

Lemuria

La subida y la caída de la civilización de Lemurian no pueden ser documentadas exactamente, aunque muchas han entrado en búsqueda de este continente mythological. Las civilizaciones perdidas se han sabido para levantarse y para bajar - o apenas para aparecer y para desaparecer sin la explicación. Como con Atlantis uno puede especular solamente en cuanto a qué sucedió, basado en la evidencia arqueológica, leyendas, teorías ensambladas por los investigadores, y para alguno, channelings metaphysical.

La localización exacta de Lemuria varía con los diversos investigadores y autores, aunque es parte de los misterios de la región pacífica que fluye en el continente americano, apenas pues Atlantis se liga a las áreas atlánticas de la tierra que estiran al mar de Mediterrean. Dondequiera que creas la localización de Lemuria para ser, se liga al [anillo del fuego](#). Esta área ha llegado a ser activa con un [Tsunami](#) en el 26 de diciembre de 2004, los terremotos de gran alcance y los volcanes que continúan, después de ser inactiva por muchos años. Se parecería que las leyendas de Lemuria antiguo nos hablan de nuevo con las señales de peligro - como supuesto hicieron al Lemurians - antes de que el continente - o el grupo de las islas - cayera en el mar.

El sino de Lemuria, también conocido como Pacifica, Mu, y qué Cayce llamó Zu o la onza, no es desemejante que propusieron para Atlantis. Está como el destino de la humanidad previsto en nuestro timeline por los profetas clairvoyants viejos y del moderno-día. Las leyendas son todos los iguales... el prosperar, la cultura avanzada que manifestó repentinamente fuera de en ninguna parte. Sus orígenes y caída se ligan a la destrucción cuando su continente se hundió debajo del “mar” debido a los cataclyms naturales y al desequilibrio humano.

Evidencia física posible de Lemuria

Los monumentos de piedra del origen misterioso puntean el Pacífico entero, del sitio subacuático de Japón en Yonaguni, a los Petroglyphs secretos en la isla grande de Hawaii, a la [isla de Pascua](#) entre sitios sagrados y megalithic.

Muchos creen que la isla de Pascua era parte de Lemuria. Sus centenares de estatuas de piedra colosales y de la lengua escrita señalan a una cultura avanzada, con todo apareció en el punto más alejado del mundo. Las leyendas de la isla de Pascua hablan de **Hiva** que se hundió debajo de las ondas mientras que la gente huyó.

Samoans llamó un lugar similar **Bolutu**. Fue almacenado con los árboles y las plantas que llevaban las frutas y las flores, que fueron substituidas inmediatamente cuando estaban escogidas. En Bolutu los hombres podrían caminar a través de árboles, de casas, y de otros objetos físicos sin ninguna resistencia.

Los Maoríes de Nueva Zelandia todavía hablan de llegar hace tiempo de una isla que se hunde llamada **Hawaiki un** lugar extenso y montañoso en el otro lado del agua.

¿El descubrimiento del [Hobbit de Flores](#) - en octubre de 2004 - dos meses antes del tsunami y de los terremotos - de manera se liga a Lemuria?

Hay varias fechas para el timeline de Lemurian - algunas que lo colocan millones hace de años - mientras que otros definen la era de Lemurian como áspero 75.000 a 20.000 B.C. - antes de Atlantis. Otros especulan que Atlantis y Lemuria coexistieron para los millares de años.

La idea del continente de Lemurian primero apareció en los trabajos de Augustus Le Plongeon, (1826-1908) un diecinueveavo investigador y escritor del siglo que condujeron las investigaciones de las ruinas del maya en el Yucatan. Él anunció que él había traducido las escrituras Mayan antiguas, que alegado demostraron que el maya de Yucatan era más viejo que las civilizaciones más últimas de Atlantis y Egipto, y contado además la historia de un continente incluso más viejo de Mu, que sobrevivientes fundaron la civilización del maya. Estudiantes más últimos de las escrituras antiguas del maya discuten que las “traducciones” de Le Plongeon fueran basadas en poco más que su imaginación viva.

Metafísica y metáforas

La realidad es mito y metáfora - magia y los espejos - las historias creadas en “hora” para el experiencer - proyectado a través del [ojo](#) o de la lente de la cámara fotográfica en la matriz que se percibirá consciente como si realidad virtual. TODA es ilusión proyectada en la [alquimia de Tiempo y del sentido](#) - TODOS son los programas del funcionamiento paralelo con los cuales experimentamos consciente simultáneamente.

Los programas tienen rellenos. Si una civilización es un relleno en un programa de la rejilla que podría explicar por qué las civilizaciones completamente desarrolladas se originaron repentinamente de ninguna parte - el "mar de la creación" - el flujo de los unconsciouses colectivos - o la rejilla del sentido que crea realidades. Si el tiempo es una ilusión - todos los programas están funcionando simultáneamente. Por lo tanto estás experimentando muchas civilizaciones al mismo tiempo. Esto explica a menudo la sensación de Deja vu - o por qué algunas almas se dibujan para vivir en una región específica y para sentirse en el país allí.

Sumer es un ejemplo de un relleno programado que soltó de ninguna parte como civilización avanzada - entonces desaparecida.

Hay los que creen que Lemuria apareció repentinamente con una verdadera cultura. Esto ha frezado muchas teorías interesantes, incluyendo visitas de los extraterrestrials que introdujeron una nueva especie de seres humanos genético dirigidos para substituir a sus antepasados lentos-witted. Esto se liga también a otras teorías del creational sobre los seres humanos que son sembrados por los dioses o los extranjeros.

La mayor parte de se escribe qué es una **metáfora** - ligándose a los patrones de la creación - geometría sagrada. Está sobre el sentido que tuerce en espiral que se mueve desde frecuencias más altas del pensamiento - un armónico más alto - a más lento - frecuencias más bajas como nosotros que experimentan muchos lugares al mismo tiempo. Se crean todas las realidades basaron en el modelo numérico de la geometría sagrada - sentido - el medio de oro - cociente de la phi.

Metáforas

Examinemos las metáforas en las teorías debajo....

Los Channelers hablan de Lemurians como originalmente viniendo de una frecuencia más alta - entonces descendiendo en la tercera dimensión para una experiencia física. TThis es paralelo a nuestra experiencia humana a través de los patrones que tuercen en espiral del sentido y de una sensación del cambio que está tomando el asimiento con conscousness humano en este tiempo. Éramos originalmente los seres de una frecuencia más alta en forma del alcohol que han descendido en seres físicos para experimentar tiempo y la emoción lineares.

La tierra del planeta es el tercer planeta del sol. Es - realidad experimentada en la tercera dimensión - 3D físico. Algunos investigadores consideran el Lemurians la "tercera raza de la raíz". Creen que somos la cuarta raza de la raíz - 4=4o dimension=time] pronto a hacer la "quinto raza de la raíz" pues nos movemos en una edad de oro.

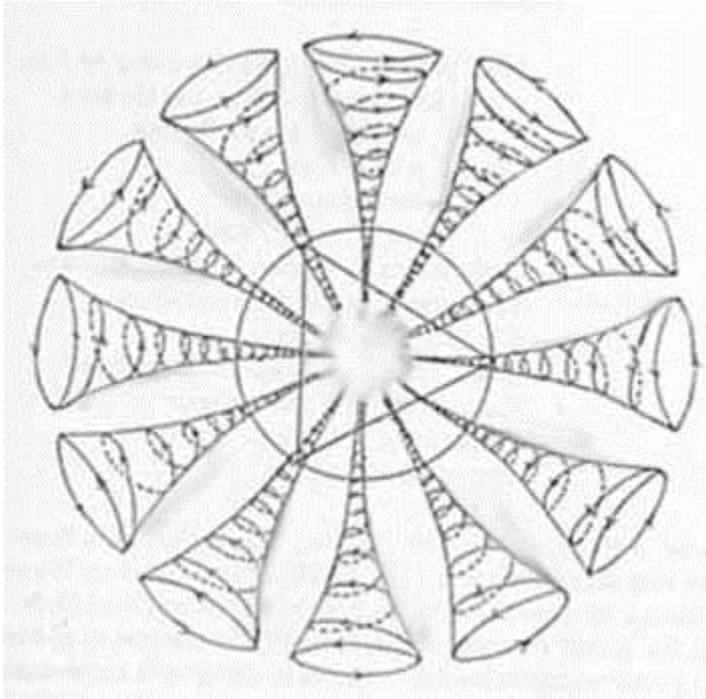
El Lemurians descendido alegado permanecía aquí para los millares de años - que se parece impar - pues él no marcó tiempo en años como lo hacemos. Todos los timelines serían incorrectos.

Su continente se hundió en el mar que mataba a las almas físicas. Esto es una metáfora para las almas que vuelven al mar del sentido - el relleno del programa de la rejilla de Lemurian - y de las nuevas experiencias que buscan en nuevas formas de encarnación ligera o física.

Muchos ven el final de un programa - y la evolución del sentido como el movimiento en una edad de oro - oro que es una metáfora para la [alquimia del sentido](#) en conocimiento - el azul [electricidad - el modelo de nuestra realidad] y el oro [metal - el magnetic.]

Lemuria se hundió en el mar - océano = flujo de los unconsciouses colectivos - que son las rejillas que abarcan nuestras realidades en muchos niveles. “Hundirse en el mar” es mover su sentido a partir de una realidad a otra. Movimiento de la energía del agua - tsunami del sentido - las historias de la inundación del creational - dioses anfibios del mar - sentido congelado a tiempo o una “edad de hielo” entre los programas. Entonces tenemos - la fusión de las capas de hielo polares. La energía electromagnética - postes - polaridad - experiencias bipolares - poste cambia de puesto en el planeta y en consciousness - en el punto cero.

Los volcanes entrados en erupción. Los volcanes tienen conos.
Esto es una metáfora para los conos/los tonos de la creación...
el entrar en erupción al programa del final uno y crea otro.

12 alrededor 1 para crear los programas de las rejillas en los cuales tu alma experimenta.

Dualidad Atlantis y Lemuria - rellenos creados por rejillas electromagnéticas de la energía - dualidad de la experiencia. ¿Un continente representa las energías femeninas y la otra el masculino?

Mitología y metafísica

Vuelta a la diosa/al Priestess/a la frecuencia femenina/más alta de las energías - Lemuria a menudo se llama Mu que suena mucho como el “MOO” que nos lleva a las “diosas de la vaca” - particularmente Hathor una fuerza egipcia antigua del creational. En Gaul encontramos Damona, diosa de la fertilidad y de curativo. Su nombre significa la “vaca divina”. Ligaron a las diosas de la vaca a la fertilidad y a la abundancia. En los reinos célticos encontramos a diosa del río, Boyne que los medios “amante del blanco acobarden”. Boann es una diosa de la generosidad y de la fertilidad que totem es la vaca blanca sagrada.

Pirámides de Lemurian

Como con las civilizaciones más antiguas y más perdidas - Lemurians construiría las [pirámides](#) o los [ziggurats](#) - pirámides del paso - ligándolos a sus dioses que viven arriba [en una frecuencia más alta]. Éstas serían lugares de la adoración y del sacrificio, o zonas de aterrizaje para las naves espaciales. Las estructuras Pyramidal simbolizan el sentido y la ascensión que tuercen en espiral al lugar de los dioses y de las diosas que residen “sobre” nuestra realidad en un plano más alto de la existencia. ¿Hay un acoplamiento para el Lemurian y las [pirámides Mavan?](#)

Algunos especulan que el Lemurians estaba en un cierto punto ligado telepathically a los [delfines](#).
Sus tonos fueron llamados los “códigos del delfín.”

Cristales de semilla de Lemurian

Otra teoría se basa en la noción de los “cristales de semilla” en cuál fueron codificados y almacenados el conocimiento y la historia de Lemuria en cristales de semilla momentos antes que bajó Lemuria. - En nuestro timeline - los cristales serían descubiertos más adelante y sus mensajes revelaron ayudar a los que los encuentran reember su destino predestinado y a cómo es paralelo a nuestra experiencia. ¿Estos cristales se ligan [cráneos](#) Mayan o a los otros [cristalinos](#)?

En la conclusión - creo que la historia de Lemuria - y las civilizaciones perdidas y antiguas otro - y las ideologías religiosas son parte de la búsqueda de la humanidad para recordar que no somos seres físicos que buscan para a nuestros uno mismo espirituales - ya que somos chispas del alma de la luz que tiene una experiencia física - que esté sobre el extremo/se desarrolla nuevamente dentro de frecuencias más altas del sentido y de la comprensión total de la naturaleza de la realidad.

Teorías sobre Lemuria

James Churchward

Dibujo simbólico hecho en 1931 por el investigador Mayan del glyph,
James Churchward,
representando un cataclysm de terremotos y de volcanes eso
alegado hundió el continente de Mu en el Océano Pacífico.

Demostración del mapa de Churchward cómo él pensó a refugiados de Mu separados hacia fuera después de cataclysm a través de Suramérica, a lo largo de las orillas de Atlantis y en África.

El explorador anglo-americano, James Churchward era un amigo cercano de Auguste y de Alicia Le Plongeon. James Churchward, en libros tales como el *continente perdido de Mu* (1931), escribió que el Motherland estiró de las islas hawaianas a Fiji y de la isla de Pascua a las Marianas.

Churchward deseó una civilización antigua sus el propios, y con la metodología dudosa de Le Plongeon fijada sobre “descubrir” uno. Sus resultados fueron establecidos en los **cinco volúmenes principales de la** serie de Mu publicada adentro a partir de 1926 - 1931. La premisa básica estaba estudiando los varios textos antiguos que Churchward había descubierto la existencia de un continente perdido largo con una civilización avanzada que aproximadamente 60.000 años anterior había hundido debajo del Océano Pacífico después de un terremoto cataclísmico. Sixty-four millones de personas de alegado murió. Las islas hawaianas y las islas pacíficas son los picos restantes de la montaña del continente perdido.

Volumen #1 - *El continente perdido de Mu* precisó la teoría de Churchward que utilizaba un “conocimiento extenso de la ciencia, arte e historia antigua, mitología y el oculto” para reconstruir el esplendor y la condenación de este mundo antediluvian ocultado. Lemuria o Mu tenía cerca de 5.000 millas de largo y 3.000 millas de ancho. El jardín de Eden estaba no en Asia sino en un continente ahora fregadero en el Océano Pacífico. La historia bíblica de la creación vino primero no de la gente del Nilo o del valle de Euphrates pero de este continente ahora-sumergido, Mu - el Motherland del hombre.

Volumen #2 - *Los niños de Mu* son la historia de los pioneros de Mu. Sesenta y tres millones de personas de vivieron en el continente ahora perdido de Mu sobre hace 200.000 años. Los niños de Mu hicieron la gente más influyente en la tierra. Mu tenía un gobierno increíblemente sofisticado, una cultura floreciente y una tecnología científica. Mucha de la civilización de Lemurian vivió en hogares con las azoteas transparentes. Construyeron los abrigos, hechos ropa, alimento, y sus propias

herramientas. Estaban libres de la tensión y de la enfermedad, viviendo en la paz para los centenares de años. Sus capacidades psíquicas eran altamente desarrolladas - recorrido telepathy, astral y teleportation que hacían los dispositivos tradicionales de la comunicación innecesarios. Eran una cultura sobre todo vegetariana, agrícola, al aire libre, orgánica que trabajó en armonía con la naturaleza y la tierra.

Volumen #3 - *Los símbolos sagrados de Mu*, este volumen hablan de los orígenes ocultos de religiones antiguas y modernas. Todas las religiones tienen un origen común en las escrituras inspiradas sagradas de Mu. Prayer del señor es ser encontrado en las escrituras inspiradas sagradas de Mu. La evidencia de la religión de Mu dató 170.000 años. Estas enseñanzas fueron enseñadas por Osiris, Moisés, y Jesús. Moisés condensó las cuestiones del forty-two de la religión de Osirian en los diez mandamientos. Jesús condensó el texto para satisfacer la lengua de su día. Las palabras pasadas de Jesús en la cruz estaban en la lengua de Mu, “desconocido en Palestina”.

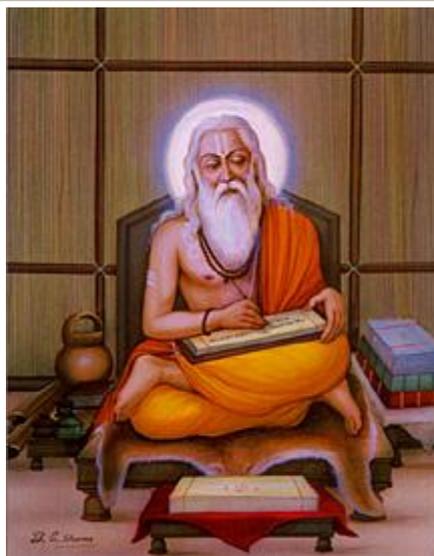
Volumen #4 - *Las fuerzas cósmicas de Mu* - la evolución biológica es un mito, allí no es ninguna cosa tal como fuerza atómica. Toda la enfermedad puede ser conquistada usando rayos ligeros apropiadamente coloreados. Las temperaturas y las estaciones de la tierra han llegado a ser inalterably fijas en su estado actual y eso la tierra no se puede lanzar apagado en espacio o dibujar dentro del sol.

El volumen es #5 - *segundo libro de las fuerzas cósmicas de Mu* - Churchward continúa dibujando conclusiones de los documentos y del saber antiguos de Mu para presentar algunas teorías alarmantes de la revisionista sobre la edad de la tierra, de la naturaleza de montañas y de procesos volcánicos, de la edad de hielo y de la inundación.

[Las piedras de Ica de Perú](#)

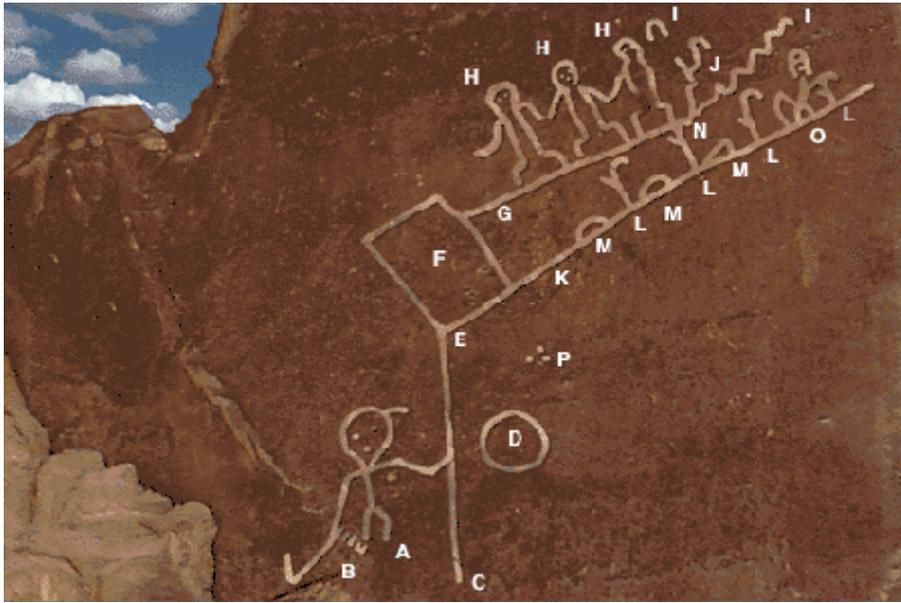
Estas tabletas de piedra alegado demuestran mapas detallados del continente perdido de Lemuria.

Los mitos y las tradiciones de la India abundan con referencias. [El aparejo Veda](#) habla “de los tres continentes que eran”; el tercero era casero a una raza llamada el Danavas.

Una tierra llamada Rutas era un continente inmenso lejano a al este de la India y del hogar a una raza de sol-devotos. Pero Rutas era asunder rasgado por una agitación volcánica y enviado a las profundidades del océano. Seguía habiendo los fragmentos como Indonesia y las islas pacíficas, y algunos sobrevivientes alcanzaron la India, en donde hicieron la casta del Brahman de la élite.

Hopi

Leyenda del Hopi - en el fondo de la mentira de los mares todas las ciudades orgullosas, los *patuwvotas del* vuelo [protectores] y los tesoros worldly corrompieron con mal. Hecho frente con desastre, alguna gente ocultó dentro de la tierra mientras que otras se escaparon cruzando el océano en balsas de lámina, usando las islas como caminar-piedras.

Popol Vuh

La misma historia del escape para secar la tierra aparece en el Popol Vuh - la historia [Mayan de la](#) creación.

[El Rosicrucians](#)

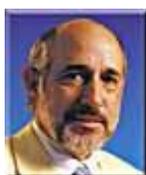
El Rosicrucians de San Jose, California - un ciclo desastroso comenzó con erupciones volcánicas, terremotos, y el derrumbamiento de las correas subterráneas del gas. Las ondas magnéticas movidas alrededor del globo, y Lemuria comenzaron a ir debajo. Afortunadamente, había hora bastante para los grupos pequeños de salvar la parte de la sabiduría preciosa de Lemuria, que fue almacenada en cristales. Algunos colonos alcanzaron la [India](#) y allí de [Mesopotamia](#) y de [Egipto](#) - mientras que otros emigraron hacia el este en balsas crudas a las Américas, formando la base racial de las [tribus indias](#) más tempranas. California era casera a la más vieja gente de la historia: Lemurians puro que sintió bien más adelante a los indios de California. Eso podría explicar porqué los más viejos artefactos humanos de algo de América fueron encontrados en la isla de Papá Noel Rosa de Papá Noel Barbara, fechando alrededor 25.000 B.C.

[Channeler - Edgar Cayce](#)

Las lecturas de Cayce refieren a un continente perdido en el Pacífico por varios nombres, pero lo más a menudo posible se llama Lemuria. Otros nombres son Mu, Zu, y posiblemente onza. Algunos de éstos pueden referir a las provincias del continente, o a las porciones a la izquierda después de una desintegración importante de la tierra. Lemuria se hundió en el mar. Algo del área de la tierra cambió a cuál ahora es una porción de las montañas rocosas - Arizona, New México, Nevada y Utah. Había una entidad entre las princesas de Lemurian que establecieron las enseñanzas de la ley de una que enseñó sobre fuerzas destructivas traídas en Lemuria antes de que bajara debido a la separación del amor a la satisfacción de motivos egoístas.

[Channeler - Gordon-Michael Scallion](#)

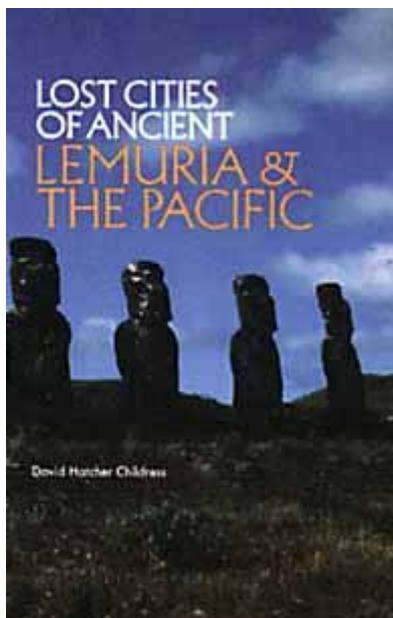

El Lemurians original era seres de las proyecciones del pensamiento no físicamente. Los hizo más altos en frecuencia y más cercano al nivel de la vibración de la energía del creador. Sus almas vinieron conectar a tierra para experimentar la vibración física. Eran cerca de nueve pies de alto, tenían piel escamosa con un molde del agua, que cambió de azul al verde conjuntamente con dos ciclos estacionales cada año. Respiraron a través de su piel, no pulmones. Sus caras eran alargadas y óvalo. Sus ojos eran grandes con las pupilas verticales.

La experiencia de Lemurian comenzó con la proyección de 144 grupos del alma - representación de la proyección de 33 millones de almas. Vinieron de Marte, del Pleiades y de [Sirius](#) - proyectando en forma física en la tierra. Algunos grupos eligieron el agua, algo el reino de planta, el reino mineral, o el reino animal. Los mayores experimentos estaban con el reino animal como este reino permitido para vidas más largas y la mayor movilidad. La tierra tenía especie interesante en aquel momento que incluyó gigantes y duendes.

Cuando bajó Lemuria las almas se encendieron convertirse en el Atlanteans.

Investigador/autor [David Childress](#)

Según Childress la primera civilización se presentó hace 78.000 años encendido un continente gigante conocido como Mu o Lemuria, y duró por 52.000 años asombrosos. Se dice a veces para haber sido destruido en los terremotos generados por una cambio del poste que ocurrió aproximadamente 24.000 B.C.

Había una lengua y un gobierno. La educación era la nota tónica del éxito del imperio, y porque cada ciudadano era versed en los leyes del universo y fue dado el entrenamiento cuidadoso en una profesión o un comercio, la prosperidad magnífica resultó. La educación de un niño era obligatoria a la edad de 21 para que él ser elegible atender a la escuela de la ciudadanía. Este período de entrenamiento duró por siete años; la edad más temprana en la cual una persona podría hacer un ciudadano del imperio era tan 28.

Las ancianos de Lemuria, sabidas como la **décimotercera escuela**, movida sus jefaturas antes del cataclysm a la meseta deshabitada de Asia central que ahora llamamos Tíbet. Aquí alegado establecieron una biblioteca y una escuela conocidas como la **gran fraternidad blanca**.

[Helena Blavatsky](#)

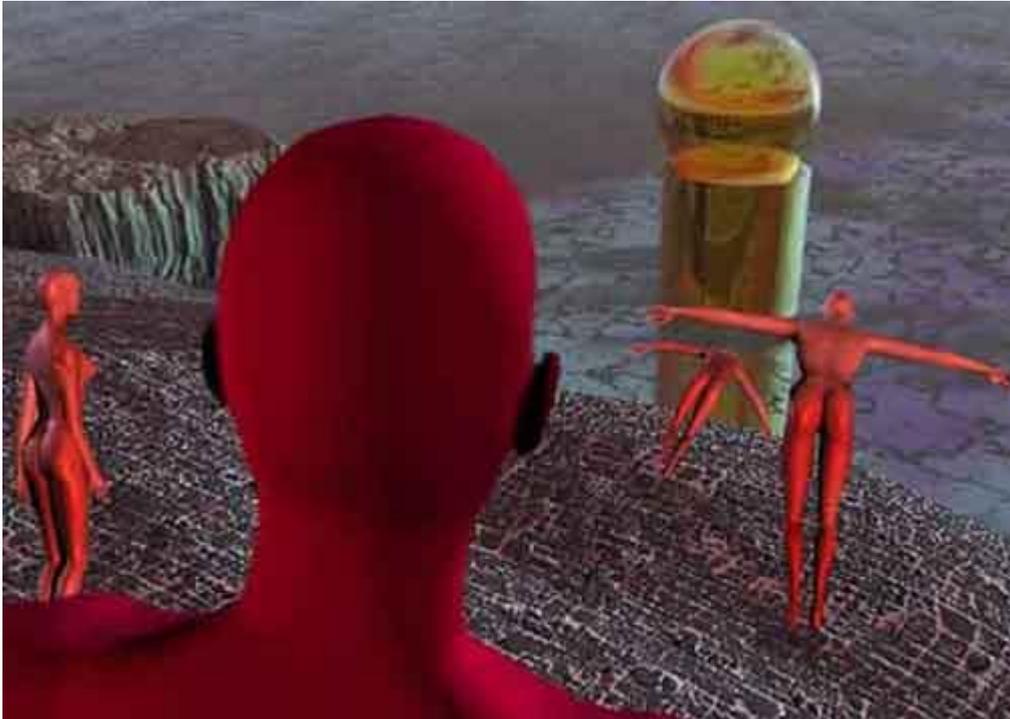
En su libro la *doctrina secreta* (1888), señora Blavatsky demandó haber aprendido de Lemuria en el *libro de Dzyan* que ella dijo te fue demostrada por el Mahatmas. Mahatma es Sanskrit para la “gran alma”. Ella pudo haber obtenido algunas de sus ideas de una tierra fregadero en el Océano Índico de las leyendas de Sanskrit del Rutas. Blasvatsky colocó su “tercer continente de la tercera raza de la raíz” para habitar la tierra del planeta - en el Océano Índico entre Madagascar y Malasia que existían hace 150 millones de años. Asombrosamente, muchos científicos de su día concurren e incluso subieron con el nombre, derivado de “lemur”, los primates del ghostlike que alegado vivieron allí. Lemurians era alegado seres de la postura con un tercer ojo que os dio capacidades psíquicas.

Theosophy

Lemurians tenía cuerpos flexibles, jelly-like y formas físicas lentamente desarrolladas. [Movimiento de más arriba a una frecuencia más baja - sobre la comprobación en materia sólida].

Los primeros subraíces de Lemurian alegado eran apelike, los hermaphrodites de la postura que se comunicaron por telepathy mental a través de un [tercer ojo](#).

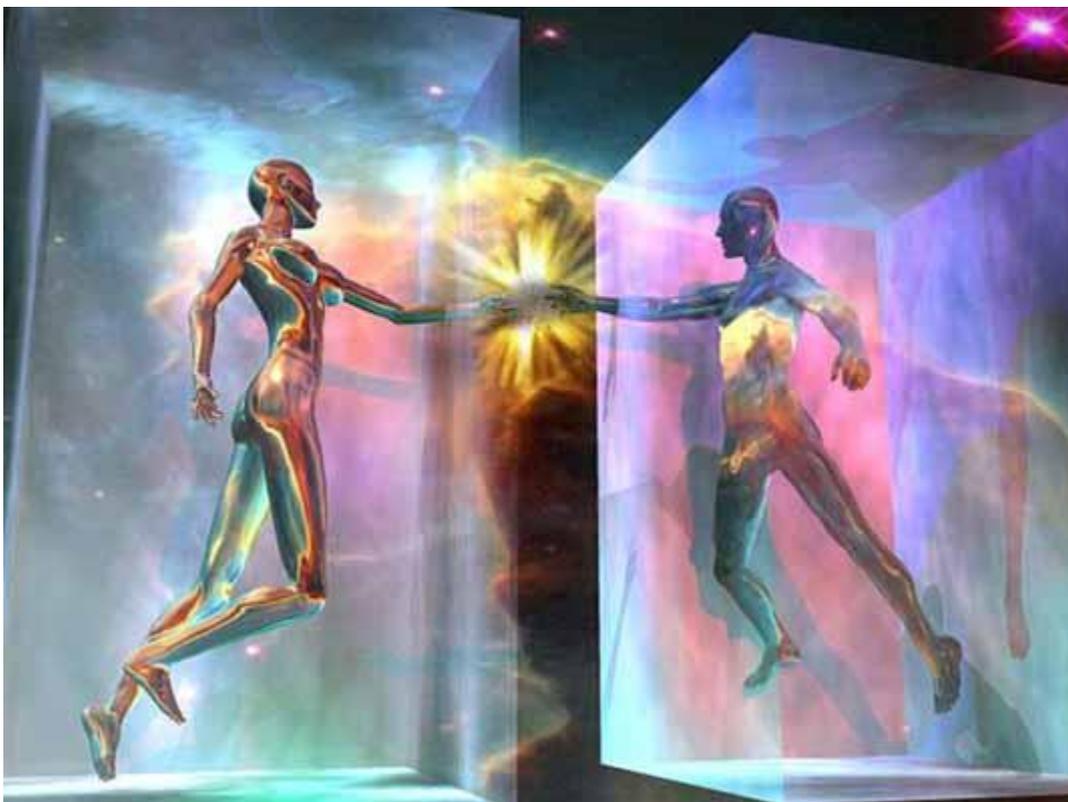

Esto atrophied después de la caída de Lemuria y se convirtió en la glándula pineal todavía encontrada en seres humanos modernos.

De rejillas de una energía más alta - en la caja = tercero dimensionar

Finalmente, la densidad cada vez mayor de la materia ayudó al ujier en una era de la reproducción sexual, y dos sexos distintos emergieron a partir del uno que era. Esto marcó la caída del hombre, y en adelante el varón y la hembra se esforzarían juntarse como un cuerpo con cópula sexual.

[Llamas gemelas](#)

Algunos creen que Lemurians era mucho más bien seres humanos tempranos, viviendo en una clase de paraíso idílico, en gran parte agraria con bosques lush y una abundancia de flores y de árboles frutales. Los principios femeninos de compartir, de la cooperación, y de la creatividad produjeron a sociedad virtualmente libre de crimen, de la distensión, y de la guerra. Eran vegetarianos y vivido en armonía con la naturaleza y otras criaturas. Tenían las capacidades psíquicas y telepathic altamente desarrolladas que fueron aplicadas en vida diaria - dándoos la manifestación y la otra realidad que creaban técnicas.

Lemuria - Mu - medios hoy

Mu se ha utilizado en la ficción muchas veces desde entonces. El “MOO” era también el reino prehistórico en donde vivió el “callejón Oop”, y su nación rival “Lem” es paralelo a “Lemuria.” Mu se identifica con Lemuria en la trilogía de Illuminatus del Shea y de Roberto Antón Wilson de Roberto. Este los mythos fueron adoptados más adelante por la banda británica de techno de Discordian “Los Ancients justificados de Mu Mu,” conocido más adelante como “El KLF”, por la banda Mu Empire del punk rock y la etiqueta electrónica “planeta Mu” de la música.

La alquimia de Tiempo y del sentido

Los de nosotros que busquen para la verdad con la alquimia del tiempo y del sentido, son los alquimistas del moderno-día. Buscan la verdad y la sabiduría antigua traídas adelante en realidad de hoy con la lengua de símbolos para venir manifiesto en pensamiento consciente. Estamos pasando con la alquimia del tiempo y del sentido mientras que volvemos a nuestro estado natural de la luz. Estamos pasando actualmente con una fusión en muchos niveles del cuerpo, de la mente y del alma. Esto se liga a las enseñanzas antiguas de la alquimia como transformación a partir de una realidad a otra donde uno encuentra “vida eterna”. El alquimista es el mago - él que nos ayude a transformar.

Parte de acoplamiento alchemical de esta experiencia con ver los dígitos dobles tales como [11:11](#) que accionan este cambio en nuestras codificaciones celulares de la DNA. 11 es la hélice doble - activación de la DNA - evolución del sentido.

Los alquimistas antiguos buscaron para la piedra de los filósofos y el agua de la vida. [La piedra del filósofo](#) la piedra fue creída originalmente para ser el producto químico que los metales bajos cambiantes en la plata o el oro, a menudo él fueron llamados la energía de la proyección. Somos ilusión proyectada en un programa virtual de la realidad.

Los alquimistas buscaron el conocimiento de la creación - con las ciencias de la química y de la metalurgia. Estos alquimistas buscaron la sabiduría antigua de las enseñanzas de las escuelas del misterio - dadas abajo originalmente del IS-IS y del conocimiento de la creación por [geometría sagrada](#), un código de las [escuelas del misterio de](#) Thoth con el cual se crea todo.

Los alquimistas eran a menudo magos - magia - los ics [netos] del mag. Con el uso de los metales que los alquimistas esperaban duplicaría el que era las barras usadas por los

[dioses y las diosas](#) que pueden manipular el programa. Es pieza del al del experimento de nuestra realidad.

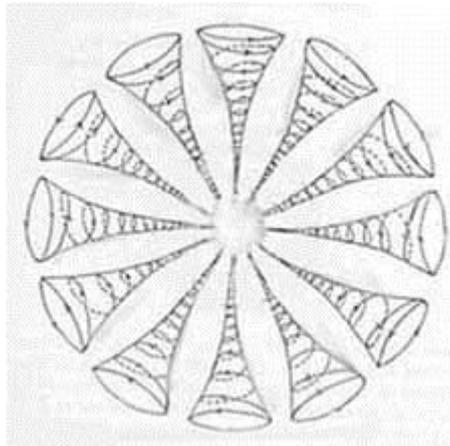
El oro es una metáfora para la alquimia del sentido con tiempo. Se liga a sangre, a bloodlines, a la creación y al flujo de la serie continua o de la [inconsciencia colectiva](#). La historia sumeria del creational está sobre los [dioses](#) que vinieron conectar a tierra en busca del oro para sostener su vida; dioses que volverían cada 3.600 años. (12X3=36) Éstas son todas las metáforas para la geometría del creational pues todos siguen el mismo modelo codificado.

La semilla del oro, o la [semilla de la vida](#) debía ser extraída para formar la piedra, según “Eirenaeus Philalethes”. Era conocido como el alma del mundo y el alcohol de la verdad, para ser comprendido solamente con la ayuda del fantasma santo. Era conocido no sólo como agente transmuting pero también como fuente de la sabiduría y de curativo. La piedra del filósofo fue pensada eventual para significar la fuerza detrás de la evolución de la vida y de la energía obligatoria universal que une mentes y almas en un Oneness humano. Finalmente, representó la pureza y la santidad del reino más alto del pensamiento puro y de la existencia altruista.

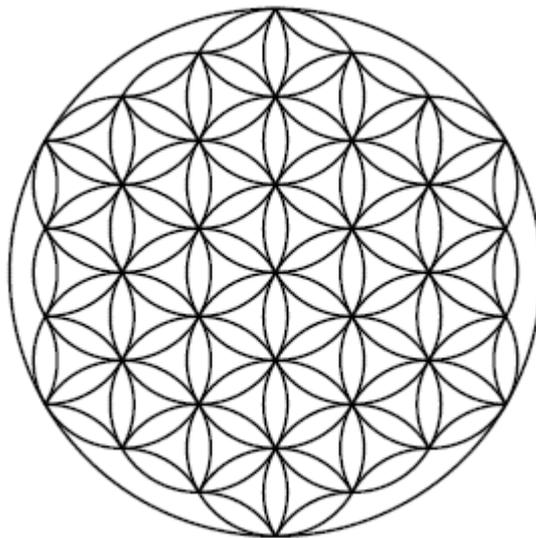
La piedra del filósofo - la piedra blanca por el río - la espada en la piedra - las tabletas esmeralda - ser todos los iguales - las metáforas que contienen el conocimiento de la creación - un símbolo que represente el resultado final de la transformación interna del hombre, de la conversión del metal bajo de su carácter externo a las características de oro de su uno mismo más alto con la alquimia del tiempo y del sentido.

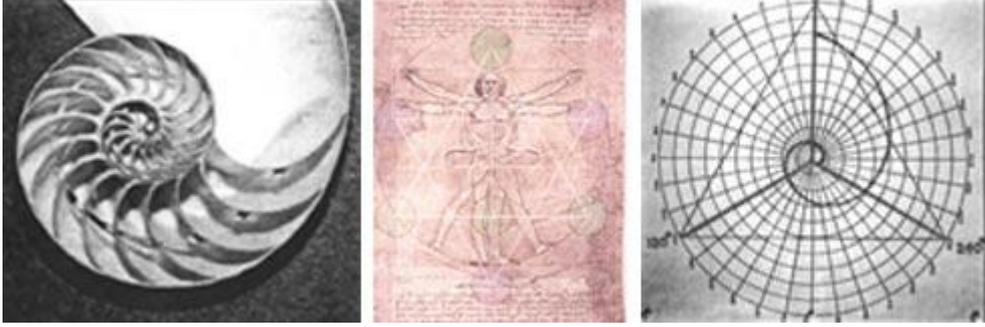
[Poner a cero el punto](#)

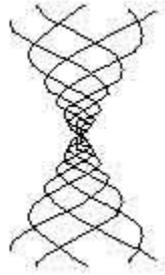
[12 conos que tuercen en espiral alrededor de 1 - creación](#)

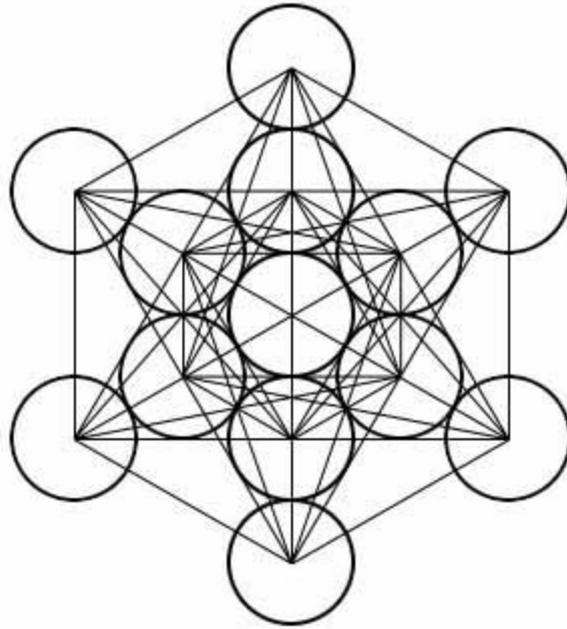
[Flor de la vida](#)

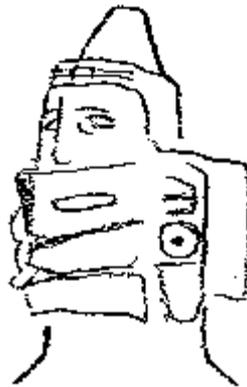
[Geometría sagrada](#)

[Toro del tubo](#)

[Cubo de Metatron](#)

[Sombreros cónicos](#)

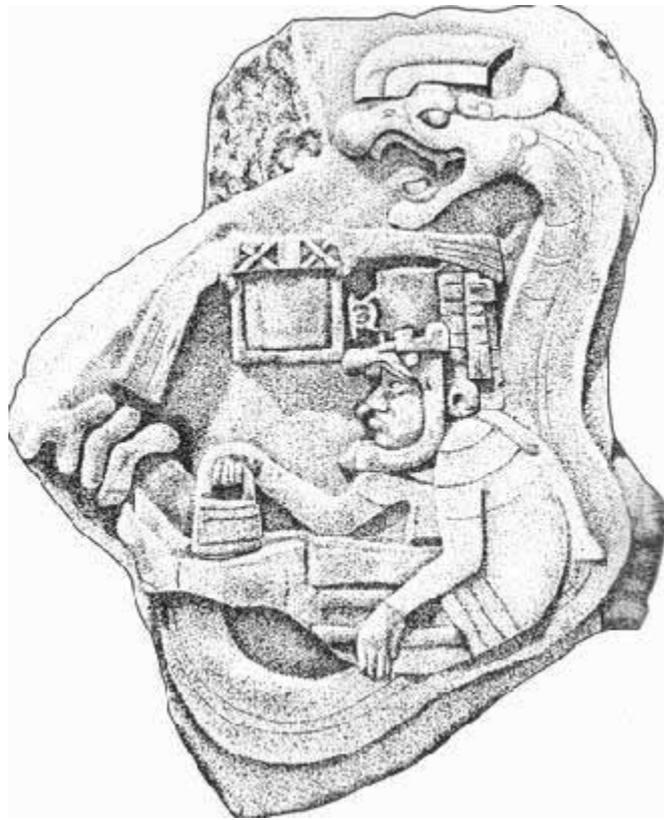
[Roces y conos todos que ven el ojo](#)

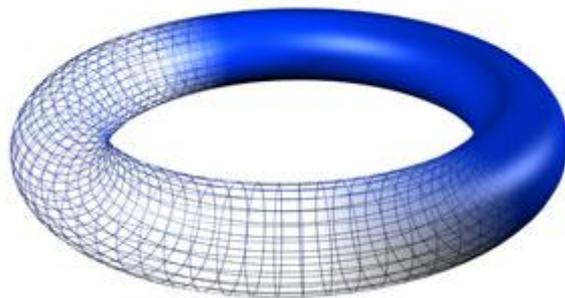
[El bufón y la flor de lis \(flor de la corte de la vida\)](#)

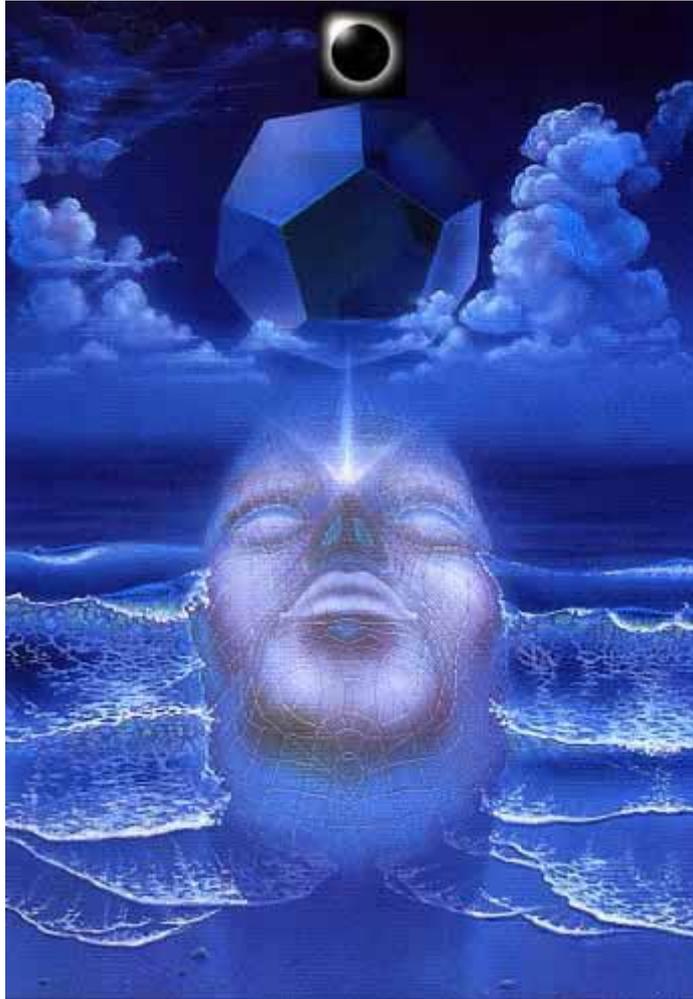
[Hermes Trismegistus](#)
[Las tabletas esmeralda de Thoth](#)
Como está arriba, está tan abajo

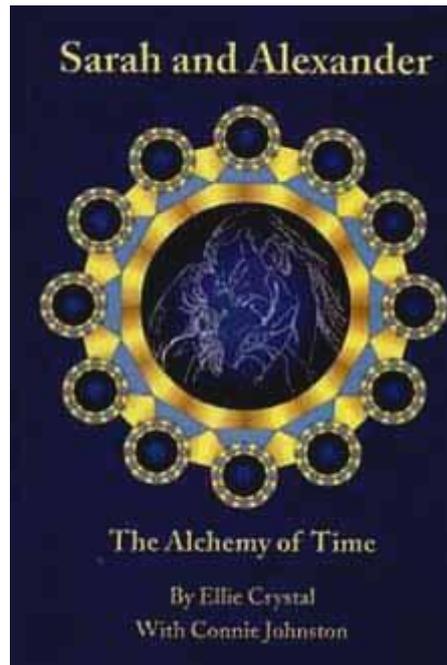
[Dioses con los cubos del agua](#)

[Nudo de Gordian](#)

[Eclipse de Tiempo y del sentido](#)

[SARAH Y ALEXANDER - LA ALQUIMIA DE TIEMPO](#)

Alchemy

La alquimia es una trayectoria antigua de la purificación y de la transformación espirituales; la extensión del sentido y el desarrollo de la penetración y de la intuición con imágenes. La alquimia se empapa en mysticism y misterio. Presenta al iniciado un sistema de los símbolos eternos, dreamlike, esotéricos que tienen la energía de alterar el sentido y de conectar el alma humana con el divino.

La alquimia es parte de las tradiciones del este y del del oeste mystical y del misterio. En el oeste, fecha a Egipto antiguo, en donde los adeptos primero lo desarrollaron como forma temprana de química y de metalurgia. Los alquimistas de los egipcios utilizaron su arte para hacer las aleaciones, los tintes, los perfumes y la joyería cosmética, y para embalsamar a los muertos.

Los árabes tempranos hicieron contribuciones significativas a la alquimia, por ejemplo acentuando el mysticism de números (las cantidades y las longitudes de la hora para los procesos). Los árabes también nos dieron el término “alquimia”, del término árabe “alchimia”, que tradujo libremente medios “el arte egipcio”.

Durante tiempos medievales y del renacimiento, la alquimia separada a través del mundo occidental, y fue desarrollada más a fondo por Kabbalists, Rosicrucians, los astrologers y otros occultists. Funcionó en dos niveles: mundano y espiritual. En un nivel mundano, los alquimistas intentaron encontrar un proceso físico para convertir los metales bajos tales como plomo en el oro. En un nivel espiritual, los alquimistas

trabajaron para purificarse eliminando el material “bajo” del uno mismo y alcanzando el “oro” de la aclaración.

Por los tiempos de Renaissance, muchos alquimistas creyeron que la purificación espiritual era necesaria para alcanzar las transformaciones mundanas de metales.

Los alquimistas confiaron pesadamente en sus sueños, inspiraciones y visiones para la dirección en perfeccionar su arte. Para proteger sus secretos, registraron los diarios llenados de símbolos misteriosos más bien que el texto. Estos símbolos siguen siendo excepcionalmente potentes para los estados que cambian del sentido.

Piedra de los filósofos

La alquimia es una forma de pensamiento especulativo que, entre otras punterías, intentó transformar los metales bajos tales como plomo o cobre en la plata o el oro y descubrir una curación para la enfermedad y una manera de ampliar vida.

La alquimia era el nombre dado en Europa latina en el 12mo siglo a un aspecto del pensamiento que corresponde a la astrología, que es al parecer una más vieja tradición. Ambos representan tentativas de descubrir la relación del hombre al cosmos y a la

hazaña esa relación a su ventaja. El primer de estos objetivos se puede llamar científico, el segundo tecnológico. La astrología se refiere a la relación del hombre “a las estrellas” (miembros incluyendo de la Sistema Solar); alquimia, con la naturaleza terrestre. Pero la distinción está lejos de absoluto, puesto que ambas están interesadas en la influencia de las estrellas en acontecimientos terrestres. Por otra parte, ambos se han perseguido siempre en la creencia que los seres humanos de los procesos atestiguan en cielo y en la voluntad manifiesta de la tierra del creador y, si está entendido correctamente, rendirá la llave a las intenciones del creador.

Naturaleza y significación

Que la astrología y la alquimia se pueden mirar como aspectos fundamentales del pensamiento es indicado por su universalidad evidente. Es notable, sin embargo, que la evidencia no es igualmente substancial en todas las veces y lugares. La evidencia de América media antigua (Aztecs, Mayans) sigue siendo casi no existente; la evidencia de la India es tenue y de China antigua, Grecia, y las tierras islámicas es solamente relativamente más abundantes. Un solo manuscrito de unas 80.000 palabras es la fuente principal para la historia de la alquimia griega. La alquimia china se registra en gran parte en cerca de 100 “reserva” que sean parte del canon de Taoist. Ni la alquimia india ni islámica se ha recogido siempre, y los eruditos son así dependiente para su conocimiento del tema en alusiones ocasionales en trabajos de la filosofía natural y medicina, más algunos trabajos específicamente alchemical.

Ni es realmente clara era qué alquimia (o es). La palabra es europea, derivado de árabe, pero el origen de la palabra de la raíz, chem, es incierto. Las palabras similares a él se han encontrado en la mayoría de las idiomas antiguas, con diversos significados, pero concebible se han relacionado de alguna manera con la alquimia. De hecho, los Griegos, el chino, y los indios se refirieron generalmente a lo que alquimia de la llamada de Westerners como “el arte,” o por los términos que denotan el cambio o la transmutación.

La química de la alquimia

Superficial, la química implicada en alquimia aparece una sucesión desesperado complicada de las calefacciones de mezclas múltiples de materiales oscuro nombrados, pero se parece probablemente que una simplicidad relativa es la base de esta complejidad. Los metales oro, plata, cobre, plomo, hierro, y lata toda eran sabidos antes de la subida de alquimia. El mercurio, el metal líquido, sabido ciertamente antes de 300, cuando aparece en fuentes del este y occidentales, era A.C. crucial a la alquimia. El sulfuro, “la piedra que se quema,” era también crucial. Era sabido a partir de épocas prehistóricas en depósitos nativos y también emitido en los procesos metalúrgicos (la “asación” de los minerales del sulfuro). El mercurio unió con la mayor parte de los otros metales, y la amalgama formó los polvos coloreados (los sulfuros) cuando estaba tratada con el sulfuro. El mercurio sí mismo ocurre en la naturaleza en un sulfuro rojo, el cinabrio, que se puede también hacer artificial. Todos los éstos, excepto posiblemente duran, eran operaciones sabidas al metalúrgico y fueron adoptados por el alquimista.

El alquimista agregó la acción en los metales de un número de sales del corrosivo, principalmente de los vitriolo (los sulfatos del cobre y del hierro), de los alumbres (los sulfatos de aluminio del potasio y del amonio), y de los cloruros del sodio y del amonio.

Y él hizo mucho de la característica del arsénico de colorear los metales. Todos estos materiales, excepto el cloruro del amoníaco, eran sabidos en épocas antiguas. Conocido como el amoníaco de sal en el oeste, el sha del nao en China, el nao sadar en la India, y nushadir en las tierras de Persia y del árabe, el cloruro del amoníaco primero se sabía al oeste en el ch'i ts'an del t'ung de Chou-yo, un tratado chino del 2do ANUNCIO del siglo. Era ser crucial a la alquimia, porque en la sublimación disocia en los materiales corrosivos antagónicos, el amoníaco y el ácido hidroclicóricó, que atacan fácilmente los metales. Hasta el 9no siglo se parece haber venido de una sola fuente, la montaña de la llama (Shan de los Huo-Yenes) cerca de T'u-lu-p'an (Turfan), en Asia central.

Finalmente, la manipulación de estos materiales era conducir al descubrimiento de los ácidos mineral, la historia de los cuales comenzó en Europa en el décimotercero siglo. El primer era probablemente ácido nítrico, hecho destilando junto el salitre (nitrato del potasio) y vitriolo o alumbre. Más difícil de descubrir era el ácido sulfúricó, que fue destilado de vitriolo o del alumbre solamente pero requirió el aparato resistente a la corrosión y al calor. Y el más difícil era el ácido hidroclicóricó, destilado del amoníaco de la sal común o de sal y del vitriolo o del alumbre, porque los vapores de este ácido no se pueden condensar simplemente sino se deben disolver en agua.

Metas

La “transmutación” es la palabra clave que caracteriza la alquimia, y puede ser entendido de varias maneras: en los cambios que se llaman producto químico, en cambios fisiológicos tales como pasar de la enfermedad a la salud, en una transformación esperada de la vejez a la juventud, o aún en pasar de un terrenal a una existencia supernatural. Los cambios Alchemical se parecen siempre haber sido positivos, nunca implicando la degradación excepto como etapa intermedia en un proceso que tiene un “conclusión feliz.” La alquimia tuvo como objetivo las grandes “mercancías humanas”: abundancia, longevidad, e inmortalidad.

La alquimia no era original en buscar estas metas, porque había sido precedida por la religión, la medicina, y la metalurgia. Los primeros químicos eran los metalúrgicos, que eran quizás los médicos más acertados de los artes en antigüedad. Sus teorías se parecen haber venido no de ciencia sino de folklore y de la religión. El minero y el metalúrgico, como el agricultor, en esta visión, aceleran la maduración normal de las frutas de la tierra, en una relación magico-religiosa con la naturaleza. En sociedades primitivas el metalúrgico es a menudo un miembro de una sociedad religiosa oculta.

Pero el primer aventura en la filosofía natural, los principios de qué se llama la visión científica, alquimia también precedida. Los sistemas de cinco elementos básicos casi idénticos fueron postulados en China, la India, y Grecia, según una visión en la cual la naturaleza abarcó antagónico, enfrente de fuerzas--caliente y frío, positivo y negativo, y varón y hembra; es decir, versiones primitivas del concepto moderno de la energía. Dibujando en una herencia astrológica similar, correspondencias encontradas filósofos entre los elementos, planetas, y metales. En fin, los artes químicos y las teorías de los filósofos de la naturaleza habían llegado a ser complejos antes de que apareciera la alquimia.

Variaciones regionales

Alquimia china

Ni en China ni en los eruditos de la oeste acercar con certidumbre a los orígenes de la alquimia, pero las evidencias en China aparecen ser levemente más viejas. De hecho, la alquimia china fue conectada con una empresa más vieja que la metalurgia--es decir, medicina. La creencia en inmortalidad física entre el chino se parece ir de nuevo al 8vo siglo A.C., y a la creencia en la posibilidad de lograrla a través de las drogas al 4to siglo A.C. La droga mágica, a saber el "elixir de vida" (el elixir es la palabra europea), se menciona sobre ese tiempo, y ese elixir más potente, el "oro potable," que era una solución (generalmente imaginaria) de este metal resistente a la corrosión, desde el 1r siglo A.C. --muchos siglos antes de ella se oyen hablar en el oeste.

Aunque las influencias no-Chinas (especialmente indio) son posibles, la génesis de la alquimia en China pudo haber sido un asunto puramente doméstico. Emergió durante un período de la agitación política, el período de los estados que guerreaba (a partir del 5to a 3ro siglo A.C.), y vino ser asociada a Taoism--una religión mystical fundada por el lao-tzu del sabio 6th-century-BC--y su libro sagrado, el Tao-te Ching ("obra clásica de la manera de la energía"). El Taoists era una colección miscelánea de "forasteros"--en lo referente a los Confucians el prevalecer--y las doctrinas mystical tales como la alquimia pronto fueron injertadas sobre el canon de Taoist. Qué se sabe de la alquimia china está principalmente debido a ese injerto, y especialmente a una colección conocida como ch'i del chi de Y, n ch'ien ("siete tabletas en un Satchel nublado"), que se fecha 1023. Así, las fuentes en la alquimia en China (como a otra parte) son compilaciones de escrituras mucho anteriores.

El tratado alchemical chino sabido más viejo es el ch'i ts'an del t'ung de Chou-yo ("comentario en el I Ching"). En la cañería es una interpretación apocryphal del I Ching ("obra clásica de cambios"), una obra clásica antigua estimada especialmente por los Confucians, relacionando la alquimia con las matemáticas mystical de los 64 hexagrams (seis-línea figuras usadas para el divination). Su relación a la práctica química es tenue, pero menciona los materiales (amoníaco de sal incluyendo) e implica operaciones químicas. El primer alquimista chino que es razonablemente bien sabido era Ko colgado (ANUNCIO 283-343), que libro Pao-p'u-tzu (seudónimo de Ko colgado) contiene dos capítulos con las recetas obscuras para los elixires, basadas sobre todo en compuestos del mercurio o del arsénico. El libro alchemical chino más famoso es el ch'eh del yao de la barbilla del Tan ("grandes secretos de la alquimia"), probablemente por Sun Ssu-miao (ANUNCIO 581 después de 673). Es un tratado práctico en crear los elixires (el mercurio, el sulfuro, y las sales del mercurio y del arsénico son prominentes) para el logro de la inmortalidad, más algunos para las curaciones específicas para la enfermedad y los otros propósitos tales como la fabricación de piedras preciosas.

En conjunto, las semejanzas entre los materiales usados y los elixires hechos en China, la India, y el oeste son más notables que sus diferencias. No obstante, la alquimia china diferenció de la del oeste en su objetivo. Mientras que en el oeste el objetivo se parece haberse desarrollado del oro a los elixires de la inmortalidad a las medicinas simplemente superiores, ni las primeras ni el último de estos objetivos se parece siempre haber sido muy importante en China.

La alquimia china era constante desde el principio hasta el final, y había relativamente poca controversia entre sus médicos, que se parecen haber variado solamente en sus prescripciones para el elixir de la inmortalidad o quizás solamente sobre sus nombres para ella, de la cual un Sinologist ha contado cerca de 1.000. En el oeste había conflictos entre los abogados de la farmacia herbaria y “química” (es decir, del mineral), pero en China los remedios mineral fueron aceptados siempre. Había, en Europa, los conflictos entre los alquimistas que favorecieron el oro que hacía y los que pensaron la medicina la meta apropiada, pero el chino favoreció siempre el último. Puesto que la alquimia alcanzó raramente ninguno de estos metas, era una ventaja al alquimista occidental hacer la situación obscurecer, y el arte sobrevivió en Europa de largo después de que se hubiera descolorado la alquimia china simplemente lejos.

La alquimia china siguió su propia trayectoria. Mientras que el mundo occidental, con sus promesas religiosas numerosas de la inmortalidad, esperó nunca seriamente que la alquimia satisficiera esa meta, las deficiencias de religiones chinas por lo que se refiere a las promesas de la inmortalidad a la izquierda que meta abierta al alquimista. Una confianza seria en los elixires médicos que estaban los grados que variaban venenosos condujo a alquimista en esfuerzos permanentes a moderar esos venenos, con la variación de los ingredientes o con manipulaciones químicas. El hecho de que era la inmortalidad así que deseable y el alquimista valorado correspondientemente permitido el historiador británico de la ciencia José Needham para tabular una serie de emperadores chinos que murieron probablemente del envenenamiento del elixir. En última instancia una sucesión de las muertes reales hechas los alquimistas y más cautelosa de los emperadores, y más china alquimia semejante desapareció (probablemente como el Buddhism adoptado chino, que ofreció otro, las avenidas menos peligrosas a la inmortalidad), dejando sus manifestaciones literarias encajadas en los canon de Taoist.

Alquimia india

Las más viejas escrituras indias, el Vedas (scriptures sagrados del Hindu), contienen las mismas indirectas de la alquimia que se encuentran en evidencia de China antigua, a saber las referencias a una conexión entre el oro y duradero vagos. El mercurio, que era tan vital a la alquimia por todas partes, primero se menciona en el 4to a 3rd-century-BC Artha-sastra, tiempo casi igual que se encuentra en China y en el oeste. La evidencia de la idea de transmuting los metales bajos al oro aparece en los 2dos a los textos budistas 5th-century-AD, tiempo casi igual como en el oeste. Desde que Alexander el grande había invadido la India en 325 A.C., dejar un estado griego (Gandhara) que existe haber aguantado largo, la posibilidad que los indios adquirieron la idea de los Griegos, solamente la habría podido ser la otra manera alrededor.

Es también posible que la alquimia de la medicina y de la inmortalidad vino a la India de China, o viceversa; en todo caso, la fabricación del oro aparece haber sido una preocupación de menor importancia, y medicina la preocupación principal, de ambas culturas. Pero el elixir de la inmortalidad era de poca importancia en la India (que tenía otras avenidas a la inmortalidad). Los elixires indios eran remedios mineral para las enfermedades específicas o, a lo más, promover duradero.

Como en China y el oeste, la alquimia en la India vino ser asociada con mysticism religioso, pero mucho más adelante--no hasta la subida del sistema de Tantrism (un

esotérico, occultic, meditative), ANUNCIO 1100-1300. A Tantrism están las escrituras debidas que son claramente alchemical (por ejemplo el 12mo siglo Rasarnava, o el “tratado en preparaciones metálicas”).

De los expedientes más tempranos de la filosofía natural india, que fechan a partir de los 5to-3ro siglos A.C., las teorías de la naturaleza fueron basadas en conceptos de los elementos materiales (fuego, viento, agua, tierra, y espacio), vitalism (“átomos animados”), y los dualisms del amor y odio o acción y reacción. Los metales coloreados alquimista y en la ocasión “hicieron” el oro, pero él dio poca importancia a ésa. Sus seis metales (oro, plata, lata, hierro, plomo, y cobre), cada más futuro subdividido (cinco clases de oro, de etc.), “fueron matados” (es decir, corroído) pero “no resucitados,” al igual que el costumbre de la alquimia occidental. Algo, fueron matados para hacer medicinas. Aunque “los secretos del saber mercurial” se convirtieron en parte del rite de Tantric, el mercurio se parece haber sido mucho menos importante que en China.

Los indios explotaron reacciones del metal más extensamente, pero, aunque poseyeron de un amoníaco temprano no sólo del vitriolo y de sal de la fecha pero también de salitre, sin embargo no pudieron descubrir los ácidos mineral. Éste es el más notable porque la India era larga la fuente principal del salitre, que ocurre como florescencia en el suelo, especialmente en países tropicales populosos. Pero carece el alto grado de corrosividad de los metales poseídos por los vitriolo y los cloruros e hizo una parte pequeña en alquimia temprana. El salitre aparece particularmente en 9no a las recetas indias y chinas de 11th-century-AD para los fuegos artificiales, uno de los cuales--una mezcla del salitre, del sulfuro, y del carbón de leña--es la pólvora. El salitre primero aparecer en Europa en el décimotercero siglo, junto con el fórmula moderno para la pólvora y la receta para el ácido nítrico.

Alquimia helenística

La alquimia occidental puede ir de nuevo a los principios del período helenístico (C. 300 BC-c. ANUNCIO 300), aunque el alquimista más temprano a que las autoridades han mirado como auténtico son Zosimos de Panopolis (Egipto), que vivió cerca del final del período. Él es uno de cerca de 40 autores representados en un compendio de escrituras alchemical que fue juntado probablemente en Byzantium (Constantinople) en el 7mo o 8vo ANUNCIO del siglo y que exista en manuscritos en Venecia y París. Synesius, el autor más último representado, vivido en Byzantium en el 4to siglo. El más temprano es el autor señalado Democritus pero identificado por los eruditos con los cuchillos largos de Mende, egipcio de Hellenized que vivió en el delta del Nilo cerca de 200 A.C.

Un tratado lo representa llamado *Physica et mystica* (“cosas naturales y Mystical”), una clase de libro de la receta para teñir y colorear pero principalmente para la fabricación del oro y de la plata. Las recetas se indican obscuro y se justifican con referencias a la teoría griega de elementos y a la teoría astrológica. La mayoría del extremo con la frase “una naturaleza rejoices en otra naturaleza; triunfos de una naturaleza sobre otra naturaleza; una naturaleza domina otra naturaleza,” que las autoridades remonten vario al pantheism de unos de los reyes magos (sacerdotes de Zoroastrian), de Stoic (una filosofía griega referida a la naturaleza), o 4th-century-BC al filósofo griego Aristotle. Era la primera de un número de tal excedente de los aphorisms que los alquimistas debían especular por muchos siglos.

En 1828 un grupo de manuscritos antiguos del papiro escritos en griego fue comprado en Thebes (Egipto), y que fue notado alrededor de un mitad-siglo más adelante que entre ellos, dividido entre las bibliotecas en Leiden (los Países Bajos) y Estocolmo, era una zona muy como el *Physica et mystica*. Diferenció, sin embargo, en que careció los adornos teóricos anteriores e indicada en algunas recetas que solamente la imitación fraudulenta del oro y de la plata fue pensada. Los eruditos creen que esta clase de trabajo era el antepasado del *Physica et mystica* y del libro de la receta del artista ordinario. Las técnicas eran antiguas. El *Archaeology* ha revelado los objetos del metal embutidos con los colores obtenidos moliendo los metales con el sulfuro, y la descripción de Homer (8vo siglo A.C.) del protector de Achilles da la impresión que el artista en su tiempo podía virtualmente pintar en metal.

Democritus es elogiado por la mayor parte de los otros autores en el manuscrito de Venecia-París, y sobre lo comentan mucho. Pero solamente Zosimos demuestra qué había pasado con la alquimia después de cuchillos largos de Mende. Su teoría es luxuriant en las imágenes, comenzando con una discusión “de la composición de aguas, movimiento, crecimiento, incorporándose y disembodying, dibujando los alcoholes de cuerpos y del atascamiento los alcoholes dentro de cuerpos” y continuando en la misma vena. Los metales “bajos” deben “ennobled” (al oro) matándolos y resucitando, pero su práctica es llena de destilación y de sublimación, y lo obsesionan con “alcoholes.” La teoría y la práctica se ensamblan en el concepto que el éxito depende de la producción de una serie de colores, generalmente negro, blanco, amarillo, y púrpura, y que los colores deben ser obtenidos con el hydor de Theion (adivinar o agua de sulfuro--podría significar cualquiera).

Zosimos acredita estas innovaciones principalmente a Maria (a veces llamada “el Jewess”), que inventó el aparato, y a Agathodaimon, probablemente un seudónimo. Ni uno ni otro se representa (más allá de las referencias de Zosimos) en el manuscrito de Venecia-París, pero una zona atribuida a Agathodaimon, publicado en 1953, lo demuestra que se preocupará con la secuencia del color y la complicación de ella usando el arsénico en vez del sulfuro. Así, las potencialidades color-que producían de la química eran considerables para el momento en que de Zosimos.

Zosimos también demuestra que la teoría alchemical vino centrarse en la idea que existe una sustancia que pueda traer alrededor la transformación deseada inmediatamente, mágico, o, como un químico moderno pudo decir, catalítico. Él lo llamó “el tinte,” y tenía varios. También a veces fue llamado “el polvo” (xerion), que era pasar con árabe en latín como elixir y finalmente (significando su naturaleza inorgánica) como piedra la “del filósofo,” “una piedra que no es una piedra,” mientras que eran los alquimistas no dirán. A veces fue llamado una medicina para la rectificación de la “base” o de metales “enfermos”, y de esto era un paso corto para verlo como droga para la rectificación de maladies humanos. Zosimos observa la posibilidad, en pasar. Cuando el objetivo de la alquimia se convirtió en salvación humana, la constitución material del elixir llegó a ser menos importante que los incantations que acompañaron su producción. Synesius, el autor pasado en el manuscrito de Venecia-París, alquimia ya definida como operación mental, independiente de la ciencia de la materia.

Así, la alquimia griega vino asemejarse, en teoría y práctica, el de China y la India. Pero su fabricación incluida del oro de los objetivos; así seguía siendo fundamental diferente.

Alquimia árabe

La alquimia árabe es tan misteriosa como Griego en sus orígenes, y los dos se parecen haber sido perceptiblemente diferentes. El respecto en el cual *Physica* et el *mystica* fueron sostenidos por los alquimistas griegos fue concedido por los árabes en un diverso trabajo, la tableta esmeralda de Hermes Trismegistos, el autor helenístico reputado de varios trabajos alchemical, occultic, y teológicos. Comenzar “el que esté arriba es como a el que esté abajo, y a el que esté abajo es como a el que esté arriba,” él es breve, teórico, y astrológico. Hermes “el tres veces grande” (Trismegistos) era una versión griega del dios egipcio Thoth y del fundador supuesto de una filosofía astrológica que primero se observa en 150 A.C. La tableta esmeralda, sin embargo, viene de un trabajo más grande llamado *Book del secreto de la creación*, que existe en los manuscritos latinos y árabes y fue pensada por el ar-Razi musulmán del alquimista para haber sido escrita durante el reinado del al-Ma'mun de Caliph (ANUNCIO 813-833), aunque se ha atribuido al 1st-century-AD Apollonius místico pagan de Tyana.

Algunos eruditos han sugerido que la alquimia árabe descendió de una escuela asiática occidental y que la alquimia griega fue derivada de una escuela egipcia. Hasta se sabe, la escuela asiática no era chino o indio. Se sabe que esa alquimia árabe fue asociada a una ciudad específica en Siria, Harran, que se parece haber sido un fountainhead de nociones alchemical. Y es posible que la ideología y su portavoz, Maria de la destilación--así como Agathodaimon--representó la alquimia de Harran, que emigró a Alejandría y fue incorporada probablemente en la alquimia de Zosimos.

Las versiones existentes del libro del secreto de la creación se han llevado detrás solamente al 7mo o 6to siglo pero son creídas por alguno para representar escrituras mucho anteriores, aunque no necesariamente los de Apollonius mismo. Él es el tema de una biografía antigua que no diga nada sobre la alquimia, pero ni hace la tableta esmeralda ni el resto del libro del secreto de la creación. Por otra parte, sus teorías de la naturaleza tienen un anillo alchemical, y el libro menciona los materiales característicos de la alquimia, incluyendo, por primera vez en el oeste, amoníaco de sal. Era claramente un libro importante a los árabes, la mayor parte de que filósofos eminentes mencionaron la alquimia, aunque a veces con desaprobación.

Los que lo practicaron estaban aún más interesados en el oro literal que hacía que habían sido los Griegos. Bien-haber atestiguado y el alquimista árabe más grande era probablemente el ar-Razi (C. 850-923/924), médico persa que vivió en Bagdad. El más famoso era ibn Hayyan de Jabir, ahora creído para ser un nombre aplicado a una colección de “escrituras subterráneas” producidas en Bagdad después de la reacción teológica contra ciencia. En todo caso, las escrituras de Jabirian son muy similares a las del ar-Razi.

Ar-Razi clasificó los materiales usados por el alquimista en los “cuerpos” (los metales), piedras, vitriolo, boraxes, sales, y “alcoholes,” poniendo en el último esos materiales vitales (y sublimable), mercurio, sulfuro, orpiment y amoníaco realgar (los sulfuros arsénicos), y de sal. Mucho se hace del amoníaco de sal, las energías reactivas de el cual se parecen haber dado a alquimia occidental un nuevo arriendo el vida. Ar-Razi y los escritores de Jabirian realmente intentaban hacer el oro, con la acción catalítica del elixir. Ambos escribieron mucho en el composición de “aguas fuertes,” una empresa que era en última instancia conducir al descubrimiento de los ácidos mineral, pero los

estudiantes han podido más encontrar evidencia de este descubrimiento en las escrituras de los alquimistas árabes que en los de China y de la India. Las aguas fuertes árabes eran soluciones de sal simplemente corrosivas.

La escritura de Ar-Razi representa el apogeo de la alquimia árabe, tanto de modo que los estudiantes de la alquimia tengan poca evidencia de su reorientación más última hacia objetivos mystical o cuasi-religiosos. Ni se parece haber dado vuelta a la medicina, que seguía habiendo independiente. Pero había una tendencia en medicina árabe da mayor énfasis a los remedios mineral y menos a las hierbas que habían sido las principales medicinas de los médicos griegos y árabes anteriores. El resultado era una farmacopea no de elixires sino de los remedios específicos que son inorgánicos en origen y no muy diferentes de los elixires del ar-Razi. Esta farmacopea nueva fue llevada Europa por Constantina de África, musulmán Bagdad-educado que murió en 1087 como monk cristiano en Monte Cassino (Italia). La farmacopea también apareció en España en el 11mo siglo y pasó de allí a Europa latina, junto con las escrituras alchemical árabes, que fueron traducidas a latín en el 12mo siglo.

Alchemists

Un alquimista era una persona versed en el arte de la alquimia, un rama antiguo de la filosofía natural que se desarrolló eventual en química y farmacología. La alquimia prosperó en el mundo islámico durante las edades medias, y entonces en Europa del décimotercero a los décimo octavos siglos. Sabemos los nombres y los doings de una gran cantidad de alquimistas, los agradecemos al manuscrito y a los libros alchemical numerosos que sobrevivieron; algunos de esos nombres se enumeran abajo. Debe ser tenuta presente sin embargo que la mayoría extensa de viejos alquimistas, siendo autodidacta y más doblados en la experimentación que la escritura, ha dejado a ningún rastro en historia.

Medio Oriente

[Ibn Hayyan](#) (721-815) de [Geber/de Abu Musa Jabir](#)

[Al-Razi de Abu Bakr Mohammad Ibn Zakariya](#) (864-930)

[Ibn Sina](#) (985-1037) de [Abdallah del ibn del al-Husain de Avicenna - de Abu Ali](#)

Imperio clásico y romano

[Platón](#) (ca. 360 A.C.)

[Olympiodorus de Thebes](#) (ca. 400)

[Albertus Magnus](#) (1193-1280)

[Tocino de Roger](#) (1220 - 1292)

[Thomas Aquinas](#) (1225-1274)

[Arnald de Villanova](#) (1240-1311)

[Nicolas Flamel](#) (1330-1418) - 5 archivos

[Albahaca Valentine](#) (supuesto décimo quinto centavo.) las 12 llaves - 2 archivos

[Georg Agricola](#) (1494-1555)

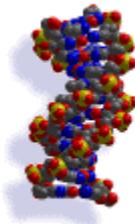
[Paracelsus](#) (1493-1541]

[Valentin Weigel](#) (1533-1588) - 2 archivos
[Tycho Brahe](#) (1546-1601)
[Juan Dee](#) (1527-1608)
[Edward Kelley](#) (1555-1595)
[Jacob Bohmen](#) (1575 - 1624)
[Heinrich Khunrath](#) (1560-1605)
[Michal Sedziwoj](#) (1566-1636)
[Enero Baptista van Helmont](#) (1577-1644)
[Roberto Boyle](#) (1626-1691)
[Juan Mayow](#) (1641-1679)
[Isaac Newton](#) (1642 -1727) - 2 archivos
[Cuenta Alessandro de Cagliostro](#) (1743-1795)
[Cuenta de Santo Germain](#) (décimo octavo siglo)
[Demosthenes - el dios del alquimista](#)
[d'Alveydre de Alexandre Santo-Yves el Archeometre](#) (1842-1909)
[Fulcanelli](#)

[Lista de los alquimistas](#) Wikipedia

Mensajes codificados de Digital

La realidad física es un programa del sentido creado por códigos digitales. Los números, códigos numéricos, definen nuestra existencia. La DNA humana, nuestra memoria genética, se codifica para ser accionada por códigos digitales en los momentos específico y las frecuencias. Esos códigos despiertan la mente al cambio y a la evolución del sentido. 11:11 es uno de esos códigos, significando la activación de la DNA.

Observarás eso que ve 11:11 creas con frecuencia [synchronicities](#) en tu vida.

El año 2011 tendrá gran significación. 11 de enero - 1/1/11 que se podría ver como 1111. 11 de noviembre - 11/11/11. Este las promesas aceleran el sentido hacia 2012.

[2012](#) acoplamiento al tiempo [Mayan del](#) final del [calendario](#) en 11:11 UT, Tiempo universal. (12 de diciembre de 2012).

2012	mes	día	hora		2012	mes	día	hora	minuto		mes	día	hora	minuto
Perihelio	Enero	5	00		Equinoccios	Marcha	20	05	14		Sept.	22	14	49
Aphelion	Julio	5	03		Solsticios	Junio	20	23	09		DEC	21	11	11

11 es dígito doble y por lo tanto se considera un número del amor o de la energía. En [Numerology](#) 11 representa el idealismo impráctico, visionario, refinamiento del genio de los ideales, de la intuición, de la revelación, artístico e inventivo, vanguardismo, andrógino, película, fama, refinamiento satisfecho al trabajar con un socio práctico. Once es una octava más alta del número dos. Lleva vibraciones psíquicas y tiene un equilibrio igual de características masculinas y femeninas. Porque once contiene muchos regalos tales como conocimiento psíquico y un sentido afilado de la sensibilidad, también tiene efectos negativos tales como traición y traición de enemigos secretos.

Muchos asocian 11:11 a un código/a un alamar del wake-up mientras que lo ven en los relojes y los relojes del dígito. Puede también ser visto mientras que una llave para abrir la mente subconsciente, nuestras memorias codificadas genéticas, que somos alcoholes que tienen una experiencia física, los seres no físicos que emprenden una experiencia espiritual.

11:11 o los derivados de estos números, 111 y 11, es los dígitos que repiten a tiempo así una metáfora para la realidad como patrones que repitan para nosotros para experimentar. Esto puede referir a la subida y a la caída de las civilizaciones, de nuestras experiencias personales y de las lecciones, lazos a tiempo. Son los ciclos del tiempo que crean y reconstruyen el siguiente del modelo.

Ellie y 11:11.... En 1991, cuando recibía la demostración de la charla “la experiencia Metaphysical”, una mujer nombrada Solara era mi huésped. Su asunto era [activación del umbral de 11:11](#). Estaba todo sobre la ascensión y el principio del conocimiento del código de 11:11. En 1995, el lector de un Crystalinks nombrado Joe emailed sobre sus experiencias con los números 111:111, por lo tanto el archivo que eres lectura primero fue creado y al obrar así tomé a mirada dura larga en este los fenómenos experimentados por éstos alrededor de mí. Cada vez que Joe estaba a punto de pasar con otro despertar espiritual importante, un epiphany de una cierta clase, esos números aparecería en su experiencia física señalar el cambio próximo. Los números dicen, “prestar la atención!”

11 representa los filamentos gemelos que tuercen en espiral de la DNA humana que se mueven en una frecuencia más alta del sentido.

11 representa el balance.

$11+11=22=4=Time$. [22 es un número principal](#).

Algunas almas ven una edad de oro el emerger, según lo dicho por los profetas antiguos. El oro refiere a la [alquimia](#), los cambios alchemical que están ocurriendo en nuestros cuerpos en la evolución del sentido.

La realidad como [diseño geométrico](#) se basa en los números (lengua universal) esa repetición en los ciclos para crear el experimento lineal del tiempo. En [Numerology Pythagorean](#), un ciclo se basa en 9. 9=End. final 9/11= del programa del ic del biogen de la DNA (et) que funciona en el momento.

Terrorismo y 11:

- [ataques del 09/11/01 - 9/11 - 11 de septiembre en NYC](#) -- [Archivo de Crystalinks](#)
- [bombardeos de 03/11/04 - 3/11 - Madrid](#)
- [bombardeos de 07/11/06 - 7/11 - tren de Mumbai \(antes Bombay\)](#)

Todos tenemos unos o más códigos numéricos que sigan el modelo de la [geometría sagrada](#). Está sobre los espirales del sentido, [números de Fibonacci](#), el [espiral de oro](#), también encontró en la perfección, en las proporciones exactas en la [gran pirámide](#).

La mayoría de los códigos digitales que evocan memoria son [dígitos dobles](#) o cuentas descendientes tales como 1, 2, 3, 4, 5 o 5, 4, 3, 2, 1, 0, que va a la [fusión cero del punto](#)

Experimentarás despertar repentino después de lo cual la realidad nunca es igual. Vas a crear claridad, curativo y el balance para se. No esperar que otros en tu vida estén en este viaje con ti. Es el tuyo solamente pues está para la mayoría de las almas. Tendrás que buscar a los nuevos amigos de la mente semejante que también están siendo accionados por los dígitos. Una vez que abras la puerta de Digital, no hay parte posteriora que va. Tu alma te mueve automáticamente y rápidamente desde nivel al nivel de la experiencia hasta que “lo consigues”. Tu sentido se está ampliando y por lo tanto, más rápido manifesto y con la mayor comprensión, siendo más enterada del significado de los synchronicities que llegarán a ser cada vez más frecuentes. Son creados por tu alma crean para ayudarte a recordar que eres una chispa del alma en un programa físico que sea alrededor extremo, te desarrollas de nuevo a un sentido más alto.

Una vez que veas tus códigos numéricos, has activado algo en tus códigos de la DNA y continuarán apareciendo hasta que “consigues el mensaje”... que es “hora” de moverse encendido.

Sobre ver tu dígito los números codificados, puedes sentir un sentido de la urgencia o de las emociones relacionadas. ¡Frialdad hacia fuera! ¡Para AHORA hay HORA!

Los números señalan generalmente cambios en los patrones de tu vida.

Pueden confirmar algo que estás experimentando siempre que los números aparezcan a ti.

Puedes soñar también sobre los números, ligados a cosas que no entiendes hasta ahora, o despertar al mismo tiempo cada noche con esos números en tu reloj digital, IE. 11:11

Geber (721-815)

Geber, ibn Hayyan de Abu Musa Jabir del aka, era alquimista, farmacéutico, filósofo, astrónomo, y físico islámicos prominentes. A europeo también lo ha referido como “el padre de la química árabe”. Su fondo étnico no está claro; aunque la mayoría del estado de las fuentes él era un árabe, algo lo describe como persa.

Jabir fue llevado en Tus, Khorasan, en Irán, que fue gobernado en ese entonces por el Umayyad Caliphate; la fecha de su nacimiento se disputa, pero la mayoría de las fuentes dan 721 o 722. Él era el hijo del al-Azdi de Hayyan, farmacéutico de la tribu árabe de Azd que emigró de Yemen a Kufa (en Iraq actual) durante el Umayyad Caliphate.

Hayyan había apoyado el Abbasids repugnante contra el Umayyads, y fue enviado por ellos a la provincia de Khorasan (en actual Irán) para recolectar la ayuda para su causa. El Ummayads lo cogió y fue ejecutado eventual. Su familia huyó de nuevo a Yemen, en donde Jabir creció para arriba y estudió el Koran, matemáticas y otros temas debajo de un erudito nombrado al-Himyari de Harbi.

Después de que el Abbasids tomara energía, Jabir fue de nuevo a Kufa, donde él pasó la mayor parte de su carrera. La profesión del padre de Jabir pudo haber contribuido grandemente a su interés a la química.

En Kufa él hizo un estudiante del profesor islámico celebrado y del sexto al-Sadiq de Imam Ja'far. Se dice que él también estudió con el príncipe Khalid Ibn Yazid de Umayyad. Él comenzó su medicina practicante de la carrera, bajo patrocinio del Barmakid Vizir del al-Rashid de Caliph Haroun.

Se sabe que en 776 que lo contrataron en alquimia en conexiones de Kufa. His al Barmakid costarlo querido en el extremo. Cuando esa familia se cayó de tolerancia en 803, Jabir fue colocado bajo detención de la casa en Kufa, donde él permanecía hasta su muerte.

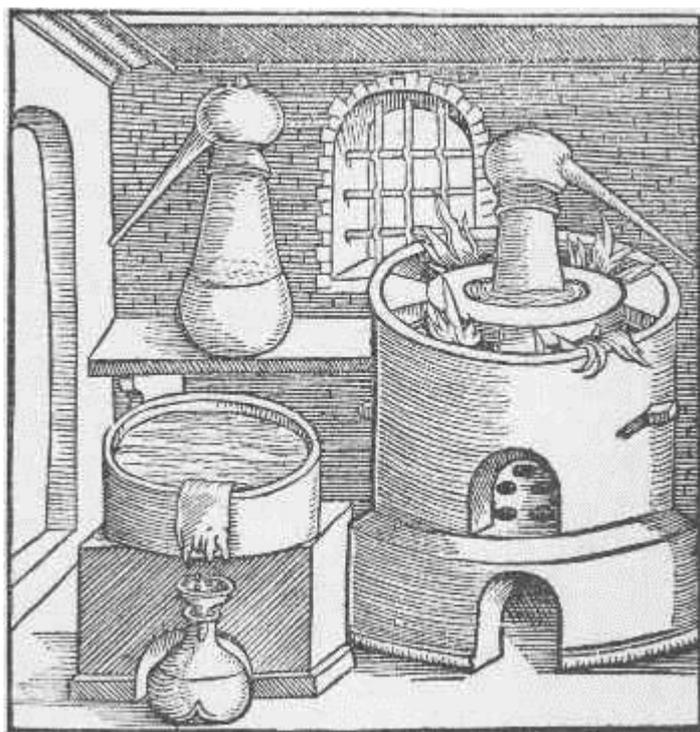
La fecha de su muerte es dada como c.815 por el Encyclopædia Britannica, sino como 808 por otras fuentes.

Contribuciones a la química

Jabir se conoce sobre todo para sus contribuciones a la química. Él acentuó la experimentación sistemática, e hizo mucho para liberar la alquimia de la superstición y para darte vuelta en una ciencia. Te acreditan con la invención de muchos tipos de equipo químico ahora-básico del laboratorio, y con el descubrimiento y la descripción de muchas sustancias y procesos químicos de la ahora-trivialidad - tales como los ácidos, la destilación, y la cristalización hidroclóricos y nítricos que se han convertido en la fundación de la química de hoy e ingeniería química.

Él también pavimentó la manera para la mayor parte de los alquimistas islámicos más últimos, incluyendo el al-Razi, el al-Tughrai y al-Iraqú, que vivieron en los 9nos, 12mos y décimotercero siglos respectivamente. Sus libros influenciaron fuertemente a alquimistas europeos medievales y justificaron su búsqueda para la piedra del filósofo. A pesar de sus leanings hacia el mysticism (lo consideraban un Sufi) y la superstición, él reconoció y proclamó más claramente la importancia de la experimentación.

“El primer esencial en química”, él declaró, “es que debes realizar el trabajo práctico y conducir experimentos, para él que realice el trabajo no práctico ni los experimentos de las marcas nunca lograrán el menos grado de maestría. “Jabir también se acredita con la invención y el desarrollo de varios instrumentos químicos que todavía se utilicen hoy, por ejemplo el alembic, que hizo la destilación fácil, segura, y eficiente.

Proceso destilador

Destilando las varias sales junto con el ácido sulfúrico, Jabir descubrió el ácido hidrocblórico (de la sal) y el ácido nítrico (del salitre). Combinando los dos, él inventó el regia del aqua, una de las pocas sustancias que pueden disolver el oro. Además de sus usos obvios a la extracción y a la purificación del oro, este descubrimiento aprovisionaría de combustible los sueos y la desesperación de los alquimistas por los mil años próximos. También te acreditan con el descubrimiento del ácido cítrico (el componente amargo de limones y de otras frutas inmaduras), del ácido acético (del vinagre), y del ácido tartárico (de residuos de la vinificación).

Jabir aplicó su conocimiento químico a la mejora de muchos procesos de fabricación, tales como fabricación del acero y otros metales, prevención de moho, grabado del oro, teñiendo e impermeabilización del paño, cuero que bronceaba, y el análisis químico de pigmentos y de otras sustancias. Él desarrolló el uso del dióxido del manganeso en fabricación del vidrio, de contrariar el tinte verde producido por el hierro - un proceso que todavía se utiliza hoy. Él observó eso vino que hervía lanzó un vapor inflamable, así pavimentando la manera al descubrimiento del al-Razi's del etanol.

Las semillas de la clasificación moderna de elementos en los metales y los no metales se podían ver en su nomenclatura química. Él propuso tres categorías: "alcoholes" que se vaporizan en la calefacción, como el alcanfor, el arsénico, y el cloruro de amonio; "metales", como el oro, la plata, el plomo, el cobre, y el hierro; y "piedras" que se pueden convertir en polvos. En las edades medias, los tratados de Jabir en química fueron traducidos a latín y se convirtieron en textos estándares para los alquimistas europeos.

Éstos incluyen el al-Kimya de Kitab (titulado libro de la composición de la alquimia en Europa), traducido por Roberto de Chester (1144); y el al-Sab'een de Kitab de Gerard de

Crémona (antes de 1187). Marcelin Berthelot tradujo algunos de sus libros debajo del *libro* imaginario de los títulos del *reino*, *del libro de los equilibrios*, y *del libro del mercurio del este*.

Varios términos técnicos introducidos por Jabir, tal como álcali, han encontrado su manera en varias idiomas europeas y tienen parte convertida de vocabulario científico.

Contribuciones a la alquimia

Jabir sintió bien a un alquimista en la corte del al-Rashid de Caliph Harun, para la cual él escribió el al-Zuhra de Kitab (“el libro de Venus”, en “el arte noble de la alquimia”).

Las investigaciones alchemical de Jabir giraron alrededor de la última meta del takwin - la creación artificial de la vida. La alquimia tenía una relación larga con el mysticism de Shi'ite; según el primer Imam, el ibn Abi Talib de Ali, “alquimia es la hermana de la profecía”.

El interés de Jabir en alquimia fue inspirado probablemente por su al-Sadiq de Ja'far del profesor, y te sí mismo llamaron “el Sufi”, indicando que él siguió la forma ascética de mysticism dentro de Islam. In sus escrituras, Jabir paga tributo a los alquimistas egipcios y griegos [Hermes Trismegistus](#), Agathodaimon, Pythagoras, y Socrates.

Él acentúa la historia larga de la alquimia, “que origen es Arius... el primer hombre que aplicó el primer experimento en la piedra [del filósofo]... y él declara que el hombre posee la capacidad de imitar los funcionamientos de la naturaleza” (Nasr, Seyyed Hossein, ciencia y civilización del Islam).

Estados de Jabir en su libro de las piedras (4: 12) que “el propósito es deslumbrar y conducir en error cada uno excepto los las cuales el dios ame y prevea”. Sus trabajos se parecen haber sido escritos deliberadamente en código altamente esotérico, de modo que solamente los que habrían sido iniciadas en su escuela alchemical pudieran entenderlos. Es por lo tanto difícil en el mejor de los casos que el lector moderno discierna qué aspectos del trabajo de Jabir deben ser leídos como símbolos (y lo que medio de esos símbolos), y cuál debe ser tomado literalmente. Porque sus trabajos tuvieron raramente sentido abierto, el guirigay del término se cree haber referido originalmente a sus escrituras (Hauck, P. 19).

Las investigaciones alchemical de Jabir fueron puestas a tierra teóricamente en un numerology elaborado relacionado con los sistemas Pythagorean y de Neoplatonic. La naturaleza y las características de elementos fueron definidas con valores numéricos asignaron las consonantes árabes presentes en su nombre, culminando en última instancia en el número 17.

A la física aristotélica, Jabir agregó las cuatro características del hotness, de la frialdad, de la sequedad, y de la humedad (Burkhardt, P. 29). Cada elemento aristotélico fue caracterizado por estas calidades: El fuego era caliente y se seca, tierra fría y se seca, agua fría y húmeda, y ventila caliente y húmedo. Esto vino de las calidades elementales que son teóricas en naturaleza más sustancia. En metales dos de estas calidades eran interiores y dos eran exteriores. Por ejemplo, el plomo era frío y seco y oro era caliente y húmedo.

Así, Jabir teorizó, cambiando las calidades de un metal, basadas en su contenido del sulfuro/del mercurio, un diverso metal resultaría. (Burckhardt, P. 29) esta teoría aparece haber originado la búsqueda para el al-iksir, el elixir evasivo que haría esta transformación posible - que en alquimia europea se conocía como la piedra del filósofo.

Jabir también hizo contribuciones importantes a la medicina, a la astronomía, y a otras ciencias. Solamente algunos de sus libros se han corregido y se han publicado, y menos siguen siendo disponibles en la traducción. El cráter de Geber, situado en la luna, se nombra después de él.

Escrituras de Jabir

Las escrituras de Jabir Ibn Hayyan se pueden dividir en cuatro categorías:

- Los 112 libros dedicados al Barmakids, viziers del al-Rashid de Caliph Harun. Este grupo incluye la versión árabe de la tableta esmeralda, un trabajo antiguo que sea la fundación de la alquimia hermética o “espiritual”. En las edades medias fue traducido al latín (Tabula Smaragdina) y difundió extensamente entre alquimistas europeos.
- Los setenta libros, la mayor parte de que fueron traducidos a latín durante las edades medias. Este grupo incluye el al-Zuhra de Kitab (“libro de Venus”) y el al-Ahjar de Kitab (“libro de piedras”).
- Los diez libros en la rectificación, conteniendo a descripciones de “alquimistas” por ejemplo Pythagoras, a Socrates, a Platón y a Aristotle.
- Los libros en balance; este grupo incluye su “teoría más famosa del equilibrio en naturaleza”. Algunos eruditos sospechan que algunos de estos trabajos no fueron escritos por Jabir mismo, pero son en lugar de otro comentarios y adiciones al lado de sus seguidores. En todo caso, toda la pueden ser considerados los trabajos de la escuela de “Jabir” de la alquimia.

Al-Razi de Abu Bakr Mohammad Ibn Zakariya

[ANUNCIO 864-930]

El al-Razi de Abu Bakr Mohammad Ibn Zakariya, conocido como *al-Razi*, como *Ar-Razi*, como *Ibn Zakaria* (*Zakariya*) o (en latín) como *Rhazes* y *Rasis*, (el ANUNCIO

8641-930) era un polymath iraní que contribuyó mucho a los campos de la medicina y de la química.

Él era también significativo en el campo de la filosofía.

Él nació en Rayy (rabias) (realmente, en los medios persas de *Razi de la lengua* de la ciudad del rayo), una ciudad antigua situada cerca de Tehran, Irán, y persiguió una gran cantidad de su investigación allí. Observar que Avicenna también vivió en el rayo por un período del tiempo.

Razi fue colocado en-carga del primer hospital real en el rayo, de donde él pronto se trasladó a una posición similar en Bagdad en donde él seguía siendo el jefe de su hospital famoso de Muqtadari y observó casos clínicos. Su nombre se conmemora hoy en el instituto de Razi cerca de Tehran.

Razi era un Hakim, alquimista y filósofo. Antes de sentir bien a un médico Razi estaba interesado en música, él era bien versed en la teoría musical y se dice haber sido un ejecutante excepcional.

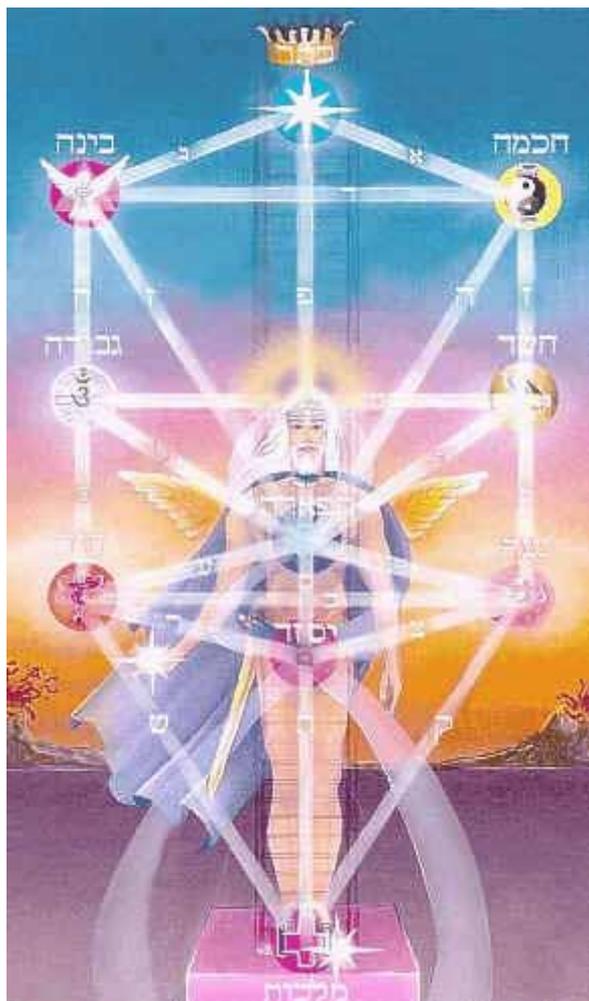
Lo consideran uno del alquimista más grande de toda la hora y su trabajo seguía siendo funcionando por más de 10 siglos. Entre otras cosas él descubrió el alcohol, el uso del alcohol en medicina, y lo también descubrió el ácido sulfúrico. Muchos también demandan que él era el primer para decir que el mundo está alrededor, pero esto era sabida mucho anterior, e.g. ve a Ptolemy.

Razi escribió 184 libros y artículos, en varios campos de la ciencia. Sus libros y artículos son nombrados por Ibn Abi Asi'boed.

El an-Nadim de Ibn identifica cinco áreas en las cuales Razi se distinguió:

1. Razi fue reconocido mientras que el mejor médico de su tiempo que había absorbido completamente aprender médico griego.
2. Él viajó en muchas tierras. Sus visitas repetidas a Bagdad y sus servicios a muchos príncipes y reglas se saben de muchas fuentes.
3. Él era un educador médico que atrajo a muchos estudiantes, ambos principiantes y avanzado.
4. Él era compasivo, bueno, vertical, y dedicado al servicio de sus pacientes si los ricos o los pobres.
5. Él era un lector y escritor prolíficos y fue autor de muchos libros.

Qabbalah - Kabbalah

Árbol de la vida

Kabbalah es una llave de la interpretación (exégesis, hermeneutic), “alma” del Torah (biblia hebrea), o el sistema mystical religioso del judaísmo que demanda una penetración en la naturaleza divina.

El término “Kabbalah” fue utilizado originalmente en los textos de Talmudic, entre el Geonim, y por Rishonim temprano como cuerpo de la referencia al máximo de la enseñanza judía público disponible. En este sentido Kabbalah fue utilizado en referir a toda la ley oral sabida. En un cierto plazo se convirtió en una referencia a las doctrinas del conocimiento esotérico referente la creación del dios, del dios del universo y de las leyes de la naturaleza, y a la trayectoria por la cual los judíos religiosos del adulto pueden aprender estos secretos.

Kabbalah, según el uso más reciente de la palabra, tensiona las razones y entender esotérico de los mandamientos en el Torah, y la causa oculta de los acontecimientos descritos en el Torah. Kabbalah incluye la comprensión de las esferas espirituales de la creación, y las maneras por las cuales el dios administra la existencia del universo.

Según la tradición judía que fechaba a partir del décimotercero siglo, este conocimiento ha venido abajo como una revelación elegir a santos de un telecontrol más allá de, y preservado solamente por privilegiado un poco. Es considerado parte de la ley oral judía

por la mayoría de judíos religiosos en épocas modernas, aunque esto no fue convenida en por muchos Talmudic y los eruditos medievales, así como muchos rabinos liberales modernos y una minoría de rabinos ortodoxos.

Origen del Mysticism judío

Los brillos

Según adherentes de Kabbalah, el origen de Kabbalah comienza con el Tanakh (la biblia hebrea). Según Midrash, el dios creó el universo con “diez elocuciones” o “diez calidades.” Cuando es leída por generaciones más últimas de Kabbalists, la descripción de la creación en el libro de la génesis revela misterios sobre el godhead sí mismo del Torah, la naturaleza verdadera de Adán y la víspera, el jardín de Eden, el árbol del conocimiento de bueno y mal y el árbol de la vida, así como la interacción de estas entidades del supernal con la serpiente que conduce al desastre cuando ella come la fruta prohibida, según lo registrado en la génesis 2.

La biblia proporciona el material adicional amplio para la especulación mítica y mystical. Las visiones del Ezekiel del profeta particularmente atrajeron mucha especulación, al igual que la visión del templo de Isaiah (capítulo 6). La visión de Jacob de la escala al cielo es otro texto que proporciona un ejemplo de una experiencia mystical. La experiencia de Moses con el arbusto ardiente y su encuentro con el dios en el montaje Sinaí, son toda la evidencia de acontecimientos mystical en el Tanakh, y forman el origen de la creencia mystical judía.

Las tradiciones mystical judías abogan siempre a una discusión de la autoridad basada en antigüedad. Consecuentemente, virtualmente todos los trabajos pseudepigraphically demandan o son profesión de escritor antigua atribuida. Por ejemplo, Sefer Raziel HaMalach, un texto astro-mágico basado en parte en un manual mágico de la última antigüedad, Sefer ha-Razim, según los kabbalists, fue transmitido a Adán (después de ser desahuciado) por el ángel Raziel. Otro trabajo famoso, el Sefer Yetzirah, supuesto dató del patriarca Abraham. Según la literatura apocalíptica, el conocimiento esotérico, tal como magia, divination, y astrología, fue transmitido a los seres humanos en el pasado mítico por los dos ángeles, Aza y Azaz'el (en los otros lugares, Azaz'el y Uzaz'el) que “cayó” de cielo (véase la génesis 6:4).

Esta súplica a la antigüedad también ha formado teorías modernas de la influencia en la reconstrucción de la historia del mysticism judío. Las más viejas versiones del mysticism judío se han teorizado para extender de la teología y del mysticism asirios. El Dr. Simo Parpola, investigador en la universidad de Helsinki, ha hecho algunos resultados sugestivos en la materia, particularmente referente a un análisis del Sefirot. Observando la semejanza general entre el Sefirot del Kabbalah y el árbol de la vida de Assyria, él reconstruyó lo que parecería un asirio antecedente al Sepiroth.

Él emparejó las características de En Sof en los nodos del Sepiroth a los dioses de Assyria, y podía incluso encontrar paralelos textuales entre estos dioses asirios y las características del dios. Los asirios asignaron números específicos a sus dioses, similares a cómo el Sepiroth asigna números a sus nodos. Sin embargo, los asirios utilizan un sistema de numeración sexagesimal, mientras que el Sepiroth es decimal. Con los números asirios, las capas adicionales del significado y la importancia mystical aparecen en el Sepiroth. Normalmente, la flotación sobre el árbol asirio de la vida era el dios Assur, éste corresponde al En Sof, que está también, vía una serie de transformaciones, derivada de la palabra asiria Assur.

Las tradiciones mystical judías abogan siempre a una discusión de la autoridad basada en antigüedad. Consecuentemente, virtualmente todos los trabajos pseudepigraphically demandan o son profesión de escritor antigua atribuida. Por ejemplo, Sefer Raziel HaMalach, un texto astro-mágico basado en parte en un manual mágico de la última antigüedad, Sefer ha-Razim, según los kabbalists, fue transmitido a Adán (después de ser desahuciado) por el ángel Raziel. Otro trabajo famoso, el Sefer Yetzirah, supuesto dató del patriarca Abraham. Según la literatura apocalíptica, el conocimiento esotérico, tal como magia, divination, y astrología, fue transmitido a los seres humanos en el pasado mítico por los dos ángeles, Aza y Azaz'el (en los otros lugares, Azaz'el y Uzaz'el) que “cayó” del cielo (génesis 6:4).

Esta súplica a la antigüedad también ha formado teorías modernas de la influencia en la reconstrucción de la historia del mysticism judío. Las más viejas versiones del mysticism judío se han teorizado para extender de la teología y del mysticism asirios. El Dr. Simo Parpola, investigador en la universidad de Helsinki, ha hecho algunos resultados sugestivos en la materia, particularmente referente a un análisis del Sefirot. Observando la semejanza general entre el Sefirot del Kabbalah y el árbol de la vida de Assyria, él reconstruyó lo que parecería un asirio antecedente al Sepiroth. Él emparejó las características de En Sof en los nodos del Sepiroth a los dioses de Assyria, y podía incluso encontrar paralelos textuales entre estos dioses asirios y las características del dios. Los asirios asignaron números específicos a sus dioses, similares a cómo el

Sepiroth asigna números a sus nodos. Sin embargo, los asirios utilizan un sistema de numeración sexagesimal, mientras que el Sepiroth es decimal. Con los números asirios, las capas adicionales del significado y la importancia mystical aparecen en el Sepiroth. Normalmente, la flotación sobre el árbol asirio de la vida era el dios Assur, éste corresponde al En Sof, que está también, vía una serie de transformaciones, derivada de la palabra asiria Assur.

Antigüedad textual del Mysticism esotérico

Las formas judías de esotericism, sin embargo, existieron sobre hace 2.000 años. Ben Sira advierte contra él, decir: “No tendrás ningún negocio con cosas secretas” (Sirach iii. 22; comparar Talmud Hagigah 13a; Génesis Rabbah viii. de Midrash).

La literatura apocalíptica que pertenecía a los segundos y primeros siglos del pre-Cristiano contuvo algunos elementos que transportan a un Kabbalah más último. Según Josephus tales escrituras estaban en la posesión del Essenes, y fueron guardadas celosamente por ellos contra el acceso, para el cual demandaron una antigüedad canosa (véase Philo, “De Vita Contemplativa,” iii., e Hippolytus, “refutación de todas las herejías,” ix 27).

Que los libros que contenían saber secreto fueron mantenidos ocultos lejos por (o para) “aclarado” se indica en el intravenoso Esdras xiv. 45-46, cuando sea Pseudo-Ezra se dice publicar los veinticuatro libros del canon abiertamente que el digno y el indigno pueden leer igualmente, pero mantener los setenta otros libros ocultos para “para entregarlos solamente a por ejemplo ser sabio” (comparar a Dan. XII. 10); para en ellos están el resorte de entender, la fuente de la sabiduría, y la corriente del conocimiento.

Instructivo para el estudio del desarrollo del mysticism judío es el libro de Jubilees escrito alrededor de la época de rey Juan Hyrcanus. Refiere a escrituras misteriosas de Jared, de Cain, y de Noah, y presenta Abraham como el renewer, y Levi como el guarda permanente, de estas escrituras antiguas.

Ofrece cosmogonías basadas sobre las veintidós letras del [alfabeto hebreo](#), y conectadas con cronología judía y Messianology, mientras que al mismo tiempo insiste sobre el heptad (7) como el número santo más bien que sobre (los 10) sistemas decadic adoptados por los haggadists más últimos y el Sefer Yetzirah.

La idea Pythagorean de las energías creativas de números y de letras fue compartida con Sefer Yetzirah y sabida en la época del Mishnah (antes del CE 200).

Los elementos tempranos del mysticism judío se pueden encontrar en los textos no-Bíblicos de las volutas de mar muerto, tales como la canción del sacrificio de Sabbath. Algunas partes del Talmud y del midrash también se centran en el esotérico y mystical, particularmente Chagigah 12b-14b.

Muchos textos esotéricos, entre ellas Hekalot Rabbati, Sefer HaBahir, Torat Hakana, Sefer P'liyah, d'Rabbi Akiva, el Bahir, y la demanda de Midrash Otiyot de Zohar a ser de la era talmudic, aunque él está claro ahora que algunos de éstos trabajan, lo más notablemente posible del Bahir y Zohar, son realmente trabajos medievales pseudepigraphically atribuidos al pasado antiguo.

En era medieval el mysticism judío se convirtió bajo influencia del texto esotérico Sefer Yetzirah del palabra-número. Las fuentes judías atribuyen el libro al patriarca bíblico Abraham, aunque el texto sí mismo no ofrece ninguna demanda en cuanto a profesión de escritor. Este libro, y especialmente su concepto embrionario del “sefirot,” se convirtieron en el objeto del estudio sistemático de varios brotherhoods mystical que vinieron eventual ser llamados el *baale ha-kabbalah* - los poseedores o los amos del Kabbalah ”.

Kabbalah hermético

La tradición esotérica (o hermética) occidental, un precursor a los movimientos neo-Pagan y nuevos de la edad, diferencia de la forma judía en ser un sistema más obviamente syncretistic. Sin embargo comparte muchos conceptos con Kabbalah judío.

Kabbalah hermético alcanzó probablemente su pico en la orden hermética del amanecer de oro, una diecinueveavo organización del siglo que era discutible el pináculo de la magia ceremonial (o, dependiendo de su posición, de su última pendiente en decadencia).

Dentro del amanecer de oro, los principios de Kabbalistic tales como los diez Sephiroth fueron fundidos con los deities griegos y egipcios, el sistema de Enochian de la magia angelical de Juan Dee, y ciertos (particularmente hindú y budista) conceptos del este dentro de la estructura de una orden esotérica Masonic- o del Rosicrucian-estilo. Muchos de los rituales del amanecer de oro fueron publicados por el occultist legendario Aleister Crowley y compilados eventual en forma del libro por Israel Regardie, autor de una cierta nota. La credibilidad de Crowley es contraria en el mejor de los casos, aunque, tantas de los rituales publicados eran realmente las versiones manipuladas.

Crowley hizo su marca en el uso de Kabbalah con varias de sus escrituras; de éstos, quizás el más ilustrativo es Liber 777. Este libro es absolutamente simplemente un sistema de tablas que relacionan varias partes de la magia ceremonial y de la religión del este y occidental con los números del thirty-two que representan las diez esferas y veintidós trayectorias del árbol de Kabbalistic de la vida.

La actitud del syncretism abrazada por Kabbalists hermético es llano evidente aquí, pues uno puede comprobar simplemente la tabla para ver que Chesed “misericordia” - corresponde a Júpiter, al IS-IS, al azul del color (en la escala de la reina), a Poseidon, a Brahma, y a los amethysts. Estas asociaciones no se comparten con el Kabbalah judío.

Aunque es popular dentro de ciertos grupos, especialmente las órdenes de Thelemic tales como el O.T.O., Crowley no está sin los críticos. Fortuna de Dion, iniciado del compañero del amanecer de oro, discrepado con Crowley. Samael Aun Weor tiene muchos trabajos significativos que discutan Kabbalah dentro de muchas religiones, tales como las religiones americanas egipcias, Pagan, y centrales, que se resume en su trabajo la *trayectoria de Initiatic en el Arcana de Tarot y de Kabbalah*.

Ficción -- *El péndulo* 1989 de *Foucault de la novela* de Umberto Eco teje los conceptos de Kabalistic en una conspiración global imaginada que implica a Rosicrucianism, a

Freemasonry, a druidism, y a los caballeros Templar. Las secciones del libro diez se nombran después de los diez Sefiroth.

[Referencias e información adicional](#) Wikipedia

¿Mucha gente está estudiando Kabbalah mientras que ella busca para curativo y respuestas a las preguntas... *quiénes son nosotros, a por qué es nosotros aquí, y cuál es la humanidad de la transición y el planeta está experimentando?*

Acoplamientos dominantes:

- [Flor de la vida](#)
- [Merkabah](#)
- [Geometría sagrada](#)
- [12 alrededor 1](#)
- [Símbolos del ojo](#)
- [Gematria](#)
- [Dragones - serpientes - Reptilians - experimento de la DNA](#)

El Kabala se presenta, simbólicamente bajo la forma de árbol de la vida.

El árbol contiene diez centros llamados sephiroth. En un sentido numerológico, el árbol de Sephiroth tiene significación. Entre los 10 Sephiroth funcionan 22 canales o trayectorias que los conectan, un número que se puede asociar a las 22 letras del alfabeto hebreo.

Además de cada uno de esto acanala ser asignada una letra de este alfabeto, cada trayectoria también se identifica con uno de los triunfos principales de la cubierta de Tarot de tarjetas simbólicas. Cuando están combinadas con los 10 Sephiroth, estas 22 trayectorias hacen el número 32 que hace referencia a las 32 trayectorias de Qabbalistic de la sabiduría y también de los 32 grados de [Freemasonry](#).

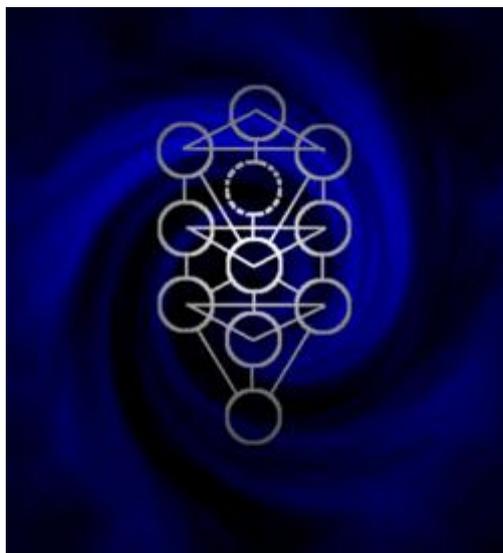
Para prever el árbol, considerar cada uno de estas diez esferas como siendo círculos concéntricos con Malkuth que es el íntimo y todos los otros abarcados por el último. Ningunos de éstos están a parte del otro, y todos ayudan simplemente a formar una vista más completa del entero perfeccionada.

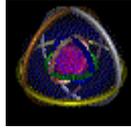
Hablar simplemente, Malcuth es el reino que es el mundo físico sobre el cual vivimos y existimos, mientras que Kether, también llama Kaether y Kaether Elyson es la corona de este universo, representando la comprensión alcanzable más alta del dios que los hombres pueden entender.

Hipotético también existe un undécimo Daath llamado Sephirah. Según Karen Chapdelaine, su significado es el abismo y su elemento universal es Neptuno que las marcas él un elemento importante del árbol de Sephiroth.

Debe ser observado, sin embargo, que el primer Qabbalists no incluyó cualquier esfera, haciendo Daath al punto disputado de la discusión filosófica. El Kabbalists judío que acepta este estado de la entidad que no es un Sephirah, pero algo que ausencia de una. En la tradición judía, la idea de un undécimo Sephirah es equivalente a la blasfemia, según lo indicado en el Sefer Yetzirah: “Diez Sephirot de Nothingness, diez y no nueve, diez y no once.”²

[El Sephiroth](#)

ARCHE+YPES

Los arquetipos son los símbolos visuales o las impresiones energías que existen en nuestros psyches. Entienden algunos fácilmente mientras que otros traen los mensajes subconscientes que son allí ayudarte a accionar tu memoria de porqué estás aquí y el ture detrás de la ilusión de la realidad. Los arquetipos pueden transportar a menudo los mensajes que no puede la información verbal y escrita.

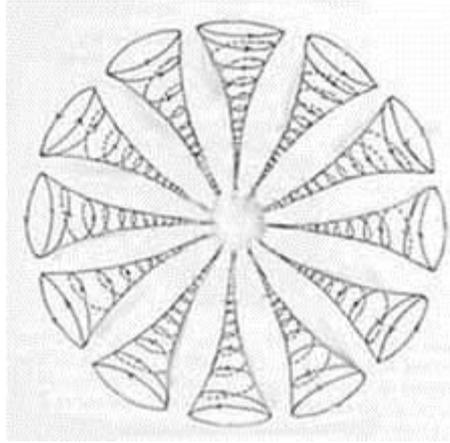
Los arquetipos se encuentran por todas partes - como sus símbolos son una lengua de la mente - llevada diversas frecuencias del pensamiento y conectada el uno al otro por la inconsciencia colectiva. Hay arquetipos individuales y universales. Eres enterado de ellos en la meditación - dreamtime - visión alejada u otras experiencias del outof-cuerpo - cuando doodle en un cojín - cosechan círculos o ajardinan el arte, otras formas de arte, joyería, jeroglíficos, una insignia, en una cartelera - dondequiera en todos. Los arquetipos pueden también ser auditivos - un tono - una serie de notas - un armónico... La realidad es una serie de sistema de las metáforas en el movimiento por el sychronicity de arquetipos que experimentamos.

El arquetipo del término comenzó con [Carl Jung](#). En los términos de Jung - el “arquetipo” se define como el primer modelo original de el cual el resto de personas, de objetos, o de los conceptos similares son simplemente derivados, se copia, está modelado, o emulado. Estos patrones derivan de un inconsciente colectivo universal que en metafísica se llame las rejillas - expedientes de Akashic - mar del sentido que cuál crea nuestra realidad en este contexto, los arquetipos son prototipos naturales para las ideas, que pueden llegar a estar posteriormente implicadas en la interpretación de fenómenos observados.

El amo/los arquetipos importantes/universales es creado por los patrones de la [geometría sagrada](#). El resto es derivados de estos patrones.

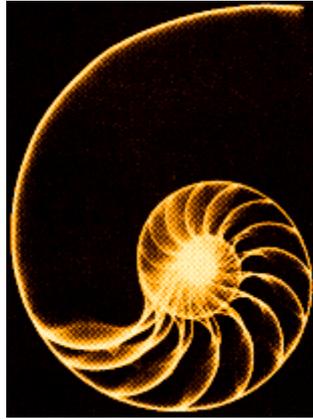
Arquetipos y símbolos

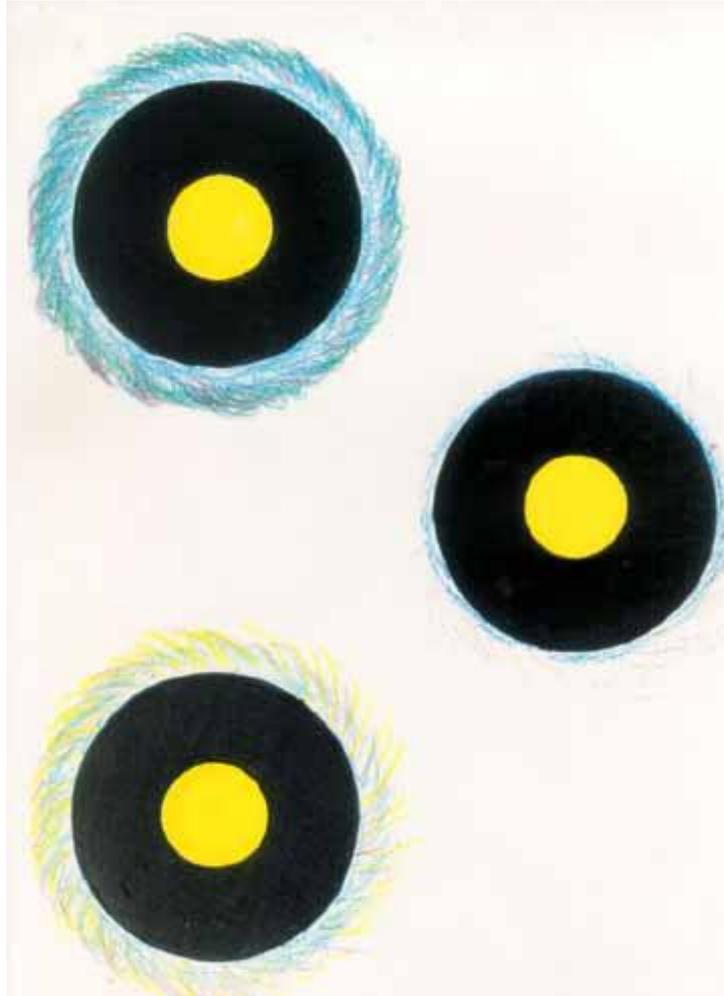
[12 alrededor 1](#)

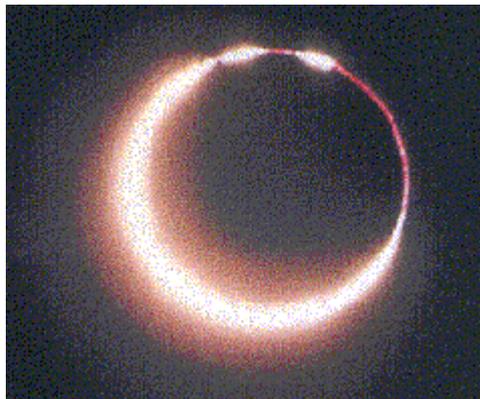
[Rueda de Tiempo - Karma de la alquimia - Synchronicity - creación](#)

[Espirales - a la derecha o a la izquierda - geometría sagrada](#)
[Medio de oro - cociente de la phi - movimiento del sentido](#)

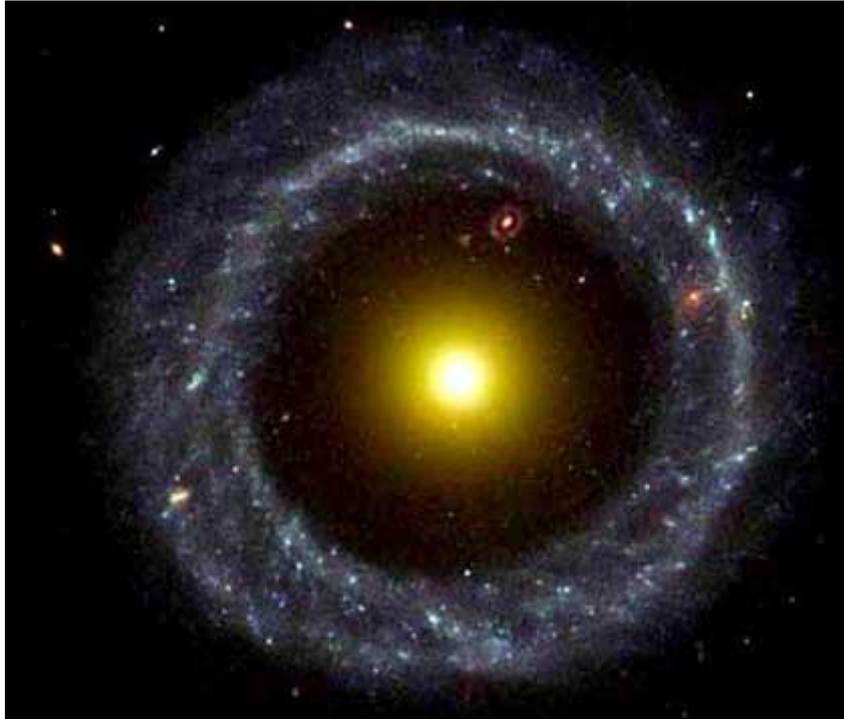

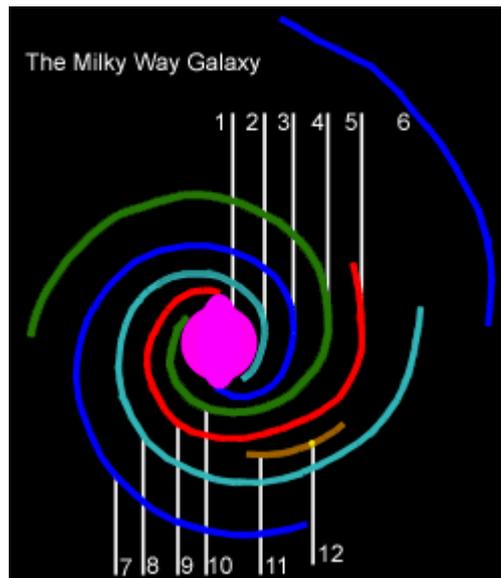
[Sol emplumado negro](#)

[Eclipse de la luz y del sentido - a finales del tiempo.](#)

[Galaxia de Hoag](#)

[Galaxia de la manera lechosa](#)

[Brazos - armónicos](#)

[Archer del sagitario](#), centro del corazón el [ojo](#) - diana - [tauro](#) - vaca - [Bull](#)

[Profecías animales y mujer blanca del becerro del búfalo](#)

[El ojo](#)
[Creación - geometría sagrada](#)

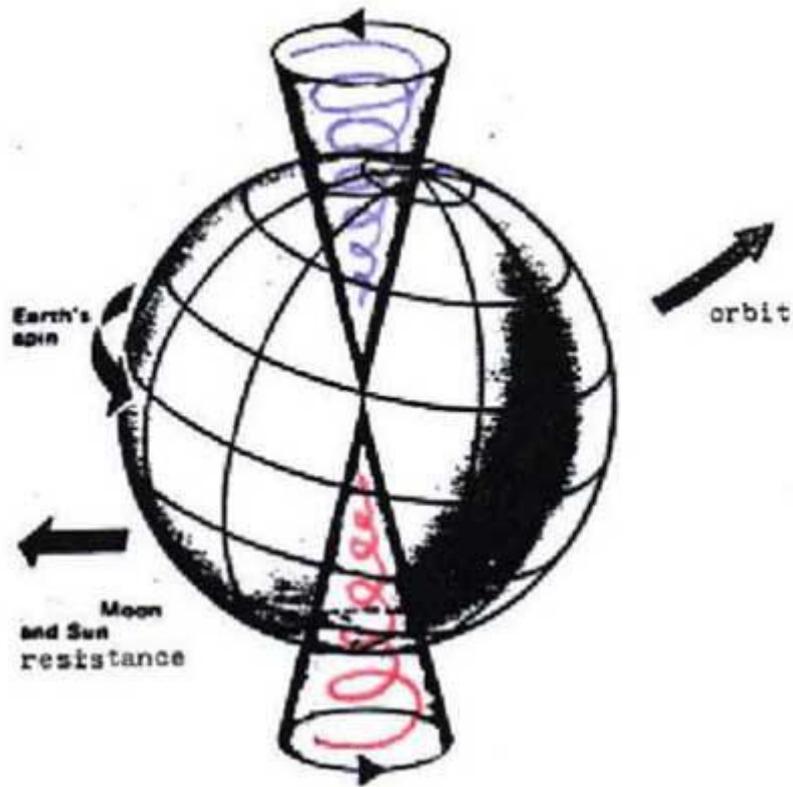
[Alquimia](#)

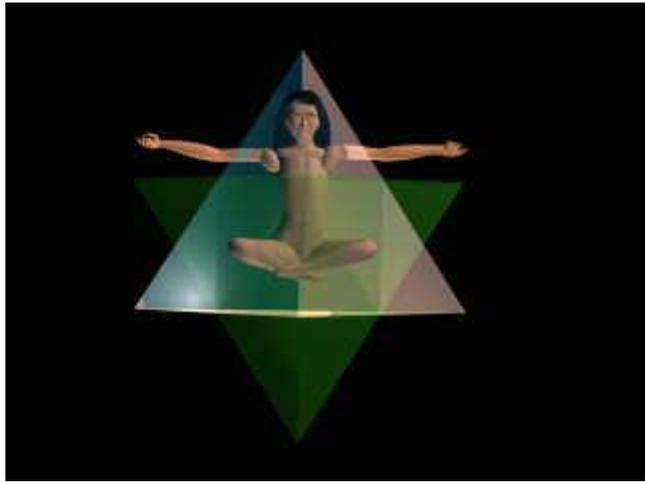
[Dioses anfibios](#)

[Fusión cero del punto](#)

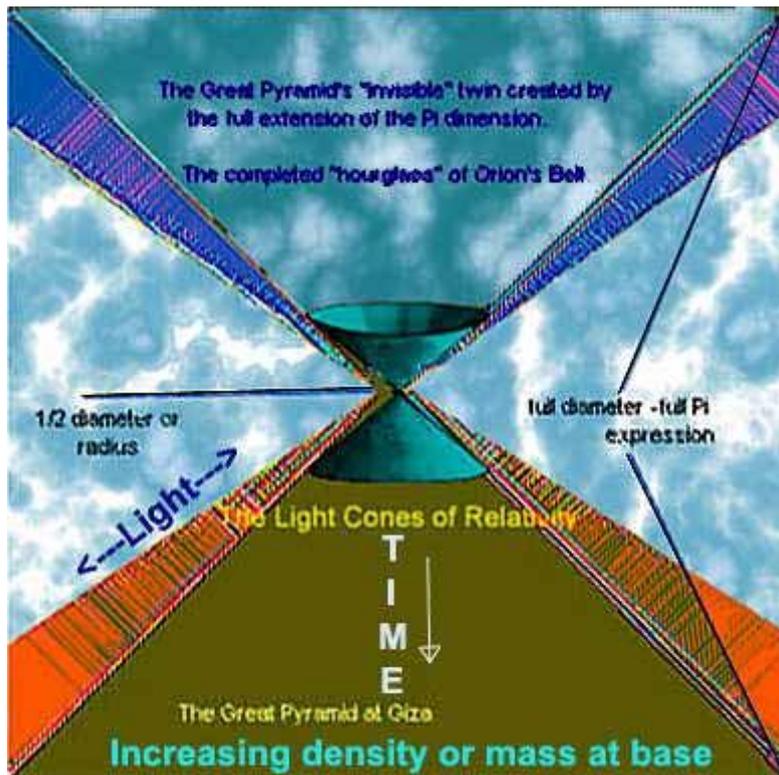

[Estrella de David - flor de la vida - Kabbalah](#)

Rotación de Merkabah y vuelta del sentido
campos Contador-que rotan - dualidad - polaridad
Equilibrio y reunión que buscan del uno mismo

Tiempo

Thoth

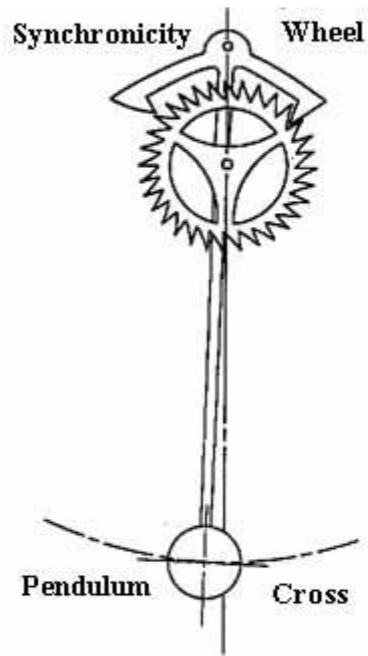
Tiempo - Hourglass - caja de "X" - X
Experimento biogénico a tiempo y emoción

[Las tabletas esmeralda de Thoth - como está arriba, están tan abajo](#)
[Símbolos del ojo](#) - párpados pesados - lente de Tiempo - ilusión proyectada

Tiempo

Tonos - armónicos

El arquetipo del péndulo se encuentra por todas partes adentro la geometría sagrada de la arquitectura de nuestra realidad

Cuadrado del St. Peter en el Vatican

Monumento de la Segunda Guerra Mundial en la C.C. del Washington

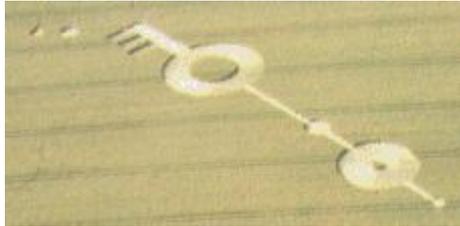

Geometría y arquitectura sagradas

En mitología: El Capitol de [Atlantis](#)

[Círculos de la cosecha](#)

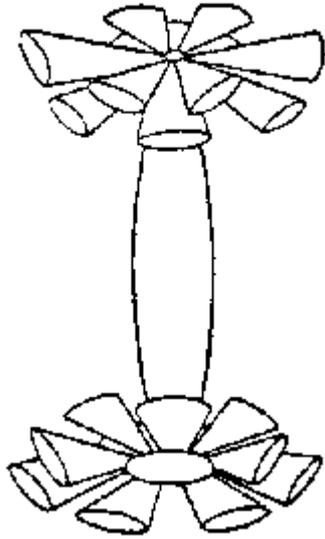
Monumentos de Megalithic

[Stonehenge](#)

[Espacio - música - arte - esperma y huevo](#)
[¡Señal Tock! \[observar el punto del exclamation\]](#)

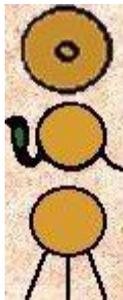
[Péndulos - Dowsing](#)

Barbell - Dumbbell - pétalo de 12 flores de la vida - creando el balance a tiempo

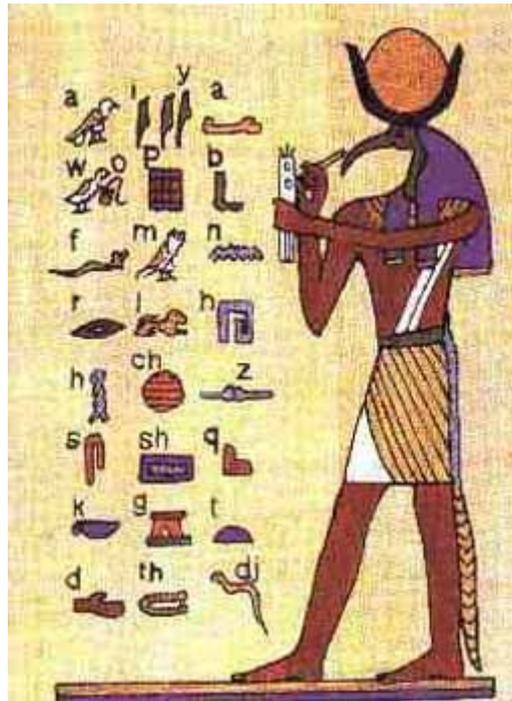
[DNA de 11:11 - Códigos de Digital de despertar](#)

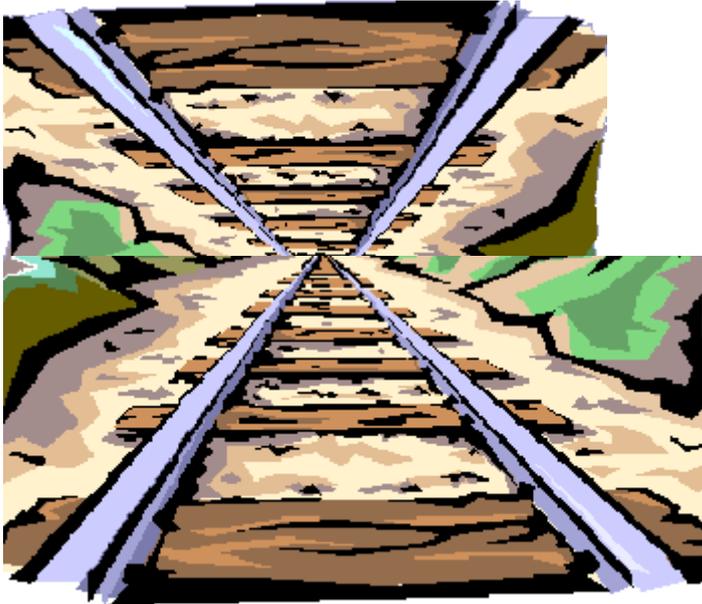
[Símbolos egipcios y sus significados](#)

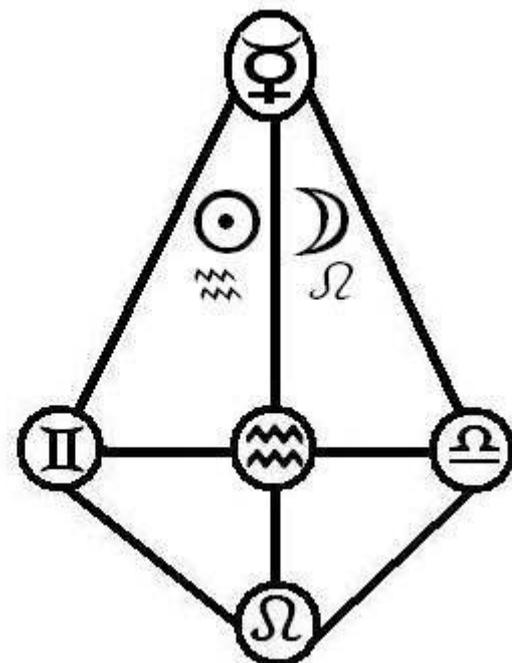
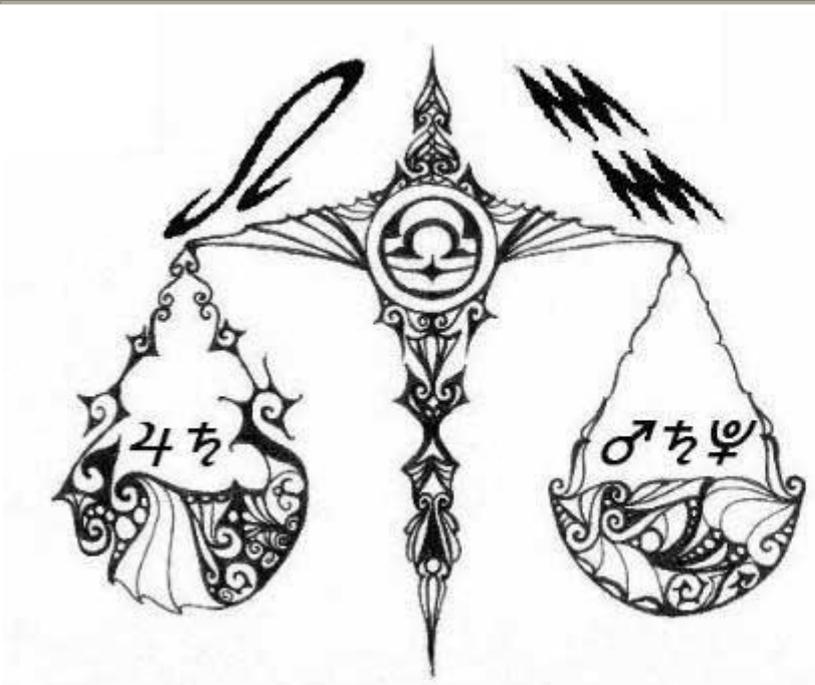
[Runes](#)

[Idiomas y escrituras](#)

Los trenes - como el resto de los vehículos - los barcos - coches - los planos - representan los lifepaths. Mover lento es conseguir en ninguna parte. Un tren que apresura - te mueves rápidamente. Las pistas del tren simbolizan la mitad del "X" donde como está sobre reuniones así que abajo - formando el hourglass o el "X" del tiempo - está el viejo X, Y, Z de la alquimia - revuelve en un sujetador de oro [sangre, la DNA] - ---> fusión cero del punto. Dejar tu bagaje en 3D - no lo necesitarás donde vamos.

Juicio - balance - encierro

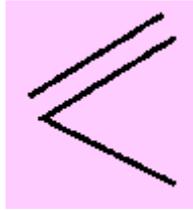
Arquetipos egipcios de Damion

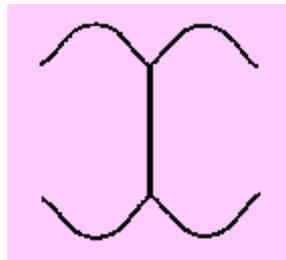
[Americano nativo](#)

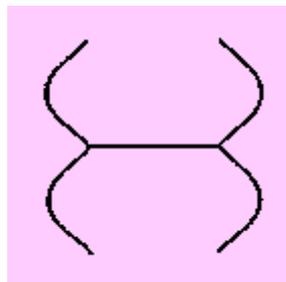
Este diseño específico en su posición horizontal representa la “ley universal de la voluntad libre”. Nadie controlarán la esencia física, mental, emocional, sexual o espiritual de otra persona. Las repercusiones de esta violación dan lugar a décadas y a siglos del equilibrio colocado mal que afecta la armonía del universo y generan las almas reencarnadas que necesitan corregir el karma, que es necesario para la existencia continuada del humankind. Toda la gente filosófica y espiritual puede tener muchas traducciones de este símbolo según su crecimiento mental, pero el resultado de cada mensaje seguirá siendo igual.

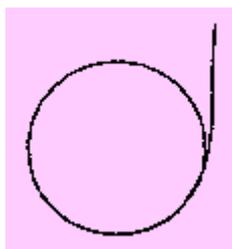
Este diseño en su posición vertical representa la “libertad espiritual de la humanidad”, la derecha de elegir su trayectoria en vida, la derecha de elegir entre el camino rojo y el camino negro, la derecha de elegir una caminata que sea un camino constante a un crecimiento espiritual más alto o a la derecha de elegir el contrario, que daría lugar a la degradación moral para el alcohol humano. La representación del camino adyacente demuestra que hay siempre una opción y una ocasión de cambiar.

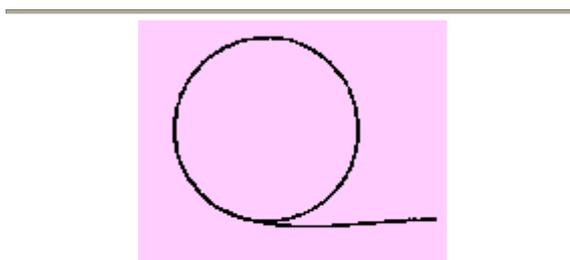
Este diseño representa el “cambio universal de Unci Maka” (la tierra), o las cuatro estaciones de la tierra, según lo representado por el “waniyetu” (invierno), el “wetu” (resorte), el “mdoyetu” (verano), y el “ptanyetu”.

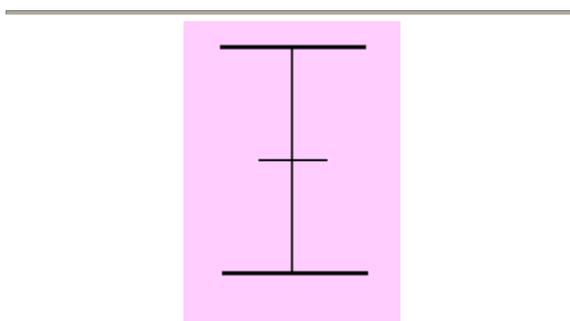
Este diseño representa, las “cuatro etapas del crecimiento físico/emocional/mental/espiritual del hombre y la mujer”, del “bebena” (bebé), del “wikoska” (hombre joven) y del “wikoske” (mujer joven), y del “wicahcana” (viejo hombre) y del “winhucana” (las viejas mujeres). En los términos femeninos será igual a la comprobación.

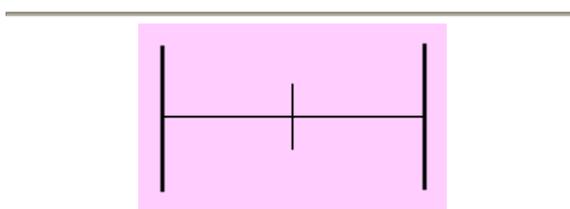
Este diseño representa el “alcohol de toda la creación”, “se mueve con la tierra”, el de dos piernas, el cuatro-legged, los que se arrastran, los que nadan, y las plantas y todo el que crecen de “Unci Maka” (la tierra) y la caminata espiritual de hombre.

Este diseño representa “fuerza, felicidad y salud”. Hay más éste, y sabremos más adelante.

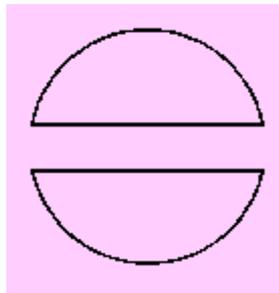

Éste es el símbolo de la “ley universal de la inocencia y de la verdad”. La línea superior representa el celestial (cielo), y el fondo representa el terrestre (tierra). La conexión entre el cielo y la tierra representa la creación de la inocencia y esto es reflejada por la línea de centro. La inocencia no tiene ningún derecho o incorrecto, ningún bueno o malo. Esto da lugar a verdad.

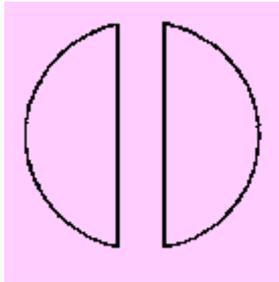

Éste es el símbolo de la “protección espiritual”. La línea derecha representa el *wicasa* (hombre) y la izquierda representa *winyan* (mujer). La conexión entre los dos representa el *wakanyeza* (los niños inocentes). La responsabilidad de los padres es proteger a los

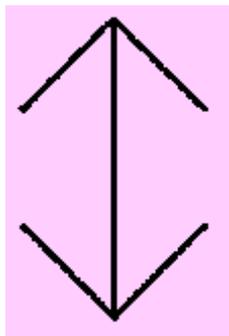
niños. Éste es el símbolo de *Tiwahe* (familia) entre el Lakota y el Dakota *Oyate* (nación).

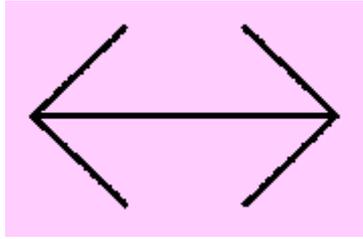
Este símbolo representa la “separación del Humankind” de los animales, de las plantas, de los pájaros y de toda la creación. El hombre pensó en se como el superior, mejora que los animales y las otras criaturas. Esto creó una extinción para muchas especies, que iguala un desequilibrio.

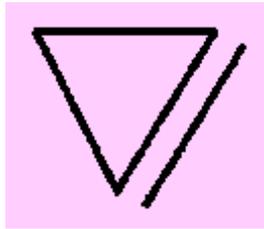
Éste es el símbolo para la “ley espiritual de la igualdad”. Nadie está sobre o debajo de otro. Cada forma de vida es igual a todas las otras. Todos dependemos de todas las formas de vida para nuestra existencia.

Este diseño representa la “conexión entre el creador y el del ser humano”. Los rezos que se envían directamente al creador son indicados por el wahinkpi que señala hacia arriba. El creador entonces envía o las respuestas los rezos sin embargo que él se siente de nuevo a *Maka* (la tierra).

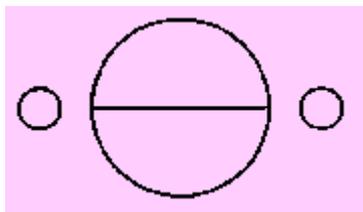
Este diseño representa la **libertad de la opción** las caras de cada del ser humano. La dirección que él elige está hacia energía o hacia ser un humano. *El Wicahpi Oyate* (la nación de la estrella) lleva las mismas opciones. Algunas de ellas han hecho que la decisión para la energía y algo de ellas eligen ser seres humanos.

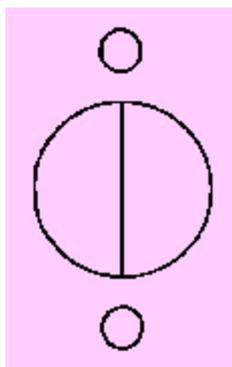
Este diseño representa la “ley universal de la luz, del sonido y de la vibración”.

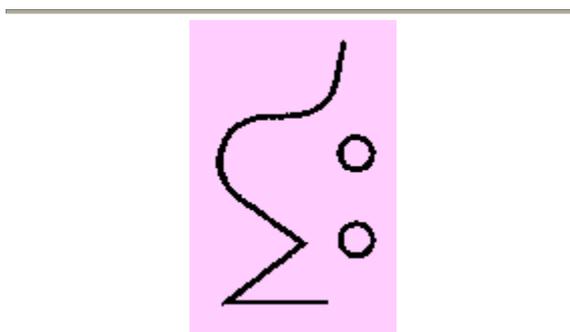
Este diseño representa el **regalo espiritual al Humankind**. Representa la energía de ver la sensación, la energía de cambiar cosas con pensamiento, y la energía de la intuición.

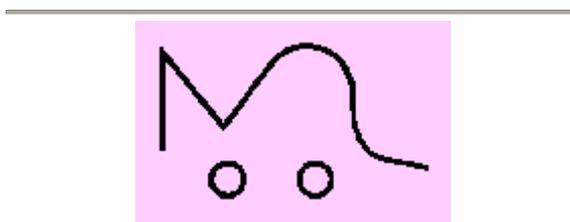
Este diseño representa la “ley universal del juicio”.

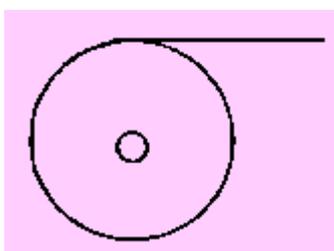
Este diseño representa la ley espiritual del Karma - alrededor “qué circunda viene”.

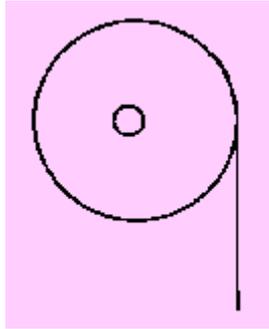
Este diseño representa la “ley de la naturaleza”. El único animal que utiliza esta ley es el ciervo negro-atado. Este diseño es un símbolo que no se ha utilizado en los 150 años pasados.

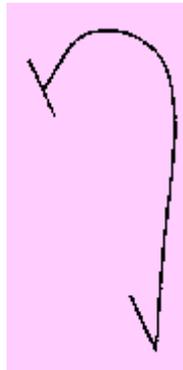
Ésta es la “ley espiritual de la protección”, que está siendo directa y al punto.

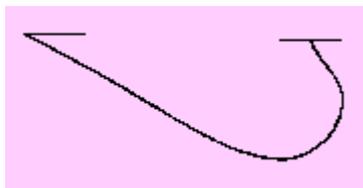
Ésta es la “ley espiritual de la protección”, que está siendo directa y al punto.

Este diseño es utilizado por el “alcohol de cuidarse”. Puede ser utilizado como diseño para el altar para ayudar a la gente con buena salud y para ayudar a esa gente a cruzarse encima. El diseño representa el regalo para traer respaldo de la gente al nivel de estar en equilibrio y de estructurar sus niveles del espiritual de nuevo a la comprensión y de balancear su conocimiento físico, mental y emocional y espiritual nuevamente dentro del círculo de la vida y vivir en oneness con la creación.

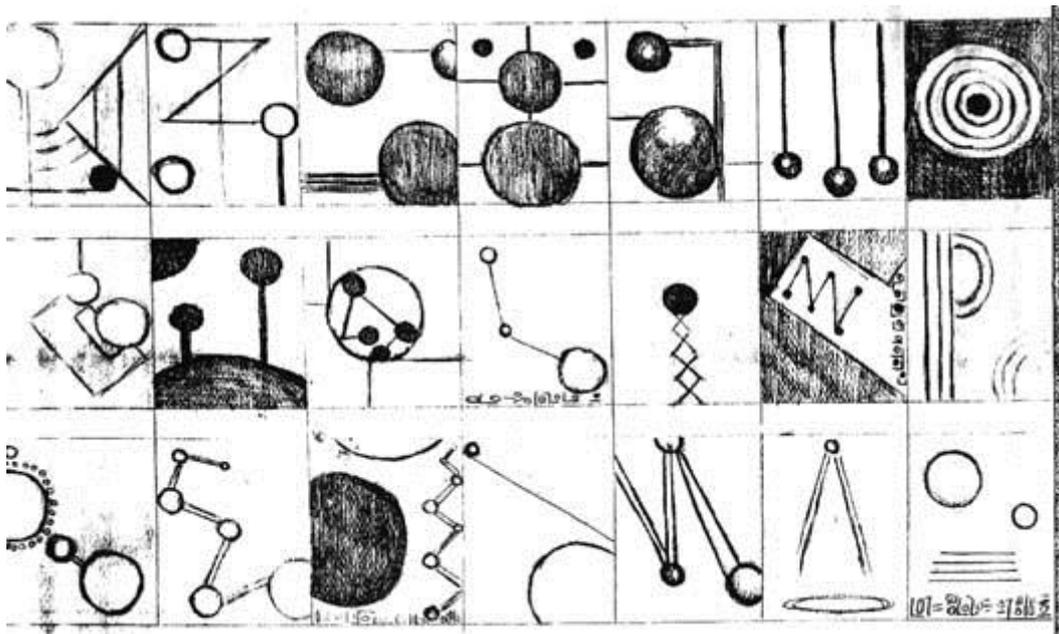

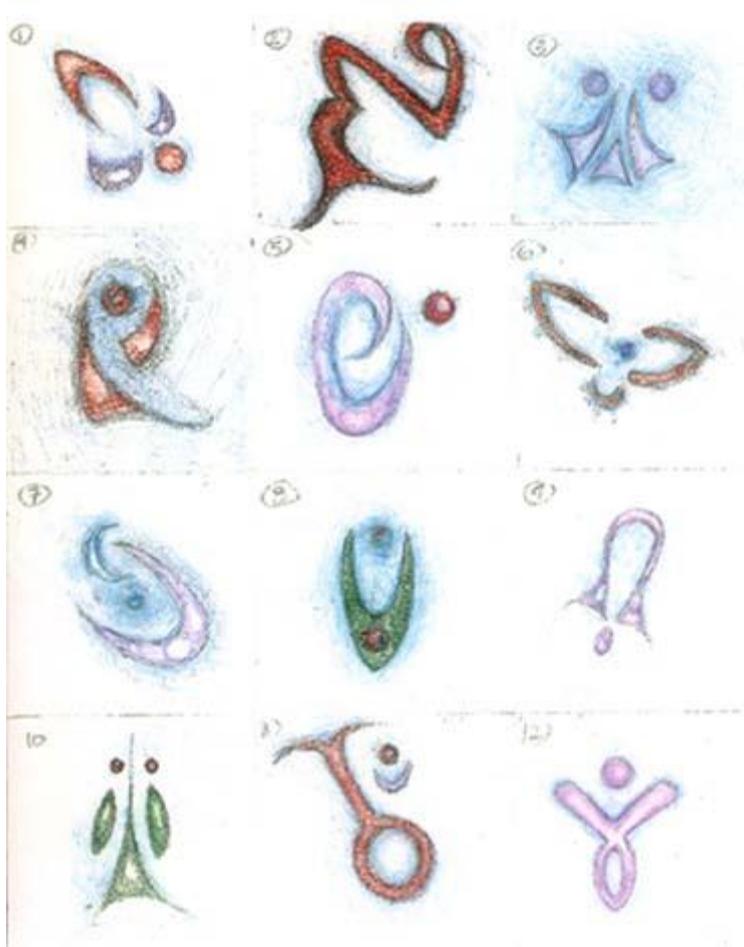
Éste representa la “ley universal de la opinión”, el arte de ser previsor en los reinos del pensamiento y del respecto universales por humanidad y todas las formas de vida en *Keya Maka* (la tierra). Para percibir cualquier acto que cree la devastación a largo plazo que creará un desequilibrio dentro del universo.

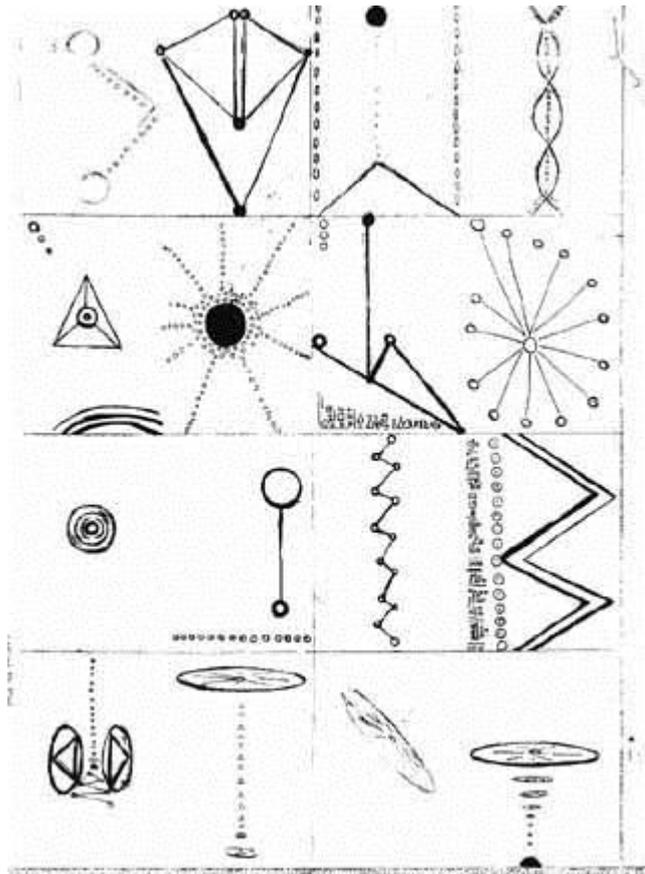

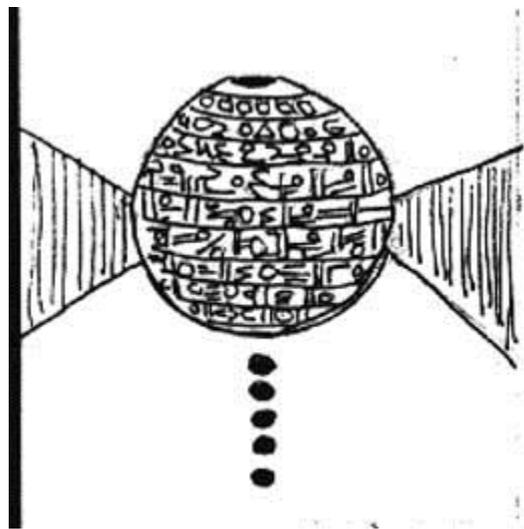
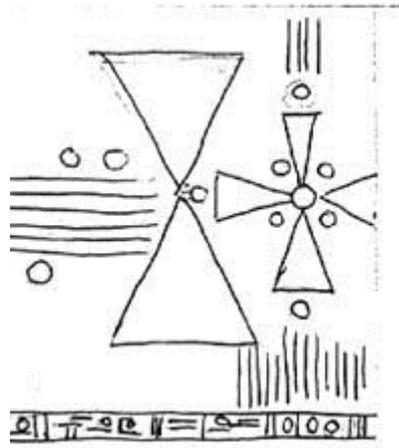
Este diseño representa la “ley espiritual de la opinión”. Se utiliza para ayudar a los que necesiten ayuda en un nivel espiritual y emocional. Esta ley ayuda a los que pidan ayuda y nos dice no utilizar esta ley espiritual para manipular otras en nuestra manera del pensamiento espiritual. También requiere a cada individuo ver cómo sus palabras y acciones pueden crear la construcción espiritual o la destrucción espiritual.

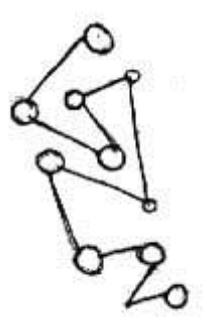
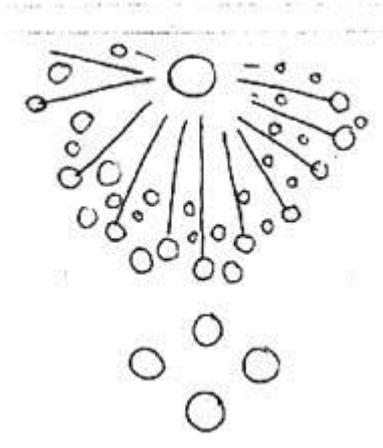
Se parece como si los modelos tengan una frecuencia particular unida cada uno. Los veo tres dimensional como si podría caminar a través de ellos y obtener realmente la información sobre ellos con realmente pasar a través de ellos. Una composición de varios de estos modelos compondría realmente un grupo inteligible de sonidos... todos son como los morfemas, un sonido único que cuando está agrupado junto componga las palabras o los símbolos que transportan significados intensos. En una de mis meditaciones caminé con varias de estas impresiones y realicé que existió eso dentro de cada uno de ellas allí muchos modelos más pequeños que compusieron los más grandes, por lo tanto la información era por supuesto infinita.

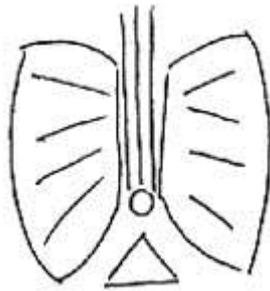
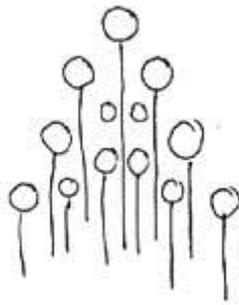
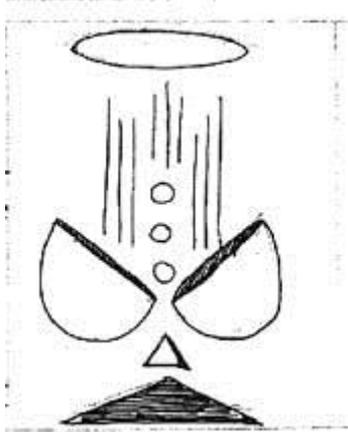

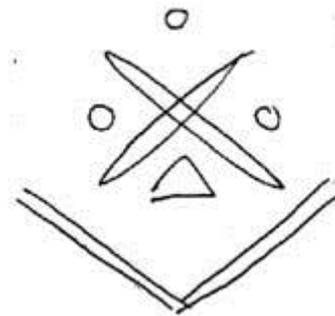
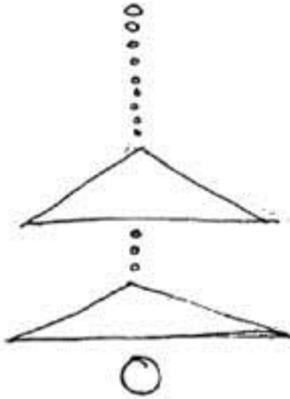

Símbolos del ojo

Toda es mito, matemáticas, y metáfora, atada con símbolos del “ojo” en la matriz del tiempo.

Todas las cosas se ven a través de un ojo de la creación, creación consciente, ilusión proyectada en la alquimia del tiempo.

Todo barre adelante del “ojo”, experiencia consciente, después vuelve al ojo como los patrones de la realidad crean y reconstruyen en lazos, piensa galaxias que tuercen en espiral.

Los ojos son ventanas a la experiencia del alma, piensan realidad virtual. El ojo es una lente que permite que veamos y que seamos consciente enterados de nuestro experimento en la tercera dimensión.

El ojo tiene una pupila. Somos pupilas/estudiantes en una universidad que experimentan consciente a través de la lente del tiempo o de la realidad virtual.

Entender que el ojo es la ventana al alma, hay 2 técnicas que puedes utilizar, solamente o con una otra persona. Solamente... soporte delante de un espejo en la oscuridad. Brillar una linterna debajo de tu cara que señala hacia arriba. Ahora la mirada fija en los ojos en el espejo y ti considerará tu cambio de la imagen en mucha gente, alguna puede no ser humana, todos de quién son aspectos de tu alma que experimenta en otras rejillas. Para hacer esto con otra persona... sentarte a través de la persona en se encendió dévil,

o sitio oscuro. Colocar la linterna debajo de tu cara otra vez. Esto permitirá a la otra persona verte en otras vidas y decirte lo que él ve mientras que mira a través de las ventanas de tu alma. Pueden también verse en ese curso de la vida con ti. Repetición siguiente esto mirando en los ojos de la otra persona. Es importante no moverse mientras que hace esta forma de scrying. Verdad para ser experto en esto, llevarás a la otra persona, o a tú mismo, a su “chispa del alma” de la luz. No es el parpadeo de la luz, blanco, azul, la púrpura, que ves a veces en la periferia de tu campo visual, por solamente un segundo. Recordar siempre, tu experiencia aquí es justo que... un segundo.

El tercer ojo es el 6to [chakra](#). Pues comienza a activar y a abrirse, es una experiencia común que una ve un ojo, u ojos, mirando traseros ellos. Tu perspectiva la adentro, los sueños, de colores, tu vida personal y relaciones, serán considerados a través de una “nueva luz.” Te estás moviendo en una frecuencia más alta que te permita ampliar tu sentido y considerar realidad en muchos niveles y dimensiones. Esto puede ser un salto del cuántum en la opinión y puede ser vida que cambia mientras que desechas los patrones que trabajan no más en una frecuencia más alta. Tu opinión total cambia en esta aceleración del tiempo.

La abertura del ojo, es simbólica de una época de despertar, la evolución del sentido -- la activación de tu DNA = alarmar digital de [11:11](#). La abertura del ojo, diafragma, IS-IS, I, puede ser el ojo físico o qué se llama el “tercer ojo”, que mira para arriba y hacia fuera, tiene una lente y es la [glándula pineal](#).

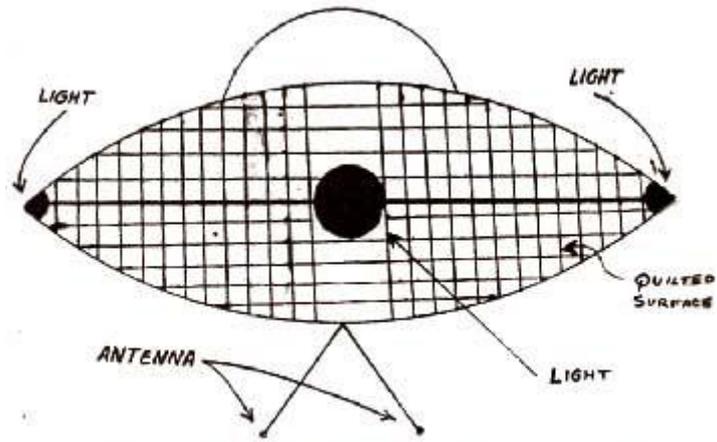
La cámara fotográfica retrasa la acción permitiendo que experimentemos acontecimientos como lineares en naturaleza, cuando no están de hecho. El explorar en tiempo linear permite que experimentemos emociones a través de un campo electromagnético, dualidad, polaridad, amor contra miedo. Vemos el balance mientras que despertamos y recordamos que somos chispas de las almas, las luces del centelleo que ves, que está en una forma física que se esté desarrollando de nuevo a su creación original, [cambios del poste del](#) sentido, comprobación de los cambios de la tierra y como metáforas.

Hay muchos símbolos ligados a la imagen del “ojo”, ligándose todo al ojo como metáfora para la fuente de la creación, dios, ojo del dios.

El sueño de la gente o el meditating y considera un ojo se abra o esté cerrado que. El ojo abierto es sentido despertado.

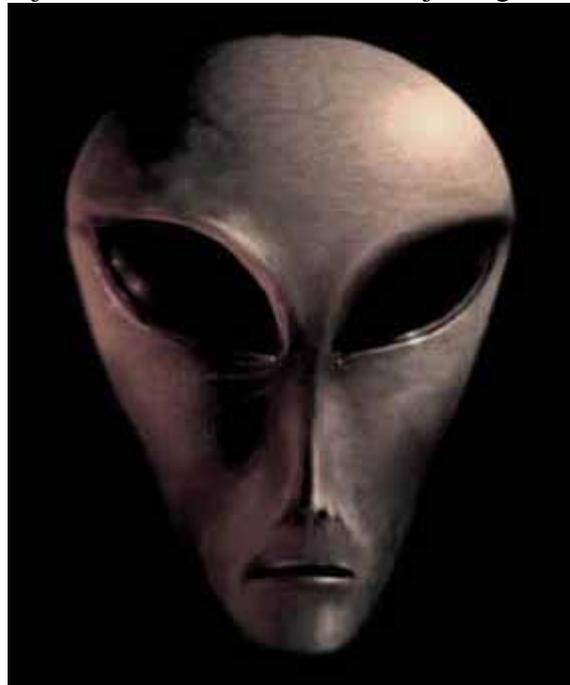
Algunos ven los ojos ovales oscuros grandes, los ojos de los extranjeros de los grises. La cabeza extranjera grande es una metáfora para el sentido que se amplía cuando “te mueves” en el “ojo”, la cabeza grande del extranjero gris alegado.

Ojo, descripción del UFO

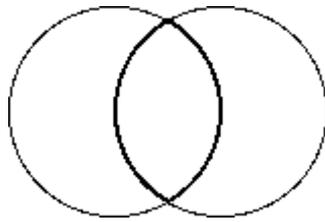

After the sightings, the witnesses put together this composite drawing at the Washtenaw County sheriff's headquarters, showing the lights, surface and antenna.

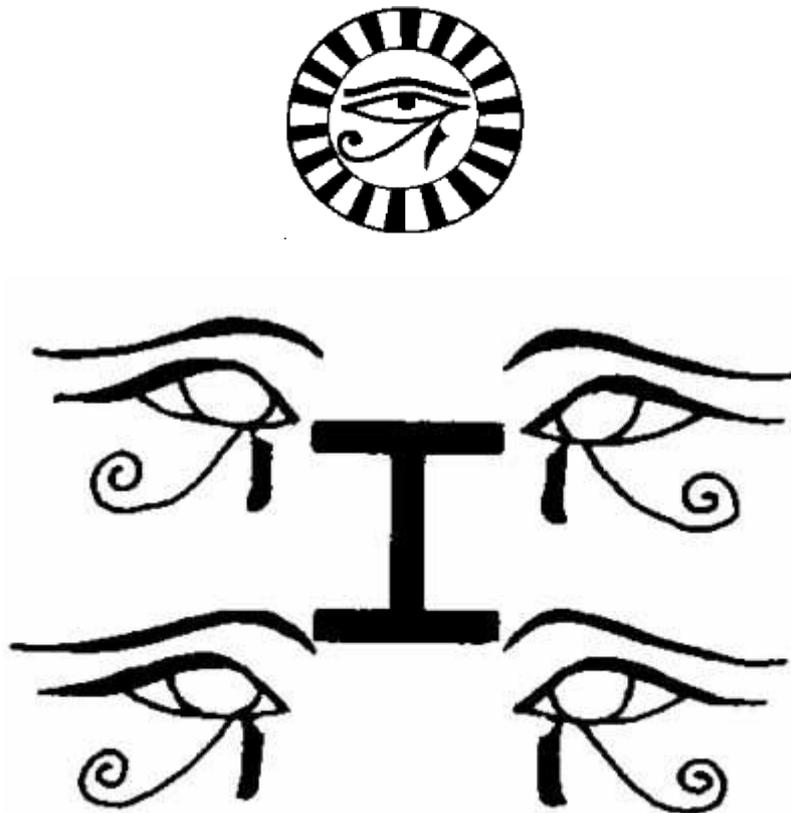
Ojos, lentes ovales de los extranjeros grises

Todo en nuestra realidad es creado por los patrones de la [geometría sagrada](#). Comenzamos con una esfera, el huevo, hembra. La separación de la esfera, crea una abertura oval, los Piscis de la vejiga, abertura en el pene, forma del ojo.

Del misterio egipcio antiguo [enseña las enseñanzas](#), la [flor de la vida](#), encontramos [Horus](#) y el [ojo de Horus](#). Todo es creado por la geometría o los patrones sagrados que repite en lazos, espirales de fibonacci, el movimiento del sentido de una manera cónica. Horus, horas, Tiempo, [Thoth](#) -- pensamiento y sentido -- e [IS-IS](#) - Ojo, "I".

De Egipto encontramos [todo el ojo que ve](#)

El gran sello americano

[Programa Masonic del sonido de la madre], armónicos de la creación

La tapa de la gran pirámide del sello demuestra un ojo-en-triángulo, que se ha asociado a Sirius, el ojo del dios, de la glándula pineal, y del [Iluminati](#).

No sólo el calendario egipcio fue basado en el levantamiento de Sirius, pero ése el sol es astrológicamente [Sirius](#) conjunto cada año el 4 de julio, para el cumpleaños de los Estados Unidos de América. [El Inundation del Nilo, el inundar anual](#) es esa fecha.

El sello aparece en la cuenta de dólar de los E.E.U.U. Demuestra una pirámide de 13 pasos [$13=1+3=4=time$] con la fecha 1776 [$1776=21=3=3a$ dimensión] en los números romanos, en él. Apenas como la [pirámide de Kukulcan](#) y acoplamiento a [Quetzalcoatl](#).

La pirámide tiene 91 pasos en cada uno de los 4 lados, haciendo 364 en todos, más el nivel superior que da el número 365, el gran sello que la pirámide también tiene un significado calendrical codificado. Las pirámides tienen 4 lados de 13 niveles que viene a 52, que es el número de semanas en nuestro año. 13 y 52 son números dominantes en los sistemas Mayan del calendario, [leyeron más](#)

Ligado al movimiento del conocimiento de Egipto y de el Oriente Medio, a Europa, moviéndose al americano y a los [Freemasons](#) que crearon una nación llamó los Estados Unidos de América en el décimo octavo siglo. Colocaron el ojo en la cuenta de dólar. Diseñaron el modelo para la arquitectura alrededor del capitol de la nación, basado en los patrones de la geometría sagrada.

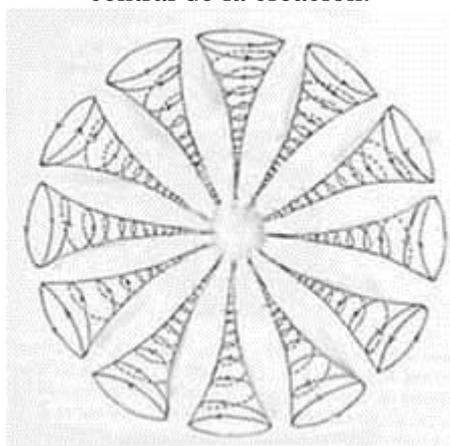
Egipto también se presenta basado en los patrones de la [geometría sagrada](#). Estas áreas son puntos de rejilla importantes y atraerían almas. Se destruyeron los monumentos que recuerdan a nosotros la naturaleza real, de las pirámides y los obeliscos, a las torres megalithic gigantes, incluyendo las [torres gemelas](#) y el pentágono, que serían atacados y en el caso de las torres, significando un cambio en los patrones de la creación.

Mucho ha sucedido a los monumentos en Egipto con los milenios, pero hay 2 que tienen permanecer como estaban una vez, el gran Piramid, en el centro del planeta, y de la esfinge. La gran pirámide está situada en el centro del planeta, apenas como la [glándula pineal, tercer ojo](#) está en la base del cerebro.

Utilizamos ver/mar del ojo. Agua, mar, flujo/mar del sentido, corrientes del pensamiento, la rejilla, inconsciencia colectiva, rejillas electromagnéticas de la energía, programas, expedientes akashic, creación, [dioses anfibios](#) y [mitos del creational](#).

El ojo tiene una lente, barras, conos, un diafragma [IS-IS], un agujero negro del pupil=black, tú es la pupila en el universo/la universidad, todas las metáforas.

La realidad se basa en [12 conos/tonos que tuercen en espiral](#) alrededor de una fuente central de la creación.

12=1+2=3=third dimensión, manifestación en 3D

12 alrededor de = 13 = 4=4a dimensión = vez

Formando programas de la rejilla de la experiencia, de la matriz, de los trucos, de

[Trickster](#) - dualidad, la caja = "X" o el hourglass='Z

"X", como está arriba, está tan abajo, las [tabletas esmeralda de Thoth=Hermes](#)

Trismegistus

[Hermes el mago](#) - magia, trucos, [unos de los reyes magos](#) - rejilla del sentido de Cristo

[Thoth el](#) escribano egipcio antiguo que escribió nuestro programa

Esmeralda = [alquimia](#) - ciudad = onza esmeralda, el mago

Rueda de la alquimia del sentido basada en los patrones que tuercen en espiral de

[Geometría sagrada](#) = SG = StarGate = rueda de la rueda del Karma = de la alquimia

qué espirales el sentido de nuevo a fuente ligó al ojo de la [galaxia de la manera lechosa](#), corazón, centro.

Las barras del ojo físico representan las barras electromagnéticas de la energía ligadas a los dioses. Los conos del ojo físico son los conos en la imagen arriba de 12 alrededor 1.

La realidad es [ilusión proyectada](#) - considerada a través del ojo de la cámara fotográfica, nuestra mente consciente e interpretada por el cerebro.

[El ojo de la cámara fotográfica](#) es la lente del alma.