mayas seguirán siendo un misterio!

I.C.Q. Comisión Secretaría.

Uxmal y el Templo del Adivino

Algunas culturas prehispánicas mayas que florecieron en el norte del área Maya pertenecen a la región llamada Puuc, entre ellas están Uxmal, Kabah, Sayil, Oxkintok, Chacmultún y Labná.

La zona Puuc abarca un área de 4687 millas en el actual estado de Yucatán y Campeche, en ella se encuentra el mayor número de construcciones arqueológicas con los atributos estilísticos de la zona Puuc que incluyen arquitectura, construcción y decoración.

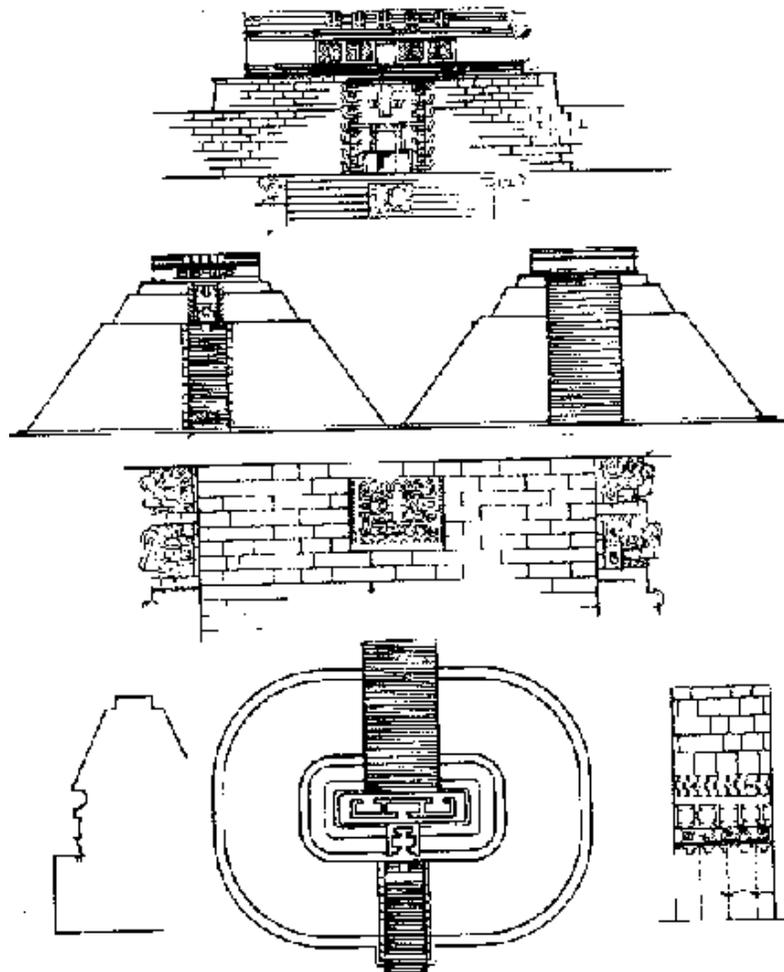
Uno de los sitios de mayor importancia de la zona Puuc es Uxmal, a 49 millas al sureste de Mérida, capital de Campeche, el significado de Uxmal proviene de "Ox", que significa tres y "mal", que se refiere a las veces que cierto trabajo es repetido, así Uxmal es "La tres veces construida o habitada", otra interpretación viene de "Ux" que significa cosecha y "mal", que representa lo anterior..

De acuerdo con el Chilam Balam, libro sagrado de los mayas, Uxmal fue habitada en el año katún 2 Ahau, 1007 a.C. (según la arqueología), sin embargo el Chilam Balam de Chumayel dice que las personas abandonaron la ciudad 870 años antes de la llegada de los españoles.

Uxmal es considerado como un centro ceremonial, en el que se enfatiza la influencia de Kukulcan o Quetzalcoatl. En algunos edificios hay varios cuartos donde se encuentran representaciones de algunos animales como ranas y pájaros, el simbolismo de la rana es sobre la transmutación de nuestras energías creadoras. Los edificios más importantes son el cuadrángulo de las monjas, el panteón, el observatorio, el templo del adivino y el palacio del gobernador. Esta zona arqueológica es una representación del Ser con todos sus atributos y nos habla de cómo la Gran Obra es construir una y otra vez las distintas partes del Ser.

El templo del adivino tiene una plataforma elíptica, y su forma es como un cono truncado. Su nombre proviene de la leyenda del Adivino de Uxmal, en la zona arqueológica de Kabah existe una escultura de una mujer vieja, madre de Saiyawincow, con una serpiente sobre sus hombros.

La construcción del templo está formada por tres secciones escalonadas, símbolo de las tres montañas: iniciación, resurrección y ascensión, y en la parte mas alta se encuentra un templo. Las esquinas están redondeadas Tiene dos hileras de escaleras, una al este y otra del lado oeste, ambas de pronunciada inclinación. Visto desde arriba las escaleras trazan una línea transversal que divide la pirámide elíptica formando así el símbolo de IO, igual a 10, el número de la Madre divina.

En el lado Oeste del edificio hay un templo interior con cinco portales, también hay grupos de tres columnas, alternando con paneles en la parte baja en medio de la fachada. El pasaje tiene forma de "T", que entre los mayas es el símbolo de Ik (viento), este soporta una banda de relieves con diseños de flores, símbolos calendáricos y otros motivos que también pueden ser vistos en la esquina noreste.

Allí podemos apreciar figuras humanas con elementos acuáticos, jeroglíficos y figuras geométricas. El elemento aire como símbolo del espíritu, las figuras geométricas que indican el recto pensar, sentir y actuar con la ayuda de los elementos acuáticos, símbolo de las aguas espermáticas del primer instante.

También en la parte posterior (oeste) se encuentran bajo las escaleras, dos grandes máscara del Dios Chac Ocultas a los ojos de la carne, viva representación de las fuerzas del Ser, hay un descanso donde se encuentra la famosa escultura conocida como "La Reina de Uxmal", De hecho es una figura masculina emergiendo de las fauces abiertas de una serpiente, El hombre auténtico brota de la Madre divina. La cultura maya es una serpiente y nos habla del poder de la serpiente. Sólo las civilizaciones serpentina son verdaderas culturas, verdaderas civilizaciones.

Sobre esta escultura se encuentran unas columnas con un nudo en el centro, este motivo es interrumpido por unas bandas cruzadas que forman cuadrados con círculos en el centro para recordarnos la cuadratura del círculo y terminan con la máscara de Chac en la esquina. En la fachada al este se encuentra también un templo interior, existe una escalera paralela a la exterior, lo que indica la construcción de un templo sobre otro.

En la fachada al sur se encuentran figuras de la cabeza de Chac, serpientes enroscadas y bandas formando cruces. La cruz de San Andrés, llena de enigmas y portentos, sobre la cual se ataron en forma despiadada los miembros separados del eremita pescador. El hondo significado de las torturas de Andrés en la terrible X es la "aniquilación del querido ego en el labororium oratorium del tercer logos", es decir la dura lucha para lograr la eliminación de todos los agregados psicológicos a base de trabajos concientes y padecimientos voluntarios.

Existen ocho máscaras en las esquinas del templo, no hay duda que es necesario que sobre nosotros caigan todos los diluvios universales para limpiarnos y purificarnos totalmente. Chac es una criatura perfecta, que está más allá del bien y del mal. En sus manos está la inundación, la sequía, el granizo, el hielo, el rayo, motivo por el cual los antiguos magos temían su cólera. Se dice que los grandes sacerdotes salían del templo con los mensajes divinos, y por eso eran llamados Chilam (intérpretes), ya que eran mediadores entre los Dioses y la gente.

El templo en la parte superior es el más impresionante, con su fachada al oeste, es la máscara de Chac formada con serpientes entrelazadas. Todas estas tallas son antiquísimas, hechas por artistas geniales, con una sabiduría extraordinaria, la cual fue depositada en estos libros de piedra que nos hablan claramente de la autorrealización íntima del Ser.

Enviado por Susana Rodríguez (Centro de Capacitación de Instructores)

"Cruza el mercurio y el azufre, para que nazca en tí el hombre solar".

Cuentos y leyendas

El enano adivino de Uxmal

Hace mucho tiempo vivía en una ciudad Maya llamada Kabah, una vieja y sabia mujer, que trabajaba en el oráculo de la ciudad. Ella no podía tener hijos, pero siempre rogaba al Dios Chic Chan le diera uno.

Un día, se le apareció el Dios Chic Chan y le dijo que fuera todos los días al cenote y revisara los huevos de tortuga, hasta que encontrara uno verdaderamente grande. Así lo hizo la anciana y al poco tiempo encontró un huevo muy grande y se lo llevó a su casa. Allí lo mimaba y le hablaba.

Sin esperarlo, unos meses después el cascarón se rompió y salió un enanito de color verde, muy feo, con el pelo rojo, su madre lo adoraba, lo llamó Saiyawincoob, lo crió y educó. La anciana nunca lo dejaba solo, pues temía que se burlaran de él por ser feo, excepto cuando iba por agua al cenote.

Un día el enanito decidió fabricar una jícara más grande para que su madre tardara más de lo normal en regresar. De esa manera el pudo curiosear por los alrededores y encontró un tunkul, que era una especie de tambor y una sonaja muy peculiar, comenzó a tocar estos instrumentos y su sonido reverberó y pudo ser escuchado en todas las ciudades del Mayab.

El rey de Uxmal, el Halach Uinic escuchó también el sonido y tuvo miedo, pues recordó la profecía de que aquél que tocara esos instrumentos y su sonido reverberara en todas las ciudades, se convertiría en el nuevo rey. Para recordar la profecía, el Halach Uinic había mandado construir una avenida desde Uxmal hasta Kabah.

Cuando escuchó el tambor, el rey ordenó que buscaran a aquél que había tocado los instrumentos. Cuando descubrió que se trataba del enanito verde de Uxmal, lo retó a un duelo con el propósito de eliminarlo.

Primero lo puso a prueba diciéndole que le llevara un guajolote macho que pusiera huevos. Al día siguiente, Saiyawincoob llegó ante el rey acompañado por un hombre con apariencia de estar embarazado, el Halach Uinic se rió y dijo que cómo pensaba que un hombre fuera a estar embarazado, entonces Saiya le replicó que entonces porqué le había pedido lo mismo pero con un guajolote. Así los jueces lo dieron por ganador de la prueba.

Después hubo una carrera, donde el rey hizo trampa convirtiéndose en venado, pero Saiyawincoob puso a correr en su lugar a su mejor amigo que era la rana Uo, a quien le hizo un hechizo para que al instante llegara a la meta, ganándole así al Halach Uinic. Después de otras pruebas, en las que salió triunfante el enanito, el rey decidió poner una última prueba: a Saiya se le colocaría un cocoyol (una especie de nuez muy dura) sobre la cabeza y ésta sería quebrada con una punta de lanza, que sería golpeada con una piedra. El enanito aceptó, pero pidió que si sobrevivía a la prueba, el Rey también tendría que pasar por la misma. Para esto la madre de Saiya le fabricó un plato especial para protegerlo del fatal golpe, de esa manera salió triunfante. El rey tuvo que someterse al golpe, pensó que el también sobreviviría, pero el golpe fracturó su cabeza y murió en medio de agonizantes dolores.

El enanito adivino fue proclamado rey y su primera resolución fue construir el templo llamado "La casa del gobernador", una casa para su madre que llamó "La casa de la anciana madre" y un edificio para el mismo "El templo del adivino"

Ciencia Esotérica:

La cuarta dimensión y los mayas

Todavía hace poco tiempo que se realizó en Yucatán un gran congreso de mayas. Se realizó en un pueblo que ahora no menciono, el dirigente de aquél congreso fue un maya, sin embargo este fungía ante el pueblo como simple sacerdote católico, y se realizó el congreso del mayab en pleno atrio de la iglesia.

Fue precisamente allí donde un discípulo de la escuela del gran Ehecatl manifestó al alto sacerdote y a todos los grandes iniciados mayas que él quería el gran salto (Que su ciencia magnífica relacionada con el movimiento cósmico en modo alguno podría ser entendida por esta humanidad caduca y decadente del siglo XX) pedía permiso para dar el gran salto es decir, para meter el cuerpo físico dentro de la cuarta vertical definitivamente y marcharse a otro planeta.

Suplicó, se postró en tierra ante todos y oró, y la congregación le concedió el permiso, en presencia de todos metió el cuerpo dentro de la cuarta vertical con procedimientos esotéricos y científicos que la gente ésta supercivilizada ignora totalmente.

Ahora ese gran maestro vive en otro planeta, lo que estamos diciendo aquí, estoy seguro que en modo alguno podría ser entendido por aquellos que están embotellados dentro de los dogmas científicos y dentro de aquella geometría tridimensional de Euclides.

Los indios de América conocieron a fondo los estados Jinas, y cuando llegaron los conquistadores españoles, escondieron sus templos más sagrados dentro del Plano Astral, y así salvaron sus Misterios Mayas de la profanación española.

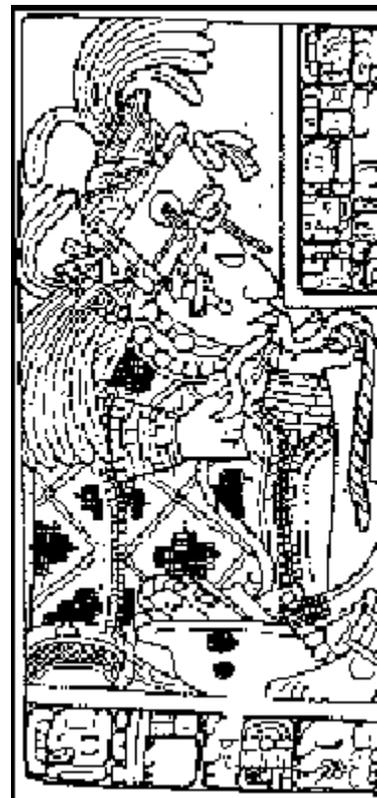
El Santuario de los Misterios Mayas es otro de los Siete Santuarios Ocultos que están ahora dentro del Plano Astral.

Cuando un Cuerpo Físico actúa dentro del Plano Astral, queda sujeto a las leyes de dicho plano, sin perder sus características fisiológicas.

Los mayas nada tienen que ver con toda nuestra jerga científica ellos conservan viejas tradiciones milenarias, viven en ellas y nadie podría hacerles cambiar de ideas y aunque parezca increíble lo que voy a manifestar aquí ante este honorable auditorio que me escucha todavía en el Yucatán existe una ciudad Jinas, en ella moran gentes del antiguo mayab, en ella viven conservando aún su ciencia estudiando sus tabillas siderales, haciendo sus cálculos de tipo matemático.

Estamos plenamente seguros de que los famosos supercivilizados de esta época jamás darán con esa gran ciudad del Mayab.

Hay Templos de luz también en TAGANGA y GAIRA. Templos majestuosos, santuario augusto de los grandes iniciados mayas. Los Templos se hayan en estado de Jinas, dentro de la Cuarta Dimensión, y son catedrales de la naturaleza donde moran los grandes sabios de la «Culebra».

Los altos iniciados mayas se comunican con los Maestros del Tíbet y pueden trasladarse de un lugar a otro con cuerpo y todo en pocos segundos a través del plano astral, quinta coordenada del planeta tierra. Estos sabios son terriblemente callados y humildes, y ningún civilizado podrá sacarles sus secretos a menos que sea digno y merecedor, de ser recibido como discípulo. El rayo maya es el rayo autóctono americano.

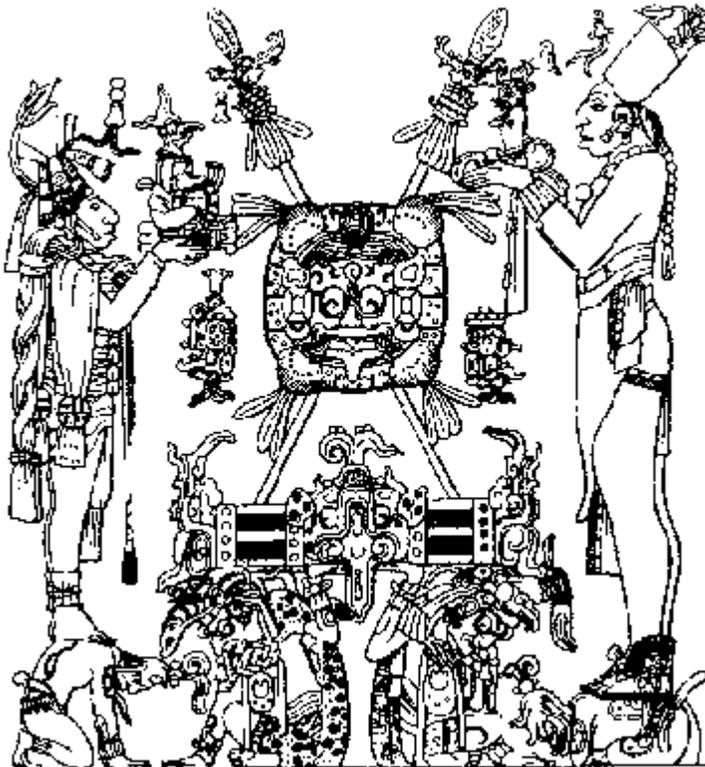
En cierto lugar de la Sierra donde se cultivan los misterios mayas, hay un pozo sagrado, y un guardián que permanece sentado. Cuando los que no se encuentran preparados, es decir los indignos, llegan allí, quedan encantados... De allí no pueden pasar. Los peregrinos se bañan en la laguna para purificarse y limpiarse. Existe un templo que llaman «La Gloria», al borde del mar Caribe, entre Gaira y «Pozos Colorados».

Los maestros del Rayo Maya son verdaderos dragones de sabiduría, iniciados de la culebra. En el templo de Kalusuanga, (el Hijo de los Siete Mares Rojos, y de los Siete Rayos del Sol; el Maestro del Rayo Maya), existen todos los inventos de la Atlántida y de la Lemuria, y se guardan como reliquias sagradas.

Samael Aun Weor. La ciencia Jinas

"Los milagros que yo he hecho, los podréis hacer vosotros y aún más". El gran Kabir Jesús el cristo

Prácticas metafísicas:

Kalusuanga y las salidas en astral

Nuestra amada América del Sur tiene también sus templos majestuosos, aunque nadie haya hablado de ellos. Estos son los templos de la Diosa Naturaleza; estos son los templos de los misterios sagrados del Rayo Maya.

Hasta ahora sólo habéis oído hablar de los Maestros asiáticos y europeos. Muchos estudiantes espiritualistas desearían progresar internamente, pero no pueden porque no han encontrado el camino que les pertenece, su rayo y tónica propios, que estén de acuerdo con su sangre y su psiquis. No hay que olvidar que en la América del Sur la sangre del indio predomina sobre todo, y que son millones los seres humanos que pertenecen al Rayo Maya. Pero yo voy a hablar de esos Maestros del Rayo Maya, a descorrer por primera vez la cortina que los oculta.

Kalusuanga, el Dios primitivo de la luz, el gran Maestro del Sol, tiene un

depósito de sabiduría esotérica en el templo de "Buritaca", sede de la sabiduría antigua (Costa Atlántica)

Kunchuvito Muya, Dios Poderoso.

Kakasintana, Dios Poderoso,

Nuestro Seyancua.

Nuestro Padre Seukul.

"Mama" Kaso Biscunde.

"Mama" Batunare.

La "Saga" María Pastora, Maestra de Sabiduría.

El Dios Kuinmagua. Este Maestro es el Dios de las tempestades, con poderes sobre las estaciones del invierno y del verano, del otoño y de la primavera.

El Dios Temblor, es niño inocente, que hace temblar la tierra, cuyo nombre no es el caso mencionar.

Estos Maestros de la venerable Logia Blancas del Rayo Maya son los silenciosos vigilantes de la América Latina. La Sierra Nevada de Santa Marta (Colombia), es otro Tibet poderoso y antiquísimo.

Kalusuanga, el Dios primitivo de la luz, alegremente admitirá en sus misterios a las almas sedientas del Rayo Maya. La clave para entrar en el templo de Kalusuanga, el Maestro indio, es como sigue:

El discípulo se sentará en un sillón frente a una mesa; apoyará los codos sobre la mesa y sostendrá la cabeza con la mano izquierda, mientras con la derecha se hará pases magnéticos sobre la cabeza, desde la frente hasta la nuca, con el propósito de magnetizarse a sí mismo y arrojar con fuerza (con los pases magnéticos), el cuerpo astral hacia afuera, en dirección al templo de Buritaca, sede de la sabiduría antigua del Rayo Maya.

El discípulo unirá su voluntad y su imaginación en vibrante armonía, haciendo esfuerzo por adormecerse. Debe sentirse actuando con su voluntad e imaginación como si estuviese en carne y hueso dentro del templo Buritaca.

Con el pensamiento debe pronunciar estos mantrams o palabras mágicas: OMNIS BAUN IGNEOS. Estas palabras se pronuncian de seguido, alargando el sonido de las vocales, hasta quedarse dormido.

Después de cierto tiempo de práctica, el discípulo se “saldrá” del cuerpo físico, en su astral, y Kalusuanga, el Maestro sublime del Rayo Maya, lo instruirá en sus misterios y le enseñará la sabiduría médica.

Kalusuanga prueba primero el valor del invocador, y se aparece gigantesco y terrible para probar al discípulo. Si éste fuese valeroso, será instruido en la ciencia sagrada de los “Mamas”.

Samael Aun Weor. Tratado de medicina oculta.

De Tzité (el maíz) fue hecho el hombre, de espadaña fue hecha la mujer... Popol Vuh.

Cosmogonía

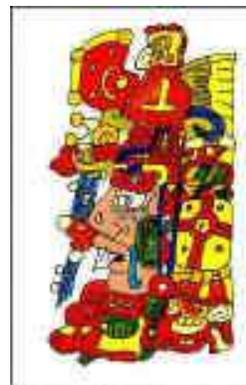
Dioses mayas

La principal deidad de los mayas era Hun Ab Ku; Hun siendo uno, Ab solo y Ku Dios. Que estaba sobre todos los dioses, muy pocos atributos se le conocen, pues se le consideraba como incognoscible (no conocido).

Los Dioses mayas son el equivalente a los ángeles del cristianismo o a los Devas de la india milenaria.

Itzamná: Dios de la Sabiduría, inventor de las ciencias y conocimientos. Es una viva representación del Padre que está en secreto, del real Ser que cada uno lleva en su interior, Dios como padre es sabiduría y como madre es amor.

Ak Kin: Dios del Sol. Los mayas, egipcios, incas, aztecas, etc. fueron adoradores del Sol, tomando a este como símbolo del Cristo cósmico, de esa fuerza que hace que vivan los mundos, los soles, las estrellas, el átomo. Es esa fuerza que deberemos encarnar todos a través de vivir el precepto Amor a la humanidad.

Ix U: Diosa de la luna. Es obvio que si está representado el principio eterno masculino, también debe estar indudablemente el principio eterno femenino, Dios Madre, ella siempre estuvo asociado a la luna, símbolo de la feminidad, del Amor, de la ternura, de la no violencia.

Kaul: Dios del fuego. Los mayas conocedores de la anatomía oculta del ser humano, asociaban el elemento fuego con variadas cosas, entre ellas, El fuego sagrado interno, la fuerza espiritual que debemos adquirir antítesis de la ira.

Chaac: Dios del Agua. Los mayas no desconocían que la naturaleza no es algo meramente mecánico, sino que estaba regido por principios inteligentes superiores (Devas, dioses, ángeles, etc.) el elemento agua es obvio que se encuentra regido por inteligencias como Tlaloc entre los aztecas, Chaac entre los mayas. Además lo relacionaban con las aguas internas del ser humano (la energía creadora).

Xaman Ek: La Estrella Polar. Cada astro, cada planeta, cada estrella, tiene su dirigente que mantiene su órbita, curso, etc. en orden para que exista una armonía y equilibrio en el cosmos, por ello los mayas consideraban cada estrella como un ser viviente, veían en la misma naturaleza a la Divinidad.

Yum Cimil: Dios de la Muerte. La muerte reviste diferentes significados, entre los mas importantes es el de morir en sí mismo, sus defectos psicológicos, sus pasiones animales, el orgullo, la pereza, la gula, la envidia, etc., además por supuesto de los estados post mortem.

Yum Kaax: Dios del Maíz.- La naturaleza no es algo muerto, está regida por principios inteligentes superiores, cada planta, cada animal, cada mineral, tiene su propio elemental, y este a su vez esta regido por seres

superiores.

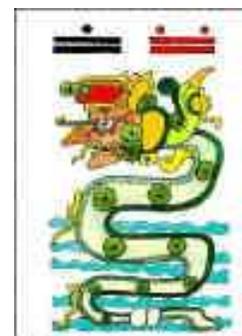
Ek Chuac: Dios del Comercio. Cada actividad humana, es para los mayas dirigida por fuerzas superiores. Es así para todos los pueblos del mundo, como los hebreos que dividen en 7 grupos sus actividades y colocan un regente para cada grupo.

Ixtab: Diosa del Suicidio.- Es obvio que no hablan de una divinidad para los que escapan por la puerta falsa, para los cobardes. Más bien se refieren a morir en sus pasiones, lujurias, orgullos, miedos, etc., es pues esta representación de la divinidad que auxilia al aspirante al conocimiento a desintegrar sus Yoes-defectos que carga en su interior.

Ixchel: Diosa de la Medicina.- Consorte de Itzamná (dios principal), era diosa del tejido, de los partos, de la luna. Es el símbolo perfecto del eterno principio femenino divinal.

Dios serpiente: La Serpiente entre los mayas, así como los aztecas, era símbolo de la sabiduría que debemos de adquirir a través del trabajo interior, solo cuando hayamos adquirido la sabiduría podremos ser tragados por al águila del espíritu.

Por la redacción. Consejo editorial

“Del seno de la oscuridad nacerá la luz que nos permitirá ver lo que nos rodea. Y fue en ese momento cuando se aclaró el cielo y empezó a subir el sol por el oriente. ”
Popol Vuh

Instituto Cultural Quetzalcoatl de Antropología Psicoanalítica, A.C.
<http://samaelgnosis.net> y <http://samaelgnosis.org>

Cualquier duda, comentario o sugerencia, dirígete a icq@samaelgnosis.net donde se te responderá a la mayor brevedad posible. ¡Comparte esta enseñanza envíasela a un amigo! o envíanos sus datos y con gusto se la enviaremos

Cábala y Tarot:

Arcano 25 El Argonauta

AM: El hombre animoso que afronta los peligros de lo desconocido. AT: "Navega mi barca, navega a porfía; navega de noche navega de día". AV: Neptuno. Letra: V. Nº 7 EG: Lo desconocido implica peligros; preste atención a los consejos; no se aisle demasiado. D: Extranjero, extranjera. R: Ausencias, emigraciones, abandonos, cambios, querella doméstica; algo que se adquiere y mucho que se pierde.

"La Luz del Tesoro Interior brota del mismo Tesoro, que es el Vellochino de Oro. El Vellochino de Oro de los antiguos Argonautas, es el Cristo Intimo vestido con los Cuerpos de Oro Puro. Tales Cuerpos Perfeccionados y recubiertos por las distintas partes del Ser, son terriblemente Divinos". Samael Aun Weor

EL ARGONAUTA: La palabra "ARGOS" significa "VIGILANTE"; Argos es un personaje del Esoterismo Griego que tiene 100 OJOS siempre abiertos. "El Argonauta", en consecuencia, es el Héroe Griego que, en la Nave Argos, sale en busca del VELLOCINO DE ORO.

$2 + 5 = 7$ ("EL TRIUNFO"). El Arcano Nº 7 del Tarot implica LUCHAS, GUERRAS CONTRA SI MISMO, contra los propios Yoes Tenebrosos y contra las Potencias del Mal. Es obvio que las Luchas o Conflictos Mentales impiden que "El Argonauta" triunfe, que concluya exitosamente su viaje por el borrascoso mar de la existencia.

Sólo el PADRE-MADRE puede conducir nuestra barca, de noche y de día, en la LUZ y en las TINIEBLAS; sólo nuestra DIVINA PRINCESA KUNDALINI, nuestra DIVINA MADRE particular, puede (al igual que a Moisés) "salvarnos de las aguas". El TESORO que buscaban y aún buscan "Los Argonautas", está en las entrañas de la TIERRA FILOSOFAL. La LIBERACION FINAL es el primordial objetivo de "Los Argonautas". El Cristo es el Tesoro de la Luz, el Vellochino de Oro con todas sus piedras preciosas y riquezas incalculables; nuestro propio Ser, Cristificado y Resurrecto y es también la Piedra filosofal.

No olvides jamás que el Vellochino de Oro es el Tesoro de la Luz. Incuestionablemente, el Vellochino de Oro está contenido también en el 1er Misterio. Ningún Adepto podría apoderarse del Vellochino de Oro si no comprendiese, previamente, el 1er Mandamiento y el 1er Misterio. El Vellochino de Oro de los antiguos es el Cristo Intimo vestido con los Cuerpos de Oro Puro. Tales Cuerpos Existenciales perfeccionados y recubiertos por las distintas partes del Ser son terriblemente Divinos.

Todo Auténtico Cristificado posee en su interior el Tesoro de la Luz. El Tesoro de la Luz es el Logos vestido con el To Soma Heliakón, (el Cuerpo de Oro del Hombre Solar). En la Vestidura del Espíritu Santo resplandecen los sagrados nombres de las emanaciones de las Ordenes del Tesoro de la Luz. Del Tesoro de la Luz, (el Cristo) dentro de cualquier Adepto de Perfección, surgen Ordenes Esotéricas, Emanaciones, Rayos, Radiaciones, etc.

EL COCODRILO: Aparece un Cocodrilo que abre sus fauces, esperando, para devorar al Iniciado. El Cocodrilo en este Arcano es Seth, el Satán, el Yo Psicológico, el Mí Mismo, siempre en espera de aquél que se deja caer para devorarlo. Debemos comprender que podemos y debemos

luchar contra el Dragón y sus huestes tenebrosas (los Defectos Psicológicos), si es que en verdad queremos convertirnos en Hijos de la Sabiduría y en Dioses Inmortales...

La tentación es fuego; el triunfo sobre la tentación es Luz. Eliminar los Elementos Indeseables que cargamos dentro, es urgente, inaplazable, impostergable. En oposición a este Cocodrilo Sethiano que personifica todos nuestros Defectos, apetitos sexuales, deseos, lascivias y toda clase de desequilibrios (de los que debe despojarse todo aspirante a la Luz), encontramos al Cocodrilo Sebekh, llamado: "Padre de los Dioses", "Rey y Gran Príncipe de las 9 Moradas Bárbaras".

Lo primero que hay que hacer para Morir es disolver el Yo, eso que es un conjunto de Demonios y al cual llaman los Egipcios "los Demonios Rojos de Seth". Hay que hacer eso para despertar Conciencia y recibir el Conocimiento directo. Los Demonios Rojos de Seth, son todos los Demonios que tenemos, es Satán, éstos deben ser muertos. Horus debe derrotar esos Demonios.

Seth tiene 2 aspectos, como Negativo es Satán y como Positivo corresponde a la Espina Dorsal. Este tenebroso Seth Satánico debe ser Muerto; ese Ego Lunar que está constituido por millares de Demonios que Horus debe derrotar con la ayuda de Isis, la Madre Divina, debe Morir.

Hay que convertirse en el Cocodrilo Sagrado Sebekh a través de ordalías enormes y grandes sacrificios. En esto no bastan los esfuerzos, sino los Super-Esfuerzos. Nosotros nos tenemos que dar forma a sí mismos, esto requiere Super-Esfuerzos por medio del trabajo constante diario intensivo. Esos Yoes deben ser reducidos a polvo y hay que quemar las semillas y bañarse en el agua del Leteo para olvidar y del Eunoe para fortificar virtudes y luego ascender a los Cielos. Para ascender a cada uno de los cielos hay que Bajar primero a los Infiernos. Eso no es todo, vienen tremendas batallas, esto hay que estudiarlo al pie de la Pistis-Sophía. El Tesoro de la Luz es el Vellochino de Oro de los antiguos, custodiado siempre por un Dragón que lanza fuego y azufre. El Dragón de los Misterios es el Guardián del Gran Tesoro.

LA BARCA DE RA: La Barca del Sol es el Gran Arcano, con la que hemos de navegar por el Mar de los Filósofos.

HEM, EL TIMON: Cuando este símbolo aparece tomado por la mano indica acarrear, llevar, conducir. Que es lo que hace el Argonauta: Conducir sabiamente su barca.

NETER, CETRO CEREMONIAL: Este representa el Poder Fálico y Sexual. A veces aparece en forma de hacha, señala que allí está el Poder para la DECAPITACION PSICOLOGICA.

LA SERPIENTE: Ella, Isis, Marah, Tonantzin, nos enseña, guía y dirige. La Virgen del Mar guía al Alquimista, es la Estrella que nos orienta en el borrascoso océano.

Stella Maris, la Divina Madre Kundalini, orienta al Navegante en el borrascoso océano, ella posee Sabiduría; Amor, Poder

SAB, EL CHACAL y ARA LA SERPIENTE DIOSA: El Chacal, símbolo de la LEY y SABIDURIA, así debe realizarse el trabajo: De acuerdo a medidas y pesos, con los méritos del corazón, con Sabiduría. ARA, la Serpiente DIOSA KUNDALINI que nos da el Poder, la Sabiduría, la Luz, es la representación viva del Amor. Son las 2 Columnas Torales del Templo: Amor y Sabiduría, Misericordia y Justicia, Libertad y Orden.

VIÑETA INFERIOR: Aquí aparecen varios símbolos Egipcios que expresan un nombre de algo o una palabra. El primero de izquierda a derecha es una flor y se lee XA (este símbolo se utiliza también para designar al número mil); el segundo es un paño doblado y es la letra "S"; el pequeño de la derecha arriba es un pan y es la letra "T". (Cuando estos dos signos van juntos se lee TA). Y el de la derecha, abajo, es el de tierra montañosa y se lee SET o SEMT

LETRA HEBREA ZHAIN Quiere decir Saeta. El vocablo significa Manar, Emanar, Difusión Luminosa e Incandescente. Representa el Principio de Causa Final, La Luz Astral. Despierta aptitud para el ejercicio de las 7 Virtudes

FONOGRAMA EGIPCIO: TA, la Golondrina, representa la idea de Herencia. Necesitamos reconquistar nuestra HERENCIA PERDIDA, EL VELLOCINO DE ORO. (Ya estudiado en Arcano 6).

SIMBOLO ALQUIMISTA: Este símbolo representa al AZUFRE, el Fuego. Uno de los elementos primordiales para la fabricación del Arché.

LETRA V: Se relaciona con el número 25 y el Planeta Neptuno. Esta simbolizada por una VARITA ADIVINADORA, atributo de PREDICCIÓN.

PLANETA REGENTE: NEPTUNO, Señor del Gran Océano de la Vida Universal (Hijo de Saturno y de Cibeles). Similar al Poseidón Griego (hijo de Cronos y de Rea). NEPTUNO: SEÑOR DE LA MAGIA PRACTICA.

CUALIDAD o VIRTUD: EL VALOR o capacidad de la Esencia anímica para enfrentarse a los fuertes vientos y oleajes del mar de la vida. También está implícita, como virtud necesaria, saber OBEDECER la VOLUNTAD DEL PADRE, a fin de no ser “devorados por las aguas”

EL DEFECTO: Los Agregados Psíquicos del TEMOR hacen huir a los aspirantes que no saben colocar ATENCIÓN PLENA a los Mensajes del Ser o Dios Intimo. Los CANTOS DE SIRENA (de la voluptuosidad, de la lujuria) impiden que el Argonauta concluya con éxito su viaje hacia la MONTAÑA DEL SER.

PRUEBA INICIÁTICA: La Terrible LUCHA que debe sostener el Argonauta trabajando ENTRE EL CAOS, para ARREBATARLE LA LUZ A LAS TINIEBLAS. Las Grandes batallas entre las Potencias de la Luz y de las Tinieblas se realizan en la Luz Astral, el Caos y en el Sexo. Quien tiene Ego es un problema para sí mismo y los demás; es un barco que navega en ruinas por el océano de la vida cargando su miseria. V.M. Samael

AXIOMA TRASCENDENTE: “Navega mi barca, navega a porfía; navega de noche, navega de día”. Hay que navegar siempre y sin descanso, es decir sin importar las circunstancias. “Trabajar un tiempo en la Luz y otro en las Tinieblas aconsejan los más Sabios Alquimistas”. Pero navegar siempre y a porfía. Antiguamente se decía que la vida era como un gran océano y el que triunfaba en la vida era considerado un gran marinero. El buen marinero, no sólo sabe aprovechar el viento y las olas, sino que también es capaz (de acuerdo a los signos estelares y a otros augurios), de predecir el tiempo; además conoce la ruta a seguir, y si es nueva, la estudia con anterioridad y se informa con quienes ya la han recorrido.

Por eso el buen Navegante del mar de la existencia, sino quiere convertirse en un náufrago o en un simple leño o madero llevado por las tempestuosas olas, al vaivén de los huracanados vientos, debe hacer lo mismo: Conocer el barco y su tripulación, es decir Auto-Conocerse, Auto-Explorarse, y saber conocer cómo está constituido y quiénes son los que le acompañan en tal empresa, si buenos marineros (partes del Ser) o malos marineros (Yoes).

Debe conocer los mapas del camino, de la ruta a seguir, es decir, estudiar la Kábala, la Alquimia, en fin, toda la Sabiduría Antigua que ha de conducirlo a puerto seguro. Incluso, el buen marinero sabe aprovechar las más duras adversidades. Porque en el mar de la existencia a veces soplan vientos propicios, pero otras no los son tanto, y aún así, sigue navegando y no sucumbe a la tempestad. Siempre busca auxilio en las estrellas, en las partes superiores del Ser y los Maestros de la Blanca Hermandad. Se relaciona con los axiomas de los Arcanos 2, 12 y 78.

ELEMENTO DE PREDICCIÓN: Promete: Ausencias, emigraciones, abandonos, cambios, querellas domésticas; algo que se adquiere y mucho que se pierde.

“Ella, Isis, Marah, Tonantzin, nos enseña, guía y dirige. La Virgen del Mar guía al Alquimista, es la Estrella que nos orienta en el borrascoso océano. Stella Maris, la Divina Madre Kundalini, orienta al Navegante en el borrascoso océano, ella posee Sabiduría; Amor, Poder.” Samael Aun Weor, “Pistis Sophia”.

Cesar Owen. España

Glosario:

Ahau: “Señor” Vigésimo día de los 20 signos del Zolkin o Calendario de 260 días. El augurio de este día es el águila, la riqueza y la muerte.

Chac: Dios del agua y de la lluvia.

Chic Chan.- El Dios del número nueve y se le representa como un joven con manchas de jaguar. Su augurio es la serpiente.

Códice: Manuscrito en forma de Biombo hecho en papel de amate o piel de venado en donde se dibujaba con caracteres probablemente ideográficos, la historia de los pueblos y linajes, delimitaciones de tierras, tributos, ceremonias y escenas del simbolismo religioso, pero sobre todo almanaques o Tonalpohualli (cuentas del destino).

Espíritu Universal de Vida: Es el Ser, el íntimo, la raíz divina de cada ser humano.

Halach Huinic: “Hombre Verdadero”, Jefe hereditario y Sacerdote.

Hunab Ku: Máximo Dios creador maya, que tenía infinitud de representaciones.

Jurakán: Llamado también corazón del cielo, Uc’ux Caj, corazón de la tierra; Uc’ux Ulew: tenía tres manifestaciones: Cacluja Jurakán, Chipí Calcuja y Raxa Caculja. Así eran tres el corazón del cielo.

Katún: Periodo de 7200 días o 20 tunes, o años del calendario maya que se reverenciaba bajo el nombre de Ahau Katún.

Popol Vuh: Obra escrita en lengua Quiché, alrededor de 1550-1555 procede de Santa Cruz del Quiché, Guatemala. Contiene un mito primordial y de origen muy antiguo en la cosmovisión maya.

Sacrificio Humano: Indudablemente los sacrificios humanos, en la época e oro de los Mayas brillaban por su ausencia, cuando se referían al Sacrificio, significaba el sacrificio del orgullo, de la lujuria, de la pereza, de la gula, de la envidia, etc.

Tepeu: Uno de los dioses creadores y formadores.

