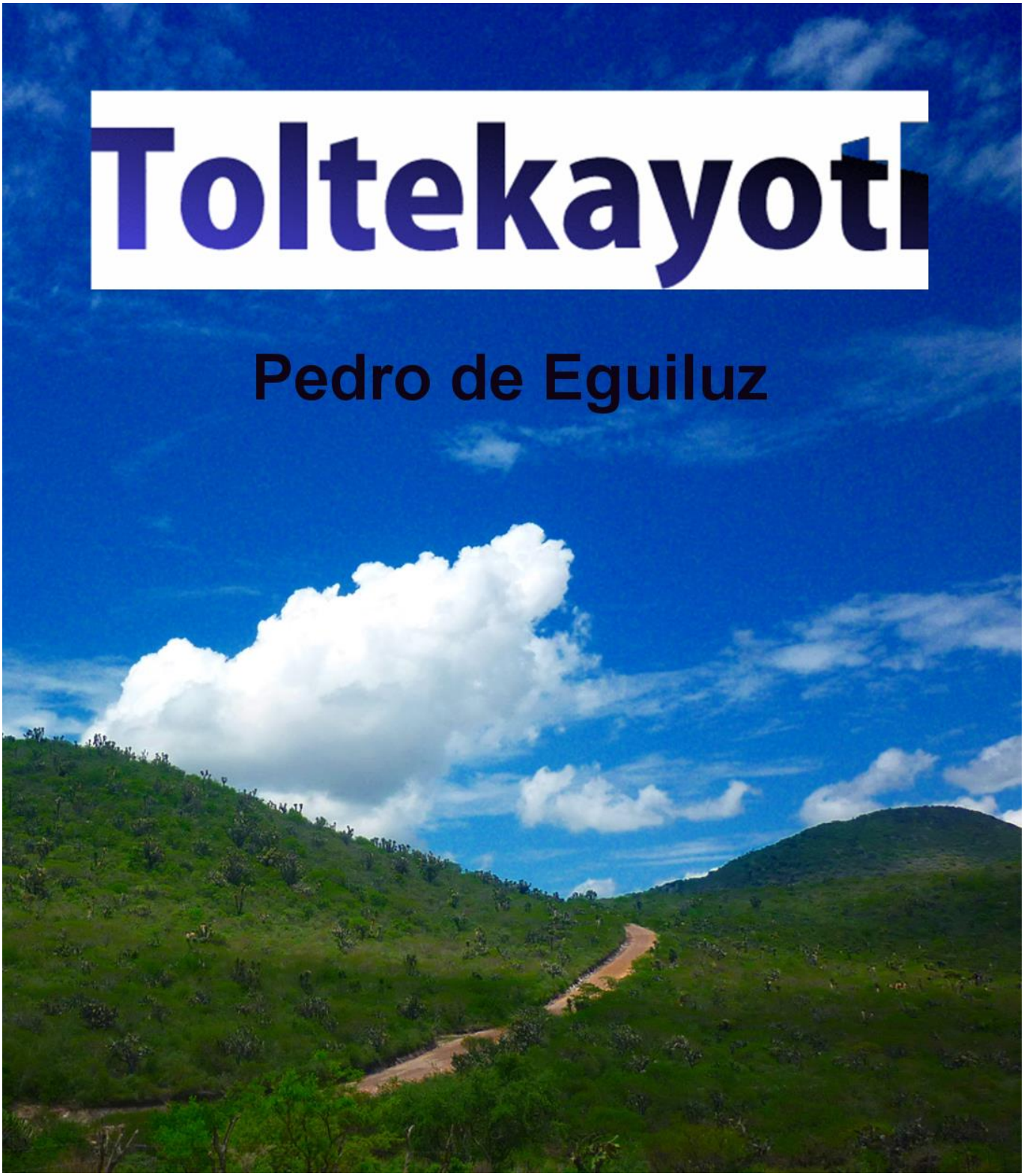
Toltekayotl

Pedro de Eguiluz



Toltekayotl

Camino de conocimiento milenario para alcanzar la libertad, parte 1

Símbolos Milenarios, parte 2

Origenes del Calendario de Anawak, parte 3

Ciudades Olmecas del Cielo, parte 4

Por

Pedro de Eguiluz Selvas

Texto © 2012 Pedro de Eguiluz Selvas

Todos los derechos reservados

Dedicó este libro a mis maestros, tanto a las personas que con su ejemplo me inspiraron a escribir estas líneas; como a los mismos símbolos, que hablan más allá de las palabras.

En especial quiero mencionar a Pedro de Eguiluz Morales, que a través de un optimismo incansable durante 85 años, nunca ha dejado de construir su humanidad.

También agradezco al Nawallotl, al Chamanismo, al Espíritu, que a través de su misteriosa sincronía, nos muestra la cara de lo divino.

Dedicado a los Tonalpuke Olmecas y sus ancestros, maestros creadores olvidados del mecanismo que mejor ha integrado en toda la historia, los ciclos de la vida en la tierra con los ciclos del cielo.

Si a alguien tenemos que agradecerle el desarrollo humano es a los animales, estoy seguro que hemos seguido el ejemplo de muchos de ellos para aprender a alimentarnos, a defendernos, entre muchas otras cosas, quizás de otros simios aprendimos alguna planta medicinal. Una disculpa desde el fondo del corazón de muchos humanos. Se nos va mucho la onda. Sabemos que depredar el ecosistema es absurdo. Ya ha sobrevivido a cinco grandes extinsiones en masa en la historia conocida de la tierra, esta parece ser la la sexta.

Nikan Ashkan Teosentlasotla

Aquí Ahora Amor en Unidad con lo Divino

Introducción

Penetrar la historia antigua resulta un desafío para el habitante actual de la tierra. Una buena frase no basta para entrar en un contexto histórico, cada individuo debe afrontar este reto por si solo, como el escalador que va aferrándose a cada piedra. La puede ver y más importante la puede tocar, esto es necesario con la historia y con la vida en general, si no la tocamos y optamos por confiar en la palabra o grupo de palabras de otro, la realidad se vuelve algo superficial y solo te quedan ideas, que en mi experiencia con el tiempo la vida misma se encarga de desmentirlas. En cambio cuando uno experimenta por sí mismo algo, obtiene los elementos mínimos necesarios para conocer equilibradamente que es la realidad, si acaso hay forma de describirla.

Este libro no pretende dar alguna respuesta o definición solida de la historia de los símbolos, estos arrancaron una carrera hace miles de años y bien a bien no conocemos la mayor parte de su desarrollo, ni como ocurrió, ni quién. Hoy día es común escuchar en las noticias que se descubrió la evidencia más antigua de algún campo prehistórico, así que definir la historia por lo que dicen los libros cargados de institucionalidad resulta limitado; es necesario atrevernos a pensar por nosotros mismos. Tomar cada aspecto de la información como lo hace un escalador, con la confianza de que sostendrá tu propio entendimiento.

Así que los invito a recorrer las siguientes líneas buscando sus propias rocas y dando vida a su experiencia. Más allá de si está de acuerdo en los puntos de vista aquí vertidos, la información por si misma nos abre una puerta a replantearnos lo que es el pasado.

Un par de comentarios más antes de comenzar. En este libro uso nawatl clásico en escritura fonética, es decir suena como se escribe. Esta recupera los sonidos usados por Nezawalkoyotl y los adapta a la forma en que leemos hoy. El ejemplo clásico es la palabra México, hace 500 años su pronunciación fue Meshiko. Todas las palabras nawatl son graves, exepto las monosilábicas y las que terminan en té como Teoté (Oh Divino).

A lo largo del libro uso términos como Principio Divino, Deidad, Diosa, Alma, Mundo invisible, Karma entre otros, en la mayoría de los casos no aluden al termino coloquial. Dada la naturaleza limitada de cualquier obra, no resulta muy conveniente detenernos a juzgar el contenido global o la intensión de un párrafo por las creencias que tengamos asociadas a una de estas misteriosas palabras.

Lo cierto es que cada uno es libre de pensar y sentir lo que le plazca.

¿En que punto de la história podemos ubicar el primer pensamiento lógico, en que punto podemos ubicar a los primeros serés que planearon su futuro inmediato? ¿Cuando aparece el pensamiento símbolico en los humanos? Así como limitar el desarrollo del calendario Maya a una cultura en particular es sólo una proyección de nuestra forma de pensar, así como la palabra Toltekayotl no se límita a un grupo cultural en específico. La amplia recopilación que veremos de evidencias de los últimos 100 mil años, describen un proceso. Un largo proceso que es más fascinante de lo que cualqueira hubiera soñado.

Si algo sabemos ahora de genética es que las mutaciónes son aspectos de la vida que pueden llevarnos más atrás en la história de lo que imaginamos. Los primeros seres que se arrastraron fuera del agua a la tierra, lo hicieron por sobrevivencia. El origen la primera gran extinsión de la Tierra hace más de 400 millos de años, continúa siendo un misterio. Sin embargo hay una hipótesis con mucho prestigio en algunos círculos académicos que señala un golpe de rayos gama producto de una supernova, la máxima explosión producida en el espacio, como la causa. Este golpe produjo una masacre en los microorganismos en el már, así que la mayoría de los que sobrevivieron al impacto murieron de hambre. Esto, y la dificultad de respirar en estás aguas contaminadas, impulso a unos ancestros de los escorpiones a saltar a la tierra; gracias a sus pulmones que podían también absorver el oxgígeno con sus primitivos pulmones. Estos seres se extinguieron, pero otro le siguieron.

Un punto de la historia con que muchos identifican el origen del pensamiento símbólico es el habla. Sin embargo para poder hablar son necesarias mutaciones genéticas previas que permiten la voz, antes de que esta aparesca. Un ejemplo es la forma en que se comunican los animales. Desde nuestra perspectiva, es muy rudimentaria su comunicación. Las investigaciones de los últimos 50 años han comprobado distintas formas de comunicación muy sofisticadas, incluso cantos. Cada aspecto de nuestra cultura es producto de un largo proceso de intentos, circunstancias y caos, todo integrado en la capacidad que tengamos de percibir nuestro origen.

Camino de conocimiento milenario para alcanzar la libertad.

Toltekayotl o Toltequidad es el arte para vivir en esta tierra, que nos legaron los habitantes originarios de Mesoamérica. Para los antiguos este término significó "cultura", propiamente su traducción es “auto-cultivo”. Su desarrollo comienza en el inicio de los tiempos, la evolución humana es valiosa en cada etapa del proceso. Congelar la historia señalando superior una etapa sobre otra, a partir de un proceso puramente racional es algo que en realidad carece de valor. La experiencia en la vida, lo que percibimos y como lo procesamos, no está sujeto a opiniones o puntos de vista.

La continuidad cultural es un tema que ha sido cuestionado desde los principios de la antropología moderna, generalmente se piensa en las distintas culturas como productos semi-cerrados que forman su propio método para contar el tiempo y la historia, que forman su propia concepción del mundo particularmente ligada al poder.

Poco a poco la arqueología comienza a desenterrar pasados más antiguos donde aparecen héroes milenarios en todas las grandes civilizaciones. Estos semidioses o humanos que alcanzaron grandes logros espirituales en su

tiempo, comparten símbolos que trascienden las culturas y el tiempo. En última instancia estos glifos aluden a tecnología espiritual capaz de transformar al individuo y elevar su compasión, sabiduría y poder.

Durante el recorrido que hacemos por épocas y continentes; leyendas y manejos mágicos, a más de un conocedor del tema le parecerá extraño que usemos el término nahua Tezkatlipoka para identificar al Kawil de la cultura Maya. Más aún usar sus características simbólicas para relacionarlo con Horus de Egipto, Enki de Sumeria, Chakrasamvara del Tíbet, Tifón de la Grecia antigua o Krishna de la India, sin embargo pretendemos profundizar en sus aspectos esenciales, que en muchos casos trascienden territorios, alcanzando una continuidad milenaria.

Hablar sobre la construcción en México de los mayores geoglifos, montañas modificadas o pirámides de la historia, que pasan desaprcibidas desde hace cientos de años por millones de personas. Sobre el origen del calendario, la cuenta larga, en lugares tan distantes del área maya como Querétaro, Chihuahua o hasta Perú, invita al investigador informado a suponer que estas afirmaciones son producto de una imaginación muy activa y no del estudio evidencias. Sugiero al lector que antes de cuestionar, juzgar o rechazar este trabajo, lo lean completo y que revise las evidencias de acuerdo a la hiótesis planteada. Con el objetivo que la idea propuesta sea cabalmente asimilada. Una vez digerida la información los invito a cuestionarla profundamente y agrdecere sus comentarios para corregir lo que sea pertinente, especialmente para continuar nutriendo esta visión de un investigador independiente.

La história y el conocimiento de Anawak, nombre que los antiguos mesoamericanos daban a todo su territorio, no puede ser asimiladas si dejamos de lado su calendario. Y lo primero que debemos hacer para acercarnos a él, es reconocer como el mismo mecanismo, la mismas fechas, que son famosas por los Meshikas y los Mayas, fueron utlizados por todos los pueblos del territorio y sus orígenes puede rastrearse en todo el continente hace más de 10 mil años. Veremos que el mecanismo original, utilizado por los pueblos nómadas, y registrado en pinturas rupestres y petroglifica, es la base del calendario solar mesoamericano y la Cuenta Larga. También distinguiremos como algunos pueblos nómadas, especialmente en Norte américa mantuvieron la antigua tradición.

La historia del calendario nos muestra como las primeras representaciones son observaciones directas de fenómenos celestes como amaneceres, atardeceres de solsticios, equinoxios, paso cenitales y relación del ciclo solar con la Luna y con los planetas, especialmente con Venus. Así como un diseñador que usa reglas y escalas para trazar el movimiento en dos o tres dimensiones, así ellos diseñan el mundo como lo miran en sus obras. Con el pasar de los milenios aparecen los símbolos, estos acumulan información y simplifican la transmisión de una idea.

Todos conocemos la famosa frase “Divide y venceras”. Cuando nos dividimos a nosotros mismos, con pensamientos encontrados, con lagunas de nuestra propia experiencia que no solo reposan dentro de nosotros, si no que nos manipulan sin reconocer su presencia. Nos enfrentamos a lo abstracto y caemos presa de nuestra falta de contacto con él. Lo abstracto, lo que no esta definido nos asusta. Nos doma y límita el alcance de nuestra experiencia. Esto es natural al humano moderno y seguramente al antiguo, por lo que los antiguos inventaron

métodos y estrategías para mantener la experiencia humana unificada. A esto llamamos religión, religarte, también lo conocemos como Yoga Unión, hay millones de nombres, de métodos que pretenden unificarnos.

Cunado estudiamos los símbolos antiguos olvidamos que todo lo que ocurre, tiene una causa pevia. Todo experimenta condiciones que modifican su devenir, al menos hablando del mundo físico. No podemos olivdar esto cuando estudiamos el calendario maya, la invensión de las matemáticas o la poesía. La costumbre que tiene la cultura moderna de otorgar a una persona o grupo de personas un inventó, nos hace pensar que así fue. Caundo nada pasa por casualidad, siempre hay una base sobre la que todo se desarrolla. Si alcanzamos el origen tanto con nuestro entendimiento, como con nuestra experiencia, hemos alcanzado un conocimiento que vale la pena transmitir. Que me mejor forma de hacerlo que con un mecanismo que nos integre al movimiento del cosmos.

Partimos de dos líneas de investigación un estudio de religiones comparadas y el seguimiento del calendario de Anawak desde el año 1521, hasta las primeras representaciónes que muestran una estructura del seguimiento anual del Sol, la Luna y las estrellas. Si alcanzamos el objetivo de este trabajo el interesado podrá inicarse en la identificación de fechas y la deducción sobre que evento o fecha puede estar expresada en el arte mesoamericano, así como el prehistórico.

La continuidad cultural milenaria que gozó Anawak hasta hace 500 años queda reflejada en su Comovisón, en su Calendario y en la inexplicable mega-modificación del paisaje. La esencia de las tradiciones más antiguas reconoce tres principios naturales que podemos reducir a: lo Masculino que representa la percepción, el darnos cuenta, lo Femenino concebido como la energía que permea todo, así como un tercer aspecto que los integra y al mismo tiempo los enfrenta, produciendo la experiencia de la realidad como la conocemos.

Tres son los principios que bailan al unísono, es decir unidos forman la unidad divina, expresada en nawatl como Senteotl o como Ketsalkoatl, La Serpiente Emplumada. El segundo aspecto también usa el nombre de Ketsalkoatl, sin embargo asociado a la energía femenina. Teskatlipoka es el tercer principio y se asocia con la percepción, así como con la energía masculina. No me gusta reducir estas grandes realizaciones filosóficas a energía masculina o femenina, sin embargo es una forma didáctica de iniciar el tema.

Como podremos suponer si estos tres principios dieron pie a todas las grandes religiones de la tierra o a sus derivados, habrán de ser Señores y Señoras del Tiempo. Formarán la base de la estructura de observación celeste que desarrolló el calendario de Anawak, el más exacto de la historia utilizado por toda una sociedad.

La genética nos ha eseñado que lo que sobrevive al paso de los años es lo que funciona. Es decir si algo no funciona se extingue. La función o el resultado esperado de la Toltekayotl, el arte para vivir, es la formación del Avatar, el guía de la sociedad, hacía una convivencia armoníca y prospera, así como al desarrollo de la consciencia. Este líder social y espiritual se identifica con los principios divinos, que habrán de mostrarnos sus rostros y sus transformaciones durante más de 10 mil años de historia. Y será el calendario el que con su mecanismo infalible nos libere de caulqueir duda, de que la continuidad cultural milenaria es no producto de la imaginación, sino un principio de la evolución.

Ometeotl

La Divina UniDualTrinidad

Lo más alto, lo que no puede ser comprendido

Ometeotl es lo divino que habita el cielo más alto, el 13vo, generalmente del nawatl se traduce como dualidad-divina, ya que “Ome” es dos, por lo que en primera instancia está expresión dibuja la idea de dos fuerzas creadoras Ketsalkoatl y Tezkatlipoka.

Sin embargo las reglas del nawatl clásico nos dan una traducción distinta. La Palabra "Ome"-Dos cuando se junta con otra palabra en nawatl pierde su desinencia o terminación "e". El tres se dice "Yei", cuando se coloca en medio de otras dos raíces (significados) pierde la "Y" y la "i". Lo cual nos da: Om-Dos, Tres- e y teotl-divino. Ometeotl es Dos Tres Divino o Divina Dual-Trinidad. La unidad se encuentra presente, sugerida en la totalidad de la expresión.

“Yeniu´ka” Tal es mi naturaleza

Las tradiciones milenarias aluden a tres principios dentro de su cosmovisión. Tres aspectos esenciales de la percepción, que a través de cuentos y leyendas sugieren distintos métodos o prácticas espirituales para alcanzar la unidad. Es decir el simbolismo se traduce en señales para el explorador del espejo.

El primer aspecto se conoce en el Tantra Hindú como Sunyata “Vacío” en Sanscrito. Kunji es el término Tibetano en el Busdismo Vairirayana, traducido como “La Base”. Esta idea del Vacío como la Base de todo que encontramos también en el Taoísmo donde su símbolo es un Dragón o una Flor de Loto. Los Toltekas parientes no tan distantes de los Taoístas usaron el Dragón, el Sipaktli para el mismo propósito. Así como a la Divinidad Madre por excelencia, Kuan Yin, sobre el Dragón, así Tlalok se monta sobre el Sipaktli y en otro juego de simbolismo a Tezkatlipoka el Dragón devora su pie.

En nawatl Vacío es Yu´katlayotl, sin embargo la palabra no alude al aspecto de que un contenedor no tenga algo que ocupe su espacio, sino una cualidad natural. De ahí tenemos que Yu´kiz es el término para “Natural”, Yu´yotika - Naturalmente, Yu´katlatilistli - Desnudez, Yu´ki - Así, de esta manera, semejante.

Yeniu´ka, palabra nawatl para “Tal es mi naturaleza”, nos revela la forma íntima con la que el Vacío se relaciona con el humano. Especialmente cuando Yuianyo usa esta la misma raíz para señalar al que es sensato, prudente, tranquilo y pacífico.

La palabra Sipaktli es muy antigua y resulta compleja traducirla, pero de manera directa vemos que “Si”, es la palabra que alude a lo femenino, a “Sitli” la abuela y Pak la encontramos en “Pakyotl” alegría. Estos dos aspectos lo Femenino antiguo y la alegría nos habla de la escencía de este principio. La materia prima de todo de manera aletargada, sólo en potencia y la claridad, la observación equilibrada que se funde con esta materia imperturbada.

Tlachia, observar es otro principio, es el darnos cuenta, la percepción natural. Para la cultura Tantrika se conoce como Shiva, la esencia masculina que los toltekas llamaron Ometekutli. Su complemento femenino Omesiwatl se conoce en la cultura Tantrika como Shakti, la energía femenina, entendida esta como los fenómenos percibidos. Cualquier fenómeno es energía y toda energía es Vacío condensado; cuando integramos Vacío, Observación y Fenómenos en un equilibrio cósmico abrimos la puerta a Ometeotl.

Yu´katlayotl "Vacío" se relacióna con la sutileza a través de palabras como Yuian, Suavemente; SanYuian lentamente, poco a poco ó Yuian nemi, suave, apacible, modesto, que vive sabiamente. Otra relación interesante la encontramos en Yu´tiketsa, vaciar algo, regresar algo a su estado primitivo.

Los grandes métodos para integrar Observación, Vacío y Energía, generalmente se dividen es tres niveles. El primero lo asociamos Tlanaliutimati, "serenar la mente", el sentido brota de Tlana adelgazar. Como adelgazamos la mente, cuando los pensamientos y fenómenos son percibidos de manera natural. Lo opuesto es que estos nos atrapen y inquieten más nuestro sentir.

Senmati, la unidad de la mente. En sanscrito se conoce como Samddhi. La unidad de la mente es un requisito natural para acceder a los símbolos, tanto la razón pura como la percepción natural, se integran en esta experiencia.

El segundo nivel, nos involucra con el manejo de la energía através de cantos y métodos sutiles desarrollados desde la prehistoria.

El tercer nivel se relaciona directamente con nuetro origen, nuestra escencia, el Tao. Nuestra relación con Ometeotl, la Divina UniDualTrinidad que nos abre la puerta a la Gracia Divina, las Chalshiwitl, las Gotas del Cielo que fecundan la Tierra.

OmeTeotl, Divina UNi Dual Trinidad.

La traducción de este sagrado vocablo Ometeotl en Divina Trinidad, trae mucha controversia consigo. Ya alguna vez se me tacho de ser un Tezkatlipoka malo, un diablo, por atreverme a explicar el tema en un foro de renombrados académicos estudiantes de la lengua Nahuatl. A continuación dejemos que las evidencias hablen por si solas.

Las fuentes escritas, recogidas de informantes anawakas señalan: "*Omeyocan: este es como si dijésemos la causa primera, por otro nombre llamado Ometeotl, que es tanto como Señor de Tres Dignidades... (cuyos aspectos son) Olomris, Hivenavi y Nipaniuhca"* (Códice Vaticano 3738 f. 17). Olomris (Oloni), *de quien mana* la existencia. Hivenavi o Iwinawi, *el dispensador de dicha*. Nipaniuhca o Nepaniu'ka, *el que media o sintetiza*.

"*Cuando los dioses quisieron hacer el Sol, hicieron penitencias para merecerlo, ofreciendo a los Tres Grandes perlas preciosas, incienso y otras cosas muy ricas"* (Teogonía e Historia de los Mexicanos).

"*Toda sangre (generación humana) llega al lugar de su reposo, como llegó a su poder y a su trono. Medido está el tiempo en que podamos alabar la magnificencia de Los Tres, y medido el que encontremos la protección del Sol.*" (Chilam Balam de Chumayel)

Los quichés expresan la trinidad con los nombres de Tohil, *hacedor de lluvia*, Havilix, *sembrador*, y Hacavitz, *señor del fuego (vital)."¡Grande era su triple naturaleza! En verdad, Tohil (Ketsalkoatl) es el mismo dios de los yaquis, cuyo nombre es Yolcuat Quizalcuat ('serpiente oscura y serpiente emplumada')."* (Popol Vuh III.4,9)

"¿Cuix tic-neltoca ca inic personas eittica, auh inic teotl can cettitica in totecuiyo Dios? ¿Crees tú que hay tres personas en Dios y que es uno por su esencia?" Advertencias para los Confesores de los Naturales Juan Bautista 1600

"Cettitica. es uno el ser de las tres personas divinas, o es una su esencia."3 nombres toltecas para el creador de la gente: "Temamalini - el que taladra a la gente como si fuera un jade. Tepiquini, Tepitzani - el que funde a la gente como si fuera oro. Texochicuiliani - el que pinta la gente como si fueran flores. Ambas citas tomadas del Vocabulario de la lengua mexicana y Castellana, Alonso de Molina, 1571

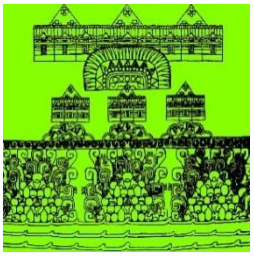
La lengua nawatl desciende de las llamadas lenguas Uto-aztecas, donde podemos rastrear una relación entre el Agua y el Número Tres comúnmente designados como Pa. Esta relación acentúa un pasado común entre la unidad simbolizada por el agua y la Trinidad.

El arte reproduce este aspecto divino trinitario:

Códice Nuttal

Arte cerámico

Mural en Teotiwakan



La lengua Maya también nos ofrece distintas aproximaciones a la Trinidad: Algunos de nombres míticos de importantes reinos clásicos Mayas portan Ox, Tres en su nombre, algo que a la luz de la Trinidad como base de su cultura tiene mucho sentido. La poesía es otra cualidad que alcanzamos a vislumbrar en ellos: *OxWitik,* Tres Raíces Boca, Nombre mítico de Copan.

Uchokaw oxwitik kawil, Esparce tres raíces de la abundancia de sustento. *Oxwitza,* Agua de las tres Montañas. *Ox-witz-ajaw,* Señor de las tres Montañas, los tres nombres míticos de Caracol. *Oxtetuun,* Tres Cuentas de Piedras, Identificador mítico de Calakmul. Ox también determina los decretos sagrados: *Ox Aha,* Tres veces manifestado. El vocablo Om y la O, por si solos tienen un peso importante: *Kay Om,* Cantor Sagrado, Pez Espuma, Flujo Etéreo; *Cooh,* Precioso.

Los 13 cielos toman la esencia de la Trinidad en su nombre: *Oxlahum,* Tres en unidad, Número Trece, 13vo cielo. Llama la atención la similitud fonética con el poderoso mantra tibetano Om A Hum y que su significado sea el mismo. El nombre Maya de Ometeotl es *Hunapku,* Hun único, nap movimiento o medida y ku o kub dador; El dador del movimiento único. Tanto Hunab Ku máxima divinidad entre los mayas y Ometeotl entre los nawas fueron deidades a las que no se les edifico jamás un templo. En Mesoamérica como en el resto del mundo antiguo la comunicación con lo Divino ocurre a través de intermediarios, en Anawak este vehículo tuvo varios nombres Ketsalkoatl, Kukulkan, Tohil, entre otros.

Los mesoamericanos dividimos el Universo en tres planos: cielo, tierra e inframundo, llamados respectivamente Topan, *lo que nos excede*, Tlaltikpak, *sobre la tierra*, y Miktlan, *mundo de los muertos*.

Otra aproximación nos la da las matemáticas con los tres primeros órdenes vigesimales y sus relaciones simbólicas: *Ometeotl Divina Uni Dual Trinidad, Shikipilli, Morral de Sabio, 8000,* Las Estrellas, lo Divino. *Ketsalkoatl Serpiente Emplumada,* Tzontli, Mechon de Pelo,400 El Sol, el Mesías, el Mediador Divino. *Pantli, Bandera,20, Tlaktikpak* La Tierra, *Tlakatl* Humano

La Trinidad en Anawak es O*meteotl, Ometekutli y Omesiwatl, también se conoció como Tepeu, Gucumatz y Hurakán, como Itzamna Chac Kawil, como Tohil*, hacedor de lluvia, *Havilix*, sembrador, y *Hacavitz*, señor del fuego (vital). En el Valle Hindús: *Brahama Vishnu Shiva,* El Creador, el Mantenedor y el Destructor. En Mesopotamia *Apsu (An), Mummu y Tiamat (Nammu o Namma), Anu, Enlil y Ea/Enki,* Anu – Cielo, Enlil – señor del viento y Ea - el que tiene su casa en agua. Enki - conocido como el Hacedor y señor de los inframundos. En Egipto fueron Osiris, Isis y Horus.

En Los Mensajeros de la Serpiente Emplumada escrito por Frank Díaz encontramos la siguiente descripción de este principio:

“El origen de todo es Ometeotl, cuyo nombre significa divina uni-dual-trinidad. Ometeotl no es un dios personal, sino un principio creativo que opera mediante dos corrientes de fuerza llamadas Teskatlipoka, humo del espejo, y Ketsalkoatl, serpiente emplumada. Ambas fuerzas eran adoradas como dioses por el pueblo, pero los chamanes y filósofos las interpretaban como facultades de la percepción.

Ketsalkoatl representa la capacidad que tenemos de darle sentido al mundo, de donde deriva la idea de la Realidad. Teskatlipoka representa las distorsiones preceptúales que hacen que tomemos las apariencias del mundo como la realidad última. Ambas deidades en realidad son las polaridades que inducen a nuestra vida un movimiento. Ese movimiento puede ser evolutivo o involutivo. El primero recibe el nombre de Senkawa, un movimiento que tiende a la unidad.

En la Toltequidad, la evolución se interpreta como la síntesis de los opuestos para producir un estado de unidad cualitativamente superior. Los opuestos reciben los nombres de Tonal y Nagual. Tonal es el lado masculino,

visible y racional del mundo, y Nagual es el lado femenino, oculto e intuitivo del mundo. La síntesis de Tonal y Nagual es Kinam, equilibrio dinámico.”

Los tres estados del rayo, símbolo de la integridad divina: "Entonces unieron sus pensamientos y su sabiduría, meditaron sobre la creación del ser humano, la vida y la conciencia. He aquí los nombre de los Tres Grandes: Kakulja Jurakan (eslendor tonante) es el primero, Chipi Kakulja (esplendor sutil o huella del esplendor) es el segundo, Rasha Kakulja (esplendor precioso o que renace) es el tercero. Estos tres son el corazón del Cielo." Popol Vuh 1.2

"He aquí cómo existía el Cielo y el Corazón del Cielo, que tal es el nombre de Dios. Estaba cubierto de plumas verdes y azules, por eso se le llama Serpiente Emplumada… Su primer nombre es Relámpago, el segundo Huella Sutil del Relámpago, y el tercero, Rayo que Golpea. *Los tres son el Corazón del Cielo*" *(Popol Vuh I.1,2).*

“El proceso evolutivo tiene tres fases: polarización de la energía, síntesis de las polaridades y salto de orden. La energía se polariza cuando surge un conflicto y se sintetiza al aplicarle atención, lo cual permite la manifestación de propiedades superiores.” (TSE Doctrinas)

“La clave del asunto radica en la atención, el manejo de una percepción incluyente. El poder de la conciencia tiene capacidad de absorber los tragos más amargos de la vida y transformarla en experiencia luminosa.” Comentario de Fank Díaz en Facebook.

La Toltekayotl, así como las grandes tradiciones milenarias utlizan un modelo de corte vertical de los cielos e inframundo, ambos conectándose a través de la tierra. Topan Tlaktikpak Miktlan, Cielo Tierra Inframundo. El Miktlan "inframundo" está estructurado en 5 niveles con 9 escalones, 5 ascendentes y 4 descendentes. El Topan "cielo" está formado de 7 niveles con 13 escalones, 7 descendentes y 6 ascendentes. En el antiguo México estos nueve inframundos adoptaron los nombres de los Yowakteku'tli, “los nueve señores de la noche” y tuvieron los siguientes nombres:

Chiknawapan, los nueve ríos del olvido o de la trasendencia. 1. Shiu'teku'tli, señor del fuego 2. Itstli, cuchillo de obsidiana 3. Piltsinteku'tli, niño señor 4. Senteotl, divina unidad 5. Miktlanteku'tli, señor de los muertos 6. Chalchiu'teku'tli, señor precioso 7. Tlasolteotl, divina inmundicia 8. Tepeyollotl, corazón de la montaña 9. Tlalok, sobre la tierra	

Los 13 señores del día en el México antiguo se llamaron los Tonalteku'tli, “los trece señores del día”:

1. Shiu'teku'tli, señor del fuego
2. Tlalteku'tli, señor de la tierra
3. Chalchiu'teku'tli, señor de los jades
4. Tonatiu', sol
5. Tlasolteotl, divina inmundicia
6. Miktlanteku'tli, señor de los muertos
7. Shochipilli, príncipe de las flores
8. Tlalok, sobre la tierra
9. Ketsalkoatl, serpiente emplumada
10. Teskatlipoka, humo del espejo
11. Yowalteku'tli, señor de la noche
12. Tlawiskalpanteku'tli, señor de la aurora
13. Sitlalinikue, falda de estrellas

Avatares Tolteka

Debido a las vicisitudes que ha tenido la Toltekayotl en los últimos 500 años, esta ha quedado oculta. Su principal tragedia es que su tecnología espiritual dejó de practicarse, particularmente las prácticas que tienen el potencial de ayudar al individuo a alcanzar la libertad.

¿Tenemos evidencias del conocimiento de estas prácticas en Anawak? En 1529 llega Fray Bernandino de Sahagún a los 30 años, su trabajo "Historia General de las Cosas de Nueva España" es una piedra angular en el conocimiento del pensamiento mesoamericano. El Libro 1 Capítulo V de esta obra nos dice "Este Quetzalcóatl, aunque fue hombre, tenían le por dios..."

"Algunos de los indios daban a entender que sus dioses habían sido primero puros hombres, puestos luego en el número de los dioses por alguna notable hazaña que en su tiempo habían hecho." Torquemada, Monarquía indiana

"Pues les repugnaba que lo que nunca fue hombre, ni estuvo revestido de carne, obtuviese distinción divina." Hernández Historia de las Indias

"Inkan a'mikowa, Inkan ontepetiwa, In ma onkan niau'. Maka aik nimiki, maka aik nipoliwi!" Allí donde no hay muerte, allí donde se alcanza la victoria, vaya yo. ¡Que yo nunca muera, que nunca desaparezca!" Nezawalkoyotl "Coyote que ayuna"

"Decían los antiguos que, cuando morían los hombres, no perecían, sino que de nuevo comenzaban a vivir, casi despertados de un sueño." Sahagún, Historia Genera III

"Cuando morimos, no es verdad que morimos, porque en verdad vivimos, seguimos sintiendo, despertamos a una existencia feliz. Así se dirigían al muerto cuando moría, le decían: 'Despierta ya el cielo enrojece, ya se levanta la aurora, ya cantan los faisanes color de llama, las golondrinas de fuego, ya vuelan las mariposas.' Quien se ha muerto se ha vuelto Dios. "Códice Matritense

¿Qué significa que un hombre se convierta en algo Divino?

Un término coloquial para señalar que una persona ha alcanzado el grado máximo de sabiduría es decir que se ha iluminado. En ciertos caminos espirituales esto es solo una etapa en el trayecto hacia la libertad total de la conciencia. En el Tantra, la Toltequidad y otros senderos se asocia, esta libertad, con transitar y trascender la rueda, usando como herramienta principal la percepción natural.

En Anawak son los 20 símbolos del Calendario los que nos hablan de los aspectos terrestres que tendremos que experimentar, estos se traducen en una ruta por las etapas de la vida, el paso por el inframundo y los cielos.

Misma es intensión del sendero que marcan las 22 letras del alfabeto Hebreo y los 22 Arcanos mayores del Tarot, que se dice descienden del sabio egipcio Thot.

En la India y algunas zonas de Asia se conoce como Karma, rueda en sanscrito. Una forma algo simplista de traducir su misterioso significado seria circunstancia, ignorancia o incapacidad para percibir más allá del espejo, del maya, término que significa ilusión en sanscrito. Esta filosofía se representa en la zona Nawa por Mayawel la embriagadora de los sentidos. El humano que experimenta más allá de las apariencias es un maestro verdadero.

Los Wewetlatolli, "las Enseñanzas de los Antiguos" describen al maestro de la siguiente manera:

1."El maestro es luz, tea, espejo. Suyas son la tinta negra y la roja, los códices. Él mismo es escritura y sabiduría, camino y guía veraz. Conduce a las personas y a las cosas, y es una autoridad en los asuntos humanos.

2. "Un maestro nunca deja de amonestar. Hace sabios los rostros ajenos, nos hace tomar un rostro y desarrollarlo, abre nuestros oídos, nos ilumina. Es guía de guías y ofrece un camino. De él, uno depende.

3. "Él pone un espejo ante nosotros para que seamos cuerdos y atentos, nos obliga a cobrar identidad. Se concentra en sus obras, regula su camino, dispone y ordena, aplica su luz sobre el mundo. Por eso, conoce lo que hay sobre este mundo y en la región de los muertos.

4. “Gracias a él, todos somos corregidos, enseñados. Por él, el niño humaniza su querer y recibe una estricta educación. Conforta el corazón de quienes le rodean dando ayuda, remedio y curación.

5. “El falso maestro, en cambio, es como un médico que ignora su oficio o un hombre sin cordura: dice que sabe acerca de lo divino, que tiene la tradición y la guarda, pero es sólo vanidad. Es jactancioso, inflado; es un torrente, un peñascal.

6. “Amante de la oscuridad y los rincones, es un ‘sabio’ misterioso, un ‘brujo’ con secretos, un ‘ensoñador’ que roba a su público, pues le despoja de algo. Es un hechicero, pues tuerce los rostros y los extravía, haciendo que los demás pierdan su identidad.

7. “Es falso, pues encubre las cosas, tornándolas más difíciles de lo que son y destruyéndolas. Hace perecer a quienes le siguen a fuerza de misterios. Acaba con todo.”

De la rueda a la esfera

A la naturaleza solo le queda dar lo mejor de sí, de ahí que las burbujas de jabón adopten la forma de esfera, así minimizan su superficie al límite. La forma más eficiente que ocupa menos energía y espacio. Algunas burbujas son tan delgadas como dividir un cabello 20,000 veces, aun más delgadas que las ondas de la luz.

En Nawatl clásico, para hacer plural o enfatizar el significado de una palabra se usa el recurso de duplicar una de las raíces que la conforman. Un ejemplo de esto es la palabra "Kuekueyo", que significa rueda radiante. "Kue" es una raíz que alude a lo redondo, tradicionalmente se traduce como falda, por su relación con la forma. "Yo" es una terminación que señala condición genérica de algo. Así que "kueyo" es algo con redondez. Al duplicar la raíz tenemos "Kuekueyo", rueda radiante, comúnmente conocida como Chakra.

En español hay varias palabras que se originan en el Sanscrito, burbuja es una de ellas, su traducción es budbudha. Si aplicamos el mismo recurso lingüístico mencionado arriba a la palabra Buddha, obtenemos Budbudha, Burbuja.

¿Estará la palabra Budbudha, burbuja, originada en acentuar el significado de la palabra Buddha?

Es muy posible que este sea tan solo un juego de palabras, sin embargo, la palabra Buddha nos refiere al estado de liberación de la rueda del Karma. La burbuja nos remite a la esfera, está evoca el estado de la persona que percibe en todas direcciones, más allá de su cuerpo físico, con el llamado cuerpo energético.

La primera compilación escrita del Budismo ocurre en el Canon de Pali, del Budismo Theravada "Enseñanza de los antiguos". Aquí tenemos un extracto:

"Aquel que desea penetrar el Estado de Paz (Nibbana) y persigue su propio bienestar debería ser capaz, recto, muy recto, obediente, apacible y sin vanidad. Debería estar satisfecho, ser fácil de mantener, tener pocas

ctividades y pocas posesiones, controlado en sus sentidos,prudente, sin desvergüenza y sin apego a familias. No debería cometer la más mínima falta que podría ser objeto de censura por parte de los sabios. Que todos los seres estén felices y seguros. Que estén felices en sus corazones.Que todos los seres que existen, débiles o fuertes, largos o grandes, medianos o bajos, pequeños o gruesos, conocidos o desconocidos, cercanos o lejanos, nacidos o por nacer, que todos los seres sin excepción estén felices.Que nadie engañe ni desprecie al otro en ningún lugar; que no desee el sufrimiento del otro con provocación o enemistad. Así como una madre protege a propio hijo, su único hijo, a costa de su propia vida, de la misma forma uno debería cultivar un corazón sin límites hacia todos los seres. Que sus pensamientos de amor llenen todo el mundo, arriba, abajo y a lo largo; sin diferencias, sin malicia, sin odio.Parado, caminando, sentado o acostado, mientras despierto uno debería cultivar esta meditación de amor. Ésta, ellos dicen, es la mejor conducta en este mundo. Sin caer en opiniones erróneas, virtuoso y dotado de visión, uno elimina el apego a los sentidos y realmente no viene de nuevo al vientre."

Este conocimiento es un legado de Sakiamuni Buddha, un gran maestro del siglo sexto antes de Cristo que reformo el budismo y alcanzo la liberación. Algunas leyendas cuentan que este estado ya había sido alcanzado antes.

Los Bonpo hablan de la tierra oculta de Olmo Lung-ring, símbolo del centro físico, psíquico y espiritual de nuestro mundo. Al centro de esta etérea ciudad se eleva la Montana Sagrada de Nueve Niveles, que conecta el Cielo y la Tierra, conocida como Yungdrung Gutsug. Axis mundi que conecta los tres planos de la existencia, conocidos en la cultura nawa como Topan – Cielo, Tlaltikpak - Tierra y Miktlan – Inframundo.

Esta tierra existe desde el inicio de la raza humana y es accesible solo a los seres realizados o Siddhas en Sánscrito. Se dice que esta tierra está habitada por Vidyadharas, los poseedores del conocimiento místico. En este santuario y receptáculo de las más altas enseñanzas, encarnan los dioses en humanos. Esta tierra ha sido conocida con nombres distintos en otras tradiciones por todo el mundo y guarda el tesoro más preciado, el supremo secreto por lo que se identifica como el lugar de la Budeidad.

En Olmo Lung-ring nace el maestro Tonpa Shenrab hace 20,028 años. De ahí, después de un penoso viaje, visitó a Zhang-zhung y el Tíbet donde impartió su enseñanza.

En Mesoamérica también hubo grandes maestros que se forjaron como Avatares de Ketsalkoatl, La Serpiente Emplumada; el más conocido de ellos nace hacia el 953a.c. en el seno de la cultura nawa, su nombre es *Naxchitl, Se Akatl, Topiltzin, Ketzalkoatl* Cuarto Paso, Uno Caña, Nuestro Respetable Príncipe, Serpiente Emplumada.

“Nadie más lo hizo; él mismo levantando los brazos, se incendió. Al punto se encumbró su corazón de entre las llamas, refulgente como un jade precioso y entró en el cielo.” Anales de Cuautitlán

“¿Qué día bajó al vientre de la virgen? Oh padre, el Cuatro Pasos bajó a su vientre.
¿Y qué día fue el que salió? El Tres Pasos fue el que salió.
¿Qué día murió? Murió en Uno Muerte y entró a su sepultura.

¿Qué fue lo que (en realidad) entró a su sepultura?
Oh padre, (sólo) su caja entró a su sepultura.
¿Y qué entró a su pierna? Oh padre, la piedra roja (de su conciencia).
¿Cómo se llama la piedra que entró al cielo?
Oh padre, (se llama) Piedra de la Flecha. Ese día él impuso su pie, y entró una piedra roja al oriente,
y una piedra blanca al norte, y una piedra negra al poniente, y también una piedra amarilla al sur."
(Chilam Balam de Chumayel, Libro de los enigmas)

Tikal es uno de los enormes sitios arqueológicos mayas, su nombre significa *"Lugar de las Voces o las Lenguas",* fue ideado a principios del siglo pasado por Sylvanus Morley. Según los textos glíficos su nombre antiguo es Mutul o Yax Mutul de Yax Divino y *Mut* nudo, en referencia al peinado del *Ku'hul Ahaw, Señor*. Las estimaciones de su ocupación máxima varían entre 100.000 y 200.000 habitantes. En el corazón del sitio se encontró enterrado otro encumbrado Tolteka, el fundador mítico de Tikal, que ubican hacia el siglo 1. Nos podemos acercar a él, a través de su glifo emblema, que nos ofrece dos posibles lecturas: *Yax Ehb Xook,* Primer Paso en la Cuenta, Tiburon de Escalón Sagrado ó *Yax Moch Xook,* Primera garra en la cuenta, Tiburón Garra Preciosa.

En la siguiente hoja, vemos al potencial fundador mítico de la Venta, Tabasco. Hombre barbado con un gorro y tocado anudado, lo señalan como iniciado. Mira a los cielos este caminante, sin dejar de estar bien plantado en la tierra. Su existencia se ha planteado hacia el 2000ac, esta piedra muestra su glifo. A la izquierda su nombre iniciático "Una Huella" asociado al brazo doblado; a la derecha su mano sostiene una bandera, esto sugiere que el nombre público se compone de los tres glifos alineados a esta.

De acuerdo con los mitos yucatecos Itzamná "Rocío del cielo" fundó la ciudad de Izamal donde mandó a construir tres templos que representaban su cabeza y sus manos. Fue un importante lugar de peregrinaje, al que llegaban fieles de todos los rumbos.

Hurakan, Ajaw Way Itzamna, Una Huella, Señor Nawal Rocío del Cielo

Es sorprendente que fuentes tibetanas milenarias ubiquen la primera encarnación del Buda Tornpa Sherpa hace 20,000 años. Es poco conocido que los mayas señalan Avatares aún más antiguos. Al sabio fundador del sitio

conocido como “el Naranjo”, dos fuentes lo ubican hace 22,000 y 896,000 años. Su glifo no ha podido ser traducido, uno de sus apelativos fue Oscura Bestiecilla de Nariz Cuadrada, que posiblemente se traduce como *Ik Wiin*. Procede de un lugar llamado *Yax Wak-kab-nal Winik,* Persona del Precioso Lugar 6 Tierra, Renovación o Persona que se eleva a Tierra del Norte, (al Miktlan)

Universalidad en la Toltequidad

La Toltekayotl no puede limitarse a Mesoamérica, el término que ellos daban a su territorio fue Anawak, se puede traducir como "rodeado de agua". Por lo que al menos podemos hablar de la Toltequidad como una expresión del continente Americano. El término y la filosofía detrás de él da para mucho más, ya que es incluyente y permite incorporar nuevos paradigmas.

"Id por los valles y las sierras averiguando las cosas concernientes a la vida. Y si encontráis alguna buena costumbre o una esclarecida creencia, traedlas a vuestra comunidad y compartidlas con todos, para que de este modo perfeccionéis el modo de vida tolteca. Más aún donde quiera que lleguéis, preguntado por las historias y tradiciones del lugar, comprendiendo sus cosas oscuras y ayudando en los rituales." (Cita resumida de Sahagún, Suma Indiana)

El trabajo onírico consciente caracteriza la práctica tolteka.

“Lo tercero que os pido, es que no perdáis el tiempo que os ha dado la Divinidad sobre este mundo; ocupaos en lo que es bueno de día y de noche” Wewetlatolli

La siguiente cita, tomada de un estudio realizado a sociedades chamánicas de la selva colombiana, describe una práctica muy antigua que podemos fácilmente rastrear en Mesoamérica y en la zona Andina.

"La familia se levanta muy temprano en la mañana, alrededor de las 4 a.m., y bebe el estimulante yoco. Se sientan juntos, realizando tareas manuales tales como fabricar cestas, hamacas, u otros utensilios. Ésta es la hora de contar los sueños que se tuvieron en la noche para entender su valor como predicción, o de contar otras narraciones que puedan estar relacionadas con el sueño o con hechos actuales." ¿Mueren en realidad los chamanes?: narraciones de los siona sobre chamanes muertos, E. Jean Langdon

El relato de sueños denota una clara tradición de desarrollo de tecnología espiritual durante estas horas nocturnas, esta práctica ayuda a desarrollar un puente entre la consciencia de vigilia y las horas de sueño. Transformando esta experiencia en un proceso consciente; es decir aprendemos a darnos cuenta que nos quedamos dormidos o durante un sueño tomamos conciencia de que estamos dentro de este.

El desarrollo de los sueños no termina con ejercer la voluntad dentro de ellos; la lengua Nawatl nos ofrece tres maneras para decir "despertar": Cochana, "despertar habitual", Za, "cambiar de mundo" e Ishtia, "atender afuera". Cada una expresa una posibilidad distinta para la consciencia.

La Teomania o Meditación Tolteka fue otro importante pilar durante milenios en el desarrollo de Anawak y la Toltekidad. "Teomania, estar en contemplación, rezar, meditar. mo teomanilia, el medita, él se ocupa de materias espirituales y divinas." Diccionario de la lengua Nahuatl Remi Simeon

"Aseguran los cronistas que los antiguos mexicanos solían tener en sus casas una habitación reservada para la oración, en la cual se encerraban con frecuencia para hacer sus ejercicios espirituales. Había también oraciones con función social, que se expresaban en voz alta en los actos públicos y servían para expresar la unidad del pueblo." Anawak Toltekayotl

“Busca el gozo del Supremo. Baja tu cabeza, flexiona tus rodillas, adopta una postura atenta, acostumbra tus piernas. Resbala, deslízate suavemente hacia Nuestro Señor.

Conoce los símbolos, las palabras. Canta bien, habla bien, responde bien. La palabra no es algo que se compre. ¡Qué bueno si junto a ti es dicha la recta palabra, la que no causa daño! Si la transmites, no le excedas ni le quites. Pero, ¡cuídate de las observaciones distraídas! Porque solo pervierten, no son rectas. Precipitan al hueco, a la trampa y el lazo.” Olmos Huehuetlatolli.

“Kimati in Tlatolli in I’iyotl”. “El que atiende a sus palabras controla su espíritu”. (Sahagún 10.107)

“Había en ellos sabiduría, no conocían pecado, tenían santa devoción, vivían saludables, sin enfermedades ni dolor. Recto, erguido iba su cuerpo” (Chilam Balam de Chumayel).

“Brotó entonces la primera palabra, allí donde antes no había palabras, se desprendió de la piedra-semilla, cayó en el tiempo y comenzó a proclamar su divinidad. Y se estremeció (al oírla) la inmensidad de lo Eterno.” Chilam Balam, Libro de los Antiguos dioses.

“Así es el lenguaje de los misterios: le dice: Hijo mío, si eres un hombre verdadero, busca las cuentecillas verdes con que oras. Las cuentas que así le pide son las piedras del collar precioso.” Chilam Balam de Chumayel, Lenguaje de Zuyua

"Las cuentas formaban grupos alternos de 9 y 13 (los números clave del calendario mesoamericano), tal como vemos en la imagen de un vaso maya, donde el dios anciano Creador del Universo se asoma por el caracol que le sirve de casa y cuenta los ciclos de tiempo. Había rosarios cortos y largos, pero sus cuentas eran múltiplos de los principales números calendáricos 9, 13 y 20. Con frecuencia, las cuentas estaban coronadas por una mayor, que servía de punto de partida y conclusión.

Una vez fabricado el collar, se dedicaba en un rito de consagración, sahumándolo con copal y rociándolo con Teoatl, *“agua sagrada”*. También, era costumbre que los practicantes le prometieran algún voto, como, por ejemplo, dejar de comer carne durante una veintena. Un modo muy bonito de consagrar los collares, era sometiéndolos a un baño ritual de temascal. "Frank Díaz http://www.templotolteca.com/tse/ El Rosario tolteca

“unas cuentas de palo que llamaban Tlacopatli le quitaban las cuentas y las dejaban en el monasterio, porque decían que el espíritu del muchacho estaba unido a las cuentas, y el mismo espíritu hacía los servicios de penitencia por él.” Historia General III Sahagún

El Silencio

No hables dentro de ti, nada digas en tu interior ni murmures en forma reactiva (a partir) del yerbazal (de tu mente), pues Nuestro Señor ve y escucha el interior de tu mente, pues nuestro señor ve y escucha el interior del leño y la piedra (el alma y el cuerpo). (Si) en verdad controlas las distracciones, él dispondrá de algún (remedio) para tu necesidad. Códice Florentino

“En estado de paz, yo, Ketsalkoatl, el que se concentra, el dominador de la sensación, a quien nadie puede engañar, vengo a sojuzgar a mi herencia humana. ¡Ayúdame, guerrero de la esfera, golpea! Que ya se acercan mis inclinaciones genéticas, llenas de sangre y color.

He aquí, la tierra va a embriagarse conmigo, porque he adormecido mis manos, mi carne está insensible. Ya no siento las burlas de mi condición humana, ya no es posible que me hieran, que me ofendan. Soy Ketsalkoatl, el sacerdote; nada en mi mente. Soy el guerrero (del espíritu); nada me causa impresión. Alarcón Tratado de las Idolatrías II.1

Revisando la lengua nawatl, uno tiene cierto acceso a como fue el México Antiguo y es sorprendente lo que uno puede encontrar. "Mashaloa - atraer, seducir, instruirlo en el mal, traicionar la fe conyugal" si a esta palabra le unimos Nech, pronombre reflexivo, yo me, se transforma en: "NechMashaloa - hacérseme costumbre una cosa" (Fuente Remi S.)

Así que usando el verbo seducir en referencia a nosotros mismos, aparecen en el lenguaje las rutinas y acostumbrarse a las cosas. Esto como una actitud negativa, ya que roba la inocencia de los acontecimientos, así como nuestra preciosa energía. Me recuerda el capítulo de Romper las Rutinas en "Viaje a Ixtlan" de Carlos Castaneda.

Estas ideas y valores fueron parte importante de la vida de los antiguos Mexicanos, les ayudo a ahorrar energía y darle frescura a los eventos del día y la noche.

Tekutli Señor

La palabra Señor viene de senio o senex anciano, es posiblemente la primera palabra del latin que se aplicó la “a” al final, para hacerla femenino. Se aplicaba a personas que cumplian los 45 años y alude a su experiencia acumulada en la vida. Mas tarde se relaciono con el que es dueño de algo, se asocio a la propiedad.

Esta idea es relativamente moderna, en el nawatl la misma palabra conserva un origen más antiguo y propio de nuestra escencia humana. Tekutli, de Tek raiz usada en Teki cortar o Tekpatl pedernal, este alude a nuestra escencia humana. El hombre hábilis que hace 3,000,000 de años desarrollo el uso de la primera herramienta, la piedra con filo. La misma hábilidad que mas tarde nos llevaría al espacio y en culturas más avanzadas que la nuestra a la liberación espiritual, ya que se usó como símbolo de la concentración, la meditación.

De señor obtenemos la palabra senado, un pequeño grupo que representa a la clase alta en el gobierno. En el nawatl de Tekutli o Tek obtenemos la palabra Tekio, trabajo comunitario.

Clasificar contra Magnificar

Razonar deriva del latín ratio, significa formar raciones, racionar. Se usa para dividir animales en iguales, razas. Es el acto de casificar.

En nawatl raonar es “Niknoilwia”. La encontramos en Ninoilwia – imaginar, inventar, hacer algo con todas tus fuerzas. También encontramos esta raíz Ilwia en “Mo ilwia E´ekatl”. Viento Impetuoso, en “Iwitl” Cielo, “Ilwikatl” Mar del Cielo. Por lo que podemos asociar Ilwia con al acto de magnificar.

Senkawa Evolución

Senkawa, palabra nawatl que desnuda un filosofía exquisita. Su primera asepción es Evolución. Sus raíces son Sen Unidad o Semilla, Ka es el verbo ser y wa, aquel que posee. Unidas Kawa nos da: lo que tiende a. Así Senkawa es lo que tiende a la Unidad. El humano es percepción, está percepción descansa en la unidad.

Estos elementos nos muestran una sociedad con importantes avances en tecnología para la consciencia, que integrados con otras prácticas espirituales Toltekas nos ayudan a vivir con dignidad, belleza y dirección. ¿Cómo podemos acceder a la Toltekidad? En armonía con sus principios y a través sus ejercicios para la transformación del individuo orientados a la expansión de su compasión, sabiduría y poder. Los principios quedaron recogidos en los Wewetlatollis "Palabras de los Antiguos o Grandes Palabras" textos atribuidos a Ketsalkoatl. Frank Díaz los enlista así para el Templo Tolteka: 1. Teosentlasotla, amar lo divino 2. Kateikniu’tlani, tener paz con el prójimo 3. Amo Keketsa, no "matar" el tiempo 4. Ishtlamati, experiencia propia: 5. Kinamiktli, equilibrio dinámico 6. Toltekayotl, autocultivo 7. Masewalistikayotl, merecimiento 8. Nanamiki, consciencia de nuestra finitud. 9. Senteotl, la unidad divina 10. Tlakayotl, la doble naturaleza del ser humano 11. Mawistikayotl, la manifestación gloriosa de Ketsalkoatl 12. Walkisa, el retorno de Ketsalkoatl 13. Shoshou'ki, la libertad

Ketsalkoatl Nawalpiltsintli

Serpiente Emplumada Respetable Príncipe de las Transformaciones

DIA CHRSTOUO GOISTAIS

Por Cristo el Mago

El término de Mago acompaña a muchos de los grandes maestros espirituales de la historia humana. Hace algunos días un grupo de investigadores dieron a conocer que encontraron en las ruinas submarinas de la antigua "Alejandría" en Egipto una vasija, datada entre el principio del Siglo 1d.c. y el final del Siglo 2 con la Leyenda "DIA CHRSTOU O GOISTAIS", lo interpretan como "por Cristo el Mago" o "el Mago por Cristo". Esta podría ser la referencia al Cristo Histórico más antigua conocida hasta el momento.

Para los maestros espirituales contemporáneos y para muchos estudiosos del tema, no les parecerá extraña esta relación del Mesías cristiano y la magia.

En el México antiguo también comprendieron esta relación del Mesías Ketsalkoatl (Quetzalcoatl) y la Magia, de ahí que uno de sus nombres sea Nawalpiltsintli "respetable príncipe de las transformaciones".

En los orígenes conocidos del Mito de la Serpiente Emplumada encontramos claramente la relación de la transformación que ocurre al maíz, cuando la semilla entra a la tierra para transformarse en una planta nueva que ofrece sus frutos, con el iniciado en prácticas espirituales.

Muchos sabios Olmecas usaron la transformación de Hombre-Planta, como su distintivo principal. Pintaron, esculpieron y moldearon el Maíz en sus rostros, naciendo de una cavidad que simboliza la focalización de la consciencia, naciendo del llamado tercer ojo, y saliendo por la coronilla. Pies y piernas bien plantados en la tierra, como la serpiente "Koatl" que no se separa del suelo, que no pierde su contacto con el mundo terrestre. El tronco del cuerpo, la columna vertebral y los canales sutiles son el tallo de la planta, que lleva la energía de la tierra hacia el fruto.

La "Transformación" fue bellamente expresada en muchos Vasos Mayas de la época Clásica, algunos de ellos aún podemos disfrutarlos.

El Vaso de Barro "Komitl" en sí mismo es un símbolo importante para todas las culturas espirituales antiguas y modernas que ven en este el lado material de la existencia, el cuerpo físico, representa al elemento Tierra "Tlalli". Mientras que su contenido por excelencia el Agua "Atl", simbolizó el espíritu o lado inmaterial y fluido de la existencia. Elemento alquímico por excelencia que promueve la vida humana cuando se transforma en Aire "E'ekatl" por la acción directa del calor del Fuego "Tletl", del Sol "Tonatiu" Luminoso.

El Vaso Sagrado se llamó "Cuaushikalli" se compone de "Cuautli" Aguila, "Shi" fluido y "Kalli" Casa en el sentido de contenedor. "Casa para el fluido de las águilas." La Casa o contenedor simbolizo el cuerpo físico, lo terrestre, el "Shi" a los fluidos espirituales del cuerpo y Cuau es la energía espiritual que nos llega del cielo.

Cabe resaltar la similitud del sentido de "Shi" como energía espiritual o sutil y la palabra China "Chi" traducido también como energía sutil. En ciertas regiones de Asia se pronuncia "Shi", quizás relacionado con el siseo de las serpientes. Así que podemos asumir que esta raíz tiene más de 15,000 años con nosotros y habla de algo real, algo que se puede conocer por experiencia propia.

“De este modo os convertiréis en tolteca: si adquirís hábito y costumbre de consultarlo todo con vuestro propio corazón. Sed toltecas: hombres de experiencia propia“. (Wewetlatolli, textos recogidos por Sahagún en el SigloXVI)

Vaso Maya Diseño basado en Foto de (©) Justin Kerr

En este Vaso podemos ver varios elementos simbólicos de la transformación del iniciado, Leyendo de Izquierda a derecha vemos en la parte inferior un Perro "Iztkuintli", es Sholotl "el que resbala" compañero inseparable del nuestro héroe Ketzalkoatl o Kukulkan, durante su viaje al Miktlan, región sagrada de los Serpiente muertos. Sholotl es el Doble de Ketsalkoatl.

El siguiente personaje es Miktlantekutli, Señor de los Muertos, su relación con Tezkatlipoka es evidente por la pérdida del "pie izquierdo" que se integra al Dragón primordial por medio de un espejo,

El siguiente personaje reposa sobre el Dragón, su cuerpo Humano / Jaguar Tlakatecuani es en sí una transformación que ocurre durante la noche, periodo donde el sueño controlado permite el acceso del practicante al mundo invisible o espiritual con mayor facilidad.

El personaje a la izquierda es el Humano Florecido Shochitlakatl, alude a la transformación del iniciado ya que muestra en la parte posterior de las piernas segmentos similares a los que muestra el Dragón, así como nace una flor de la coronilla y de su tercer ojo lo que podría ser una semilla. Un pie entra a la boca del Dragón y una mano se extiende al cielo, conexión del Topan "lo que nos excede" con el Miktlan "región de los muertos"

El Dragón simboliza la Base de la Existencia, origen y principio de todo. Aparece en la antigüedad a los pies de Grandes Deidades desde China hasta Anawak.

Los 5 personajes del Diseño de izquierda a derecha: Xolotl, Miktlantekutli/Tezkatlipoka, Sipaktli, Tlakatecuani y Shochitlakatl expresan movimiento, el cual está asociado a la Acción, es decir con los actos.

Los actos puros de estos seres inspiraron a practicantes espirituales en toda la historia conocida de Anawak.

Enseñanzas del linaje Bonn del Tíbet, así como otras filosofías importantes como la mesoamericana, señalan que para tener actos claros, debemos primero cultivar una visión clara. Está renovada Visión conduce a actos limpios que tienden a no exceder o limitar su entorno.

La mayor parte de nosotros pensamos que nos conocemos a nosotros mismos. Si preguntamos a una persona al azar, si sabe por qué hace las cosas. Seguramente nos dará una explicación que a sus ojos es completamente válida.

En las Academias y Escuelas nos enseñan que las llamadas "ciencias exactas" explican nuestro mundo interno y externo, nos sugieren que la mayor parte está resuelto y que el mundo oculto, el mundo invisible al que aluden los grandes sabios y videntes, es solo una expresión interna del cerebro. La mayor parte no acepta los llamados fenómenos paranormales, es decir no aceptan los fenómenos mágicos como eventos posibles y reales. El método científico para ser válido debe poderse expresar en números o expresiones repetibles para el resto, incluyendo los no practicantes espirituales.

Esto tiene como consecuencia que creemos que lo percibido por nosotros mismos, expresado en pensamientos y palabras, es lo que somos. Lo que podemos justificarnos a nosotros y los demás, la imagen que podemos personificar, será lo que nos define y nos hace quienes somos.

Esta creencia es falsa, no somos lo que podemos comúnmente percibir de nosotros, somos muchos más que eso, como atestiguan sabios de todas las grandes tradiciones.

La científicamente prestigiada revista Science público a finales de Agosto de este año un estudio titulado "La mente que no vemos". Este trabajo apoya el entendimiento que la parte que percibimos de nosotros mismos y que podemos explicar en ideas y conceptos, no es lo que realmente somos. El estudio concluye que construimos imágenes de nosotros mismos y que fallamos en reconocer todo el proceso inconsciente que ocurre tan solo por la consciencia de "darnos cuenta". Nuestra percepción ha sido entrenada y moldeada durante millones de años, los procesos inconscientes maduraron sin relación directa con la llamada "mente consciente". Esto hace que no entendamos muchas veces porque nuestros actos no reflejan nuestras ideas y palabras.

Muchas veces cuando pensamos que no hemos tomado una decisión, en relación a una circunstancia, en realidad nuestra reacción y sentimientos hacía el hecho están plenamente establecidos.

Esta ceguera de lo que somos, permite que eventos traumáticos percibidos que no son procesados debidamente por el ser, lastimosamente se conviertan muchas veces un actos repetitivos. El individuo en cuestión ve nuevas circunstancias, pero desde el punto de vista de la energía o la mente natural, son redundantes para su vida y pasan desapercibidos en su justa dimensión.

Como podemos transformar esos actos repetitivos que muchas veces nos dañan y nos alejan de la libertad; con la Observación.

La Observación es la práctica/no práctica que acompaña el camino del Hombre o Mujer de conocimiento. Esta observación no juzga, no reacciona involuntariamente, si viene un pensamiento solo lo observas y dejas que se vaya, así como vino.

Podemos observar sin reaccionar, no se trata de reprimirnos, sino practicar la transformación de la energía y los eventos percibidos. Cuando observamos un hecho, sin interferir con la percepción, obtenemos grandes cantidades de información; no solo para nuestro cerebro, también para el resto del cuerpo.

Si juzgamos el hecho antes de que suceda plenamente, interferimos con el flujo y seleccionamos la información, nos convertimos en un filtro que solo permite pequeñas porciones de la realidad y dificulta enormemente nuestro contacto con el mundo, el entendimiento y el bienestar.

La observación del Iniciado permite transformar o integrar elementos del inconsciente al consciente a partir del flujo mismo de los acontecimiento, como danza sagrada donde percepción y perceptor bailan al unísono, aceptándose plenamente el uno al otro.

Tanto Cristo como Ketsalkoatl transformaron la realidad que les tocó vivir y más allá de ella, esta capacidad de transformar a la sociedad les lego el nombre de Mesías, término que significa Cordero, aludiendo a sus cuernos, que simbolizan los ciclos del tiempo. Aquel que conoce los ciclos. Cuernos, Plumas y Flores, coronaron la cabeza de antiguos sabios en miles de pinturas rupestres desde hace más 30,000 años por todo el mundo.

Nononamiki

Traducción semántica - Vivir en el Bienestar

Tradución etimológica - Aquel que se reencuentra, Aquel que esta cerca de sí.

"Purifiquemos nuestros corazones, para que en el atardecer, a la medianoche,
desde el horizonte hasta el zenit, leamos el rostro del cielo." Cantares de Dzitbalche

El atardecer la muerte física, la media noche el más profundo de los inframundos, el horizonte el renacimiento y el zenit nuestro completamiento. Nikan Ashkan Teosentlasotla, Aquí Ahora, Amor Unificado a lo Divino.

Walkisa, El retorno de Ketsalkoatl, el renacimiento

Cuando encontramos que las ideas y los manejos simbólicos, se repiten y renacen cada tanto, en distintos lugares bajo expresiones muy distintas. Nos invita a reflexionar sobre el propio renacimiento. A la luz de un linaje milenario, la tarea se vuelve algo más realista.

La renovación y la adaptación que esta promueve, en estos tiempos tan cambiantes, resulta necesaria para crecer. Como las ramas de los árboles que buscan su camino a la luz del sol, así debemos cambiar el rumbo las veces que sean necesarias para evitar que nuestras propias sombras nos limiten.

Los métodos:

Las enseñanzas de Tezkatlipoka

Los tres nombres de Tezkatlipoka, evocan prácticas y experiencias que nos apoyan en el proceso de reconocernos y como consecuencia la renovación.

Tezcatlipoca, Moyocoyani, Tezcatlanestia

El Ahumar del Espejo, El que se crea a sí mismo, El resplandor del Espejo

Tezkatlipoka “El ahumar del espejo” se relaciona con los sentidos y con el proceso de percepción, también alude a las impresiones que quedan en nosotros. El espejo son los sentidos, ventanas que al ser traspasadas, dejan un rastro, que como el humo, va difuminándose con el paso del tiempo.

La filosofía de Tezkatlipoka nos instruye a penetrar las impresiones del pasado que cargamos, haciéndonos más pesados. Esto nos limita a reaccionar cabalmente frente al flujo de los acontecimientos.

Una vez avanzado en el proceso de limpieza de nuestros paradigmas y creencias, que se enfrentan a nuestro deseos; pasamos a la siguiente etapa. Otro nombre para Tezkatlipoka es Moyokoyani, “Aquel que se crea a sí mismo”

Cierto estado de equilibrio nos permite emprender acciones que nos encaminan a reinventarnos. El verdadero reto es el día a día, una nueva ventana de percepción más clara, sin buscar responsabilizar al otro por los emotivos sucesos que puedan estar ocurriendo dentro de nosotros.

En un principio es necesario forzar en nosotros la “buena ondes”. A medida que avanzamos por esta senda, ya con algunas experiencias en nuestro haber. Nuestro sentido común comprende el ahorro de energía de no engancharnos torpemente con nuestros semejantes, sometiéndonos o ensalzándolos. Simplemente los miramos tal cual son, lo que nos permite un ahorro de energía considerable que se redirecciona a lo que nos reditúa mayor beneficio, de acuerdo a esta visión renovada.

El alcance del concepto de crearse a uno mismo es gigante y las fuentes primarias en nawatl o maya son un buen lugar donde comenzara buscar la concepción Tolteka.

Acumular una buena cantidad de kilómetros con una concepción de la vida que incluya el ahorro de energía, no como un objetivo fanático, sino como resultado de las prácticas implementadas, particularmente la Observación, termina por transformarnos en Tezkatlaneshitia “El resplandor del espejo”.

Este milenario concepto que encontramos también en la cultura Zen donde el maestro se le compara con un espejo que solo refleja, así como la misma divinidad, lo que el medio le ofrece. De esta forma es un ejemplo, una guía que alumbra nuestro camino brumoso, si logramos distinguirlo.

"Una persona emocionalmente madura es la que acepta los hechos desagradables, sea cual sea su origen, como situaciones concretas para ser manejadas y no detestadas." Anonimo

Revisar otro grupo de 3 nombres para el creador de la gente también nos ayuda a aclarar este proceso:

Temamalini - el que taladra a la gente como si fuera un jade.

Este nombre nos habla del espejo de jade que es taladrado para horadarlo de lado a lado, de esta manera alcanzamos más allá de nuestros sentidos, una percepción natural. Alude a otro nombre para Tezkatlipoka, Nekokyaotl el Enemigo de ambos lados, aspecto aleatorio de la energía o la respuesta impersonal que nos ofrece lo divino, ante nuestras plegarias.

Este nombre resulta muchas veces oscuro y difícil de discernir. En primera instancia nos habla de cómo nuestro destino parece no seguir un camino sin contratiempos, una circunstancia puede afectarnos de manera positiva o negativa, muchas veces de manera caprichosa. ¿Porque cuando según nuestro esquema hacemos las cosas

bien, trabajando y haciendo nuestro mayor esfuerzo, no resulta lo que esperábamos e incluso se torna más difícil aun nuestra situación?

Ambas caras de la divinidad nos hablan de dos procesos que podemos emprender para limpiar nuestra psique. Por un lado tenemos los aspectos llamados psicológicos o procesos gestálticos en nuestra cultura moderna. Experiencias que recargan el sistema, en un ambiente controlado por un facilitador, que desembocan en un equilibrio bioenergético o la toma de consciencia de aspectos inconscientes; cuando se realiza adecuadamente.

La otra cara es la meditación misma, podemos trabajar aspectos que estorban nuestra vida cotidiana, procesándolos a través de nuestras estructuras sutiles como nuestros Yowis y Kuekueyos.

La primera cara nos mira desde el mundo físico, la otra son los aspectos más sutiles de nuestra consciencia. Tan extraños a la cultura moderna que hablamos de ellos como algo distinto, cuando somos adentro y afuera.

Así como la luz que atraviesa el espejo por el agujero taladrado en el espejo, cuando el Espejo es la misma Divinidad, entonces ella tan solo deja pasar nuestro impulso, no se opone. Como nuestros sentidos están atrapados en el espejo y no vemos el agujero, es decir más allá de los sentidos, no alcanzamos una percepción objetiva.

Tepiquini o Tepitzani - el que funde a la gente como si fuera oro.

El segundo efecto de penetrar lo divino, produce una sensación de unidad en lo que somos. Nuestra consciencia y las acciones que emprendemos tienen mejor resonancia. Aun cuando no sean lo luminosas que nos gustaría, comprendemos este aspecto como parte de nosotros. La atención funde nuestro ser dándonos una gran sensación de conexión con la tierra y de expansión con lo infinito.

Texochicuiliani - el que pinta la gente como si fueran flores.

Alcanzar el estado de Teowa o divinizado, es aquel que se ha pintado de flores a sí mismo, despidiendo un dulce aroma y embelleciéndolo todo. El sabio se torna en un efecto de lo divino que transmite esta esencia y torna sabios los rostros ajenos.

El Renacimiento en las culturas antiguas se ayudaba de un grupo de prácticas, accesibles a toda la sociedad que mantenían el enfoque cultural hacia la humanización.

La lengua nawatl nos ofrece un vistazo a las prácticas, que aún hoy, el camino tolteka nos invita a experimentar.

Chipawa, Purificación

Tonakayotl, Nuestra carnalidad, El cuerpo físico. Una adecuada alimentación lo mantiene limpio de toxinas y dotado de reservas energéticas prosperas. La Herbolaría nos ayuda a darle mantenimiento a nuestro vehículo

sagrado, para mantener un equilibrio energético. El Shochikalli o Temazkalli nos apoya en la eliminación de toxinas y propicia la introspección, si es llevado de manera adecuada.

El I'iyotl Yeyekoa, Ejercicios de Respiración o Pranayama nos ayuda en la limpieza emocional y de canales sutiles. Excelente herramienta para comenzar a percibir la energía.

La Limpia chamánica con huevo, plantas, elementos o con algún instrumento sonoro puede ser de gran ayuda, especialmente en los inicios del camino. Cuando se realiza por una persona dotada de videncia, las reflexiones que tiene el paciente dan la impresión de magia. Por lo significativo que alcanza a ser la experiencia, para el proceso psicológico y espiritual del practicante.

Tlachia Observar

La palabra nahua para "Inteligente" es *Tlakaki*, los elementos que la componen se traducen como "El que escucha". En las primeras etapas del camino, se hace hincapié precisamente en escuchar y observar. La observación natural así como la entrevista, son las dos principales herramientas para obtener información que describa la situación actual.

La observación somos nosotros mismos. La entrevista puede realizarla un terapeuta profesional en el tema, algún amigo o incluso algún desconocido. Que al preguntarnos sobre lo que nos caracteriza, las sensaciones y reacciones que tengamos pueden ser de gran ayuda si las reconocemos. Este concepto se llamó en nawatl neyolomaxilistli reconocimiento. Palabra que contiene la raíz Yolo, utilizada en yollotl corazón. Así que reconocernos se relaciona con el conocimiento de nuestro corazón. Solo alcanzable con una honestidad total hacia nosotros mismos.

Ilnamiki, Recordar, Imaginar, Visualizar

Evocar recuerdos es una buena forma para obtener un parámetro de nuestras circunstancias. El camino tolteka nos invita a procesar los acontecimientos vividos tanto de día como de noche. Aligerando nuestras conciencias cuando se realiza desde el corazón.

La visualización de imágenes es una excelente tecnología para calmar el dialogo interno, así como prepararnos para la Teomania, Meditación.

Chiwa Acción

Chiwa termino nahua para Hacer, nos remite a la persona que posee un flujo, es decir una continuidad de acontecimientos que se unifican con Senmati la atención. Cuando nuestra atención reconoce el momento presente, multiplica las posibilidades de éxito en cualquier proceso que emprendamos.

La acción efectiva, fomenta la compasión y se beneficia de posarse en una base flexible que se adapte a las circunstancias que surgen del flujo presente.

Las clasificamos en 3 tipos:

Teki Cortar, estas son las prácticas y costumbres que queremos eliminar de nuestros procesos, incluyendo los enfoques que condicionan nuestro sistema de creencias y generan presiones internas.

Este aspecto podríamos llamarlo inacción. Este rubro que incluye a las adicciones que golpean nuestro potencial y nuestra salud, tanto de sustancias como de relaciones destructivas.

Tlaana Enraizar, Crecer, Desarrollarse, aquí colocamos las acciones ya existentes que son positivas para nuestro proceso pero requieren atención para desarrollarse plenamente.

Tlatoka Sembrar, estás corresponden a las nuevas estrategias que buscamos implantar. El universo de posibilidades para nuestra acción es infinito, sin embargo cabe resaltar dos prácticas que otorgan grandes beneficios. Uno son el Yeyekoa, Yoga, Chi Kung, Tai Chi, así como otras prácticas psicofísicas, que promueven la salud, la fuerza y la sabiduría emocional y espiritual. El otro aspecto es la Teomania, Meditación.

La observación durante la acción. Ponemos atención en nuestras acciones y en los efectos de estas; especialmente los aspectos que se encuentran en vías de transformación. La observación nos da información, Neyolomaxilistli, el Reconocimiento de los logros alcanzados por las nuevas acciones y consecuencias.

Es importante revisar diariamente la situación de las acciones implementadas. En la cultura nahua y en muchas otras grandes tradiciones se recomienda al final del día, justo antes de dormir recapitular las impresiones que quedaron en nosotros del día. Esto ayuda a limpiarlas y ubicarlas en su justo contexto.

El Trabajo con los sueños también resulta una excelente fuente de información, para conocer nuestra situación actual. Ya que se revelan impresiones ocultas en el subconsciente.

Vivimos en el presente.

La fluidez no es un lujo es la forma más elegante para transitar, si mantienes fijas tus creencias frenas e flujo, cuando las mantienes abiertas, es decir cuestionas los dogmas que te rodean, esto te permite corregir errores, si las mantienes fijas y son equivocadas no hay forma de no caer en la oscuridad de la lucha con uno mismo, la lucha del bien y de mal, una lucha que se finca en mente dual, es decir, nuestros pensamientos obsesivos.

El término nahua Tentzaqua aparece traducido, en el primer diccionario de esta lengua, como “Confundir con razones”. Este nos advierte del peligro de sobre-argumentar, cuando fortalecemos dos argumentos que son contradictorios entre sí. Esto ocurre naturalmente, el problema surge, cuando comienza a ocupar mucha de la

energía invertida, de manera que deja de ser un razonamiento sano, se convierte en acciones improductivas y en ciertos casos generadoras de conflicto.

Para contrarrestar este enfoque es muy valiosa la observación objetiva de la contradicción, una vez que hemos recorrido los distintos ángulos para reconocer la situación, dejamos que nuestro sentido común nos guíe. Aun cuando la decisión tomada no resulte ser la mejor, la acción nos lo aclarará y podremos seguir adelante.

El camino del medio

Así como el gran Ketsalkoatl, La Serpiente Emplumada, reconoció sus debilidades para poder convertirlas en fortalezas. Una vez realizada una limpieza previa, nos apoyarnos en los preceptos vertidos en los Wewetlatolli (Palabras de los antiguos) para continuar por un camino más veloz.

Reconocer el punto medio ha sido un tema que retoman grandes tradiciones espirituales como el Budismo, los Celtas, la Cábala Judía entre otros. Las siguientes palabras, emanada de la Toltequidad, son poéticas y al mismo tiempo muy claras:

1. “En este mundo caminamos por lugares escarpados, un abismo de un lado y un abismo del otro. Si te mueves para acá o para allá, ¿cómo evitarás caer? Sólo en el medio es posible avanzar.

2. “No te vistas de bordados ni te pongas harapos. No seas presumido, pero tampoco corriente. Que tu palabra no sea entrecortada ni muy larga. No alces tu voz ni la bajes demasiado. No camines deprisa, pero tampoco muy lento. Y no tomes nada como regla absoluta.

3. “Evita los extremos, mantente en el medio, porque sólo en el medio existe la función social, la condición honorable.”Wewetlatolli

Nenomaishimachilistli, Conocimiento propio Ishmati, Experiencia Propia

El templo Tolteka traduce el termino Toltekayotl como auto-cultivo.

1. “El tolteca es sabio, es una lumbre, una antorcha, una gruesa antorcha que no ahúma. Hace sabios los rostros ajenos, les hace tomar un corazón. No pasa por encima de las cosas: se detiene, reflexiona, observa.

2. “Un tolteca todo lo saca de su corazón; es abundante, múltiple, inquieto, hábil, capaz; a sí mismo se adiestra, dialogando con su corazón, encontrando respuestas dentro de sí. Obra con deleite, hace las cosas con calma, con tiento, como un artista. Compone lo defectuoso, armoniza lo disperso. Por él, las cosas ajustan.

3. “En cambio, el falso tolteca obra al azar y es una burla a la gente. Opaca las cosas, les pasa por encima y las hace sin cuidado. En lugar de crear, imita; defrauda a los demás y es un ladrón.

4. “De este modo te convertirás en toltecas: si adquieres hábito y costumbre de consultarlo todo con tu propio corazón. Sé tolteca: una persona de experiencia propia.” Wewetlatolli

Como señalar errores

Un aspecto muy importante a tomar en cuenta y que el camino Tolteka nos invita, es reflexionar acerca de cómo el maestro señala los errores del alumno. El iluminado maestro Zen Suzuki da las siguientes 5 guías:

Buscar el momento adecuado, no hacerlo frente a otros.

Ser veraz al señalar el error. Hacerlo solo cuando se comprende por qué lo comentó el alumno. No señalarlo solo porque se piense que es un error.

Ser afectuoso, sereno y usar una voz baja.

Señalar el error para ayudarlo, no para desahogarse.

Señalarlo con compasión.

Chikomekoatl

Siete serpientes

Kundalini Mesoamericano

Esta escultura Veracruzana muestra gran dominio y un claro conocimiento de los símbolos: las siete serpientes forman un tejido o koapetlatl que va de 3 en la base, 2 al centro y una arriba que va izquierda arriba de derecha, esto alude a la cualidad holografica o refleja de la energía donde una parte contiene el todo, desde una perspectiva particular. Aquí vemos claramente a Ometeotl, la Divina Uni-Dual-Trinidad. Dos aros que atan esta composición de la cabeza forman la base.

El brazo derecho estirado hacia la tierra tiene un shikipilli o bolsa en la mano, donde los sabios antiguos trabajaban sus cuentas, llamadas mala para los hindús o rosario para los Cristianos.

El cuerpo del personaje rota hacia la derecha, la mano izquierda apoya el brazo derecho a la altura del bicep, en la misma dirección que los dedos izquierdos, se proyectan 5 energías, hacia el otro lado (izquierdo del personaje) se proyectan 4 energías; ambos flujos nacen de la cintura, donde se muestra un cinturón. El número 9 que forman en conjunto alude a la escalera de nueve inframundos. Esto nos señala que el personaje es un sabio que conoce su parte oculta.

La falda tiene un tejido con piel de Sipaktli-Dragon, aludiendo a la tierra. El personaje está sentado en un Ikpalli-asiento, el cual se forma de una parte plana en forma de pirámide invertida y otra sección baja que alude a la cueva, el inframundo o mundo interior.

Todo el personaje está sentado sobre otro Ikpali mayor que muestra una tercera base central, alineada con el cuello del personaje. Este Ikpalli mayor representa al espacio sagrado donde se trabaja, es decir los templos.

Serpiente Emplumada proceso alquímico que despierta la energía conocida como Teyolia, nuestra escancia.

En el México Antiguo encontramos 7 Kuekueyos, los podemos observar en el Códice Borgia. De abajo a arriba tenemos:

Nawatl - Español - Ubicación - Sánscrito

Kolotl - Escorpión - Periné - Muladhara

Ilwitl - Plumón - 3 o 4 cms abajo del Ombligo - Swadistana

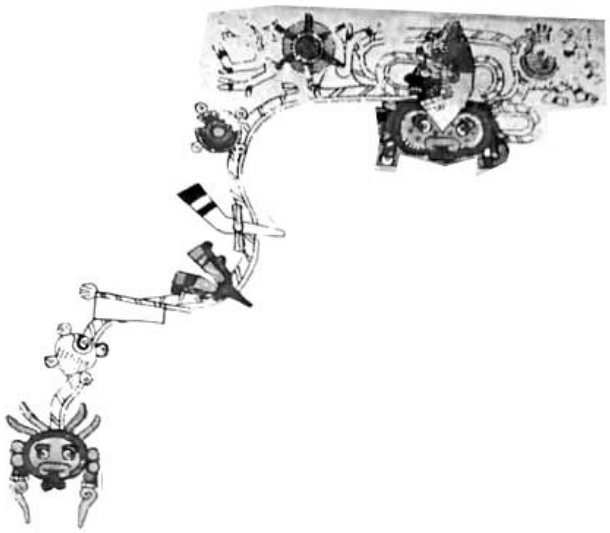
Pantli - Bandera - Ombligo - Manipura

Shochitl - Flor - Corazón - Anahatha

Topilli - bastón de mando - Garganta - Vishuda

Chalshiwitl - Piedra preciosa - Entrecejo o tercer ojo - Ajna

Tekpatl - Pedernal - Coronilla - Sajasrrara



Códice Borgia

La estructura del cielo mesoamericano nos habla de 13 cielos, 7 escalones de acenso y 6 de desenso, esto posiblemente alude al movimiento asendente y desendente de la energía Chikomekoatl o Kundalini y su recorrido por los kuekueyo.

Códice Selden de origen Mixteco p.2

Esta imagen alude claramente a la energía kundalini y su estructura básica: la Columna Vertebral es el Árbol donde recorre el canal central llamada Shiumekatl - Cordon de Fuego o precioso (sutil) (*Shushuma*-Fuego, en Sanscrito), a cada lado se enrosca una energía dual (*Ida*-luna, *Pingala*-sol), representadas por la *Shiukoatl* - Serpiente de Fuego y la *Yowalkoatl* - Serpiente Oscura o de la Noche.

Las serpientes en su movimiento de acenso por el arbol delimitan 3 espacios: la base, el centro -con un ojo de Sipaktli- y la parte superior, donde nace un iniciado (lo reconocemos por su gorro de Sipaktli-Dragón).

Estos tres espacios corresponden a tres Kuekueyos: el primero kolotl, (muladhara, en la tradición hindú), en el periné, el cuarto Shoshitl - Flor (anahata), a la altura del corazón, y el sexto Chalchiwitl - Gema preciosa (ajna), en el tercer ojo.

Estos tres centros aluden también a 3 cualidades de la energía, lo que en la tradición hindú se conoce como los tres gunas: Tamas- Sustancia, Rajas- Energía, Acción y Sattva - Inteligencia, Balance.

En imagen vemos arriba de Zeus y Tifón, este último su cuerpo nos muestra estos tres centros y el movimiento de ida y píngala. Sorprendente la similitud con la imagen de arriba del árbol sagrado mesoamericano.

En el Yoga se entienden como 3 nudos el primero Brahma, en el primer *Kuekueyo*, el segundo Visnú, en Shochitl corazón y el tercero Shiva en el entrecejo. En cada etapa las tres corrientes de energía se juntan y anudan. Al despertar el primer cruce se sueltan los apegos a los nombres y las cosas. Establecemos una nueva relación con lo percibido a través de un contacto más amplio con nuestro entorno. Las meditaciones que activan Pantli, la bandera a la altura del ombligo preparan el fuego que hace arder ese nudo y experimentar más allá de su umbral, alcanzando el corazón, donde el ojo del Sipaktli nos mira desde un estado acrecentado de consciencia.

El sexto Kuekueyo Chalshiwitl, Joya Preciosa, es la tercera puerta, enlace de Shiumekatl, Yowalkoatl y Ketsalkoatl, o Shushuma, Ida y Pingala en Sanscrito. Este punto resume los 5 elementos de la naturaleza. Si alcanzamos el equilibrio de los 3 ríos, trikuti en sanscrito, gracias a una respiración controlada. Te convierten en un *tri kala jñā* “El que conoce los tres tiempos”, el pasado, el presente y el futuro. El yogui actúa para todos los tiempos.

Aquí es donde el códice Selden despliega al iniciado, su gorro de Sipaktli, su ojo a media asta y sus manos evocando la Unidad y la Diversidad.

En la siguiente sofisticada escultura de Xochicalco Morelos, vemos la serpiente del practicante posiblemente aludiendo a la energía conocida como la micro órbita en el Chi-Kung. En la imagen izquierda la serpiente asciende por columna vertebral. La flor en la cola a la altura del corazón acentúa el Kuekueyo en nawatl. A la derecha vemos la serpiente con la cabeza en posición descendente, así como en el frente del practicante. Ambas serpientes aluden a los ciclos y juntas forman la micro orbita que sube por detrás y baja por el frente.

Tanto en Xochicalco hace más de 1000 años como hoy en día los seres humanos podemos activar esta energía practicando la postura de Qi-Gong conocida como "el árbol", la cual tiene cierta similitud con la postura de la escultura.

"Al final del periodo el iniciado es enviado a encontrarse con Kisin (Señor del Inframundo): Kisin toma la forma de una gran serpiente llamada OChcan, que es descrita como inmensa, no venenosa y con ojos muy grandes y brillantes. Cuando el iniciado y Ochcan se encuentran, la Serpiente se levante sobre su cola, se acerca al iniciado

hasta que sus caras casi se tocan y mete su lengua a la boca del iniciado. De esta manera le comunica los secretos finales de la magia." Eric S. Thompson, Ethnology for the Mayas of Southern and Central Belize.

Teyolia, Nuestro Espíritu, Libertad

Códice Laúd las 5 envolturas o Makuikimilli, los 5 cuerpos

"Son las capas simbólicas del hombre de madera y piedra, semejantes a las capas de la cola del pájaro precioso."
Ritual de los Bacabs

¿Tenemos o no tenemos Espíritu? ¿Existe el Alma?

Hoy en día, la gran mayoría de seres humanos reducimos éste aspecto trascendental de nuestra naturaleza a una creencia, algo que puede o no ser. Podemos darnos este lujo. Pero para el hombre de conocimiento esta ambivalencia es insuficiente e inaceptable, por lo que se entrega a una labor titánica: percibir el Espíritu o, por lo menos, alcanzar a reconocer algunas de las capas sutiles de nuestro Ser.

Percibir el Espíritu es un logro individual. Para alcanzarlo utilizamos, consciente o inconscientemente, las resonancias energéticas de incontables prácticas ancestrales, perpetradas en el tiempo por un colectivo de héroes que alcanzaron la percepción libre de la realidad. Todos los seres humanos podemos llegar a percibir y activar nuestro Espíritu. La meditación, durante la vigilia o el ensueño, es prácticamente la única vía para alcanzarlo.

En el códice Laúd, uno de los pocos manuscritos mesoamericanos anteriores a la conquista española, encontramos esta imagen (adjunta), que nos habla claramente de los 5 cuerpos del Ser Humano. Los mesoamericanos les llamaron Kimilli, envolturas.
Si los recorremos, desde el más denso y cercano a la realidad física hasta el más sutil, tenemos:

-Tonakayotl: literalmente nuestra carnalidad. Es el cuerpo físico, entendido como todo lo que involucra nuestra percepción cotidiana, incluye el cuerpo emocional y el cuerpo mental.

-I`ìyotl respiración acelerada, Ekuayotl o Sewalli Sombra, una energía relacionada con el fuego digestivo y el hígado.

-Tonalli: literalmente luminoso. Es nuestro doble, nuestro cuerpo de ensueño.

-Mati: puede traducirse como una especie de saber-sentir y nos remite tanto al entendimiento lógico como al intuitivo.

-Teyolia: literalmente vida o espíritu. Es nuestro Espíritu, también compuesta de varios cuerpos más sutiles.

-Senteotl: literalmente unidad. Es nuestro verdadero Ser, la Verdadera Naturaleza.

En la tradición Tántrica encontramos un concepto equivalente, las 5 Koshas, palabra sánscrita que también significa envoltura.

El primero el físico en sánscrito conocido como Annamaya kosha; Anna significa comida y el término Maya, generalmente traducido como ilusión, hace referencia al aspecto transitorio o eternamente cambiante de la realidad.

El segundo Pranamaya Kosha, el cuerpo energético o pránico que da vida a todas las estructuras del cuerpo físico. El tercero Manasmaya Kosha, la Gran Mente. El cuarto Vijnanamaya Kosha, el cuerpo de conocimiento. La quinta y última capa es Anandamaya Kosha, el cuerpo de gozo. Dentro de ellos tenemos al Atman, el centro eterno de la conciencia primigenia.

Tlakatl Humano

Hace algunos meses visite el instituto de Filológicas en la Unam durante la Semana de estudios Mayas. Durante un descanso, un par de colegas platicaban acaloradamente a un par de metros de donde me encontraba. Por lo que escuche parte de su conversación que tratare de reproducir aquí lo mejor posible.

El más joven alardeaba que se encontraba en la mejor época de su vida, ya a sus 23 años tenía un buen trabajo y estaba por estrenar coche, eso aunado a sus idas a diario al gimnasio le garantizarían una buena dote de liges.

El hombre mayor lo miraba un tanto incrédulo y de tanto en tanto intentaba balbucear alguna palabra o argumento. Se le veía como una persona sumamente educada así que dejo que su interlocutor se explayara. Fue hasta que el joven comenzó a detallar sus maestrías sexuales, que el hombre mayor tomo la palabra.

Le conto que hacia un ano, asistió a una conferencia sobre la vida de los actuales mayas, impartida si mal no recuerdo por el profesor Pitarch. Se refirió a la visión tradicional Maya que a diferencia de nuestra cultura que ve en el cuerpo joven un ideal, ellos hablan del desempeño que hemos de tener durante la vida, para proveerlo de humanidad. Solo a través de la postura correcta, del buen andar, comunicarse y actuar, a lo largo de nuestros días dotaremos al cuerpo físico de la madurez del que se ha completado a sí mismo. Este estado no depende de la edad, ya que de no merecerlo podemos pasar toda la vida con un cuerpo mermado.

El joven quedo pensativo, mientras el hombre maduro saludo a otra persona y se alejó. El chavo sostuvo la mirada perdida durante un par de minutos, hasta que le llamo la atención el puesto de café frente a él. Al pedir una taza al

amigo chiapaneco parecía que ya había recobrado su antiguo ser. Me sorprendió ver lo rápido que la memoria se vuelve difusa, como los recuerdos olvidan la experiencia y se convierten en tan solo un pensamiento más.

El cuerpo maduro es clave en la cultura Nawa, el término humano es Tlakatl, su traducción literal es mitad. El ser debe ser completado con una vida plena de Masewalistli, Merecimiento, definido este por nuestros haceres.

El origen de los Tameme Cargadores de los Años: los procesos iniciáticos y la activación del Shiumekatl (Cordón Divino), el Kundalini Mesoamericano

Los Cargadores del año en el altar 5 de la La Venta, metrópoli Olmeca que tuvo su apogeo entre el 900ac y el 600ac. La divinidad al centro sale de una cueva, aludiendo al nacimiento; abajo los cargadores nos muestran la transformación de bebe a niño en 4 etapas. En cada etapa los pies van acercándose al suelo hasta que puede pararse por sí solo.

Los bebes o niños, asociados al personaje con tocado cuadrado, tienen la mano derecha con el puño cerrado, símbolo del caracol y del vacío. También lo asociamos con el Hacha de Pedernal en ambas escenas.

El personaje al centro muestra en el tocado tres gotas de agua, símbolo Olmeca de Ometeotl la Divina Trinidad, también vemos un Jaguar /Tezkatlipoka y una cruz Olmeca a los lados. Los 5 portan el espejo, 4 en el cuello y otro más en el gorro. En personaje en la parte superior izquierda con el gorro cuadrado y un cuerno saliendo de su tercer ojo, es sin duda Kawil/Tezakatlipoka, su contra parte Ketsalkoatl la Serpiente Emplumada a el porta un gorro en forma de triangulo, simbolo del fuego y tiene plumas, símbolo del renacimiento. Abajo volvemos a ver a Tezakatlipoka con el espejo sobre el gorro cuadrado, símbolo de la tierra. Podemos asumir que el personaje que vemos parcialmente es Ketsalkoatl, alcanzamos a ver la planta de su pie derecho, este es un símbolo significativo aludiendo al Avatar de la época, ya que uno de sus nombres es Hurakan, Uno Huella.

Así que la historia comienza con Ometeotl, el Tezkatlipoka del centro trae al niño/Jaguar a la tierra, el jaguar es símbolo de Sabiduaría y Poder. En seguida vemos al niño en brazos de Ketsalkoatl y aparece su nombre Uno Huella. Posteriormente pasa aTezakatlipoka lo reconocemos por su nombre calendárico Uno Pedernal, la bolsa en su mano un shikipilli o Morral del sabio donde generalmente lleva sus cuentas. El gorro nos muestra la semilla en proceso de germinación.

El tercer cargador es Ketzalkoatl, aqui el niño lo observa fijamente, sus manos reciben de su boca conocimiento y un perdernal conecta el Kuekueyo (Chakra) del Tercer Ojo Chalshiwitl Joya Preciosa.

La cuarta escena Tezakatlipoka sostiene al niño con la mano derecha a la altura del Kuekueyo (Chakra) Ilwitl Plumon (Hara / Manipura) y la Mano izquierda el corazón, Kuekueyo Shochitl Flor; mientras el niño como todo un guerrero sostiene el hacha con fuerza. El Hacha nos muestra en la parte de abajao un gancho que alude a la herramienta para labrar la tierra y el cuerno alude a la planta renacida.

El pie derecho del niño y el Ketsalkoatl asociados a 4 flujos de agua identifica al cargador arriba a la izquierda con el Oeste, al frente de este corresponde el Norte, el Viento, abajo a la izquierda corresponde la Tierra el Sur y el cargador parcial corresponde al Fuego rumbo del Este.

Toda la escena nos habla de los 5 procesos de iniciación Chamánica, iniciando con el nacimiento. La vida humana en el México antiguo se contaba o dividía en 4 trecenas hasta llegar a los 52 años como ciclo mesiánico idóneo. También había una cuenta de 20 en 20 hasta 80, aunque podía llegar a 5 ciclos 100 o más. En la actualidad como lo señala Roman Piña Chan se mantienen en comunidades indígenas parcialmente aisladas donde vemos una mescla de estos 4 ciclos de 13 y/o 20; la primera parte es del nacimiento hasta los 12 años llamados topilitos o niños chiquitos, ahí comienza otro ciclo hasta los 20 "están creciendo" o "gente chica", luego de los 20 a los 40 "grandes" o "contribuyentes", el tercer grupo va de los 40 a los 60 "maduros" o "medio ancianos" y el cuarto grupo de los 60 en adelante "gente grande" o "ancianos principales", su función es interceder ante lo divino hacer ofrendas y prácticas espirituales de alto nivel.

Cargadores gemelos en el monumento 2 Potrero Nuevo, Veracruz hacía el 1100ac

EL Monumento 14 de la Venta nos muestra una escena similar, vemos la libertad del Sabio, del artista, al centro sale Ometeotl sosteniendo el Cordón umbilical. Lo que sostiene nuestro mundo y el mundo Olmeca son las prácticas espirituales. Los dos caminos o grupos de prácticas se distinguen:

A la izquierda del altar vemos una scena donde un hombre jaguar, porta una garra en la cabeza, del gorro cuelgan 6 esferas, número que simboliza lo que se eleva. Al cuello vemos 5 cuentas en un nivel en el siguiente vemos 3 piedras y un cuarto elemento es la medalla, formando 9 elementos, la medalla el inframundo y su relación con el Tlaltikpak la Tierra, ya que vemos 6 segmentos de una estrella de 8, numero de lo que se eleva (6) de la tierra (8). Este Personaje es Tezkatlipoka, nuestra energía terrestre e inframundos.

A lado derecho vemos una Diosa que sostiene la cuerda o cordon umbilical que nace del misterio de la cueva, el agua que transporta el viento, símbolo de Ketsalkoatl.

Ometeotl emanó cinco poderes que le auxiliaron en la tarea de crear y sostener al mundo.

"Algunos otros dicen que la tierra fue creada de esta suerte: Dos dioses, Quetzalcoatl y Tezcatlipuca bajaron del cielo a la diosa Tlaltecutli, la cual estaba llena por todas las coyunturas de ojos y de bocas, con las que mordía, como bestia salvaje. Y antes de que fuese bajada, había ya agua, que no saben quién la creó, sobre la que esta diosa caminaba. Lo que viendo los dioses, dijeron el uno al otro: "Es menester hacer la tierra".

Y esto diciendo, se cambiaron ambos en dos grandes sierpes, de los que el uno asió a la diosa de junto a la mano derecha hasta el pie izquierdo, y el otro de la mano izquierda al pie derecho. Y la apretaron tanto, que la hicieron partirse por la mitad, y del medio de las espaldas hicieron la tierra y la otra mitad la subieron al cielo, de lo cual los otros dioses quedaron muy corridos.

Luego, hecho esto, para compensar a la dicha diosa de los daños que estos dos dioses la habían hecho, todos los dioses descendieron a consolarla y ordenaron que de ella saliese todo el fruto necesario para la vida del hombre. Y para hacerlo, hicieron de sus cabellos, árboles y flores y yerbas; de su piel la yerba muy menuda y florecillas; de los ojos, pozos y fuentes y pequeñas cuevas; de la boca, ríos y cavernas grandes; de la nariz, valles y montañas." *Teogonía e Historia de los Mexicanos* , traducido por Angel Mª Garibay. ed. Porrúa.

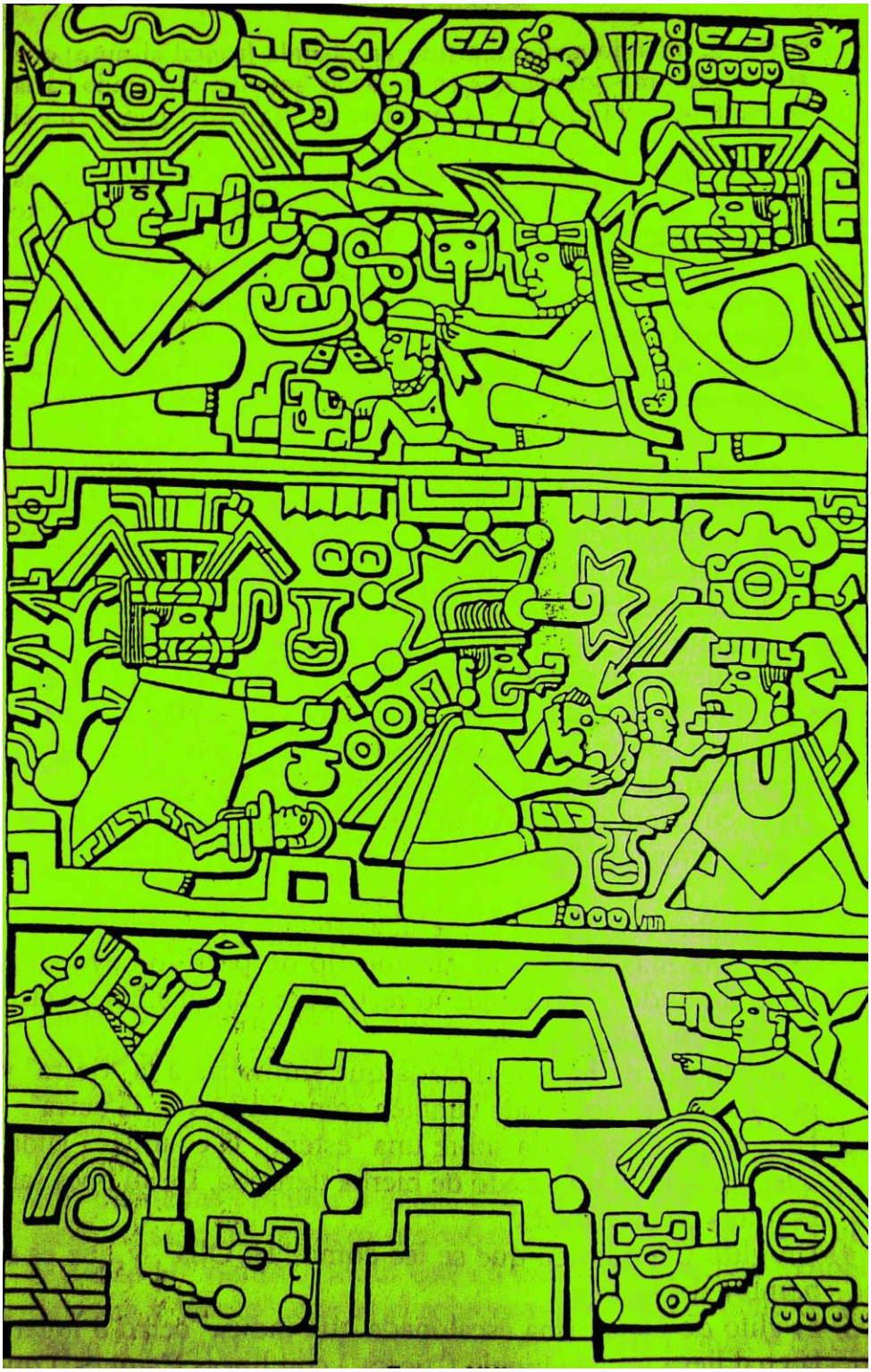
"Se levanto la Gran Madre Ceiba en medio de la destrucción de la tierra, se sentó derecha y alzo sus copas pidiendo hojas de eternidad. Con sus ramas y sus raíces llamaba a su Señor. Y se levanto el niño rojo al oriente de la tierra. Y se levanto la Serpiente Décima (El niño negro, al poniente). Y se levanto el niño amarillo (al sur). Estas son las voluntades de la tierra. Y en ese momento bajó de lo alto aquel que se mueve en el cuarto plano de las estrellas." Chilam Balam, Libro de los Antiguos Dioses

"Creían los mexicanos que había trece cielos... En el quinto cinco dioses, cada uno de diverso color y por esa causa Tonaleque (Colorido)". Teogonía e Historia de los Mexicanos

Los Tonalleke o Tezkatlipokas en el Códice Borgia Lam 33, este documento se encontraba en uso al menos hasta el 1519dc durante el PostClásico. Abajo en otro códice de la misma época, el Borbónico vemos a Sipaktonal (Dragon Luminoso) y Oxomoco (Angulo Lunar) los PadreMadre de la Creación. Vemos en la esquina superior derecha del rectángulo el Sipaktli, así mismo Sipaktonal tienen en la mano izquierda un Shikipilli y una espina en la derecha porta una copalera en forma de serpiente. Oxomoco a la izquierda tira 9 granos de maiz, vemos la vasija en su mano derecha; en el México antiguo fue comun la lectura de la suerte tirando granos de maiz en cuencos con agua, la respuesta se relacionaba con los granos de maiz que flotaran. Nuestra Diosa Madre porta en la espalda una vasija con 8 circulos, el número 8 es símbolo de la tierra. La vasija en Sipaktonal tiene 9 circulos, número del Cielo y el Inframundo. En la base 5 caracoles y 4 gotas caen a la tierra.

Códice Borbónico

Tanto la exquisita estela de Noriega como la bella estela 5 de Izapa nos muestran varias escenas donde se funden los 4 cargadores y los Padres Primordiales Oxomoco y Sipaktonal. Dos versiones de la creación del mundo milenario mesoamericano que perduran hasta nuestros días.



Estela de Noriega, basada en Diseño de Román Piña Chan. Fechada hacia entre el siglo Xac y el siglo VIac

La estela se divide en 3 secciones en la parte baja vemos la entrada a la cueva del inframundo y las mandíbulas del cielo, entre Sipaktonal y Oxomoco. El Sipaktli aparece a cada lado de la entrada al inframundo, junto a las fauces dle cielo Oxomoco tiene el glifo de la palabra y Sipaktonal con gorro de Tigre, un perro a al espalda y mascara de E'ekatl toma de una vasija sobre la que aparece una semilla germinando.

En las etapas superiores encontramos a Ketsalkoatl/Tezkatlipoka, es decir al iniciado en 4 etapas, desde el nacimiento hasta la juventud. Aqui ocurre una fusión interesante entre Los PadreMadre originales y los cargadores. Con un Gorro calendárico del Shiwitl Año vemos a Oxomoco (Angulo Lunar) del otro lado de la escena vemos a Sipaktonal (Dragon Luminoso) con gorro de Ojo de Dragon, las fecha señalan su aspecto arqueastronómico; en dos escenas tiene un pedernal en la espalda y en la escena media porta una máscara de E'ekatl Viento, espiritu sagrado.

En la parte media a la izquierda vemos a Oxomoco y el recien nacido en momento de parto, en su espalda vemos una planta con una raiz y seis hojas, aludiendo a los 7 Kuekueyo (Chakras). En la mano izquierda vemos una vasija donde coloca un angulo, concepto mágico necesario para la calendárica y la arqueoastronomía, que apunta hacia arriba.

Frente a ella aprece Ketzalkoatl/Tezkatlipoka, el gorro es el corte de caracol y las 5 puntas es el símbolo de Venus Tlawiskalpantekutli/Xolotl, este planeta tiene una relación en años de 5 a 8 con la tierra. Este gran gorro muestra 9 cabellos y el cuerno de Kawil/Tezkatlipoka. Porta la Mascara de E'ekatl Señor del Viento. Tanto la capa dividida en 2, la piedra en el nudo como su acción rozando hacia arriba la columna del niño/iniciado con un craneo con 5 plumas o ciclos, relacionados con el quinto infrmaundo, así como con los 5 Kuekueyo (Chakras) intermedios entre el Kuekueyo raiz Kolotl Escorpion y Tekpatl Pedernal conexión con el cielo.

Ahora vemos al niño sentado sobre una jarron de agua y recibiendo el aliento o conocimiento de Sipaktonal en una vasija.

En la escena superior el ñiño y un joven Tezkatlipoka aparecen en la dirección opuesta. Oxomoco sostiene a la altura de la cabeza una planta y su raiz en paralelo a la columna vertebral, aludiendo al proceso de activación de los canales sutiles, el Shiumekatl Cordon Divino (kundalini), particularmente a al intervención de la energía femenina (shakti) representada en Mayawel Divinidad de la embiaguez de los sentidos, asociada al Maguey.

El Tezkatlipoka joven tiene el simbolo de la palabra y junto vemos un Buho, simbolo de los nawales, por lo que leemos Nawallatolli, Palbras de los Nawales, es decir ocultas, iniciaticas. Ata una cinta al Ketzalkoatl niño, mientras este toma la mascarada de viento. Mientras que Sipaktonal porta la palabra y el número 6 símbolo de lo que se eleva, con su mano derecha ofrece incienso al cielo.

En la Parte Superior vemos al Sipaktli/Tortuga, su ojo se relaciona con un Tlachko Juego de Pelota, lo que denota su relación como observatorio celeste. En los pies de este aparece el glifo del Fuego Nuevo y el número 3. Tocando el símbolo del año Shiwitl en el tocado de Oxomoco encontramos Nueve Tigre, sobre el caparazón de

tortuga aparece el Tonalli 5 Muerte. Esto equivale a un 15 de octubre, fecha de Paso cenital de las Pleyades y ceremonia del Fuego Nuevo hacia el 600ac, ceremonia de renovación por excelencia.

Estela 5 de Izapa datada hacia el 600ac

Aqui también vemos en 4 etapas la vida del Mesias Ketsalkoatl; abajo a la derecha vemos la personificación más joven aludiendo al embajador o Tlatoani Aquel que tiene la palabra, recibiendo un alto dignatario. En la siguiente escena a la izquierda lo vemos más grande con gorro cónico recibiendo a su PadreMadre Sipaktonal y Oxomoco. Arriba lo vemos con la espalda pegada al arbol aludiendo al Shuimekatl (Kundalini Mesoamericano). Aqui lo vemos recibiendo de E'ekatl una vasija aludiendo al elexir divino, esta representación también tiene un perro en la espalda, su oreja derecha tiene un caracol, símbolo del vacio. claramente en paralelo a su columna vemos bajo el perro una protuberancia que alude al Shuimekatl, lo peces son símbolo del mensajero divino desde la epoca arcaica. En frente vemos otra personificación mas pequeña pero ahor aocn barba un gorro grande y detras de un gran Hombre/pajaro atado del pico, porta un collar de 5 cuentas y un gorro de Sipaktli.

La secuencia de los cargadores símbolicos en esta obra es decir el tamaño de nuestro heroe o iniciado es igual al que vemos en el altar de La Venta.

Abajo vemos 15 olas, divididas en 12 y 3, símbolo de la constelación de Sipaktli el Norte, conocida como Draco o Dragon. Esto nos muestra una escena exactamente invertida de la estela de Noriega o Tlanechico, es decir en la estela arriba el Sipaktli como constelación se encuentra en la parte Superior y la Cueva o Boca de la Tierrra en la Parte de Abajo. El Sipaktli simboliza las energías primordiales por lo que lo podemos encontrar entanto en los cielos como en la tierra y el inframundo. En la Estela de Izapa el Sipaktli del cielo se encuentra representado por olas del Oceano del Cielo (de ahi que el mensajero divino sea un pescado). Mientras que arriba vemos el Símbolo de la tierra y las marcas del movimiento solar en relación a nuestra madre Tlalli.

Esta posibilidad artistica de representar el cielo y la tierra, en ambas direcciones nos habla de la omnipresencia de lo divino y lo vemos repetidamente hacia el preclásico. EL arbol tiene 8 ramas símbol de la tierra, mientras que en las raíces vemos el número nueve, número de inframundos y junto a ellos el 3 número de Ometeotl la Dvina Uni Dual Trinidad.

El nombre mítico de Copan es OxWitik, Tres Raíces Boca y dado la cercania cultural con Izapa y que ocupan la misma latitud alrededor de los 15 grados de gran importancia para la calendárica, asumo que hay alguna relación. Vemos un pequeño personaje con la cara tapada parado sobre esta raiz que ya sobre la tierra tiene 4 raices, aludiendo a las 4 direcciones. este podría ser el iniciado en la tercera etapa.

Te invitamos a activar el ciclo mesianico en tu vida y a que vivas por experiencia propia este ciclo iniciatico, para hacer de nuestra existencia en esta tierra algo digno, bello y con dirección. Y que nuestros actos brillen de compasión, sabiduría y poder.

Ketsalkoatl

La Serpiente Emplumada

Dragón de los ciclos, Mesías de todas las naciones prehistóricas de la Tierra.

Los símbolos que inspiraron el principio de las grandes culturas tienen un origen chamánico, es decir toca aspectos primordiales de los potenciales humanos que fueron desarrollados y practicados durante milenios, antes del desarrollo de las primeras ciudades. Cuando fueron fundados estos primeros centros de conocimiento, algunos símbolos fueron clave, ya que encierran ventanas hacía la sabiduría y el poder. Cuando inspeccionamos la cultura global antes del 3000ac veremos un claro manejo de estos glifos sagrados en sus distintas versiones.

Cada artista se distingue con sus actos y como consecuencia una obra original; de ahí que muchas veces un símbolo nos pueda parecer diferente. Nuestra sociedad tiene un manejo distinto de los antiguos, nuestros distintivos mantienen su forma y color, su importancia radica en identificarlos inmediatamente sin necesidad de procesar o meditar respecto a su contenido o vacío. Hace 5000 años los símbolos expresaban una esencia, donde su importancia es mucho mayor del valor superficial o material de la imagen como marca o letra de un alfabeto moderno.

> "Y no te parezca fuera de propósito, tratando de indios occidentales y de su modo de religión, hacer memoria de otras naciones del mundo, tomando las cosas que han usado desde sus principios, porque uno de mis intentos, escribiendo esta larga y prolija historia ha sido dar a entender que las cosas que estos indios usaron, así en la observancia de su religión como en las costumbres que tuvieron, que no fueron invenciones suyas nacidas de su solo antojo, sino que también lo fueron de otros muchos hombres del mundo". Fray Juan de Torquemada en su Monarquía Indiana

La Serpiente Emplumada es un símbolo universal, que aparece en todas las grandes culturas antiguas de la Tierra. La Serpiente Alada, Elevada o Emplumada, es una imagen conectada con el origen de todos los procesos chamánicos. Desde la prehistoria, para nuestros antepasados, los símbolos eran una parte esencial en el desarrollo de la cultura. Actuaron como el medio de comunicación para las ideas revolucionarias de la época.

Los símbolos tienden a modificarse con el tiempo y especialmente a climatizarse según los elementos del entorno, esto ocurre con la Serpiente Emplumada, sin embargo la esencia del significado continua funcionando para los sabios.

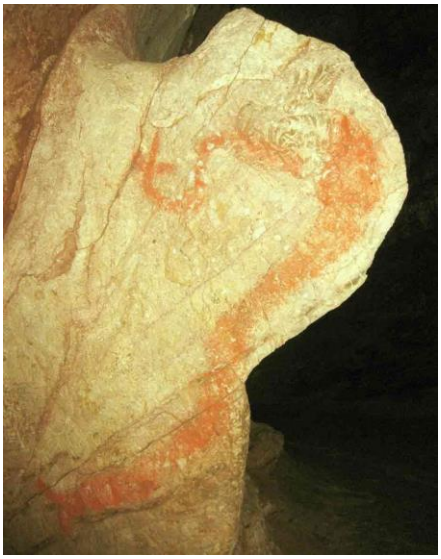
Hace pocos años todavía se hablaba de Ketsalkoatl "La Serpiente Emplumada" como un producto de la Tula del Epiclásico. Aún hay quien afirma que en Teotiwakan y en el Preclásico no se conoció. Esta falta de información no ayuda a desentrañar el pasado glorioso Mesoamericano. Este símbolo prehistórico, alude a aspectos fundamentales en el humano.

La Serpiente representa lo que se arrastra y está ligado a la Tierra, cuando esta se eleva sin desconectarse de la tierra y alcanza el cielo se transmuta en un ser mítico, una Serpiente Ketzal. La serpiente representa la energía, de ahí que la Koatlikue "Su Falda de Serpientes", la madre tierra, se represente como un entramado se serpientes, la matriz original. El humano a través de un proceso perceptual y de activación de consciencia transmuta esta energía y la eleva a rango divino cuando esta percepción alcanza al creador.

Este emblema aparece especialmente en las culturas que acentuaban la práctica espiritual; meditación, cantos divinos, ejercicios psicofísicos, así como entrenamientos psicológicos para al autoconocimiento. Kestalkoatl ya hacia el 3000ac, aparece en sumerios, egipcios, celtas, minoicos, taoístas, hindús, peruanos, así como en Mesoamérica, donde aparece en pinturas rupestres milenarias en Querétaro así como en Guerrero.

La Serpiente, la iguana, algunas aves y el dragon de Komoro, son las únicas especies que hasta el momento se sabe que han parido sin tener relaciones sexuales, es decir brotes de virginidad. Me pregunto si los antiguos se habrán percatado, tomando en cuenta su afición a las mascotas y los zoológicos caseros. Una advocación de CHimalma, la madre de Ketsalkoatl es Koatlikue, la de faldas de serpiente, madre vrigen por excelencia en Anawak.

Lo mas curioso es que acaban de hacer un estudio que en la especie americana cabeza de cobre, la relación es 1 a 22, número que resume los 9 inframundos y los 13 cielos. Por otro lado las 400 vértebras de la pitón son otro número muy sugestivo para el sistema vigesimal. Asi como el Ketsal ave que no puede vivir en cutiverio, ya que muere (hasta hace pocos años y en un aviario enorme).



Ketsalkoatl Serpiente Emplumada, lengua y cola, ambas trífidas, aludiendo a los tres canales sutiles por excelencia Shiumekatl - Shiukoatl - Yowalkoatl (Shushuma - Ida - Píngala), así como posiblemente el canal central.

En la soberbia y misteriosa gruta de Juxtlawaka, Guerrero, aparece Kk en colores Negro y Rojo, "In Tlilli In Tlapalli", los colores que evocan el conocimiento, la luz y las sombras. Su cuerpo pintado de rojo, las plumas de estilo realista aparecen en la cabeza. Su cola es trífida así como su lengua. Las pinturas rupestres más antiguas usan estos colores, así que podemos asumir que la antigüedad de esta obra es de al menos 4,000 años.

Ketzalkoatl alude al corte vertical del cosmos, al centro del ollin movimiento que conecta lo alto, los 13 cielos con lo bajo los 9 inframundos, el punto de conexión entre ambos ciclos es Tlaltikpak la tierra. Se relaciona con las ruedas calendáricas 13 y 9. Vemos 7 plumas en el ojo derecho, los trece cielos son 7 escalones ascendentes y 6 descendentes, el número siete alude al más alto cielo.

En su ojo izquierdo vemos la cruz Olmeca, que evoca el movimiento solar, así como el estado de conciencia que alcanza el practicante de los misterios de la Serpiente Emplumada.

Hace más de 5000 años ocurrió en lo que hoy en día conocemos como la zona arqueológica de Chalkatzingo, un fenómeno energético que activó estas montañas como un lugar sagrado para comunicarse con el mundo invisible.

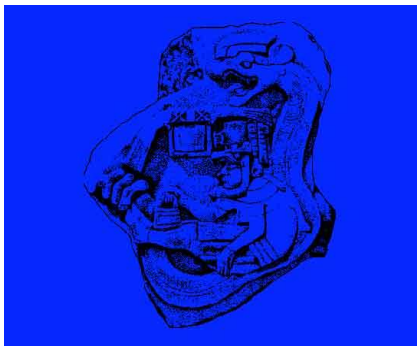
Durante siglos sus habitantes esculpieron la roca y así contaron sus hazañas. Nos dejaron varias representaciones, entre ellas, este extraordinario petroglifo de Ketzalkoatl, con más de 2700 años de antigüedad. Sobre su cuerpo vemos la cruz del cielo Olmeca símbolo de la danza solar, el cuerpo posee escamas de reptil las fuerzas primigenias, vemos un gran pico de Aguila, cuatro dientes bien afilados número que resuena con los 4 cargadores o Tamemes calendáricos.

Los 3 cuernos a un lado de su cabeza son ecos de los tiempos arcaicos, representan la Divina Uni-Dual-Trinidad Ometeotl. Se localiza a la altura de oído humano, como vemos el lado derecho, nos remite al acto chamánico de recibir iniciaciones (Teokuikuitlatl / mantras) por este lado.

Las espirales son el viento, los ciclos así como las analemas que forma el Sol, visto desde la cima de los observatorios/pirámides en el orto o el ocaso. El ojo profundo y la cruz Olmeca finamente esculpidos reverencian al Sol.

“Tanto la serpiente enroscada como la que despliega las alas "nos enseña que el movimiento que lleva a la unión está concebido en términos de fuerzas opuestas: ascendente en el caso del reptil, descendente en el caso del pájaro. Es entonces, irguiéndose en toda su longitud, pero sin abandonar el suelo, como el reptil llega a encontrar al pájaro." Laurette Séjourné, El Universo de Quetzalcoatl.

La serpiente en el México antiguo representó a la energía elemental, la materia física y la sutil. En la siguiente imagen vemos la relación de la columna vertebral del individuo y el símbolo de la serpiente emplumada, ambas en paralelo aludiendo a la energía conocida como Kundalini "Serpiente enroscada", en Anawak se le conoció como Teyoli "Vida" y se le relacionó con Chimekoatl "7 Serpientes" y Shochiketzalli “Ketzal Florido” energías divinas asociadas al maíz.



La Venta, Tabasco 900ac.

Las grandes tradiciones

A continuación, algunas imágenes de diferentes puntos de tiempo y espacio que muestran ese mismo símbolo, lo que se arrastra logra elevarse y volar.

En Egipto nos remontarnos a los tiempos previos a la unificación del Alto y Bajo Egipto, hacia el 3200ac, crisol cultural que produciría conceptos que sostendrían ideológica y mágicamente al imperio egipcio durante más de 3 milenios.

Uadjet / Wadjet

Las Serpiente Solar Wadjet, es una de las deidades más antiguas, la fiesta principal en su honor se celebraba el 25 de diciembre, es decir poco después del solsticio de invierno. Dada su importancia esta deidad tuvo un festival el 21 de Abril, también se le celebro el 21 de Junio y el 14 de marzo. Fue regente del Bajo Egipto predinástico su ciudad se llamó Per Wadjet, Casa de La Serpiente Alada. Más tarde sería conocida como Buto, su nombre griego.

Se le asoció con las crecidas cíclicas del rio Nilo, fuente de vida para toda la región. Su nombre significa “Papiro color verde”, se le llamo la así por el crecimiento del Nilo y la fertilidad asociada que pintaba de verde cada curva rebasada por el rio.

Esculpida sobre la cabeza de Horus vemos a Wadjet la Serpiente emplumada egipcia, envolviendo el disco solar. Según el mito fue Wadjet quien ayudo a criar a Horus y lo mantuvo escondido de su violento tío Set. Relato que con el tiempo se relacionó con el mito griego de Leto y Apolo.

En sus inicios esta Serpiente Emplumada estuvo íntimamente ligada con Maat, el principio de balance o justicia divina. Es con el bello Anj símbolo de la vida, con lo que la divinidad da el aliento de la vida al difunto que merece la continuidad después de la muerte. Tiene un origen relacionado con el glifo “anillo con sello”, cartuchos solares que protegen el nombre del faraón. Este cartucho de Vida asemeja a la serpiente Solar Wadjet. También se relaciona con un plantador, herramienta que produce vida, posiblemente relacionado con la forma del útero y con el símbolo de la Diosa Venus.

El esposo de Wadjet fue Hapi, uno de los cuatro hijos de Horus, su nombre antiguo Hep, pudo ser el nombre original del Nilo. De color verde, regente del alto egipcio lleva una planta de loto sobre la cabeza. Uno de los cantos más bellos de Egipto que llegaron hasta nosotros es el Himno a Hapi, aquí tenemos un extracto:

“Cantos de arpa se elevan para ti
El pueblo te canta dando palmas
Los jóvenes tus hijos te gritan su alegría
Para ti se engalanan las multitudes
Tú que vienes con riquezas, embelleciendo la tierra.
Haciendo latir más fuerte el corazón de las embarazadas,
Oh tu que amas el crecimiento en todas las criaturas.”

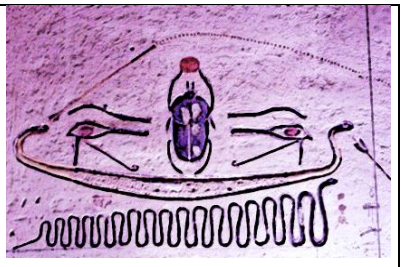
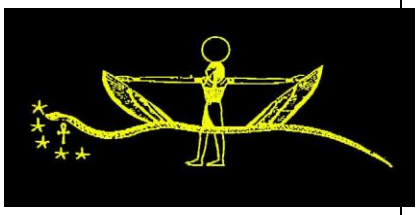
Cabe mencionar que en Egipto siempre existía la posibilidad que el Nilo no creciera lo suficiente y no hubiera inundación afectando gravemente los cultivos, produciendo hambrunas.

La alegría, la celebración quedaron consagrados en la letra H, expresión gráfica del Humano que ha alcanzado su objetivo y levanta ambos brazos.

Sokar

Como hemos dicho los símbolos no se mueven sobre una estructura sólida, se adaptan a la orografía y fauna del lugar, de ahí que no solo con la Serpiente y el Aguila se identifique este unión cielo-tierra. En Egipto hacía el 3200a.c. el Sello del primer pre-faraón conocido. Es un lagarto con dos plumas.

Esta imagen se transformara en Sokar divinidad Lagarto emplumado, regente del mundo de los muertos.

	
Ketsalkoatl, Serpiente Emplumada La trinidad en la base de Sokar diurno, 13 y 18 plumas y el tercer ojo como luz para la activación de la coronilla solar, majestuoso.	Yowalkoatl, Sepiente de la Noche Los ojos invertidos de esta Sokar nocturna nos revelan su aspecto onírico, así como su relación con el más allá.
	

El Sol representó para la cultura egipcia una Serpiente que surcaba los cielos e influía en las crecidas cíclicas del río Nilo. Osiris montando a Wadjet.	Protector del Faraón con rasgos de Serpiente-Ave.

En la prehistoria y los inicios de las grandes culturas el inframundo se ubica en los cielos. En Egipto se llamó Dat durante el Imperio antiguo, sobre este se encuentran los dominios de Ra el Sol y más allá la infinita Nun. Horus, el Halcón divino reinaba en la Dat, lugar de aguas cristalinas que purifican el alma. Este es el destino del Faraón cuando muere y donde es juzgado según sus méritos. El glifo de la Dat o Duat es la Casa del Sol y una estrella de 5 puntas, posiblemente asociada a la estrella de Venus, que dibuja 5 formas en su andar.

El quinto cielo mesoamericano se relaciona con los 5 tolaleques o coloridos, en este habitaban los 5 Tezkatlipokas que como vernos más adelante compartes aspectos esenciales con Horus.

Durante las épocas de gloria de la pintura rupestre y la petroglífica, entre 25,000ac y 1000ac, es común ver el inframundo flotando en los cielos. Con el paso del tiempo el inframundo se transformó en las aguas subterráneas, este sutil pero significativo cambio puede notarse en todo el mundo.

La palabra Faraon es de origen hebreo, adoptado despues por los griegos, el termino egipcio es Per-aa que significa Casa Grande. Este termino es coloquial y no se uso oficialmente durante la primera mitad de la historia de Egipto.

En el calendario de Anawak el tercer simbolo es Kalli, la Casa, representa el cuerpo fisico. Este se convierte en el recipiente de lo divino cuando su capacidad es tal, de ahí que una vaso o contenedor apropiado sea necesario para la bendicion.

A los Faraones se les identifica con Osiris primer gran monarca de Egipto, estos fungen tanto como lideres sociales y como los lazos humanos con el mundo espiritual o invisible. Tras su muerte se fusionaban con Osiris, adquirian la inmortalidad y se les veneraba en los templos.

Esto mismo ocurre con los Ajaw o Senores Mayas, gobernantes primordiales y ancestros deidificados al mismo tiempo. La muerte y la posterior resurreccion de un gobernante se representaba como el Sol al momento de morir, momento en el que alcanza el grado de Kinich Ajaw.

En sus inicios, durante el preclásico, los líderes mesoamericanos se asociaron a los ciclos del Maíz; mazorca, retoño y follaje se esculpen en la frente de Tlatoani y Siwakoatl, los líderes sociales y místicos. Un Maíz trilobulado fue un formato dominante que vemos desde el monolito 1 de Teopantekuanitlan hacia el 1200ac hasta el arte maya de finales del preclásico tardío, siglo 1 y 2dc.

En estos tiempo ocurre un cambio de identificador real del Maíz al Sol, también podemos sentirlo en Egipto, ya que no fue hasta la dinastía V que se volvieron hijos de Ra, el Sol. Osiris es el padre de la agricultura y se le llegó a presentar como un hombre acostado cubierto de canas que nacen de su mismo cuerpo. Con el tiempo su hijo Horus el Halcón, inventor de la escritura y asociado con el sol, tomaría relevancia.

Considero que este cambio de símbolos, nos habla de un deterioro espiritual en las instituciones, cambiando el acento del trabajo con los canales sutiles del cuerpo asociados a la caña por un aspecto menos sutil del poder solar, su brillo mismo. En las primeras ciudades es a través de la planta que obtenemos el poder solar.

El primer Faraón que alcanza a unificar Egipto se le conoce como Menes, no se sabe nada de su vida, excepto las leyendas que hablan que nació de una virgen hacia el 3100ac. Quizás su nombre fue Narmer, reinó durante 60 años y fundo la que sería la capital del Imperio durante 3000 años, Menfis. Su muerte me parece que puede ser un hecho simbólico ya que se dice que su vida termina al ser aplastado por un hipopótamo.

El primer día es sepultado, en el segundo los sabios del pueblo piden por su resurrección y en el tercero renace el Sol. El Mito de Osiris nos habla del solsticio de invierno, celebrado antiguamente el 25 de Diciembre. También es el cumpleaños de Mitra, Dios Solar Romano de origen Hindú. Durante poco más de 300 años convivieron Horus, Mitra y Jesús en el corazón de los romanos.

La iglesia de San Clemente en Roma está construida sobre un templo dedicado a Mitra de alrededor de 2000 años. La capilla de la Conchita en Coyoacán está construida sobre una pirámide Meshika, abanderados solares de Mesoamérica. Los símbolos se superponen unos a otros, muchas veces sin percatarse los nuevos usuarios que son los mismos símbolos que pretenden borrar.

Ahora disfrutemos de un cuento de la 12va dinastía que es parte de la colección del Museo Egipcio del Ermitage de Leningrado. Se lo conoce como Papiro Golenischeff, San Petersburgo 1115. Según datos actuales se encuentra en el Museo Pushkin en Moscú. Traducido por Profesor E. Piñeiro. Cuentos Egipcios. Auriga.

El cuento del Naufrago

“Regocíjate príncipe, hemos llegado a la tierra de Egipto.
La amarra esta en tierra.
Se cantan las alabanzas de Dios y se les dan gracias y cada cual abraza a su camarada.
Nuestra marinería ha arribado sin daño alguno y nuestros soldados no han experimentado pérdida.
Hemos alcanzado los extremos del país de Wawat, hemos atravesado Samnuit (nombre antiguo de la isla de Biget) frente a Philae y henos aquí vueltos felizmente a nuestro país.
Escúchame príncipe, que yo no exagero.
Lávate y vierte agua sobre tus dedos y luego responde cuando te inviten a hablar.
Háblale al rey según tu corazón y no vaciles al responder, porque si la boca del hombre lo salva, su palabra le hace cubrir el rostro.
Actúa según los movimientos de tu corazón y que sea apaciguador lo que tú digas.
Quiero contarte ahora una aventura análoga que me ocurrió cuando fui enviado a una mina del soberano y

descendí al mar con un barco de 120 varas de largo y 40 de ancho, en el cual navegaban 120 marineros de los mejores de Egipto.
Miraban al cielo y a la tierra y los presagios llenaban de valor su corazón.
Anunciaban una tormenta antes de que hubiera llegado, preveían una marejada antes de producirás.
Al sobrevenir la tormenta nos hallábamos en el mar sin que hubiésemos tocado aún tierra, sopló el viento y levantó una ola de 8 varas de alto.
Yo pude asirme de una tabla.
Se hundió el barco y no quedo con vida ninguno de los que lo tripulaban.
Gracias a una ola del mar fui arrojado a una isla, donde pasé tres días solo, sin otro compañero que mi corazón.
Me acostaba en el hueco de un árbol y abrazaba las sombras.
Por el día estiraba las piernas en busca de algo que pudiera meter en la boca.
Hallé uvas, higos y todo tipo de frutas magníficas.
Había también peces y pájaros, nada hay que allí no se encontrase.
Cavé una fosa, encendí fuego y levanté una pira de sacrificio a los dioses.
He aquí que oí una voz tonante y pensé: "es una ola del mar. "
Los árboles estallaron y tembló la tierra.
Vi que lo que se acercaba era una serpiente de 30 varas de largo con una cola de más de 2 varas.
Su cuerpo tenía incrustaciones de oro y sus orejas eran de lapislázuli y se adelantaba encorvada.
Abrió la boca hacia mí y dijo: "quien te ha traído aquí?, si no me dices enseguida quien te ha traído a esta isla te haré ver que eres ceniza y te reduciré a ser invisible".
Yo respondí: " me hablas pero no te entiendo, estoy postrado ante tí sin conocimiento.
Entonces me tomó en su boca y me llevó a su vivienda y me depositó sin mirarme, mis miembros nada habían sufrido y estaba sano.
Abrió la boca mientras yo yacía postrado y me dijo: "quién te ha traído aquí? quién te ha traído a esta isla del mar cuyas dos riberas están rodeadas por el agua? “, le respondí con los brazos caídos en señal de reverencia: "yo navegaba hasta que una tormenta cayó sobre nosotros, el barco se hundió y salvo yo no quedó con vida ninguno de quienes la tripulaban, una ola del mar me ha traído a esta isla.".
Y entonces ella dijo: " no te asustes, dios te ha conservado la vida y te ha traído a esta isla del ka, que está llena de todo lo bueno.
Estarás aquí cuatro meses, luego vendrá un barco de palacio e irás con ellos y morirás en tu ciudad, yo he perdido a todos acá".
Le dije: describiré tus almas y traeré aceites, perfumes de aclamación, pomadas, incienso.
Contaré lo ocurrido y todo cuanto he visto.
Serás adorada en la ciudad y frente a todos los dignatarios.
Mataré para tu sacrificio toros y gansos, te mandaré barcos con todas las riquezas de Egipto tal como se hace a un dios amigo de los hombres que vive en un lugar lejano."
Y ella dijo: " no tienes mucha mirra, solo incienso, yo soy el dueño del PAÍS DE PUNT y me pertenece la mirra.
Cuando abandones este lugar no volverás a ver la isla, la cual se transformará en olas."
Luego vino el barco que ella me anunció y volví a despedirme de ella, me dijo: " vuelve a casa con suerte, vuelve a

ver a tus hijos, que adquieras un buen nombre en tu ciudad, es todo cuanto te deseo."
Extendí las manos y me dio un cargamento de mirra, pomadas, pimienta, polvo de antimonio, inciensos, colas de jirafas y de hipopótamos, dientes de elefantes, simios verdes y toda clase de preciosidades.
Navegamos hacia el palacio del rey y llegamos en dos meses. Me presenté ante el soberano, le mostré los tesoros que había traído de la isla y me hizo su servidor.
Ha sido terminado del principio al fin, así como ha sido escrito.
Quien lo escribió es el escriba de dedos hábiles, Ameni-Amanau. "

Mesopotamia tierra a la que se atribuye la escritura más antigua, conto con uno de los templos más memorables el Etennanki, El Templo de la Creación del Cielo y la Tierra, nombre del zigurat conmemorado a Marduk en Babilonia, se elevó siete pisos y con el tiempo se le conoció como la torre de Babel. Cuando fue construido es un misterio, se piensa que para el reino de Hammurabi ya existía, se le menciona en el poema de la creación el Enuma Elish, lo que nos da al menos 3,700 años. Descrito en una tablilla de Uruk la define como de 7 pisos con una altura de 91 metros y una base cuadrada también de 91 metros. Estructura de ladrillo de lodo confirmada en las excavaciones de Robert Koldewey en 1913. Al sur se descubrieron unas escaleras donde un triple pasillo lo conectaba con Esagila, un pasillo más largo al este llevaba al camino sagrado, reconstruido en el museo Pergamon en Berlín.

Sumerios

En sus inicios, alrededor de 5500 años atrás, las culturas desarrolladas en el Valle delimitado por el rio Eufrates y Tigris tuvieron como Divinidad principal a An Señor de los Cielos y a Ki Señora de la Tierra. Han llegado hasta nosotros muy pocos textos que hablen de An, acá podemos gozar dos de ellos:

An, Señor de los Cielos

"¡Señor supremo, que precedes a todos, que has hecho poderosas las «Fuerzas divinas» perfectas el más anciano de los señores! (Barsud) El que levanta la cabeza, el enorme, el toro, del que sale todo germen el del nombre importante, revestido de poderoso terror cuya suprema sentencia nadie derriba, la «montaña de las puras fuerzas divinas», revestida de terror se ha sentado en el sillón grande: An, rey de los dioses, (Shabatuku) le miró desde lejos con su mirada fija, al príncipe Lipit-Ishtar le miró con su mirada fija, le dio vida para días lejanos el príncipe Lipit-Ishtar le dio vida para días lejanos.

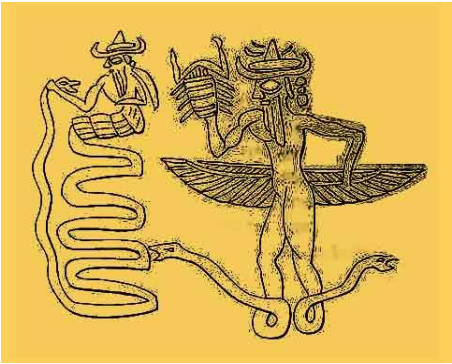
La sentencia de An está sólidamente asentada, ningún dios se opone a ella, los dioses Anunna, todos los dioses se reunieron con él en el lugar del destino. (Shabatuku) Ha hecho aparecer radiantemente todas las grandes «fuerzas divinas», los dioses del cielo (por esto) acudieron a él (Barsud) Dispuso con justicia las reglas (del cielo), cualquiera se le doblega en el cielo y en la tierra. con su suprema «fuerza divina», en [...] el gran An regaló el reino estimado a Lipit-Ishtar, hijo de Enlil. (Sagidda) Grande es An, el dios que aparece es grande, el apoyo del poderoso An es el rey Lipit-Ishtar. (es su antífona) An, con su corazón rebosante de gracia, le nombró rey, (y) le

habló fielmente al descendiente real: «¡Lipit-Ishtar, te he otorgado el poder, que levantes orgullosamente tu cabeza al cielo, que, igual que una tempestad naciente, seas tú revestido de terrible resplandor, que tu temporal cubra a todos los enemigos (y) a la tierra extranjera insubordinada! ¡Impusiste justicia a Sumer y Akad, alegraste el corazón del país, apareciste, Lipit-Ishtar, hijo de Enlil, reluciente como el día! ¡(Que) las ciudades donde viven los hombres estén al unísono contigo, que el pueblo de los "cabezas negras", numeroso como las ovejas, siga tu buen mandato! ¡Lipit-Ishtar, hasta el país extranjero tú eres su rey! ¡El alto trono principal, el adorno eterno, Enlil te dio fielmente, te consolidó su fundamento, ¡Zu-en te colocó la corona firmemente, que la lleves para siempre! ¡Enki te revistió de las "fuerzas divinas" del principado, Inanna te acompaña en su vestido de princesa, que te acompañen el "buen Udug", el "espíritu tutelar del Ekur", que intercedan por ti en tus ofrendas alimenticias."
Traducidos por: José María Blázquez Martínez – Javier Cabrero http://antepasadosnuestros.blogspot.com/2008/10/himno-an.html

En un principio formaban una unidad AnKi, no había diferencia entre el Cielo y la Tierra. Fue hasta que el héroe Enlil, el Seño del Viento separa a ambos y crea el lugar del medio, sitio idóneo para el desarrollo de la Humanidad. Así como Ketsalkoatl enseño la agricultura, la escritura y el calendario a los Toltekas, Enlil desempeño esta misma labor para los Sumerios. Cabe señalar que uno de los atributos principales de Ketsalkoatl es E'ekatl Señor del Viento. La similitud de sus historias, nacidos de una virgen, maestros encumbrados y profetas renacidos, nos hace sospechar un pasado común.

Otra versión de la Serpiente Emplumada a primera vista puede resultar algo extraña. Enlil se presenta en el siguiente sello, de hace 4,800 años, como la Divinidad alada con pies de serpiente. Como si la transformación Alas/Serpiente no fuera suficiente, en este sello lo podemos observar con un escorpión en la mano derecha y el aguijón en la izquierda, siendo el mismo el centro. La mano derecha se asocia con la acción, mientras que la izquierda con la transmutación, aspecto conectado con lo sutil.

A la izquierda, más discreto Enki, Señor del Inframundo, toma la cabeza de la serpiente de su única pierna. De la falda caen 4 curvas, una quinta formada por el propio Señor de la Tierra. Nos recuerda al famoso Ouroboros, la serpiente que come su propia cola, siempre con la cabeza mirando a la derecha y en círculo. Representa la vida, la muerte y el renacimiento a la inmortalidad.



Enki y Enki, sello sumerio 2800ac

La barba, rayos solares que denotan sabiduría. El ojo profundo y ausente nos habla de un estado de conciencia acrecentada. Ambos gorros en forma de triángulo, herramienta esencial para seguir el paso de las estrellas. Los cuernos, los ciclos de la Luna y el tiempo humano. Enlil y Ketsalkoatl porta este mismo Gorro, en ambos sus 5 cuernos aluden desde mi punto de vista a los ciclos Venus.

Ketsalkoatl y Tezkatlipoka, Códice Selden, PostClásico

En esta postal del códice Selden vemos la dualidad E'ekatl Ketsalkoatl/Tezkatlipoka, identificado el primero por el gorro picudo del Jaguar diurno, la serpiente de fuego en una mano y en la otra el Shikipilli, el morral que lleva las cuentas y pócimas. El otro es el señor oscuro, con gorro cuadrado decorado de estrellas y ambas manos vacías. De cada uno cuelga su identificador, el corte del caracol y el espejo horadado.

Ishtar

No solo quedaron en los recuerdos Avatares masculinos. La siguiente escultura en piedra es memorable, una exquisita Ishtar alada nos muestra una postura donde saluda al Sol, cada mano sujeta un lazo que nos recuerda al Anj Egipcio y a la misma Wadjet. Su bello cuerpo acaba en dos garras de Aguila que sujetan a dos leones, el poder en la tierra; los búhos nos recuerdan el carácter nocturno de la Diosa. Fue conocida con muchos nombres por toda la región, su epíteto más famoso es de Diosa del amor. La capital Uruk fue un epicentro de mujeres sagradas que desarrollaban su arte a través del acto sexual.

Hija de los Dioses Lunares, hermana de Ereshkigal o Ki, la Tierra, se le identifico con la noche, la lujuria, la explosividad de temperamento y el gozo.

Personifica a los astros principales, el sol, la Luna y las constelaciones, de ahí que su nombre signifique estrella, sin embargo esta particularmente ligada con el planeta Venus.

La postura de los brazos de este principio divino lo asociamos con el Solticio de verano, ya que ambas manos y especialmente su símblo, herramienta para la observación celeste, el aradoe incluso como arma de guerra, se elevan hasta la altura de la cabeza. Su símbolo el Solsticio de verano representa el renacimiento del heroe, como cuentan las historias de esta heroína.

Vemos unos de los símbolos bien definido el izquierdo y el derecho casí no puede distinguirse, lo que habla de los dos ciclos de Venus, uno al atardecer y otro al amanecer.

El glifo de Ishtar es la estrella de 8 puntas. En esta imagen las alas muestran 4 grupos de 8 plumas largas, aunadas a las 8 en su tocado, tenemos 5 segmentos de 8. Acá vemos representada la relación de 8 años terrestres con exactamente 5 ciclos sinódicos de Venus. Este ciclo de la naturaleza que hermana estos dos planetas es la base del calendario Mesoamericano. Los rastros de un calendario Venusino/Terrestre pueden encontrarse al menos hasta la época de la llegada masiva del hombre a América.

Ishtar se relacionó principalmente con Venus como estrella de la mañana. Este símbolo celeste que anuncia el nacimiento de un nuevo día, es Ketsalkoatl que alcanzó la gloría eterna.

Las fronteras de Babilonia se señalaron con la estrella de 8 puntos, número de la tierra. Este número también se ha usó en Anawak desde hace miles de años, lo vemos en la cosmovisión de los pueblos Tarahumaras, según la cual 8 son sus ciudades maestras, aun cuando hoy día ya son 9, ellos solo agrupan 8 a la vez.

En recientes excavaciones en Chiapa de Corzo en el estado de Chiapas fueron encontrados un Tlatoani y una Siwacoatl, el líder con la palabra y la suma sacerdotisa. Los restos que datan del final del periodo Pre-clásico se encontraron 12 metros abajo una gran pirámide. Junto a ellos se localizaron vasos ceremoniales decorados por una flor de 8 pétalos. Esta flor aparece en cientos de restos cerámicos por toda la región. La mayoría de los estudiosos se preguntan el porqué de este número.

Una de las leyendas más gráficas de la señora de la estrella babilónica, nos cuenta que ella descendió a los inframundos para traer de vuelta a su esposo Tammuz que había muerto. Comenzó el trayecto con toda su fuerza, está Diosa de la guerra. En cada una de las 7 puertas tuvo que entregar parte de su poder; entregando un velo y una joya alternadamente, hasta llegar desnuda y sin fuerzas con su amado. Justo antes la enfrento su hermana Ereshkigal, dueña del inframundo. Ishtar murió y su cuerpo se colgó en un clavo. En aquel momento toda la naturaleza en la superficie terrestre comenzó a fallecer.

Así como nuestro maestro Kestsalkoatl en su viaje al inframundo, requiere la ayuda de su fiel compañero Xolotl, para salir airoso de su aventura, el fiel compañero de Ishtar, Papsukal pide audiencia con los Dioses y les solita crear un ser con las cualidades necesarias para descender con bien a los inframundo y traer de vuelta a Ishtar a la Vida. Su petición es aceptada y es con el agua y la comida sagrada que ella renace. Sin embargo su hermana exige como precio que Tammuz viva 6 meses en el Miktlan, mientras Ishtar de lamenta. Al llegar la primavera regresa su esposo a la Tierra trayendo consigo la prosperidad de la lluvia y todo es alegría.

Uno de los aspectos más interesantes del relato son los 7 velos, que actúan como verdades reveladas que la llevan a alcanzar su objetivo. El ciclo de 7 está unido a un antiguo calendario Lunar, ya que 4 de estos ciclos dan 28. Una de las mejores aproximaciones enteras que podemos usar para seguir el paso de nuestra abuela conocida como Mestli en la cultura Nawa.

Una de las 8 puertas de Babilonia es la de Ishtar que nos muestra un Dragón con patas traseras de Aguila, Cola y patas delanteras de León, En su cabeza porta unos cuernos, mismo distintivo de Ketsalkoatl durante el preclásico, el petroglifo de Chalkatzingo un claro ejemplo.

Etruscos 1200ac - 500ac

En este mural de una soberbia tumba Etrusca 900aC observamos un personaje que sostiene el cielo, es un cargador de las leyes cósmicas, cuenta con alas y el reptil por excelencia serpentea entre sus piernas. Es personaje ha sido relacionado con Enki, el Tezkatlipoka sumerio que tiempo después se conoció como Tifón y con el tiempo se profano su memoria relacionándolo con el mal, cuando en realidad es solo parte de nuestra esencia. Siendo uno de los elementos co-creadores de esta realidad. Esta energía se pule contactando con el nawal de manera honesta e impecable, así como recapitulando nuestra vida y sueños.

Por la la postura de sus brazos, nuevamente vemos la refencia del solsticio de verano, por el hecho de sobrepasar su cabeza. Lo que hace sentido cuando hablamos del Señor del Inframundo involucrado en el proceso del renacimiento cíclico.

Minoicos 2700ac - 1450ac

Esta civilización, que tuvo su casa en la isla de Creta, nos muestra otra versión de la Serpiente Emplumada. La Serpiente Elevada, por la voluntad del Humano. Esta fue la principal Diosa de este pueblo, una mujer con una serpiente en cada brazo con sus pechos expuestos, símbolo de fertilidad.

En el Himno a Apollo, de Homero, Tifón es un hijo de una Era Antigua en su forma Minoica. En el relato, el hijo nace de una madre virgen (es decir sin padre), un mito que se repite en la vida de muchos avatares a lo largo de la historia de las culturas de la tierra. Lo vemos en la cultura egipcia con el Faraón, en la cristiana con Jesús, en la mesoamericana con Ketsalkoatl, todos nacen de una mujer virgen o que procrea por sí misma.

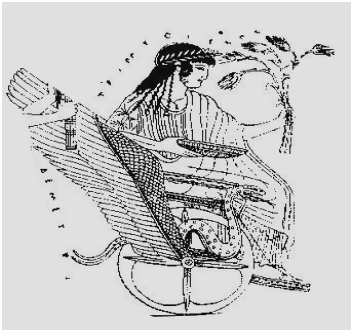
La elevación por encima de la cabeza, como hemos visto y veremos en la parte dos de este libro representa el solsticio de Verano.

Grecia

Zeus y Tifón, su hermano mitad serpiente, mitad hombre tri-alado. Tifón deriva del griego typhein, que significa "que humea". Aquí vemos claramente una analogía con el Ketsalkoatl y el Tezkatlipoka anawakas: el significado del nombre Typhein "que humea", es el mismo que el de Teskatlipoka "el ahumar del espejo"

Deméter, Madre Divina, quizás estas dos palabras proceden de la misma rama Indoeuropea. Ella es la Madre distribuidora. La siguiente imagen es de una cerámica griega del siglo 5aC. Venerada como portadora de los ciclos y de las estaciones, se le relaciona con la tierra verde. El carruaje de la Diosa cuenta en la rueda una Serpiente Alada.

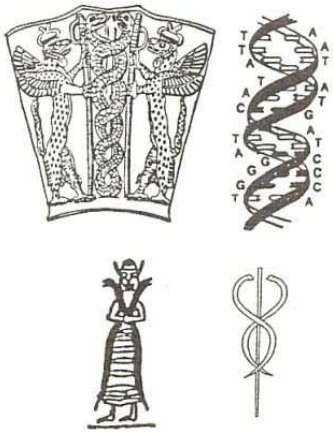
Uno de sus epítetos fue Tesmofora esto la liga con otra deidad más antigua llamada Themis en griego que significa “Ley de la naturaleza”, algunos seguidores de Zeus la identifican como madre de las Parcas 3 divinidades que personificaban el concepto de destino, Nona Decima y Morta. Su poder era temido aun por el mismo Júpiter, el controlaban el sutil hilo de vida de cada mortal.



La primera asociada a la concepción, el embarazo y el nacimiento, la segunda al transcurso de la vida y la tercera a la muerte. Se creía que Nona determinaba la longitud de la vida al noveno día desde su nacimiento cuando elegían el nombre del niño y para las niñas era al octavo.

Cecrops, fundador de Atenas. Su nombre significa "rostro con cola". Es mitad hombre y mitad cola de serpiente-pez. Se dice vivió del 1556 al 1506aC y que él fue el inventor de la escritura. Según los habitantes de este reino al que se le atribuye la democracia, al oeste en las Islas de los Benditos hay un Jardín de las Hespérides, donde crece un árbol que produce las manzanas de la inmortalidad. Se encuentra protegido por un dragón, relato que encontramos ampliamente difundido por la Asía antigua.

Un par de miles de años antes del desarrollo de la cultura griega, en el templo de Uruk vemos en las paredes 2 serpientes enroscadas recordándonos el Caduceo o cetro de Hermes, hasta el día de hoy emblema de la medicina.



La Tabla Esmeralda de Hermes

Su origen resulta mítico, una leyenda nos cuenta que Alejandro Magno la encontró en la tumba de Hermes y una tablilla con signos en la esmeralda original que cubría el cuerpo de Hermes, los copió, dejo intacta la tumba y borro las huellas de acceso. Otra leyenda narra que fue encontrada por Sara, la esposa de Abraham, en la tumba de Hermes, ella copia el texto de la tabla esmeralda.

TABLA LLAMADA ESMERALDINA Y ATRIBUIDA A HERMES TRISMEGISTO

Verum sine mendacio, certum et verissimum: quod est inferius es sicut quod est superius, et quod es superius es sicut quod est inferius, ad perpetranda miracula rei unius.	Verdadero, sin falsedad, cierto y muy verdadero: lo que está de abajo es como lo que está arriba, y lo que está arriba es como lo que está abajo, para realizar el milagro de la Cosa Única.
Et sicut omnes res fuerint ab uno mediatione unius, sic omnes res natae fuerunt ab hac una re, adaptatione.	Y así como todas las cosas provinieron del Uno, por mediación del Uno, así todas las cosas nacieron de esta Única Cosa, por adaptación.
Pater eius est sol, mater eius luna; portavir illud ventus in ventre suo; untrix eius terra est. Pater omnis telesmi totius mundi est hic. Vis eius integra est, si versa fuerit in terram.	Su padre es el Sol, su madre la Luna, el Viento lo llevó en su vientre, la Tierra fue su nodriza. El Padre de toda la Perfección de todo el Mundo está aquí. Su fuerza permanecerá íntegra aunque fuera vertida en la tierra.
Separabis terram ab igne, subtile a spisso, suaviter, cum magno ingenio.	Separarás la Tierra del Fuego, lo sutil de lo grosero, suavemente, con mucho ingenio. Asciende de la Tierra al Cielo,

Ascendit a terra in coelum, iterumque descendit in terram. Et recipit vim superiorum et inferiorum. Si habebis gloriam totius mundi. Ideo fugit a te omnia obscuritas. His est totius fortitudinis fortitudo fortis. Quia vincet omnem rem subtilem omnem solidam penetrabit. Sic mundus creatus est. Hinc erunt adaptationes mirabiles, quarum modum est hic. Itaque vocatus sum Hermes Trismegistus, habens tres partes philosophiae totius mundi. Completum est quod dixi de operatione solis.	y de nuevo desciende a la Tierra, y recibe la fuerza de las cosas superiores y de las inferiores. Así lograrás la gloria del Mundo entero. Entonces toda oscuridad huirá de ti. Aquí está la fuerza fuerte de toda fortaleza, porque vencerá a todo lo sutil y en todo lo sólido penetrará. Así fue creado el Mundo. Habrán aquí admirables adaptaciones, cuyo modo es el que se ha dicho. Por esto fui llamado Hermes Tres veces Grandísimo, poseedor de las tres partes de la filosofía de todo el Mundo. Se completa así lo que tenía que decir de la obra del Sol.

Texto latino de origen medieval , y su traducción o adaptación al español TRADUCIDA POR JORGE E. SANGUINETTI

Cultura Nórdica 1000a.c.

La Serpiente Elevada aparece también en Gotlan, actual Suecia, cerca del 700aC. La mujer aquí aparece en posición de dar a luz, lo que nos recuerda la forma en que se representa la Energía Divina Mayawel, Señora de la tierra fértil, en algunos códices de la cultura mesoamericana. El objeto del arte se refuerza con el peinado asemeja un par de serpientes, así como por la trenza que define el contorno, recordándonos a estos dos seres en el acto sexual.

Arriba de la Señora divina aparecen 3 seres formando una rueda, con cuerpo de serpiente y una cabeza con la boca alargada, símbolo de la conducción del viento, que también es una metáfora de la voluntad.

La postura de de los brazos, el solsticiod e verano, la época propicia para dar a luz, cuando el clima es benévolo y las cosechas abundantes.

Los sacerdotes noruegos usaban un sistema de adivinación conocido como Runas. Los nombres de la runa Soliwis o Sol aparecen en los tres poemas rúnicos más antiguos:

Noruego antiguo

Sól er landa ljóme;
lúti ek helgum dóme.

El Sol es la luz del mundo;
Yo me inclino ante el designio divino.

Islandes antiguoo

Sól er skýja skjöldr
ok skínandi röðull
ok ísa aldrtregi.
rota siklingr.

El Sol es el escudo de las nubes
y un rayo luminoso
y el destructor del hielo.

Anglosajón

Sigel semannum symble biþ on hihte,
ðonne hi hine feriaþ ofer fisces beþ,
oþ hi brimhengest bringeþ to lande.

El sol es siempre una alegría en la esperanza de los marineros
cuando viajan sobre el baño de los peces,
hasta que la corriente de las profundidades les lleva a tierra.

"Runic and Heroic Poems" por Bruce Dickins,1915.

Tawantinsuyu (Zona Andina) 3500ac - 1500dc

Las mitologías antiguas son las poesías más bellas conocidas en la historia, reflejan la condición humana con todas sus carencias y con sus grandes logros. La cultura que se desarrolla en la zona andina optó por esta representación, la Serpiente Elevada.

Aquí vemos una cerámica, datada hacía el Cerámica 2250ac, que muestra un personaje con dos líneas a cada lado. Abajo, observamos una imagen similar, de 3000 años después, en la puerta de Tiwanaco. El personaje identificado como Viracocha, el Sol, es el mensajero de la Divinidad y cuenta con una Serpiente en cada mano. Representación relacionada con el Topilli - bastón de mando o cetro- que señala al hombre con voluntad, es decir el que vive con propósito.

Puerta de Tiwanako.

Como ya podemos reconocer los brazos se asocian cn el sosticio de Verano y la abundancia. Con el inicio y el fin del ciclo de cultivo, dos periodos que naturalmente dividen el año en óptimo para la observación celeste cuando las nubes se han ido y por el contrario cuando las nubes nos alimentan, las estrellas se tornan misteriosas y esquivas.

El catalán JOSEPH DE ACOSTA en su HISTORIA NATURAL Y MORAL DE LAS INDIAS nos relata algo de lo que descubré en América.

“Porque el modo de hacerle oración al Viracocha y al sol, y a las estrellas y a las demás guacas o ídolos, era abrir las manos y hacer cierto sonido con los labios como quien besa, y pedir lo que cada uno quería y ofrecerle sacrificio. Aunque en las palabras había diferencia cuando hablaban con el gran Ticciviracocha, al cual atribuían principalmente el poder y mando de todo, y a los otros como dioses o señores particulares, cada uno en su casa, y que eran intercesores para con el gran Ticciviracocha.

DESPUÉS DEL Viracocha o supremo Dios, fué y es el que más comúnmente veneran y adoran, el sol, y tras él esas otras cosas que en la naturaleza celeste o elemental se señalan, como luna, lucero, mar, tierra. Los Ingas, señores del Pirú, después del Viracocha y del sol, la tercera guaca o adoratorio, y demás veneración, ponían al

trueno, al cual llamaban por tres nombres, Chuquilla, Catuilla y Intiillapa, es un hombre que está en el cielo con una honda y una porra, y que está en su mano el llover, y granizar y tronar, y todo lo demás que pertenece a la región del aire, donde se hacen los nublados."

Aun podemos escuchar sabios relatos en Quechua y Aymara que reflejan un pensar milenario.

En un principio todo era humo y oscuridad, hasta que el gran Wiraqocha formó al Alax Pacha, el mundo superior donde habitan el sol y la luna, así como el Manqha Pacha, el mundo inferior donde permanece el pasado. El mundo intermedio, el Aka Pacha, es donde habita el humano.

La primera generación desoyó a su creador, el malestar que le generó a Wiraqocha, convirtió a estos gigantes en piedra y ocurrió un diluvio conocido como Huno Pachakuti.

Todo se oscureció tras aquel suceso y solo sobrevivió un Puma en medio del lago Titikaka, tan solo resplandecían sus grandes ojo. Al tiempo Viraqocha emergió del lago y trasformó los ojos del Puma en Inti, el sol y Quilla, la Luna. De su unión nació Manco Capac y Mama Oclla, lo primeros. El gran creador fue al Titikaka donde los seres anteriores y los mesclo con agua y barro, dando forma a la nueva generación un poco más pequeña. Les dio enseñanza y dio a Manco Capac un bastón dorado para que dirigiera su pueblo al Huana Cuari, un valle fértil. En este lugar planto el bastón que se convirtió en el árbol de la sabiduría, hoy día conocemos este lugar como Cusco, el ombligo del mundo. Viraqocha emprendió entonces una travesía hasta las costas donde encomendó el mantenimiento de la creación al humano y camino por las aguas hasta dejar de verse.

Culturas de Norte América

La idea de la serpiente elevada aparece desde tiempos prehistóricos en una Cueva de Utah. Este sabio con 11,000 años de antigüedad muestra un centro, un ojo en el corazón y tiene dos plumas o ramas en la cabeza; estas aluden, como los cuernos, a los ciclos del tiempo. El tono rojo en la pintura distingue al humano sagrado.

A la llegada de los invasores europeos a la zona de Utha, los habitantes son los Hopi. Ecos de tiempo antiguos, ellos llaman a sus antepasados “hermanos serpiente”, uno de sus rituales más importantes él baile de la serpiente, su dios serpiente emplumado, se llamó Baholinkonga.

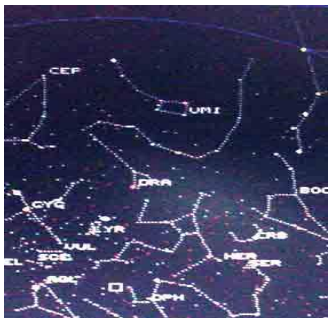
Al referirnos a Norteamérica viene a la mente el misterioso túmulo de tierra con forma de serpiente en Ohio, así como los otro cientos de construcciones que denotan algo más que una cultura nómada desorganizada. Por el contrario son muestra de que la unidad cultural, con alcances milenarios.

Constelacion de Sipaktli, Dráco, el Dragón

A pocos kilómetros de Per Wadjet, otra ciudad de la época pre-faraónica fue Tiamat, Dragón milenario y diosa Sumeria primigenia. Se le relacionó con la constelación mesoamericana de Sipaktli, mejor conocida como Dráco, la Serpiente de los Cielos nocturnos, símbolo de la muerte y lo eterno. Foco o centro de todo lo que gira visto desde el hemisferio norte, la serpiente que se enrosca.

La constelación de Sipaktli o Draco fue muy importante para las culturas antiguas hacía el 3000a.c., ya que una de sus estrellas, fungió como estrella del norte. Es decir, como nosotros usamos la estrella Polaris como guía del norte, ellos usaron la estrella Thuban o Draconis de la Constelación de Draconiana, durante milenios hasta alrededor del 1900a.c.. Algunos investigadores señalan que las pirámides de Gizeh estaban orientadas a esta estrella cuando fueron construidas.

La forma de la serpiente en esta constelación fue vista por muchas culturas antiguas, por su evidente similitud con este ser, que forma parte de un mito milenario. Cuando lo vemos en el cielo como guía para movernos en la tierra por su estabilidad, nos remite esta Serpiente de los Cielo a Ketsalkoatl (Quetsalcoatl). En la imagen inferior vemos como se vio esta constelación hace 3000 anos.



Vista de la constelación de Sipaktli o Dráco hacía el 1000a.c.

"Tiene tres estrellas brillantes sobre la cabeza, doce a lo largo de todo el cuerpo hasta la cola, muy abigarradas, claramente distantes de las dos Osas; en total hacen quince." Eratóstenes

Las doce estrellas en el cuerpo simbolizan 12 cielos, el 13vo la cabeza es Ometeotl, la Trinidad.

"Y sobre la presencia de la dualidad Ometecuhtli - Omecíhuatl, es importante recordar cómo el propio M. León-Portilla destaca, el sentido de la palabra «comparte»', en donde i-námic deriva del verbo namiqui y del prefijo posesivo i-, significando, según Alonso de Molina, «su igual o cosa que embona con otra» indicando así la relación del dios supremo con «su igual o lo que con él embona». Esta naturaleza doble, Ometéotl, se dividía en dos naturalezas que en su esencia son lo mismo y en su contenido son diferentes: Ometecuhtli y Omecíhuatl así para M. León-Portilla, Ometéotl y su comparte Omecíhuatl no constituyen principios o realidades distintas, sino que comparten una misma naturaleza, característica de un ser supremo: Ser único y dual a la vez. Ahora, cabe preguntar: ¿Qué estructura del cuerpo humano está por encima de la caja costal - de los 12 cielos – y tiene una estructura dual, esto es, tiene dos caras contrarias, que sean fuerzas opuestas y que además tenga su igual, esto es, con lo que embona bien? La única estructura anatómica que responde a estas preguntas es la cabeza, en particular, el cráneo." Humberto Mariano Villalobos Villagra

Es bello y elegante proyectar nuestra esencia en las estrellas. Nuestra marca es la columna vertebral, esta se desarrolla hace más de 500 millones de año a principios del periodo Cámbrico, cuando una explosión de creatividad y vida poblaron el mar. La próxima vez que mires arriba, quizás alcances a distinguir algo de ti, como lo hicieron nuestros ancestros por miles de años. Se han estimado que hay más soles en el Universo que granos de arena en todas las playas del mundo.

Hu

El símbolo de la serpiente y su asociación con las divinidades antiguas del tiempo abunda en todo el mundo. Las serpientes tienen más de 150 millones de años en la tierra, su adaptación distintos ambientes es sorprendente. Hu es el nombre de una antigua divinidad británica conocido como el Dragón Gobernante del mundo. Hay quien afirma que la palabra Humano deriva de este término.

Hu es la gloria celestial, el conocimiento que soporta la ascensión o expansión del Humano. Según Ross Nichols el sonido Heu'c se identifica desde épocas muy antiguas con espíritu y con el aliento. Hu o He es la palabra creativa, la semilla de fuego, el primer sonido.

Los templos celtas se construyeron en lo profundo del bosque, tan solo un círculo de robles que contiene el fuego sagrado, el cual es protegido por la serpiente Hu. El círculo es la forma del huevo sagrado que contiene todo el universo.

"Y aquello que llego a conocer el alma (como la luz y el sonido llegan a nuestros ojos y oídos exteriores) se ha llamado Hu, el mundo espiritual.

El Dios Hu fue la divinidad que todo gobernó en la mitología celta occidental. El representa el poder y la Gloria del mundo espiritual.

Y Hu puede traer música a la conciencia del despertar del hombre y enseñárselo a él, porque él puede escuchar durante el sueño las armonías de la esfera, y su pasar de caminar a dormir y a caminar, no fue roto por ningún olvido de la consciencia. Este siempre fue el resumen de la experiencia iniciatica." Eleanor C. Merry, The Flaming Door: Mission of the Celtic Fold Soul ,1936

De acuerdo con la mitología egipcia conocida como la Eneada, el primer Dios fue Aton de quien, al pronunciar la palabra Hu, emanaron una serie de divinidades hasta alcanzar los 9 originales. La deidad asociada a este sonido acompaña al faraón en su viaje mortuorio y con el tiempo sería asociada con Thot divinidad que representa al corazón y el equilibrio universal conocido como justicia divina.

El jeroglifo de Hu es el Halcón parado sobre una cuerda, ambos elementos se pronuncian igual, lo que nos da Hu Hu. Esta Ave representa al Sol, sin embargo en sus primeras representaciónes adopta la forma de un felino, identificador del poder en la tierra. El Faraón contaba con dos poderes celestes a su disposición Sia, la plenitud de la percepción y Hu el poder de la palabra para hacerla realidad.

Giuseppe Tucci en su libro Las Religiones del Tíbet hace referencia a este sagrado sonido. "La figura del creador porta varios nombres, entre ellos: sNang ba ód Idan, Kun snang khyab pa and khri khug rgyal po Aquello que el crea, tiene dos aspectos, el mundo exterior y el mundo contenido dentro de este. Del aliento que brota del creador emanan dos sílabas Hu Hu y progresivamente, el Universo entero."

Australia

Australia 7000a.c. serpiente mítica de los sueños, elevada por un hipopótamo.

En el extenso territorio de Australia encontramos una gran cantidad de mitos de la creación, para la población nativa son de vital importancia y los conectan con un pasado que se pierde en el horizonte. La llegada del hombre a este continente es un tema abierto, las evidencias hablan de 50,000 años.

La creación ocurre en un espacio temporal mágico, conocido como Alchera, el tiempo del Sueño. Los espíritus Wondjina en sus viajes dan forma al mundo, en sus viajes posteriores dan los seres humanos los conocimientos para sus subsistencia y desarrollo. Estos espíritus desaparecieron y tomaron el mundo natural que crearon: montañas, ríos, lagos, pájaros y peces. A través de prácticas chamánicas es posible acceder al "Tiempo del Sueño".

Ampliamente difundida está la idea que la Tierra se forma de la materia ya existente y el paisaje adquiere sus características por el andar de unas serpientes gigantes. Estos seres nacen de la propia Tierra. El Universo se divide en tres planos: Cielo, Tierra e Inframundo, el cielo es la casa de los héroes y las almas, como en las mitologías antiguas se encuentra rebosante de agua purificadora y terrenos fértiles con grandes pastos.

El cielo se sostiene por unas columnas gigantescas en los límites de la tierra, que posee una forma circular. El cielo es accesible al Chaman que utiliza las semillas de algunos árboles para su trabajo.

El inframundo es el lugar al que va la luna y sol durante el día, un dato que cualquier occidental parecerá muy curioso es que ellos identifican a la Luna como masculino y al sol como emblema de lo femenino, quizás un rastro del pensamiento prehistórico. Cierto mito narra que el Sol brota de la misma Tierra, en un lugar identificado por una gran roca. Cada día el astro reina se eleva por los cielos y desciende cada noche al lugar de su nacimiento en la Tierra.

Otro mito nos cuenta que el Señor Luna pertenecía a una zarigüeya sagrada que lo guardaba dentro de un cuchillo, este lo alumbraba durante sus cacerías nocturnas, hasta que otro ser sagrado se lo arrebató, ella corrió pero no lo alcanzó. Ella pidió al ladrón que dejase al Señor Luna en el cielo para que todos pudieran beneficiarse de él y así lo hizo.

Otro elemento astral significativo fueron las Pléyades, siete hermanas que siempre se mantenían cercanas entre sí. En su recorrido encontraron a los Yayarr, hombres que las ayudaron durante una parte del trayecto, hasta que se cansaron y solo uno de ellos permaneció con ellas. Llegado al momento partieron al cielo, el que las siguió se convirtió en la constelación que conocemos como el Mamalwatsin, el palo para encender el fuego en Nawatl o Orión para los griegos.

El mito sobre los orígenes más extendido entre los aborígenes es el de la Serpiente Arco Iris, la Madre de la fertilidad y la lluvia, de ella nace toda la vida. Los Karraur la nombraron Yhi. Los relatos cuentan que hubo un tiempo que permaneció dormida en un lugar inundado de paz. Un susurro despertó a Yhi que bostezó y al abrir los ojos todo se iluminó. Ella descendió a la Tierra alumbrada por sus ojos. Emprendió una travesía de este a oeste y de norte a sur. Al pasar las plantas emergían de donde había pisado, con esmero cubrió toda la superficie terrestre. En ese momento tomo un descanso y admiró su creación.

Sintió que faltaba quien pudiera recorrer lo hecho, así que bajo a la tierra para dar vida a nuevos seres. Allí enfrento espíritus malignos que buscaban acabar con ella. Logro vencer, de la mescla de su luz y la oscuridad brotaron Mariposas, abejas e insectos, luego muchos tipos de Peces y Pájaros. Con esta multitud de vida logró vencer definitivamente a la oscuridad. Yhi partió, no sin antes darles las estaciones y asegurándoles que cuando murieran regresarían con ella.

Fue entonces que como Ketsalkoatl al final de su vida, se convierte en una bola de luz que vuela hasta desaparecer, así esta Diosa Madre australiana. La oscuridad comenzó a cubrirlo todo a medida que ella se alejaba

y todos quedaron dormidos. Al día siguiente despertaron con la luz del amanecer, su Madre nunca los abandonaría por completo y volvería día tras día por el Tlawaistlampa, este en Nawa.

Yhi crea primero al hombre, dada su soledad no alcanzaba la plenitud. Una noche él durmió cerca de un árbol, por la mañana tuvo un exótico sueño, al abrir los ojos contemplo como la luz del Sol baña a una bella flor, su tallo comienza a moverse y se transforma en la primera mujer.

Para comprender el significado de la Serpiente Emplumada es necesario conocer la cosmovisión que la sustenta y su relación con Ometeotl y Tezkatlipoka. Para lo cual recurriremos a un extracto del libro Kinam de Frank Diaz:

"Afirmaba la teología tolteca que, a través del movimiento centrífugo, Ometeotl emanó de su esencia cinco poderes mediadores que le auxiliaron en la tarea de crear y sostener al mundo. Hacia ellos estaba dirigida la adoración del pueblo; en consecuencia, recibieron muchos nombres, entre los cuales destacan los de Teskatlipoka, humos del espejo, Ketsalkoatl, dobles preciosos, y Tonaleke, rayos o tonos luminosos de la creación. Los cinco residían en el quinto “cielo” o plano de la mente cósmica: “Creían los mexicanos que había trece cielos... En el quinto (moraban) cinco dioses, cada uno de diverso color y por esa causa (llamados los) Tonaleque.” (Teogonía e Historia de los Mexicanos)

Podemos comparar a los Tonaleke con cinco lentes, o mejor aun, con un prisma de cinco caras donde se refracta la pura luz del Supremo, produciendo un mundo de ondulantes tonalidades, poéticamente llamado en los códices Senka Papalokan, el país de las infinitas mariposas. Ellos son los rayos vibratorios básicos de la creación, los principios sutiles y las energías irreductibles de cuya mezcla se produjo la multitud de las cosas que vemos. Al proyectarse a través de ellos, Ometeotl, que hasta entonces era un espíritu incondicionado, adquiere los títulos personales de Moyokoyani, aquel que a sí mismo se crea, Ipalnemoani, aquel por quien todos viven, y Tlakatl, el humano.

Los Tonaleke no son meras abstracciones filosóficas, sino vibraciones auto-conscientes y con voluntad propia, capaces de tomar forma física mediante el recurso de penetrar en un cuerpo de naturaleza apropiada y dominar su psiquis. Según la doctrina tolteca de los ciclos, ellos encarnan periódicamente sobre la Tierra como Serpientes Emplumadas, para inspirar al hombre en la búsqueda de los más refinados ideales. El objetivo último de los Tonaleke es conducir a la Naturaleza por el sendero evolutivo, hasta que cada uno de los seres creados llegue a hacerse conciente de su divinidad esencial. Por lo tanto, Los cinco Teskatlipokas ellos son los responsables de la progresiva humanización del primate, del surgimiento de la cultura, la civilización, los grandes ciclos religiosos y los avances científicos. En otras culturas fueron conocidos con el título de Avatares.

Los 5 Tonalekes Códice Borgia.

"Para supervisar y guiar la evolución del hombre, cada uno de los Tonaleke descendió a la Tierra en forma de una entidad mediadora a la que los pueblos de habla nawatl llamaron Ketsalkoatl y los mayas Ah Katiyom, padres del sacrificio. En Perú les conocieron como los cinco huevos que el Supremo puso sobre una montaña al principio del tiempo, los cuales, al manifestarse sucesivamente entre los hombres, fueron conocidos como los Wirakochas...

Ketsalkoatl no nació con privilegios divinos, sino como un ser humano idéntico a cualquiera de nosotros, que fue tentado, falló y tuvo que sufrir diversos castigos. Fue únicamente en virtud de su descomunal esfuerzo personal como llegó a convertirse en mensajero cósmico y en un ejemplo viable para los seres humanos. Una investigadora comenta al respecto: “Su valor arquetípico reside precisamente en el hecho de que él es el primer hombre que se convierte en dios; es la fórmula misma de este triunfo lo que constituye su enseñanza. No se trata, entonces, de una divinidad dispensadora de gracia, sino de un mortal que descubre una nueva dimensión humana, de la que hace partícipes a sus semejantes.” (Laurette Séjourné, Pensamiento y Religión en el México antiguo)

La misión de los mensajeros de Ketsalkoatl estuvo orientada a difundir la civilidad por toda la Tierra. Ellos inventaron la escritura y el calendario, dictaron leyes racionales y enseñaron a los hombres a trabajar en conjunto para aprovechar los frutos de la tierra. Pero, sobre todo, generaron un sendero de autorrealización."

Ollotl

El término nawatl para el Maiz es Ellotl, de ahí la palabra heredada Elote, se forma de Etl - frijol ollotl - centro, lo que rota alrededor de un centro, esto por la forma en la que se come la mazorca de maiz, el elote, rotandolo.

Uno de los símbolos antiguos más elocuentes es el humano con una planta que nace de su cabeza.

Oxtotitlan Mural D1 Ketsalkoatl (Quetzalcoatl) 900ac

La planta por excelencia que corono a miles de imagenes de sabios Olmecas fue el maiz. No es una planta silverstre, es decir si la dejamos ahi se pudre y no se reproduce, es necesario preparar la tierra, desgranar la mazorca y sacrificar un grano (no comerlo). La planta del Maiz esta ligada a la historia humana, cuando desaparexca el humano, también lo hará el Maiz.

La palabra sacrificar deriva del latin "sacrum fieri" que significa "hacerse sagrado", el sacrificio es la practica del iniciado para alcanzar un objetivo espiritual.

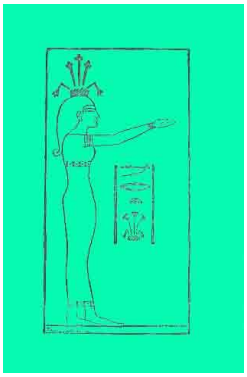
En el México Antiguo, el sacrificio fue un elemento de la cultura muy importante, lo podemos ver en la alegoría del maíz y el desarrollo del hombre, primero es necesario sacrificar parte de la cosecha del maíz para poder sembrar, una vez que la semilla entra en la tierra esta se germina y ocurre el milagro de una nueva planta.

En el México antiguo sus pobladores utilizaron esta metáfora como símbolo de evolución, primero el sacrificio que tiene que hacer el hombre para acercarse al conocimiento, después es necesario entrar a nuestra parte obscura que se simboliza con la entrada a la tierra, conocer nuestras debilidades para transformarlas, esto nos dará la oportunidad de renacer y generar un nuevo cuerpo simbólico un cuerpo que da muchos frutos a nosotros mismos y por extensión a la sociedad.

Esto simboliza la voluntad, sin la voluntad de plantar la semilla, no hay proceso. Es la voluntad requerida para crecer. La intensiónalidad de nuestros actos.

El Sabio/planta aparece desde la prehistoria y mantiene su vigencia hasta nuestros días. Las hojas aluden a los ciclos y pueden sustuirse por plumas o cuernos, desde el punto de vista simbolico.

La Imagen de hombre planta /sabio aparece en Anawak (Mesoamérica), en el Valle Indus, en Egipto y la Cultura Celta. El hombre/mujer planta evoca intensión y proposito, así como la persona que conoce los ciclos y la cultura alrededor de los mitos. Un ejemplo es la *Diosa Madre en Egipto "Mirit" de la fertilidad, aquí porta una planta de 5 flores en la cabeza hacia el 2250a.c.*



Este Elemento de la cultura egipcia y de la cultura mundial aparece también en los relatos biblicos " Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo; más si muere, lleva mucho fruto." SJ 12, 24 Esto se refiere a la muerte del Mesias y al proceso de resurrección del la planta y el ser espiritual. "Yo soy la vid... el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto." SJ15, 5

En Chichen itza en la zona mas antigua hacia el 250d.c., encontramos el Teopan "templo" de Tlaloc "lo que tiende a la tierra·" Su fachada asemeja la faz del Dios Chak, que significa Grande, Rojo equivalente maya de Tlaloc, la puerta asemeja la boca; en la frente en la posición del llamado tercer ojo destaca un sabio en posición meditativa.

De la cabeza de este sabio en posición de meditación, nace una flor a la que aun podemos apreciar su color rojo.

Valle Hindus

Una de las prácticas espirituales principales en la Region del Valle Indus, asi como en la mayor parte del mundo es la recitacion de mantras. Este acto, efectuado de manera consciente, produce efectos reales en el practicante y en consecuencia cambios en su entorno, facilitando el camino a la vida intensional. La palabra "Mantra" tiene su sentido más conocido en "Canto Trascendental", pero tambien se entiende por: encanto, hechizo, deliberacion, consejo, aviso, plan, intension y secreto.

Aun cuando sabemos que estamos irremediablemente atados a nuestra realidad karmica, el humano encontro desde tiempos inemmoriales tecnologia sutil para acceder a realidades espirutales profundas que limpian los flujos de energia y experiencias sutiles en el practicante, ayudando a purificar las experiencias atoradas en el practicante. Esto aunado a una experimentada observacion permite a la mente mayor claridad y el acceso a secretos del misterio de la vida y la muerte, que de otro modo son incomprensibles. Ya que requieren de la expreiencia propia para acceder a ellos.

El Mantra semilla por excelencia para muchas culturas es el "Aum", mejor conocido como "Om" este sonido nos remite a la deidad madre padre nawa, Ometeotl, Divina Unidualtrinidad regente del 13vo cielo, el mas alto. Cuando analizamos el signifcado de ambos terminos encotramos una relacion en sus significados mas abstractos, la Unidad de la tierra y el Cielo. La Unidad de lo interno con lo externo. Simboliza la flor, el fruto de los actos en meditación.

Hablando de la cultura Hindú, es común que al occidental le venga a la mente el Yoga. La imagen arriba pertenece a unos de los muchos sellos encontrados en la Zona noroeste donde esta Harapa y Mohenjo Dara, dos ciudades ubicadas hace casi 5000 años. El humano al centro muestra una posición de yoga característica de una divinidad conocida como Pre-Shiva, sus allegados muestran la serpiente que recorre en paralelo a la columna vertebral. Es exquisito ver en un simple gesto la polaridad de la energía, con la mano izquierda recibe y con la derecha entrega. ¿Qué objeto será? Quizás un texto iniciático, el bastón de mando, la misma serpiente.

Una leyenda hindú nos habla de la llegada del Yoga a la tierra. Un día Shiva le enseñaba este tesoro a su esposa Parvati, que representa a la Shakti. Un pez presenció el acto e imitó a la Shakti, la práctica lo transformó en un hombre y a través de su vida en un Avatar.

El Mahabaratha es uno de los poemas épicos más importantes de la India, en él se relata desde los años previos al cambio a la nueva era de Kali, la edad oscura, que ocurre con una gran Guerra, el relato se extiende hasta el término de esta mega-batalla y los años posteriores. Priopiamente dicho el cambio de era ocurre con la partida de

la tierra del héroe Krishna, uno de los personajes más memorables en el relato de más de 1200 páginas. Kishna sentado en una serpiente enrollada impartió conocimientos al humano, bajo el árbol conocido como Banyon.

La creación se atribuye a Brahama, la trinidad se forma con Vishnu, conocido como el mantenedor y con Shiva el destructor. Estos dos últimos participan activamente a través del tiempo y se les suele representar con una Cobra en el cuello.

¿Qué significa esta serpiente? Es la energía o Vida que fluye por nuestros Yowi, la venas de aíre en Nawatl, inadvertidamente para la ciencia moderna. En sanscrito se conocen como Nadis y su significado es el mismo. Para esta cultura el canal más importante se conoce como Kunalini, la serpiente enroscada. Este canal propiamente dicho, se conoce como Shushuma. Para los nawas fue Shiumekatl, significan lo mismo canal o cordón de Fuego o Divino. Llama la atención al similitud de Shushu y Shiu, asi como ma y mekatl.

Activar está energía y que suba por la columna es lo que propiamente conocemos como recorrer el camino del héroe. Los mesoamericanos usaron el bello símbolo de la Serpiente Emplumada, aludiendo al sabio que logra tal hazaña. También el Jaguar florido se relaciona con esta tradición en Anawak desde sus comienzos.

Es importante recalcar que activar esta energía con el debido entrenamiento no es algo tan significativo, ya que el verdadero reto es mantenerla activa, a través de la limpieza constante de nuestros canales y/o conservar un estado de atención que permita el libre flujo. En la cultura del Yoga se conocen 4 etapas o niveles de Kundalini, cada uno formando un círculo concéntrico en la columna etérea. El primero es Shushuma, el segundo Chitri

Este proceso se puede entender como un acto alquímico, producto del manejo energético de la consciencia. No solo como un acto mágico, que lo es, sino como un desarrollo de la percepción.

Durante el recorrido la serpiente va pasando por los 7 Kuekueyos o ruedas radiantes en nawatl, mejor conocidos como Chakas, que nuevamente nos ofrecen el mismo significado. Uno de los objetivos básicos es llevar la energía a la cueva de Brahama, que se úbica al centro mismo de nuestra cabeza a la altura del chakra conocido por los nawas como Chalshiwitl, Joya Preciosa, o Ajna en Sanscrito, a la mitad de nuestra frente. La modulación de esta actividad interna produce un estado en el individuo que le permite absorber de manera eficiente y efectiva los acontecimientos vividos, así como abre un abanico gigante de posibilidades para la percepción.

La Base de recorrido es el Kuekueyo conocido como Kolotl Alacran o Muladhara en Sanscrito, normalmente es donde se encuentra la serpiente dormida enrollada en tres y media vueltas.

Si algún dia paseas por la afueras de la entrada a la sala Meshika del Museo Nacional de Antropologia e Historia, te percataras que hay una gran cantidad de esculturas de serpientes, si cuentas sus círculos concéntricos te daras cuenta que en todos los casos son 3 y media vueltas, esta referencia la vemos en Xochicalco, la Zona Maya y en gran cantidad de sitios mesoamericanos.

Kundalini Shakti, energía femenina enrollada, vasto potencial de energía simbolizada como una serpiente enrollada tres veces y media, con su cola en la boca y girando en el axis central (sacro o hueso sagrado) en la base de la columna.

Se sabe que las técnicas básicas de Yoga y sus equivalentes, evolucionaron en los monasterios de la India y el Tibet por miles de años. Los sabios probaron y perfeccionaron sistemáticamente los movimientos precisos, las posturas, sonidos y respiración que activan distintas partes del cuerpo y el cerebro para producir resultados específicos.

Kundalini con Sakti en el Altar de Fuego, simbolizando el elemento fuego asociado al Manipura o Chakra Umbilical. Rajasthan, alrededor del siglo 19, pintado en papel.

Las 7 serpientes, llamadas Nagas, en esta antigua imagen nos muestran la activación de la energía Kundalini.

"El poder divino, Kundalini, brilla como el tallo de una jóven flor de loto; como una serpiente, enrollada alrededor de sí misma, mantiene su cola en su boca y permanece medio adormecida en la base del cuerpo." Upanishad (1.82).

En la práctica del Yoga a un nivel bajo, su principal hincapié es lograr una postura física de acuerdo a un modelo. El nivel medio abre la observación hacía los Nadis canales sutiles o de aire, promoviendo a través de la flexibilidad relajada el flujo de vida. El nivel alto requiere una percepción estable, llamada la mente natural; algo a lo que accedemos cuando integramos nuestra personalidad, en vez de limitarla. Si profundizamos en estos aspectos nos

daremos cuenta porque la PNL y el Yoga de gimnasio, son mas un placebo que un proceso vivo, es decir consciente.

El viaje al Miktlan de Ketsalkoatl, la creación del Humano

"...Y luego fue Quetzalcoatl al Mictlán, se acercó a Mictlantecuhtli y a Mictlancihualt y en seguida les dijo:
-"Vengo en busca de los huesos preciosos que tú guardas, vengo a tomarlos."
Y le dijo Mictlantecuhtli
- "¿Que harás con ellos, Quetzalcoatl?"
Y una vez más dijo (Quetzalcoatl):
- "Los dioses se preocupan porque alguien viva en la tierra."
Y respondió Mictlantecuhtli:
- "Esta bien, haz sonar mi caracol y da vueltas cuatro veces alrededor de mi círculo precioso."
Pero su caracol no tiene agujeros;
llama entonces (Quetzalcoatl) a los gusanos.
Éstos le hicieron los agujeros.
Y luego entran allí los abejones y las abejas y lo hacen sonar.
Al oírlo Mictlantecuhtli, dice de nuevo:
- "Está bien, toma los huesos."
Pero dice Mictlantecuhtli a sus servidores:
- "Gente del Mictlán:
Dioses, decid a Quetzalcoatl que los tiene que dejar "
Quetzalcóatl repuso:
- "Pues no, de una vez me apodero de ellos."
Y dijo a su nahual (Xólotl)
- "Ve a decirles que vendré a dejarlos."
Pero, luego subió, cogió los huesos preciosos.
Estaban juntos de un lado los huesos de hombre y juntos de otro lado, los de mujer, y los tomó
e hizo con ellos un hato Quetzalcóatl.
Y una vez más Mictlantecuhtli dijo a sus servidores:
- "Dioses, ¿de veras se lleva Quetzalcóatl los huesos preciosos?
Dioses id a hacer un hoyo. "
Luego fueron a hacerlo y Quetzalcóatl se cayó en el hoyo,
se tropezó y lo espantaron las codornices.
Cayó muerto se esparcieron allí los
huesos preciosos,
que mordieron y royeron las codornices.
Resucita después Quetzalcóatl, se aflige y dice a su nahual:
"Qué haré, nahual mío?"

Y éste le respondió:
- "Puesto que la cosa salió mal, que resulte como sea."
Los recoge, los junta, hace un lio con ellos que luego llevó a Tamoanchan”

Y tan pronto llegó, la que se llama Quilaztli,
que es Cihuacoatl, los molió
y los puso después en un barreño precioso.
Quetzalcóatl sobre él se sangró su miembro.
Y en seguida hicieron penitencia los dioses que se han nombrado:
Apantecuhtli, Huictlolinqui, Tepanquizqui,
Tlallamanac, Tzontemoc y el sexto de ellos Quetzalcóatl.
Y dijeron:
-"Han nacido, ho dioses, los macehuales,
(los merecidos por la penitencia)
Porque, por nosotros."

Es triste que los humanos modernos dividamos el legado historico en pedacitos ,por el sólo hecho de que nuestro pensamiento moderno así hace, dividir. Como los cirujanos que, en vez de comprender un cuerpo funcionando como un todo, quieren hacerle como los autos, si la pieza no funciona la cambias. Desde el Norte de Estado Unidos hasta Argentina hay evidencias de un modelo de desarrollo compartido, asi como del calendario hace 6 mil años. Cuando los humanos nos demos cuenta que todas las religiones y formas de pensamiento tienen un sólo origen, vamos a ver lo ridículos que nos vemos confrontando dos ideas que bien asimiladas son lo mismo. Cuando una religión no alcanza su origen, se ha vuelto un dogma y un estorbo.

Si observamos más de cerca otras culturas seguramente encontraremos otras deidades antiguas que se identifican con el símbolo de la Serpiente que se Eleva. Te invitamos a abrir la observación y a compartir con nosotros tus hallazgos.

Tezkatlipoka

Poktli - humo, i - su, Tezkatl - Espejo

Su Humo del Espejo, El Ahumar del Espejo

Tlakatekuani Hombre Jaguar y su nawalli

Alta cultura en los orígenes del preclásico mesoamericano

En la misteriosa gruta de Juxtlawaka, caverna que muestra los primeros restos de la cultura Olmeca de Guerrero hacia el 2000ac, a poco más de 1 kilómetro dentro; un mural antiguo nos muestra un sabio transformado y su nawalli, abajo a la izquierda. Estamos seguros que es su nawalli porque el carga bajo su brazo derecho un pequeño perro Itzkuintli, es decir Xolotl, el Nawalli de Ketsalkoatl en los mitos. Un mekatl, cordón y manik, la mano conecta al perro con el Hombre Jaguar/ Tlakatekuani. Símbolo de la Tierra y el Sol en su juego equilibrado de alcanzar los límites.

Es importante recordar que los conceptos modernos que tenemos de la Tierra, son muy diferentes que los mesoamericanos. Antes la Tierra estaba viva, él /ella divinas fuerzas naturales de la creación vive ciclos naturales, los antiguos los observaron y los sincronizaron con ciclos humanos.

El lado izquierdo, el lado oculto aparece la silueta de un Sipaktli / Dragón de color negro cabeza abajo, aparecen 7 triángulos o bultos que salen de su cuerpo a lo largo de su columna y la cabeza porta 5 plumas. Ambos números aluden a aspectos de la energía y percepción humana que con el tiempo se divinizaron en los 7 escalones del Cielo y los 5 escalones de la pirámide invertida del inframundo. Por lo que el Sipaktli en posición invertida sugiere la entrada a este inframundo.

El Tlakatecuani Hombre-Jaguar, nos ofrece la característica que identificará repetidamente durante más de 10,000 años a Tezakatlipoka "Su humo del espejo". El pie izquierdo de este Tecuani / Jaguar está dentro de un Sipaktli / Dragón Negro. El poderoso ser mira al lado derecho, su cara pintada de rojo, así como la mayor parte de su atuendo, que se caracteriza por dos líneas amarillas que lo cruzan; en referencia al movimiento solar y sus límites naturales los solsticios.

El negro está asociado al oeste, el nawal, el misterio detrás de lo desconocido, el mundo invisible, uno que ha fascinado al hombre desde el principio. Está relacionado con el Agua y con la posibilidad de adaptarse al vaso, representa la parte inmaterial de nuestro ser. El vaso es el cuerpo y la parte material de la energía. En psicoterapias modernas y antiguas la parte izquierda del cuerpo se relaciona con la percepción personal histórica femenina. Atl Agua (Ying).

El rojo se relaciona con la salida del Sol y su energía, el color de la sangre y de la vida. El elemento asociado es el fuego. En psicoterapias modernas y antiguas la parte derecha del cuerpo se relaciona con la percepción personal histórica masculina. Shiu Fuego (Yang).

Podemos decir que la imagen negro/rojo de este humano es un antiguo “Atlachinolli”, el agua-quemada. La meta de los alquimistas mesoamericanos.

Pasados más de 3000 años en códice Frejervari-Mayer vemos un Sipaktli acuático arrancando el pie de Tezakatlipoka. El personaje se identifica portando a manera de medalla su Espejo/Tezkatl en su Collar. Tanto en Juxtlawaka como en esta, lo corona una planta.

En el Vaso Maya que revisamos en el capítulo 2, decorado en tono verde para resaltarlo de la época clásica hacía el 400dc, el pie izquierdo de Miktlantekutli Señor de los Muertos queda integrado al Sipaktli a través de un disco o un espejo, tras este personaje aparece un bello Itzkuintli Perro, el fiel compañero conocedor de las regiones del inframundo.

Tezkatlipoka en el códice Frejervari-Mayer

Por toda la extensión de Mesoamérica y a lo largo de toda su historia, encontramos este pie transformado. En Izapa durante el preclásico tardío hacía el 600ac, la Estela 3 nos muestra un Kawil hacia el preclásico medio, claramente vemos el pie/serpiente, así como un poco más abajo del Kuekueyo Chalshiwitl, en el tercer ojo nace un cuerno.

Tezkatlipoka "el ahumar del espejo" representa la consciencia, este símbolo permanece como guía para la sabios durante al menos diez mil años de historia en América, posiblemente desde hace cientos de miles y quizás permanecerá miles más.

El Jaguar o Tigre queda asociado a "Su humo del espejo", la pérdida del pie, la entrada del vidente y mago al flujo primordial de la energía. Energía simbolizada por el Sipaktli, Dragón primordial, Sipac en Egipcio, Sibaris en Griego, Sibika en Sanscrito, Sabath en hebreo, Sipuka en lenguas amazónicas o Sipaktli en Nawatl. Esta energía primordial se desarrolla en 5 energías para crear al mundo, llamadas en el México antiguo los Tonaleke "Coloridos", 5 expresiones de la energía, las 5 caras de Tezkatlipoka.

Este ser ha metido el pie en el vacío, ha manifestado su huella en el mundo oculto, como consecuencia pierde un pie. También vemos la metáfora opuesta cuando Tezkatlipoka como la divinidad máxima pierde un pie cuando este atraviesa el espejo ahumado para nacer en el mundo físico. La divinidad sacrifica una parte sí para que este lado de la realidad conozcamos la vida y la libertad.

En Mesoamérica el Jaguar estuvo asociado al liderazgo y poder espiritual. Simboliza la noche y las estrellas, así como lo oculto. Está relacionado con Tezkatlipoka como Señor del Tiempo. Resulta complejo definir este

conocimiento Tezkatlipoka, Su Humo del Espejo, especialmente su evolución en la historia humana. Las evidencias que nos llegan a nosotros desde el postclásico nos hablan de una deidad creadora que se proyecta en 5 aspectos o colores. Cada uno de estos aspectos divinos sacrifica una parte de sí, su pie izquierdo para dar cabida a nuestra realidad.

La pantalla que divide ambas realidades, la divina y la humana es un espejo humeante. Precisamente ese humo el cual acompaña al pie a esta realidad, es nuestra conexión con lo divino. Este trazo de consciencia el cual con el debido entrenamiento en tecnología espiritual puede refinarse para disipar esa bruma y transformarse en Tezkatlaneshtia "El flujo luminoso de nuestra consciencia profunda". Esta transformación cambia la visión del practicante para ver más allá de los límites del espejo, "como un espejo horadado de lado a lado".

¿Que simboliza Tezkatlipoka?

Consultemos a los investigadores especializados en el tema:

"El dios llamado Tezcatlipuca era tenido por verdadero dios, y invisible, el cual andaba en todo lugar: en el Cielo, en la tierra y en el lnfierno." Fray Bernandino de Sahagún Tomo 1 S XVI.

"La Personalización de este estado de vigilancia y de dinamismo es Tezcatlipoca, cuyo nombre significa espejo humeante.

Dios eternamente joven y dispuesto se singulariza por ser el que "camina mejor y llegaba primero", con lo que recuerda, así la movilidad particular del tigre, del cual toma también la forma. De ahí que una manera de venerarlo haya sido

..en todos los caminos y divisiones de calles ponían un asiento hecho de piedras para él...Sahagún

Es el guerrero por excelencia, el patrono de la Casa de los Jóvenes, donde los adolescentes son educados con la finalidad exclusiva de la guerra. Sus diversas designaciones exaltan su papel esencialmente combativo: es el enemigo (yaotl); el sembrador de discordia (Necocyaotl). Aunque dios, sus contradicciones no pueden ser más humanas: estimula la licencia sexual, al mismo tiempo que figura como confesor; es el dueño de los bienes de este mundo que puede a la vez dispensar y recobrar; es el amigo de los poderoso que lo adulan o lo insultan y de los esclavos de los que es el protector titular.

Preside el día muerte (miquiztli) y aquéllos que nacen bajo su signo se benefician de la ambigüedad de su carácter: a pesar del fatalismo que marca los otros nacimientos, los que nacen en su día serán felices o desgraciados, según los méritos posteriores de cada uno.

Con Tezcatlipoca no se trata entonces de ilustrar tal o cual actitud interior, sino la condición humana con sus múltiples facetas: sus peligros mortales, así como sus esperanzas embriagadoras. Su jeroglífico aparece como

una síntesis del concepto náhuatl de la humanidad: un espejo que "da humo, como niebla o sombra", una superficie opaca y deformadora cuya naturaleza es, sin embargo, para resplandecer, para reflejar las cosas en su verdad perfecta." Laurette Sejourné el Universo de Quetzalcóatl 1962

"Yo opino que los dos elementos del nombre (el espejo y el humo) aluden a los dos aspectos del acto perceptual. El espejo son los sentidos, esos órganos especializados donde se reflejan las vibraciones procedentes del mundo exterior; el humo es la mente, o mejor dicho, las interpretaciones que hacemos para organizar las impresiones sensoriales. Su producto (el espejo ahumado) es el mundo de consenso donde se desarrolla nuestra vida.

En clave psicológica, Teskatlipoka es la imagen que nos hacemos de nosotros mismos a través de la síntesis parcial de nuestras experiencias. Ello explica otro de los títulos que le daban: Titlakawan, con dos sentidos: tú eres el dueño (de Ti, tú y Tlakawan, poseedor de esclavos), y lo que es nuestro (de To nuestro, Itla, cosa y Kawa poseer). Así que Teskatlipoka es ese "algo" en nosotros sin cuya posesión dejamos de ser: la conciencia." Frank Díaz Los Mensajeros de la Serpiente Emplumada" 2002

También se conoció a Tezcatlipoka como su opuesto "Resplandor fluido del espejo"

Tezkatlaneshtia. Tezcatlanextia

neshtia - resplandecer, a - agua, fluido (alma), Tezkatl – espejo

EL Término aparece en el siguiente poema de la Historia Tolteca Chichimeca:

" Teu'ka teu'ka titlawika
Ser Divino, Ser Infinito, tu que eres luz.
In nawatilok anotekiwaya
Cuando tiendo a los preceptos, hacia lo que posee vuestro filo.
Tezkatlaneshtia
Resplandor fluido del espejo.

Yawiya motlakuani shiwitl Shiwitl
Nómada es tu comer, reverdece.
Ay ometeotl in teyokoyani
Oh Divina UniDualTrinidad aquel que genera en sí mismo a la gente.
Tezkatlaneshtia
Resplandor del alma en el espejo. "

Hermoso canto chamánico.

Los 5 Tezkatlipokas o corrientes luminosas creadoras son equivalentes a las 5 Shaktis de la tradición Tantra Hindú, mismas energías femeninas que conforman la creación. Cada una se asocia con un rumbo, siendo el centro el hogar de AdiShakti la fuente de los otros 4. Así como cada uno de estos rayos luminosos llevaron a Anawak 5 Ketsalkoatl para dar al humano herramientas para su desarrollo espiritual, social y técnico, en el Tíbet estos 5 aspectos se conocen como los 5 Budas de meditación.

"…son guardianes de los cinco rumbos. Aunque tienen rumbos y atribuciones diferentes, son esencialmente semejantes. En su esencia trascendente, pertenecen al Nirvana y no poseen ningún vínculo directo con el mundo. Esta inaccesibilidad hace que se desdoblen en un cuerpo mediador, capaz de emitir una forma (humana) para descender a la tierra. Se reparten en cinco sentidos, cinco virtudes, cinco colores y cinco puntos cardinales sobre los cuales ejercen su regencia.

En la India, el cinco era el número sagrado del matrimonio entre el Cielo y la Tierra" (M. Percheron, O Buda e o Budismo)

En Egipto se llamaron los 4 Hijos de Horus, que como puntos cardinales adoptan la forma pájaro. Señores de los 4 vientos.

El Pie Humeante

En la siguiente Lámina del códice Laúd a la derecha podemos observar un Pie Humeante de Teskatlipoka dentro de una escena de fertilidad y natalidad. El pie es símbolo de los ciclos y la manifestación. Podemos decir que Teskatlipoka es el todo y que la huella del pie simboliza el tiempo y la memoria, la historia personal y colectiva. También la huella representa la manera en que somos recordados.

El siguiente modismo nawatl nos habla de la naturaleza de este poktli o puktli.

"Puctli, ayáhuitl, tényotl, mahuízyotl. ... "Aún no se ha deshecho el humo o la niebla de él." Por metáfora quiere decir:"Aún no se ha perdido la memoria de su fama..." Fray Bernandino de Sahagún Tomo 2 S XVI.

Una forma de decir “Vivir en el Bienestar” en nawatl clásico es “Nonnonamiki”, cuando analizamos las raíces que le dan significado, es decir separamos los términos de la palabra obtenemos *Namiki* - "recordar, estar cerca", *Nonno* - "Yo me", esto nos da en sentido estricto:”Yo me reencuentro”, una forma de entenderlo es “El que se recuerda a sí mismo” o “El que está cerca de sí”.

Esta palabra encierra el potencial de vivir un proceso cotidiano que fortalezca nuestra capacidad para generar bienestar. Ya que la medida de esta es la claridad, la cercanía y el amor que tengamos por nosotros mismos, formula bastante más lógica de reconocernos que a través de medidas subjetivas que atraviesan una moda.

A medida que comprendemos el origen de nuestro sufrimiento, como señalan los budistas, el propio sentido común nos guía mientras seamos fieles a nosotros mismos. De ahí que el nawal, Itzkuintli el Perro, ejemplo de fidelidad sea el verdadero héroe en el viaje al inframundo de Ketsalkoatl. Siempre tomando en cuenta que el nawal es nuestro mismo héroe, tan solo otro aspecto de su consciencia.

Sholotl

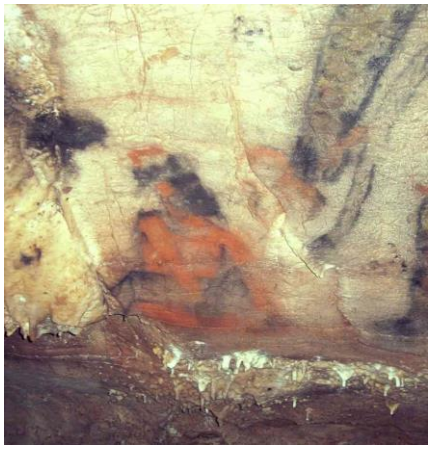
Sholotl, por su nombre nawalico y representante de Venus como estrella del atardecer, es una parte nuestra más atrevida, que alcanza a salir del cuerpo y hacer su propio experimento de lo que es la Vida, especialmente cuando se hace de manera lúcida. Por lo mismo en los momentos más oscuros de nuestra existencia, el alcanza a continuar surcando la rueda y pasar al siguiente símbolo Ozomatl, el Mono, dejando la media noche atrás y en su camino a un nuevo amanecer con la dualidad Kuautli/Koshkakuautli, Aguíla/Buitre.

La raíz "Shol" significa resbalar, esta acción tendrá el efecto de llevarlo al siguiente nivel, del quinto al sexto inframundo. Que es un nivel más alto, el siguiente paso en el proceso de nueve niveles.

Tochtli/Shochitl

En el mismo Códice Laúd vemos una imagen donde un nawalli ofrece una flor, su corazón simbólico, a su Conejo. En Juxtlawaka, el nawalli ofrece también la flor, vemos la línea de conexión al mismo símbolo.

Dualidad Flor/Conejo códice Laúd.

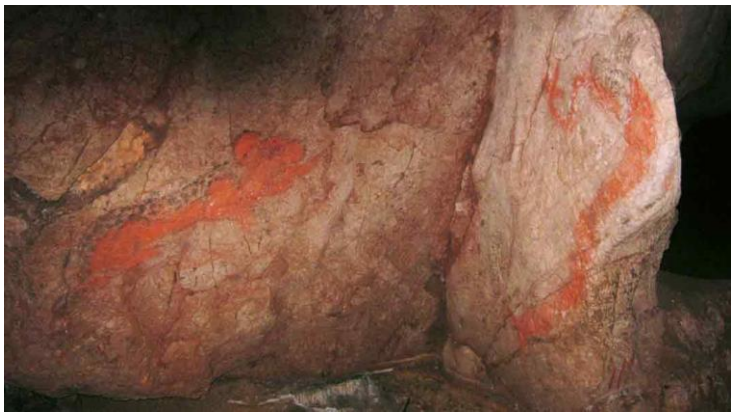


Shipetotek y Dualidad Flor/Conejo temprano Juxtlawaka

Este personaje en la cueva de Juxtlawaka con la cara negra y el cuerpo rojo, este tono en su rostro lo delata como un Shipetotek temprano con los ojos rojos. Carga bajo su brazo derecho a un Tochtli, Conejo en Nawatl.

En el tocado de la cabeza vemos un triángulo rojo y un atado negro esto alude al símbolo mesoamericano del año o ciclo, llamado en nawatl "Shiwitl".

Tezkatlipoka / Ketzalkoatl 4000ac



Algunos cientos de metros más adentro de la gruta encontramos dos extraordinarias pinturas que forman el juego simbólico Tezkatlipoka "El ahumar del espejo" y Ketzalkoatl "La Serpiente Emplumada", este conocimiento sagrado encierra la totalidad de cosmovisión mesoamericana. La antigüedad de esta pintura podemos ubicarla al menos hacia el 2000ac, quizás mucho antes, ya que las pinturas rupestres más antiguas tienden a usar los colores rojo y negro, in tlilli in tlapalli, la luz y la oscuridad símbolo del conocimiento.

Tezkatlipoka "El ahumar del espejo" se relaciona con la tierra, la noche estrellada y los 4 rumbos, el corte horizontal del cosmos. El Jaguar representa los 4 elementos que unidos conforman la vida y el Ollin movimiento intrínseco de la energía, el 5to elemento. Se relaciona con la rueda calendárica de 20 símbolos. En la espalda vemos alrededor de 52 puntos negros, posiblemente aludiendo a este importante ciclo que evoca la renovación, el Fuego Nuevo.

Este símbolo alude a la parte baja del cuerpo y al conocimiento que nos permite tener un contacto con la tierra con los pies bien plantados. Se relaciona con la iniciación en los preceptos que nos guían hacia la forma correcta de vivir; de ahí el simbolismo que vemos en miles de obras mesoamericanas, de ser tragado o transformado en Jaguar o Dragón, ya que el iniciado es tragado literalmente por estas prácticas que transforman su compasión, sabiduría y poder.

¿Que Tan antiguo es este Humo del Espejo?

Baja California, México 7000b.c. .....Juxtlawaka 1500bc

Cuando observamos otros sitios rupestres como Baja California podemos estar seguros que hay una conexión en los símbolos. En ambas vemos una figura antropomorfa, el lado izquierdo es negro. Los dos personajes principales tienen la cara roja y cuentan con una protuberancia en la cabeza, que alude al estado espiritual. Esto lo vemos en todas las grandes culturas, como las lenguas de fuego cristianas, la Flor de loto Hindú que nace de la coronilla de los seres espirituales o el maíz que nace en la cabeza de miles de sabios Olmecas. Este efecto me recuerda las deformaciones craneales que algunos miles de años más tarde veremos en la zona Maya.

Desde hace 11,000 años en Baja California, se pintan cientos de representaciones de lo que con el tiempo se conocería como Tezkatlipoka. Evocando fenómenos celestes, posiblemente alineaciones solares.

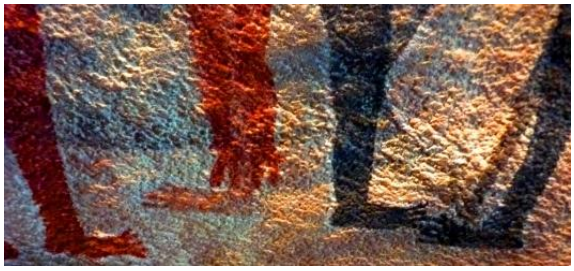
En ambos vemos otro personaje con la cara negra. Así como un animal asociado, símbolo del Nawal. Lo oculto que se descubre a través de las hazañas de los Chamanes que desafían la concepción aparente de la realidad para alcanzar lo divino o inmaterial.

En ambas vemos un personaje con cara negra así como un animal compañero o nawalli que mira a la izquierda. La polaridad y distintos aspectos de la energía izquierda / derecha puede experimentarse, por lo que no alude a aspectos ideológicos o dogmáticos sino a relaciones naturales de la energía que es plenamente conocidas por las escuelas milenarias de Alta Magia.

Este personaje identificado por su rostro oscuro, es Shipetotek, el Renacido. Símbolo que desde los confines de la historia se mescla con Tezkatlipoka como una advocación suya.

En el preclásico temprano se producen millones de esculturas en barro, relacionadas con Shipetotek. Se caracterizan por tener la marca de la piel descarnada, la renovación de la piel de la serpiente. En cada una de las 4 extremidades; tobillos y muñecas dejan ver la mano y el pie renovado. También portan extrañas protuberancias en la cabeza, generalmente en números de 5,7 o 9.

En el siguiente detalle de casi 11,000 años de antigüedad vemos el pie color rojo que muestra la piel descarnada, el pie renovado. Lo que asegura la relación milenaria del conocimiento detrás del mito.



La siguiente imagen puede parecer cómica a más de una persona, tanto porque su parecido con dibujos infantiles, así como porque parece una persona que está siendo asaltada. La obra se encuentra en Samanaga Brasil, su antigüedad se calcula en 6 mil años por las evidencias encontradas en sus alrededores. Su característica más distintiva es que tiene una sola pierna y en seguida su cuerpo y cabeza cuadrada. Ambos aspectos serán piedras angulares en mesomerica para la identificación de Tezkatlipoka.

En la Zona Maya se conoció como Kawil,

Ketsalkoatl y Kawil/Tezkatlipoka, Señores del Tiempo y de la cuenta larga Maya

Kawil, deidad, realización filosófica antigua o concepto esencial del universo, muy importante durante la época clásica en el área Maya. Identificada por su falta de pie o su transformación en una serpiente.

Kawil es un término de traducción casi misteriosa, significa algo cercano a “Abundancia en la cosecha”. La reciente asociación de esta divinidad Maya con Tezkatlipoka, abre la puerta a comprender la unidad del pensamiento Mesoamericano. Esto sin menospreciar los logros individuales de cada cultura y que tanto alcanza cada pueblo a emular el mito del héroe.

Cunado comparamos al Simbolo de Kawil la serpiente de una sóla pierna o Hurakan, el de un solo pie con el siguiente petroglifo con sies mil años resulta evidente la relación, especialmente cuando sabemos que así como Ketsalkoatl lo asociamos triangulo, desde el mundo Olmeca y mucho antes queda bien identificado Tezkatlipoka con el cuadrado en Anawak. Los siete trangulos en su cuello aluden presisamente a este principio vertical, relacionado con el ciclo de trece. Este símbolo parece estar asociado cuando se utilizan cuatro trangulos y una bara sumida al centro como el paso por los 15 grados, por los que siete triángulos pueden señalar otro paso particular quizas los 18 grados.

Tezkatlipoka en el códice Frejervari-Mayer

En el códice Frejervari-Mayer vemos a Texkatlipoka, idenficado por su espejo al cuello, pierde un pie, arrancado por el Sipaktli, que nada en las aguas primordiales. Así como el Jaguar que identifica a este principio divino desde hace más de 3,500 años en Juxtlawaka, el pie descarnado y un cuerpo ligeramente rectangular es símbolo más antiguo para Teskatlipoka en Anawak, con cientos de representaciones de más de 11 mil años de antigüedad.

Baja California, México 9000b.c. .....Juxtlawaka 1500bc

En ambas vemos una figura antropomorfa, el lado izquierdo es negro. Los dos personajes principales tienen la cara roja y cuentan con una protuberancia en la cabeza, que alude al estado espiritual. Esto lo vemos en todas las grandes culturas, como las lenguas de fuego cristianas, la Flor de loto Hindú que nace de la coronilla de los seres

espirituales o el maíz que nace en la cabeza de miles de sabios Olmecas. Este efecto me recuerda las deformaciones craneales que algunos miles de años más tarde veremos en la zona Maya.

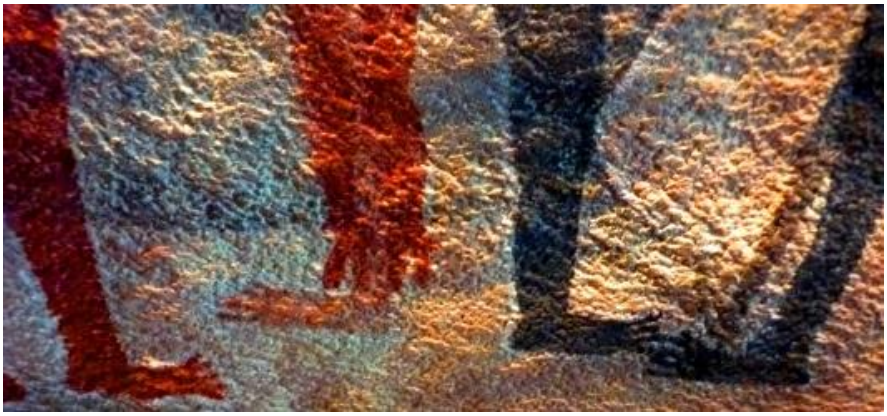
Desde hace 11,000 años en Baja California, se pintan cientos de representaciones de lo que con el tiempo se conocería como Tezkatlipoka. Evocando fenómenos celestes, posiblemente alineaciones solares. Lo primero que viene a la mente cuando observamos un lado rojo y uno negro, es el amanecer y el atardecer, el día y la noche, el ciclo del día. Los brazos elevados son una clara muestra de un evento solar significativo, hasta el momento lo interpreto como un equinoxio cuando dia y noche son iguales. La cara roja señala que aún es de día por lo que lo lo identifico como un atardecer.

La polaridad y distintos aspectos de la energía izquierda / derecha puede experimentarse, por lo que no alude a aspectos ideológicos o dogmáticos sino a relaciones naturales de la energía que es plenamente conocidas por las escuelas milenarias de Alta Magia.

Nawal, lo oculto que se descubre a través de las hazañas de los Chamanes que desafían la concepción aparente de la realidad para alcanzar lo divino o inmaterial. En ambas vemos un personaje con cara negra así como un animal compañero o nawalli que mira a la izquierda. Este personaje identificado por su rostro oscuro, es Shipetotek, el Renacido. Símbolo que desde los confines de la historia se mescla con Tezkatlipoka como una advocación suya.

En el preclásico temprano y medio se producen millones de esculturas en barro, relacionadas con Shipetotek. Se caracterizan por tener la marca de la piel descarnada, la renovación de la piel de la serpiente. En cada una de las 4 extremidades; tobillos y muñecas dejan ver la mano y el pie renovado. También portan extrañas protuberancias en la cabeza, generalmente en números de 5,7 o 9.

En el siguiente detalle de casi 11,000 años de antigüedad vemos el pie color rojo que muestra la piel descarnada, el pie renovado. Lo que asegura la relación milenaria del conocimiento detrás del mito. Este motivo asociado a los ciclos del cambio de piel que tiene la serpiente, lo toma el humano desde los confines de la prehistoria y lo mantiene hasta la globalización que borró de la historia este conocimiento.



Relaciones simbólicas milenarias

En una Cueva prehistórica de España hace 5000 años se pintó un símbolo similar, un par de humanos rojos y otro par negro. En la lengua nawatl la palabra nawalli "sabio"; nawal es la raíz que le da significado a la palabra. La raíz significa reduplicar, proyectar, es por lo que el número 4 es nawi, por ser el duplicado del doble. Esta raíz es muy antigua y probablemente pueda ser rastreada al inicio de la cultura en la tierra. También vemos un pequeño animal en la escena, similar a un perro, este símbolo permanece en las prácticas rituales funerarias ibéricas al menos hasta la edad media.

Podemos decir que la imagen negro/rojo de este humano es un antiguo “Atlachinolli”, el agua-quemada. La meta de los alquimistas mesoamericanos. Mejor conocido en la cultura moderna como Ying Yang, Nawipapalotl cuatro Mariposas en la cultura nawa.

Cueva de el Cogul Catalunya 5000ac

Puede sonar atrevido hablar de que los orígenes de Tezkatlipoka pueden rastrearse así como los de Ketsalkoatl más allá de los tiempo en que el hombre Americano llego a este continente.

Cabe señalar que los méritos del refinamiento, sabiduría y el poder que alcanzaron los símbolos Mesoamericanos y Andinos pertenecen enteramente a la experimentación del humano Americano durante decenas de milenios.

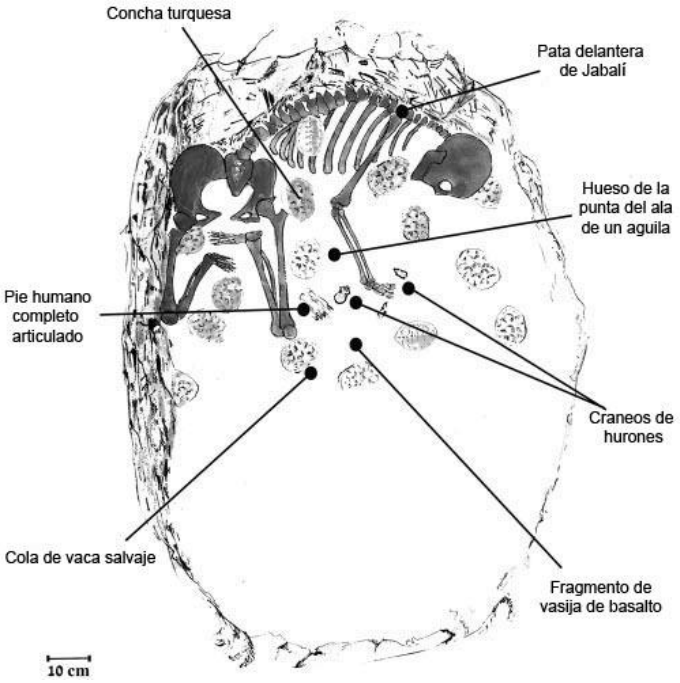
Los símbolos que identifican a Tezkatlipoka aparecen al norte de Israel antes del surgimiento de la agricultura, la domesticación de los animales y la fundación de la primera ciudad.

Hace 12,000 años al norte de Israel ocurrió una gran ceremonia con motivo de un enterramiento chamánico, para dar lugar de reposo al cuerpo físico de una mujer excepcional, líder espiritual de una región vasta en el camino espiritual. Se encuentra relativamente cerca de donde encontramos la llamada cuidad más antigua Jericó, que cuenta con tres asentamientos de hace 11,000 años.

En la ceremonia se comieron 50 tortugas galápagos. Los caparazones y gran parte de sus restos se introdujeron como parte de la ofrenda al sepulcro, la tortuga es símbolo de la tierra y comparte con el Sipaktli o Dragón

primigenio atributos calendáricos. Los 13 elementos dibujados por la naturaleza en el caparazón multiplicado por 50 nos dan 650. Este ciclo la identifica dentro de un ciclo de individuos que por su alcance se convierten en líderes y santos que iluminan el camino a otros individuos.

El planeta Venus está relacionado con el proceso de evolución espiritual por su aparición como estrella del atardecer, posteriormente desaparece durante 8 días, es decir entra al inframundo para transformarse, para luego aparecer como lucero de la mañana. Un hecho particular fue notado por lo antiguos, en un ciclo 5 vueltas de Venus ocurren 8 vueltas de la tierra. Si el número 650 se refiere a 130 ciclos de Venus, estos equivalen a 1040 años terrestres, ciclo mesiánico por excelencia en Mesoamérica. Ciclo que comparten los 5 mensajeros de la Serpiente Emplumada; incluyendo a Se Akatl Topiltsin Ketsalkoatl conocido como Nakshitl Cuarto Paso. ¿Será acaso que este ciclo, símbolo de luz y despertar de consciencia, distinguió a esta chamana? ¿Será acaso que el calendario de venus fue plenamente conocido en la prehistoria?



Cortesía de: (©) P. Groszman. LiveScience.com

Es verdaderamente significativo el conjunto de elementos simbólicos de este sepulcro, en especial: un Pie de un humano mucho más grande que la mujer, el hecho de que una pierna de ella muestra signos de cojera así como la pelvis de un jaguar en excelente estado, esto la identifica como Tezkatlipoka. Así ocurre en México desde hace más de 9000 años de Historia. La traducción correcta del termino es "Su humo del Espejo", donde el espejo representa a los sentidos, el humo nuestra interpretación de lo percibido y la imagen en conjunto representa la consciencia.

El papel que juegan los diferentes elementos dentro del enterramiento revela que el chamanismo mantuvo un lenguaje simbólico global, vigente durante decenas de miles de años. Este conocimiento milenario tiene relativamente poco tiempo que se oscureció para la mayoría de los seres humanos, tan solo unos en cuantos miles de años. Podemos decir que una de las consecuencias del sedentarismo, gracias a la agricultura y más tarde del desarrollo desmedido del imperialismo, iniciado con la dominación del caballo con fines bélicos; fue la pérdida paulatina de conocimientos empíricos de gran alcance. Estos se sustituyen por dogmas y reglamentos atentos a los comportamientos de las masas con el fin de ajustarlos a los objetivos del grupo en el poder. Hay quien piensa que esto es una evolución y que los conocimientos que dominaron el Neolítico y la prehistoria resultan insignificantes o meramente anecdóticos para un hombre culto que domina las tecnologías e ideologías a la última moda. Este tipo de pensamientos le llamo "Ignorancia masificada", la cual alegremente es algo temporal, si tomamos en cuenta la ciclicidad de la historia. Así que podemos pronosticar que en unos cientos de años la prehistoria dará luz a nueva generaciones que desarrollen mayor apertura y humildad hacía nuestros ancestros. Veamos que podemos aprender de notable hallazgo.

Este singular "templo del más allá" contenía la punta del ala de un águila dorada, la cola de una vaca, los cráneos de dos hurones, el antebrazo de un jabalí salvaje alineado con el húmero izquierdo de la Chamana. También aparece una Concha turquesa y 10 piedras que fueron colocadas sobre el cuerpo de la mujer, sobre su cabeza, brazos y cadera.

Se dice que las personas deformes en tiempos prehistóricos fueron particularmente apreciadas. La cojera fue característica de Tezaktlipoka "Su Humo el espejo", símbolo de conocimientos ocultos, particularmente relacionado con la muerte y sus posibilidades para mantener la consciencia en ella. Esta chamana tuvo cojera, este símbolo se refuerza por la aparición de un pie articulado humano mucho más grande que ella junto a su pierna, así como la alineación de la pata del jabalí y el brazo de la mujer sabia.

El Jaguar, el León, el Tigre, el Leopardo y otros grandes felinos fueron distintivos ineludibles del hombre de conocimiento y líder de grupo, durante miles de años en Anawak, Egipto, Tíbet, India. Aun hoy día es común que practicantes espirituales, usen una piel de animal, ya sea tigre, cordero, venado por su desempeño como acumulador de la energía sutil generada por su trabajo con Mantras, Yoga, Meditación, Atención focalizada.... Esta tecnología espiritual seguramente podríamos rastrearla hasta la época de la chamana, seguramente desde mucho tiempo antes, recordemos que durante cientos de miles de años el humano vistió las pieles de los animales.

El hecho de que sea una pelvis de Leopardo la encontrada en el enterramiento de la chamana nos da otras claves; representa la base, el inframundo. Es un símbolo y un objeto de poder, en el México antiguo el poder se dividía en 2 individuos, uno representó la parte alta del cuerpo, la parte visible, los pueblos Nahuas le llamaron Tlatoani "Aquel que tiene la palabra, el Vocero"; el otro represento la parte baja del cuerpo se le llamo Siwakoatl "Serpiente Femenina" por los Aztecas y Tlaniach "Lo primero de la región baja", este otro líder permanecía oculto a la mayoría, su funciones con el grupo tocaban aspectos del Alta Magia y Liderazgo espiritual. Es posible que

esta división de poderes sea una práctica muy antigua que perdió fuerza por la materialización de los ideales humanos.

En este códice aparece otro elemento del sepulcro, la tortuga aquí la vemos junto con la serpiente como "la Tierra" sobre la cual crece un Maguey y nos presenta a Mayawel "La embriagadora de los sentidos", la verdadera madre de esta realidad ilusoria. En la mano izquierda vemos una espina y una punta hecha de hueso, simboliza el sacrificio. En la mano derecha vemos una vasija de la cual salen dos gotas de agua y una flor, simboliza merecimiento que produce la práctica espiritual ya que la Vasija es el cuerpo físico mientras el agua es el Alma; la flor nos habla del humano que ha conquistado sus corazón, la parte del cuerpo más sagrada por la sustancia espiritual contenida en él.

Otros elementos importantes del sepulcro son:

La Cola de Vaca Salvaje es tanto por su ubicación en el cuerpo del animal como en el entierro, simboliza lo que está pegado a la tierra, lo que puede transformar la hierba verde (símbolo de la renovación anual) y lo transforma en vida. En el otro extremo tenemos la punta de un Ala de un águila símbolo de lo que se eleva sobre la tierra, equivalente simbólico del Sol y del mediador entre lo humano y lo divino. Al centro de este eje cielo tierra tenemos el Pie Humano y los cráneos de dos hurones; este animal representa la inteligencia y astucia. Podemos ver que un cráneo esta de un lado de la mano y el otro en el lado opuesto, la mano representa la obra y la acción; el anverso y reverso de la mano indican lo oculto y lo visible; es decir esta chamana conectaba ambos mundo a través de despertar el llamado tercer ojo localizado en al centro de la cabeza, este punto es llamado la cueva de Brahama por la cultura Hindú. La vasija (cuerpo) es probable que haya contenido alguna sustancia como agua y aceite (alma) que aporte en el manejo de este rito.

El despliegue del cuerpo de la Mujer sabia puede decirnos mucho, así como la posición de los elementos en relación al cuerpo de la chamana. En primera instancia sospecho que podría corresponder con alguna constelación y/o alineación planetaria, lo cual requerirá de mucha investigación para descifrarla en su caso.

La forma ovalada del sepulcro es otra clave, posiblemente aludiendo a las semillas que entran a la tierra para renacer. Llama la atención que un lado de agujero este ocupado y el otro vacío. La postura de las piernas asemeja la entrada a una cueva, la cueva de la vida. La postura es semejante a la del feto; el brazo extiendo parece alinearse con la mirada de la Mujer. Las 10 piedras posiblemente aludan a las 8 direcciones esenciales, relacionadas con los brazos y las otras dos con lo alto y lo bajo, la cabeza y la pelvis. Estas piedras me recuerdan un manejo mágico que hasta hace muy poco ocurría en península de Guanacaste en Nicoya, Costa Rica.

Según H. Segura, de Coroma, Alta Talamanca, c.p. 1-9-89 "Los *sukias* (*awapa*), tienen diversas piedras utilizadas para combatir diferentes enfermedades, y el número varía de 5 hasta 10 aunque lo más corriente es que tengan cinco, según ellos, cada una se utiliza de manera diferente, y una de ellas es la que más se usa, tanto para el bien como para el mal, para defender al *sukia* de cualquier mal o para atacar. En general lo más que tienen es de seis a ocho, algunas (son de) color blanco con un diseño, tal vez un diseño de canasta, un diseño de alguna cosa, un

animal, hay otras que pueden ser cafecitas, pero tal vez con una marca en la mitad y todo ello tiene significado, hay otro que es blanco pero dentro de ellos hay masculino o femenino, hay hombre y mujer, entonces muchas veces, hay *siä* que es especial para curar la mordedura de culebra, hay otras *siä* que las utilizan los malos *sukias* para matar a otro, o echar maldad, o quitar a una persona de donde vive, todo eso, entonces hay *siä* para cada cosa, y entonces hay una *siä* que sirve para todo, que puede curar gripe, que puede curar reumatismo, que puede curar danta, que puede curar todo, entonces así, ellos tienen la *siä* y una misma *siä* puede servir para todo, pero algunos *sukias* grandes tienen una *siä* para solo maldad, y son también de color blanco pero don Francisco dice que *Sibú* los dejó sólo para hacer el bien (aunque) hay algunos *sukias* que lo utilizan para hacer maldad."

¿Estarán relacionadas simbólica y mágicamente las piedras siä con piedras encontradas en la chamana? El relato habla de hasta 10 piedras y menciona que el corriente son 5, este número es particularmente significativo para Tezkatlipoka ya que son 5 identificados con los colores Negro, Rojo Azul, Amarillo y Verdeazulado o Dorado.

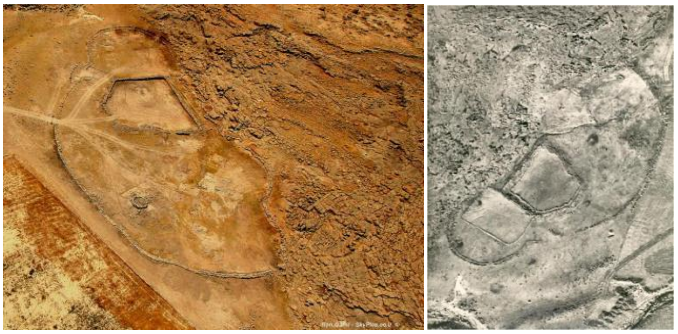
El sepulcro reproduce holográficamente el cosmos y da una mejor oportunidad a aquella Sabia Mujer a alcanzar la vida después de la muerte por su propio merecimiento, por su práctica espiritual desarrollada a lo largo de una vida. Esto puede considerarse solo una creencia, ya que nuestra cultura moderna permite la especulación sobre experiencias no vividas. Hoy en día podemos darnos el lujo de aceptar o rechazar el conocimiento con poca o ninguna experiencia sobre el tema. La mayor parte de los seres humanos dejamos a otros la responsabilidad de conocer el mundo y a partir de lo que nos cuentan determinamos lo que nos conviene. Si utilizamos este tipo de mecanismo para acércanos al mundo prehistórico jamás lo comprenderemos y nunca aprenderemos nada de él, es necesaria la experiencia propia en el aspecto más profundo del conocimiento para alcanzar la libertad. La libertad yace en el mismo punto que la verdad.

Los símbolos que identifican a Tezkatlipoka, aparecen en el Valle Jordán hacia el Siglo XIII ac como eje central de la cosmovisión de los primeros pueblos asentados en el Canaán

A principios de abril 2009, la Universidad de Haifa dio a conocer el descubrimiento de 5 sitios arqueológicos localizados en montañas aledañas a Manasseh. Estos son las primeras construcciones o pequeñas ciudades de los pueblos de Israel asentados en Canaán. La característica más significativa es que tienen forma de Pie o Huella, símbolo que alude a los ciclos y la manifestación sobre esta realidad, el mundo físico. La huella también nos recuerda que esta realidad es impermanente.

La ocupación humana en estas huellas se calcula entre el siglo 13 y el 9, posiblemente hasta el 8, lo que nos da un periodo alrededor de los 500 años. Este dato es muy significativo si lo comparamos con los periodos de gloría de los principales Centros Sagrados en Mesoamérica, como La Venta, Monte Albán y Teotiwakan, que también rondan los 500 años. Esta cantidad de años también nos recuerda el importante ajuste antibisiesto de la versión Shiwitl /Haab del calendario mesoamericano, que ocurría cada 520 años cambiando los cargadores de los años a otro grupo de 4 en la rueda de 20 símbolos.

Aquí vemos 2 de estos templos antiguos:



Fotos de (©) Ron Gafni, skypics.co.il y (©) Survey Of Israel

Estos monumentos han sido identificados como los lugares sagrados llamados Gilgal, mencionados 39 veces en la biblia.

Encontrar 5 Huellas nos hablan de los 5 Tezkatlipoka "El ahumar del espejo" o Tonalekes "Coloridos", 5 expresiones de la divinidad que juntos construyen esta realidad. Estas 5 manifestaciones aparecen en las leyendas de todos los pueblos antiguos. La india habla de las 5 Shaktis o energía que conforman el universo. Cada uno alude a un periodo mesiánico mesoamericano de 1040 años. Es decir 5 posibilidades para alcanzar o divino en un periodo de 5200 años.

El pie o la falta de este y la huella son elementos que identifican a Tekatlipoka "El ahumar del Espejo", símbolo del funcionamiento de nuestra consciencia.

Tekatlipoka, El ahumar del espejo

El profesor Adam Zertal señaló, en la presentación del descubrimiento de las Poblaciones Huella o Pie, que la palabra hebrea para pie es "Regel", en el lenguaje bíblico esta palabra alude a los Festivales y Celebraciones Sagradas, así como al camino ascendente hacia lo divino. El término hebreo "Aliya la-regel" se traduce literalmente como "Ascendiendo hacia el pie" y da origen al termino peregrinación. La biblia relaciona el símbolo del Pie como de la unión del pueblo de Israel y su tierra prometida.

Al menos en dos de los templos en forma de pie se encontraron circuitos de aproximadamente dos metros que rodean las estructuras. Se piensa que fueron usados en ceremonias donde se rodea el lugar. El profesor Zertal señala que el término hebreo "Hag" que significa Festival; en lengua semítica forma el verbo "hug" que significa rodear. Cuando el centro religioso se movió a Jerusalén el llamado "Aliya la-regel" peregrinaje se asoció con Jerusalén. Sin embargo a la luz de este descubrimiento el término estuvo antes relacionado con estos centros religiosos del Valle Jordán.

"Y él dijo: No se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel: porque has peleado con Dios y con los hombres, y has vencido.

Entonces Jacob le preguntó, y dijo: Declárame ahora tu nombre. Y él respondió: ¿Por qué preguntas por mi nombre? Y bendíjolo allí.

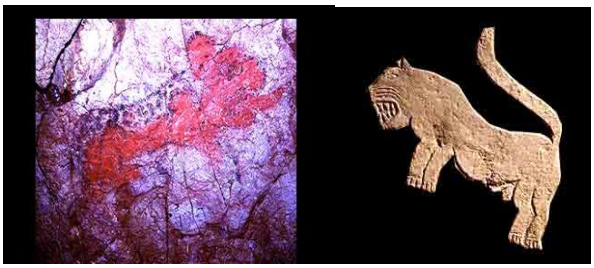
Jacob llamó a aquel lugar Penuel, 'he visto a Dios cara a cara y soy salvo'. El sol salió, y él cojeaba." (Génesis 32:32-32)

Las construcciones en forma de pie fueron usadas durante la Edad de Hierro y poco después (600ac- 500dc). Aquí vemos una construcción de esa época llamada Maiden en la gran Bretaña. Es posible que la forma de pie tuviera para las culturas del hemisferio norte alguna utilidad arqueoastronómica.

TlakaTekuani

La postura del Jaguar de Juxtlawaka parado en dos patas, abajo a la izquierda, denota acción. Hay gran parecido con su contraparte Euroasitica más antigua, un León de Gobelik Tepe de hace 12,000 años, ambos en la misma posición, solo que uno hacia la derecha y el otro a la izquierda. Este León fue localizado a 6 millas o 9.5 km de la ciudad de Irfa, en el sureste de Turquía. "Gobekli Tepe" significa "La Colina del Vientre" en turco. Este León se encontró esculpido en una estela en forma de Cruz, por las circunstancias del templo que fue encontrada parece tener implicaciones calendáricas y posiblemente arqueoastronómicas.

La identificación del líder de grupo con el León de la Zona aparece también en todas las grandes culturas y tiene propósitos chamánicos en muchas de ellas. Esto lo vemos al norte de Israel hacia el 12,000ac en el enterramiento de una mujer sabia, donde aparece la pelvis de un Leopardo. También aparece en los símbolos de los primeros Faraones Egipcios.



Juxtlawaka 2000ac----------Gobekli Tepe 10,000ac

La escultura zoomorfa / antropomorfa más antigua del mundo, se localizó en una cueva llamada Stadel-Höhle en Hohlenstein, Alemania. Un Hombre/León. Datada hacia el 30,000ac, de bellísima manufactura.

En el paleolítico aparecen un gran número de figuras antropo-zoomorficas en pintura rupestre como el llamado Brujo de "Los tres hermanos" en una cueva en Francia, el Hombre/Toro de Gabillou o el Hombre con cabeza de Pájaro de Lascaux.

En el desierto del Sahara hacia el 4,000 B.C las pinturas rupestres de Tassili muestran muchos ejemplos de Zoo-antropomorfos.

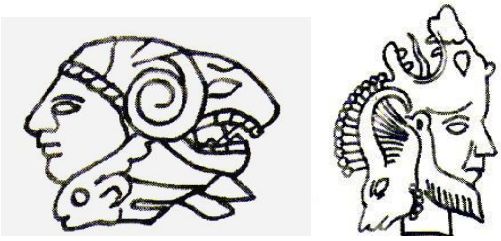
Aquí vemos a un antropomorfo, posiblemente un Hombre/Tigre o Hombre/Cebra con un hacha o pedernal en la mano derecha, símbolo de Tezkatlipoka y lo que parece ser un par de cuernos en la mano izquierda, se oculta una punta lo que nos puede estar señalando un evento astronómico, así como la posición del cuerpo. Los cuernos o ángulo en su cabeza aluden al sabio y al cielo, es similar a la hendidura Olmeca, la cara refleja profunda paz.

Sahara, Tassili, Timenzouzine, 4000ac

Tomado de: http://www.paleolithicartmagazine.org/pagina75.html

De la 13a dinastía, cerca del 1700aC, aparece un personaje con rasgos de mujer leona con una serpiente en cada mano.

Los Gryllos muestran la continuidad cultural hacia el siglo Vac de zoo-antropomorfos donde vemos la transformación del héroe con cabeza de León y garganta o parte baja del cerebro de pez, símbolo del mensajero divino.



Scythe Gryllo Siglo Vac elaborado por un artista Egipcio, Gryllo Iraní, Siglo IVac tomado de: http://www.paleolithicartmagazine.org/pagina75.html

En cientos de imágenes el Jaguar se asocia con la Flor en la oreja y muestra una postura humana bastante particular, aludiendo a ejercicios donde hay manejo de energía y meditación. La imagen central asocia la Flor a la oreja derecha, en su espalda reconocemos 7 puntos, los 7 Kuekueyos (Chakras) así como a los 7 niveles del cielo y la cola con 5 puntos alude al inframundo. Su cuerpo tiene líneas de puntos que recorren el cuerpo y las extremidades, estas son conocidas en el mundo nawatl como Venas de Aire (Nádis), canales de energía sutil.

Vaso Maya de Clásico - Códice Madrid del Epiclásico

El Jaguar a la izquierda en el Vaso Clásico tiene un pez junto a la pierna izquierda, dado que el pez es el mensajero divino; vemos que no solo Ketsalkoatl también Tezkatlipoka cumple esta función de intermediario entre lo Humano y lo Divino. A la izquierda en las Cuevas de Oxtotitlan vemos literalmente al Hombre y su Nawal, su Doble o Proyección. Tanto la Figura 1 como la 3 la mano se asocia con la Flor, esto lo veremos tanto en las grutas de Juxtlawaka hacia el 1500ac como en Códices Postclásicos vigentes hacia el 1519dc.

Oxtotitlan Pintura Rupestre Preclásico Medio, diseño basado en trabajo de David Groove.

Tantra, Flujo de Vida

El Tantra se distingue por ser la tradición más antigua de la India y el Tíbet, esta bella palabra evoca una red, un tejido, una serie interminable. Se usa para identificar Textos sagrados, series de instrucciones para realizar una práctica, un tejido o flujo de acciones. Muchas escrituras antiguas usaron solo las consonantes, ya que estas guardan el significado de la expresión. En la palabra Tantra, el “tra” es la terminación así que el verdadero significado cae en la combinación T/n.

El flujo por excelencia es el Sol, tanto por su luminosidad y calor, como por su ineludible ciclo diario. De ahí que esta antigua raíz haya formado su nombre:Tonatiu Nawatl, Aton Egipcio,Tanus Celta,Tana Hebreo o Antu / Inti Andinos.

La palabra Sol deriva del nórdico antiguo, en esta lengua se asocia tanto con L y como con N en la Palabra Sunna de donde se origina Sun en Ingles. También vemos este doble uso en el proto-indoeuropeo en las expresiones Suwen y Sewol, así como en otras leguas relacionadas como el avéstico Xweng contra el latín Sol o en el griego Helios y el Sanscrito Suria.

Esta dualidad T/n que describe cascadas de palabras, la encontramos en uno de los textos sagrados por excelencia la biblia Hebrea conocida como Tanakh, esta se compone de las iniciales de sus 3 principales subdivisiones, Torah, enseñanza, Nevi´im, profetas y Ketuvim, escrituras. De esta división podríamos arriesgarnos a decir que la T simboliza la cualidad solar y la N el que recibe y da continuidad a esta cualidad.

Así como los Meshikas mamaron la cultura Tolteka, particularmente de Cholula y el Texcoco de Nezawalkoyotl, para sustentar su imperio, los romanos aprovecharon los avances ideológicos etruscos. En esta mitología antigua Tinia o Tin es la divinidad más alta, gobierna el paso del tiempo y forma una trinidad con Merva y Uni. En etrusco Tin o Tins es día, su plural es Tinia. Según las leyendas procreo al héroe Heracles junto con Uni. Con el tiempo Tinia se transforma en Zeus griego y Júpiter romano.

Al otro lado del mediterráneo, los cartagineses tienen a la Primera Diosa Tanit, consorte de Baal y patrona de Cartago. Diosa Leona que toma importancia en el siglo Vac y se asocia con la Luna y la fertilidad. Su símbolo era una circunferencia sobre una "V" invertida, algunos estudiosos lo asocian con el símbolo de la Vida egipcio Anj.

Que tan antigua y significativa es esta raíz T/n, sin pretender ser un experto en el tema, hace 15 o 20 mil años ya se conocía, ya que es cuando el humano llega masivamente a América. Si asumimos que una gran parte llego por el estrecho de Bering, sería lógico pensar que los actuales habitantes del extremo oriental de Siberia, el pueblo Chukchi de tan solo 15,000 habitantes, son nuestros ancestros americanos más próximos. El término significa “El que es rico en alces” en Ruso. La lengua de estos pueblos aún conserva una numeración vigesimal, así como una tradición nómada. Ellos se llaman entre ellos Luoravetlan que significa persona verdadera. Cabe señalar que en 1920 sus prácticas religiosas fueron prohibidas.

En el libro “El viaje del Hombre: una Odisea Genética”, el genetista Spencer Wells nos cuenta la historia de las primeras travesías de nuestros antepasados, que marcadas por el ADN, nos pintan el siguiente aventura. El hombre sale de Africa hace alrededor de 60,000 años, la segunda oleada toma el rumbo del Asía central y con el tiempo llega al borde del estrecho de Bering hace 20,000 años persiguiendo al Alce. Alrededor del 13,000ac (según los más recientes descubrimientos 14,000ac) un grupo de 20 humanos, de acuerdo con sus cálculos, atravesaron el estrecho y llegaron a América. Imaginar lo que habrán sentido aquellos primeros cazadores, es casi desquiciante, todo un mundo misterioso por descubrir. En aquel trayecto el cielo fue su único acompañante, la Luna alumbro sus noches, mientras el Sol guió su camino hacia el sur, llegando a Sudamérica tan solo 800 años después.

El vecino al este del pueblo Chukchi es uno de los llamados pueblos túrquicos, su cultura nómada ha ido desapareciendo de Asia, sin embargo en Turquía aún hay ciertas zonas con sus descendientes y conservan la lengua antigua. Su religión, de carácter plenamente chamánico, tiene como principio divino a Tengri.

Abajo vemos la inscripción más antigua conocida de este término, se localiza en inscripción de Orkón localiza en la Mongolia moderna, de alrededor del 700dc. Las culturas chamánicas no son proclives a la escritura, como los llamados Celtas prefieren la transmisión oral, la cual ejercita la memoria y permite adaptar los dichos según la persona que recibe la enseñanza, por lo que no resulta extraño una fecha tan tardía.

Tomando en cuenta que nuestras culturas modernas tienden a producir individuos proclives a fanatizarse con los temas religiosos, les comento que la siguiente comparación se hace con todo el respeto debido.

En seguida a la derecha la primera palabra es la representación más antigua del también poderoso término Yahveh que describe al Creador en la tradición Judeo/Crsitiana, nuevamente sin pretender ser un experto, la similitud entra ambos me parece significativa. Esta versión del nombre aparece en el Tetragramatón en el alfabeto fenicio desde hace 3100 años al menos.

Tengri Yahveh

La escritura del término Tengri, nos muestra tres elementos similares a algunas representaciones antiguas de la herramienta para el cultivo y en ambos caso vemos que el tercer elemento de izquierda a derecha, asemeja una

cruz. La herramienta de arado la podemos ver en los sellos de Harappa y Mohenjo Daro en el norte de la India hace 5000 años. Está escritura no ha sido descifrada sin embargo este elemento, la herramienta, es bastante común en representaciones de la Divinidad asociada con el Toro y con el Pescado, el primero el Sol y el segundo el mensajero divino por excelencia.

Si tomamos en cuenta que los primeros grande Avatares procuraron el sustento de sus pueblos enseñando la agricultura, es natural la relación de la herramienta con el nombre de la máxima divinidad que la proveyó. De ahí que el símbolo de la vida egipcio el Ajn, pueda representar la herramienta utilizada en las laderas fértiles del Nilo para dar un salto evolutivo a la siembra.

Las letras del nombre de Tengri me recuerdan un sello, que veremos más adelante, de los primeros Yoguis hace 5000 años, donde el hombre representado por la T o cruz recibe de su lado izquierdo el conocimiento, en ese caso de una persona que lo entrega con humildad desde abajo. Como señala la línea que sale a la derecha, de este segundo elemento de izquierda a derecha. Del lado derecho de la T vemos otro hombre, es decir otra herramienta de la divinidad, que recibe desde lo alto lo que le entrega el Avatar en turno.

La primera letra nos ofrece en ambos casos una herramienta con rectángulo abierto, la de Tengri viendo hacia abajo, la de Yahveh hacía la izquierda. Mismo caso en las herramientas alrededor de la letra en T de Yahveh ambos miran a la izquierda. A diferencia de Tengri donde la primera nos orienta la Tierra, la segunda al oeste, la tercera al norte, el rumbo de los muertos y lo eterno, así como la cuarta al oeste el rumbo de la transformación, es decir a los 4 rumbos.

Ambas T o propiamente dicho las Y nos señalan un centro, probablemente el corazón. La tendencia en las letras de la tradición hebrea hacía la izquierda quizás nos señalan la tendencia del pueblo judío a tener una gran columna izquierda que les permite recibir en gran cantidad.

Continuando con este ejercicio, podemos revisar el siguiente sello sagrado, que muestra a un Avatar asociado a Shiva, localizado en Mohenho Daro, del Valle Hindus hacía el 2800a.c. Con una planta en la cabeza de 7 pétalos, el brazo derecho cuenta con 2 hileras de 7 hojas y el izquierdo con 9. Número que inmediatamente evocan los 7 escalones del Cielo y los 9 inframundos que comparten las cosmovisiones de Anawak, el Taoismo, el Budismo Tibetano así como las tradiciones prehistórica que sin nombre, nos deslumbran con pintura rupestre y petroglífica que desde hace más 20,000 años. El nómada prehistórico que sigue este ciclo de 13, a través de la Luna en el año Solar y las 9 lunas del periodo de gestación humana.

Leyendo los glifos superiores de izquierda a derecha encontramos en primera posición, la posible herramienta. En esta ocasión el rectángulo abierto aparece a ambos lados, en seguida leemos lo que asemeja un río que baja por la montaña y completando una trinidad vemos claramente un pez, el mensajero de los dioses. Si comparamos este glifo con la T o Y vista en los términos anteriores, especialmente con el utilizado en Tengri por la inclinación, encontramos una posible relación. Y dada la relación de los primeros cristianos con el pez y la cruz, resulta sugerente.

En seguida vemos la planta de 7 pétalos, el maestro renacido que da sus frutos. El próximo glifo me resulta un más oscuro, quizás sea algún tipo de acento o vocal. Finalmente vemos la X con la misma profundidad del río. Esta representa a mi ver dos analemas, cada una describiendo el recorrido del sol durante 6 meses, el punto central los equinoccios. Las analemas son los dibujos en forma de 8 o infinito que obtenemos de seguir al Sol durante un año. Visto desde lo alto, por ejemplo una pirámide, cada día registramos con un punto su posición a la misma hora, al cabo de 365 días obtendremos esta forma.

La X es el símbolo Olmeca por excelencia para designar a los grandes maestros que conocían los ciclos celestes, particularmente el del Sol.

Así que tenemos la herramienta que nos recuerda el esfuerzo o la voluntad requerida para adentrarnos en el conocimiento, el río que a la vista de la X podemos asumir que se refiere a un aspecto del trayecto del sol por el rio del cielo, quizás aludiendo al recorrido entre el solsticio de verano y el de inverno cuando debemos adentrarnos a nuestra sombra, para renacer y obtener el pescado, es decir la sabiduría. Por la posición podemos asumir que es su nombre público.

Del otro lado observamos el símbolo solar, es decir se completa el segundo ciclo entre el solsticio de invierno y el de verano formando la X, durante esta etapa de la vida del héroe su madurez le permite transmitir conocimientos y otorgarle el título de Mensajero.

La marca previa me recuerda los números antiguos. Si recordamos a los Avatares de la Serpiente Emplumada, en particular Hurakan Uno Huella de la Venta, Tabasco, podríamos hipotetizar que la marca junto a la X, es el número

de la encarnación de la divinidad. En un ciclo iniciado hacía el 3102ac, por el inicio del calendario Hindú. El dibujo de este número me recuerda a una expresión minimalista de una huella. Y resulta muy similar a los pequeños triángulos acuñados de los mesopotámicos que representan la unidad.

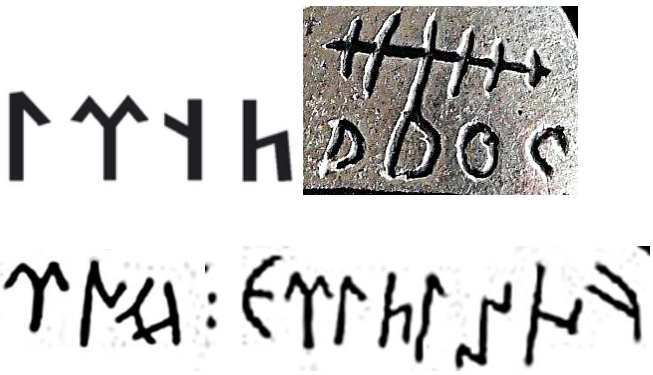
Este juego con los símbolos me produce cierta emoción, especialmente después de ver las imágenes un rato. Me suena un poco descabellado que la deducción sea tan simple, pero uno nunca sabe.

Regresando al recorrido la dualidad T/n, Tengri es el término usado por el pueblo Tatar y los Altái, otros pueblos vecinos le otorgaron al mismo principio nómada milenario otros nombres; los Mongoles le llaman Tengeri, los Kumyks Tengiri, los Karachai-Balkars Teyri, Turcos aun hoy lo conocen como Tanri, los Khakases Tigir, los Khakases Tigir; los Chuvash Tura y los Yakuts Tangara.

Los Khagans fueron los representantes de este principio divino en la tierra. La piedra de Orkon de donde viene este grafico nos muestra el siguiente texto “Todos los humanos nacen para morir en tiempo, como lo determina Tengri.” Su naturaleza es propia de los Budas que suelen representarse de Blanco, como Kuan Yin en China o Chanrezi en Tíbet, ya que el solo respondía plegarías para sanar o ayudar en buenas obras.

No hay símbolos oficiales en el Tengrismo. Solo el árbol que sostiene el mundo y las cuatro direcciones, lo distinguen. Esta tradición se ha confundido con ser adoradora del Sol, sin embargo este es solo el símbolo que representa a Tengri. El monte sagrado que lleva su nombre es Khan Tengri, localizado en la frontera entre Kyrgystan y Kazakhstan, tiene una punta en forma piramidal.

Apenas en 2012 se descubriró más escritura de estos publos nomadas, incluyendo un medallon con 7000 años, encontrado en Erdély (Transylvania), en Tatárlaka. En este detectamos lo que podría ser la representación más antigua de la palabra Tengri concida. Por la antigüedad dabemos la fonética debió de haber sido disdinta, sin embargo podemos revisar el simbolismo asociado a cada glifo. Este nombre lo vemos en la siguiente hoja, en la esquina superior derecha. A su izquierda vemos la representación de Tengri de la estela de Orkon de de hace 2700 años.



Debajo de estas vemos dos representaciones del mismo nombre Tengri extraidas de escrituras mas largas con una antigüedad superior a los 4000 o 5000 años. Quizas incluso de la misma época en que los sumerios hace 5,500 años comenzaron con la aventura de las letras.

Símbolo de Erdély, Transylvania con 7,000 años.

Los cuatro rumbos representan las cuatro direcciones. Quizas la esquina superior derecha es el este, el fuego y probablemente vemos nombre de Tengri escrito en cuatro letras. Como vemos en YahVeh y en los sellos de Harappa. Los siete sementos en la parte superior señalan un día específico del año y muestran una orientación. La lectura del resto de los elementos es en sentido contrario a las manecillas del reloj.

La esquina inferior derecha, el Sur se relaciona con la Tierra. Podemos ver al que mas tarde serpa el símbolo egipcio de Hathor, la Vaca que representa a la madre. Podemos ver una alineación entre este símbolo y el de arriba con seis líneas. Puede estar mostrando el equinixio, ya que la vaca se alinea con el símbolo de la montaña en la parte baja. El detalle pequeño en la parte alta a la derecha, muestra el triangulo del fuego y dos líneas onduladas del agua, así que es como el atlachinollo en la cultura nawatl, el agua quemada, la alquimia agua-fuego.

Las dos esquinas de la izquierda posiblemente también trabajen juntas para mostrar una asociación chamánica-simbólica-astronómica. Las líneas dobles en la parte baja cruzadas por una línea alineada con el este, con el atardecer, la dirección de la transformación. La doble V en la parte alta es una especie de marcador. La V es el símbolo del angulo o la herramienta astronómica. El final de la V se relaciona con la línea de abajo. El símbolo del

arco puede mostrar lo mismo desde una perspectiva distinta y considero es un símbolo de la herramienta para hacer el fuego, relacionado con una constelación estelar en particular.

En la esquina superior de la izquierda el norte, vemos un angulo, probablemente relacionado con la estrella polar de la época. Tres loneas horizontales muestran el año dividido en solsticios y equinoccios, las otras dos líneas representan los límites. Y también se relaciona probablemente con las cosechas, dado que el otro símbolo es una herramienta primitiva de agricultura.

Tian, Cielos o Dios es uno de los términos Chinos (Mandarín) más antiguos para identificar el cosmos y es pieza clave de su filosofía. Su complemento la tierra es Di. Los tres aspectos de la realidad quedan conformado con Ren, la Humanidad. Hace 3700 años la palabra ShangDi "Señor de los Cielos" señalaba a la Divinidad más alta, durante la dinastía Zhou hace 3100anos la palabra Tian se tornó sinónimo de ShangDi, palabra que significa "la tierra en lo alto", una forma de montaña, lo que nos recuerda las pirámides.

Generalmente las ciudades más antiguas se sitúan en Mesopotamia hacia el 3500ac, recientemente han habido una serie de descubrimientos que hablan de ciudades enormes hace más de 10,000 años.

En Sechin Bajo, Perú aparece la pirámide más antigua encontrada hasta el momento, casi mil años más antigua que la primera construida en Saquara, Egipto. Las pirámides son altares masivos que conectan la Tierra con el Cielo, a su alrededor se formaron los primeros centros de culto, su valor radica en que su orientación señala eventos astronómicos que unifican el propósito de la sociedad en cuestión.

Aproximadamente de la misma época que Sechin en el Mediterráneo al sur de Italia sobre la Isla de Gozo, se alza un templo Megalítico, es decir construido por grandes piedras. Su nombre es Ggantija, que significa el Gigante de Grotto, de acuerdo a la leyenda fue construido en un día y una noche por la Giganta llamada Sunsuna, que lo construyo mientras cuidaba de un bebe. El nombre de la Diosa posiblemente sea proto-indoeuropeo y se relacione con la palabra inglesa Sun, Sol.

Llama la atención la similitud del relato con la historia de Horus que nos cuenta que mientras fue un bebe fue cuidado por la Serpiente solar Wadjet. Especialmente dada la cercanía de este lugar con Egipto.

Ggantija, dedicado a la Diosa Madre Serpiente de la fertilidad y la sanación, se piensa que fungió como Oráculo para los pueblos vecinos, varios cientos de siglos antes que entrara en funciones el famoso griego en Delphi.

Esta como muchos otras estructuras de grandes piedras de la época en la península Ibérica, se orientan al sureste. Varios de ellos hacia el equinoccio en otoño.

En 1994 al sur de Turquía se inician las excavaciones en el sitio conocido como Gobekli Tepe "Ombligo de la Montaña", las dataciones nos llevan 11,000 años atrás. Cabe señalar que en nawa la raíz para monte también es Tepe.

Uno de los aspectos más significativos del sitio es que se presenta como el primer gran templo asociado a cazadores-recolectores, previo a este descubrimiento se consideraba la agricultura como la promotora de las primeras ciudades. Resulta que no, la inspiración vino de la conexión con los ciclos naturales, tanto terrestres como celestes.

La calidad y contenido de los glifos encontrados es sorprendente, se admiran serpientes, escorpiones, jabalís, leones, chacales, zorros y garzas. Se han descubierto 4 recintos de 20 estimados gracias a las modernas técnicas que barren el suelo con magnetismo para obtener un dibujo virtual del mismo.

Se han detectado 20 distintos glifos, se intuye que es la escritura más antigua conocida hasta el momento. Entre ellos la T, letra que cierra el alfabeto hebreo, la Tau.

Esta ciudad no estuvo aislada, relativamente cerca se encuentra el rio Eufrates. A pocos kilómetros en 1993 se hallaron vestigios de otro santuario Nevalı Çori, datados 1000 años después de los orígenes de Gobleki. Lamentablemente y deliberadamente se inundó el sitio para dar paso a un nuevo rio que desahoga las aguas anegadas del Eufrates.

En este lugar se encontró la escultura de una cabeza asociada a una serpiente que la recorre por su parte trasera, de abajo hacia arriba. El ofidio nos muestra 3 ondulaciones completas, mas media por la cabeza misma. Como veremos más adelante este número caracteriza tanto la Tradición Hindú y como a los Meshikas. Así que podemos anotarla como una de las primeras claves en la investigación de que tan antiguas son las resonancias de la Toltequidad con sus parientes del mega-continente Africa/Asia/Europa.

“Ombligo de la montaña”, Gobleki Tepe es un portento asqueo-astronómico, nos muestra una serie cúmulos de estelas gigantescas de piedra en forma de T. Forman dos círculos concéntricos, cada uno con 10 elementos con una orientaciones distintas. Nuevamente aparece lo vigesimal que se completa con otras 2 estelas aún más grandes al centro de este mega-altar, estas se orientan este-oeste mirando la salida del sol.

Cada una porta un cinturón y dada su forma, hacen suponer que son expresiones minimalistas de humanos, una dualidad posiblemente Femenino/Masculino. Algunos restos encontrados refieren que en los cinturones colgaron pieles de animales sagrados, acumuladores por excelencia de energía sutil.

Así que los bloques que formaron los primeros templos son grandes humanoides en T, este antiguo diseño pasaría a la escritura, en el demótico egipcio y el alfabeto hebreo.

La palabra Toltekatl nace de Tolin, "junco" y Ekatl un sufijo gentilicio. Significa "los que viven en unidad como los juncos". La palabra Tule se origina en este término, alude al árbol central que sostiene al mundo a través de una filosofía sagrada. Aun hoy podemos encontrar pueblos regados por doquier que llevan este nombre “Tule” desde China y Japón hasta cientos de pueblos en América, la mayor concentración la vemos en Honduras y Nikarawa.

Una vez que queda establecido que fonéticamente la T/l y la T/n son equivalentes y su relación con el poder del Sol, comprendemos el valor universal del término Tolteka.

Tantra, la percepción del aquí y el ahora como un gran flujo, que al expandirse lo cubre todo. La capacidad de nuestra consciencia para procesar experiencias es infinita. Sin embargo nuestra rígida asociación con el mundo de las palabras, especialmente el discurso interno, experto en congelar momentos o grupos de eventos durante toda nuestra existencia. Siempre acompañados por sus tensiones corporales preferidas. Esto hace que se atragante o se resista a comer nuestra conciencia, dificultando la capacidad natural para procesamiento de experiencias.

Nuestra sensibilidad se congela cuando nos sentimos rechazados o presionados por el medio, a veces cuando no alcanzamos a sentir que alguien nos escucha allá afuera. La forma en que afrontemos el acontecimiento nos hará repetirlos mismo patrones o transformar la experiencia.

En Tantra el término sanscrito Visagra alude a la repetición del flujo, que en última instancia se traduce en acontecimientos. Cuando no hay Parinama, la capacidad de transmutación de la consciencia, vuelves a repetir el mismo patrón. Aun cuando vemos nuevos eventos, en términos de gasto de energía se vuelven repetitivos. La propuesta de este camino es Pratyahara, la Observación, una experiencia de luminosidad expandida que permite la transformación de lo percibido.

Trikamonista, los tres principios divinos

Trika se traduce como triple. Shiva, Shakti y Kamakala

Cada vez los estudiosos de la historia de las plabras están más cerca de comprobar que todas lenguas nacen de una origen común a todos los humanos hace mas de 100,000 años. Hace sentido pensar en la necesidad de una lengua común en pueblos nómadas, que en su deambular encotnraban otros grupos.

En aquel viejo canto la palabra para uno fue Tik y para dos Pal. En un principio sólo existían estos dos números, para tres o mas usaron la palabra muchos. Llama la antención que la palabra reconstruida para abrazar, de este aventurado ejercicio mental, es Kama.

Algunas corrientes del Shaivismo No dual de Cachemira ven la naturaleza triple en Shivá, Shákti y Nára. Shivá consciencia, Shákti energía y Nára el ser humano. El Triká enseña que Shivá, Shákti y Nára tienen la misma naturaleza.

Shivá en este sistema filosófico, es el Ser del universo entero y no hay diferencia alguna con Shakti. Shiva siendo el aspecto estático y Shakti el dinámico de lo divino, en conjunto son la Libertad misma. Por lo que Nara, el humano que tiene la misma naturaleza, *es potencialmente libre* también.

Los humanos experimentamos la falta de libertad a causa de Mala, la condición limitante. Sin embargo es algo que está dentro del ser humano mismo y viene de lo divino.

La unión Shiva/Shakti tiene la voluntad para buscar el conocimiento y la experiencia, inherente a todos los seres. Cuando el humano se percata de su unión con esta pareja divina, forma una trinidad que pone fin a la esclavitud de las apariencias. Mála es la ignorancia de la propia naturaleza. Lo divino no es tan solo un gran vacío, es un Ser rebosante de conciencia.

“Dividir el UNO es "alcanzar", y todo lo que se alcanza se destruye; lo que no se alcanza no puede destruirse: vuelve a empezar eternamente desde el origen, UNO.” Chuang Tse maestro Taoísta del siglo 3ac.

Sólo tres consejos

“He aquí mi disposición final, aquello que os identificará como mis seguidores, lo que debéis seguir y compartir, pues es alimento escogido. Sólo tres consejos deseo encomendaros:

El primero, que busquéis con anhelos ser amigos de Aquel que está en todas partes, en todos los cuerpos, pues es Noche y Viento y Dueño del Cerca y el Junto. En tal empeño, mirad que no os hagáis orgullosos, desesperados o cobardes, sino humildes de corazón, poniendo toda vuestra esperanza en Nuestro Señor y atreviéndoos a mantener sus prescripciones.

Lo segundo que debéis recordar: tened paz con todos los seres humanos, respetad a todos y a nadie agraviéis. Por nada del mundo avergonzaréis a otra persona. Calmaos, que digan de vosotros lo que quieran. Callaos aunque os combatan y no respondáis. Así demostraréis vuestra condición y vuestra nobleza, y todos sabrán que sois dignos representantes míos.

Y lo tercero que os pido, es que no perdáis el tiempo que os ha dado la Divinidad sobre este mundo; ocupaos en lo que es bueno de día y de noche, no despreciéis el tiempo. Porque no sabéis si volveréis a vivir, o si reconoceréis vuestros rostros allá donde, de algún modo, se existe. Aprovechad esta vida.

Basta con esto, que era mi misión. Haced en adelante lo que bien os pareciere. Toda persona que se atenga a su propio bien, allegará para sí lo bueno y conquistará la vida.” Wewetlatolli