

AUGUSTUS LE PLONGEON

ARQUEOLOGIA
DE LOS
MISTERIOS
SAGRADOS

1971

ARQUEOLOGIA DE LOS
RITOS INICIATICOS

Título del original inglés:

LOS MISTERIOS SAGRADOS
ENTRE LOS MAYAS Y QUICHES
HACE 11.500 AÑOS

su relación con los Misterios Sagrados de
EGIPTO, CALDEA, e INDIA

Y CON LA

FRANCMASONERIA
EN EPOCAS ANTERIORES AL TEMPLO DE SALOMON

por

AUGUSTUS LE PLONGEON

Versión castellana de los redactores de
LUMEN DE LUMINE

A D V E R T E N C I A

Este libro es una traducción libre del original inglés (ed: F. A. Ringler and Co.; N. York - 1886); y ha sido cotejado con la versión española de RAFAEL QUIJANO R. editada privadamente en Méjico (1956).

Las ilustraciones, de indudable interés público, fueron tomadas de ambas ediciones.

Las notas al pie son de los redactores y traductores.

El Editor.

ARQUEOLOGIA DE LOS MISTERIOS

Hay autores que atribuyen el origen de la Franc-masonería moderna a los pitagóricos, solo porque algunas de las especulaciones de aquel gran filósofo, relativas al significado de los números, se encuentran entre las doctrinas que se enseñan en las Logias; otros, dicen que fue fundada por los Esenios y los primeros cristianos, solo porque en la decoración masónica y en especial en la del sistema sueco, descubren algunos símbolos de la cristiandad. Están los que, debido a la gran cantidad de voces hebreas y, emblemas y leyendas bíblicas, que han logrado abrirse camino hasta los ritos de los diferentes Grados masónicos, afirman, que la Franc-masonería nace en la construcción del Templo del Rey Salomón.

Están quienes trazan el origen de la Institución hasta Adán aunque no sabrían responder por qué, si les preguntamos la razón, y hay aún unos pocos, entre los que me cuento, que creemos que la Masonería existió aún antes de que fuese creado Adán; y lo creo así, porque estoy convencido, de que dicho pretendido primer antepasado del hombre es un mito, que nunca vivió físicamente. Tomás Payne, y los que piensan como él, sostienen que los primeros patronos de la Masonería, fueron los Druídas, por la razón de que, eran adoradores del Sol, la Luna y las Estrellas, y porque esas luminarias celestes aparecen representadas en las bóvedas de los Templos masónicos.

Dance de Villoison, basándose en las muchas similitudes que existieron entre la organización de los Collegia romanos, y la

de los templos de albañiles medievales, considera que la cuna de la Masonería fue Herculano; y Michel Andrew Ramsay, - un caballero escocés - en un discurso pronunciado en París en 1740 sugirió la posibilidad, de que la Fraternidad haya tenido principio en los Caballeros Templarios, del tiempo de las Cruzadas; y lo explica del siguiente modo: el Papa Clemente V y Felipe el Hermoso, Rey de Francia, temerosos del poder de los Templarios, y codiciosos de sus incontables riquezas, resolvieron destruir la Orden; y cuando en 1308, Jaques de Molay, entonces su Gran Maestre, se encontraba preparando una expedición para vengar los agravios y desastres sufridos en Oriente por las huestes cristianas, dicho Papa, que era el único Poder, al que en lo espiritual debían obediencia los Templarios, le ordenó arderamente, marchara a Francia. A su llegada, Molay fue recibido con grandes muestras de amistad, pero muy pronto el Rey ordenó su arresto y el de sus principales dignatarios, (acusándolos de los crímenes más perversos, e imputándoles, la práctica de ritos iniciáticos secretos.

Por orden del arzobispo de Sens, y de su Consejo Provincial Jacques de Molay, Guy de Auvergne, y varios otros oficiales de la Orden, fueron quemados vivos el 18 de marzo de 1314.

Por una bula fechada el 2 de abril y publicada el 2 de mayo de 1312, bajo su sola autoridad, ya que el Concilio de Viena, de Dauphine, era contrario a toda medida inconsulta, el Papa abolió la Orden del Temple en todo el mundo.

La ejecución de su Gran Maestre y demás compañeros, constituyó un golpe de gracia para la Hermandad; ésta, sin embargo no desapareció del todo. Aquellos de sus adeptos que huyeron a Portugal, se organizaron allí bajo el nombre de Caballeros de Cristo, que conservan hasta hoy; pero no consiguieron reconquistar su antiguo prestigio y poder.

Antes de morir Jacques de Molay, designó como sucesor suyo, en el cargo de Gran Maestre, a Johan Marcus Larmenio, pero los Caballeros que huyendo de la persecución se refugiaron en Escocia, en la corte del Rey Robert Bruce, se negaron a recono-

cer su autoridad y buscaron restablecer la Orden del Temple, bajo la alegoría y los títulos de los Arquitectos, que estaban protegidos por el Soberano, fundando en 1314, la Orden de Libres y Aceptados Masones del Rito Escocés; la nueva Institución, olvidó pronto el significado del juramento execratorio, que sus integrantes debían prestar en el acto de su Iniciación. Con la muerte de Clemente V, de Felipe el Hermoso, y de todos los acusadores y enemigos de Jacques de Molay, y los demás caballeros ejecutados, había desaparecido el objeto de su venganza. Continuaron, es cierto, decorando sus Logias, con los emblemas conmemorativos de la muerte de su Gran Maestre, cuya finalidad inicial, fue la de grabar en las mentes de los nuevos adeptos, la obligación de vengarla, cosa que simbolizaban dando estocadas al aire, como si hiriesen a supuestos e invisibles asesinos. Esta alegoría es bien conocida de los Caballeros Kadosch. Pero a pesar de esta recordación emblemática, los miembros de la Hermandad comenzaron a encaminar sus esfuerzos, no hacia la venganza, sino hacia la restauración del honor de su Sociedad.

Un siglo escaso más tarde, muertos todos los fundadores y discípulos inmediatos, también fue abandonada esta idea; los sucesores comenzaron a ver en los símbolos de la Orden, meras alegorías; y entonces ocurrió que empezaron a introducirse entre éstas, gran cantidad de textos bíblicos.

Hasta el tiempo del reinado de Carlos I de Inglaterra, cuando las misteriosas Iniciaciones que practicaban, comenzaron a llamar la atención, muy poco es lo que fue conocido, de los trabajos de esta Hermandad. Los enemigos de Cronwell y la República, que planeaban el restablecimiento de la monarquía, crearon entonces el cargo de Gran Maestre, a fin de preparar la mente de los masones para un tal acontecimiento, y el rey Guillermo III fue iniciado en la Hermandad.

Según Preston, ya en tiempos de Jaime II, la Masonería estaba muy descuidada y en decadencia, habiendo hecho lentísimos

Pronto se volvió común despues de esa época, hasta 1714 cuando ascendió al trono el Rey Jorge I. Tres años más tarde, en febrero de 1717, se estableció en Londres la primer Gran Logia, cuando un conde de las cuatro Logias de Masones existentes todavía en esa ciudad, se reunió en la Taberna del Manzano. En esa ocasión, Anthony Sayer, fue nominado, para el cargo de Gran Maestro y electo como tal el 24 de junio siguiente, día de San Juan Bautista; tal es la razón por la que San Juan, fue elegido Patrono de la Orden. / Tal es, según las autoridades más reconocidas, el verdadero origen de la Franc-masonería, y esta opinión, se fundamenta en el hecho, de que muchas de las ceremonias practicadas antiguamente por los Arquitectos, siguen siendo observadas hoy día, entre los franc-masones, y también en que la Gran Logia preservó, junto con el espíritu de la antigua Fraternidad, sus Leyes Fundamentales. Hay también otros que afirman estar bien informados, y que dicen, que la Masonería no se originó en una Orden de Caballería, sino en las Confraternidades de Constructores de la Edad Media.

Cualquiera sea su origen, el hecho es, que luego de la creación de la primer Gran Logia, en la Taberna del Manzano la Masonería se expandió muy rápidamente por toda Europa, y lo hizo, a pesar de la cerrada oposición de la Iglesia de Roma, que, instigada por la Inquisición, lanzó contra ella, ya desde 1738 sus más terribles anatemas. El 28 de abril de ese año, el papa Clemente XII, emitió contra la Franc-masonería, una bula condenatoria titulada "In Eminentis" que excomulgaba a todos los masones; y el cardenal vicario de Roma, por edicto, en nombre del Sumo Pontífice del Dios de Paz y Misericordia, decretó contra ellos, en 1739, la pena de muerte. El 18 de mayo de 1751, el Papa Benedicto XIV, renovó la bula de Clemente XII en otra que comenzaba "Providas romanorum pontificum".

La Franc-masonería fue introducida en Francia en 1725, pero el 14 de setiembre de 1732, por decreto de la Cámara de la Policía de Chatelet de París, fueron prohibidas todas las asociaciones masónicas. En 1727, Lord Coleraine, fundó una Logia en

Gibraltar, y el año inmediato siguiente otra, en Madrid, capital de España y plaza fuerte de la Inquisición. Pero en 1740, y a consecuencia de la bula de Clemente XII, el Rey de España Felipe V, promulgó una ordenanza contra los masones de su reino, muchos de los cuales fueron enviados a galeras. Los Inquisidores aprovecharon la oportunidad para perseguir a los miembros de una Logia que lograron descubrir en Madrid, a quienes, cargados de cadenas, obligaron a remar en las galeras sin más retribución que una escasa ración de vituallas de la peor calidad y abundante provisión de palos; el 2 de julio de 1751, Fernando VI renovó la ordenanza, declarando delito de alta traición la práctica de la Francmasonería.

La Hermandad hizo su aparición en Irlanda en 1730, no pudiéndose establecer positivamente su existencia en ese país antes de dicha fecha. En 1732, la Masonería cruza el Atlántico y es importada en América. En ese año se realizó una tenida de Logia en la Taberna del Tonel, pero ya los HH. se habían reunido en Boston, por lo que puede considerarse esa ciudad como la cuna de la Francmasonería americana.

Su primer Gran Maestre Provincial, nombrado por la Gran Logia de Inglaterra, el 39 de abril de 1733, fue Henry Price.

El mismo año, la Francmasonería levantaba sus Columnas en varias ciudades de Italia. En 1735 fue iniciado en ella el Gran Duque Francisco de Lorena, que protegió a los masones, e hizo que la Orden floreciera en Italia hasta 1737, cuando el Gran Duque de Toscana, Juan Gastón de Medicis, expidió un decreto prohibiéndola. Pero murió el mismo año y poco después las Logias cerradas reabrieron sus puertas. No transcurrió mucho tiempo antes de que este hecho, fuese denunciado ante el Papa Clemente XII, que el 28 de abril de 1738, expidió una bula y envió un Inquisidor a Florencia, el que consiguió que varios masones fuesen arrojados a los calabozos. Cuando Francisco de Lorena llegó a ser Gran Duque de la Toscana, los prisioneros fueron puestos en libertad.

El Gran Duque, no se limitó a proteger a los miembros de la Fraternidad, sino que levantó Logias en Florencia y en otros lugares de sus Estados. En 1735 se levantó una Logia en Lisboa, capital de Portugal, donde como se recordará, algunos de los Caballeros Templarios, bajo el título de Caballeros de Cristo, habían mantenido viva la antigua Orden en ese país, desafiando las iras papales.

Entre los masones iniciados en Inglaterra, ya hacia 1730, había numerosos alemanes. Parece ser que éstos se reunían, ocasionalmente, cuando se encontraban en viaje en su patria y que mantenían correspondencia entre ellos; pero no se conoce, la existencia de ninguna Logia en ese país, antes de 1737, cuando en Hamburgo, se estableció una que no llevó nombre. Sin embargo, en 1733, el Gran Maestre Lord Strathmore, había autorizado a once caballeros y hermanos, a levantar Columnas.

En 1740, B. Puttman de la Logia de Hamburgo, recibió patente, del Gran Maestre Provincial de Inglaterra, y la Logia tomó el nombre de Absalom. Federico II llamado el Grande, fue iniciado siendo todavía príncipe heredero; y desde el momento mismo de su admisión, demostró gran interés por el progreso de la Fraternidad; y cuando fue coronado Rey de Prusia, continuó prestándole su apoyo, asumiendo el título de: Gran Maestre Universal y Conservador de la Muy Antigua y Muy Respetable Asociación de Antiguos Libres Masones o Arquitectos de Escocia y bajo su regencia, la masonería gozó de tal consideración, que muchos príncipes germanos se hicieron iniciar siguiendo el ejemplo de Federico; y fueron tantos los nobles que ingresaron en la Sociedad, que ser masón, comenzó a ser considerado como marca de nobleza y alta cuna.

A pesar de sus muchas tareas estadales, y de las múltiples guerras que ocurrieron durante su reinado, y que demandaron su constante atención, Federico II encontró el tiempo necesario para elaborar una Constitución, destinada a unir esa Orden que en cierto momento, y debido por un lado, a las persecusio-

nes externas, y por el otro, a las disensiones internas, suscitadas, por la incorporación en su seno, de los Rosacruces, y muy especialmente por la de los Illuminati, se hallaba al borde de la desintegración. Dicha Constitución que firmó en su Palacio de Berlín, el 1 de mayo de 1786, salvó a la Francmasonería de ser aniquilada en Alemania, donde muchos la miraban con recelo, la atacaban y la perseguían; los católicos, porque venía de la protestante Inglaterra, el clero protestante, porque la consideraban hostil a su idea de la Cristiandad, debido a las enseñanzas y símbolos eminentemente católicos del Grado 18 o de Rosacruz, con sus lemas "Tenemos la alegría de estar en la Unidad pacífica con los números sagrados", y "en Nombre de la Santa e Indivisible Trinidad" que hablan de su claro origen jesuíta. Además el vulgo creía sinceramente en la acusación de hechicería y brujería que contra ella lanzaban sus enemigos, cosa a la que contribuía, el velo de secreto que rodeaba sus Tenidas.

En general, los autores masónicos se han esforzado en demostrar que la Francmasonería moderna no deriva de los Misterios de la antigüedad. J.G. Findel, que aboga en favor de esta tesis, dice:

"Al ver que los símbolos y el ceremonial que se utiliza en las Logias guardan una marcada semejanza con los de los Antiguos Misterios, algunos se han dejado engañar y han arrastrado a otros al error, imaginando que pueden remontar la historia de la Orden hasta que se pierde entre las húmedas nieblas de la antigüedad más remota.

"En lugar de esforzarse en averiguar cómo y cuándo fueron introducidas dichas ceremonias en nuestro sistema actual, han dado por bueno que éste deriva de los Misterios religiosos de los Antiguos".

Y bien. Si sólo tomamos en consideración los signos de reconocimiento, las palabras de Paso y Sagradas, y la decoración de las Logias de los diferentes Grados en que se divide la mo-

deriva Francmasonería, vemos que ellos son tomados en su mayor parte de la Biblia, y son simbólicos de eventos reales o imaginarios, algunos de los cuales se dice han ocurrido en tiempos relativamente modernos, y posteriores a la declinación y desaparición de los Misterios Antiguos como resultado de la expansión del cristianismo; al tiempo que otros han ocurrido en los primeros días de la Era Cristiana, o en la época de la construcción del Templo del Rey Salomón. Ninguno, pues, guarda relación alguna con los Misterios de Egipto, Caldea, Grecia, Etruria, etc.; que fueron instituidos largos siglos antes de la ocurrencia de dichos pretendidos sucesos. Estamos, pues en condiciones de afirmar que la moderna Institución no deriva de aquellos.

Pero, si observamos - y es casi imposible soslayar el hacerlo - que tales símbolos son precisamente los mismos que encontramos en los Templos de Egipto, Caldea, la India y América Central, cualquiera haya sido el significado que tuvieron para los Iniciados de esas regiones y épocas, nos vemos obligados a admitir que existe un nexo indudable entre los Antiguos Misterios y la Francmasonería. Y entonces nos toca tratar de descubrir cuando y quienes forjaron este eslabón.

Si fuera cierta la teoría del Caballero Ramsay, esto es: si la Masonería moderna ha comenzado con la Sociedad de los Arquitectos fundada en Escocia bajo la protección del Rey Robert Bruce - y el título de "Antiguos y Aceptados Masones del Rito Escocés" parece favorecer esta opinión - entonces podemos remontar su origen hasta la Orden de los Caballeros Templarios, y de éstos, a los Antiguos Misterios que se practicaron en el Oriente desde tiempos inmemoriales. Es bien conocido el hecho de que uno de los cargos que sus acusadores lanzaron contra Jacques de Molay y sus camaradas, fue el de que para sus Iniciaciones utilizaban ritos misteriosos y secretos.

Los cuatro Juramentos de estos Caballeros son bien conocidos; no así sus ritos iniciáticos.

¿En qué consistían éstos?

Se nos dice que el propósito de la Sociedad de Arquitectos de Escocia fue el de perpetuar la antigua Orden del Temple. Entonces, debemos presumir que en la iniciación de nuevos miembros a esta Sociedad, continuaron practicándose los ritos y ceremonias que se utilizaban en los Capítulos de los Templarios; y que los neófitos de la nueva Institución fueron instruidos en el significado de los símbolos utilizados. ¿Eran esos ritos análogos a los que se cumplen hoy en las iniciaciones de los grados simbólicos? Debe recordarse que estos Grados eran los únicos reconocidos originalmente por la Hermandad; y que eran tres, igual que en la Compañía de Jesús (neófitos, coadjutores y profesos), y lo mismo que entre los sacerdotes de los Templos de Egipto, quienes consideraban un inmenso honor ser juzgados dignos de penetrar en el Tercer Grado y participar así en los Misterios Mayores. El esoterismo de los símbolos utilizados, ¿era acaso similar al que se enseña en las Logias Masónicas? Los Templarios fueron acusados por la Iglesia Romana del crimen de herejía, lo mismo que los masones modernos, y desde que ésta ha perdido su control e influencia sobre su Asociación - y muchos masones murieron en la pira sobre esta base.

¿De quienes recibieron los Templarios estos símbolos y su significado esotérico, pleno de doctrina pitagórica? No cabe duda que los obtuvieron de aquellos cristianos que, como el emperador Juliano, el obispo Sinesio, Clemente de Alejandría, y muchos otros filósofos paganos que antes de haberse convertido al cristianismo fueron iniciados en los Misterios por los sacerdotes egipcios.

En tal caso, la conexión entre la Masonería moderna y los antiguos Misterios religiosos del Egipto - y en consecuencia con los de Grecia y Samotracia - es trazada sin dificultad. Y ello da cuenta de la semejanza entre los signos de reconocimiento, símbolos y ceremonias de la Masonería y los de aquellos Misterios; y explica por qué muchos son los autores masónicos que se han sentido inclinados a atribuir el origen de la

Institución a los Pitagóricos unos, y a los Esenios y primeros cristianos otros.

Krause ha tratado de probar que la Masonería moderna se originó en las Guildas de albañiles que en la Edad Media deambulaban por Europa levantando catedrales, monasterios, y castillos y cuyas leyes fundamentales, costumbres, tradiciones, y herramientas se usan hoy con sentido figurado, en las Logias Francmasónicas.

Estas Asociaciones pueden haber nacido de las Corporaciones de constructores romanos. Si así fuera, nos encontraríamos en posesión del eslabón que une las Logias de la Edad Media con los antiguos Misterios.

Los iniciados de los Colegios de Arquitectos romanos no se daban unos a otros el título de Hermanos. Esta es una denominación que vino a usarse cuando la adoptaron las Fraternidades masónicas cristianas. Ellos se daban los títulos de COLLEGA y de INCORPORATUS.

Estos COLLEGAE acostumbraban a trabajar en pabellones independientes, o en locales perfectamente aislados. Y la constitución de las Log. Mas. es tan similar a la de aquellos en lo que tiene que ver con sus Oficiales, títulos, obligaciones y símbolos, que uno se siente inclinado a pensar que los primeros masones imitaron a los COLLEGIA romanos.

Esta teoría no está huérfana de gran plausibilidad.

Durante los siglos en que Roma dominó la Galia y la Bretaña, los colonizadores romanos se establecieron en varios lugares de esas regiones; y junto con su lenguaje y costumbres importaron también muchas de sus instituciones y asociaciones. Que una de estas fue la de los Constructores o Collegia, lo proclaman los restos de los magníficos caminos y edificios de toda índole que ellos levantaron.

Los COLLEGAE levantaron sus Logias dondequiera habitaron; y sin duda iniciaron en ellas numerosos nuevos miembros.

Cuando, con el correr del tiempo esas naciones se vieron libres del yugo romano, las Sociedades de Constructores se convirtieron en las Gúildas de Masones Operativos ambulantes que resultaron herederas de los símbolos, signos, toques, y Palabras de Paso de los COLLEGAE. Estos, a su vez, y según toda probabilidad, los habían recibido ya de los Magos caldeos que al principio de la Era cristiana, cuando el progreso de la incredulidad filosófica sacudió la confianza en los adivinos profesionales, afluyán en gran número a Roma, ya de los sacerdotes egipcios de orden inferior, iniciados en parte en los Misterios Menores, y que cuando la casta sacerdotal perdió su majestad, poder, y riqueza, acudieron a la Capital del Mundo para preservar en lo posible sus jerarquías, o escapar de la miseria sacando provecho de la superstición y credulidad del vulgo.

Cuando la Iglesia cristiana por un lado, y los emperadores Romanos por el otro, temiendo la influencia de estos Magos y sacerdotes sobre el pueblo, comenzaron a perseguirlos aún con la muerte, los más doctos y sabios entre ellos se organizaron en asociaciones secretas que tenían por objeto preservar sus vidas y transmitir su ciencia. Tales sociedades (como la de los Rosacruces y la de los Teurgos), existieron todo a lo largo de la Edad Media. Leibnitz, uno de los hombres de ciencia más geniales que jamás existiera, y que murió en Hannover, en 1716 a la edad de setenta años, llegó a ser miembro de una de estas Sociedades, en cuyo seno fue instruído en una ciencia, que había buscado en vano en otras partes.

¿Fueron estas misteriosas sociedades el resto o remanente de antiguas Fraternidades iniciáticas? Todo nos conduce a pensar afirmativamente: las pruebas y los exámenes a que eran sometidos los que solicitaban ser admitidos, la naturaleza de los secretos que poseían, y la manera de preservarlos. He aquí una nueva explicación de por qué tantas doctrinas pitagóricas encontraron su camino hasta el seno de la Masonería.

Muy poco es lo que sabemos de las ceremonias que se realizaban en las Iniciaciones a los Misterios de Egipto, porque los iniciados en ellos eran muy celosos en el ocultamiento de sus sagrados ritos.

Nos dice Herodoto que si cualquiera divulgaba siquiera una ínfima parte de los mismos, se lo trataba como si hubiese invocado el juicio divino sobre su cabeza, y se consideraba poco seguro habitar con él en la misma casa. Incluso se lo aprehendía como criminal y se lo sentenciaba a muerte.

Sin embargo, cuando leemos las visiones del Libro de Henoch y las comparamos con lo que sabemos respecto a las pruebas a que eran sometidos los candidatos a la iniciación en los Grandes Misterios de Eleusis y Egipto, y en los de XIBALBA, no podemos evitar suponer que bajo el título de "visiones" el autor se da a relatar sus experiencias en la Iniciación; y lo que, antes de haberse convertido al cristianismo, aprendió en dichos Misterios.

Se supone que este libro fue escrito a principios de la Era cristiana, cuando, bajo el yugo de los emperadores romanos las costumbres y la religión de los egipcios entró en decadencia; y cuando los obispos cristianos de Alejandría, tales como Jorge, Teófilo y Cirilo (el matador de la bella, noble y sabia Hipathía, la hija del matemático Theón) perseguían a los adoradores de Isis y Osiris, y convertían sus Templos en iglesias cristianas, no sin antes mutilar, destruir, y borrar de las paredes, las antiguas esculturas y pinturas que cubrían los muros, en los que en cambio instalaban y pintaban las toscas imágenes de sus santos.

Bien puede ser que su autor, aunque convertido al cristianismo, siguiera guardando en lo profundo de su corazón cierto respeto por las instituciones que, en medio de las disensiones políticas y religiosas que a la sazón sacudían el ambiente, veía desaparecer rápidamente. Y temiendo se perdiese la ciencia de los antiguos sacerdotes, y el conocimiento que él mismo había

logrado aprehender en los Misterios; y habiéndose además atenuado su miedo al castigo por el nuevo orden de las cosas... puso en boca de Henoch (para mayor seguridad) y como una instrucción de éste a su hijo, lo que había visto y aprendido en el secreto de los Templos.

Esperemos que nuevos descubrimientos arqueológicos entre las ruínas de los Templos o en las tumbas, pongan un día en nuestras manos algún papiro cuyo contenido arroje luz sobre el punto, y nos revele estos secretos.

Los objetos masónicos que se encontraron en la base del obelisco conocido como "la Aguja de Cleopatra", y que se encuentra hoy emplazado en el Central Park de Nueva York, demuestran que muchos de los símbolos que pertenecen a los ritos de la moderna Francmasonería, fueron utilizados en Egipto por las organizaciones de constructores y arquitectos, por lo menos hace 1900 años. Y aunque no coincido del todo con las conclusiones del Dr. Fanton, a pesar de que éstas han recibido la aprobación de algunos de los masones más distinguidos de El Cairo y Alejandría, estoy dispuesto a reconocer muchos de los emblemas, y a admitir que pertenecieron a los Misterios, aunque su antiguo significado no sea el mismo que les asignamos en la actualidad.

Durante muchísimo tiempo, los egipcios fueron inflexibles en cuanto a no admitir extranjeros en sus Misterios. Pero en raros intervalos esta regla fue atenuada en favor de algunos personajes notables por su sabiduría y conocimiento. Así, fue recibido THALES, el gran filósofo, que 587 años antes de la Era Cristiana, viajó a Egipto para ser instruido en Geometría y Astronomía. También fue iniciado EUMOIPO, el Rey de Eleusis, que a su vuelta instituyó en su patria los Misterios de ese nombre en honor de Ceres, la Diosa tutelar de las cosechas y demás frutos de la Tierra. Asimismo Orfeo, el celebrado poeta griego, obtuvo el honor de la Iniciación, estableciendo luego los Misterios Orficos, cuyas ceremonias, según Herodoto,

observaban por igual Egipcios y Pitagóricos. Y debe recordarse que Pitágoras también, después de haber sido sometido a oraciones especialmente severas con el fin de hacerlo desistir de su propósito, recibió el beneficio de la Iniciación en premio a su firmeza.

Como resultado, muchos ritos y ceremonias iniciáticas fueron llevados de Egipto a Grecia.

Hablando de las fiestas Thesmophorias que se celebraban en honor de Ceres y que seguían en importancia a los Misterios Eleusinos, dice Herodoto: "Estos ritos fueron traídos a Grecia desde Egipto por las hijas de Danao, quienes los enseñaron a las mujeres pelagasas. Pero con el correr del tiempo cayeron en desuso excepto entre los Arcadios, que continuaron preservándolos. Los Pelasgos iniciaron a su turno a los habitantes de Samotracia; y estos enseñaron a los atenienses los Misterios de los CABIRI.

De esto se desprende que podemos tener un vislumbre de los Misterios de Egipto, si dirigimos nuestras miradas a lo que ocurría en las Iniciaciones de los Griegos.

Nadie podía ser admitido a los Misterios Mayores antes de haber sido purificado por los Menores, y dejado, además, transcurrir un año desde el momento en que se convirtiera en "MYSTAY" o Iniciado.

La iniciación en los Misterios Mayores, en los que el Mystai asumía el grado de EPHOROI, o sea: de "Inspector", y era instruido en los ritos más secretos, salvo los pocos que se reservaban con exclusividad a los Sacerdotes, era como sigue:

Los candidatos, coronados con mirto (que era lo que se utilizaba en lugar de la Acacia) eran introducidos por la noche en un inmenso edificio llamado MYSTIKOS SEKOS, o sea: "Místico Claustro". A la entrada se purificaban sus manos lavándolas con agua consagrada, momento en que se los amonestaba conminándolos a que también se presentasen limpios y puros en espíritu, sin cuyo requisito la limpieza externa del cuerpo no resultaría condición suficiente para su aceptación.

Seguidamente, y de un libro llamado PETROMA porque consistía de dos piedras ajustadamente unidas entre sí, se les leían los Sagrados Misterios. El año pasado, en la ciudad de CHICHEN-ITZA, en el Yucatán, en el mausoleo del Sumo Pontífice CAY, descubrí piedras como esas.

Volviendo a Eleusis, luego de la purificación de los candidatos, el sacerdote conductor de la ceremonia, llamado HIÉROPHANTES, les dirigía algunas preguntas que ellos debían contestar ajustadamente.

En seguida comenzaban a ocurrir hechos tan extraños como aterradores y sorprendentes. Algunas veces el lugar parecía sacudirse como por un terremoto; o girar en torbellino como si estuviese arrebatado por un viento huracanado en forma de tromba. Otras, el recinto era bañado por una brillante y resplandeciente luminosidad, y parecía como si de los muros brotaran lenguas de fuego y un incendio estuviese a punto de consumir el local. De golpe, las llamas se apagaban como extinguidas por manos invisibles, y la más completa oscuridad sucedía a la anterior deslumbrante brillantez. A intervalos, relampagueantes rayos cruzaban el espacio por un instante, solo para hacer, con su fulgor, más negra la oscuridad. Fuertes y continuados truenos sacudían ahora el edificio una y otra vez hasta los mismos cimientos. Se oían desgarradores llamados de auxilio y angustiosos lamentos de agonía, que eran seguidos por fuertes rugidos, grandes ruidos, y terroríficas apariciones. Los nervios de los candidatos se veían exigidos al máximo, necesitados, para poder resistir hasta el fin tan duras pruebas, estar dotados de una bien templada voluntad y poseer inagotable coraje tanto físico como moral.

Los débiles de corazón no eran admitidos al grado siguiente - el de EPOPTÉIA o "Inspección" - sino que se los rechazaba invariablemente. A estos timoratos se les administraban fuertes narcóticos que los sumían en un sueño como de muerte, del que salían, si no completamente olvidados, con solo confusos re-

algunas de las terribles escenas que habían presenciado, y que ahora reaparecían producto de algún sueño o pesadilla.

Citaré ahora algunos fragmentos del Libro de Henoch:

Cap. XIV v.12: "Vi una habitación espaciosa construída, con piedras de cristal. La bóveda aparentaba un cielo tachonado de rutilantes estrellas, y estaba iluminado por destellos de rayos y relámpagos. Los muros ardían en llamas, y los portales se veían lamidos por grandes lenguas de fuego. El Lugar era, a la vez, caliente como el fuego y frío como el hielo".

Cap. XVII vº 1: "Luego me subieron a un lugar que parecía hecho de fuego ardiente. Y cuando les plugo, tomaron la apariencia de hombres".

V.3: "Y contemplé, hacia los confines del lugar, los recipientes del Rayo y del Trueno. Había allí un arco de fuego, y flechas en su carcaj; y una espada flamígera, y toda clase de rayos."

Cap. XXI v. 4: "Entonces pasé a otro lugar terrible."

V.5: "Allí pude ver la operación de un gran fuego resplandecientemente enceguedor, que estaba hendido en su centro por una expansión. Columnas de fuego luchaban unas contra otras de uno a otro extremo del abismo en el que se hundían profundamente."

V. 6: "Este era un lugar de sufrimiento".

Quienes resistían hasta el final esta AUTOPSIA - que así se llamaba esta Iniciación - eran despedidos con estas tres palabras: CON-X OM PAN-X.

Curioso como puede parecer, estas voces no tienen ningún significado en el idioma griego. El Capitán Wilford, en su "Ensayos sobre el Egipto", dice que corresponden a las palabras GANSHA OM PANCHÁ que los Brahmines pronuncian diariamente para anunciar a los devotos que las ceremonias religiosas han terminado. Esta frase, que se equivale al ITE MISSA EST de la Iglesia Católica, ha sido traducida como "Retiraos, oh extranjeros, retiráos".

Pero estas palabras no son sánscritas, sino mayas: CON-EX OMON PANEX: "Vete, extranjero; idos!"

Se trata de voces de la antigua lengua de los primitivos habitantes del Yucatán, y que todavía hablan los aborígenes de esa península. Probablemente fueron usadas para despedir a los adeptos de sus cónclaves místicos, por los sacerdotes de esos Templos cuyas suntuosas y majestuosas ruínas he estudiado durante catorce años - y en los que aparecen los mismos símbolos que se ven por igual en los Templos del Egipto y en las Iglesias de los MMas'.

En este trabajo, me esforzaré en demostrar, que los antiguos sagrados Misterios - y en consecuencia el origen de la Francmasonería - datan de un período considerablemente más remoto de lo que el más imaginativamente atrevido de los estudiantes de su Historia haya soñado jamás.]Trataré de remontar su origen paso a paso hasta este continente que habitamos, esta América, desde la que, hace no menos de 11.500 años, los colonizadores Mayas transportaron sus antiquísimos ritos y ceremonias religiosas no sólo hasta las riberas del Nilo, sino también a las del Eufrates y a las playas del Océano Indico.

Pero volvamos a Eleusis.

En las pruebas a las que se sometían los MISTAY para aspirar al Grado de EPHOROI, los masones reconocerán sin duda varios de los eventos que ocurrieron la noche de su iniciación en la Orden. Y si la Francmasonería no tuvo su origen en los antiguos Sagrados Misterios, ¿cómo llegaron a introducirse estos ritos en ella?

Los EPHOROI se encontraban ahora preparados para la EPOPTeia - su tercer grado, y el más sagrado de todos.

En este Grado, los EPOPTAI o "Inspectores de sí mismos", debían enfrentar la presencia de los Dioses, quienes, según se suponía, se aparecían ante los Iniciados.

Procto, el gran filósofo y discípulo del Divino Platón, en sus Comentarios a La República de su maestro, dice:

"En todas las iniciaciones y Misterios, los Dioses se manifiestan de muchísimas maneras, y se aparecen asumiendo los más variados perfiles. A veces sólo se ve su Luz¹, pero sin forma; otras, esta Luz aparece con figura humana, o, en ocasiones, con otra diferente". Y en sus comentarios al primer Alcibíades: "En el más santo de los Misterios, antes de que se manifestara el Dios, se presentan y se hacen visibles las fuerzas de algunos Demonios terrenales, que tratan de confundir al Iniciado respecto a lo bueno y lo material".

Luego, y a fin de despertar sus pasiones, se ponía al alcance de los aspirantes a la EPOPTeia, todas las seducciones que puede imaginar la mente humana, y se los invitaba a dar rienda suelta a la voluptuosidad y a gozar de todos los placeres antes de renunciarlos para siempre. Nada se omitía que pudiera tentar a los aspirantes y a hacerlos caer de su estado de pureza moral y física. Todo lo que pudiera inducirlos a ceder a la tentación, era empleado.

Y si en un momento de debilidad perdían el dominio sobre sí mismos, y permitían que sus sentidos se sobrepusieran a su razón, ¡Ay de ellos! Porque entonces, y antes de que pudieran comprender lo que les estaba ocurriendo, antes de que tuviesen el tiempo necesario para reunir de nuevo sus dispersos pensamientos, como por arte de magia desaparecía de su vista el brillante ambiente en que se encontraban y quedaban sumidos en la más completa oscuridad, al tiempo que el suelo se abría bajo sus piés, y se veían precipitados a un profundo abismo del que, si alguno pudo escapar con vida, ninguno logró salvar la razón

1) Tal la experiencia corriente de todo místico, que tuviera Pablo en su camino a Damasco.

Theón de Smirna, en su Matemática, divide los Misterios en cinco partes:

- 1 - La Purificación.
- 2 - La Recepción en los ritos sagrados.
- 3 - La Epopeteia, o Iniciación.
- 4 - Finalidad y designio de la Revelación; Conclusión e In-vestidura.
- 5 - La Amistad y Comunión interior con Dios - que es el último y el más sublime de todos los Misterios.

Se supone que el profeta Ezequiel alude a estas Iniciaciones cuando habla de las "abominaciones cometidas en la oscuridad" por los ancianos idólatras de la casa de Israel, "hallándose, cada uno en sus cámaras pintadas¹.

Quiero aquí citar de nuevo el Libro de Henoch.

Cap. XXII - "De ahí pasé a otro lugar, donde, hacia Occidente vi una inmensa y majestuosa montaña; una fuerte Roca, y "cuatro lugares de delicia.

Cap. XIV v. 14: "Luego, penetré en otra habitación aún más amplia que la anterior. Cada una de las puertas que se abría ante mí, se levantaba en medio de una vibrante llamarada.

V. 18: "Su pavimento estaba en llamas. Arriba, el relámpago "y las rutilantes estrellas; y la bóveda era un fuego ar-"diente."

1) "Y llevome a la entrada del atrio y miré; y he aquí en la pared un agujero. Y díjome: Hijo del hombre, cava ahora en la pared. Y cavé; y he aquí una puerta. Díjome: Entra y mira las malvadas abominaciones que estos hacen allí.

"Entré pues y miré; y he aquí imágenes de todas las serpientes y animales de abominación; y de todos los ídolos de la casa de Israel, estaban pintados en la pared alrededor.

"Y delante, estaban setenta varones de los ancianos de la casa de Israel; y Jaazánias hijo de Saphan estaba en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano; y del sahumero subía espesura de niebla.

"Y me dijo: Hijo del hombre: Has visto las cosas que los ancianos de la Casa de Israel hacen en la oscuridad, cada uno en sus cámaras pintadas?" (Ezequiel VIII 6/13) (NT).

V. 21 "Y una de gran Gloria se encontraba sentado sobre el
"orbe del Sol"

V. 21 "Y un gran fuego se elevaba ante él."

Se dice que las ordalías a que era sometido todo candidato como paso previo a su admisión en los Misterios de Egipto, eran aún más severas; y que el mismo Pitágoras, aunque gran sabio y esclarecido filósofo salvó la vida a duras penas.

Sólo los sacerdotes podían llegar al conocimiento total de los Misterios; y tan celosamente guardados estaban sus secretos, que aún muchos de los miembros del orden sacerdotal no eran admitidos a su completa participación, sino sólo aquellos, que demostraban merecer tal honor.

Nos dice Clemente de Alejandría: "Los egipcios no confiaban "sus Misterios a todos, ni degradaban los secretos relativos "a lo divino develándolos ante cualquiera, sino que los reser- "vaban al heredero del trono, y a aquellos de entre los sacer- "dotes que descollaban en excelencia en materia de virtud y "Sabiduría."

De lo que hemos podido averiguar del asunto, los Misterios Egipcios se clasificaban en dos grandes ordenes: Mayores y Menores; y a su vez se subdividían en varios grados.

El candidato a la Iniciación debía ser puro y su carácter firme y sin mancha, a cuyo efecto se le proporcionaban aquellas lecciones que tendiesen a purificar su mente. Grande era el honor de ser llamado a ascender a los Misterios Mayores; y difícil el lograrlo.

Mr. Samuel Birch dice que una inscripción del Sumo Sacerdote de Memphis reza así:

"Que conoce las leyes de la Tierra y las de Heliópolis y "Memphis; que ha penetrado el secreto de todos los santua- "rios; que nada le ha sido ocultado; que adora a Dios y lo ha "glorificado en todas Sus obras; y que guarda en su corazón "el secreto de todo cuanto ha visto".

Si no hubiese reservado tan celosamente esos secretos, quizá nos hubiese dicho que tal como aconteció en Heliópolis con Fianchi, el Rey de Etiopía, en una de las Iniciaciones, el Dios OSIRIS, en cuyo honor se celebraban estos Misterios, y cuyo nombre no osaban pronunciar los Iniciados, se aparecía frente al candidato.

En épocas posteriores, cuando las antiguas costumbres se debilitaron debido a la invasión extranjera y a que el gobierno pasó de las manos de los nativos a las de los persas, griegos y romanos, fueron muchos los que, aparte de los sacerdotes y notables, consiguieron penetrar en los Misterios; pero todos tuvieron que pasar por los diferentes grados y conformarse a las reglas prescriptas, como fue el caso de Thales, Eumolpo, Orfeo, Pitágoras, Platón, Herodoto, y otros.

No entraré aquí en los detalles de la iniciación en los Misterios que se celebraban en honor de Mithra el Dios Solar, instituidos por Zoroastro; y me limitaré a decir que Porfirio, según lo testimonia Eubólides, dice que este filósofo y reformador, habiendo elegido una caverna en un lugar tranquilo, en las montañas cercanas a Persia, la dedicó a Mithra, el Dios solar, creador y padre de todas las cosas; y la dividió en figuras geométricas, destinadas a representar los diferentes climas y elementos. En una palabra: imitó en lo pequeño, el orden y disposición establecido por Mithra para el Universo. Siguiendo su ejemplo se hizo costumbre el consagrar cavernas a la celebración de los Misterios, como lo vemos todavía en el Japón.

Los candidatos a la iniciación en los Misterios de Mithra, eran sometidos a las más severas pruebas, entre las cuales había una destinada a probar la docilidad y el coraje del postulante: un sacerdote le ordenaba asesinar a un hombre...

Según Plutarco en su "Vida de Pompeyo", estos Misterios fueron introducidos en Occidente por los piratas. unos 68 años antes de la Era Cristiana. Y fueron muy bien recibidos por el

que se celebraban en el templo de la montaña por los miles. En tiempos del Emperador Adriano, los Misterios de Mitra se habían hecho tan populares, que Parnab, un escritor griego, compuso un poema sobre el tema, el cual fue preservado por Porfirio en un libro que trata de la abstinencia del uso de la carne animal.

Los Misterios Iniciáticos impresionaban vivamente la imaginación; y en algunas ocasiones y a manera de expiación, se ofrecieron e inmolaron víctimas humanas.

Dice Orígenes que las ceremonias de estos sacerdotes consistían en una imitación de los movimientos de los cuerpos celestes - los planetas - en los cielos; y que los Iniciados tomaban los nombres de las constelaciones, y se disfrazaban de animales. Es que en esos Misterios se enseñaba una teología puramente astronómica, en la que se utilizaba una purificación por el Agua en honor de la diosa Ardyv Shra Anahita "la de las Aguas Celestes". También se acostumbraba la confesión de los pecados y se practicaba una especie de eucaristía u ofrenda del pan, que aún hoy es observada en la India por los Parsis o adoradores del Fuego.

Puede decirse que durante los últimos años del Imperio Romano la religión de Mithra se había convertido en la del Estado - y en consecuencia, no debe admirarnos que se extendiera a las provincias romanas de la Galia y la Bretaña, y que alguno de sus ritos haya encontrado el camino de penetración en la Francmasonería, y se practiquen en ella aún hoy, relacionándola así nuevamente con los antiguos y sagrados Misterios establecidos por Zoroastro, el autor del Zend Avesta, por lo menos 1100 años antes de nuestra Era - aunque Hermipo, el traductor griego de esa obra, lo sitúa 5000 años antes de la caída de Troya.

Si nos dirigimos ahora hacia el Indostán, allí aprenderemos de la existencia de una Sociedad Secreta de hombres sabios y doctos, cuyo objeto es el estudio de la filosofía en todas

estas ramas, y particularmente el desenvolvimiento espiritual del hombre. El cuartel general de esta Fraternidad está en el Tíbet, y el Sumo Sacerdote y otros dignatarios de la religión de los Lamas, pertenecen a ella. Sus adeptos son conocidos en toda la India bajo el nombre de Mahatmas, o "los Hermanos".

Para obtener este título es necesario sufrir una larga y dura probación, y pasar por ordalías de tremenda severidad. Muchos de los CHELAS, como se llama a los aspirantes, despues de veinte, y aún treinta años de ardua dedicación, se encuentran todavía en los primeros grados, esperando con paciencia el día feliz en que sean juzgados dignos de recibir el título de Hermano.

Estos MAHATMAS son sucesores de ciertas Sociedades Secretas de sabios Brahmines, tan celebrados en la India por sus conocimientos desde los tiempos más remotos y cuyos colegios o Logias, levantadas siempre en la cima de elevados montes naturales o artificiales, nunca pudieron ser tomadas por Alejandro Magno cuando conquistó ese país.

Filóstrato nos informa que su modo de defensa consistía en rodearse de nubes, mediante cuyo artificio podían, a voluntad dejarse ver u ocultarse; y desatar tempestades de rayos sobre sus enemigos. Estos mismos Brahmines proclamaban haber sido los Maestros de los Egipcios, quienes, según eso, habrían recibido de ellos su civilización y su ciencia, como así también los Caldeos.

Es bien sabido que los MAGI fueron extranjeros que llegaron a Babilonia poseedores ya según el profeta Daniel no solo de un conocimiento especial, sino de una lengua propia.

Estos hombres formaron una poderosa sociedad en la que nadie que no fuera de su propio pueblo podía ser admitido; y su ciencia era a la vez exclusiva y hereditaria. Todo este pueblo tenía un cierto carácter religioso; todo sacerdote debía ser caldeo; pero no todos los caldeos podían ser sacerdotes. Ellos dedicaban sus vidas por completo a la meditación filosófica,

y a su estudio favorito: la Astronomía. Además, era muy grande su reputación como astrólogos.

También estaban versados en todas las artes proféticas, en la explicación de sueños y prodigios, y en adivinaciones por las entrañas de las víctimas de los sacrificios.

Los padres enseñaban a sus hijos.

El Alto Sacerdote que se encontraba al frente como Jefe, llevaba el título de RAB MAG, o sea: Venerable. O, de acuerdo al significado de esas palabras en lengua Maya: "El Anciano".

En Babilonia, constituían la casta gobernante, y eran consejeros del Rey.

Nada sabemos hoy de sus ritos iniciáticos; pero debían ser muy similares a los de los egipcios, puesto que la civilización caldea y la egipcia eran hermanas gemelas, hijas de los mismos padres.

Hasta aquí he tratado de demostrar a grandes rasgos y en rápida revista, que los antiguos Misterios Sagrados fueron establecidos con los mismos propósitos en todas las naciones civilizadas de la antigüedad, esto es: para el cultivo de las ciencias, la adquisición del conocimiento, el mejoramiento de la naturaleza física y moral del hombre, el desenvolvimiento de sus facultades intelectuales y mentales, y la comprensión y estudio de las leyes que gobiernan el mundo material y espiritual, conduciendo así al hombre a un contacto más estrecho con la Divinidad.¹

Ellos rodeaban sus conocimientos y descubrimientos del más absoluto secreto, envolviéndolos en misteriosas alegorías y enigmáticos símbolos. Como dice Estrabón: "Rodear las cosas que son sagradas con una misteriosa oscuridad, es hacer vene-

1) En los Misterios, hubo siempre dos ordenes de ciencias: las trascendentes, que consisten en los métodos de desenvolvimiento que conducen al estado extático, y las artes y ciencias auxiliares, tales como la Astronomía, la Astrología, las Matemáticas, la Medicina etc. En el Hinduismo se llama VEDANTA (la finalidad última del Conocimiento) al primer orden, y VEDANGA (las piernas del Conocimiento), al segundo.

rable a la Divinidad, y es imitar a la Naturaleza que se escapa de los sentidos del hombre", o, como Gregorio Nacianceno escribía a Jerónimo: "Tanto más comprende el hombre menos ignorante, cuanto más admira"; y, como los sacerdotes de hoy, y de hecho como los de todos los tiempos y naciones, ellos también deseaban ser considerados por las masas como los dispensadores de la gracia de los dioses, y mediadores entre la Divinidad y el Hombre.

Esta similitud entre los ritos iniciáticos, esta identidad de símbolos, prueba que estos ritos y estos símbolos fueron siendo comunicados de uno a otro, tal como ocurre en la moderna Francmasonería, cuyas iniciaciones son las mismas en todas las Logias del mundo, por haber sido llevadas a las tierras más distantes por viajeros colonistas y misioneros desde su fuente original: la Gran Logia de Inglaterra.¹

Pero con respecto a los antiguos Misterios sagrados, surge la cuestión relativa a dónde se originaron. Sabemos que del Egipto y la Caldea fueron llevados a Grecia y Roma. Pero, ¿de quienes los recibieron los egipcios y caldeos? ¿De los brahmines, que aseguran que los Magos y los Hierofantes fueron sus discípulos?

Admitiendo que esto fuera cierto, ¿cabría entonces preguntar: ¿De quienes los aprendieron los Brahmines?

Sin duda si les preguntáramos al respecto, nos contestarían, que son ellos los que dieron nacimiento a estos ritos místicos y a las Sociedades de Sabios. Y nos veríamos en grandes dificultades para contradecir esta afirmación sino fuera por que Plutarco y otros escritores griegos que describieron los Misterios eleusinos se tomaron el cuidado de preservar las palabras

1) O prueban que los videntes de todos los tiempos, institutores de los Misterios, lograron el contacto con la misma idea arquetípica, como lo hicieron con la idea de 'mesa' y de 'silla' todos los constructores de muebles, no importa donde y cuando vivieron. La identidad de las formas de ninguna manera es prueba irrefutable de tradición material.

que pronunciaba el sacerdote oficiante al cierre de las ceremonias; y también de hacernos conocer el nombre y la forma que tenía su lugar de reunión.

Es bien sabido que los brahmines en muchas de sus ceremonias religiosas hacen uso de palabras que no son sánscritas, sino, que se dice pertenecen a una forma idiomática muy antigua - hoy totalmente muerta - el ACADIO, que era hablado por los primitivos habitantes de los países situados en las riberas del Eufrates y cerca de su desembocadura.

Extraño como pueda parecer, este lenguaje presenta grande afinidad con el Maya, la lengua vernácula de los aborígenes del Yucatán y de otras regiones al Sur de la península. El hecho es que las palabras CON-X OM PAN-X no significan nada en griego, sino que, como ya hemos dicho, son vocablos juramente mayas, que tienen el mismo significado que el Capitán Wilford da al CANSHA OM PANSHA de los brahmines.

Pero eso no es todo. Se nos dice que el lugar o templo donde los Iniciados se reunían para realizar sus ceremonias, tenía la forma de un rectángulo; y que este es la representación del Universo. Los masones modernos han traducido erróneamente la idea de su local, o Logia, haciéndola derivar del sánscrito LOKA, de la que derivan la palabra LOGIA y la forma que éstas han adoptado.¹

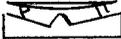
1) La palabra sánscrita LOKA (de la que deriva Logia y Lugar) proviene a su vez de la voz LOKYANTE: 'Lo que se ve'. LOKA es 'lo que se ve', o sea: 'la extensión del Universo'. Pero el mundo que vemos, procede de la Ideación Cósmica; y antes de asumir su forma sensorial se encontraba, como Idea, en MAHAT, la Gran Mente. Por lo tanto, emblemáticamente se dice que la Divinidad 'habló' el mundo; y que este, como forma, es una 'palabra articulada'. De ahí que 'lo que se ve', sea a la vez una Idea (Logoi) y una Palabra (Logos); y esta es otra de las acepciones de la voz LOGIA: 'Palacio del Logos'.

La forma cuadrada para representar el Universo, ha sido la elegida por los antiguos Rishis para expresar el BHUPURA (la Ciudad del Espíritu, el lugar de la Aparición) o sea: el Templo o Universo, por que sus cuatro ángulos hacen referencia a los cuatro elementos, y a las 'cuatro direcciones'. El símbolo tradicional del elemento Tierra es un cuadrado o cubo.

La letra MA, que en sánscrito significa Medida (de alimento repartido por la madre), y por lo tanto 'mensurabilidad', y también 'Madre' (lo que tiene evidentes connotaciones con la Madre Naturaleza), se dibujaba, en el alfabeto sánscrito, mediante un cuadrado ; lo

La forma de los Templos fue tomada de la letra egipcia (MA), que también significa País, y por extensión Universo.

Los egipcios la adoptaron no porque creyesen, como sugiere el Dr. Fanton, que la Tierra era cuadrada u oblonga, pues sabían muy bien que era esférica; sino porque el signo de la letra MA llevaba a sus mentes la idea de Tierra, tal como esta voz la trae a las nuestras. Pero MA es también la raíz de MAYAX; y también en la lengua maya significa "el País", "la Tierra". Y los Mayas eligieron el espacio oblongo para representarla porque esa es la figura geométrica que está más cerca en forma, al contorno de la península yucateca.

Hemos encontrado, entonces, un puente para cruzar la vasta expansión de aguas que se extiende entre los continentes del Oriente y del Occidente; una clave que nos puede conducir al lugar del nacimiento de los antiguos Misterios Sagrados, a esa Tierra del Oeste , esa Tierra de Kul , madre de los Dioses y de los antepasados de los egipcios, donde el dios Osiris reinaba supremo sobre las almas emancipadas de los lazos de la materia.

En lo profundo de las selvas que cubren la tierra de América Central, yacen escondidas bajo una capa de verde las ruinas de antiguas ciudades. Allí pueden verse los monumentales restos de grandiosos monumentos antiguos, mementos de poder y civilización y de los logros intelectuales y científicos de las poderosas razas que los erigieron y que han desaparecido para siempre en los abismos de los tiempos.

En UXMAL, una de esas grandes antiguas metrópolis del Yucatán, existe un monte artificial de construcción peculiar.

//mismo que en el alfabeto egipcio ; y, según nuestro autor, también en el Maya. Y también en sánscrito es la raíz de MAYA, o sea: de este mundo que conciben como una ilusión mensurable.

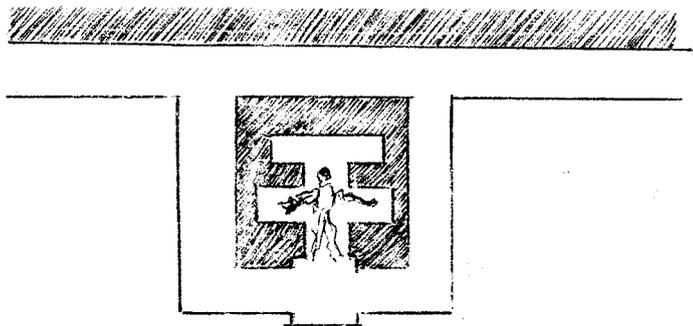
Como la península yucateca, también el Indostán figura un gran cuadrado; pero hay muchas razones además de las geográficas (por ejemplo, el hecho de que esté constituido por los Cuatro elementos sensoriales además del Eter del que es continente) para que el BHUPURA, el Palacio del Espíritu, emblema del Universo, esté representado por un MANDALA escuadrado, o espacio rectangular.

La estructura mide en total 29 metros (cerca de 95 pies) de altura, 60 metros (214 pies 6 pulgadas) de largo en la base, y 33 metros (107 pies 3 pulgadas) de ancho.

La parte inferior tiene la forma de un cono elíptico truncado de 14 metros (45 pies 8 pulgadas) de alto, dividido en 7 gradaciones cada una de las cuales tiene dos metros de altura.

Sobre la base superior del tronco del cono, que forma una terraza de 35 metros de largo por 19 de ancho, se levanta el Santuario o Santo de los Santos, que da la cara al Oeste, y cuya planta tiene la forma de una cruz de brazos dobles, y una pirámide rectangular truncada de 6 metros de alto, cuya base superior sostiene el edificio que corona la obra, que mide 6 metros de alto, 28 metros de largo y 7 de ancho.

Oriente

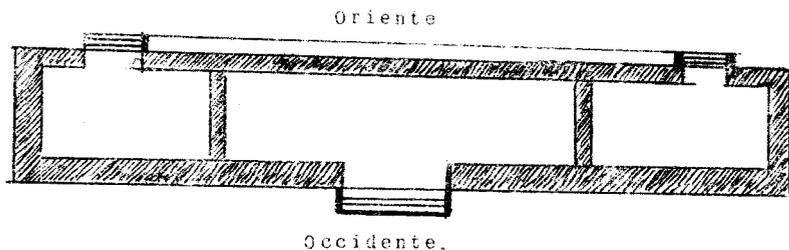

Occidente

Plano de la planta baja del Santuario

Este edificio es emblemático de las "Tierras del Oeste" y se compone de tres departamentos separados, de 2 m 25 de ancho, que, originalmente, no tenían comunicación. Se han practicado boquetes en los tabiques, lo que debilitó grandemente la construcción. Es difícil darse una idea de por qué se hicieron, a menos que sea por el gusto de destruir.

Los salones de las extremidades tienen aproximadamente la misma medida: 5m80 (alrededor de 17 pies 10 pulgadas) de largo; y la Cámara del Medio es de 7m25 de longitud. La puerta de esta cámara da cara al Oeste, donde una corta escalera conduce a la terraza formada por la bóveda del Santuario.

Planta del Templo de los Misterios

Desde esta terraza, los sabios sacerdotes-astrónomos, elevados por sobre las nieblas de la planicie inferior, podían sin impedimentos seguir el curso de los cuerpos celestes en los cielos del Yucatán, que son claros y sin nubes, y cuya atmósfera en ocasiones es tan diáfana que las estrellas que en otros países necesitan para ser vistas, la ayuda del telescopio, pueden ser observadas a simple vista con toda claridad.

Las puertas de las otras habitaciones enfrentaban al Este. Los ciellorrasos, como los de las demás construcciones similares que se encuentran en el Yucatán y Centroamérica, forman un arco triangular. Esta forma fue adoptada por sus constructores no porque ignorasen cómo hacer arcos circulares, puesto que también edificaron edificios techados con domos, sino siguiendo ciertas enseñanzas esotéricas pertenecientes a los Misterios, y que se relacionan con los números místicos 3, 5, y 7.

Este tipo de arco se encuentra también en las antiguas tumbas de Caldea, en Mughier, en el centro de la Gran Pirá-

mide de Gizeh, en Egipto, y en la mayor parte de los antiguos monumentos de Grecia, como por ejemplo, en el tesoro de Nikene, en las tumbas de Etruria y en otros lugares.

Aquí, de nuevo, leemos en el libro de Henoch que el edificio subterráneo que construyó en la tierra de Canaan, en las entrañas de la montaña, con ayuda de su hijo Mathusalem, imitaba las nueve bóvedas que le fueron mostradas por la Divinidad, cada una de las cuales estaba techada por un arco, cuyo ápice estaba formado por una piedra clave en la que estaban inscriptos ciertos caracteres miríficos. Cada una de las nueve letras, nos dice, representaba uno de los nueve Nombres emblemáticos de los atributos de la Divinidad.

Henoch, forjó en seguida dos triángulos del más puro oro, y en cada uno de ellos trazó dos de los misteriosos caracteres. Uno de estos triángulos fue colocado por él en la última bóveda; y el otro lo confió a Mathusalem, a quien comunicó importantes secretos.

Tu eres BAYT (el Alma); Tu eres ATHOR; uno de los Vivientes;
y Tu eres AKORI. Salve Padre del mundo! Salve Dios Triforme!

Los arcos triangulares aparecen, por lo tanto, como Land - Marks de una y la misma doctrina practicada en tiempos remotos en la India, Egipto, Caldea, Grecia, Etruria, y Centroamérica.

En los cielorrasos de los salones ubicados en los extremos Norte y Sur del edificio, están esculpidas en un orden peculiar y regular, en talla profunda, semiesferas de diez centímetros de diámetro, que representan las estrellas que, de noche, hermosean el firmamento. Dentro del triángulo formado a cada extremo de los anchos salones por las líneas convergentes del arco, también hay varias de estas semiesferas.

Las del salón Norte están dispuestas en triángulo (fig. 1) mientras que las del salón Sur, en número de 5, figuran un trapecio (fig. 2) que tiene una de las semiesferas en su centro.

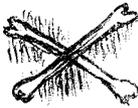
La Cámara del Medio está hoy desprovista de toda decoración. Su largo de siete metros es el único vestigio que perdura en ella para indicar que en tiempos antiguos se practicaron allí los ritos y ceremonias pertenecientes al tercer grado de la Iniciación. A esta cámara puede llegarse por la angosta cornisa que rodea el edificio; pero creo no equivocarme al decir que quienes gozaban del privilegio de reunirse entre sus muros, penetraban en ella por el Occidente.

Había una escalera de nueve metros de ancho, hermosamente ornamentada, que unía el patio que rodea el palacio de los sacerdotes, con la entrada del Santuario. Allí, otra escalera más pequeña, de 2m40 de ancho, y situada al Norte del Santuario, conduce a la terraza superior, techo del monumento y a la Cámara del Medio.

El acceso a los salones Norte y Sur, estaba dado por una

monumental escalera de 96 escalones. Cada uno de 20 centímetros de altura que lleva a la terraza superior que rodea todo el edificio. Esta escalera, situada sobre el Este del terrapién tiene catorce metros (45 pies, 6 pulgadas) de ancho; y, como la del lado opuesto, es tan inclinada que para subir y bajar por sus angostos escalones con relativa facilidad y seguridad, se necesita alguna práctica.

A pocos centímetros sobre el dintel de entrada al Santuario, hay una cornisa que rodea el edificio. Sobre ella, están esculpidos estos símbolos que se repiten muchas veces:

En la parte inferior de la cornisa, y cortados en la piedra, hay pequeños anillos que se utilizaban para suspender de ellos los cortinados destinados a esconder el Santo de los Santos de los ojos profanos.

El exterior del monumento estuvo en un tiempo ornamentado con esculturas muy elaboradas y bellamente realizadas, las que han desaparecido en gran parte. Sin embargo, todavía quedan las que adornan los muros exteriores del santuario, como muestra de la artesanía y de la habilidad manual de sus realizadores, mientras que las exquisitas proporciones arquitectónicas de todo el edificio, proclaman los logros matemáticos y científicos de los arquitectos que planificaron la obra y supervisaron su construcción.

Los ornamentos que cubren estas paredes son notables en más de un sentido. No solamente se trata de inscripciones en lengua Maya, escritas en caracteres idénticos y portadores

del mismo significado y valor que los que se encuentran tallados en los templos egipcios, sino que, entre ellos hay muchos símbolos que son conocidos como pertenecientes a los antiguos Misterios Sagrados de los egipcios, y que en la actualidad se encuentran también entre los de la Franc-masonería moderna.

En el mes de agosto de 1880, entre un montón de escombros al pie del terraplen que acabo de describir, descubrí los restos de lo que en un tiempo fue la estatua de un sacerdote. Y me llamó la atención de una manera muy particular, la parte de esa estatua que iba de la cintura hasta la rodilla. Sobre su túnica, el personaje vestía un mandil que tiene pintada una mano extendida, tal como se muestra en la ilustración. Este símbolo será reconocido fácilmente por los miembros de la fraternidad masónica.

No debemos olvidar que Platón nos informa que los sacerdotes egipcios aseguraron a Solón, cuando éste los visitó 600 años antes de la Era Cristiana, que todas las comunicaciones entre su pueblo y los habitantes de las "Tierras del Oeste" habían quedado interrumpidas hacía 9000 años a consecuencia del gran cataclismo que en una sola noche hizo desaparecer en

Las aguas del océano, la gran isla de ATLANTIS. ¿No estaremos, entonces, en lo cierto, al suponer que practicaron misterios similares a los del Egipto? Para sostener esta teoría tenemos los símbolos ya mencionados existentes en las distintas cámaras, la propia construcción y forma de éstas, las esculturas talladas en la cornisa que rodea el santuario, que representan cruces de tibias y esqueletos con los brazos y manos levantadas en una actitud que muchos masones reconocerán con facilidad; y muchos otros emblemas que trataré de describir, y que aparecen en los muros de las habitaciones destinadas a los sacerdotes en un edificio cercano al Templo.

Este puede ser considerado como la construcción más antigua que se conoce en el mundo, consagrada a la realización de ritos y ceremonias secretas; y sus arquitectos como los fundadores de los Misterios Sagrados que fueron transportados de MAYAX a la India, Caldea, Egipto y Etruria por colonizadores y misioneros.

Es difícil establecer en qué consistían las ceremonias de iniciación que se celebraban entre los Mayas, porque todos sus libros excepto los cuatro que todavía existen, han sido destruidos ya por los monjes que vinieron con los aventureros españoles, ya muy pronto después de la conquista. Pero deben haber sido similares a los ritos de iniciación que practicaron los QUICHES, una rama de la nación Maya, en XIBALBA - un lugar ubicado en el corazón de las montañas de Guatemala.

Dice el POPOL VUH, el Libro Sagrado de los Quichés, que los postulantes a la iniciación en esos Misterios, debían cruzar dos ríos: uno de barro y otro de sangre, antes de que pudieran alcanzar los cuatro caminos que conducían al lugar donde los esperaban los sacerdotes. El cruce de estos ríos estaba lleno de peligros que debían ser evitados. Luego tenían que viajar a lo largo de los cuatro caminos; el blanco, el rojo, el verde y el negro, que los llevaban a donde se encontraba el Consejo, que estaba formado por DOCE sacerdotes velados, y una estatua de madera vestida con las túnicas y ornamentos de dichos sacerdotes.

Ya en presencia del Consejo, se les indicaba que debían saludar al Rey, señalándoseles al efecto la estatua de madera.

Esto era para poner a prueba su buen juicio. Luego debían saludar a cada uno de los sacerdotes velados, por su nombre y título, sin que este les fuera revelado de antemano. Por último se los invitaba a tomar asiento en una silla de piedra. Pero si, olvidando el debido respeto a la augusta asamblea, aceptaban la invitación, pronto debían arrepentirse y lamentar su falta de maneras, porque el asiento estaba caliente como un ascua.

Habiendo declinado la invitación a tomar asiento, los postulantes eran introducidos en la "Casa Oscura" donde debían pasar la noche y sufrir la segunda prueba. Todo alrededor del edificio estaba rodeado de guardias para evitar que los candidatos pudieran comunicarse con el mundo exterior.

Se le daba a cada uno una antorcha de pino resinoso, y un cigarro. Debían cuidar que el fuego de ambos no se extinguiese; y además, debían devolverlos completos al amanecer, cuando el oficial a cargo de la casa viniese a pedirlos. Desgraciado aquel que permitiese que su antorcha y su cigarro se consumiesen! Lo aguardaban terribles castigos, y aún la muerte.

Los que pasaban con felicidad esta segunda prueba, debían enfrentar la tercera en la "Casa de las Lanzas". Allí, el candidato debía producir cuatro macetas de raras flores sin comunicarse con nadie, y sin llevarlas consigo al entrar.

También debían defenderse durante toda la noche de los ataques de los mejores lanceros, seleccionados al efecto, uno para cada candidato.

Si al amanecer salían victoriosos de esta, se los consideraba dignos de la cuarta prueba, que consistía en pasar una noche encerrados en la "Casa del Hielo" donde reinaba el frío más intenso. Allí tenían que ingeniárselas para evitar ser vencidos por el frío y morir congelados.

La quinta ordalía no era menos terrible. Consistía en pasar una noche en compañía de tigres salvajes en la "Casa del Tigre", expuesto a ser despedazado o devorados por las fieras.

Los que salían indemnes de ésta, eran sometidos a una sexta prueba en la "Casa del Fuego", que consistía en un horno ardiente, donde debían permanecer desde la puesta del sol hasta el amanecer. Si lograban salvarse de la quema, se hallaban prontos para la séptima prueba, que era la más severa de todas en la "Casa de los Vampiros".

El Popol Vuh nos dice que esa era la casa de CAMAZOTZ, el Dios de los Vampiros, y que estaba llena de mortíferas armas; y que dicho Dios en persona, descendiendo de las alturas, se aparecía a los candidatos y procedía a degollarlos si acaso los encontraba fuera de guardia.

¿No nos recuerdan, estas iniciaciones, y de una manera muy vívida, lo que Henoch dice haber visto en su "visión"? Esa Casa de Cristal en llamas, ardiente como el fuego y frígida como el hielo... ese lugar donde se encontraba el arco de fuego, el carcaj de flechas, y la espada flamígera... esa otra donde tuvo que franquear el caudal torrentoso y el río de fuego... y aquellas "extremidades de la Tierra llenas de toda clase de fieras y pájaros inmensos... o la habitación donde se le apareció "uno de gran Gloria sentado sobre el orbe del Sol?

El árbol de tamarindo situado en medio de la Tierra, y que, según se le dijo, era el Arbol de la Ciencia, encuentra su símil en el calabacero que está en medio del camino donde los de XIBALBA colocaron la cabeza de HUNHUN AHPU, luego de sacrificarlo por haber fracasado en la primera prueba iniciática.¹

1) Hun Hunahpu y Vicub Hunahpu se ocupaban solo de jugar a los dados y a la pelota todos los días. Allí venía a observarlos el VOC, el mensajero de Huracán, de Chipi Caculha, de Raxa Caculha; pero este Voc no se quedaba lejos de la tierra, ni lejos de Xibalba; y en un instante subía al cielo al lado de Huracán.

Y habiendo ido a jugar a la pelota en el camino de Xibalba, los oyeron HUN CAME y VUCUB CAME, los Señores de Xibalba.

- ¿Qué están haciendo sobre la tierra? Quienes son los que la hacen temblar y hacen tanto ruido? Que vayan a llamarlos! Que vengan a jugar aquí a la pelota, donde los venceremos! Ya no somos respetados por ellos; ya no tienen consideración ni miedo de nuestra categoría, y hasta se ponen a pelear sobre nuestras cabezas, dijeron todos los de Xibalba.

En seguida entraron todos en Consejo. Sus nombres eran HUN CAME y VUCUB CAME, los jueces supremos. He aquí todos los Señores que

El título HACH MAC "el hombre verdadero", "el hombre de la verdad",

que ostentaba el Sumo Sacerdote del MAYAX, y que vemos sobre el busto del Sumo Pontífice, el Príncipe CAI CANCHI, hijo del Rey CAN en IXMAL, ¿no trae a nuestra mente el del jefe de los MAGI babilónicos? Y las grandes ordalías que tuvieron que

//prestaban servicio en la Corte. Cada uno era Señor por disposición de HUN CAME y VUCUB CAME.

Eran, pues, XIQUIRIPAT y CHUCHUMAQUIC, señores de estos nombres. Ellos son los que causan los derrames de sangre de los hombres.

Otros se llamaban AHAPUH y AHALGANA, también Señores. Y el oficio de estos era hinchar a los hombres; hacerles brotar puz de las piernas, y teñirles de amarillo la cara, lo que se llama CHUGANAL. Tal era el oficio de Ahalpüh y Ahalgana.

Otros eran el Señor CHAMIABAC y el Señor CHAMIAHOLOM, alguaciles de XIBALBA, cuyas varas eran de hueso. La ocupación de estos era enflaquecer a los hombres hasta que los volvían solo huesos y calaveras; y se morían y se los llevaban con el vientre y los huesos estirados. Tal era el oficio de CHAMIABAC y CHAMIAHOLOM así llamados.

Otros se llamaban el Señor AHALMEZ y el Señor AHALTOGOB. El oficio de estos era hacer que a los hombres les sucediera alguna desgracia, ya cuando iban para la casa o frente a ella, y que los encontraran heridos, tendidos boca arriba en el suelo y muertos. Tal era el oficio de Ahalmez y Ahaltogob como les llamaban.

Venían en seguida otros Señores llamados XIC y PATAN, cuyo oficio era causar la muerte a los hombres en los caminos, lo que se llama muerte repentina, haciéndoles llegar la sangre a la boca hasta que morían vomitando sangre. El oficio de cada uno de estos Señores era cargar con ellos, oprimirles la garganta y el pecho para que los hombres murieran en los caminos, haciéndoles llegar (la sangre) a la garganta cuando caminaban. Este era el oficio de XIC y PATAN.

Y habiéndose reunido en Consejo, trataron de la manera de atormentar y castigar a HUN HUNAHPU y VUCUB HUNAHPU. Lo que deseaban los de XIBALBA eran los instrumentos de juego de HUN HUNAHPU y VUCUB HUNAHPU, sus cueros, sus anillos, sus guantes, la corona y la máscara, que eran los adornos de HUN HUNAHPU y VUCUB HUNAHPU.

Ahora contaremos su ida a XIBALBA y cómo dejaron tras ellos a los hijos de Hun Hunahpu, HUNBATZ y CHOUEEN, cuya madre había muerto. Luego diremos cómo Hunbatz y Hunchouen fueron vencidos por Hunahpu e Ixbalanque.

En seguida fue la venida de los mensajeros de HUN CAME y VUCUB CAME.

- Id, les dijeron, Ahpop Achih; id a llamar a HUN HUNAHPU y VUCUB HUNAHPU. 'Venid con nosotros', les diréis. 'Dicen los Señores que vengáis'. Que vengan aquí a jugar a la pelota con nosotros, para que con ellos se alegren nuestras caras, porque verda-

pasar, en Xibalba, los candidatos a la iniciación en sus Misterios, ¿no parecen una réplica, aunque atenuada, de las que se estilaron en las iniciaciones a los Misterios de Eleusis, o a los de Egipto, de los que estos fueron calcados?

//deramente nos causan admiración. Así, pues, que vengan, dijeron los Señores. Y que traigan acá sus instrumentos de juego, sus anillos, sus guantes, y que traigan también sus pelotas de caucho, dijeron los Señores. 'Venid pronto, les diréis' les fue dicho a los mensajeros.

Y estos mensajeros eran buhos. CHABI TUCUR, HURACAN TUCUR, CAQUIX TUCUR, y HOLOM TUCUR. Así se llamaban los mensajeros de XIBALBA.

Chabi Tukur era veloz como una flecha; Huracan Tukur tenía sólomente una pierna; Caquix Tukur tenía la espalda roja; y Holom Tukur tenía sólo cabeza; no tenía piernas, pero sí tenía alas.

Los cuatro mensajeros tenían la dignidad de AHPOP ACHIH.

Saliendo de XIBALBA llegaron rápidamente, llevando su mensaje, al patio donde estaban jugando a la pelota HUN HUNAHPU y VUVUB HUNAHPU, en el juego de pelota que se llamaba NIM XOB CARCHAH. Los buhos mensajeros se dirigieron al juego de la pelota y presentaron sus mensajes precisamente en el orden en que se lo dieron Hum Came, Vucub Came, Ahalpuh, Ahalgana, Chamiahac, Chamiahohom, Xiquiripat, Cuchoaquic, Ahalmes, Ahaltocob Xic, y Patan - que así se llamaban los Señores que enviaban sus recados por medio de los buhos.

- De veras han hablado así los Señores HUM CAME y VUCUB CAME? Es cierto que han dicho que os debemos acompañar?

- 'Que traigan todos sus instrumentos para el juego', han dicho los Señores.

- Está bien, dijeron los jóvenes. Aguardadnos; solo vamos a despedirnos de nuestra madre.

Y habiéndose dirigido hacia su casa, le dijeron a su madre, pues ya era muerto su padre:

- Nos vamos, madre nuestra: pues en vano será nuestra resistencia; los mensajeros de los Señores han venido a llevarnos. 'Que vengan' han dicho, según manifiestan los enviados. Aquí se quedará, en prenda, nuestra pelota, agregaron. En seguida la fueron a colgar en el hueco que hacía el techo de la casa. Luego dijeron:

- Ya volveremos a jugar.

Y dirigiéndose a HUNBATZ y HUNCHOUEN, les dijeron:

- Vosotros ocupaos de tocar la flauta y de cantar, de pintar, de esculpir; calentad nuestra casa y calentad el corazón de vuestra abuela.

Quando se despidieron de su madre, se enterneció IZMUCANE y echó a llorar.

- No os aflijáis; nosotros nos vamos pero todavía no hemos muerto, dijeron al partir HUN HUNAHPU y VUCUB HUNAHPU.

En seguida se fueron Hun Hunahpu y Vucub Hunahpu. Y los mensajeros los llevaban por el camino. Así fueron bajando por el camino de Xibalba, por unas escaleras muy empinadas.

Fueron bajando hasta que llegaron a la orilla de un río que co-

La relación de las pruebas que se les exigía cumplir a los candidatos en XIBALBA: distinguir entre una estatua de palo y el verdadero Señor... rehusar sentarse en el asiento de piedra

//rría rápidamente entre los barrancos llamados NU ZIVAN CUL y CUZIVAN. Y pasaron por ellos. Luego pasaron por el río que corre entre jicaros espinosos. Los jicaros eran innumerables; pero ellos pasaron sin lastimarse.

Luego llegaron a la orilla de un río de sangre, y lo atravesaron sin beber sus aguas; solamente llegaron a la orilla del río; y así no fueron vencidos. Pasaron adelante hasta que llegaron a donde se juntaban cuatro caminos; y allí fueron vencidos: en el cruce de los cuatro caminos.

De estos cuatro caminos uno era rojo, otro negro, otro blanco, y otro amarillo. Y el camino negro les habló de esta manera:

- Yo soy el que debéis tomar; porque yo soy el camino de los Señores. Así habló el camino.

Y allí fueron vencidos.

Los llevaron por el camino de XIBALBA; y cuando llegaron a la sala del Consejo de los Señores de Xibalba, ya estaban vencidos.

Ahora bien. Los primeros que estaban allí sentados eran solamente muñecos hechos de palo, arreglados por los de Xibalba. A estos los saludaron primero:

- Cómo estáis, HUM CAME?, le dijeron al muñeco.

- Cómo estáis, VUCUB CAME?, le dijeron al hombre de palo. Pero éstos no les respondieron.

Al punto soltaron la carcajada los Señores de XIBALBA; y todos los demás Señores se pusieron a reír ruidosamente; porque ya los daban por vencidos a los derrotados Hun Hunahpu y Vucub Hunahpu. Y seguían riéndose.

Luego hablaron HUM CAME y VUCUB CAME.

- Muy bien, dijeron. Ya vinisteis. Mañana prepararéis la máscara, vuestros anillos y vuestros guantes. Venid ahora a sentaros en nuestro banco, les dijeron. Pero el banco que les ofrecían era de piedra ardiente; y al sentarse en él se quemaron.

Se pusieron a dar vueltas en el banco, pero no se aliviaron; y si no se hubiesen levantado se les habrían quemado las asentaderas.

Los de XIBALBA se echaron a reír de nuevo; se morían de risa; se retorcian del dolor que les causaba la risa en las entrañas, en la sangre y en los huesos, riéndose todos los Señores de Xibalba.

- Idos ahora a aquella casa, les dijeron. Allí se os llevará vuestra raja de ocote y vuestro cigarro. Allí dormiréis.

En seguida se fueron a la Casa Oscura. No había más que tinieblas en el interior de la casa. Mientras tanto, los Señores de Xibalba discurrían lo que debían hacer.

Sacrifiquémoslos mañana. Que mueran pronto, para que sus instrumentos de juego nos sirvan a nosotros para jugar, dijeron entre sí los Señores de Xibalba.

Ahora bien; su ocote era una punta redonda de pedernal del que llaman Zaquitoc. Este es el pino de Xibalba. Su ocote era pun-

ardiente... mantener encendida antorcha y cigarro, e impedir que se consumiesen durante la noche... producir las flores que, se les pedían, estando como estaban en una cámara aislada y

//tiagudo y afilado y brillante como hueso. Muy duro era el pino de los de XIBALBA.

HUN HUNAHPU y VUCUB HUNAHPU entraron en la casa oscura. Allí fueron a darles su ocote; un solo ocote encendido que les mandaban HUN CAME y VUCUB CAME, junto con un cigarro para cada uno, encendido también, que les mandaban los Señores. Esto fueron a darles a HUN HUNAHPU y VUCUB HUNAHPU.

Estos se hallaban en cuclillas en la oscuridad cuando llegaron los portadores del ocote y los cigarros. Al entrar, el ocote alumbraba brillantemente.

- Que enciendan su ocote y sus cigarros cada uno, que vengan a devolverlos al amanecer, pero que no los consuman, sino que los devuelvan enteros; esto es lo que mandan los Señores. Así les dijeron. Y así fueron vencidos. Su ocote se consumió, y asimismo se consumieron los cigarros que les habían dado.

Los castigos de XIBALBA eran numerosos; eran castigos de muchas maneras.

El primero era la Casa Oscura: QUEQUMA HA, en cuyo interior sólo había tinieblas.

El segundo era la Casa donde Tiritaban: XUXULIM HA, dentro de la cual hacía mucho frío. Un viento frío e insoportable soplaban en su interior.

El tercero era la casa de los tigres: BALAMI HA, así llamada porque no había en ella más que tigres que se revolvían, se amontonaban, gruñía, y se mofaban. Los tigres estaban encerrados dentro de la casa.

ZOTZI HA, la Casa de los Murciélagos. se llamaba el cuarto lugar de castigo. Dentro de esta casa no había más que murciélagos que chillaban, gritaban, y revolteaban en la casa. Los murciélagos estaban encerrados y no podían salir.

El quinto se llamaba la Casa de las Navajas: CHAYIM HA, dentro, sólomente habían navajas, cortantes y afiladas, calladas o rechiantes, las unas con las otras, dentro de la casa.

Muchos eran los lugares de tormento de XIBALBA; pero no entraron en ellos HUN HUNAHPU y VUCUB HUNAHPU. Sólomente mencionamos los nombres de estas Casas de Castigos.

Cuando entraron HUN HUNAHPU y VUCUB HUNAHPU ante HUN CAME y VUCUB CAME, les dijeron estos:

- ¿Dónde están mis cigarros? ¿Dónde está mi raja de ocote que os dieron anoche?

- Se acabaron, Señor.

- Está bien. Hoy será el fin de vuestros días. Ahora moriréis. Seréis destruidos; os haremos pedazos; y aquí quedará oculta vuestra memoria. Seréis sacrificados, dijeron HUN CAME y VUCUB CAME.

En seguida los sacrificaron y los enterraron en el PUL-BAL CHAH, así llamado. Antes de enterrarlos, le cortaron la cabeza a HUN HUNAHPU y enterraron al hermano mayor junto con el hermano menor.

- Llevad la cabeza y ponedla en aquel árbol que está sembrado en

guardados... deteniéndose del ataque de hábiles lanceros... protegerse del frío en la Casa de Huelco... permanecer salvos en medio de ligres fierces... salir ilesos del horno ardiente... uno tras a la mente las similares proezas cumplidas, según se dice por los Mahatmas o Hermanos de la India, y ciertos pasajes del Libro de Daniel, que fue iniciado en los Misterios caldeos o de los Magos, cuyos adeptos, según Eubolo, se clasificaban en tres categorías o clases, siendo la más alta la de los más sabios?

¿Se dirá que los Misterios pudieron haber sido exportados, desde Egipto, Caldea, Fenicia, o la India hacia América? Entonces preguntaré cuándo y por quién, y cuáles son los hechos que pueden aducirse para sostener tal hipótesis. ¿Por qué son Mayas y no griegas ni sánscritas las palabras que, al término de las ceremonias de los Misterios de Eleusis pronunciaban los sacerdotes, y las que usan los Brahmines al finalizar sus ritos religiosos, para despedir a los asistentes? ¿No es más lógico pensar que así ha ocurrido porque se han seguido utilizando de una manera sacramental las palabras dichas en el lenguaje original de los primeros institutores - y propagadores - de dichas ceremonias y ritos?

Los Misterios Sagrados han existido en América desde tiempo inmemorial; de esto no puede haber ninguna duda.

//el camino, dijeron HUM CAME y VUCUB CAME. Y habiendo ido a poner la cabeza en el árbol, al punto se cubrió de frutas ese árbol que jamás había fructificado antes de que pusieran en sus ramas la cabeza de HUN HUNAHPU. Y a esta jicara la llamamos hoy Cabeza de Hun Hunahpu - que así se dice.

Con admiración contemplaban HUM CAME y VUCUB CAME el fruto del árbol. Por todas partes se veía el fruto redondo, pero ni se distinguía la cabeza de HUN HUNAHPU; era una misma cosa con los frutos del jicaro. Así aparecía ante todos los de XIBALBA cuando llegaban a verla.

A juicio de aquellos, la naturaleza de este árbol era maravillosa por lo que había sucedido en un instante cuando pusieron entre sus ramas la cabeza de HUN HUNAHPU. Y los Señores de XIBALBA ordenaron:

Que nadie viese a los ojos de esa fruta. Que nadie venga a poner su dedo en las ramas de ese árbol - dijeron. Y así dispusieron apoderarse de la fruta. Y así se dice: (POPOL VUH).

Aún dejando de lado las pruebas de su existencia que hemos recogido en los monumentos de UXMAL y la descripción de las ordalías iniciáticas relatadas en el libro sagrado de los Quichés, hay otras evidencias en varios otros países del continente occidental.

Garcilaso de la Vega nos informa que en Perú, no era lícita la adquisición de conocimientos, a nadie que no perteneciese a la nobleza. Allí, como en Egipto, Caldea, Etruria, India y el MAYAX, la ciencia fue privilegio reservado a los sacerdotes y a los reyes; y la clase sacerdotal mantenía la preeminencia. Las Ordenes sacerdotales eran conferidas solo a aquellos jóvenes que daban pruebas de suficiencia para tan importante oficio; y antes de que pudieran ser recibidos en la confraternidad de los AMAUTAS o Sabios, lo que era considerado un inmenso honor, debían someterse a muy serias ordalías.

Los ritos y ceremonias iniciáticas fueron introducidos en el Perú por los antepasados de Manco Capac, el fundador de la dinastía de los Incas, que fueron colonizadores provenientes de la América Central, como se ha podido comprobar por un manuscrito inédito que hoy se encuentra en la Biblioteca del Museo Británico, y que fuera escrito en Lima por su autor, el jesuita ANELLO OLIVA a principios de 1631.

La propia denominación QUICHUA, la lengua ordinaria de los indígenas peruanos, apunta directamente a los Quichés como la rama de la nación Maya que llevó la civilización a ese país.

Y si de Sudamérica pasamos a Nueva Méjico, allí nos encontramos con los ZUNIS y otros pueblos indios que mantuvieron hasta hoy su independencia, y que gracias a que desde temprano consiguieron sacudirse el yugo español, apenas fueron influenciados por la civilización europea y viven hoy como lo hicieron sus antepasados hace muchos siglos, habiendo preservado con gran cuidado no solo la pureza de su idioma que enseñan a sus hijos a hablar correctamente, sino también sus costumbres, tradiciones, y antiguos ritos y observancias religiosas.

Frank CUSHING, que fue comisionado por el Instituto Smithsonian de Washington a estudiar sus usos y costumbres, resultó siendo adoptado por una tribu, llegando a convertirse en uno de sus Jefes más influyentes.

Entre muchas cosas interesantes, descubrió la existencia de DOCE órdenes sagradas, con sus sacerdotes, iniciaciones, y ritos, guardados tan celosamente como lo fueron siempre y en todas partes los secretos de los Misterios - con los que guardan semejanzas.

Cushing fue iniciado en algunos de ellos, a cuyo efecto tuvo que aceptar someterse a ordfalias tan severas (o casi) como las de XIBALBA - de las que sin duda derivan estas iniciaciones, que fueron traídas e implantadas entre ellos primero por los colonizadores Mayas, y luego por los invasores NAHUATLS.

Estos NAHUATLS invadieron y por mucho tiempo retuvieron el dominio sobre Méjico y algunas regiones del Norte de América Central. Los aborígenes de esas tierras terminaron por arrojarlos fuera de sus territorios hacia el principio de la Era Cristiana, obligándolos a dispersarse en todas las direcciones.

Algunos NAHUATLS llegaron, hacia el Norte, hasta el Golfo de California y a Arizona. Y los indios YAQUIS, vecinos de los Mayos, que habitan las tierras que riegan los ríos Yaqui y Mayo de Sonora, son descendientes de la tribu NAHUATL, de la que, con toda probabilidad, las naciones vecinas habitantes de las siete ciudades de CIBOLA, y entre ellas la de los ZUNIS, aprendieron muchas de sus prácticas religiosas.

El hecho de que las órdenes sagradas de los Zimís sean DOCE, nos trae a la mente los doce Señores que presidían la Iniciación en los sagrados Misterios de Xibalba.

En las indagaciones respecto al origen de la institución de los Misterios, de los que la Francmasonería parece ser la muchas veces tartaranieta, y siguiendo sus vestigios de país en

para hemos cruzado la vasta expansión del océano y hemos llegado a este continente occidental, estas misteriosas "Tierras del Oeste" donde, según creían los egipcios, las almas de los justos habitaban entre los Inmortales.

Es aquí donde, según se decía, Osiris reinaba supremo, que podemos esperar encontrar el verdadero significado de los símbolos que los iniciados de todas las naciones y tiempos han considerado sagrados, y que nos han llegado a través de larguísimas edades, rodeados todavía por el velo de impenetrable misterio que sobre ellos tejieron sus creadores.

Mis prolongados trabajos entre las ruinas de los antiguos Templos y Palacios de los Mayas, me han recompensado con el privilegio de poder intentar leer en la fuente misma de donde todo surgiera, el significado esotérico de algunos de los símbolos cuya interpretación ha dejado perplejo a más de un sabio - como es el caso del origen y significado místico del simbolismo de los números misteriosos: 3, 5, y 7.

Todos los que han leído Historia, saben que en todas las naciones, civilizadas o no, y desde la más remota antigüedad, los sacerdotes han proclamado como privilegio de su casta la posesión de la Ciencia y el Conocimiento - el cual, dicen, les fue revelado por especial gracia, por el Gran Espíritu que rige el universo.

Por esa razón han mantenido celosamente secreto su tesoro intelectual, lejos de las miradas de los profanos, a cuyo efecto lo han rodeado con el velo del Misterio. Cuidadosamente, uno a uno, enterraron sus descubrimientos de ciencia pura o aplicada, bajo el velo del símbolo, reservando su significado secreto o esotérico, a los iniciados; y dando a las gentes únicamente aquellas explicaciones exotéricas o públicas que mejor convino a sus propósitos. Ellos pusieron en práctica el principio de que "es necesario mantener los descubrimientos de "los filósofos, tanto en el Arte como en la naturaleza, fuera "del alcance de los indignos de conocerlos", enunciado por

aquel tan famoso como erudito monje inglés que se llamó ROGER BACON - uno de los hombres más ilustrados de su tiempo, a quien sus ignorantes Hermanos confinaron durante muchos años en un calabozo por el crimen de su saber. Este mismo principio es hoy observado cuidadosamente por los Brahmines, los Lamas budhistas del Tibet, los Adeptos de la India, y, yo diría que también por los jesuitas, aunque estos últimos, en materia de conocimientos, se encuentran muy por debajo de los anteriores.

El secreto y sigilo observado por todos estos durante siglos, y que todavía mantienen, ha sido para ellos su mejor garantía de honor y Poder.

A juzgar por los muchos dibujos geométricos y emblemas que constituyeron la ornamentación de los Templos y Palacios de las antiguas ciudades, hoy en ruínas, del Yucatán, los sacerdotes del Mayax parecen haber sido tan adictos al simbolismo como sus congéneres de la India, Egipto, Caldea, y otras naciones. Entre estos diseños y símbolos, muchos pertenecen, claramente, a los Misterios sagrados.

El estudio de las reliquias de la antigua civilización Maya me ha aclarado el entendimiento respecto a la fuente de muchas de las primitivas tradiciones de la humanidad, llegadas a nosotros a través de los libros sagrados de hindúes, caldeos, egipcios, y judíos. Estos últimos, que las recibieron de los Caldeos y los Egipcios, han consignado su relato en el Pentateuco - libros que durante largo tiempo se atribuyeron a Moisés; pero que ahora se cree, siguiendo las ideas de Matthew Henry, y otros comentaristas que se precian de su ortodoxia, que fue escrito con posterioridad a la institución de la monarquía entre los hebreos. ¿No será posible encontrar también en el MAYAX el origen del misticismo de los números 3, 5 y 7, que todas las naciones civilizadas de la antigüedad en todo el mundo han considerado misteriosos?

Sin duda que el misticismo asignado a estos números se originó en alguna de esas naciones, y que esa idea fue llevada a

las demás por colonizadores, misioneros, o viajeros - ya que no es admisible y ni siquiera presumible, que la misma idea y el mismo misticismo pueda haber sido atribuido y relacionado con estos números por todos estos pueblos tan diferentes, sin que existiera una comunicación física.¹

Las abstrusas especulaciones relativas a las propiedades ontológicas de los números no pueden atribuirse a los primeros trabajos de la mente humana en sus primeros incipientes pasos hacia el desarrollo intelectual. En su despertar, el intelecto humano, incapaz todavía de comprender las causas de los fenómenos naturales cotidianos, no está capacitado para elevarse a las altas regiones de la metafísica o de las teorías filosóficas abstractas. ¿No vemos acaso, aún en nuestro ambiente, que los hombres que viven en la ignorancia atribuyen todavía la manifestación de los Poderes de la Naturaleza a seres invisibles y poderosos a los que temen, a los que rinden homenaje, y a quienes dirigen plegarias llenas de supersticiosos temores y de las fantasías propias de la inculta imaginación que los

1) De ninguna manera adherimos a la idea de NECESIDAD de un eslabón físico para la tradición mística. La prueba de Realidad de toda experiencia, consiste en que dos experimentadores distintos obtengan del mismo hecho la misma percepción. Y la Realidad del mundo ideal o como se le quiera llamar - y que es un Plano de la Naturaleza y no un 'conocimiento' - se prueba por la identidad de experiencia de los místicos en todas partes y épocas. La GNOSIS, que es un acceso y NO una instrucción, no es un conocimiento que se adquiere por comunicación, sino algo que se logra por Realización; y la Iniciación es la adquisición de las facultades necesarias a ese efecto. Los Misterios no son tanto 'almacenes de Conocimientos' si no gimnasios donde se puede desarrollar la facultad Gnostica - lo que explica el hecho de las pruebas de carácter a que debe ser sometido todo aquel que pretenda lograrla.

Por lo demás, los símbolos no son tanto 'velos de ocultación' del conocimiento de los Iniciados, sino 'versiones sensoriales' de las Realidades Ideales, destinados al uso de los que no poseen la facultad de la percepción directa.

Esto no significa que rechazemos como improbable la teoría migratoria; solo decimos que la misma no es NECESARIA; y que, como lo prueba una y otra vez el conocidísimo fenómeno del llamado 'Conocimiento simultáneo', es perfectamente admisible que un místico, digamos en Alemania, haga contacto con la misma Realidad Trascendente que otro que se encuentra en el Tibet o en América.

arrogancia. Las concepciones abstractas, las combinaciones numéricas, las especulaciones metafísicas, y las hipótesis filológicas, son propias de inteligencias cultivadas y de cerebros acostumbrados a razonar sobre causas y efectos, y a deducir las cosas que no se ven de las que se ven.

El misticismo con el que se ha investido estos números y su simbolismo en los Sagrados Misterios, ha debido tener su origen en causas materiales, eventos reales, palpables por los sentidos físicos¹, y cuya memoria se perdió en el curso de las edades, alterada al ser llevada a luebles muy lejos unos de otros, desde la nación en que la idea fue concebida, y por su pasaje de boca a oído en el secreto de las iniciaciones, generación tras generación.

La idea de una Divinidad única y omnipotente, creadora de todas las cosas, parece haber sido creencia universal desde los tiempos más remotos, entre las naciones que alcanzaron un alto grado de civilización.

Tal fue la doctrina de los sacerdotes egipcios, que llamaban KNEPH a la Inteligencia Suprema, y la colocaban por encima y aparte de su sistema de sucesivas tríadas de Dioses. Damacio, un filósofo ecléctico que enseñaba en las escuelas de Atenas allá por el año 526 de nuestra Era, en su "Tratado sobre los Principios", dice que "Ellos no afirmaban nada respecto al Primer Principio de todas las cosas, sino que lo celebraban como una Triple Oscuridad Desconocida que trascendía toda percepción intelectual".

Proclo, el filósofo platónico que dirigió la Escuela de Atenas en el año 450 DC, dice: "El Demiurgo o Creador es tri-ple; y los Tres Intelectos son los Tres Reyes: el que Existe, el que Posee, y el que observa". En consecuencia, él supo.

1) Y por qué no en causas espirituales, palpables a los sentidos del Alma? Nuestro arqueólogo, acostumbrado a buscar las verdades entre las piedras, sufre una deformación profesional.

ne que estos tres Intelectos son el Demiurgo, lo mismo que los "Tres Reyes" de Platón, y los tres que Orfeo celebra bajo los nombres de PHANOS, URANOS, y CRONOS - reyes del gran continente saturnino que se encuentra bajo el océano Atlántico.

En Caldea, la hermana gemela del Egipto, hija de Poseidón, el rey de las "tierras que están más allá del Océano" y de la Libia, nos encontramos con que, apesar del carácter politeísta que, desde los tiempos más antiguos había asumido la religión, les era posible a los sacerdotes y sabios (según Pitágoras, Demócrito y otros filósofos), explicar esotéricamente la multiplicidad de sus Dioses por la de los poderes de la Naturaleza, reconciliando así el esquema total con el monoteísmo. Porque por encima y aparte de los personajes divinos que constituían su Panteón y recibían el homenaje de reyes y de pueblo, reconocían a RA como Divinidad Suprema, tan alejada de su primera Tríada, que no sabían cómo reverenciarla de una manera apropiada.

Parece que los historiadores no han descubierto el significado del nombre RA. Se limitan a decir que significa Dios; pero el origen del nombre sigue siendo un Misterio. En Egipto se daba este nombre en especial al Sol, como fuente de todas las cosas, dador de la vida y sustentador de cuanto existe sobre la tierra. LA, en lenguaje maya, significa "lo eternamente existente", "lo permanentemente verdadero".

Sea como sea, es evidente que los antiguos Caldeos, como los Egipcios, reconocían la existencia de un Ser Supremo, una Esencia Divina, RA, a la que todas las tríadas de dioses se subordinaban.

La misma idea existió en la India desde la antigüedad más remota. H.T.Colebrooke, en su obra: "Los libros sagrados de los hindúes", dice:

"En la última parte del Nirukta, dedicada exclusivamente a "las Divinidades, se afirma por tres veces que existen única-

"mente tres Dioses; y que estos tres designan a una única Divinidad. Los Dioses son tres: AGNI, VAYU, y SURYA (el Fuego el Aire, y el Sol), y sus habitaciones son: la Tierra, la región intermedia o Atmósfera, y el Espacio celeste. Pero la Divinidad Suprema que en estas tres formas y esferas se expresa es PRAJAPATI, el Señor de todas las criaturas. De hecho, no hay más que un Espíritu, la "Gran Alma" o MAHA-ATMA (Mahat); y se lo llama Sol (SURYA) porque es lo que surge como Alma en todas las criaturas, en todo cuanto se mueve y en todo lo que no se mueve. Los otros son solo partes o fracciones de El."

También entre los filósofos chinos, y desde la antigüedad más lejana, existió la creencia en un Dios triuno.

LO-PI, un autor de esa nación que vivió hacia el siglo XI de nuestra Era durante la dinastía de los SONGS, al explicar ciertos pasajes del HI TSE, dice que el "Ultimo Término es la Unidad, que es Y (TAO)", que la TAO no tiene cuerpo ni forma y que todo lo que los tiene fue hecho por Aquello que no tiene ni cuerpo ni figura. Y la tradición dice que el "Gran Término" o "Unidad Ultima" comprende Tres; y que UNO es Tres, y TRES son Uno.

HIU CHIN, que vivió bajo la dinastía de los HANS, es el autor de un diccionario chino llamado CHUEVEN en el que ha preservado numerosas tradiciones antiguas. Este autor, escribió por los comienzos de la Era Cristiana. Al explicar la naturaleza del TAO, dice: "En el principio, la razón habitaba en la Unidad. La Razón hizo y dividió el Cielo y la Tierra, y convirtió y perfeccionó todas las cosas". Y LAO TSE, un contemporáneo de Confucio que escribió el TAO TE KING, un libro que tiene fama de profundo, dijo quinientos años antes de Cristo: "Aquella Razón (TAO), produjo UNO; ese Uno produjo DOS; y ambos produjeron el TRES; y esos TRES crearon todas las cosas".

El país de América, con sus habitantes que por la antigüedad se sustentaban en el cultivo de la religión de los primitivos habitantes del Perú, creían en que ellos rendían culto a un Ser poderoso e invencible, que suponían había creado todas las cosas, por lo que lo llamaban PACHA CAMAC, el cual, siendo incomprendible, no podía ser representado bajo ninguna forma ni figura, y estaba colocado a la cabeza de una Trinidad formada por él mismo: Pacha Camac, y por CAN y HUERACOCHA.

Sobre la costa del océano, estos antiguos peruanos habían levantado un magnífico Templo en su honor, que rivalizaba en riqueza y esplendor con los dedicados al Sol en Tihucaca y el Cuzco.

En esta concepción de un Ser Supremo, Creador de todas las cosas, vemos reflejadas las enseñanzas del POPOL VUH, el Libro sagrado de los Quichés, en el que leemos que:

"Todo cuanto existe es obra de TZAKOL, el Creador, Quien por Su Voluntad hizo que el Universo surgiera a la existencia, y cuyos nombres son: BITOL, el Hacedor, ALOM, el Engendrador, y QUAHOLOM, el que da el Ser".

El hecho de que la misma doctrina de una Divinidad Suprema compuesta de tres partes distintas entre sí pero que constituye una Unidad, prevaleciese de una manera universal entre las naciones de América, Asia, y los Egipcios, conduce de una manera natural a la inferencia de que, en uno u otro tiempo han existido comunicaciones y relaciones más o menos íntimas entre ellas. Deben haberse impartido una a la otra, sus tradiciones religiosas, sus especulaciones metafísicas, y sus logros intelectuales.

De hecho, todos los historiadores concuerdan con Filóstrato, admitiendo que existieron relaciones comerciales entre Egipto y la India. Es más. Eusebio afirma que en el país de MEMNON, Rey de Etiopía, un grupo de etíopes proveniente de las regiones del Indo, migró y se estableció en el Valle del Nilo. Y las muchas botellas chinas, con inscripciones en esa lengua,

que se encontraron en las tumbas de Tebas, prueban más allá de toda duda, que existieron comunicaciones entre los habitantes de China y los egipcios desde tiempos muy remotos, como se desprende de la calidad muy inferior de dichas botellas, que algunos creen fueron fabricadas antes de que el arte de la porcelana llegase al alto grado de perfección que alcanzó más tarde.

Por otra parte, el jarrón con inscripciones chinas encontrado por el Dr. Schliemann en el estrato inferior de sus excavaciones de Hissarlik, y cuyas inscripciones, que fueron descifradas primero en parte por el eminente orientalista Emilio Burnouf, y luego totalmente interpretada por el erudito chino FI FANGPAO cuando ocupó el cargo de embajador de su patria en Berlin, prueban que el referido vaso contuvo muestras, de gasa de seda china, y son índice incuestionable de la existencia de un comercio activo entre el Celeste Imperio, Grecia, y el Asia Menor, en tiempos anteriores aún al sitio de Troya.

Las concepciones relativas a una Suprema Divinidad Triuna, han llegado hasta nosotros desde la más remota antigüedad, preservadas en las obras de muchos filósofos; y aún hoy son muchos los cristianos y los hindúes que las consideran sagradas. Sin embargo, ninguna de sus Escrituras nos dicen donde, como, y cuándo se originó dicha doctrina.

Cualquiera que haya sido la fuente de la que surgió, lo cierto es que los sacerdotes y sabios de Egipto, Caldea, India o China, en caso de que conociesen la verdadera historia de su origen, cuando escribieron al respecto mantuvieron el punto en el mayor secreto, y lo impartieron solo a un reducido puñado de iniciados en sus Misterios.

No buscaremos información sobre el asunto entre los Padres de la Iglesia Cristiana, porque sobre el particular son tan mudos como una tumba. Al admitir entre sus doctrinas la concepción de los filósofos paganos relativa a una Triuna Divinidad Suprema, se la apropiaron lo mismo que lo hicieron con

muchas otras de sus doctrinas y teorías, sin conocer y sin preguntar tampoco nada respecto a su origen. Más tarde, los Concilios las proclamaron Revelaciones Divinas, e insondables Misterios de la Fe que no debían ser investigados; y las impusieron como dogmas que debían ser aceptados con ciega fe - como lo hacen hasta hoy los sectarios de la Iglesia de Roma.

Y es a través de estos adictos, que la idea de la Trinidad ha penetrado en la Francmasonería, y así es como en las Columnas que adornan la Cámara de uno de los grados masónicos, leemos las inscripciones: "En nombre de la santísima e indivisible Trinidad", y también: "Tenemos la alegría de morar en la pacífica unidad de los números sagrados".

Los iniciados en los Misterios Menores recibían esta doctrina vestida con las mismas complicadas especulaciones metafísicas con que ha llegado hasta nosotros. Tales explicaciones relativas a la naturaleza simbólica de los Números Místicos, tenía la finalidad de hacer casi imposible la revelación del verdadero esoterismo. Es fácil comprender que todos los razonamientos relativos al valor místico del número 3 y sus relaciones con la Suprema Divinidad que pueden extraerse de frases como las que acabamos de citar, no pueden ser otra cosa que fantasías de la imaginación, vagas especulaciones y falaces cavilidades, que no tienen sentido para los que poseen una mente práctica y verdaderamente inquisitiva. En cuanto a la explicación de la naturaleza de la Divinidad, todos los filósofos coinciden en admitir que ello trasciende la inteligencia del hombre desde que éste es finito; y lo que lo es, no podrá nunca comprender lo Infinito.

Algunos de los filósofos griegos reflejaron en sus enseñanzas y escritos, las doctrinas que habían aprendido de sus Maestros, los sacerdotes de Heliópolis, Memphis, y Tebas. De ellos podemos recoger un débil rayo de luz que apunte hacia el origen del simbolismo de los números.

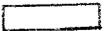
Hemos dicho que Proclo afirma que las tres partes componentes de la triple Divinidad, eran, para aquellos, tres Intelligencias, o Tres Reyes - lo que corroborara Platón, que también había sido iniciado en los Misterios, y Orfeo, que rendía homenaje a estos Tres Reyes en las ceremonias por él instituidas, y que a estar a lo que dice Herodoto eran idénticas a las de los Misterios Egipcios.

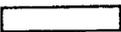
Pitágoras, que había recibido de los egipcios su ciencia de los números, enseñaba a sus discípulos que Dios es número y armonía; y a honrar a números y figuras geométricas con los Nombres de los Dioses... los Caldeos simbolizaban su Gran Luz con un triángulo equilátero... los Hindúes ven en el Sri Yantra (triple triángulo), su diagrama cosmogónico, que les ha servido de modelo para muchos de sus Templos, la imagen del Sin Nombre, y conciben el gran AUM que mora en el infinito, como un triángulo equilátero... los Egipcios, que según Servio asignaban el número perfecto 3 a la Suprema Divinidad, consideraban el triángulo equilátero como emblema de la Naturaleza bella y fértil; y el más hermoso de los triángulos era en sus jeroglíficos, emblema de adoración...

Hoy vemos este mismo símbolo como emblema de la Divinidad, con el omnividente Ojo de Osiris en su centro, sobre el altar mayor de todas las viejas iglesias católicas; y, para los que frecuentan las Logias Francmasónicas, el mismo es la familiar representación del Gran Arquitecto del Universo.

Si de los países que llamamos "del Viejo Mundo", guiados por las tres palabras de despedida utilizadas por los Brahmines y por los sacerdotes oficiantes de Eleusis al cierre de sus respectivas ceremonias religiosas - voces que, como hemos señalado, pertenecen a la lengua Maya - nos dirigimos hacia las misteriosas "Tierras del Oeste", nos encontramos también con el Triángulo utilizado como símbolo por los Mayas y sus vecinos.

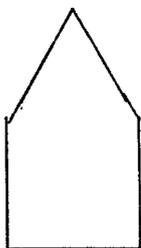
Lo vemos en la posición que ocupaban las tres semiesferas talladas, como dijimos, en los extremos de la Cámara del Norte del edificio que se encuentra sobre el Santuario de Uxmal. Lo encontramos nuevamente en los arcos triangulares que soportan las bóvedas de las salas de Templos y Palacios; y en general en todas las construcciones del MAYAX; y también en los de PALENQUE y otras ciudades de América Central.

El plan general de todas estas construcciones es el mismo en todas partes, no porque los que las levantaron fuesen los mismos arquitectos, ni por pertenecer al mismo período; sino porque ello concordaba con ciertas enseñanzas de sus Misterios. En todos los edificios, no importa su tamaño, la planta tiene la forma de un cuadrilongo , o sea, la de la letra MA.

MA, es la contracción de MAM, la progenitora, como llamaron a la Tierra, y por extensión al universo. MA es también la raíz de MAYAX, el nombre de la península yucateca en los tiempos antiguos, cuya forma, sin duda, sugirió la de su letra MA tanto a los Mayas como a los Egipcios; y de hecho, tanto en Egipto como en MAYAX la figura que aparece en los jeroglíficos, significa Tierra y Universo. Y si nos fijamos, esta era también la forma de los templos y palacios de Caldea, Egipto y Grecia, y la de las tumbas etruscas. Y también, por cierto, la que corresponde a las Logias francmasónicas del presente.

En Caldea, Egipto, Grecia, Etruria - y no hay razón para dudar que también en las "Tierras del Oeste" - el techado triangular era simbólico de la Divinidad Triuna, el Espíritu Gobernador del Universo, que se suponía residente en los cielos, presidiendo todas las cosas. Y esto da la razón de por qué las bóvedas se adornan con las constelaciones para representar el firmamento.

Según Zoroastro, Ello es el Fuego, el Sol, la Luz. Los neoplatónicos lo describen como Fuerza, Intelecto, y Espíritu. Según Macrobio, los antiguos teólogos que invocaban al Sol en sus Misterios, lo consideraban la Energía, la Luz, y el Espíritu del Universo. De estas tres, dice Plutarco, "debe entenderse que está constituida la Naturaleza"; y hay razones para pensar que los egipcios asimilaban ésta con lo que ellos llamaban "el más hermoso y perfecto Triángulo".

Se observará que el corte transverso-vertical de estos edificios, o sea la figura dada por las líneas del pavimento, los muros, y el arco del techo, es un pentágono, símbolo del número 5, cuyo nombre griego PENTA también significa Universo. Su nombre maya HO, es la raíz de HO-OL: Cabeza; o sea: Dios.

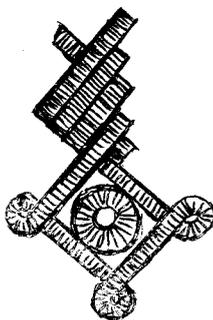
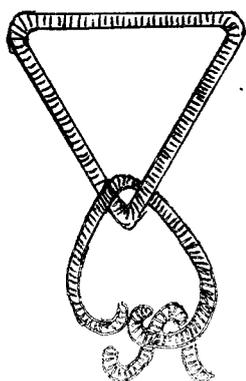
Por último, el número total de los planos de los ambientes - los dos del techo, las cuatro paredes laterales y el pavimento: siete en total - muestra, como conclusión, no solo el por qué sus constructores adoptaron el arco triangular en lugar del circular, sino también que el plan de sus edificios estaba concebido, según los números misteriosos: 3, 5, y 7 o sus múltiplos, como lo demuestra la altura de las pirámides, el número de las hileras de las piedras que forman los muros, el alto de los terraplenes sobre los que se levantaban los Templos, y el número de los tramos de escalera por la que se tenía acceso a éstos.

En las antiguas ciudades Mayas, solo se han hallado dos edificios que tenían una construcción diferente. Uno está hoy completamente destruído por un rayo en 1848; se encontraba en Mayapán.

Según el censo poblacional, en el lugar que ahora ocupa el año 1448 de la Era Cristiana, por las señoras y señores de la tierra - con el propósito de poner fin a la tiránica dinastía de los COCOMES. El sitio, que todavía está en pie aunque muy dañado por el transcurrir del tiempo y la vegetación, puede verse en la antiquísima ciudad de CHICHEN.

Estos edificios estuvieron consagrados al estudio de la astronomía, y sin duda también a la realización de ciertas ceremonias religiosas relacionadas con el culto del Sol, la Luna, y otros cuerpos celestes. Ambas estructuras eran de planta circular, estando ésta formada por tres círculos concéntricos representativos del zodiaco. En su configuración general, su corte vertical se corresponde de una manera general con la figura de un mastodonte, animal venerado por el pueblo, como imagen de la Divinidad de la Tierra - probablemente porque aquel paquidermo era la criatura más grande y poderosa que existía.

Entre los ornamentos que adornaban la fachada Sur del antiguo palacio del Rey CAN (que estaban dedicados uno a cada uno de los siete miembros de su familia) y que está construido de una manera destacada por estar consagrado al hijo mayor, el Sumo Sacerdote CAY, se ven estos símbolos.

La lectura de las inscripciones que dejaron los sabios sacerdotes del MAYAX en sus muros, y los ornamentos que encontré en los templos y palacios cuyas ruínas visité, me habilitan para comprender su significado exotérico.

El primero consta de un triángulo con el ápice hacia abajo, a través del que pasa un lazo terminado en un nudo.

El triángulo puede representar aquí el país en su totalidad, o sea: las "Tierras del Oeste", compuestas por tres grandes continentes: Norte y Sudamérica actuales, y la gran Isla a la que Platón llamó Atlantis, y que desapareció en medio de un terrible cataclismo bajo las olas del océano, tal como lo describe el autor del Códice Troano, confirmando así el relato dado sobre tal acontecimiento a Solón por los sacerdotes egipcios. La cinta, con el nudo, significaría que los iniciados conocedores del sentido esotérico de este emblema, se encuentran atados por su juramento de secreto. El significado esotérico pudo haber sido la representación de la Divinidad siempre vigilante y creativa: la Naturaleza "en la que vivimos, nos movemos, y tenemos nuestro ser", y a la cual todas las cosas están ligadas.

El segundo emblema parece haber pertenecido más particularmente al último Grado de los Misterios, ya que lo encontramos junto con otros símbolos, esculpido sobre las lajas de la pared externa del mausoleo levantado a la memoria del Sumo Pontífice CAY.

Este segundo emblema figura una cinta atada de manera que forma tres lazos alrededor de un cuadrilátero, imagen del universo, y cuyo cuarto ángulo está adornado por pliegues planos, emblemáticos del MAYAX, el asiento o cabeza del Gobierno, y que están arreglados de tal manera de figurar los cinco escalones de ascenso a un trono. Esto explica el por qué está colocado este adorno en el ángulo superior del cuadrado.

Los tres lazos redondos son simbólicos de las tres regiones que forman las "Tierras del Oeste", que los griegos figuraron en el tridente de Poseidón, el Señor del Mar.

En cuanto al símbolo [] , tanto en el MAYAX como en Egipto era representativo del Sol; y está colocado en el centro del cuadrado para significar que así como el Sol es el centro del Universo y el alma vivificante de todas las cosas, así también su representante, el "Hijo del Sol" o Sumo Sacerdote, era la Luz que iluminaba con su sabiduría los secretos de los Misterios Sagrados, y cuyo conocimiento lo hacía digno regente de la nación.

El [] es también la primera letra de los alfabetos Maya y Egipcio, que corresponde a nuestra letra latina A, inicial de AH, el artículo masculino en lengua Maya, que denota fuerza y Poder, y que es la raíz AHOU: Rey.

Poco es lo que sabemos de momento con relación a las doctrinas religiosas del antiguo sacerdocio del MAYAX para poder aventurar una explicación. Todo lo que podemos afirmar positivamente, es que el número 7 estaba especialmente relacionado con el tercer grado de sus Misterios, y que era considerado como dotado de gran poder. Pitágoras dice que es emblema del Vehículo Perfecto de la Vida, puesto que contiene los símbolos del Alma y del Cuerpo.

De momento no podemos sino hacer conjeturas respecto a cuales fueron los motivos que tuvieron los fundadores de los Misterios del MAYAX, para elegir los números 3, 5, y 7 como símbolos de los Grados en que los dividieron. Es probable que hayan sido sugeridos por causas naturales; o en la conmemoración de eventos importantes, sean de la vida de la nación, o de la de los miembros de la dinastía gobernante. Siete miembros de esa familia estaban representados colectivamente en el emblema de AH AC CHAPAT, la "Serpiente de Siete Cabezas".

Es difícil pronosticar si alguna vez llegaremos a penetrar en las enseñanzas secretas de los Mayas, aún cuando tuviesemos acceso a sus bibliotecas, porque, como bien puede presumirse, difícilmente sus sacerdotes las habrán registrado en sus papiros.

En su "Relación de las cosas del Yucatán", dice Landa:

"El Sumo Sacerdote era sucedido en su dignidad, por sus hijos o parientes más cercanos. Esta sucesión retenía la clave de sus ciencias; y el administrarla era la principal ocupación de estos sacerdotes, que eran los Consejeros de reyes y señores, y los encargados de evacuar sus consultas.

"Los sacerdotes de las diferentes ciudades o villas eran nombrados por el Sumo Sacerdote, quien al efecto los examinaba respecto a su conocimiento y pericia en ciencias y ceremonial; y también quien los instruía en las cuestiones relativas al oficio, y quien los conminaba a dar buen ejemplo al pueblo.

"El sacerdocio se ocupaba del servicio del Templo y de la enseñanza de las ciencias, y particularmente del arte de escribir los libros que las contenían. Eran los sacerdotes los maestros de sus propios hijos y de los de los príncipes, que les eran confiados desde su infancia si acaso se los consideraba con vocación y condiciones para el importante oficio".

Si queremos comprender la razón de por qué fueron investidos de un significado místico los números 3, 5 y 7, debemos saber algo de la nación en la que esto parece haberse originado.

Si partimos de la desembocadura del Mississippi y viajamos hacia el Sur, cruzando el golfo de Méjico, a una distancia de, exactamente cuatrocientos ochenta millas, llegamos a la costa Norte de la península del Yucatán. Su punto máximo Nor-este, el Cabo Catoche, se encuentra a ciento veinte millas del Cabo San Antonio, el extremo occidental de la isla de Cuba.

El Yucatán separa el Golfo de Méjico del Mar Caribe. Esta península está comprendida entre los 17°31" y los 25°50' de latitud Norte, y los 88° y 91° de longitud Oeste del meridiano de Greenwich. En consecuencia, su extensión es de 260 millas de Norte a Sur, y de 180 millas de Este a Oeste.

La región, en su totalidad, es de formación de aluvión calizo fosilífero; y se eleva muy poco sobre el nivel del mar. En

el interior, la altitud máxima es de aproximadamente setenta pies. El subsuelo rocoso es visible casi en todas partes; pero en algunos raros lugares está cubierto por unas pocas pulgadas de humus laborable, constituido por arenas y el producto de la descomposición vegetal. Esta tierra es de sorprendente fertilidad.

El país, en su totalidad, está hoy cubierto por una espesa floresta, prácticamente impenetrable. Observado desde lo alto de alguna de las pirámides más elevadas - que parecen como faros situados en medio de un gran océano verde - impresiona al testigo con la idea de que está contemplando un inmenso mar esmeralda que tiene por límite el horizonte, y cuyas olas mueren con débil murmullo al pie del monumento sobre el que se encuentra. No hay una sola colina; ni siquiera un montículo, para romper la monotonía del paisaje, en el que solo se destacan aquí y allí, como islotes sobre una sabana verde, algunos grupos de palmeras.

En la antigüedad, este país hoy casi deshabitado, estaba densamente poblado por una nación altamente civilizada, si hemos de juzgar por el gran número de importantes ciudades cuyas ruínas se encuentran esparcidas en medio de los bosques de toda la región, y por los estupendos edificios que en su tiempo fueron Templos de los dioses, o palacios de los reyes y sacerdotes, y cuyos muros están cubiertos por inscripciones, bajorelieves, y otras interesantes esculturas, que igualan, en belleza de diseño y en magistral artesanía, a las de Egipto y Babilonia.

El autor del Códice Troano - un antiguo tratado de geografía, y uno de los cuatro libros que escaparon de la destrucción a manos del obispo Ianda y de otros fanáticos monjes católicos que acompañaron a los invasores españoles cuando, luego de una lucha de veinte años, pudieron al fin, en 1541, dominar el país - nos dice que antiguamente la península era llamada MAYAX, o sea: Tierra Primitiva, Tierra Firme. De ello

tomó su nombre la totalidad del imperio Maya, que comprendía todos los países que hoy se conocen como Centroamérica, desde el istmo de Darien, al Sur, hasta el de Tehuantepec en el Norte.

La capital gubernamental se encontraba en UXMAL; pero el principal emporio de sus artes y ciencias, y en consecuencia el corazón de aquella maravillosa civilización estaba en CHICHEN ITZA, que se convirtió en una importante metrópoli.

De todas partes acudían peregrinos a sus templos, donde incluso llegaban a ofrecer sus propias personas en holocausto al Todopoderoso, arrojándose espontáneamente en el pozo sagrado del que la ciudad tomó su nombre. También, y desde lejos, acudían a CHICHEN ITZA los sabios de todas partes, a fin de consultar a los H-MENES, instruidos sacerdotes cuyo Colegio aún está en pie. Entre estos extranjeros habían hombres barbados, cuyas características facciones recuerdan de una manera vívida a los antiguos asirios y a los modernos afganes.

Y parece que esta civilización extendió su influencia desde CHICHEN hasta las partes más remotas del globo, ejerciendo su poder y control sobre las naciones más distantes y heterogéneas. Porque el hecho es que nos encontramos con el nombre MAYA en muchas regiones de Asia, Africa, y Europa, además de América; y siempre con el significado de Sabiduría y Poder. Y dondequiera la encontramos, también hallamos los vestigios del lenguaje, las costumbres, la religión, y las tradiciones cosmogónicas e históricas del pueblo del MAYAX.

Muchas de estas tradiciones han sido registradas en los libros sagrados de varias naciones; y han llegado a ser consideradas como la historia primitiva de la humanidad.

Veamos algunos ejemplos.

En la fachada Este del palacio de CHICHEN ITZA, sobre el vano o dintel de la puerta principal, está esculpida en una inte-

resante losa, la historia de la Creación del Mundo según la concebía el pueblo Maya. Y lo que está allí grabado podría servir de ilustración al relato (completado por la versión del mismo mito según los Egipcios, que refiere Eusebio en su obra "Preparaciones Evangélicas") de la Creación tal como aparece en el primer capítulo del Manava Dharma Sastra, o Leyes de Manú - un libro que, según el famoso orientalista H.T. Colebrooke, fue compilado de otras Escrituras aún más antiguas de los brahmines, alrededor del año 1300 AC.¹

En efecto. En la losa a que nos referimos, aparece representado un Huevo luminoso emitiendo rayos, y que se encuentra como flotando en medio de las Aguas donde fuera depositado por la Inteligencia Suprema. Sobre este Huevo, se encuentra sentada la figura del Creador, cuyo cuerpo está pintado de azul, y cuya cintura está rodeada por una faja. Sostiene un cetro en su mano izquierda, y su cabeza se adorna con un penacho de plumas. Esta figura está rodeada además por una serpiente - emblema del universo

1) 'Este mundo estaba sumergido en las tinieblas, imperceptible, desprovisto de todo atributo, de todo distintivo; sin poder ser descubierto por el raciocinio, ni ser revelado. Parecía sumido enteramente en el sueño.

Cuando el término de la disolución hubo concluido, el Señor que existe por sí mismo y que no está al alcance de los sentidos externos, haciendo perceptible este mundo con los cinco elementos y los otros principios, resplandecientes del más puro brillo, apareció entonces y disipó las tinieblas, es decir: desarrolló la Naturaleza.

Entonces, Aquel que solo el alma puede percibir, que escapa a los órganos de los sentidos, que no tiene partes visibles, eterno, espíritu de todos los seres y a quien nadie puede comprender, desplegó su propio esplendor.

Y habiendo resuelto, en su mente, hacer emanar de su esencia las diversas criaturas, creó primero las aguas y depositó en ellas un germen.

Este germen se transformó en un huevo brillante como el oro, tan esplendoroso como el astro de mil rayos y en el cual el mismo Ser Supremo nació bajo la forma de Brahmá, antecesor de todos los seres.

Las Aguas han sido llamadas Naras por ser creación de NARA, el Espíritu Supremo. Y habiendo sido estas Aguas el primer lugar del movimiento (ayana) de Nara, ha sido llamado en consecuencia NARAYANA o sea: Aquel que se mueve (como serpiente) sobre las aguas'.

(Manava Dharma Sastra)

Porfirio, hablando de la representación de Júpiter-Creador en los Misterios Orficos, dice:

"Los filósofos (esto es: los iniciados) lo representaban como un hombre sentado, aludiendo a su esencia inmutable. El torso estaba desnudo, porque es en su parte superior (en los cielos) que el universo se ve más descubierto; y estaba vestido de la cintura para abajo, porque las cosas terrestres son las más ocultas a la vista. Su cetro lo sostiene con la izquierda, porque el corazón está a ese lado; y ese órgano es el asiento del entendimiento, que regula todas las acciones del hombre". Y en otra parte: "Los egipcios llamaron KNEPH a la Inteligencia, que es el Poder Creador. (Kneph, o Ka-Neh, parece una corrupción de CAN-HEL, voz maya que significa Serpiente, o Dragón). Ellos decían que este Dios arrojó de su boca un huevo que produjo otro Dios llamado PHTA ("Thah" es otra voz maya que significa Obrero, y en consecuencia: Hacedor, Creador)". Eusebio, por su parte, nos dice que los egipcios representaban a Kneph o Causa Eficiente del mundo, como un hombre de color azul, con faja a la cintura, cetro en una mano, y testa coronada; y que la corona estaba adornada con un penacho de plumas; y que, emblemáticamente, lo imaginaban bajo la forma de una serpiente.

¿Habrá alguien con un poco de sentido común que pueda sostener que estas concepciones relativas al Creador, que encontramos, no sólo idénticas, sino expresadas de una manera igual y utilizando los mismos símbolos, entre los filósofos de la India, el Egipto, y el MAYAX, son meras coincidencias?

Y si no son el resultado del azar, entonces deben haber sido concebidas por los sabios de alguno de esos países; y sin duda por aquel de civilización más antigua, de donde fue comunicado a las demás. Estas, a su vez, las enseñaron a sus vecinos, como lo hicieron los egipcios con los griegos.

Veamos otro ejemplo.

En el Génesis, leemos que en uno de los períodos más antiguos de la historia de la humanidad, un hombre asesinó a su hermano por celos.¹

Muy probablemente, el escriba no hizo sino repetir, con aquellas alteraciones necesarias para que no se divulgaran los secretos que había jurado guardar, la historia egipcia del asesinato de Osiris (en cuyo honor se celebraban los Misterios de aquel país) por su hermano Set, por motivos de celos.

Si alguno de los iniciados en los Misterios Mayores estuvo familiarizado con los detalles de la leyenda de este asesinato, no los divulgó, limitándose siempre a dar aquellas explicaciones exotéricas que mejor se ajustaban a sus propósitos. Poco es lo que podemos aprender al respecto de los historiadores antiguos. Herodoto se excusa una y otra vez de hablar sobre el punto, aunque afirma estar familiarizado con todo cuanto pertenece a los Misterios. Y lo que podemos recoger del libro De Iside et Osiride de Plutarco, no es sino una versión inventada para satisfacer a los iniciados de los grados inferiores. En ella, Osiris es representado como el campeón de la cultura egipcia. ~

Después de ascender al trono, y de haber enseñado a sus súbditos las artes de la civilización, armó una expedición que partió de Egipto, a fin de visitar y dispensar los mismos beneficios a las demás naciones del mundo.

Dejó a ISIS, su esposa y hermana a cargo de los negocios del reino, que ella administró sabiamente, auxiliada por las indicaciones y consejos de su amigo y preceptor THOTH.

Debido a que ISIS se comportó en todo momento de una manera harto vigilante, su hermano SET no encontró oportunidad para introducir innovaciones en el gobierno. Sin embargo, ambicionaba el trono.

1) En la versión árabe, Cain mató a Abel porque el segundo había desposado a su hermana, que él pretendía ardientemente.

Vuelto Osiris, Set comenzó a conspirar contra él, logrando persuadir a otros setenta y dos personajes a que se unieran al complot, junto con cierta reina de Etiopía, llamada ASO, que a la sazón se encontraba en Egipto.

Siguiendo el plan trazado, SET organizó un banquete al que invitó a Osiris, que nada sospechaba. Cuando la fiesta estaba en su apogeo, Set ordenó que fuese traído al salón un hermoso cofre, que fue muy admirado por todos. Entonces, como en broma, ofreció regalarlo a la persona, entre los asistentes, que mejor encajase en él. Todos trataron de hacerlo, pero ninguno calzó tan ajustadamente como Osiris, cuando, a su turno, también él se introdujo en el arcón.

Entonces, Set, con la ayuda de los demás conspiradores, cerró la tapa, clavándola desde afuera.

La historia de un hermano asesinado por otro, o a su petición, por motivo de celos, encuentra también su lugar en el antiguo poema sánscrito RAMAYANA. Su autor, VALMIKI, no nos dice la fuente de donde sacó su argumento; pero en su relato, la víctima se llama BALI, y MAYA su enemigo. Y el relato de este hecho según el Ramayana, es idéntico con el que aparece esculpido y pintado en los muros de CHICHEN ITZA, y concuerda con lo registrado en la segunda parte del Códice Troano - lo que puede ser considerado como índice de que el relato del fratricidio fue traído a la India por algún misionero o viajero MAYA; o, quizá, por los colonizadores (que serían Mayas) que según Valmiki tomaron posesión en épocas muy remotas, y se establecieron en las tierras de DEKKAN, al Sur de la Indochina.

Estos colonizadores, junto con sus hogares, lenguajes, y costumbres, han de haber traído la civilización, tradiciones, y folklore de su madre patria; y entre éste, la leyenda de que, en tiempos muy antiguos, el hijo de uno de sus primitivos reyes, asesinó por motivos de celos, a su hermano, a fin de apoderarse de su reino y de hacer suya a la esposa de aquel, de la que se había enamorado.

En el ampuloso estilo de los poetas hindúes, Valmiki relata el asesinato de BALI.

Habían dos príncipes BALI y SUGRIVA; hijos ambos de un Rey del país de los monos. A la muerte del padre, BALI, el primogénito, fue llamado al trono, siendo elegido por el pueblo único monarca y supremo Señor.

Pero por causa de la mujer que ambos deseaban, se suscitó un terrible odio entre Bali y Maya; razón por la que el segundo desafió a su rival a mortal combate; y al acudir BALI, al encuentro, MAYA consiguió atraerlo a una emboscada.

Pasó un tiempo sin que BALI volviera; de manera que después de un lapso prudencial se lo consideró muerto, y su hermano SUGRIVA fue elevado al trono. Pero BALI volvió, y al encontrar a su hermano instalado en su lugar, lo acusó de traición ante el Consejo de los nobles y el pueblo, diciendo que había difundido y hecho circular la noticia de su muerte a fin de usurpar su reino y gobierno. SUGRIVA fue despojado de su hogar, esposa y posición social, y desterrado sin medios.

El desposeído SUGRIVA se dirigió a RAMA en busca de ayuda para vengar sus ofensas. Y habiendo obtenido de aquel la promesa de que mataría a BALI, fortalecido por la protección de tan poderoso aliado, desafió a su hermano a un duelo a muerte - aunque sabía muy bien que por sus solas fuerzas jamás podría vencerlo.

Durante el encuentro, viendo RAMA que SUGRIVA estaba llevando la peor parte, lanzó una flecha que atravesó el pecho de BALI, matándolo. Las últimas palabras del príncipe a su victimario fueron: "¿Qué gloria piensas recoger de la muerte que me has dado mientras ni siquiera te miraba? Oculto como un cobarde me has herido mientras estaba ocupado en la lucha".

Así fue muerto a traición el príncipe BALI.

En las esculturas y pinturas murales que adornan los muros de los palacios de CHICHEN ITZA y UXMAL, vemos que el Rey CAN (Serpiente), el fundador o quizá el restaurador de esas anti-

guas ciudades, tenía tres hijos que se llamaban CAY (Pez), AAC (Tortuga) y COAH (Leopardo); y dos hijas: MU (Papagayo), y NICTE (Flor).

Era ley entre los mayas que el menor de la familia real, casara con la mayor de las hermanas, para dar a la dinastía descendencia legítima y divina.

La misma costumbre de casamiento entre hermanos, fue practicada en Egipto. Al principio, solo entre príncipes de la sangre; y luego en general. Tal forma de unión era considerada siempre como afortunada. Esta costumbre también prevaleció entre los etíopes, griegos, y habitantes de la Mesopotamia en tiempos de los Patriarcas; y también entre los peruanos y en muchas otras naciones.

El príncipe COH era un guerrero tan valiente como afortunado; y a la cabeza de sus huestes, a las que a menudo condujo a la victoria, este príncipe conquistó muchas naciones, acrecentando así la gloria y extensión del Imperio de los Mayas. Y siendo el menor de los hermanos, era él quien debía casar con MU, la mayor de las hermanas. Por su parte, ella lo amaba tiernamente, y se sentía orgullosa de sus hazañas.

A la muerte del rey CAN, su padre, el país fue dividido entre los hijos. MU se convirtió en la Reina de CHICHEN, y muchos de los Señores le juraron alianza. A su muerte, recibió los honores de la apoteosis, convirtiéndose en la Diosa del Fuego, siendo honrada con un magnífico Templo edificado en la cúspide de una elevada y amplia pirámide, cuyas ruinas todavía se ven en la ciudad de IZAMAL.

AAC, el segundo hijo del Rey CAN, también estaba enamorado de MU. A él le había caído en suerte la antigua metrópoli de UXMAL, "la tres veces reconstruida". Su estatua, hoy sin cabeza ni piernas, puede verse todavía sobre la entrada principal, en la fachada, del Palacio que se conoce como "la Casa

del Gobernador" en IX TAL. A sus pies se encuentran los desollados cuerpos de sus dos hermanos y de su hermana mayor, cuyas cabezas cuelgan, como trofeo, del cinturón que rodea su cuerpo. Las ruinas de su residencia privada, que están ornamentadas con tortugas (su totem), existen todavía sobre el ángulo Nor-oeste de la segunda de las tres terrazas sobre las que está construido el Palacio. La ley de la tierra, y la predilección de MU por COH, fueron invencibles obstáculos para que AAC pudiera desposar a su hermana mayor.

Nunca fue guerrero, sino un cortesano que había vivido siempre en la ociosidad, entre frivolidades y placeres. Sin embargo, envidiaba la fama de su hermano menor, y estaba celoso de él a causa de su fama y porque contaba con el favor del pueblo; y principalmente porque poseía el amor de su hermana y esposa. Y sucumbió a sus malas pasiones, dejando que éstas se enseñorearan sobre sus mejores sentimientos, y a su momento inició una conspiración contra sus amigos de la infancia, para matar a su propio hermano, y obtener por la fuerza la posesión de MU, del reino y del gobierno, y convertirse en el Señor del Imperio.

En las tallas de los dinteles de madera que se encuentran a la entrada de la cámara fúnebre de COH, en las pinturas que adornan los muros de la misma, aparece esa etapa de la vida de estos personajes que se relacionan con el evento. Así, aparece AAC, lleno de ira, blandiendo tres lanzas, y empeñado en terrible combate con COH. Por las esculturas que adornan el mausoleo, vemos que éste fue asesinado a traición, apuñalado por tres veces por la espalda. El autor del Códice Troano, al relatar este asesinato y sus consecuencias, ha registrado el hecho en la primera sección del folio decimocuarto, en la segunda parte de su obra. Por mi parte, cuando desenterré la estatua levantada a la memoria del héroe, encontré la urna funeraria que contenía lo que pudo ser su corazón parcialmente cremado, y una cabeza de pedernal de la lanza con la que se cometió el asesinato.

En uno de los murales, aparece el cuerpo de COH, y alrededor, su esposa, su otra hermana NICTE, sus hijos, y su madre. La escena se refiere a la preparación para la cremación. El pecho del cadáver ha sido abierto, habiéndosele extraído el corazón y otras vísceras para preservarlas en urnas.

Entre los egipcios existió una costumbre similar. Los cuerpos de los muertos de rango, eran embalsamados siguiendo un trabajoso proceso. Las vísceras eran retiradas, limpiadas, embalsamadas con especias y otras sustancias, y depositadas en cuatro vasos que se colocaban en la tumba junto al ataúd.¹

A la muerte de COH, el país entero se vio envuelto en la guerra civil. Los conspiradores partidarios de AAC, peleaban encarnizadamente para apoderarse de las riendas del gobierno; al tiempo que los amigos del príncipe COH lo hacían para vengar su muerte y en defensa de su Reina. La diosa de la guerra concedía sus favores alternadamente a uno y otro bando; y AAC, recurrió entonces a la diplomacia, a cuyo efecto renovó su solicitud de la mano de su hermana. Según la costumbre, envió mensajeros portadores de regalos de frutas, a que solicitasen para él su amor, ahora que se encontraba libre. La escena se encuentra vívidamente descripta en las pinturas murales.

La reina MU aparece en ellas sentada en su casa, que se levanta en medio de un jardín. A sus pies, pero fuera del edificio, para indicar que no lo acepta, se ve un canasto lleno de naranjas. Su mano izquierda extendida, es señal de que declina escuchar al mensajero, que está de pie frente a ella, en actitud expectante; y también que rechaza el amor de AAC, cuya figura se ve en un plano inferior en actitud de reveren-

1) Los que conocen el lenguaje de los gestos, no dejarán de notar en el respectivo grabado, el signo de Pesar que hace NICTE y la madre de COH, el de Simpatía de uno de los hijos, y el de Fidelidad hasta la muerte (o Signo Gutural) de otro de ellos. El hecho de que el artista maya utilice signos tan conocidos en otras partes, es otra 'coincidencia significativa' en favor de la tesis de la Plongeon.

cia. Sobre la cabeza del príncipe se encuentra una serpiente emblema del apellido real (CAN) que mira amorosamente, tanto como puede hacerlo ese animal, a un papagayo que está posando sobre un árbol que aparece encima de la figura de la Reina - de la que esta ave es Totem. El árbol a su vez está custodiado - por un mono en actitud amenazante. El mono es, aquí, como en Egipto el Cinocéfalo, emblema del maestro preceptor de MU, y en consecuencia, símbolo de Sabiduría.

Este mural es sumamente interesante y muy significativo, ya que nos da una explicación natural del mito de la tentación de la mujer por la Serpiente. Tenemos el Jardín, la Mujer, el Tentador, y la Fruta. Probablemente, la historia de este incidente familiar, al pasar de boca a boca, de generación en generación y de país en país, fue desfigurado por aquellos pueblos que no tuvieron a la mujer en muy alta estima, ni la honraron como lo hicieron los Mayas. También es probable que algún solterón misántropo despechado por haber sido rechazado por su bienamada, escribió una versión deformada de la tradición, la que fue aceptada por el autor del Génesis - si es que no fue esta realizada por su propia mano. El hecho es que el Códice Troano (Lámina XVII segunda parte), y el artista que pintó la escena recién descrita, aseguran que ella rehusó escuchar la proposición de AAC, y que en consecuencia la guerra civil continuó.

Al final, MU y sus partidarios fueron vencidos, y ella cayó en poder de AAC quien luego de maltratarla, la condenó a muerte junto con CAY, el Alto Sacerdote y hermano mayor que había estado junto a la Reina de CHICHEN, al Derecho, y a la Justicia.

Como memento de su victoria AAC mandó hacer una estatua suya en la que aparece apoyando sus pies sobre los desollados cuerpos de sus parientes, cuyas cabezas penden de su cinto, y la hizo emplazar en la entrada principal del palacio real de UXMAL, donde, como dije antes, pueden verse hasta hoy sus restos.

Podría agregar aquí, como explicación del mural de la escena del jardín, que el regalo de un canasto de naranjas, era emblemático de la propuesta matrimonial de AAC a MU. Entre los aborígenes del Yucatán, que todavía mantienen muchas costumbres de sus antepasados, es corriente que cuando un joven desea proponer matrimonio a una muchacha, le envíe por un amigo y como regalo, una fruta, una flor, o un dulce. La aceptación del regalo es la señal de que la propuesta es aceptada, y desde ese momento ambos quedan comprometidos; y al contrario, el rechazo del regalo implica la de la propuesta matrimonial.

Costumbre similar existe en el Japón. Cuando una joven espera una proposición matrimonial, coloca en posición ostensible sobre el vano de su ventana, una maceta o florero. El enamorado se acerca entonces, y coloca en ella una flor. Y si a la mañana siguiente la flor ha sido regada, puede presentarse ante su amada sabiendo que será bien recibido. Si por lo contrario, la flor ha sido arrancada y arrojada a la vereda, él comprende que su amor es indeseado.

El apellido de los reyes del MAYAX era CAN (Serpiente). Y KHAN es todavía el título de los reyes de la Tartaria y Burma, y del gobernador de las provincias Persas, Afganistán, y otros países del Asia Central. En consecuencia, CAN era el apellido de familia del príncipe AAC. El significado de la leyenda del Génesis, relativo a una Serpiente que habló con la Mujer y la sedujo con una fruta, puede ahora ser comprendido con facilidad.

El relato del fratricidio del Génesis, el Ramayana, o los papiros egipcios, no es otra cosa que la historia, con pequeñas variantes, de las luchas entre los hijos del rey CAN. Esta historia, atesorada por los sacerdotes del Egipto y la India y consignada por éstos en sus poemas y libros sagrados, ha llegado hasta nosotros entre las tradiciones más antiguas de la humanidad.

Pero en ninguna parte excepto en el MAYAX la encontramos integrando la historia nacional. En ningún lado sino en MAYAX encontramos las figuras humanas de los actores de la tragedia. No sólo vemos allí sus figuras talladas en bajorrelieve en la piedra o la madera, o esculpidas en el mármol, o representadas en las pinturas murales que adornan las paredes del mausoleo levantado a la memoria de la víctima, sino que descubrimos también los ornamentos que usaron en vida, las armas que se emplearon, y, lo que es todavía más, sus propios restos mortales.

Lo que sigue es el certificado extendido por Mr. Charles O. Thompson, Director y Profesor de Química del Worcester Free Institute, que realizó el análisis químico de parte de los restos cremados encontrados en la urna que estaba cerca del torso de la estatua que se levantaba en el centro del mausoleo erigido a la memoria del famoso guerrero COH, veinte pies por debajo del plano del monumento.

Worcester, Mass., Sept. 25, 1880.

Stephen Salisbury Jr., Esq., somete para examen cualitativo un sólido desconocido.

Bajo el microscopio, éste presenta un aspecto compacto y córneo, característico de la materia animal que, habiendo sido quemada en una vasija cerrada, ha perdido un 9% (de su masa). Secada a 100°, esta materia perdió un 9% más por combustión. Después de ser calcinada, ha resultado un residuo seco que contiene 3% de óxido féñico, un poco de alúmina y abundante sílice. El agua caliente puesta en contacto con este residuo, demostró trazas de potasio y sodio.

Estos resultados están en consonancia con la teoría de que esta substancia formó alguna vez parte de un cuerpo humano que fue cremado con algún combustible.

Charles O. Thompson.

Hay un hecho que es digno de ser notado, y es que los nombres de los personajes mencionados en los distintos relatos del fratricidio, son precisamente idénticos, o son palabras que tienen el mismo significado. ¿No puede ser esto considerado como prueba fehaciente de que todos se refieren al mismo acontecimiento?

Nadie que tenga algún conocimiento de filología podrá negar que A-Bel, A-Bal, Bal-i, y Bal-am son las mismas palabras. Pero A, es contracción de AH, que en la lengua maya es el artículo masculino El. BAL es radical de Balam; y Balam es, para los supersticiosos aborígenes, el Yumil Kaax, el Señor de los campos, el Leopardo, al que ellos llaman también COH. El totem de la víctima de AAC es el leopardo; y así se lo representa en esculturas y bajorrelieves.

En Egipto, la moteada piel del leopardo, generalmente sin cabeza pero a veces con ella, estaba siempre suspendida cerca de las imágenes y estatuas de Osiris. La piel de un leopardo era utilizada como mandil sobre la túnica ceremonial de los sacerdotes.

Asimismo, cuando era representado como Rey del Amenti (esto es: del Occidente), el símbolo de Osiris era un leopardo echado, sobre el que aparecía un ojo abierto.

No debemos perder de vista el hecho de que la piel de leopardo usada por Nimrod y Baco, era un accesorio sagrado en los Misterios. Se usaba esa piel en los de Eleusis, y en los de Egipto, que fueron instituidos en honor de Osiris. También la mencionan las más antiguas especulaciones brahmánicas relativas al significado de sus plegarias y ritos sacrificiales en el Aitareya Brahmana; y se utiliza en el Agnishtoma, los ritos iniciáticos de los Misterios del Soma. En ellos, cuando el neófito está a punto de "nacer de nuevo", es cubierto con una piel de leopardo, de la que emerge "como si saliera del vientre de su madre".

También llevan una piel de leopardo ciertos guerreros del Africa. Y según el viajero francés Paul du Chaillu, quien tiene la fortuna de poseer una tal piel, ésta lo hace invulnerable a las flechas. Parecería como si los antepasados de estos guerreros hubiesen conocido la forma como encontró la muerte el príncipe COH (esto es: apuñalado con una lanza), y que imaginaran que quien usase su totem estaría a salvo de ser herido de una manera similar.

No puede haber duda respecto a que los habitantes del Africa tuvieron comunicación con los del continente occidental, ya que en el istmo de Panamá existían poblaciones negras en tiempos anteriores al primer arribo de los españoles. Además, en las pinturas murales de CHICHEN aparecen personajes de raza negra.

En cuanto al nombre OSIR - que bien pudo ser OZIL - parece haber sido el sobrenombre dado a COH en razón del gran amor que le profesaban sus hermanas y el pueblo en general. OZIL es un verbo maya que significa deseo vehemente; y por lo tanto: "el muy deseado", "el ardientemente amado".

OSIRIS en Egipto, ADEL en Caldea, BALI en la India son mitos. Pero COH en MAYAX es una realidad; un guerrero cuyo mausoleo he abierto, cuyas armas y ornamentos de jade estuvieron en mis manos, cuyo corazón descubierto por mí en una urna funeraria fue analizado por el Profesor Thompson; cuya estatua con su nombre inscripto sobre las placas que ocupan el lugar de sus orejas he desenterrado. Esta se encuentra ahora en el Museo Nacional de la ciudad de Méjico, y es una de las más preciadas reliquias de dicha institución - de la cual fui despojado por la fuerza de las armas por las autoridades mejicanas.

ISIS era la esposa y hermana de OSIRIS. La palabra ISIS puede ser simplemente una versión en dialecto de la voz maya IDZIN, que significa "hermana menor". Su tocado, como Diosa, era un buitre. Ese pájaro era su Totem, y representaba su peculiar maternidad. Muy a menudo, Isis es llamada "la Gran Diosa Madre MAU - palabra ciertamente tan sugestiva del nombre MU de la Reina de CHICHEN, esposa y hermana de COH, como el buitre lo es del papagayo, totem de MU.

Tampoco se debe olvidar que uno de los títulos de ISIS es el de "esposa y hermana Real".

La inmensa mayoría de los autores desconoce, naturalmente, los hechos de la antigua historia de los Mayas que me fueron revelados por las esculturas y pinturas murales de los Templos y Palacios de ese pueblo, que están también contenidas en las páginas del Códice Troano. Por esa razón no creen que OSIRIS y su hermana ISIS son la deificación de personas de carne y hueso que vivieron en la Tierra, sino que los consideran seres de naturaleza fabulosa, cuya historia se fundamenta sobre especulaciones metafísicas que se adaptan a ciertos fenómenos naturales. Pero los primitivos gobernadores de los Mayas cuya historia es la exacta contraparte de la de los hijos de SEB y NUT, fueron deificados despues de su muerte y recibieron culto como dioses de los elementos.

No es mi propósito entrar ahora en largas explicaciones sobre estos descubrimientos históricos. Por lo tanto, refiero al lector que desee conocer más sobre el tema, a mi obra "Los monumentos del Mayax y sus enseñanzas históricas".

En cuanto a los nombres de CAIN, SET, SUGRIVA, y AAC, todos llevan la idea de algo que pertenece a o tiene afinidad con el elemento AGUA.

CAIN, por apócope, se convierte en CAY, la voz maya que significa PEZ.

SET es una voz similar a ZE, que en lengua maya significa "maltratar golpeando". ¿Puede haber un nombre más apropiado para designar a quien ha asesinado a su hermano con tres golpes de lanza, y a su hermana a puntapiés - como el Códice Troano muestra que hizo AAC?

SET, luego de haber recibido los mismos honores que el resto de la familia de SEB, llegó a ser considerado como el Principio del Mal, y llamado NUBTI - que en la lengua maya significa "adversario", de "nup": enemigo; y "ti": para. También el Dios-Sol era enemigo de la Serpiente. Aquí tenemos otra singular coincidencia, para decir lo menos. En las esculturas del Mayax, AAC está siempre pintado rodeado por el Sol como su Genio protector; mientras que la Serpiente, emblema del país, siempre escuda entre sus pliegues a COH y a su esposa y hermana.

El escudo de la ciudad de UXMAL muestra que el título de esa metrópoli era "la Tierra del Sol". En los bajorrelieves de la Cámara de la Reina en CHICHEN, aparecen los secuaces de AAC rindiendo homenaje al Sol, mientras que los amigos de MU adoran a la Serpiente.

De manera que tanto en MAYAX como en Egipto, el Sol y la Serpiente eran enemigos. En Egipto esta enemistad era un mito; en MAYAX, una trágica realidad.

El hipopótamo y el cocodrilo eran emblemas de SET.

Plutarco dice que "en Hermópolis había una estatua de SET, "que era un hipopótamo que llevaba sobre el lomo un halcón "que luchaba contra una serpiente".

Tanto el hipopótamo como el cocodrilo son animales anfibios; y en consecuencia están relacionados con el Agua.

En la lengua Maya, AAC es el nombre de la tortuga; que también es un anfibio. Y el nombre SUGRIVA que llevó el hermano de BALI, es una palabra compuesta por tres raíces mayas: ZUC, LIB, y HA.

ZUC significa Quieto, Tranquilo; LIB, ascender; y HA, Agua. Es decir: "El que despaciosamente se levanta sobre el Agua",- como lo hace la tortuga.

Otra tradición de los días primitivos, que aparece entre algunas naciones civilizadas de la antigüedad, es la relativa al Diluvio Universal.

Los sacerdotes egipcios que, desde tiempo inmemorial supieron conservar en los archivos de sus Templos el relato fiel de todos los acontecimientos dignos de ser recordados, sonreían ante los filósofos griegos cuando éstos hablaban del diluvio de Deucalión y de la destrucción de toda la raza humana. Ellos decían que, puesto que habían sido preservados de la inundación, ésta no pudo haber sido universal; y agregaban que los helenos pensaban puerilmente al dar tanta importancia a tal evento, puesto que habían ocurrido muchísimas catástrofes locales de importancia muy semejante. Ellos dijeron además a Solón, que el mayor cataclismo que registraban sus libros, fue aquel durante el que la Atlántida desapareció bajo las olas del océano en un solo día y una noche, a consecuencia de violentos terremotos y erupciones volcánicas; y que desde aquel momento toda comunicación entre su pueblo y los habitantes de las "Tierras del Oeste" había sido interrumpida. Tal hecho había ocurrido 9000 años antes de la visita de Solón a Egipto.

También los sabios del MAYAX preservaron un relato de tan terrible acontecimiento - que dieron del mismo una descripción casi idéntica a la de los Egipcios. Y casi todas las naciones del continente occidental han mantenido la tradición de este hecho; pero jamás pretendieron que en él TODA la humanidad - sin excepción - se hubiese destruido.

Los sabios sacerdotes del MAYAX, hicieron grabar en bajorrelieves una relación de este evento, en la piedra que forma el dintel de la entrada interior de las cámaras del ala Sur de su Colegio. Este edificio es conocido hasta hoy con el nombre de AKAB DZIB: "Escritura Terrible" (o tenebrosa).

El autor del Códice Troano, que, como ya se dijo es un tratado de geología, al principio de su segunda parte, dedica varias páginas a la descripción del terrible cataclismo y de los fenómenos que ocurrieron. Esto no deja ya lugar a duda alguna en cuanto a que existió un vasto continente en medio del Océano Atlántico que desapareció incluso de la memoria de los hombres, y que la narración de Platón relativa al hundimiento de la Atlántida es, en general, exacta.

El autor Maya representa la tierra perdida por la figura de un hombre negro con labios rojos - lo que significaría que en su mayor parte estaba habitada por una raza de ese color. En tal caso, la existencia de poblaciones de piel negra en el continente occidental en épocas anteriores a la llegada de los españoles, sería fácilmente explicable.

Como los Egipcios, los Mayas representaban el mundo con la figura de un anciano. Plutarco dice que los egipcios llamaban Rostro al Oriente, lado Derecho al Norte, y lado Izquierdo al Sur. Esta concepción ha llegado hasta nosotros; sólo que consideramos lado Derecho al Oriente, lado Izquierdo al Occidente, y Rostro al Norte.

Cuando el autor del Códice Troano habla del "Señor de la Tierra por Excelencia", se refiere al Rey CAN deificado; y lo presenta, a veces, con cuerpo humano pintado de azul y con cabeza de mastodonte. Sobre la fachada de un edificio existente en CHICHEN ITZA, llamado por los nativos KUNA (o sea: Casa de Dios - y al que Stephens en su obra sobre Yucatán da el nombre de Iglesia), existe un mural que representa la adoración del mastodonte, cuya cabeza y trompa constituye el principal ornamento de los Templos y palacios construídos por los miembros de la familia del Rey CAN.

Este mural está compuesto por una cara que quiere ser la de un mastodonte. Sobre la trompa y entre los ojos, existió en otros días una cabeza humana que ha sido destruída por manos criminales. Esta cabeza llevaba una corona real, que todavía está en su sitio. En su frente aparece un pequeño retrato esculpido, que parece representar algún personaje muy antiguo. A cada lado de la cabeza hay nichos cuadrados, cada uno de los que contiene dos estatuas, hoy decapitadas, que representan un hombre y una mujer sentados no a la manera india, sino en cuclillas, con las piernas cruzadas y dobladas bajo el cuerpo, en acción de adoración. Estas figuras llevan sobre el torso, el símbolo del totem de la nación o tribu cuya adoración del mastodonte invisten.

Bajo estas figuras, se ven dos triángulos emblemas de ofrenda y adoración tanto entre los egipcios como entre los mayas. A su lado hay otro símbolo: un panal que es una oblación muy grata a los dioses, ya que junto con la corteza del árbol balche, la miel constituía el ingrediente principal del BALCHE, esa bebida tan agradable a los paladares divinos. La misma que, con el nombre de NECTAR servía Hebe a los moradores del Olimpo. Es el AMRITA que todavía gustan el día de la luna llena los Dioses, manes, y santos de los hindúes... Aún cuando haya sido causa de la guerra entre Dioses y Titanes, y siga siendo el

ca ecuatorial aún en nuestros días.

Estos símbolos no dejan lugar a duda respecto al hecho de que los personajes representados por las estatuas de los nichos están en actitud de adoración al mastodonte.

El alero o coronamiento de la corniza superior que se encuentra sobre la cabeza del mastodonte, está formada por un adorno ondeado que se encuentra muy a menudo en la ornamentación de los monumentos erigidos por los CAN. Emblemático de la Serpiente, este adorno está compuesto de dos letras N yuxtapuestas que son el monograma de CAN (Serpiente). La

corona de la corniza inferior está formada de dos caracteres

 que en Maya se leen AH DZAN, y significan "el del trono", el Monarca.

En el Japón, los siete miembros de la familia CAN, deificados y representados por los mismos símbolos que en el MAYAX, son adorados hasta hoy en el santuario del palacio de Tokio, que está dedicado a una Diosa simbolizada por un pájaro.

Esta Diosa trae a la mente a la MU de los mayas, o a la ISIS de los egipcios.

En la parte superior del altar, sobre y por encima de todos los demás personajes que allí aparecen, y que poseen alas y narices picudas, se ve un elefante acostado; y sobre su lomo, y de pie, al Dios del Fuego. En medio de las llamas que lo rodean, se ve la cabeza de un pájaro. De la misma manera aparecen en CHICHEN los seguidores de la reina MU, quien a estar a lo que dice el autor del Códice Troano, se convirtió en la Diosa del Fuego, y lleva su totem, un pájaro, en su tocado.

Los japoneses se dicen "hijos de los Dioses", y apoyan esta pretensión en dos tablas genealógicas. Estos Dioses son en número de SIETE, y si bien afirman que estos dioses primitivos eran seres de substancia espiritual e incorpóreos, se di-

ce que reinaron en aquel país durante un número incalculable de años. Estos Dioses fueron sucedidos por CINCO espíritus terrenales, o héroes deificados... y tras ellos aparecieron los japoneses.

Aquí también se nos presenta la reminiscencia de los DOCE Dioses que, según informaron a Herodoto los egipcios, gobernaron ese país durante un número incalculable de años antes del reinado de MENES, su primer soberano terrenal. Estos dioses fueron luego convertidos por los griegos en las DOCE deidades que habitaban el Olimpo. Y las DOCE cabezas de serpiente que desenterré en diciembre de 1883 en el centro del mausoleo del Sumo Pontífice CAY en CHICHEN ITZA, son emblemáticas de los DOCE gobernadores que reinaron en MAYAX en épocas anteriores al gran cataclismo que produjo el hundimiento de la tierra de MU. Reyes cuya efigie, con el signo CIMI (muerte), adornan la fachada oriental del Palacio, junto con el mural que describe la Creación - lo que debe interpretarse en el sentido de que existieron en épocas muy primitivas.

En la China encontramos también una velada tradición relativa a estos Reyes: la de los TCHI o TCHE CULI TSE, los DOCE hijos del emperador del Cielo TIEN HOANG - que tenía cuerpo de serpiente. Se dice que cada uno de estos TCHI había vivido dieciocho mil años, y reinado en tiempos anteriores a TI HOANG, el soberano del "país que está en medio de la Tierra".

Luego de esta corta digresión, volvamos al tema de la adoración del mastodonte. Este culto lo encontramos hoy de una manera prevalente en la India, en el del elefante GANESHA, Dios de la prudencia, la sabiduría, y las letras. Esta Divinidad es representada con la figura de un hombre de piel roja y cabeza de elefante. A él lo invocan los hindúes de todas las sectas al comienzo de todos los negocios. Nadie pensaría en escribir una carta o un libro sin antes saludar a GANESHA. Su imagen aparece en el cruce de los caminos, muchas veces

adornada con una guirnalda de flores, ofrenda de algún devoto peregrino. Los arquitectos la colocan en los cimientos de todos los edificios; y se la esculpe o pinta en la puerta de los hogares como protección contra el mal. Asimismo, su imagen aparece a la entrada de cualquier ciudad de la India - la que entonces es llamada GANESHA POL. Y lo mismo en alguna puerta importante de los palacios... Y ya hemos visto que en los edificios más antiguos del MAYAX, la cabeza del mastodonte y su trompa constituyen el ornamento principal más común. ¿Son éstas meras coincidencias? El nombre GANESHA POL significaría, en lengua maya, "Cabeza de Ganesha", porque en ese idioma, POL quiere decir Cabeza. Y si quisiéramos ir más a fondo, podría decirse que GANESHA es una pronunciación en dialecto, de la voz CAN IX: las Serpientes. No hay en el panteón hindú una divinidad tan frecuentemente invocada como ésta, y sus títulos son tan numerosos, que como OSIRIS, podría GANESHA ser llamado MYRIONYMUS: el de los Diez Mil Nombres.

Tantas son las leyendas relacionadas con la Cabeza del Elefante, que bien podría afirmarse que su origen es desconocido. ¿No podría este culto haber sido introducido en la India, junto con otras muchas costumbres (como por ejemplo la de llevar los niños sobre la espalda, la de imprimir una mano humana mojada en líquido rojo sobre los muros de los templos y otros edificios sagrados, por los devotos, etc.; etc.), por colonizadores procedentes del MAYAX donde esas costumbres prevalecieron, y donde el culto del mastodonte estaba extendido de manera muy vasta si no general? Esta conjetura asume el carácter de probabilidad, cuando consideramos que el cuerpo de Ganesha es ROJO - el cual es el color característico de la raza americana, y el símbolo de nobleza de raza entre los egipcios.

Ciertamente el elefante no se contaba entre los animales que estos últimos adoraron; no parecen haber estado muy familiarizados con él. Tampoco la impresión en rojo de una mano,

tan común en los muros de los Templos del MAYAX y la India, aparece en los de Egipto; ni las mujeres de ese pueblo acostumbraron cargar sus hijos a la espalda como lo hacen todavía las de la India y el Yucatán. Sin embargo, otras costumbres fueron comunes a los pueblos de estos países.

En asimismo, probable, que los colonizadores de las "Tierras del Oeste" que se establecieron en el valle del Nilo, hayan reemplazado el culto del mastodonte, que no existía en la región, por el del Toro, el mayor y más útil de sus animales domésticos, y que ese sea el origen de la veneración del Buey APIS como sabían seguramente los que fueron iniciados en los Misterios de Osiris, a quienes se les enseñaba que APIS debía ser considerado como una buena y bella imagen de su alma.

La Serpiente también fue considerada, desde la más remota antigüedad y por todos los pueblos, como la encarnación de la Sabiduría Divina - y en consecuencia, tenida en gran veneración.

Ya hemos dicho que Eusebio afirma que los egipcios representaban emblemáticamente a KNEPH, el Creador, como una Serpiente; y que los sabios sacerdotes mayas representaban en sus esculturas al Engendrado, el Antepasado de todas las criaturas, protegido dentro de los pliegues de una serpiente. Mr. Stanley Wake en su libro sobre el origen del culto de la serpiente, dice: "El estudiante de la mitología sabe que ciertas ideas estuvieron asociadas con la serpiente en los pueblos de la antigüedad; y que ese era el símbolo favorito de sus peculiares Divinidades. Pero la razón por la que fue ese el animal elegido para tal propósito, y no otro, es desconocida hasta el momento".

James Fergusson, en su trabajo sobre "El culto del Arbol y la Serpiente" - una obra llena de erudición y de interesantes ideas - demuestra de una manera concluyente que esos cultos fueron comunes a todas las naciones civilizadas o semicivilizadas de la antigüedad; pero no indica el punto donde estos

cultos tuvieron su origen. Y todos los autores que han tratado el tema admiten que dicho origen es aún un misterio impenetrable... aunque coinciden en que estos cultos están tan íntimamente conectados entre sí, que se hace imposible no creer que han tenido un origen común.

La limitada extensión de este libro no me permite dar al tema todo el espacio que merece. Por lo tanto me limitaré a solo señalar aquellos hechos que demuestran concluyentemente (por lo menos ante las mentes que no están cegadas por el prejuicio), que el culto de la Serpiente y del Arbol nació en este Continente Occidental, siendo su causa el "amor al país" - ese Amor Patrio todavía tan firmemente arraigado en los aborígenes de este suelo, que se hace difícil convencerlos de que abandonen el lugar donde han nacido, ni siquiera para mejorar sus condiciones de vida.

En todas partes, en los continentes orientales, el culto de la Serpiente está conectado con narraciones mitológicas, especulaciones metafísicas, y conocimientos astronómicos que están muy por encima de los logros intelectuales y científicos del pueblo en que prevalece. Se trata, naturalmente, de ficciones inventadas por los sacerdotes y sabios para esconder hechos reales, o quizá, su propia ignorancia al respecto. No obstante, ansiosos de mantener la preponderancia y el poder que el conocimiento les daba sobre el pueblo, y debiendo para ello satisfacer su curiosidad hasta un cierto punto, imaginaron aquellas explicaciones que mejor se acomodaban a las nociones corrientes en los tiempos y los pueblos.

Al principio, la Serpiente, emblema de Kneph, el Creador fue AGATHODEMON, el Genio Bueno. Así es considerada todavía por los chinos, para quienes es uno de sus más hermosos símbolos. Mas tarde, cuando se hizo emblemática de SET o TIPHON el asesino de OSIRIS, fue mirada con horror e identificada con el Principio Malo, el Destructor, el Enemigo de la huma-

ñidad. Desde entonces mantuvo este significado entre los judíos, cristianos, mahometanos, y en general por todos los pueblos cuyas doctrinas religiosas se fundamentan en la Biblia.

Si el Arbol y la Serpiente fueron adorados en todos los continentes orientales, desde las orillas del Océano Atlántico hasta las del Pacífico, y desde Escandinavia al Egipto y a la península asiática, su culto no estuvo menos extendido entre los pueblos que habitaron las "Tierras del Oeste". Por doquiera encontramos vestigios de ello en el continente americano, desde las arenas del arroyo Brush, en el condado de Adams, estado de Ohio (donde aún se ve en la cima de un terraplen la figura de una inmensa serpiente de 700 pies de largo, idéntica en todos sus detalles a la descubierta por Mr. John S. Phené, en Glen Feechan, Argyleshire, Escocia) a la antigua ciudad de TIAHUANACU, cuyas ruinas se encuentran a 13.500 pies sobre el nivel del Pacífico, a orillas del lago Titicaca cerca de la frontera boliviana, en el altiplano andino. Allí todavía puede verse una notable portada monolítica de 13 pies 5 pulgadas de largo, 7 pies de alto sobre el suelo, y 18 pulgadas de espesor.

Este monolito llamó la atención de d^eOrbigny, y de otros viajeros que, como yo mismo, han quedado maravillados, ante la belleza de las esculturas que adornan la cara Sur-este de esta Portada. No hay duda de que fueron los Mayas los desconocidos constructores de esa gran ciudad, puesto que, en dichas esculturas encontramos, como en los Templos del Japón, el totem del príncipe COH, de su esposa y hermana MU, y de su padre el rey CAN (Serpiente).

Entraré ahora en una breve digresión a fin de describir estas esculturas que, con el conocimiento que ya poseemos de la historia de los fundadores de las principales ciudades del MAYAX, hoy en ruínas, nos dan una nueva prueba de que los que levantaron la ciudad de TIAHUANACU pertenecieron a una nación altamente civilizada, la que, como lo hacen hoy los in-

glesas, envió entonces colonizadores a las partes más remotas del globo. A los anales históricos de esta antigua civilización pueden ser remontadas muchas de las primivas tradiciones de la humanidad.

TIHUANACU ya estaba en ruinas cuando MANCO CAPAC echó los cimientos del imperio Inca. Según la leyenda que relataron los nativos a los españoles cuando estos inquirían respecto a su antigüedad, esta ciudad fue construida "por los gigantes que vivieron antes de que el Sol brillara en los cielos".

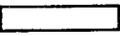
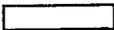
Hemos visto que los miembros de la familia del rey CAN son todavía adorados en los templos del Japón, como en otros días lo fueron en los de Egipto. Y así como hemos encontrado sus huellas en la mitología de la India y Grecia, también hallamos irrefutables pruebas de su existencia, grabadas en los anti-quísimos monumentos que se levantan a orillas del lago TITICACA, al pie de los grandes glaciares de Sorata e Illimani. ¿Se dirá que se trata de meras coincidencias?

El frente de esta monumental puerta monolítica estuvo en la antigüedad tan pulido como lo permitió su material - la Traquita. Todo el espacio que aparece sobre la portada, está dividido en cuatro bandas de aproximadamente ocho pulgadas de altura. La banda inferior contiene DIECISIETE pequeñas cabezas en bajorrelieve, las cuales están adornadas de una manera parecida a como lo está la figura central. SIETE de estas cabezas, o sea: las que están directamente bajo dicha figura, portan, como ésta, un distintivo que parece ser un penacho formado de TRES plumas. Estas cabezas están separadas entre sí por guardas griegas que en sus partes salientes tienen cabezas de papagayo. Estas "grecas", son símbolos de Poder y Fortaleza. En los antiguos alfabetos maya y egipcio, su dibujo equivale a nuestra letra H; y AH es, en lengua maya, el artículo masculino - que lleva en sí la idea de fuerza y poderío. Esto, unido a la cabeza de papagayo que es totem de MU, la reina de CHICHEN, debe leerse como "la poderosa y fuerte MU".

Las demás bandas están divididas en cuadrados, todos de igual tamaño, excepto en el centro, sobre la portada, donde aparece una gran figura que mide 32 x 21 pulgadas.

La cabeza de esta figura no es puramente convencional, sino emblemática, como lo indican sus ojos y boca cuadrados. Está tallada en tres planos superpuestos que adoptan la forma de escudos. El tercero de estos escudos está tallado en forma de rostro humano. Estos TRES escudos, como las TRES plumas del penacho que los adorna, el TRIPLE trono sobre el que la figura parece apoyarse, los TRES puntos que aparecen en cada una de sus mejillas, los TRES cuadrados oblongos que se ven sobre el pectoral, las TRES cabezas de papagayo que figuran en los extremos del TRIPLE cetro que sostiene en su mano, son simbólicos de las TRES grandes regiones occidentales que los egipcios llamaron "Tierras del Oeste", y que representaron mediante el grafismo que es la forma de la corona que utilizaron algunos de los altos Jefes del MAYAX.

Que la figura central era emblemática de estos países, lo indica el signo que ocupa el lugar de la boca. Este signo no es otra cosa que la letra MA de los antiguos alfabetos MAYA y EGIPCIO; y es la raíz de la voz MAYAX, el nombre del imperio Maya. Porque tanto en Egipto como en MAYAX, MA es una palabra que implica la idea de "tierra", "país", y, por extensión, "universo"; y tanto en el MAYAX como en Egipto, es uno de los signos representativos de la Tierra.

Esta cabeza está rodeada de rayos, divididos en grupos de cuatro: cuatro en la parte superior, cuatro a cada lado, y cuatro en la parte inferior. Y cada rayo está terminado en un círculo con un punto en el centro - signo que se encuentra muy frecuentemente en los monumentos mayas, y particularmente en las trompas de las cabezas de mastodonte. Se trata de la primera letra de los alfabetos Maya y Egipcio, y se corresponde con nuestra letra A, inicial de la voz maya AHAU: Rey.

Esto indicaría que esta figura central es, también, emblemática del Soberano del Imperio, el Rey por excelencia; y que los personajes arrodillados que lo rodean, están en actitud de reverencia, lo que es denotado no sólo por su posición hincada, sino por el signo que está grabado sobre el cuello de las figuras con cabeza de papagayo, representativas de los súbditos de la reina MU (papagayo). En MAYAX como en Egipto, este signo es símbolo de ofrenda, devoción, culto y adoración.

El nombre de este gran Rey, lo leemos en las cuatro cabezas de leopardo que aparecen en los extremos de los rayos que aparecen en los ángulos superiores, en aquellos al centro de cada lado del escudo, y en los cuatro rayos de cada grupo. Traduciendo estos símbolos con ayuda del alfabeto Maya, nos encontramos con que este Emperador era CAN COH, un miembro de la familia CAN, regente del MAYAX. Esto lo indican las cabezas de serpiente que se ven en los ángulos inferiores del escudo, y en los extremos del pectoral; y también lo señalan los CUATRO cuadrados oblongos en las cintas que lo sostienen, y el número de rayos que constituyen cada grupo de éstos alrededor de la cabeza.

En la lengua maya, CAN significa "cuatro", y también "serpiente", y también "Poder".

Según Pitágoras, el número CUATRO está particularmente relacionado con Mercurio, el THOTH de los egipcios, la divinidad

que imparte al hombre los dones intelectuales. El TETRAKTIS o número CUATRO, representaba el nombre místico del Poder Creador; y en tiempos posteriores, se utilizó para dar idea de intelecto, sabiduría, y actividad. Pitágoras pregunta: "¿Cómo cuentas?"; y Mercurio contesta: "Uno, Dos, Tres, Cuatro". Y Pitágoras: "¿No ves que lo que para tí es Cuatro, es Diez y nuestro Juramento?" La suma de aquellos (1, 2, 3, y 4), es Diez; y el Cuatro contiene en sí mismo a todos los números".

Las cuatro cabezas de Leopardo son su Totem KANCOH; y COH significa Leopardo.

Más adelante trataré en mayor detalle de estos personajes, y del rol que jugaron en la civilización del mundo, donde fueron y todavía son, honrados en muchos países bajo distintos nombres. La forma peculiar del cetro que la figura sostiene en su mano izquierda, con la parte superior bifurcada, y terminada, cada punta, con la cabeza de un papagayo, totem de la reina MU de CHICHEN ITZA, hermana y esposa de COH; y sus ondulaciones que semejan las de una serpiente en movimiento, parecen constituir un emblema de las tres grandes regiones que integraron el Imperio. Esto también está representado por las tres filas de personajes alados hincados. La parte superior del cetro es emblema del continente occidental, que está dividido en dos grandes secciones unidas por el Istmo de Panamá; y en ese caso la parte inferior sería representativa de la inmensa isla que se hundió en las olas del Océano Atlántico hace aproximadamente 11.500 años.

Como el cetro que la figura central sostiene en su mano derecha carece de divisiones, podría interpretarse en el sentido de que todo el país estaba gobernado por una única Potencia a la que los gobernantes de las diecisiete naciones en que estaba dividido el Imperio, obedecían y reconocían como Soberano.

Estas diecisiete Provincias están indicadas por las pequeñas cabezas que aparecen esculpidas sobre la banda inferior, y por los diecisiete signos de "Tierra" que adornan las armas, el pectoral, y las cintas del que éste pende.

De las figuras aladas que se encuentran arrodilladas, las de la fila del medio aparecen con cabeza de papagayo, significando así que son los partidarios de la Reina MU, que, aquí como en el MAYAX, portan el totem de esta Reina como signo de reconocimiento. Las demás figuras tienen cabezas humanas, pero llevan el mismo totem en sus coronas, lo que significa que también éstos la reconocen como su Soberana.

Todas las figuras están adornadas con DOCE serpientes, arregladas en grupos de tres; y las bandas que cruzan sus cuerpos desde un hombro a la cintura opuesta, y que están terminadas con un nudo muy particular, están adornadas con los CUATRO círculos que, según hemos visto, representan la palabra AHAU, o sea: Rey - lo que indica que el Gran Rey representado por la figura principal, pertenece a la dinastía CAN (Serpiente).

El cuadro, en su totalidad, recuerda vívidamente la escena de los personajes con narices de pico de ave, que, arrodillados, rodean el santuario de la Diosá-pájaro, en el Palacio de Kioto.

Mr. ANGRAND, el bien conocido arqueólogo francés, encuentra, y con razón, una coincidencia entre estas esculturas y las de América Central, ya que poseen análogo significado simbólico. En ello ve la prueba de la identidad de origen, y de la íntima relación que existe entre los constructores de TIAHUANACU, y los de PALENQUE, OCOSINGO, y XOCHINCALCO. Pudo haber agregado y así acercarse más a la verdad, los de las ciudades del MAYAX, que fueron fundadas muchos siglos antes que las por él mencionadas.

Es, ciertamente, en el MAYAX donde se encuentra más a menudo la imagen de la Serpiente como símbolo. La vemos en casi todos los edificios de las diferentes ciudades; y es uno de los ornamentos favoritos, especialmente en CHICHEN ITZA, de la que parece haber sido el genio tutelar particular.

Allí se la encuentra en todas partes. Está guardando la entrada de todos los edificios públicos; se la encuentra, al pie

de las grandes escaleras, como impidiendo el ascenso por ellas; las columnas que sostienen los pórticos, son representaciones de la Serpiente, con la cabeza por base y el cuerpo por fuste. Los nobles y otros personajes de alto rango, portaban adornos con figuras de serpientes. Ciertamente, la ciudad de CHICHEN pudo llamarse "La Ciudad de las Serpientes".

En consecuencia, si queremos conocer el verdadero significado de este símbolo, y si deseamos investigar los motivos que indujeron a su culto, es necesario que preguntemos a los sabios sacerdotes de esta ciudad, consultando al efecto las obras en las que los filósofos del MAYAX consignaron sus conocimientos y enseñanzas esotéricas.

Ellos nos dicen que es posible remontar el origen del Culto de la Serpiente, a dos causas aparentemente distintas. Una, la esotérica, que fue conocida de sólo un selecto puñado de iniciados en los Grandes Misterios, consiste en el homenaje que debe tributar la criatura a su Creador. La otra, la exotérica, que se enseñaba a los no-iniciados, era el amor al país, y el respeto que los súbditos debían a los gobernantes, imágenes vivientes y vicarios de la Divinidad sobre la Tierra.

A fin de poder comprender el primer significado - el esotérico, debemos traer a nuestra mente lo que dice Eusebio, respecto a que los egipcios representaron embleáticamente a KNEPH, el Creador, y también a la Tierra, bajo la figura de una serpiente que, según asegura HORAPOLO, era de color azul con dibujos amarillos.

Pero ninguno de ambos nos dice cuales fueron los motivos por los que se simbolizó de esta manera la Primera Causa; ni de quien o quienes habían los egipcios recibido ese símbolo, que es el mismo utilizado por los Mayas. Una clave para la solución de este misterio, puede encontrarse, sin duda, en las nociones cosmogónicas prevalentes entre las antiguas naciones civilizadas, pues, extraño como puede parecer, estas nociones fueron siempre las mismas en todas partes.

Laemos en el MANAVA DHARMA SASTRA, que en el principio, el mundo visible no era sino Oscuridad. Entonces, el Gran Poder que es Autoexistente, disipó las tinieblas y apareció en todo su esplendor. Primero produjo las aguas; y en ellas se movió como NARAYANA, el Espíritu Divino.

Beroso, al relatar la antigua leyenda de la Creación según los caldeos, dice: "Al principio, todo era Tinieblas y Agua. "Y allí nacieron animales monstruosos, de extrañas formas... "Y una mujer gobernaba sobre todos ellos". Su nombre caldeo es THALALATH, en griego: THALASSA (el Mar), que en lengua maya se llama THALLAC: "una cosa sin firmeza".

El Génesis nos relata que: "En el principio, la Tierra se "encontraba sin forma y vacía; y las tinieblas reinaban sobre "la faz del abismo; y el espíritu de Dios se movía sobre la "faz de las aguas. Y dijo Dios: Sea Luz, y fue Luz".

En el PYMANDER, que los críticos modernos consideran como el más antiguo y auténtico de los libros filosóficos del Egipto, y que se atribuye a Hermes Trimegisto, en el diálogo entre THOTH y PYMANDER, la Suprema Inteligencia, leemos las siguientes palabras de THOTH: "Entonces contemplé ante mis ojos un "espectáculo indescriptiblemente prodigioso. Todas las cosas "se habían resuelto en Luz - una visión muy seductora y placentera que, al ser contemplada, me llenaba de delicia. Después de un tiempo, apareció una horrible sombra terminada en "pliegues oblicuos, y que, asumiendo una naturaleza húmeda, "se agitaba con ruido tumultuoso. De ella salía humo y ruido; "y un sonido como una voz inarticulada se escuchaba por encima "del tumulto. Parecía ésta como la voz de la Luz; y el Verbo "surgió de esa voz de la Luz; y ese Verbo fue llevado sobre el "principio húmedo. De él surgió fuego puro y luz, y subiendo, "se perdió en el Aire, ese espiritual Principio que ocupa el "espacio intermedio entre el agua y el fuego. La tierra y el "agua se entremezclaron de tal manera que no podía verse la "una a través de la otra, y la superficie de la Tierra, cubierta por el Agua, no se veía."

Y en lo que se considera los libros Herméticos modernos, el origen de las cosas se explica así: "El principio de todas las cosas existentes es Dios, el Intelecto, la Naturaleza, la Materia; la Energía; el Destino; la Conclusión; la Renovación. Porque en el Abismo habían tinieblas insondables y Agua. Y un espíritu sutil de poder intelectual existía en el Caos. Pero surgió la Luz Santa; y de entre la arena, fueron producidos los elementos, que son de una esencia acuosa."

En el POPOL VUH, el Libro Sagrado de los Quichés, leemos:

"Esta es la relación de cómo todo estaba en suspenso, todo en calma, en silencio; todo inmóvil, callado; y vacía la extensión del cielo... La faz de la Tierra no se manifestaba todavía. Solo estaba el mar en calma; y la expansión celeste. Todo era inmovilidad y silencio en la oscuridad, en la noche. Solo el Creador, el Formador, el Dominador, la Serpiente cubierta de plumas. Los que engendran, los que crean, estaban en las aguas como una luz que crecía. Estaban cubiertos por el verde y el azul. Su nombre es GUCUMATZ".

Ya hemos dicho que los sabios Mayas se preocuparon de perpetuar sus concepciones cosmogónicas, haciendo que el relato de la Creación fuera burilado en bajorrelieves sobre la portada de la fachada oriental del palacio de CHICHEN ITZA; y que dichas concepciones eran idénticas a las de los hindúes y los egipcios. No puede argumentarse que esta identidad de ideas acerca del origen de las cosas a que arribaron los sabios de la India, Egipto y el MAYAX, y que expresaron en casi las mismas palabras como surge de la lectura de las producciones del genio vernáculo de esos distintos países, pueda ser puramente accidental; ni que, separadamente hayan podido todos llegar a las mismas conclusiones sobre el punto, estando aislados y sin comunicación entre ellos. Es más lógico pensar que la creación y su explicación se originó en uno de ellos, y luego, transmitida a los demás, igual a como ocurre hoy con nuestros descubrimientos científicos y creencias religiosas que son

llevadas de un país a otro, hasta las regiones más remotas, y hechas conocer de todos. ¿Qué pensaríamos del hombre que pretendiese que el ferrocarril, el telégrafo, y tantas otras invenciones modernas en lugar de haberse originado en un país determinado, o más precisamente, en el cerebro de un hombre único, hayan surgido simultáneamente en las distintas naciones que los utilizan? ¿No consideraríamos que un tal hombre es un perfecto mentecato; un lunático digno de estar internado en un asilo de alienados? Con facilidad podemos comprender cómo estas nociones cosmogónicas pasaron de los egipcios a los caldeos, o a los hindúes, o viceversa; pero ¿quién las trajo a las "Tierras del Oeste"? ¿Cuándo? ¿Quién puede asegurar que no han nacido entre los pueblos del continente occidental, y llevadas por ellos a las demás naciones?

En mi obra "Los monumentos del MAYAX" he mostrado cómo las leyendas que acompañan las imágenes de las diferentes divinidades egipcias, cuando se las interpreta con la ayuda del lenguaje maya, apuntan directamente hacia el MAYAX como la cura de la civilización egipcia. Y también cómo el antiguo alfabeto sacerdotal maya, descubierto por mí, es casi idéntico al alfabeto hierático de los egipcios - lo que nos conduce por fuerza a la conclusión de que Mayas y Egipcios aprendieron el arte de la escritura de los mismos maestros... o que los egipcios lo aprendieron de los mayas. Existen todas las razones para creer que las nociones cosmogónicas tan ampliamente extendidas, se originaron entre los mayas y fueron comunicadas por ellos a todas las naciones donde encontramos las huellas de su nombre.

Un análisis del mural de la Creación que está tallado sobre la fachada del palacio de CHICKEN ITZA, no puede, entonces, dejar de ser interesante; porque en él encontramos una prueba de los logros científicos de sus diseñadores; y también la razón por la que la Serpiente vino a ser objeto de culto en todo el mundo.

Los filósofos del MAYAX deben haber sabido que las aguas cubren la mayor parte del globo (cerca de tres quintos), y que el agua, siendo como es la combinación de dos gases (oxígeno e hidrógeno), los más sutiles de los flúidos, debe haber sido la primera forma de materia densa que se produjo. He ahí la razón de por qué a cada lado del mural, en su parte superior, colocaron ellos el símbolo del Agua , teniendo

cuidado de dejar sin él, en la parte superior, una porción equivalente a los dos quintos de su longitud. En medio de las aguas, ellos representaron la figura de un huevo, o sea: un Gérmén. ¿Pero, por qué la de un Huevo, y no la de cualquier otra semilla? ¿Es por que sus estudios de fisiología los habían familiarizado con el hecho de que ninguna criatura existe en el mundo, si no nace de un huevo? En su representación, este Huevo aparece emitiendo rayos: los Rayos Luminosos en los que, según THOTH se resuelven todas las cosas, y que, según dice el autor del POPOL VUH, apareció sobre el agua como una creciente brillantez que bañaba al Creador, la Serpiente emplumada, el KNEPH de los egipcios, en verde y azul.

Es bueno notar que estos símbolos del agua estaban rematados con cabezas de serpiente, porque ellos comparaban las olas del mar con las ondulaciones del reptil en movimiento. Por el mismo motivo los mayas llamaron CANAH al Mar, o sea: la Gran y Poderosa Serpiente. Asimismo, en el Códice Troano, el mar siempre está representado con una cabeza de serpiente.

Esto explica por qué los Quichés, los Mayas, los Egipcios, y los Hindúes, representaban al mundo, y por extensión al Creador, como una Serpiente. Es por esa razón que colocaron una serpiente dentro del huevo, detrás del Creador, para indicar que este símbolo es el totem del Padre de todas las cosas.

Aquí tenemos entonces explicado uno de los orígenes del culto de la Serpiente: la adoración al Creador.

En Egipto, la diosa UATI, divinidad tutelar del bajo Egipto, es representada a veces como un aspid con el pecho distendido y el cuerpo erecto sobre un canasto o cernidor, y cuya cola se apoya en una figura semejante a nuestro número 8. Otras veces la vemos representada como una serpiente alada,

también con el pecho inflado, y portando sobre la cabeza un gorro o corona de una forma particular, que se dice es la corona del Bajo Egipto. ¿Por qué eligieron los egipcios estos símbolos para representar las tierras bajas? Nadie nos informa al respecto; y es dudoso que los eruditos egiptólogos puedan explicar dicho motivo.

Ahora bien: es un hecho muy notable que estos sean los mismos símbolos utilizados por los hierogramáticos y artistas mayas para representar su propia tierra, el Imperio Maya.

El autor del Códice Troano pinta a veces al MAYAB como una serpiente con el pecho distendido (lámina XVII, parte II); y otras, como una serpiente que pliega su cuerpo siguiendo el perfil de la península yucateca. Y los artistas que ejecutaron las pinturas y grabados que aparecen en la cámara funeraria del príncipe COH, representaron el país como una serpiente alada, con el dorso pintado de verde, el vientre amarillo, y con una corona azul sobre la cabeza. Su cola termina en un dardo muy peculiar, que sigue las líneas generales del continente sudamericano.

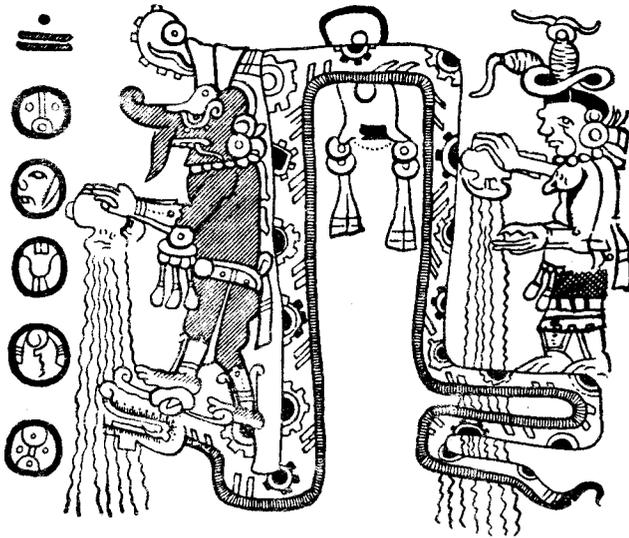

Lámina XVII - Parte II del Códice Troano

No podemos omitir aquí una interpretación de la leyenda maya explicativa de la ilustración, ya que esta demuestra que la Serpiente era emblema del país.

Comenzando por la parte superior de la columna, se lee:

- AHAU A-HA-U: Rey; pote de agua.
- EH (Heb): Voltea.
- KAN, KANAAN: Abundante.
- CIB: Fluido
- LAMAT LAM-A-TI: Sumerge la tierra.

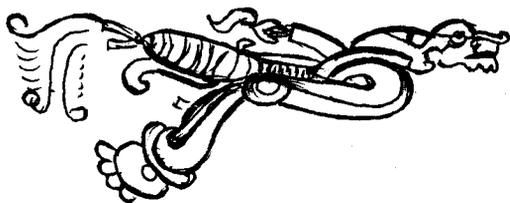
lo que, libremente traducido significa: "El Señor del depósito

"de las aguas, lo voltea; abundante líquido sumerge la tierra". Y basta con una mirada a la ilustración para mostrar que esa interpretación es correcta. En mi trabajo: "Los monumentos del MAYAX, etc. ", doy una explicación más amplia.

No es éste el lugar para entrar en explicaciones detalladas de estos símbolos, que, por otra parte, ya han sido tratados en otras de mis obras. Simplemente deseo aquí consignar aquellos hechos que no pueden ser atribuidos solo al azar. Uno de los detalles, por ejemplo, es el peculiar pliegue sobre el que se levanta el cuerpo del áspid en el emblema del Bajo Egipto, que tiene la misma forma que el símbolo que usa el Códice Troano para representar el Golfo de Méjico y el mar Caribe, cuyas aguas bañan la Península del Yucatán, que parece como si se encontrara erecta entre ambos mares, como aparece la serpiente en el signo egipcio

En cuanto al cernidor, los nativos del país lo llaman MAYAB; y en pasadas edades, ese fue uno de los nombres de la península del Yucatán.

La corona del bajo Egipto es idéntica a la que utilizaron, algunos Jefes cuyas figuras vemos en los bajorrelieves de CHICHEN ITZA. Allí, la punta saliente se llevaba hacia adelante; en Egipto, hacia atrás.

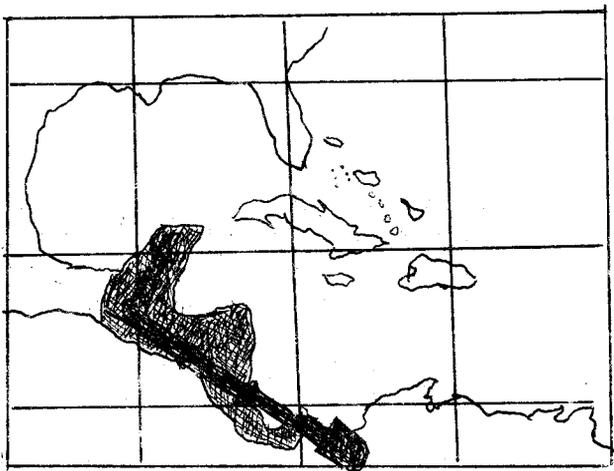

¿No puede esto ser considerado como señal de respeto de parte de los egipcios hacia su Madrepatria, para significar que, como hijo, el Egipto debe situarse detrás del padre, como es costumbre aún hoy entre los aborígenes del Yucatán?

Desde que tanto egipcios como mayas utilizaron idénticos signos como emblema del país en el que vivían, ¿no puede inferirse de ello que fue la misma causa lo que provocó la elección de los respectivos emblemas?

No debemos perder de vista el hecho de que las serpientes aladas que aparecen en las pinturas egipcias son representaciones emblemáticas que están relacionadas con los misteriosos ritos de los muertos y con la vida en el AMENTI, o sea: en las "Tierras del Oeste" donde se suponía moraban las almas de los que partieron, luego de haber abandonado su cuerpo mortal. En días muy tempranos, UATI o MAYI, el país del MAYAX, fue una de las divinidades a que rindieron culto los colonizadores de las riberas del Nilo; y el áspid y no otra serpiente, jugó importante papel en los Misterios religiosos, y alcanzó a recibir culto universal.

Aquí debemos volver a preguntar: ¿Por qué? ¿Qué relación posible pudo existir entre el áspid y el país, o entre esa serpiente y el oficio de Rey y los atributos de la Divinidad? Sin embargo ERA el distintivo de la Realeza, que utilizaron, en sus tocas como ornamento, los Reyes y los Dioses. ¿Es ésta elección del áspid como distintivo de Realeza, algo que puede atribuirse a un simple capricho? ¿No podría pensarse que tal predilección nació del hecho de que ese animal, cuando se encoleriza, dilata su pecho, y en tal condición su contorno trae a la mente de los colonos los perfiles geográficos de la tie-

rra de sus mayores en el Oeste, y la forma cómo se la representaba en los libros que habían estudiado en su juventud?

Si observamos un mapa del continente occidental, veremos fácilmente que el contorno de la América Central - esto es: el antiguo Imperio Maya - sigue la forma de una serpiente con el pecho distendido, y está colocado en una posición similar a aquella que asume en el emblema del Bajo Egipto (figura del áspid sobre el canasto, o la del áspid alado); la cabeza es la península del YUCATAN, antiguo asiento del Gobierno, y las tierras del Sur, seguían el dardo de su cola, como lo imaginaron los artistas mayas. El color verde de su dorso, puede representar el verdor de las florestas tropicales que cubren la tierra; el amarillo del vientre, los fuegos volcánicos internos que sacuden la superficie con movimientos serpentinos; la corona azul sobre la cabeza, sería el palio del cielo; las alas, el humo de los volcanes; las escamas, los altos picos

de las cordilleras que atraviesan el país de Norte a Sur, y que constituyen parte de la espina dorsal de nuestro continente.

El intenso amor patrio, es una de las características más notables de los aborígenes de esa tierra, aún hasta el presente día. Es un amor que raya en el fanatismo. Tal puede ser otro origen del culto de la Serpiente, emblema de la Madre-Patria.

En el Mantra del AYTAREYA BRAHMANA que se refiere a la Serpiente, hay un pasaje que habla de la Tierra llamándola SARPA RAJNI: Reina de las Serpientes, y la Madre de todo cuanto se mueve, que todavía hoy es adorada por los habitantes del valle de Cachemira.

En el MAYAX, los primitivos gobernantes derivaron su título CAN (Serpiente), de la forma del contorno de su imperio, lo mismo que los sacerdotes del Sol recibieron el suyo del nombre KIN de esa luminaria. Sin embargo, su emblema no era una serpiente alada con un dardo en la cola, sino una de cascabel cubierta de plumas, imagen del manto de plumas que, como vestido ceremonial, lucía el Rey, el Sumo Pontífice, y otros Altos Dignatarios.

Esta serpiente de cascabel emplumada, adorna los muros de las mansiones reales. Se la ve en UXMAL, en la fachada oriental del ala del oeste del palacio del rey CAN, y en otros palacios.

A su muerte, estos gobernantes, imágenes terrenales de la Divinidad, recibían los honores de la apoteosis y se convertían en dioses y diosas, y eran adorados como tales. En Asiria, el símbolo de la serpiente alada fue reemplazado por un círculo con alas, emblema de ASSHUR, la Suprema Divinidad de los asirios; y ese símbolo pocas veces aparece en las esculturas si no es en relación inmediata con el monarca. Asimismo, parece estar íntimamente relacionado con el Arbol Sagrado simbólico.

Y aquí tenemos otro posible origen del culto de la Serpiente: en el de los reyes del MAYAX que tenían por símbolo la Serpiente Emplumada.

En lengua maya, uno de los nombres de la serpiente de cascabel es AHAU-CAN: "serpiente Real". En las esculturas, muy a menudo el Rey está representado por ese emblema, que lleva SIETE cascabeles en la cola. Y SIETE es el número de los miembros de la familia del rey CAN.

En Egipto, los reyes y las reinas eran honrados como dioses después de su muerte. En Grecia y otros países, los héroes fueron deificados y adorados como divinidades.

Desde muy antiguo y por todas las naciones, el culto del Arbol estuvo íntimamente identificado con el de la Serpiente. Este hecho es tan obvio como para poder afirmar la verdad de la inferencia de que su origen es el mismo... aunque parezca difícil comprender la posible analogía entre ambos, sin un conocimiento previo del lugar donde ambos nacieron, del pueblo que los instituyó por primera vez, y de sus tradiciones y particular ideología. Muchos estudiosos y eruditos han publicado el resultado de sus investigaciones sobre el asunto; pero ninguno ha determinado todavía dónde se originó por primera vez, el culto del Arbol y la Serpiente.

El ya desaparecido Mr. James Fergusson, nos dice que se inclina a creer que ello ocurrió "en el limo del bajo Eufrates, entre un pueblo de origen turanio; y de ahí se extendió a todos los países del viejo mundo". Tal afirmación es, ciertamente, indefinida; porque cabe preguntar: ¿Qué hay del culto del Arbol y la Serpiente entre los habitantes del continente occidental? Porque ellos también tenían sus árboles sagrados, y entre ellos, como entre los pueblos del continente oriental, el árbol era también emblemático de Vida eterna.

El roble estuvo dedicado a BAAL, el principal dios de los fenicios y otras naciones orientales; y bajo él, los druidas

celebraron sus más sagrados ritos en honor de OESEUS, el Ser Supremo. El fresno fue venerado por los escandinavos; y los de la isla de Delos creían que la palma gigante era una de las obras de LATONA que ésta estimaba más. Los pueblos de Samos, Atenas, Dodona, y Arcadia, oraron bajo la sombra de sus árboles sagrados; y lo mismo hicieron los de Canaan. Por último, en la India, el culto del árbol es de muy antigua data; y en el huerto de todos los monasterios de la isla de Ceilán, hay un Árbol Bo (ficus indicus).

Sin embargo, en ninguna de estos lugares encontramos el origen de tal culto.

Mr. Fergusson nos recomienda volver nuestros ojos hacia los egipcios, por tratarse del pueblo civilizado más antiguo. Allí piensa él que podremos encontrar la explicación que buscamos, afirmando que sin duda ya existía ese culto entre ellos antes de que fuese elaborado el multifacético panteón tebano.

En Egipto, el árbol sagrado escogido para dar sombra al supuesto sepulcro de Osiris, el rey del AMENTI, era el tamarindo; y la variedad perseá estaba dedicada a ATHOR, el regente de Occidente, tan a menudo identificado con Isis. El sicomoro estaba consagrado a NUT, madre de Isis y Osiris, la cual, en los grabados de las tumbas aparece de pie sobre las ramas de ese árbol, derramando de su vaso un líquido que el alma del difunto, bajo la forma de un pájaro con cabeza humana, recibe entre sus manos. Se trata del Agua de la Vida Eterna. De manera que en Egipto, los árboles estaban particularmente consagrados a las divinidades conectadas con el AMENTI, es decir: los reyes y las reinas deificados de las "Tierras del Oeste".

Se nos dice que el árbol sagrado era un emblema que en Asiria se encontraba con frecuencia asociado con el Círculo Alado. Y como este símbolo siempre se encuentra relacionado de una manera inmediata con los monarcas, parecería que, si no típico de ello, el culto del árbol tiene estrecha relación con los héroes y reyes deificados.

Para comprender la relación que existe entre el Arbol, la Serpiente o Círculo alado, y los Monarcas, es necesario, de nuevo, consultar los anales que los sabios del MAYAX dejaron esculpidos en la piedra o escritos en sus libros. De ellos aprendemos que los Mayas consideraban sagrados algunos árboles.

Landa, Cogolludo, y otros escritores antiguos, nos dicen que antes de la conquista española, los aborígenes creían en la inmortalidad del alma, y en que ésta era recompensada o castigada en la vida despues de la tumba, según los actos que realizó mientras estuvo en el cuerpo. La recompensa consistía en habitar en un país de delicias, donde el dolor era desconocido, y donde había abundancia de delicioso alimento, todo lo cual el difunto podría gozar, junto con un eterno reposo, bajo la verde y fresca sombra de las ramas del YAXCHE (Ceibo) - árbol que aún hoy se planta frente a la entrada principal de las iglesias, en todo el Yucatán y en Centroamérica. A veces también, las iglesias se levantan en medio de bosques de ceibos. En algunas localidades, sin embargo, este árbol es reemplazado por la Palma Gigante, conocida también como Palma Real.

De acuerdo con el autor del Códice Troano, el Imperio Maya estaba representado en la antigüedad por un árbol enraizado en el continente que hoy conocemos como Sudamérica, siendo la península del Yucatán, su principal rama.

Aquí nos encontramos, entonces, con una clave respecto al origen del culto del árbol y su íntima relación con la serpiente alada y la figura del Rey. Se trata nuevamente del culto de la Tierra simbolizada por un árbol, lo mismo que por una Serpiente, o por el Gobernante. Y esto nos da una explicación natural de la tradición corriente entre las antiguas naciones, según la que el Arbol por excelencia, el Arbol de la Vida, esto es: el de la civilización y el del Conocimiento, se hallaría colocado en medio de la Tierra, o Jardín, el país primitivo (MAYAX) de la raza; porque el imperio de los Mayas se encontraba situado entre los dos grandes continentes: Norte y Sudamérica, formando las "Tierras del Oeste".

Lámina VI - Parte II Códice Troano

La leyenda de la lámina que se ilustra, comenzando de arriba hacia abajo, y por la izquierda, dice:

Primera columna:

CAN

AHAU - el Rey, el Señor del depósito de las Aguas.

CIMEN - Muerto.

EB (por HEB) - Forzando su camino.

EZANAB - Terremoto

KAN - Se ha levantado.

Segunda columna:

CAN

OC - Pie.

EIB - Hundió.

IK - Aire, Viento.

LAMAT - Llenó

IX - Crater o pecho (de los volcanes).

Tercer Columna:

UAC - Seis.

LIUMILOB - Tierras fértiles.

UMIKAN

CAN - Cuatro.

KAK MUL - Volcán.

TIMANIK.

La traducción libre, podría ser la siguiente: "Can, el Señor "del depósito de las aguas, que estaba muerto, se ha levantado "forzando su camino mediante un terremoto. El pie de CAN se "hundió; el aire llenó el crater de un volcán. Seis tierras "fértiles han aparecido en UMIKAN (Cuba), y cuatro volcanes en "Timanik (una de las pequeñas Antillas)".

Los escritores mayas, como el autor del Troano, etc.; a veces representan la Tierra mediante la figura de una anciana a la que llaman MAM: La Abuela. Ella está aquí representada sosteniendo en su mano izquierda el símbolo del humo, y en actitud de lanzar un venablo, emblema de la fuerza volcánica. En su mano derecha sostiene el emblema de la "Tierra del Escorpión" o ZINAAN, las actuales islas de las Indias Occidentales. Las cabezas de ciervo representan al Imperio Maya.

Esta relación entre el árbol, la Serpiente, y el País que está situado en medio del mundo, está confirmada por los escritores chinos comentaristas del CHOY KING - uno de los monumentos literarios más antiguos de ese país.

Hablado de los TIEN HOANG o Reyes Celestes, Yong-Chi dice: "TIEN HOANG tenía el cuerpo de una serpiente. El fue el origen de las letras. El dio sus nombres a los diez KAN y a los doce TCHI, a fin de determinar la época del año." Y Youen Leao Fan, otro escritor, dice que KAN significa el tronco de un árbol; y que TCHI son las ramas, razón por la que son llamados CHE CULL TSE: "los doce hijos".

Es bueno recordar aquí que los hijos del rey CAN, eran llamados CAN-CHI, voz que sigue siendo un apellido de familia entre los aborígenes del Yucatán.

TI-HOANG, Rey de la Tierra, es llamado asimismo HOANG KIUN, o sea: Aquel que reina soberano en medio de la Tierra; y también TSE YUEN, o Principio-Hijo, el Engendrado, el Brahmá de los hindúes, el KNEPH de los egipcios, y el MEHEN de los Mayas.

Otro símbolo sagrado que ha sido tenido en gran reverencia en todas las naciones civilizadas o semicivilizadas aún antes del establecimiento del Cristianismo, es la CRUZ. Y aunque encontramos representaciones de ella en casi todas las regiones del globo, desde el simple y tosco rascado en una roca, a los majestuosos templos y admirables cavernas asombrosamente excavadas en Elefanta, India, en ninguna parte encontramos

el origen de ella como símbolo. Existen numerosas formas de cruces; pero todas ellas pueden hacerse remontar hasta la primitiva forma, que se asemeja a la cruz latina.

Entre los tipos más antiguos de cruz, conocidos en los continentes occidentales, se encuentra la llamada CRUZ ANSATA, conocida también con el nombre de "llave del Nilo". Los egipcios, los fenicios, y los caldeos, la tenían como símbolo de símbolos, y la consideraban emblema de la vida venidera.

Se la colocaba sobre el pecho de los muertos, a veces como una simple sobre el fulcro de un cono; otras, se la representaba como sirviendo de sostén a un corazón. También se la ve adornando los pechos de estatuas y estatuillas en PALENQUE, COPAN, y otras antiguas ciudades de Guatemala, Nicaragua, y otras regiones de la América Central. Y, por doquiera, este símbolo estuvo asociado con el Agua.

En Babilonia era emblema de las Divinidades del Agua. En Egipto, Asiria y Bretaña, la Cruz era emblemática de Poder Creador y de Eternidad. En la India, China y Escandinavia lo era del Cielo y la Inmortalidad. Y en MAYAX, de rejuvenecimiento y liberación del sufrimiento físico. Además, la Cruz, como símbolo, era colocada en el pecho del iniciado luego de su "nuevo nacimiento" en los Misterios Báquicos y Eleusinos.

Remesal y Torquemada aseguran en sus trabajos, que cuando en 1519, bajo el mando de Hernán Cortés, los españoles desembarcaron en la isla de COZUMEL, encontraron cruces que los nativos adoraban como dioses en sus Templos. Después, muchos escritores, bajo esta autoridad, afirmaron lo mismo. Esto, sin embargo, parece ser un error.

Bernal Díaz del Castillo, que acompañó a Cortés, no menciona la existencia de tales símbolos en COZUMEL, sino que enfáticamente dice que Cortés, habiendo ordenado la destrucción de los ídolos que se encontraron en los santuarios, hizo que en su

lugar fuese colocada la imagen de la Virgen María, y cerca de ésta, una Cruz de madera, hecha por dos de sus carpinteros, y que al partir, recomendó a los nativos que tomaran gran cuidado con ambas cosas. El Dr. Pedro Sanchez de Aguilar, otro escritor de los tiempos de la Conquista, sostiene que las Cruces de piedra que más tarde se encontraron en la isla, fueron hechas a imitación de las de Cortés. Y el obispo Landa, un misionero muy celoso en la empresa de convertir a los nativos a la fe católica, no menciona para nada la existencia de cruces en COZUMEL antes del advenimiento de los españoles - un hecho que sin duda habría aprovechado en apoyo de su prédica del Evangelio, y de ningún modo hubiera omitido demencionar en su trabajo, si las cruces hubieran existido realmente.

Sin embargo no puede haber duda de que en muy remotas épocas, la Cruz fue, en MAYAX, un emblema perteneciente a los Misterios Sagrados. Entre los restos de los Templos y palacios de los Mayas, no se encuentran vestigios externos de este símbolo, tales como los que se ven en PALENQUE y otros lugares de América Central. Aparte de la que constituye la planta del Templo de UXMAL, que en su lugar se ilustra, en las ruinas de los antiguos edificios del Yucatán sólo he encontrado una imagen de una cruz perfecta. Esta Cruz forma parte de la inscripción tallada en el dintel de la puerta de la fachada oriental del palacio de CHICHEN. La tradición nos dice que esa Cruz era emblemática del "Dios de la Lluvia". Si lo fue, no hicieron los Mayas ninguna imagen de él, ni celebraron festival alguno en su honor en tiempos de la conquista, sino que solo conservaban la noción que habían recogido de sus antepasados.

Los antiguos astrónomos Mayas habían observado que en determinado período del año, hacia principios de nuestro mes de mayo, que debe su nombre a la diosa MAYA, la Buena Señora, la Madre de los Dioses, la "Cruz del Sur" aparecía perfectamente perpendicular sobre el horizonte Sur. He ahí la razón de por qué la Iglesia Católica celebra la fiesta de la exal-

tación de la Santa Cruz en el tercer día de dicho mes, que está especialmente consagrado a la Madre de Dios, la Buena Señora, la Virgen Ma-R-ía, o sea: la diosa ISIS antropomorfiada por el obispo Cirilo de Alejandría.

En todas las regiones situadas dentro de los grados 12 y 23 de latitud Norte, cerca del principio de enero, se da una época o estación seca, y no hay más lluvias durante muchos meses. En mayo o abril, en los países como el Yucatán, donde no hay agua sobre la superficie de la tierra, todas las cosas están resacas; los árboles y arbustos han perdido sus hojas, la Naturaleza aparece desolada, y todas las criaturas vivientes muertas de sed, arden en desesperados deseos por una gota húmeda. Los pájaros y otros animales silvestres, acuciados por la sed, abandonan su natural timidez y se aventuran cerca de las habitaciones del hombre, poniendo en peligro sus vidas en busca de agua. Parece como si toda la creación estuviera amenazada de muerte por falta del líquido elemento.

Pero entonces, en el Sur, aparecen cuatro brillantes estrellas. Una brillante Cruz se levanta erguida sobre el horizonte Sur, como celeste mensajero portador de buenas nuevas para todos, porque anuncia que las puertas de las aguas del cielo pronto se abrirán, y que la tan anhelada lluvia pronto descenderá de lo alto trayendo gozo, felicidad, y vida renovada a todas las criaturas. El hombre saluda con corazón lleno de gratitud, y da la bienvenida con cantos de alegría a este brillante precursor de la Vida Venidera; porque en verdad, es para él un Dios, el "Dios de la Lluvia" que rejuvenece la Naturaleza, y libera al hombre y a todas las criaturas de los tormentos físicos, trayéndoles felicidad - y en consecuencia, les ofrece el Cielo; y, en la renovación de la vida, la Inmortalidad. ¿No es acaso la Lluvia el Poder Creador que por siempre renueva y revivifica todas las cosas sobre la superficie de la tierra? ¿Es, entonces, extraño que todas las naciones en todas las edades hayan tenido en gran veneración y adorado la Cruz como símbolo de Vida Venidera y de Inmortalidad? Se debe recordar que todas las naciones civilizadas,

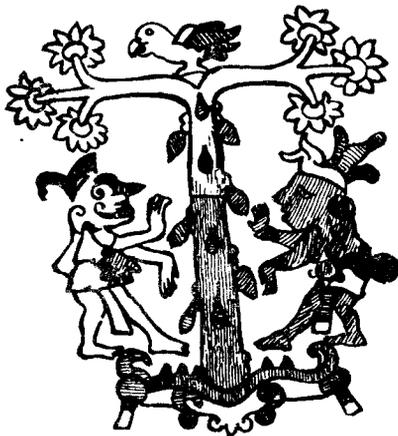
sean las que habitaron las "Tierras del Oeste" como las que poblaron el continente Oriental, estuvieron ubicadas en latitudes desde donde la constelación que se conoce como Cruz del Sur es visible durante el mes de mayo, y que las primeras lluvias siguen muy pronto a su aparición sobre el horizonte. De esos países, la noción fue transmitida a otros situados más al Norte, que aceptaron el símbolo sin comprender el significado, y que en tiempos posteriores se dieron a especulaciones metafísicas, con olvido del origen. Pero los nativos todavía no sofisticados, que habitan las florestas, aún hoy se regocijan ante la vista de "La Cruz del Sur", y se preparan a sembrar sus campos.

El origen y significado de la mística, ese símbolo de la Sabiduría Oculta, como la han llamado los eruditos modernos, que se encuentra en todos los monumentos egipcios, en los Templos en mano de los dioses, y en las tumbas sobre el pecho de las momias, también aparece en los antiguos edificios del MAYAX sobre las estatuas y altares de PALENQUE, lo que ha dado origen a muchísimas especulaciones de parte de los pensadores de hoy. Sin embargo, no han llegado a ninguna conclusión, aunque el nombre de esta Cruz: TAU, indica claramente que no es nada más ni nada menos que una representación del "Dios de la Lluvia", o "Cruz del Sur".

En efecto: en la lengua maya, TAU es una palabra compuesta de tres sílabas primitivas: TI (aquí), A (por Ha, Agua), y U (mes) - lo que libremente traducido significa: "Este es el mes de las aguas", y por lo tanto de la resurrección de la Naturaleza, y de la Vida por Venir.

La forma compleja de la mística, que está constituida por un cono con dos brazos que se extienden uno a cada lado, y un ovalo colocado sobre ellos, ha sido denominada por los egiptólogos "Cruz Ansata".

Este símbolo, sin embargo, no es de origen egipcio, sino que encuentra su prototipo en el pilar conoidal coronado por una esfera, que usaron los babilonios como símbolo de la Vida y la Muerte - siendo la segunda el principio y almácigo de la primera. Y este emblema, a su vez, no es otra cosa que una reminiscencia del YAXCHE, el árbol sagrado de los Mayas, bajo cuyas raíces según aseguran los nativos, siempre se encuentra una fuente de agua fresca y pura. El tronco del YAXCHE, desde el pie hasta la ramazón, forma un perfecto cono, del que las ramas principales salen como disparadas horizontalmente; y la copa de este árbol, vista a la distancia, aparece como una media esfera verde. El Cono, la Tau, y la Cruz Ar-sata, eran, para los iniciados en los Misterios, un mismo símbolo, emblemático de la Divinidad de la Vida por Venir, del Doble Poder, y de la fertilidad. En sus esculturas y pinturas, los Mayas y otros pueblos de la América Central, siempre representaron su Arbol Sagrado, con dos ramas que salen horizontalmente de la parte superior del tronco, dando así a ese Arbol, la forma y figura de la Tau o Cruz.

De un Códice Mexicano en el Museo Británico.

Al haberme desviado tanto, en apariencia, del principal objeto de este libro, a fin de remontar a su verdadero origen, las tradiciones primitivas de la humanidad y de muchos de los símbolos religiosos que son comunes a todas las naciones civilizadas de la antigüedad, disipando las nieblas que se acumularon alrededor de ello en el largo transcurrir de las edades, me ha guiado el propósito de mostrar que todos ellos emanaron de una y la misma fuente; y que ésta estaba en el país del MAYAX, en las "Tierras del Oeste".

Los antiguos Misterios Sagrados, fueron celebrados en los templos de Egipto, Caldea y la India, desde épocas tan remotas que no se guarda memoria de quienes los instituyeron por primera vez, ni cuándo. Herodoto nos dice que las hijas de Danao establecieron las Tesmophorias en honor de la diosa CERES, en imitación a los Misterios que se celebraban en Egipto en honor a Isis; y que luego los enseñaron a las pelasgas. También nos dice que Eumolpo, rey de Eleusis, a su vuelta de Egipto, instituyó en su patria los eleusinos; y que Orfeo (que como Eumolpo fue iniciado en sus Misterios por los sacerdotes egipcios) estableció en Tracia los que llevan su nombre. Pero ¿quién enseñó los ritos iniciáticos y el uso de los símbolos y su significado a los Hierofantes del Egipto, a los magos de Caldea, y a los gimmosofistas de la India?

El modo de iniciación, el uso de los mismos símbolos con idéntico significado por pueblos que vivieron tan alejados unos de otros, y cuyas costumbres y maneras fueron tan disímiles, y cuya religión, por lo menos en lo que tiene que ver con las prácticas externas, difieren tanto, demuestra que esos Misterios se originaron en un pueblo y fueron llevados a y promulgados entre los demás. Y como en ninguna parte hallamos mención de que se hayan originado ya entre los egipcios, caldeos o hindúes, y como en cambio hemos visto que las tradiciones primitivas de esos pueblos han derivado de la historia de los primeros gobernantes del MAYAX, ¿no es natural que tratemos de encontrar la primera institución de los Misterios?

en América, puesto que allí encontramos los mismos símbolos misteriosos utilizados por los iniciados de todos los demás países, tallados en los muros de los Templos de sus Dioses, y en los palacios de sus Reyes? Su historia puede suministrar la clave del significado original de dichos símbolos, lo mismo que su lengua nos ha dado la verdadera significación de las palabras utilizadas por los sacerdotes oficiantes para despedir a los iniciados en los Misterios eleusinos, o por los brahmines al término de sus ceremonias religiosas; y lo mismo que nos ha revelado el por tanto tiempo escondido misterio de la mística TAU.

Los Misterios Sagrados fueron celebrados desde tiempo inmemorial en los templos del MAYAX, XIBALBA, NACHAN (hoy Palenque), COPAN, y otros lugares de la América Central. De esto no puede haber duda alguna, desde que, aparte de los símbolos esculpidos en los muros de los templos y palacios, en dos ocasiones definidas, vemos descritos los ritos y pruebas de la Iniciación en el POPOL VUH. Y como estos ritos y pruebas eran idénticos a las que se sometía a los postulantes a la Iniciación en los misterios de Egipto, Grecia, Caldea y la India, nos sentimos justificados en tratar de buscar en el MAYAX las causas que pudieron haber inducido a los fundadores de los Misterios Sagrados, a seleccionar para hacer de ellos números místicos, los nones 3, 5, y 7, en lugar de los pares 2, 4, y 6.

El simbolismo del número 3 puede ser explicado de dos maneras distintas. Una es la sugerida por el cetro de Poseidón, considerado por Platón el primer Rey de Atlántida, y que los mitólogos griegos dicen haber sido hijo de Cronos.

El tridente de Poseidón, sería entonces emblemático de las tres grandes islas que constituían su Reino: América del Norte y del Sur, y Atlan, el continente que hoy descansa hundido bajo las aguas del océano Atlántico.

El emblema que la mitología caldea coloca en las manos de VUL, el Señor de la Atmósfera, que se encuentra también en las divinidades hindúes, puede asimismo representar los Tres Mundos o tres grandes regiones que los hierogramáticos egipcios y

Mayas designaron mediante el grafismo que aparece a la izquierda, con el que representaban las "Tierras del Oeste"; los Tres Cielos y Tres Mundos cuya destrucción por agua fue profetizada por VISHNU; las cuales también aparecen en la figura del Arbol Sagrado de Tres Ramas, símil del fresno sagrado YGGDRASIL de la mitología escandinava, con sus TRES raíces.

La leyenda de esta figura, que corresponde a la lámina XXIV Parte I del Códice Troano), traducida de una manera literal, significa lo siguiente:

PPEU

CABAN (por CABAHAAN): ha golpeado de nuevo.

BAT: hacha.

PPEU ha golpeado el árbol otra vez con su hacha.

PPEU era el nombre de uno de los doce antiguos Reyes que, gobernaron el país en tiempos anteriores al gran cataclismo a consecuencia del que se hundió la isla Atlántida. Delficado a su muerte, se convirtió en uno de los genios protectores de la Tierra, y sus efigies adornan aun la fachada oriental del palacio de CHICHEN ITZA, donde están colocadas entre los ojos, y sobre las trompas de las cabezas de mastodonte, rodeadas con una aureola.

La deificación del "Mundo" compuesto de tres partes que integran un Gran Reino, pudo haber sido también el origen de la Trimurti, o Divinidad triuna, tan prevalente entre las antiguas naciones; y, probablemente, condujo a elevar el número 3 a la categoría de místico.

Este número lo encontramos como símbolo en toda la tierra y en todas las naciones. Lo vemos en el MAYAX en las tres plataformas sobre las que se levantaron los edificios más viejos; en los tres salones que formaban el Templo donde se celebraban los Misterios; en las tres gradas que conducían a la primer plataforma (inferior) en todos los edificios sacros; en los 21 metros (3 x 7) de todas las pirámides yucatecas; en los tres círculos concéntricos de su zodíaco... Nos encontramos con él a cada paso en la India, en los VYHRITIS o Tres Exclamaciones sagradas, en los tres ornamentos o SARANAS, en las tres Castas principales, en las tres vías de salvación,

en las tres Cualidades (GUNAS) del Espíritu, en los tres Ojos en la frente de SIVA, en los tres Hilos del Cordón Sagrado que llevan los iniciados de las tres principales castas, en los tres sonidos de la palabra sagrada AUM... En Egipto, lo vemos en el triple flagelo de OSIRIS, en el triple Falo que era llevado procesionalmente durante las fiestas de PAAMILIA que se celebraban en honor del nacimiento de OSIRIS, así como en el sistema de tríadas... Y lo mismo en Caldea.

Otra posible explicación de cómo el número 3 llegó a ser considerado Místico, es aprovechando las indicaciones de Orfeo, Platón, Proclo, y otros filósofos griegos que fueron admitidos a participar en los secretos que en los Misterios eran comunicados a quienes se consideraban dignos de recibirlos. Ellos nos dicen que los Tres Intelectos del Demiurgos - esto es: de la Triple Deidad... eran "Tres Reyes".

El autor del Códice Troano relata con alguna extensión la historia de los tres hijos del rey CAN, y de las dificultades que surgieron entre ellos cuando, a la muerte de su padre, empuñaron las riendas del gobierno.

Uno de los símbolos representativos de los hijos del rey CAN, eran tres cabezas de ciervo, porque uno de los nombres del país Maya, era ULUUMIL CEH: "Tierra de los ciervos". Este símbolo aparece en la lámina XVI, parte II del Códice Troano.

Parece que a la llegada de los españoles, todavía existía entre los aborígenes centroamericanos, vestigios vagos de esta tradición. Así, dice el obispo Landa: "Se nos dice que una vez, tres Señores, hermanos, gobernaban conjuntamente el país."

Estos tres hermanos, hijos del rey CAN, son personajes auténticos, gentes que han vivido una existencia terrenal, puesto que no solamente tenemos sus figuras, armas, y ornamentos, sino también sus restos mortales. Estos tres traen vividamente a la mente la historia de los tres hijos de ADAM, los tres de SEB, y los tres de CRONOS.

El autor del Códice Troano nos informa que los miembros de la familia del rey CAN fueron deificados después de su muerte, y adorados en los Templos cuyas ruinas todavía existen enterradas bajo un manto de verde en lo profundo de la floresta yucateca.

No es de ninguna manera improbable que CAY, el hermano mayor y Sumo Sacerdote, haya instituido con su padre los Misterios Sagrados, tomando como símbolo de los varios grados en que los dividió, el número de miembros de su familia, a fin de perpetuar su nombre e historia en las edades por venir. Y esta parece ser la explicación más plausible, si recordamos que Eusebio nos dice que los egipcios representaron la Suprema Divinidad bajo la forma de una serpiente (CAN HEL), que estaba tan por encima de las tríadas "como el padre lo está sobre los hijos en los que se regocija". Numero Deus Impare Gaudet. A este respecto, pueden también mencionarse los tres HOANG-TI de la mitología china. También ellos eran representados por serpientes.

Entre las antiguas naciones civilizadas de los continentes orientales, también fue considerado como "místico" el número 5 - que a menudo es mencionado en las diferentes Escrituras Sagradas.

En la China, ocupa un lugar de importancia entre los números Perfectos: 1, 3, 5, 7, y 9, o Números Celestes, como los llama el Y-KING, o "Libro canónico de los Cambios" - una obra muy antigua a la que el sabio filósofo Confucio (Kong-Fu-Tsé) tenía en tan alta estima que raras veces se lo veía sin ella. En ese libro leemos de la existencia de cinco elementos (Agua, Fuego, Madera, Metal, y Tierra), cinco clases de granos, cinco colores (negro, rojo, verde, (o azul), amarillo, y blanco), notas musicales, cinco relaciones de vida entre los humanos (la que hay entre un rey y sus ministros, entre un padre y sus hijos, entre marido y mujer, entre hermano mayor y menor, y entre amigos), cinco virtudes (filantropía, rectitud, decoro, prudencia, y fidelidad), cinco órganos del cuerpo (riñones, corazón, hígado, pulmones, y bazo), cinco generaciones elementales o CHANG TI, cinco partes que constituyen los Cielos, cinco estaciones del año, cinco genios que gobiernan los cinco elementos, cinco principales montes del Imperio, y cinco grandes montañas tutelares.

También en la India el número 5 es prevalente, especialmente en lo que se relaciona con las concepciones psicológicas, y con las observancias religiosas. Así, hablan los hindúes de los cinco órganos de la inteligencia mediante los que pueden percibirse los objetos externos, y de los cinco órganos de la acción, los cinco elementos, las cinco grandes oblaiones, los cinco principales sacrificios, los cinco grandes Fuegos, etc.

En el MAYAX, el 5 es también un número místico, desde que encontramos este símbolo tallado a cada extremidad del salón del edificio que estaba con sagrado a la celebración de los Misterios. Cinco es el número de escalones que llevan de los pa-

	o	o
		o
	o	o

tios o terrazas a los apartamentos principales de la "Casa del Gobernador", el "Palacio del Rey CAN", y otros edificios de UXMAL y de otras ciudades.

Este número se aplicó especialmente a la segunda de las tres plataformas que constituyen la base sobre la que se levantan todos los antiguos Templos y palacios de los Mayas. En los ritos de la moderna francmasonería, todavía sigue el 5 siendo el número sagrado relacionado con el Segundo Grado. Y en el Códice Troano, todas las leyendas de las partes en que se divide la obra (capítulos, etc.), están formadas por cinco caracteres para indicar que dichas leyendas son "encabezamientos", o sea HO-OLA el Principio, la Cabeza.

Este número bien pudo haber alcanzado a adquirir la categoría de sagrado, en los Misterios de los mayas, en memoria del número de hijos del Rey CAN, porque, aparte de sus tres hijos varones (CAY, AAC, y COH), tuvo de su mujer ZOÇ, dos hijas (NICTE y MU), cuyos nombres traen a la mente los de MAU-T (uno de los nombres de ISIS) y NIKE, su hermana. De manera que el rey CAN tuvo CINCO hijos de su esposa Zoç al igual, que en Egipto SEB los tuvo de NUT: AROERIS, SET, OSTRIS, ISIS, y NIKE tres varones y dos mujeres. Extraña coincidencia que, sin embargo, puede darnos una teoría respecto al origen de la ascensión del 5 a número místico.

El número SIETE parece haber sido siempre considerado como sagrado por excelencia entre todas las naciones civilizadas de la antigüedad. ¿Por qué? Esta pregunta nunca fue contestada de una manera satisfactoria. Cada pueblo ha dado por separado una explicación diferente adaptada a los dogmas y doctrinas de su propia religión. Pero no cabe duda de que era el número de los Números para los iniciados en los Misterios. Pitágoras, que había adquirido sus nociones sobre los números entre los egipcios, lo llamó "vehículo de la Vida", porque tiene cuerpo y alma, estando formado por un cuaternario y un ternario, siendo emblemático de Sabiduría, e Intelecto; y también de Acción y Materia. El emperador Juliano, en su MATRAM,

y en ORATIO, se expresa así: "Si fuera a hablar de la iniciación en nuestros Misterios Secretos (que nos fueron legados por los Caldeos), y en relación con la SEPTUPLE DIVINIDAD que ilumina el alma, diría cosas desconocidas para el vulgo; muy desconocidas. Pero que son bien conocidas por los benditos teurgos."

Cualquiera haya sido ese conocimiento y su explicación esotérica, la razón por la que fue elevado el SIETE a la categoría de número místico, sólo puede ser vislumbrada. Pero no es improbable que pudiera ser encontrada en algún acontecimiento de la antigua historia de la raza cuyas tradiciones se hallan esparcidas por todo el globo.

Hemos visto que la familia del rey CAN estaba formada por SIETE miembros, que llegaron a ser gobernadores de las siete ciudades que llevaron sus nombres, y cuyas ruinas todavía existen en las florestas del Yucatán; y que por la belleza y riqueza de la ornamentación y la majestuosidad y terminado de los muros de sus templos y palacios excitan la admiración de quien los contempla. Estos personajes, deificados después de su muerte, han sido venerados en distintos países, y aún lo son en algunos bajo diferentes nombres. ¿No será que el culto a la memoria de estos siete antiguos gobernantes del MAYAX es el origen de la tradición de los Siete Gobernadores Divinos del Egipto, de los Siete Manús que, según los brahmines gobernaron el mundo en la noche de los tiempos, de los Siete Rishis o personajes sagrados que los ayudaron, de los Siete Príncipes de la corte persa, y los Siete Consejeros del Rey; los Siete Ameshaspendas o primeros ángeles, de los Siete Grandes Dioses de los Asirios, o de los Siete Dioses primitivos que los japoneses consideran son sus antepasados y que según ellos gobernaron el mundo durante un incontable número de años, o los Siete Cabires que honraron los pelasgos en Lemos y Samotracia, o, en fin, los Siete Grandes Dioses de la teogonía Nahuatl? ¿No vemos un símil de la AHTAC-CHAPAT o Serpiente de Siete Cabezas de los mayas - totem

de sus siete gobernantes primitivos, esto es: de los siete miembros de la familia del Rey CAN - en la Serpiente Celeste de Siete Cabezas sobre la que descansa Vishnú, la Divinidad Suprema de los hindúes, que se corresponde con el KNEPH egipcio y el MEHEN (CAN-HEL) de los mayas, y con las siete serpientes que constituyen la corona de SIVA, o, de nuevo, con el HEPTAKTIS, la Divinidad de los Siete Rayos del que el emperador Juliano no quería hablar?

Parecería que la duración de ciertas festividades religiosas, hubiera sido fijada para conmemorar la existencia terrenal de estos Siete Dioses o Gobernantes Primitivos, cuya tradición encontramos en todos los países donde también encontramos otros vestigios de los mayas. Así, vemos SIETE DIAS asignados para el festival de los Misterios eleusinos, Siete días para las fiestas en honor del buey Apis, símbolo de Osiris, y Siete días para la festividad de los Tabernáculos.

El sistema septenario también fue adoptado con el mismo propósito, sin duda, en el MAYAX, puesto que encontramos SIETE CIUDADES, dedicadas a cada uno de los miembros de la familia CAN, SIETE PIRAMIDES que adornaban la ciudad de UXMAL, SIETE TORREONES, que ornamentaban la fachada Sur del ala Norte del palacio del rey CAN, en UXMAL, cada uno de los cuales tenía inscripto el nombre de uno de los miembros de dicha familia, estando situados los dedicados a las mujeres sobre el extremo oriental del ala. También son SIETE las gradas en que se divide la más alta de las tres plataformas que sirven de subestructura a todos los templos y palacios; y SIETE son las rampas superpuestas que forman todas las pirámides, y que traen a la mente las Siete Terrazas del Templo de las Siete Luces, de Borsippa - la más perfecta Torre-templo de los caldeos; y las gradas piramidales de Sakkara (aún cuando en esa pirámide egipcia las gradas son más numerosas. Asimismo son SIETE los salones construídos en el lado occi-

dental del terraplén cónico sobre el que se levanta el Templo en el que se celebraban los Misterios en UXMAL - cada uno de cuyos salones estaba dedicado a uno de los miembros de la familia del Rey CAN, estando emplazado el busto de la persona a que estaba consagrado sobre la puerta de entrada; y SIETE son las hiladas de piedras empleadas en la construcción de los muros y de los arcos triangulares de la techumbre de los salones. El mismo sistema prevalece en la distribución de la gran galería, en el centro de la Gran Pirámide de GHIZZEH, en egipto. En ese monumento, al igual que en todos los antiguos edificios del MAYAX, la escala proporcional adoptada por los arquitectos en el diseño de sus planos, está de acuerdo con los números 3, 5, 7, y sus múltiplos.

La predilección que mostraron las naciones de la antigüedad que celebraron Misterios Sagrados, por este número SIETE, se hace notoria de muchas maneras; los SIETE DIAS de duración de las lluvias que produjeron el Diluvio según los Caldeos, aparecen también en la profecía del diluvio hecha por VISHNU a SATYARAVATA, que leemos en el BHAGAVATA PURANA, y en los SIETE DIAS de la profecía del mismo acontecimiento que hace el Señor a NOE en el Génesis. Es en memoria de estos SIETE DIAS de lluvia que los sacerdotes babilónicos utilizaban siete vasos en sus ritos sacrificiales, y que en la jerarquía mazdea aparecen Siete Maruts o Genios de los Vientos, y Siete Vueltas en la escalera de la cueva de MITRA. Los arios hablan de los SIETE CABALLOS que tiraban de la carroza del Sol; y habían Siete Apris o formas de la llama, y Siete son los rayos de Agni. También son siete las etapas que se cuentan en el nacimiento de Buddha. Los egipcios habían dividido su nación en Siete Clases, y la semana en siete días; y según ellos, la Creación fue completada en ese lapso. Entre los hebreos, encontramos las Siete Lámparas del Arca en la visión de Zacarías, los Siete Brazos del candelabro de oro, los Siete Dias de la fiesta de la dedicación del Templo, los Siete años de plenitud y los siete de hambruna. En la tradición cristiana, tenemos

las Siete Iglesias, con los Siete Angeles a su frente, los Siete candeleros de oro, las Siete cabezas de la Bestia que subió del mar, los Siete Sellos del Libro, las Siete Trompetas de los ángeles, las Siete Redomas llenas de la ira de Dios, las Siete Plagas últimas del Apocalipsis. En la mitología griega, aparecen las Siete Cabezas de la Hidra muerta por Hércules, las Siete Islas que según mención de Proció estaban consagradas a Proserpina...

La prevalencia del SIETE como número místico entre los habitantes del continente occidental no es menos notable. Ocurre frecuentemente en el POPOL VUH, y lo encontramos en las Siete Familias que según Sahagún y Clavijero acompañaron a un personaje místico llamado VOTAN, que se reputa como el fundador de la ciudad de NACHEN (que algunos identifican con PALENQUE); y en las Siete Cuevas de las que se dice surgieron los patriarcas NAHUATLS; en las Siete Ciudades de CIBOLA, descritas por Coronado y Niza y cuyo emplazamiento fue fijado en la inmediata vecindad de la villa de los ZUNIS por Mr. Frank Cushing; en las Siete Antillas, y en los Siete Héroes que, según es tradición, escaparon del diluvio.

¿Puede alguien sostener que esta aceptación del SIETE como número místico por naciones tan heterogéneas y tan distantes unas de otras, y desde la más remota antigüedad, es meramente accidental?

Jamás se ha explicado el origen de la condición mística asignada al número Siete. Simplemente nos ha sido transmitida por nuestros antepasados, los que a su vez la recibieron de los suyos sin saber ni averiguar por qué ese número fue consagrado en los ritos iniciáticos, incluyendo los de la Francmasonería. Ciertamente, al recibir el tercer grado, el iniciado es instruido respecto al significado esotérico que se asigna a ese número en los tiempos modernos; pero ese significado no da cuenta del origen de la condición mística asig-

nada al número; y de hecho tal esoterismo es una invención moderna.

Es evidente que el SIETE era el número sagrado del grado más exaltado de los Misterios Sagrados de los Mayas. Hemos visto que TRES era el número de los hijos varones del rey CAN; y que CINCO era el de sus hijos e hijas. En consecuencia, SIETE era el número de la familia completa. No es, entonces, improbable que para conmemorar ese hecho el SIETE haya sido convertido en número sagrado en sus Misterios, y que tal fuera el origen de la categoría mística a él asignada.

En estas páginas he presentado, sin comentarios, unos pocos hechos descubiertos por mí tras doce años de investigación entre las ruinas de los antiguos templos y palacios de los mayas, auxiliado por el conocimiento de su lenguaje (todavía utilizado por sus descendientes en algunos lugares, como ser en la vecindad de PETEN, donde se encuentra en toda su prístina pureza). Estos hechos surgen del descifrado de algunas inscripciones murales, del estudio del Libro Sagrado de los Quichés, y de la interpretación de algunos pasajes del Códice Troano. Todo esto me ha permitido develar algo de la historia, civilización, conceptos cosmogónicos, y doctrinas y prácticas religiosas de los antiguos habitantes del Yucatán. Queda al lector el juzgar si esos hechos merecen o no ser tomados en cuenta, y si la veracidad de mi afirmación de que un conocimiento de la historia de los primitivos habitantes de estas "Tierras del Oeste" ayudará a levantar el velo que ha cubierto durante tantos siglos el origen de las primeras tradiciones de la humanidad.

Aunque en el Primer Informe Anual del Comité Ejecutivo del Instituto Arqueológico de América leemos que: "El estudio de la arqueología americana se relaciona, en verdad, con los monumentos de una raza que nunca alcanzó un alto grado de

"civilización y que no ha dejado registros fidedignos de una historia continuada. Era una raza cuya inteligencia, en su mayor parte, fue de orden inferior, y cuyos sentimientos y emociones estuvieron confinados en una gama estrecha, y cuya imaginación nunca trató de encontrar expresión en la belleza de las formas poéticas y artísticas. De lo que fue o de lo que hizo, nada puede aprenderse que pueda tener importancia directa o influencia en el progreso de la civilización"... con todos los debidos respetos por la erudición de los caballeros que han estampado sus firmas al pie de tan asombrosa afirmación, me permito disentir, expresa y enfáticamente, con su opinión.

Disiento porque he visto y fotografiado por mí mismo las construcciones que nos han legado las poderosas razas que nos han precedido en este continente; ellos no. Disiento porque estudié durante años *in situ* los monumentos que atestiguan la alta civilización alcanzada por sus constructores; ellos no. Disiento porque he aprendido el lenguaje en el que ellos consignaron por lo menos parte de su historia, en inscripciones talladas en las piedras - y porque he leído algunas de tales inscripciones; ellos no.

En verdad, en este continente, y no muy lejos de Nueva Orleans, se encuentran las reliquias de pasadas generaciones. Y ellas son tan interesantes, si no más, que las de Egipto, Babilonia, Grecia, e Italia; y que merecen la atención de todos los estudiosos de la arqueología, historia, etnología, y filología. Todavía es tiempo de salvar de su total destrucción los últimos registros de la antigua historia americana, que se demoran y deterioran día a día, y que están siendo destruidos por la mano de la ignorancia y la estulticia. Pocos años más, y habrá desaparecido toda traza inteligible de ellos. ¿No se hará nada en América para preservar lo que queda de la antigua civilización americana? ¿De una civilización que parece haber sido la fuente de la que han bebido

los filósofos de todas las naciones de la más remota antigüedad, y a donde han venido a adquirir el conocimiento y recibir inspiración de los eruditos e instruídos sabios mayas?

Los americanos han establecido en Atenas escuelas para el estudio de la arqueología griega; y en Alejandría para el descifrado de las inscripciones talladas en los muros de los templos, en los obeliscos, y en los papiros encontrados en las tumbas egipcias. ¿No es tiempo de que los estudiosos de América dirijan su atención a la historia antigua del propio continente en el que viven?

No todo está perdido; y la lengua en que lo que existe está registrado, no es muerta. El Maya es uno de los idiomas más antiguos del globo; coetáneo, si no anterior al sánscrito. Los nombres Alfa, Beta, Gama, etc.; de las letras del abecédario griego constituyen un curioso poema épico de la lengua maya. Hay muchas inscripciones interesantes, que sólo esperan ser descifradas para comenzar a iluminar la historia del pasado de la raza americana. Muchos de esos preciosos documentos están en la ciudad de Nueva York. Ellos revelarán la historia de las poderosas naciones que han vivido en estas "Tierras del Oeste". Ellos nos dirán del origen de muchas de nuestras primitivas tradiciones. ¿Por qué, entonces, no fundar en el Yucatán, cerca de las ruinas de los templos y colegios del instruído sacerdocio del MAYAX, una Escuela donde los estudiantes de la arqueología americana puedan aprender, junto con la lengua, cuales eran las nociones de los sabios mayas respecto al origen del hombre, cual era su desarrollo intelectual, cual la historia de su pueblo, y la de los colonizadores que fueron enviados a otras partes del globo llevando consigo artes, ciencia, religión, y civilización de su madre-patria? Civilízate la que desciende la nuestra propia.

Tras doce años de incesantes trabajos y dificultades, sin la

ayuda de ningún gobierno ni sociedad científica; y, al contrario: habiendo encontrado oposiciones de toda índole, y tenido que sobrellevar incontables obstáculos colocados maliciosamente en nuestro camino por aquellos cuyo deber hubiera sido darnos toda protección; despojados de nuestros hallazgos por el gobierno Mejicano, que incluso rehusó pagarnos lo que habíamos gastado para lograrlos... la Sra. Le Plongeon y yo, luego de salvar de la destrucción muchos importantes documentos y reliquias, hemos, por fin, encontrado una clave que abrirá la puerta de la Cámara de los Misterios. ¿Se dejará que esa puerta permanezca cerrada por mucho tiempo todavía?

Nosotros hemos, por lo menos, levantado una punta del velo que durante tanto tiempo ocultó la historia de la humanidad en la América de las épocas remotas. ¿Se permitirá que caiga de nuevo? ¿No harán los estudiosos americanos algún esfuerzo para levantarlo totalmente?

Alfabeto Maya descubierto por Le Plongeon

Alfabeto de los antiguos sacerdotes mayas, según las inscripciones murales

A	⊙	△	◇
B	▩	□	
C	☞	☞	☞
H	⊙	□	☞
I	/	≡	
K	K	△	△
L	⊙	∠	
M	□	□	☞
N	≡	—	∞
O	⊙		
P	▩	□	8
PP	⊗	▩	
T	T	△	△
TH	☞		
U	☞	☞	☞
X	X	2	
Y	/	≡	≡
Z	☞	☞	
CH	□	☞	
CH	☞		
TZ	X		
Ç	▩	☞	
E			

Alfabeto sacerdotal egipcio según Champollion, le Jeunne y Bunsen.

⊙		☞		
▩	▩	□		
☞				
⊙	□	□		
≡	≡			
△	☞	☞	☞	☞
⊙	∠	✓		
▩	☞	≡	□	
≡	—			
8				
▩	□			
□	▩			
△	△	☞		
☞				
☞				
☞	☞	⊙		
/	≡			
☞	☞			
☞				
☞				
≡				

LOS MISTERIOS SAGRADOS
MAYAS Y QUICHES

AUGUSTUS LE PLONGEON

1) Retrato del autor, y facsimil de la portada original.

Sacred Mysteries

— AMONG

THE MAYAS AND THE QUICHES,

11,500 YEARS AGO.

THEIR RELATION TO THE SACRED MYSTERIES
OF EGYPT, GREECE, CHALDEA AND INDIA.

FREE MASONRY

In Times Anterior to the Temple of Solomon.

ILLUSTRATED.

BY

AUGUSTUS LE PLONGEON,

Author of "A Sketch of the Ancient Inhabitants of Peru, and their Civilization ;"
"Vestiges of the Mayas ;" "Essay on Vestiges of Antiquity ;" "Essay on
the Causes of Earthquakes ;" "Religion of Jesus compared with the
Teachings of the Church ;" "The Monuments of Mayax and
their Historical Teachings."

NEW YORK :

ROBERT MACOY, 4 BARCLAY STREET.
1886.

1

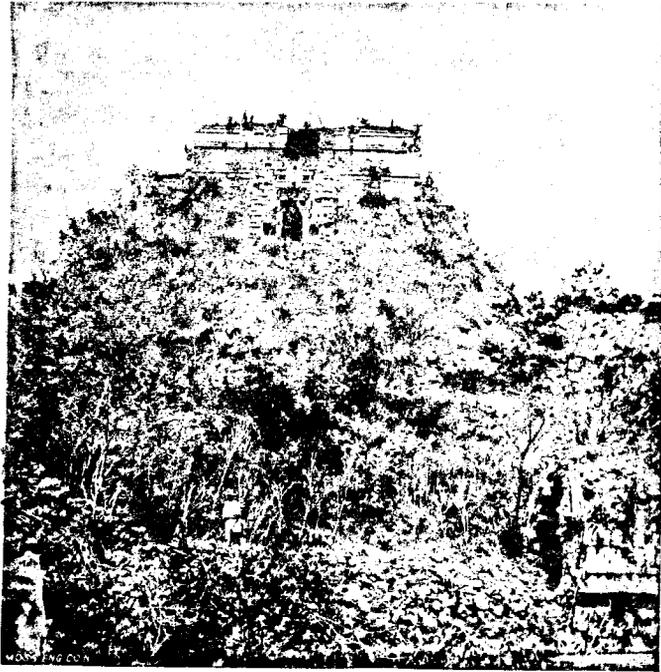
Piedra simbólica hallada en el mausoleo del Sumo Pontífice CAY, en CHICHEN.

En los Misterios griegos, luego de la Purificación, de un libro llamado *PETROMA* porque consistía de dos piedras ajustadamente unidas entre sí, se les leía (a los neófitos), los Sagrados Misterios. En la ciudad de CHICHEN, en el Yucatán, A. Le Plongeón descubrió piedras de esa naturaleza. (Pag. 14).

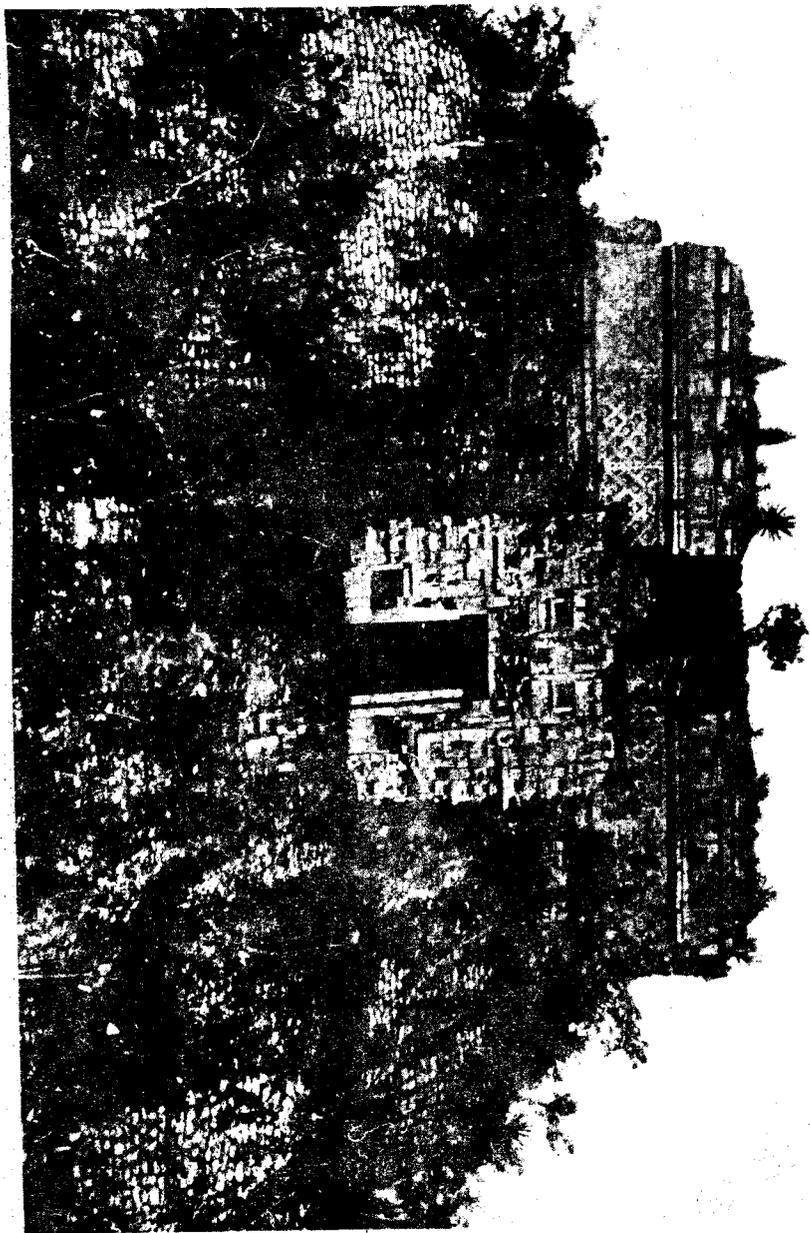

2

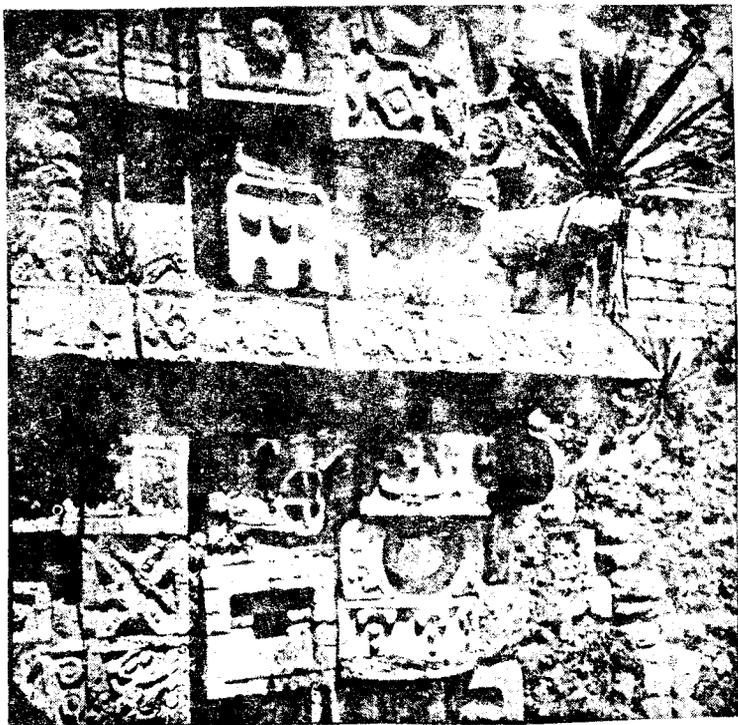
Vista de la
Pirámide
llamada
MANSION DE
LOS PIGMEOS
en UXMAL.

En UXMAL, una de las grandes antiguas metrópolis del Yucatán existe un monte artificial de peculiar construcción... La parte inferior es un cono elíptico truncado, dividido en siete gradas. Sobre la base superior se levanta el Santuario que da cara al Oeste, y cuya planta tiene la forma de cruz de doble brazo... El edificio que corona la obra es emblemático de las 'Tierras del Oeste', y se compone de tres departamentos... Desde la terraza, los sabios sacerdotes-astrónomos hacían sus observaciones. (Pag. 27).

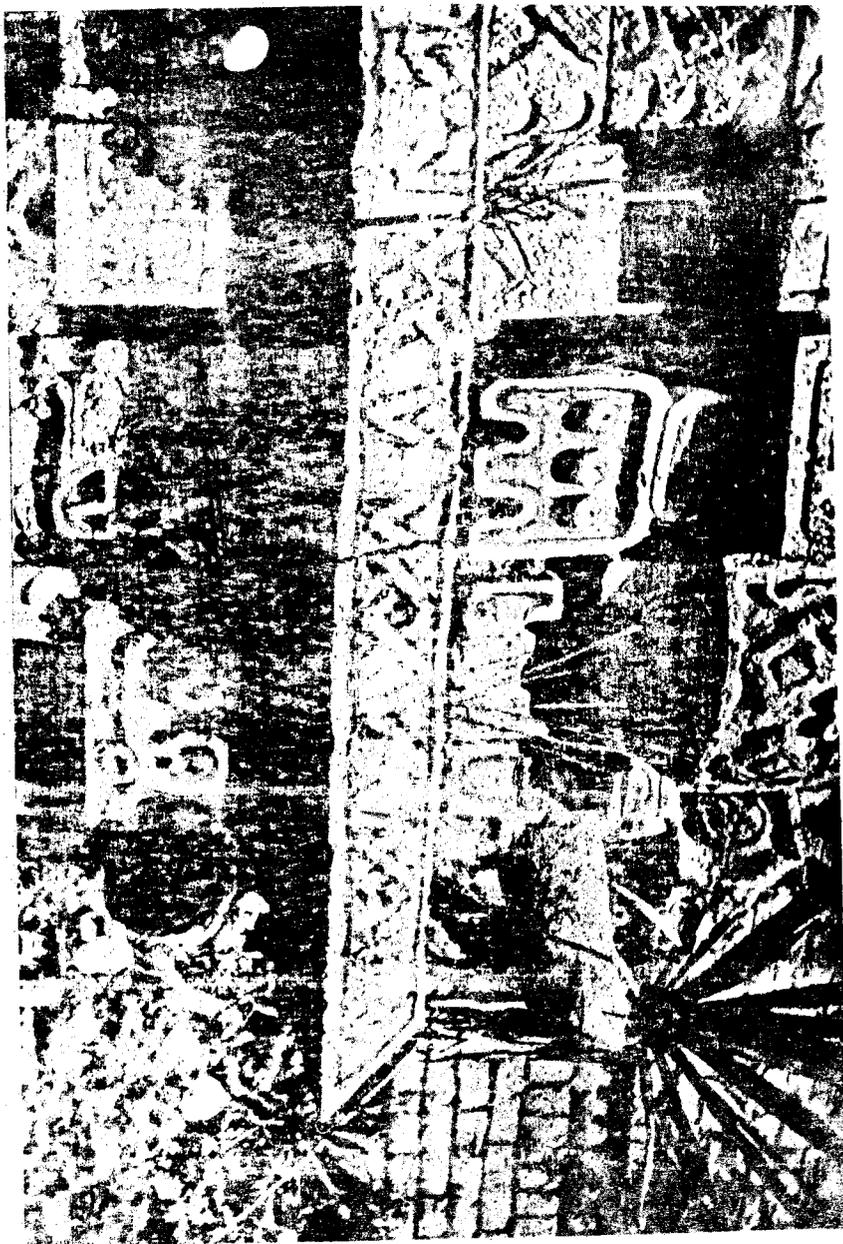

3

- Parte de la cornisa que rodea el Santuario.

A pocos centímetros sobre el dintel de entrada al Santuario, hay una cornisa que rodea el edificio. Sobre ella están esculpidos, repetidos muchas veces, los símbolos de las tibias cruzadas, y del esqueleto que levanta las manos en una actitud que es bien conocida de todos los Iniciados. (Pag. 32).

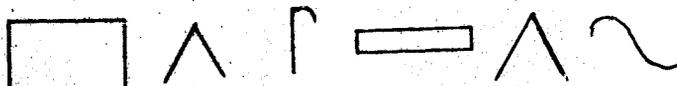
4

Losa simbó-
lica,
monograma
del título
del Sumo
Pontífice.

W. KURTZ.

El título HACH MAC: Hombre Verdadero; Hombre Verídico:

recuerda el del jefe de los Magos babilónicos. (Pag.36).

ornamentos que cubren las paredes son notables en más de un sentido. No sólo se trata de inscripciones en lengua Maya, escritas en caracteres edénticos, y portadores del mismo significado y valor que los que se encuentran en los templos egipcios, sino que, en ellos hay muchos símbolos que son conocidos o pertenecientes a los antiguos Misterios sagrados de los egipcios, y que, en la actualidad, también se encuentran entre los de la Francmasonería moderna.

En el mes de agosto de 1880, entre un montón de escombros, al pie de un terraplen, el autor encontró los restos de lo que en un tiempo fue la estatua de un sacerdote.

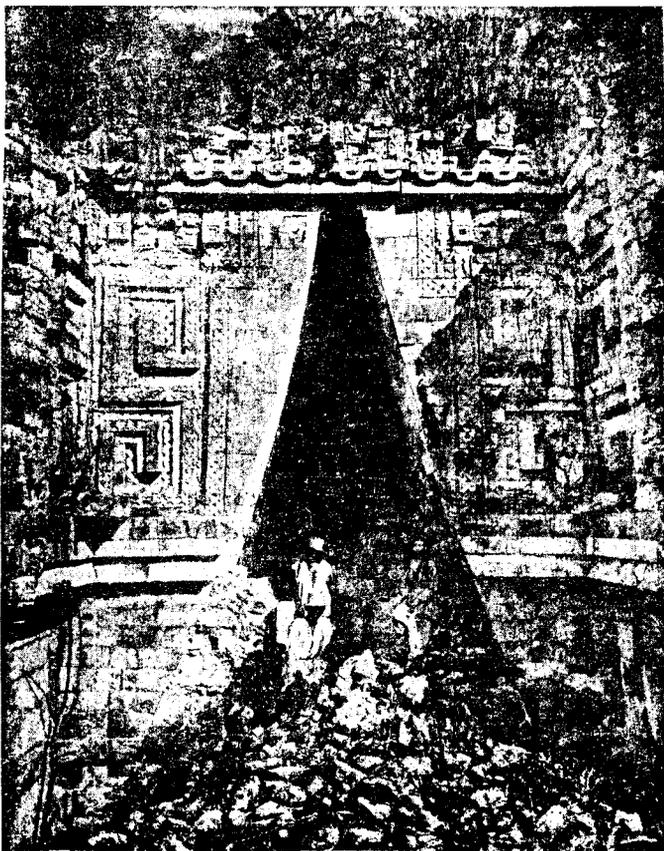
En la túnica, el personaje vestía un mandil o frontal, adornado con una mano extendida...

(Pag. 33).

6

Techumbre
triangular
de los sa-
lones sobre
el Santua-
rio, en
UXMAL

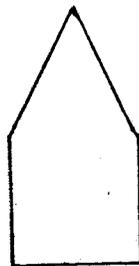

En Caldea, Egipto, Grecia, Etruria - y no hay razón para dudar de que también en las 'Tierras del Oeste' - el techado triangular era simbólico de la Divinidad Triuna, el Espíritu gobernador del universo - que se suponía residente en los cielos, presidiendo todas las cosas. Y esto da razón del por qué las bóvedas se adornan con las constelaciones, para representar el firmamento. (Pag. 54).

Se observará que el corte transverso-vertical de estos edificios, o sea la figura dada por las líneas del pavimento, los muros, y el arco del techo, es un pentágono, símbolo del número CINCO, cuyo nombre griego PENTA, también significa Universo. Su nombre en Maya es HO; y esa voz es raíz de HC-OL: Cabeza * o seá: Dios.

Por último, el número total de los planos de los ambientes - los dos del techo; las cuatro paredes laterales, y el pavimento (siete en total), muestra como conclusión no solo el por qué sus constructores adoptaron el triángulo y no la bóveda circular (que también conocían), sino también la razón del plano de sus edificios, que estaba concebido según los números misteriosos 3, 5, 7, y sus múltiplos - como lo demuestra la altura de sus pirámides, el número de hiladas de las piedras que forman los muros, el alto de los terraplenes sobre los que levantaban sus Templos, y el número de tramos de escalera por las que se accedía.

(Pag. 55)

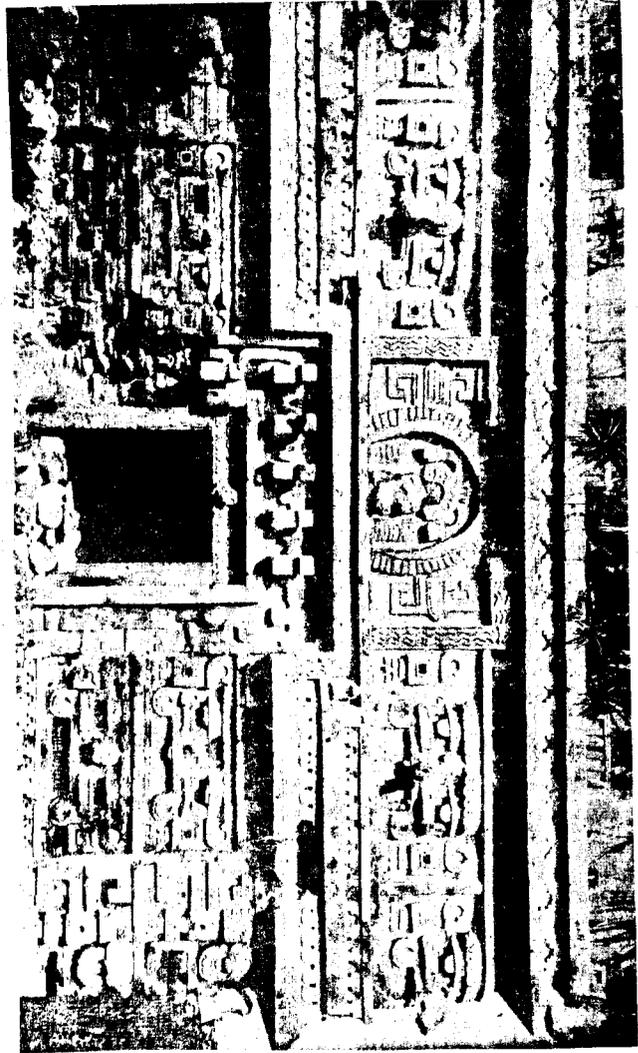
7

Mural de la CREACION.

Fachada oriental del Palacio de CHICHEN ITZA.

En la fachada oriental del palacio de CHICHEN ITZA, sobre el vano o dintel de la puerta principal, está esculpida en una interesante losa, la historia de la Creación del Mundo según la concepción del pueblo Maya.

Lo que allí está grabado podría servir de ilustración al relato de la Creación tal como aparece en el primer capítulo del MANAVA DHARMA SASTRA o Libro de las Leyes de Manu - un libro que, según el famoso orientalista H.T.Colebrooke, fue compilado de otras escrituras aún más antiguas, alrededor del año 1300 AC.

8

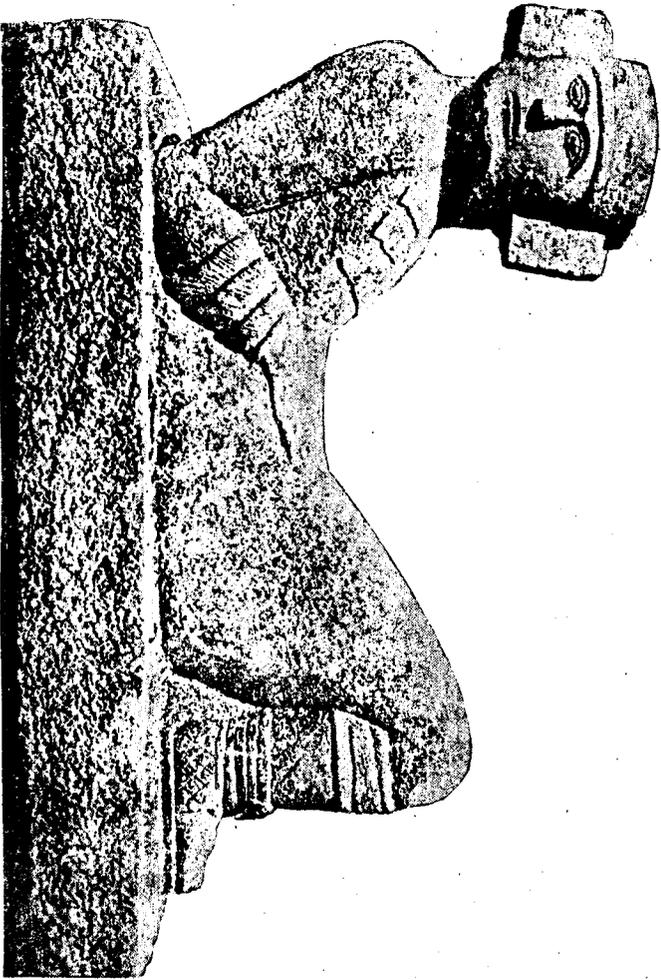
Estatua del príncipe COH, encontrada en el mausoleo de CHICHEN ITZA. En las losetas que sustituyen las orejas del personaje, lleva grabado su nombre COH - como llamándolo.

En el Génesis, leemos que en uno de los períodos más antiguos de la humanidad, un hombre asesinó a su hermano. Se nos dice que la víctima se llamó ABEL y su asesino, Caín. En la tradición árabe, este asesinato se produjo por causa de que ABEL iba a desposarse con su hermana, que también era pretendida por CAIN.

Muy probablemente el escriba repitió, con algunas alteraciones, la historia del asesinato de OSIRIS por su hermano SET, que pretendía el amor de ISIS, esposa y hermana de OSIRIS. (Pag. 65).

La historia de un hombre asesinado por su hermano por motivo de celos, aparece también en el RAMAYANA (Pag 66). Y este relato es idéntico al que aparece esculpido y pintado en los muros de CHICHEN ITZA, y registrado en la segunda parte del Códice Troano.

Los protagonistas fueron AAC (Tortuga), COH (Leopardo), y MU (Papagayo) - hijos del rey CAN (Serpiente) (Pag.67).

El príncipe COH en batalla. Dibujo de una pintura mural
de Chichen Itzá.

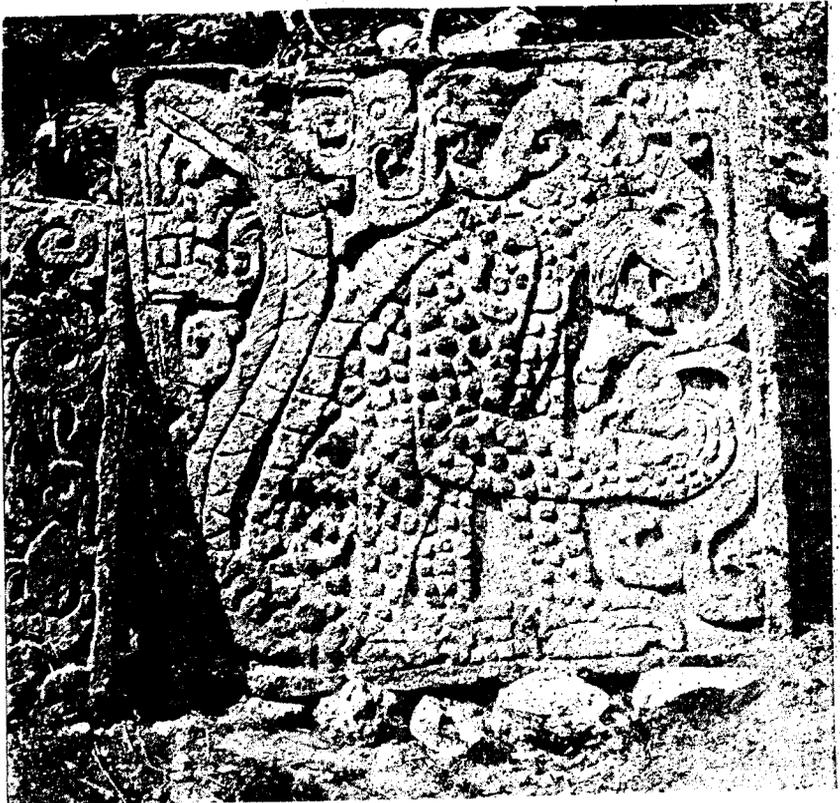
El *gucayo*, totem de la Reina MU, aparece en una losa hallada en el mausoleo del príncipe COH, en CHICHEN ITZA, en actitud de devorar un corazón enemigo.

Es sugestivo que el ave dedicada a MAU-T, la Gran Madre ISIS en Egipto, era el buitre. (Pag. 75).

El Leopardo, totem del príncipe COH, aparece en una losa del mausoleo de este personaje, en actitud de devorar el corazón de sus enemigos.

Es sugestivo que los egipcios dedicaran el leopardo a OSIRIS. (Pag. 73).

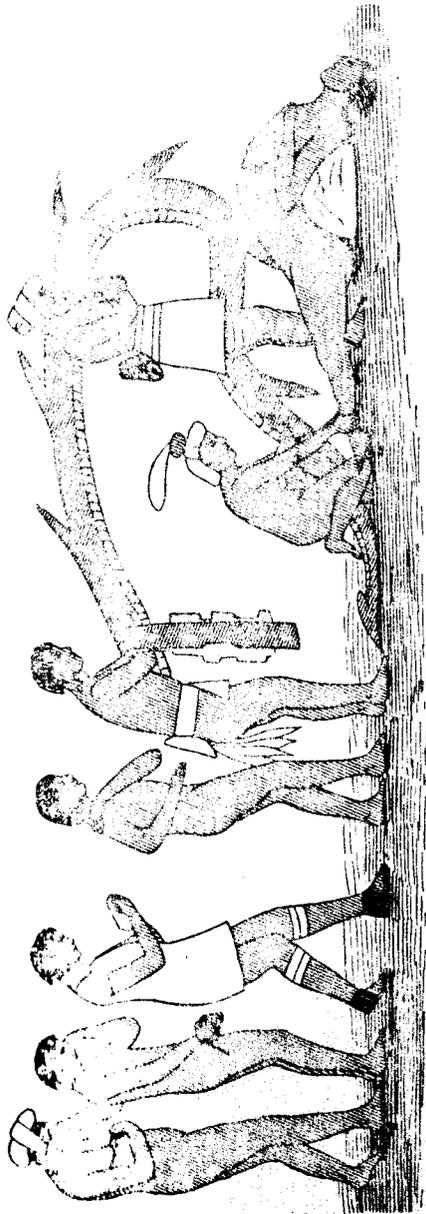
Esta estatua con cabeza humana, de un leopardo agonizante, fue hallada en el mausoleo del príncipe COH, en CHICHEN ITZA.

Escena de la preparación del cadáver del príncipe COH, para su cremación. Aparece en una pintura mural en CHICHEN ITZA.

SIETE son los oficiantes en esta ceremonia; TRES de ellos principales. Son éstos los miembros de la Casa de COH: su madre, su esposa-hermana, su hermana mayor, y sus cuatro hijos.

El número y disposición de los personajes de esta escena, así como sus gestos, actitudes y ornamentos, serán familiares a muchos.

El relato del fratricidio del Génesis, las tradiciones árabes, el Ramayana, o los papiros egipcios, no es otra cosa que la historia, con ligeras variantes, de las luchas entre los hijos del rey CAN. Pero en ningún lado sino en el MAYAX encontramos los actores humanos de la tragedia. (Pag. 72).

Mural de la adoración del Mastodonte, en CHICHEN

Cuando el autor del Códice Troano habla del Señor de la Tierra, se refiere al rey CAN deificado; y lo presenta a veces con cuerpo humano pintado de azul, y cabeza de mastodonte.

Sobre la fachada de un edificio llamado KUNA (o sea Casa de Dios) existente en CHICHEN ITZA, hay un mural que representa la adoración del Mastodonte. La figura central es una cara que quiere ser la de ese paquidermo. Esta cabeza lleva una corona real. A cada uno de sus lados hay nichos cuadrados, cada uno de los cuales contiene dos estatuas, que representan un hombre y una mujer de rodillas en actitud de adoración. Bajo estas figuras se ven los emblemas de las ofrendas de grano y miel. (Pag. 79).

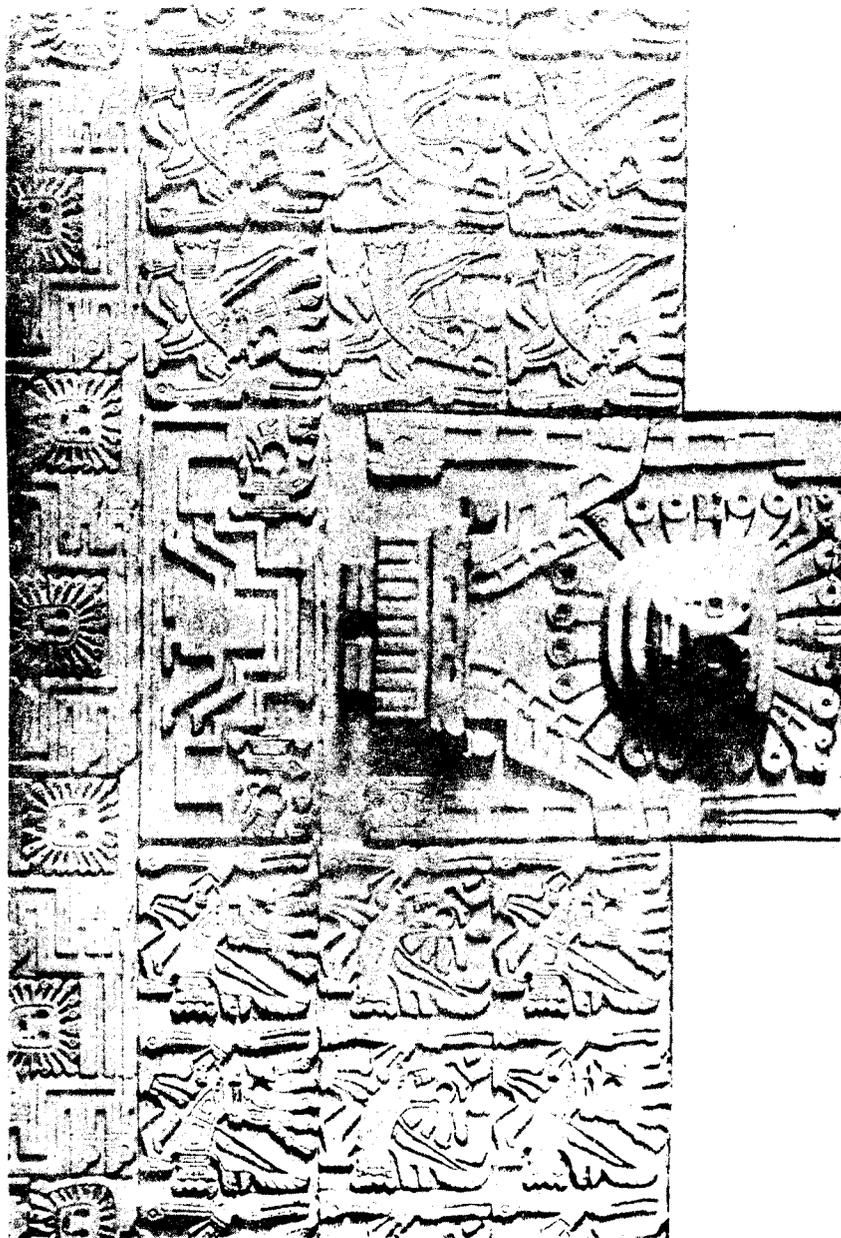

16

Bajorrelieves de la portada monolítica de
TIAHUANACO, Perú.

Editor:
A. Dal Monte
Avda. Eugenio Garzón 1675
Montevideo, Uruguay.

Este cuadernillo corresponde a las ilustraciones del libro del título.

Precio del ejemplar, encuadernado y con cubierta de plástico:

Uruguay: \$1000.; Argentina \$16.00 .

Otros países: US\$ 5.00

Franqueo incluido.

Pedidos y remesas, indistintamente a:

Deodina Dellachá
Las Heras 703
Ituzaingó F.N.S.
Provincia de Buenos Aires
República Argentina

Antenor Dal Monte
Avda. Eugenio Garzón 1675
Montevideo, Uruguay.