

Présentation du Calendrier Maya

« **KENNETH JOHNSON** »

Ce dossier comporte
tous les Exercices pour le montage de ta fleur de Vie!

Présentation

de Kenneth Johnson
Illustré par Erroll James Reykjalín

Leçon 1

Les Mayas perçoivent l'univers comme un tout énergétique composé de deux polarités opposées mais complémentaires, expressions d'une force unique et unifiée. Ils se reflètent comme des opposés : l'été et l'hiver, le froid et la chaleur, la lumière et l'obscurité. En fin de compte, cependant, ils sont de la même essence. En termes d'astrologie, les polarités sont plus clairement visibles dans l'idée que les signes diurnes sont masculins alors que les nombres sont féminins, bien que de nombreux signes diurnes individuels incarnent également des principes féminins, juste car certains chiffres incarnent des principes masculins.

Le concept maya de polarité est très similaire au concept chinois du yin et du yang. J'utiliserai parfois ces termes ici. Je n'essaie pas de confondre les problèmes ou d'assimiler une expression culturelle à une autre. Cependant,

mon ami Don Rigoberto disait souvent : « Parfois, il n'existe pas de mots adéquats en anglais ou en espagnol pour exprimer bon nombre des concepts fondamentaux de la spiritualité maya. La pensée philosophique occidentale est tout simplement trop différente. J'ai utilisé des termes philosophiques orientaux dans mes propres conférences et écrits parce que les concepts orientaux sont souvent beaucoup plus similaires à ceux de notre cosmovision maya. Étant donné que de nombreux étudiants occidentaux comprennent les termes orientaux, leur utilisation aide les gens à comprendre les concepts mayas.

Le concept de polarité s'applique également à l'âme humaine. Chaque être humain naît avec deux âmes. L'un d'eux est connu sous le nom d' *uxlab* , bien que le mot espagnol *anima* soit souvent utilisé pour décrire cet aspect de l'âme. Elle est investie dans le corps et dans la respiration. Il reste dans le corps jusqu'au moment de notre mort.

En langue K'iche', le deuxième aspect de l'âme est appelé *uwach uk'ij* , ce qui signifie littéralement « le visage de son époque ». En d'autres termes, il s'agit du modèle énergétique ou de l'empreinte du jour du Calendrier Sacré au cours duquel nous sommes nés. Les Mayas utilisent le mot *nawal* pour décrire cet aspect de l'âme. Le mot est emprunté au mot *nagual* , un terme bien connu dans la langue nahuatl autrefois parlée par les Aztèques, mais il convient de souligner que ce mot signifie pour les Mayas quelque chose de différent de celui qu'il signifie dans les livres populaires de Carlos Castaneda ou même dans la plupart des littérature anthropologique. Un *nawal* est

l'esprit inhérent à un signe du jour ; en fait, je n'ai jamais entendu les Mayas utiliser le terme *signo del dia* pour le signe du jour ; ils appelaient toujours un signe du jour un *nawal* . Puisque nous avons tous un signe particulier sur lequel nous sommes nés, nous avons tous un *nawal* personnel . Notre *nawal* est notre âme signe du jour, notre essence spirituelle, notre empreinte archétypale. L' *anima* peut être investie dans le corps humain, mais le *nawal* ne l'est pas. Il peut se déplacer librement dans le monde astral pendant que nous dormons.

Tous les nombres sont féminins et peuvent être considérés comme les « épouses » des 20 *nawales* . L'union entre le signe du jour et le nombre a la nature d'un « mariage mystique » qui unit la nature essentiellement masculine et immuable des signes du jour avec le principe féminin actif et vibrant des nombres.

L'existence d'une puissante énergie biopsychologique au sein du corps humain a été postulée par de nombreuses civilisations. L'exemple le plus connu vient de l'hindouisme, où cette énergie est connue sous le nom de *kundalini* ou pouvoir du serpent. La *Kundalini* est par essence une déesse tout autant qu'une forme d'énergie. Il voyage à travers différents centres énergétiques du corps, appelés *chakras* , et peut être manipulé par la méditation et la pratique spirituelle. En langue maya K'iche', cette puissante énergie intérieure est appelée *koyopa* . Le mot signifie littéralement « éclair en nappe ». Cependant, les Mayas considèrent également un éclair comme un « serpent du ciel », donc dans ce sens le *koyopa* est aussi un pouvoir de serpent. Parfois appelée « l'éclair dans le sang », la *koyopa*, comme la *kundalini* , est essentiellement féminine car associée aux 13 nombres. *Koyopa* rassemble les treize articulations ou articulations majeures du corps humain, qui forment ainsi une analogie maya avec les *chakras* .

Nous pouvons avoir tendance à considérer l'âme corporelle ou l'*anima* comme une entité quelque peu inférieure au *nawal* ; après tout, il reste dans le corps humain et se dissipe à la mort. Mais l'énergie magique du *koyopa* elle-même demeure dans le corps et est donc connectée à l'âme corporelle ; les deux aspects de l'âme sont d'égale importance.

La relation entre les signes du jour et les nombres peut être utilement comprise sous la forme d'un diagramme :

DAY SIGNS	NUMBERS
Masculine (Yang)	Feminine (Yin)
Nagual (Spiritual) Soul	Anima (Bodily) Soul
Internal Influence	External Influence
Archetypal Imprint	Personality Determinant

Leçon 2

Beaucoup de gens ignorent à quel point l'astrologie maya contemporaine peut être complexe et détaillée. Une partie de l'objectif de cette série est de présenter aux chercheurs un peu de cette complexité.

La forme la plus basique de l'horoscope maya est la croix maya, composée de cinq signes. La croix est un symbole très ancien dans la culture maya ; c'est beaucoup plus ancien que le christianisme. Pour les Mayas classiques, le symbole de la croix était un arbre du monde ou une roue médicinale. En fait, les quatre directions cardinales avaient les mêmes significations et la même couleur que chez les peuples plus septentrionaux : rouge à l'est, jaune au sud, bleu ou noir à l'ouest et blanc au nord. Le Centre est une autre direction, et dans la culture maya, le centre est bleu-vert, la couleur du jade précieux. La croix maya a survécu à 500 ans d'oppression culturelle et est toujours largement utilisée. Vous pouvez le voir ici sur le foulard porté par mon amie Dona Maria ; il identifie sa lignée Daykeeper.

Afin d'avoir une idée de la croix maya et de sa signification, voici une méditation :

Tenez-vous debout et faites face à l'est, les deux bras étendus sur les côtés comme en croix. Imaginez que votre avenir se trouve devant vous en Orient, avec vos enfants, tous vos descendants et toutes vos vies à venir.

Derrière vous, en Occident, se trouvent vos ancêtres et vos propres existences passées. A votre droite, au Sud, se cachent toutes vos qualités masculines, ainsi que les hommes qui croisent votre chemin de vie. A votre gauche, au Nord, se trouvent vos qualités féminines, y compris les femmes que vous rencontrez dans la vie.

Maintenant, imaginez que votre centre cardiaque, le noyau même de votre Arbre du Monde intérieur, est occupé par le nawal ou signe du jour de votre naissance.

Derrière vous (Ouest) se trouve un autre signe du jour, symbolique de votre passé karmique. (Et oui, les Mayas croient à la réincarnation.)

Devant vous (Est) se trouve un signe de jour qui symbolise votre avenir.

Sur votre droite (Sud) se trouve le Pouvoir de la Main Droite, un signe du jour symbolique des énergies masculines ou yang de votre psyché.

Sur votre gauche (Nord) se trouve un autre signe du jour, le Pouvoir de la Main Gauche, représentant vos énergies féminines ou yin.

Votre signe de jour de naissance est le centre de la croix, de la roue médicinale ou de l'arbre de vie qui comprend cinq signes, un pour chacune des quatre directions et un pour le centre. Nous devons maintenant découvrir quels signes du jour particuliers constituent les autres branches de votre Arbre de Vie personnel.

Les quatre signes du jour directionnels qui vous accompagnent ainsi que votre signe de naissance de base tout au long de la vie sont trouvés par une formule magico-mathématique qui utilise les nombres 7 et 9. Pourquoi utilisons-nous les nombres 7 et 9 ? 7 est un nombre de fins ou de mort car chaque séquence de signes du jour qui commence par 1 se terminera par 7. 9 est le nombre de la vie car nous passons tous 9 mois dans le ventre de la mère. Comme me l'a dit le célèbre astrologue Roberto Poz de Zunil : « Il faut à la fois la vie et la mort pour tisser la tapisserie complète d'une existence humaine. »

Prenons l'exemple d'un individu né le 13 Kawoq. Pour éviter toute confusion, rappelons que l'horoscope de la Croix Maya est présenté dans une sorte d'image miroir, de sorte que la droite et la gauche sembleront inversées.

Comptez à rebours neuf jours à partir du 13 Kawoq jusqu'à ce que vous atteigniez 5 B'atz'. Ceci est représenté dans la position la plus haute, représentant l'Occident, et est appelé votre signe de conception.

Comptez neuf jours à partir du 13 Kawoq. Cela vous amène au 8 Kej, l'Est, qui est parfois appelé votre Signe du Futur, bien qu'au Guatemala, je l'entende plus souvent appelé Signo de Destino ou Signe du Destin.

Maintenant, comptez à rebours sept jours à partir du 13 Kawoq. Cela vous amènera à 7 Aj. C'est le Pouvoir de la

Main Droite, symbolique de vos énergies masculines ou yang.

Comptez sept jours en avant du 13 Kawoq au 6 Kan, le pouvoir de la main gauche, symbolique des énergies féminines ou yin.

Vous avez maintenant une croix maya complète. Dans notre prochaine leçon, nous apprendrons ce que signifient psychologiquement les différentes positions dans votre horoscope.

Leçon 3

Voici quelques significations très basiques des cinq positions de l'horoscope de la Croix Maya :

Le signe du cœur : C'est le signe du jour de notre naissance – votre *nawal* et « le visage de votre journée ». Votre signe du jour est le centre de la croix, de la roue de médecine ou de l'arbre de vie. Votre signe du jour est votre empreinte archétypale ou votre identité spirituelle. Il s'agit d'une influence intérieure plutôt qu'extérieure. C'est l'essence spirituelle qui sous-tend votre personnalité extérieure, et non la personnalité elle-même. Ainsi le signe du jour ou *nawal* ce n'est peut-être pas toujours la première chose que les gens remarquent chez vous ; son pouvoir réside sous la surface, au plus profond de votre cœur. Dans le monde occidental, il est normal qu'on demande : « Quel est votre signe ? » Je peux attester, par expérience personnelle, qu'il en va de même chez les Mayas du Guatemala. Je connais le signe de naissance de presque tous mes amis mayas, mais je ne connais que le numéro de naissance d'environ la moitié d'entre eux. Si quelqu'un demande : « Quel est votre *nawal* ? la réponse habituelle sera « Je suis né à Imox » ou « Mon *nawal* est Tz'ikin ». Parfois, quelqu'un répondra plus en détail et dira : « Je suis né le 8 Tz'i », mais pas toujours. Le *nawal* ou signe du jour est généralement considéré comme le facteur central de tout horoscope maya.

Le signe de la conception : C'est le deuxième facteur le plus important dans la croix maya, après le signe du jour et le numéro de naissance. Le signe de la conception symbolise les mois passés dans le ventre de la mère. Il représente vos expériences préconscientes avant la naissance et, en tant que tel, il constitue le modèle de votre karma familial, à la fois de la famille immédiate d'origine et de votre karma ancestral. Les premières expériences qui vous façonnent et vous donnent une vision de la vie – qu'elles soient confiantes et amicales ou colériques et incertaines – dépendent toutes dans une certaine mesure de la nature de votre famille biologique. Et pourtant, ces individus, ces membres de la famille, sont également conditionnés par les expériences qu'ils ont vécues dans leur propre famille, et ainsi de suite, depuis le début. Puisque les Mayas ont un concept de réincarnation,

Le signe du destin ou signe du futur : Avec le signe de naissance et le signe de conception, le signe du destin

comprend la colonne centrale ou « tronc » de votre arbre du monde. Actualiser le signe du destin est un choix. Pour beaucoup, il suffira simplement de réaliser tout le potentiel de leur signe de naissance. Pouvoir regarder vers l'avenir, vers l'avenir, est un cadeau. Le signe du destin symbolise tous ces thèmes archétypaux qu'il est à la fois gratifiant et approprié de cultiver pour les natifs de notre propre signe diurne. Le signe du destin est la graine des choses à venir. En utilisant les matériaux caractéristiques de ce signe, nous pouvons nous façonner utilement une vision du futur qui est conforme au flux de notre modèle de vie de base tel qu'établi par le signe de naissance. En termes de manifestation du monde matériel,

Le pouvoir de la main droite : Comme dans tant d'autres paradigmes de polarité métaphysiques à travers le monde, le côté droit symbolise la polarité masculine ou yang de notre existence. Certains ont décrit ce signe comme notre façon de fonctionner dans le monde matériel. Elle régit notre façon de raisonner et de penser, ainsi que la façon dont nous prenons (ou ne prenons pas) des mesures fortes et audacieuses pour réaliser nos rêves et nos désirs. Un signe du jour fort et positif combiné à un nombre équilibré dans cette position indique un individu qui peut facilement prendre en charge son destin, manœuvrant à travers les hauts et les bas du monde matériel avec grâce et habileté. Un signe de jour difficile ou un nombre difficile montre ici un individu pour qui de telles compétences ne viennent pas naturellement et qui doit travailler afin de développer une manière utile de fonctionner dans le monde « réel ». J'ai également découvert que que vous soyez une femme ou un homme,

Le pouvoir de la main gauche : C'est la polarité féminine ou yin de nos vies. Il symbolise la qualité de notre intuition, notre manière intérieure et mystique de connaître. Cela régit la façon dont nous percevons émotionnellement et spirituellement. Si le signe qui occupe cette position établit facilement des liens avec « l'autre monde » qui nous entoure, nous aurons un talent inné pour naviguer dans les eaux profondes de l'inconscient ; nous pouvons compter sur notre intuition pour nous guider. Des combinaisons difficiles ici peuvent conduire à des émotions impulsives, ainsi qu'à des illusions ou des appréhensions qui interfèrent avec la clarté de notre intuition. J'ai également découvert que que vous soyez une femme ou un homme, ce signe indiquera souvent le caractère des femmes dans votre vie.

Leçon 4

La croix maya, avec son signe de naissance central et ses quatre bras, est la forme la plus basique de l'horoscope maya. Il est complet en soi, mais il peut également être étendu en un horoscope plus complexe comportant neuf signes.

Comme nous l'avons vu, la numérologie maya est assez différente de la numérologie occidentale. Neuf est « le nombre de la vie », car nous passons tous neuf mois dans le ventre de notre mère. L'horoscope des neuf signes est basé sur ce principe.

Alors... Si nous commençons par les cinq signes de la Croix Maya, comment trouver les quatre autres signes ? Afin de trouver les bras droit et gauche de la croix maya, nous avons compté sept signes en arrière et en avant à partir du signe du jour de naissance. La carte à neuf signes est construite selon la même formule. Nous comptons sept signes en arrière et en avant à partir du signe de la conception et du signe du destin.

Nous avons maintenant quatre signes du jour supplémentaires, un à chaque coin de l'horoscope. Alors que certains enseignants mayas attribuent des noms et des fonctions spéciales à ces nouveaux signes diurnes, d'autres ne le font pas. Et parmi ceux qui le font, il existe une grande diversité. Dans une introduction comme celle-ci, nous n'avons pas besoin de compliquer les choses en entrant dans les détails. Le point important est le suivant :

Nous avons maintenant trois colonnes : une au centre, représentant l'essence de notre être, une autre à droite, représentant ce que l'on pourrait appeler le principe « yang » de logique, de raison et de réponse au monde pratique, et une autre à gauche, représentant le principe « yin » de l'intuition, de l'émotion et de la magie.

Le pilier central, bien entendu, reste exactement le même que celui de la croix maya. Mais en plus des bras masculins et féminins de la croix maya originale, nous avons maintenant ajouté d'autres signes qui fournissent beaucoup plus de détails psychologiques sur les polarités masculines et féminines de l'individu.

En plus de cela, nous avons également construit une ligne du temps, une manière de comprendre les principales phases de la vie humaine. Dans notre prochaine leçon, nous explorerons cette idée.

Leçon 5

La dernière fois, nous avons vu comment l'horoscope maya à neuf signes peut être lu en trois colonnes : Une colonne centrale qui décrit l'empreinte archétypale de notre être essentiel, une colonne de droite ou masculine qui indique les compétences et les défis de notre nature rationnelle et logique, et une colonne de gauche ou féminine qui se concentre sur nos sentiments et notre intuition.

Mais si nous lisons l'horoscope sous forme de lignes plutôt que de colonnes, nous lisons une ligne temporelle. Alors que l'ensemble de l'horoscope influence chaque instant de notre vie, les différentes lignes ont tendance à agir avec une plus grande importance à différents moments de notre vie.

J'avoue qu'il y a une certaine controverse à ce sujet. Par exemple, lorsque j'étudiais pour la première fois l'art à Xelahu et Momos début 2010, on disait communément que chaque rangée représentait 26 ans de vie. Mais l'astrologie maya est un art en constante évolution et, dans les années qui ont suivi, j'ai entendu de nombreuses variations sur ce thème. Celui que je rencontre le plus couramment en ce moment est le suivant, et nous revenons ici à notre exemple des 13 Kawoq.

La première rangée comprend 12 Kan, 5 B'atz' et 11 No'j. Ceci décrit nos circonstances de vie entre la naissance et l'âge de 13 ans. Le signe de la conception se trouve dans le pilier du milieu, la colonne qui forme l'essence de notre être, et nous avons dit plus tôt que le signe de la conception est « le modèle de votre karma familial, à la fois la famille immédiate d'origine et votre karma ancestral également. De telles influences jouent leur rôle le plus important lorsque nous sommes enfants.

La rangée suivante est 7 Aj, 13 Kawoq et 6 Kan. Cette rangée concerne nos expériences de vie entre 13 et 35 ans. Dans cette rangée, dominée par notre jour de naissance ou signe du cœur, nous entrons dans « la fleur de l'âge ». et nous sommes conscients de notre véritable individualité.

La rangée suivante est composée de 2 Imox, 8 Kej et 1 Aj. Cette rangée domine nos vies entre 35 et 52 ans. La colonne centrale de notre être est représentée ici par le Signe du Destin. Ce sont les années de notre soi-disant « crise de la quarantaine », où nous remettons en question notre objectif, notre authenticité, notre « destin ».

Lorsque nous atteignons l'âge de 52 ans, quelque chose d'assez unique se produit en termes de « mathématiques magiques » du calendrier maya. Il y a cinq ans, lorsque mes études ont commencé, il n'existait aucun tableau ou diagramme commun pour montrer cette transition importante. Nous découvrons maintenant un ajout tout à fait unique au répertoire de l'astrologie maya, et ce sera le thème de notre prochaine leçon.

Leçon 6

Le calendrier mésoaméricain est, en un sens, composé de deux calendriers. Il y a le célèbre tzolk'in (K'iche' ch'ol q'ij) ou Calendrier Sacré de 260 jours, et il y a le calendrier solaire à 365 jours, appelé haab en Yucatèque ou 'ab en K'iche'. Les deux calendriers se combinent également pour produire un « seigneur de l'année ». Bien qu'il s'agisse d'un sujet complexe, la façon la plus simple de le dire est que le jour du Nouvel An du calendrier solaire ne peut survenir que l'un des quatre jours ch'ol q'ij, et bien que de nombreuses combinaisons aient été utilisées tout au long de la longue histoire de En Méso-Amérique, les plus couramment utilisés à l'heure actuelle sont Kej, E', No'j et Iq'.

Nous sommes donc tous nés d'une certaine combinaison de ces trois facteurs. Combien de temps faudra-t-il pour que la même combinaison – le même jour ch'ol q'ij, le même jour 'ab et la même année, se reproduise ?

La réponse est : 52 ans. À l'approche de votre cinquante-deuxième anniversaire (avec quelques variations possibles), la même combinaison exacte de jours qui a marqué votre naissance se reproduira. Dans les temps anciens, cela était connu sous le nom de « tour du calendrier » et était célébré par les Aztèques par le jeûne et la prière.

Lorsque j'ai commencé à étudier avec des professeurs guatémaltèques, ce cycle de 52 ans n'était marqué par aucun facteur astrologique particulier. Ces dernières années, cependant, les astrologues mayas ont pris l'habitude de nous donner un tout nouvel horoscope pour marquer cette transition importante, parfois appelé l'Horoscope des 52 ans ou l'Horoscope du Calendrier Rond. En termes simples, nous progressons tout l'horoscope de 13 jours. Si je suis né le 10 Imox, mon horoscope de 52 ans sera le 10 I'x. En utilisant notre exemple standard d'une personne née le 13 Kawoq, l'horoscope de 52 ans sera le 13 E'.

Certaines personnes semblent penser que l'Horoscope de 52 ans « remplace » le précédent. Ce n'est pas vrai. Le jour de notre naissance est notre nawal, un mot basé sur le mot nahuatl nagual et faisant référence à notre esprit éternel qui nous habite. Bien entendu, cela ne pourra jamais vraiment changer. C'est qui nous sommes. L'Horoscope de 52 ans ajoute simplement une nouvelle dimension à notre être. Il symbolise une époque où nous devenons « plus grands » qu'avant, où de nouvelles routes, de nouvelles possibilités, de nouvelles expériences potentielles et de nouvelles révélations s'ouvrent à nous.

Cela peut paraître étrange à certaines personnes, mais cela a une incidence sur la façon dont les Mayas perçoivent la vie. Dans la culture occidentale, nous adorons la jeunesse. Si vous avez plus de 40 ans, les jeunes et les branchés pourraient bien vous considérer également sur le chemin semé d'embûches qui mènent à la stabilité. Et

essayez simplement de vous faire embaucher pour un emploi ! La culture maya est presque exactement le contraire. Les jeunes peuvent être dynamiques et charmants, mais ils peuvent parfois être assez stupides, en raison de leur inexpérience. L'âge est respecté. Ceux qui ont atteint un cycle complet du calendrier sont prêts à devenir des « anciens de la tribu », des sages, des mentors pour leur communauté. Astrologiquement, nous reconnaissons leur croissance en sagesse en reconnaissant que ces individus sont désormais prêts à adopter de nouvelles idées, de nouvelles expériences, de nouveaux chemins de connaissance et de sagesse, comme le symbolise l'Horoscope de 52 ans.

Leçon 7

Dans le langage courant, *koyopa* signifie « éclair en nappe » du type qui scintille au-dessus des montagnes et des lacs. Mais ce phénomène du monde naturel a sa correspondance à l'intérieur du corps ; *koyopa* peut aussi signifier « l'éclair du corps » ou « l'éclair dans le sang ». Les chercheurs spirituels qui ont passé du temps parmi les Mayas ont attiré l'attention sur la ressemblance étroite entre le concept maya de *koyopa* et la *kundalini* sanskrite . Les deux sont liés à l'imagerie du serpent ; les textes yogiques décrivent la *kundalini* comme le « pouvoir du serpent ». Les éclairs sont considérés par les Mayas comme des « serpents célestes ». L'archétype du serpent à plumes peut apparaître dans le mythe mésoaméricain comme un professeur toltèque historique, comme un dieu du vent, mais aussi comme la *koyopa*, l'énergie pure. Ce tableau nous montre comment l'énergie pure du Serpent à Plumes voyage à travers notre être.

hanches et cou).

Le *koyopa* habite dans le corps et est connecté à l'âme corporelle. Comme nous l'avons noté dans la leçon 1, les signes du jour sont une énergie masculine qui représente l'âme immortelle ou *nawal*, celle qui était connue dans la langue nahuatl ou aztèque sous le nom de *nagual*, tandis que les nombres sont une énergie féminine qui représente le pouvoir intérieur de l'âme. l'âme corporelle et son *koyopa*. Si le *koyopa* est éveillé, les pouvoirs divins peuvent nous contacter directement à travers nos rêves, en utilisant l' énergie du *koyopa* comme moyen de communication entre leur monde et le nôtre.

Nous avons vu qu'un horoscope maya peut être lu de plusieurs manières :

- Comme une « croix des quatre directions »
- Comme neuf signes répartis en trois colonnes qui représentent notre essence, nos énergies yang et nos énergies in
- Comme neuf signes répartis en rangées qui retracent les différentes phases de notre vie

Si nous étudions quels signes sont liés par les éclairs de l'énergie *koyopa* qui traverse notre être, nous pouvons apprendre à reconnaître les connexions subtiles qui existent entre les différents signes du jour qui sont liés par ce « chemin du Serpent à Plumes ». Il s'agit d'une manière très intuitive de lire l'horoscope ; il est préférable de l'essayer après avoir passé du temps à travailler avec les méthodes les plus fondamentales de la croix maya, des trois colonnes et des rangées. Mais lorsque l'on est capable de percevoir les liens profonds entre les signes du jour qui sont unis par le chemin du *koyopa*, de nouveaux niveaux de signification plus profonds émergeront.

Cette méthode de lecture d'un horoscope a été développée par un groupe d'astrologues ésotériques de la ville de Quetzaltenango. Leur mentor et guide spirituel ne m'a jamais donné la permission écrite formelle d'utiliser son nom, je ne le ferai donc pas ici. Il est professeur à l'Université jésuite de cette ville ainsi qu'un *aj q'ij* et un *chuchqajaw* ou « mère-père » traditionnels mayas.

Aussi vital que puisse être le Chemin du Serpent à plumes pour une compréhension plus profonde et plus ésotérique du thème natal, il ne s'agit pas simplement d'une construction intellectuelle. C'est aussi un outil méditatif d'éveil intérieur ; c'est une pratique spirituelle. Dans la dernière (huitième) leçon, j'expliquerai comment utiliser votre horoscope comme instrument de développement spirituel.

Leçon 8

Voici la technique pour utiliser son horoscope maya comme outil de méditation, en parcourant le « chemin de l'éclair » du koyopa que nous avons décrit dans la leçon précédente. Une fois tous les neuf mois lunaires, les neuf signes qui composent notre horoscope maya se reproduiront dans la séquence décrite par le chemin éclair du Serpent à Plumes. Du début à la fin, il faudra 29 jours pour que l'ensemble de l'horoscope se dévoile. Nous pouvons réserver ces vingt-neuf jours comme notre propre « mois lunaire personnel ». Cette technique méditative est née dans le même cercle « ésotérique » de Gardiens de la ville de Quetzaltenango mentionné dans la leçon précédente.

La méditation est appelée la Voie du Serpent à Plumes en raison de son lien avec cet archétype. Cependant, il existe au moins trois aspects du Serpent à plumes dans la spiritualité maya contemporaine, et ils sont représentés par trois signes diurnes différents :

Aq représente le Serpent à plumes dans son incarnation en tant que professeur historique toltèque Topiltzin Quetzalcoatl.

Iq' représente le Serpent à plumes sous son aspect de dieu primordial du vent, signifiant le souffle sacré en nous.

Kan représente le Serpent à Plumes comme une énergie pure, la « foudre dans le sang » ou *koyopa*.

Le but ultime de la méditation concerne l'archétype du serpent à plumes comme Kan, car son but est d'éveiller et d'harmoniser le *koyopa*.

Revenons au tableau d'exemple que nous avons utilisé, celui d'un individu né le 13 Kawoq. Comme nous pouvons le voir, le premier signe-jour à apparaître dans la séquence sera 12 Kan. Puis, plusieurs jours plus tard, le jour 5 B'atz' surviendra, suivi successivement tous les quelques jours par 7 Aq, 11 No'j, 13 Kawoq, 2 Imox, 6 Kan, 8 Kej, et enfin, le 29ème jour, 1 Aj.

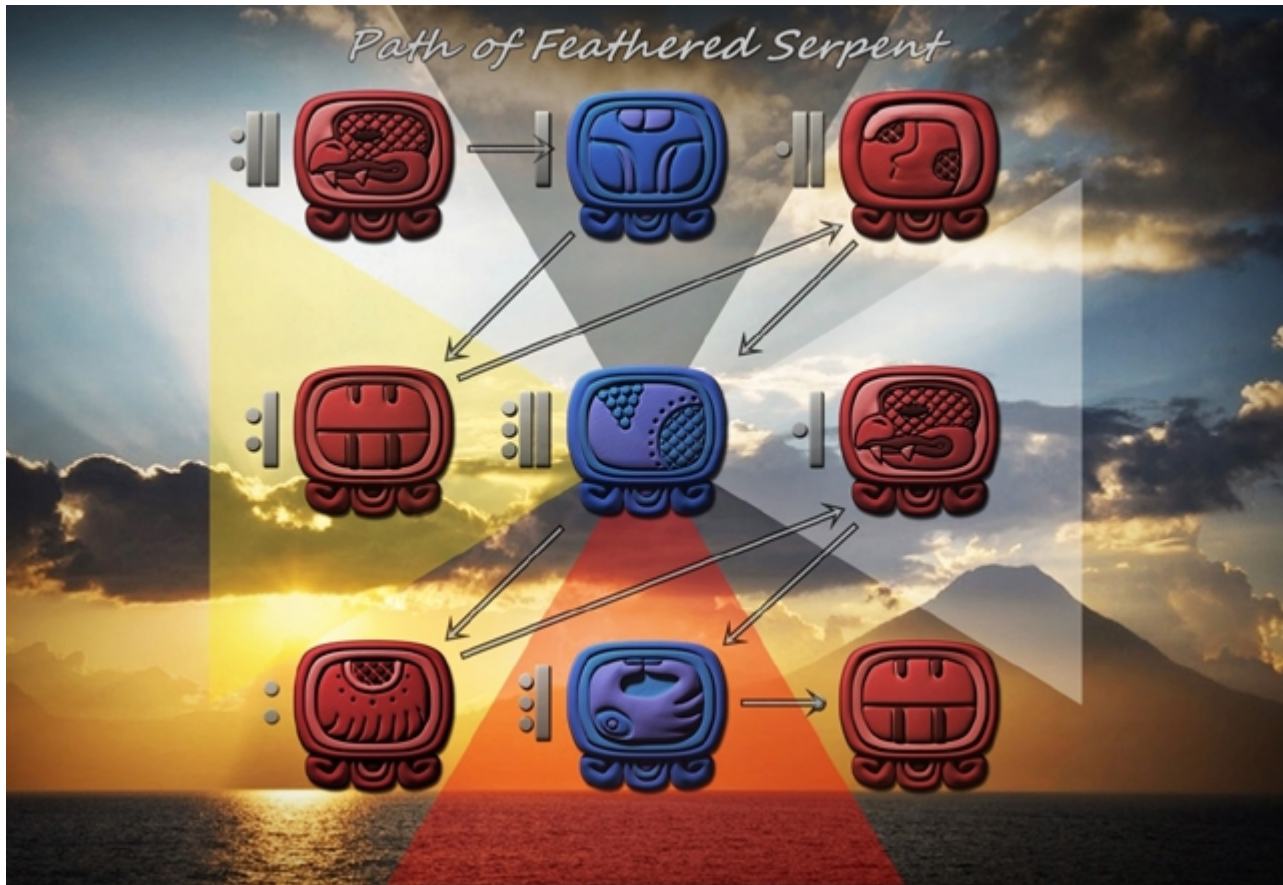
Les pratiquants mayas auprès desquels j'ai appris cette méditation avaient l'habitude d'effectuer une cérémonie complète du feu chacun des neuf jours qui composaient leur propre mois lunaire. Mais si vous deviez tenter une telle cérémonie maya traditionnelle dans n'importe quel appartement ou maison de banlieue du monde occidental, votre propriétaire appellerait probablement le prévôt des incendies et vous ferait arrêter.

Des versions plus simples des mêmes pratiques peuvent suffire. Essayez de réserver un sanctuaire ou un « espace sacré » dans votre maison, aussi petit soit-il. Pour honorer ces journées, brûlez des bougies et allumez de l'encens. Les petites bougies sont probablement les meilleures.

Il n'y a pas d'heure précise dans la journée où il faut pratiquer les méditations. Il n'y a pas non plus de durée spécifique pendant laquelle il faut méditer. Cependant, pendant (ou après) les méditations, toutes les bougies et tous les encens doivent pouvoir brûler jusqu'au bout. Dans la culture maya, les bougies et l'encens sont *des ofrendas* ou des « offrandes », et après tout, une « offrande » signifie que quelque chose est abandonné ou abandonné. Si vous soufflez la bougie et la gardez pour vous, ce n'est pas une offrande.

La prière est l'élément le plus important de tous. Le texte sacré maya, le *Pop Wuj*, affirme que c'est le don de la parole qui distingue les êtres humains de leurs frères animaux. L'utilisation appropriée de la parole consiste à employer toute notre éloquence et notre poésie innées pour louer la beauté du monde fleuri. C'est le sens de la prière aux Mayas. Essayez de prier et de méditer. Puisqu'il existe des sujets spécifiques pour chaque méditation, il est souvent facile de combiner une réflexion profonde avec des paroles de louange prononcées en silence.

Pendant que l'on accomplit les prières et les méditations, en rendant grâce pour les dons spirituels représentés par les signes du jour, on doit également méditer sur la question : Comment les dons des différents signes du jour fonctionnent-ils dans ma propre vie ?

<http://www.jaguarwisdom.org>