

INTRODUCTION A L'ASTROLOGIE MAYA

Par 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 seule force unifiée ; chacune étant le miroir de l'autre en tant qu'opposé : été et hiver, froid et chaleur, lumière et obscurité. Ces polarités sont néanmoins de même essence. Astrologiquement parlant, *les signes-des-jours* sont davantage perçus comme étant masculins et *les nombres*, féminins ; beaucoup de signes-des-jours englobent également des principes féminins tout comme certains nombres englobent des principes masculins.

Chez les Mayas le concept des polarités est très similaire au concept Chinois du Yin et du Yang. J'utiliserai ici parfois ces termes. Je ne cherche aucunement à semer la confusion ni à assimiler une expression culturelle à une autre, cependant, mon ami Don Rigoberto disait souvent : "Parfois il n'existe aucun mot en anglais ou en espagnol pour exprimer la plupart des concepts de base de la spiritualité Maya. La pensée philosophique occidentale est tout simplement trop différente. Dans mes conférences et mes écrits, j'ai utilisé des termes philosophiques orientaux car ceux-ci sont souvent beaucoup plus proches de ceux de la cosmovision Maya. Beaucoup d'étudiants occidentaux appréhendant les termes orientaux, leur utilisation s'avère être une aide pour comprendre les concepts Mayas".

Le concept des polarités s'applique également à l'âme humaine. Chaque être humain naît avec deux aspects de l'âme. L'un de ces aspects est connu sous le nom d'*uxlab*, bien que le mot Espagnol *anima* soit souvent utilisé pour le décrire. Il est investi dans le corps et la respiration et demeure dans le corps physique jusqu'au moment de notre mort.

En langage *K'iche'*, le deuxième aspect de l'âme est appelé *uwach uk'ij*, qui signifie littéralement "le Visage de son Jour." En d'autres termes, c'est le modèle énergétique ou l'empreinte du jour où nous sommes nés dans le Calendrier Sacré. Les Mayas utilisent le mot *nawal* pour 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 pour les Mayas la signification de ce mot est différente que celle utilisée dans les livres populaires de Carlos Castaneda ou même de la plus grande partie de la 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 désigner le signe-du-jour ; ils l'appellent toujours *nawal*. Puisque nous avons tous un signe-du-jour particulier lors du moment de notre naissance, nous avons donc tous un *nawal* personnel. Notre *nawal* est le signe-du-jour de notre âme, notre essence spirituelle, notre empreinte archétypale. Tandis que l'*anima* est investie dans le corps humain, ce n'est pas le cas du *nawal* qui peut se déplacer librement dans le monde astral pendant notre sommeil.

Les nombres sont tous féminins et peuvent être considérés comme les "épouses" des 20 *nawals*. L'union entre un signe-du-jour et un nombre est un "mariage mystique" unissant la nature essentiellement masculine et immuable des signes-du-jour avec le principe vibrant et féminin des nombres.

L'hypothèse de l'existence d'une puissante énergie biopsychologique dans le corps humain a été émise par de nombreuses civilisations. L'exemple le plus connu vient de l'hindouisme où cette énergie est connue sous le nom de *kundalini* ou *le pouvoir du serpent*. En essence, la *kundalini* est tout autant une déesse qu'une forme d'énergie. Elle circule à travers différents centres énergétiques du corps, connus sous le nom de *chakras*, et peut être orientée par la méditation et la pratique spirituelle. En langage *K'iche'*, cette puissante énergie intérieure est appelée *koyopa*. Le mot signifie littéralement "voile foudroyant". Cependant, les Mayas pensent à la foudre comme le "serpent du ciel", donc en ce sens, *koyopa* est également *le pouvoir du serpent*.

Parfois appelée "la foudre dans le sang", la *koyopa*, tout comme la *kundalini*, est essentiellement féminine et elle est associée aux 13 nombres ; elle s'accumule dans les treize articulations principales du corps humain, d'où l'analogie avec les *chakras*.

Nous pouvons avoir tendance à penser à l'âme physique ou *anima* comme étant une entité de moindre importance que le *nawal* du fait qu'elle demeure dans le corps humain puis se désagrège au moment de notre mort physique. Mais l'énergie magique de *koyopa* habite le corps physique et elle est donc reliée à l'âme physique ; ces deux aspects de l'âme sont tout aussi importants.

Le diagramme suivant peut s'avérer utile pour appréhender la relation entre les signes-des-jours et les nombres :

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 combien l'astrologie Maya contemporaine est complexe et détaillée. L'un des objectifs de cette série est d'introduire ceux qui s'y intéressent à une partie de cette complexité.

La forme la plus élémentaire de l'astrologie Maya est *la Croix Maya*, composée de cinq signes. Dans la culture Maya, la croix est un symbole très ancien, bien plus vieux que le christianisme. Dans la culture Maya Classique, le symbole de la croix représentait l'Arbre du Monde ou la Roue de Médecine.

Les quatre directions cardinales avaient en fait les mêmes significations et couleurs que chez les peuples du Nord :

Rouge pour l'Est,

Jaune pour le Sud,

Bleu ou Noir pour l'Ouest,

Blanc pour le Nord.

Le Centre étant une direction supplémentaire, dans la culture Maya il est Bleu-Vert, couleur du jade précieux.

La Croix Maya a survécu à 500 ans d'oppression culturelle et elle est encore largement utilisée. Vous pouvez la voir ici sur le foulard porté par mon amie Dona Maria ; elle représente sa lignée des Gardiens-du-Jour.

Dona Maria

Voici une méditation pour avoir une idée de ce que représente la Croix Maya et de sa signification :

Tenez-vous face à l'*Est*, les bras écartés de chaque côté comme pour former une croix. Imaginez que votre avenir se tient devant vous, avec tous vos enfants, vos descendants et vos vies futures.

Derrière vous, à l'*Ouest*, se trouvent vos ancêtres et vos existences passées.

À votre droite, *au Sud*, se trouvent toutes vos qualités masculines et les hommes rencontrés dans votre vie.

Sur votre gauche, *au Nord*, se trouvent vos qualités féminines et les femmes rencontrées dans votre vie.

À présent, imaginez que *le Centre*, le cœur même de votre Arbre du Monde intérieur, est habité par le *nawal* - ou signe-du-jour - de votre naissance.

Derrière vous (à l'*Ouest*) se trouve un autre signe-du-jour, symbolisant votre passé karmique -- les Mayas croient en effet à la réincarnation.

Devant vous (à l'*Est*) se trouve le signe-du-jour symbolisant votre avenir.

Sur votre droite (au *Sud*) se trouve Le Pouvoir de la Main Droite, signe-du-jour symbolisant les énergies Yang – ou masculines- de votre psyché.

Sur votre gauche (au *Nord*) se trouve Le Pouvoir de la Main Gauche, signe-du-jour représentant vos énergies Yin – ou féminines.

Votre signe-du-jour de naissance est le centre de la Croix (de la Roue de Médecine ou de l'Arbre de Vie) qui comprend cinq signes, un pour chacune des quatre directions et un pour le Centre. À présent nous devons découvrir quels sont les signes-du-jour spécifiques qui composent les autres branches de votre Arbre de Vie personnel.

Les quatre signes-du-jour directionnels qui vous accompagnent ainsi que votre signe de naissance sont calculés grâce à une 'formule mathématique magique' qui utilise les nombres 7 et 9.

Pourquoi utilisons-nous le 7 et le 9 ?

Le 7 représente une fin/une terminaison ou une mort car chaque signe-du-jour dont la séquence commence par 1 se terminera par 7.

Le 9 représente la vie car nous passons tous neuf mois dans le ventre de notre mère. Comme le célèbre astrologue Roberto Poz de Zunil m'a dit un jour : "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-nous que l'horoscope de la Croix Maya se présente comme une sorte d'image-miroir de sorte que la droite et à la gauche semblent être inversées.

Comptez *neuf jours avant* le 13-Kawoq jusqu'à ce que vous arriviez au 5-B'atz '. Ceci est illustré sur la croix dans la position la plus haute, représentant l'*Ouest*, appelé le Signe de la Conception.

Comptez *neuf jours après* le 13-Kawoq. Cela vous amène à 8-Kej, à l'*Est*, parfois appelé le Signe du Futur, bien qu'au Guatemala je l'ai plus souvent entendu être appelé 'Signo de Destino' ou Signe de la Destinée.

À présent, comptez *sept jours avant* le 13-Kawoq. Cela vous amènera au 7-Aj. C'est le Pouvoir de la Main Droite, symbolisant vos énergies Yang – ou masculines. Comptez *sept jours après* le 13-Kawoq jusqu'au 6-Kan, le Pouvoir de la Main Gauche, symbolisant les énergies Yin – ou féminines.

Vous avez maintenant une Croix Maya complète. Dans notre prochaine leçon nous allons apprendre ce que signifient les différentes positions dans votre horoscope sur un plan psychologique.

Leçon 3

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

Le Signe du Cœur : C'est le signe du jour de notre naissance -- votre *nawal*, "Le Visage de votre Jour". Votre signe-du-jour est le centre de la Croix - Roue de Médecine ou Arbre de Vie. Votre signe-du-jour est votre empreinte archétypale, votre identité spirituelle. C'est une influence plus intérieure qu'extérieure. C'est l'essence spirituelle qui sous-tend votre personnalité extérieure non votre personnalité elle-même. Ainsi, il est possible que le signe-du-jour ou *nawal* ne soit pas toujours la première chose que les gens vont remarquer chez vous ; son pouvoir se trouve sous la surface, au plus profond de votre cœur.

Si dans le monde occidental il est normal de demander : "Quel est votre signe ?", par expérience personnelle, je peux attester qu'il en est exactement de même chez les Mayas au Guatemala. Je connais le signe-du-jour de naissance de la plupart de mes amis Mayas, mais je ne connais le nombre de naissance que d'environ la moitié d'entre eux. Si quelqu'un demande : "Quel est ton nawal ?" La réponse habituelle sera "Je suis né en 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 souvent considéré comme le facteur essentiel d'un horoscope Maya.

Le Signe de la Conception : C'est le deuxième facteur le plus important de la Croix Maya, juste après le signe-du-jour et le nombre 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, c'est le modèle de votre karma familial, tant celui de votre famille immédiate - votre famille d'origine, que celui de vos ancêtres.

Les premières expériences qui vous forment et vous offrent une vision de la vie (qu'elles soient confiantes et agréables, ou entraînant de la colère et du doute) sont, dans une certaine mesure, toutes dépendantes de la nature de votre famille à votre naissance. Et pourtant ces personnes - ces membres de la famille - sont également conditionnées par les expériences qu'elles ont eues dans leurs propres familles, et ainsi de suite, jusqu'au commencement.

Puisque les Mayas conçoivent la réincarnation, il n'est pas rare de rencontrer des gardiens-des-jours affirmant que le Signe de la Conception représente aussi le karma de nos incarnations, les fruits de nos vies antérieures – qui en fin de compte conditionne la nature de notre vie et donc de la famille dans laquelle nous sommes né dans la présente incarnation.

Le Signe de la Destinée ou Signe du Futur : Avec le Signe de Naissance et le Signe de la Conception, la colonne centrale ou "tronc" de votre Arbre du Monde comprend le Signe de la Destinée. Accomplir son Signe de la Destinée demeure un

choix. Pour beaucoup de gens le fait de prendre conscience du plein potentiel de leur Signe de Naissance est suffisant. La capacité de regarder vers l'avenir est un cadeau.

Le Signe de la Destinée symbolise tous ces thèmes archétypaux qu'il est à la fois gratifiant et approprié de cultiver selon le signe-du-jour sous lequel nous sommes nés. Ce signe est la semence des choses à venir. En utilisant ses caractéristiques, nous pouvons utilement nous façonner une vision de l'avenir qui soit en conformité avec le flux de notre pattern de vie basique établi par notre Signe de Naissance. En termes de manifestation matérielle dans le monde, j'ai également souvent constaté que le Signe de la Destinée apporte une description assez précise de nos enfants (ou tout du moins de certains d'entre eux) du fait qu'ils font partie de l'avenir que nous créons pour nous-mêmes et pour le monde de façon plus générale.

Le Pouvoir de la Main Droite : Concernant les polarités, comme dans tant d'autres paradigmes métaphysiques à travers le monde, la droite symbolise la polarité masculine - ou Yang - de notre existence. Certains décrivent ce signe comme étant notre manière de fonctionner dans le monde matériel. Cette polarité régit la façon dont nous pensons et raisonnons, ainsi que la façon dont nous prenons - ou pas - des actions fortes et audacieuses pour réaliser nos rêves et nos désirs.

Un signe-du-jour puissant et positif combiné à un nombre équilibré dans cette position indique une personne qui peut facilement se prendre en charge elle-même ou sa destinée, se frayant un chemin à travers les hauts et les bas du monde matériel avec grâce et habileté.

Un signe-du-jour ou un nombre difficile dans cette position désignera un individu pour qui de telles compétences ne se manifestent pas spontanément et qui doit travailler afin de développer une façon efficace de fonctionner dans le monde "réel". J'ai également constaté que ce signe indique souvent le caractère des hommes qui ont un impact sur notre vie, et ceci que nous soyons une femme ou un homme.

Le Pouvoir de la Main Gauche : C'est la polarité féminine - ou Yin - de notre vie. Elle symbolise la qualité de notre intuition, notre voie vers la connaissance mystique et intérieure. Elle gouverne la façon dont nous percevons les choses émotionnellement et spirituellement.

Si le signe occupant cette position est un signe qui établit facilement des connexions avec "l'autre monde" qui se trouve tout autour de nous, nous aurons un talent inné pour naviguer dans les eaux profondes de l'inconscient et nous pouvons compter sur notre intuition pour nous guider.

Des combinaisons difficiles sont ici susceptibles de conduire à des émotions impulsives ainsi qu'à des illusions ou des appréhensions pouvant interférer avec la clarté de notre intuition. J'ai également constaté que ce signe indique souvent le caractère des femmes dans notre vie, et ceci que nous soyons une femme ou un homme.

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. Elle est complète en soi mais peut également être développée en un horoscope plus complexe comprenant neuf signes.

Comme nous l'avons vu, la numérologie Maya est très différente de la numérologie occidentale. 9 représente "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.

Donc... En partant des cinq signes de la Croix Maya, comment trouvons-nous les quatre signes supplémentaires ? Pour trouver les bras de la Main Droite et de la Main Gauche sur la Croix Maya, nous avons compté sept signes avant ou après le signe-du-jour de notre naissance. Le graphique des neuf signes est construit à partir de la même formule. Nous comptons sept signes avant et sept signes après le Signe de la Conception et du Signe de la Destinée.

Nous avons à présent quatre autres signes-du-jour, un à chaque coin de l'horoscope. Bien que certains enseignants Mayas attribuent des fonctions et des noms particuliers à ces nouveaux signes-du-jour, d'autres ne le font pas ; et parmi ceux qui le font, il existe un grand nombre de variations. Dans une introduction comme celle-ci, il n'est pas nécessaire de compliquer les choses en entrant dans les détails. Le point important est ceci :

Nous avons maintenant trois colonnes :

une au centre, représentant l'essence de notre être,

une à droite, qui représente ce qu'on peut appeler le principe "Yang" : la logique, la raison, la réponse au monde pragmatique,

et une autre à gauche, représentant le principe "Yin" : l'intuition, l'émotion et la magie.

Le pilier central, bien sûr, reste exactement le même que dans la Croix Maya. Mais en plus des bras masculins et féminins de la Croix Maya originelle, nous avons maintenant ajouté d'autres signes qui apportent davantage de détails psychologiques sur les polarités masculines et féminines de la personne.

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

Leçon 5

Dernièrement nous avons vu comment l'horoscope Maya des neuf signes peut être lu sur trois colonnes :

une colonne centrale qui décrit l'empreinte archétypale de notre être essentiel,
la 'main droite' ou colonne masculine qui indique les compétences et les défis de notre nature logique et rationnelle,
la 'main gauche' ou colonne féminine qui met l'accent sur nos sentiments et notre intuition.

Mais en lisant les lignes plutôt que des colonnes de l'horoscope, nous visualisons une ligne de temps. Bien que l'ensemble de l'horoscope influence chaque instant de notre vie, les différentes lignes ont tendance à agir de façon plus importante à divers moments de notre vie. J'admets qu'il existe une certaine polémique à ce sujet. Par exemple, quand j'ai commencé à étudier l'art de Xelahu et Momos au début des années 2010, chaque ligne représentait communément 26 années d'une vie. Mais l'astrologie Maya est un art constamment en développement et dans les années qui ont suivi j'ai entendu beaucoup de variations à ce sujet. Celle que je rencontre le plus souvent ces temps-ci est la suivante et nous revenons ici à notre exemple du *13 Kawoq*.

Sur la première ligne nous trouvons 12-Kan, 5-B'atz' et 11-No'j. Nous avons ici la description des circonstances de notre vie depuis notre naissance jusqu'à l'âge de 13 ans. Le Signe de la Conception se trouve sur le Pilier Central, la colonne qui représente l'essence de notre être ; comme nous l'avons dit plus tôt, le Signe de la Conception représente " le modèle de votre karma familial, tant celui de votre famille immédiate - votre famille d'origine, que celui de vos ancêtres". Ces influences sont particulièrement importantes lorsque nous sommes enfant.

Sur la deuxième ligne nous avons : 7-Aj, 13-Kawoq et 6-Kan. Cette ligne concerne nos expériences entre 13 et 35 ans. Sur cette ligne, gouvernée par notre jour de naissance ou Signe du Cœur, nous entrons dans "la fleur de l'âge" et nous sommes conscients de notre véritable personnalité.

Sur la troisième ligne nous trouvons : 2-Imox, 8-Kej et 1-Aj. Cette ligne gouverne nos vies entre 35 et 52 ans. La colonne centrale de notre être est représentée ici par le Signe de la Destinée. Ce sont les années correspondant à la dite "crise de la quarantaine", lorsque nous nous interrogeons sur notre raison d'être, notre authenticité et notre "destin".

Quand nous atteignons l'âge de 52 ans, quelque chose de tout à fait unique a lieu en termes de "mathématique magique du calendrier Maya". Il y a cinq ans, quand j'ai commencé mes recherches, il n'existait aucun graphique ou schéma correspondant à cette importante transition ; néanmoins, nous pouvons trouver aujourd'hui un ajout très spécial au répertoire de l'astrologie Maya et ce sera l'objet de notre prochaine leçon.

Leçon 6

Le calendrier Méso-américain est, dans un sens, composé de deux calendriers :

- . le célèbre *tzolkin* (*ch'ol q'ij* K'iche') ou Calendrier Sacré de 260 jours,
- . le calendrier solaire de 365 jours, appelé *haab* en Yucatèque, ou *ab* en K'iche'.

La combinaison des deux calendriers produit également un "maître de l'année." Ceci étant un sujet assez compliqué, nous dirons simplement que le jour du Nouvel An du calendrier solaire ne peut avoir lieu que pendant des jours *ch'ol q'ij* (tzolkin) - et bien que de nombreuses combinaisons aient été utilisées au cours de la longue histoire de la Méso-Amérique, les jours les plus couramment utilisés actuellement sont Kej, E ', No'j et Iq'.

Nous sommes donc tous nés avec une certaine combinaison de ces trois facteurs. Combien de temps faut-il pour que cette même combinaison (le même jour du *ch'ol q'ij* (tzolkin) / le même jour *ab* / la même année) se reproduise ?

La réponse est : 52 ans. C'est vers votre cinquante-deuxième anniversaire (avec quelques variations possibles), que la même combinaison qui a marqué votre naissance se répétera à nouveau. Dans les temps anciens, on appelait cela un "Tour Complet du Calendrier", il était célébré par les Aztèques par le jeûne et la prière.

Quand j'ai commencé à étudier auprès des enseignants guatémaltèques, ce cycle de 52 ans n'était marqué par aucun facteur astrologique spécial. Cependant, au cours des dernières années, les astrologues Mayas ont développé une pratique qui nous donne un tout nouvel horoscope pour marquer cette importante transition, parfois appelée "L'Horoscope de la 52ème Année" (ou 'Horoscope du Tour Complet du Calendrier').

Autrement dit, nous évoluons tout au long de notre horoscope par cycles de 13 jours. Si je suis né le 10-Imox, l'horoscope de ma 52ème Année aura lieu le 10-I'x. En prenant notre exemple type d'une personne née le 13-Kawoq, l'Horoscope de sa 52ème Année aura lieu le 13-E'.

Certaines personnes semblent croire que l'Horoscope de la 52ème Année "remplace" leur horoscope précédent. Ce n'est pas le cas. Le jour de notre naissance est notre *nawal*, ce mot provient de *nagual* en langue Nahuatl et se réfère à l'esprit éternel qui nous habite. Ceci, bien sûr, ne peut jamais réellement changer ; c'est *ce que nous sommes*. L'Horoscope de la 52ème Année ajoute simplement une nouvelle dimension à notre être. Il symbolise un moment où nous devenons "plus grand" que ce que nous étions auparavant -- lorsque de nouveaux chemins, de nouvelles possibilités, de nouvelles expériences et révélations potentielles s'ouvrent à nous.

Pour certaines personnes cela peut sembler étrange, mais il a là une incidence sur la façon dont les Mayas perçoivent la vie. Dans la culture occidentale, nous sacralisons la jeunesse. Si vous avez plus de 40 ans, les jeunes et 'branchés' pourrait bien vous voir en train de descendre un chemin rocailleux vers la stabilité ; essayant juste d'arriver à trouver un emploi ! La culture Maya est quasiment exactement le

contraire. Les jeunes peuvent être dynamiques et charmants tout comme ils peuvent se montrer parfois stupides de par leur inexpérience. Le grand âge est vénéré. Ceux qui ont accompli le 'Tour Complet du Calendrier' sont prêts à devenir les "aînés" de la tribu, les sages et les mentors de leur communauté. Astrologiquement, l'Horoscope de la 52ème Année symbolise leur maturité accrue, reconnue par la validation que ces personnes sont maintenant prêtes à assumer de nouvelles idées, de nouvelles expériences, de nouveaux chemins de connaissance et de sagesse.

Lorsque j'ai été introduit à ce concept par certains de mes enseignants, j'étais sceptique. Mais j'ai beaucoup travaillé avec ce concept pendant quelques années et j'ai constaté que cela fonctionne très bien sur un plan pratique, et également que cela ajoute de nouvelles dimensions à la façon dont les cycles temporels de la vie humaine peuvent être perçus grâce à l'horoscope.

Leçon 7

Les 'éclairs' (foudre) que vous pouvez voir (ci-dessous) dans notre exemple de la version de l'horoscope des 9 signes sont appelés "le Chemin du Serpent à Plumes", ils représentent dans l'astrologie Maya un niveau très profond et complètement différent qui suit un mouvement à travers le modèle archétypal de la carte de naissance, mouvement d'une énergie que les Mayas K'iche' appellent la *koyopa*.

Dans le langage commun, *koyopa* signifie les "éclairs en nappe" du type de ceux qui scintillent au-dessus des montagnes et des lacs. Mais ce phénomène naturel trouve sa correspondance dans le corps humain ; *koyopa* peut aussi signifier "le corps de la foudre" ou " la foudre dans le sang." Des chercheurs spirituels ayant séjourné parmi les Mayas ont attiré l'attention sur l'étroite ressemblance existant entre le concept Maya de la *koyopa* et celui de la kundalini sanskrit.

Koyopa et kundalini sont toutes deux connectées à l'image du serpent. Des textes yogiques décrivent la kundalini comme "la puissance du serpent", et les éclairs/la foudre sont eux considérés par les Mayas comme "les serpents du ciel." Dans le mythe méso-américain, l'archétype du Serpent à Plumes peut se manifester comme un enseignant Toltèque légendaire, comme le dieu du vent, et également comme la *koyopa*, la pure énergie. Ce schéma nous montre la façon dont l'énergie pure du Serpent à Plumes se déplace à travers notre être.

La *koyopa* est l'énergie sur lesquelles s'appuient les chamans pour les rituels importants, en particulier le rituel de la divination. La *koyopa*, comme la kundalini, est un pouvoir féminin car elle est associée aux 13 nombres du calendrier sacré dont il est dit qu'ils sont les partenaires féminins, ou shaktis, des signes-des-jours. *Koyopa* s'accumule dans les treize principales articulations du corps humain (les poignets, les coudes, les épaules, les chevilles, les genoux, les hanches et le cou.)

La *koyopa* réside dans le corps et elle est reliée 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 (connue en langage Nahuatl ou Aztèque comme nagual), alors que les nombres sont une énergie féminine qui représente le pouvoir intérieur de l'âme corporelle et sa *koyopa*. Si la *koyopa* est éveillée, les pouvoirs divins peuvent nous contacter directement à travers nos rêves en utilisant l'énergie de *koyopa* comme moyen de communication entre leur monde et le nôtre.

Nous avons vu qu'un Horoscope Maya peut être lu de plusieurs façons :

- Comme une croix : "la croix des quatre directions".
- Comme neuf signes divisés en trois colonnes qui représentent : notre essence, nos énergies Yang, et nos énergies Yin.
- Comme neuf signes divisés en lignes qui retracent les différentes phases de nos vies.

Si nous étudions les signes spécifiques qui sont connectés par 'les éclairs' de l'énergie de koyopa circulant à travers notre être, nous pouvons apprendre à reconnaître les liens subtils qui existent entre les différents signes-du-jour connectés par ce "Chemin du Serpent à Plumes." C'est une manière très intuitive de lire l'horoscope ; il est préférable d'essayer de le faire après avoir pris le temps de travailler avec les méthodes plus fondamentales de la Croix maya, des trois colonnes et des lignes. Mais lorsque nous sommes capables de percevoir les connexions profondes entre les signes-des-jours qui sont unis par le chemin de la koyopa, de nouveaux et plus profonds niveaux de signification émergeront.

Cette méthode de lecture de l'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 l'autorisation écrite formelle d'utiliser son nom, je ne le ferai donc pas ici. Il est professeur à l'université jésuite de cette ville et également *aj Q'ij* Maya traditionnel et *chuchqajaw* ou "mère-père."

Aussi essentiel que puisse être le Chemin du Serpent à Plumes afin d'accéder à une compréhension plus profonde et plus ésotérique de la carte de naissance, ce n'est pas seulement une construction intellectuelle. C'est également un outil de méditation pour l'éveil intérieur ; c'est une pratique spirituelle. Dans la 8ème et dernière leçon, j'expliquerai comment utiliser votre horoscope comme un support de développement spirituel.

Leçon 8

Voici la technique pour utiliser son horoscope Maya comme un support de méditation et pour voyager à travers 'le Chemin de la Foudre' de la koyopa que nous avons décrit dans la leçon précédente. Tous les neuf mois lunaires, les neuf signes qui composent notre horoscope Maya vont se reproduire à travers la séquence décrite par le Chemin de la Foudre du Serpent à Plumes. Du début à la fin, l'horoscope va mettre 29 jours à se déployer dans son intégralité. Considérons ces 29 jours comme notre propre "mois lunaire personnel." Cette technique de méditation trouve son origine dans le cercle 'ésotérique' des Gardiens des Jours de la ville de Quetzaltenango mentionné dans la leçon précédente.

Cette méditation est appelée le Chemin du Serpent à Plumes du fait de sa connexion avec cet archétype. Cependant, dans la spiritualité Maya contemporaine, il existe au moins trois aspects du Serpent à Plumes et ceux-ci sont représentés par trois signes-du-jour différents :

Aq représente le Serpent à Plumes dans son incarnation du légendaire enseignant Toltèque *Topiltzin Quetzalcoatl*.

Iq' symbolise le Serpent à Plumes sous son aspect de dieu primordial du vent, représentant le souffle sacré qui nous habite.

Kan représente le Serpent à Plumes en tant que pure énergie, "la foudre dans le sang", ou koyopa.

Le dessein ultime de la méditation concerne l'archétype du Serpent à Plumes *Kan*, son but étant d'éveiller et d'harmoniser la koyopa.

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

Les pratiquants Mayas qui m'ont enseigné cette méditation avaient pour habitude d'effectuer une cérémonie complète du feu chacun des neuf jours de leur mois lunaire personnel. Mais, dans le monde occidental, si vous deviez tenter d'effectuer une telle cérémonie traditionnelle dans un appartement ou une maison de banlieue votre propriétaire appellerait probablement les pompiers et vous ferait arrêter.

Des versions plus simples de ces pratiques peuvent suffire. Essayez de créer un sanctuaire ou un "espace sacré" dans votre maison, peu importe sa taille. Pour célébrer les Jours, vous pouvez allumer des bougies et faire brûler de l'encens ; le mieux peut être d'utiliser des petites bougies.

Il n'y a pas de 'meilleur' moment dans la journée pour pratiquer ces méditations ; comme il n'y a pas de durée spécifique pour méditer. Cependant, pendant (ou après) les méditations, laissez toutes les bougies et l'encens se consumer jusqu'au bout. Dans la culture Maya, les bougies et d'encens sont des 'ofrendas' – des offrandes, et après tout, une offrande signifie que quelque chose est 'cédé' ou 'remis'. Si vous soufflez la bougie pour la garder pour vous, ce n'est pas une offrande.

L'élément le plus important de tous est la prière. Le texte sacré Maya, le *Pop Wuj*, affirme que c'est le don de la parole qui fait la différence entre les êtres humains et leurs frères animaux. La juste utilisation de la parole est d'employer notre éloquence innée et la poésie pour louer la beauté du 'Monde Florissant'. Tel est le sens de la prière pour les Mayas. Essayez de prier et de méditer. Puisqu'il existe des sujets spécifiques pour chaque méditation, il est assez facile d'associer la réflexion profonde avec des paroles de louange silencieuses.

Tandis que nous effectuons nos prières et méditations en rendant grâce pour les dons spirituels représentés par les signes-du-jour, il nous faut aussi méditer sur la question : Comment les dons des différents signes-du-jour œuvrent-ils dans ma propre vie ?

<http://www.jaguarwisdom.org>

Traduction : P.Linda Steketee

<http://www.mayanmajix.com/french.html>