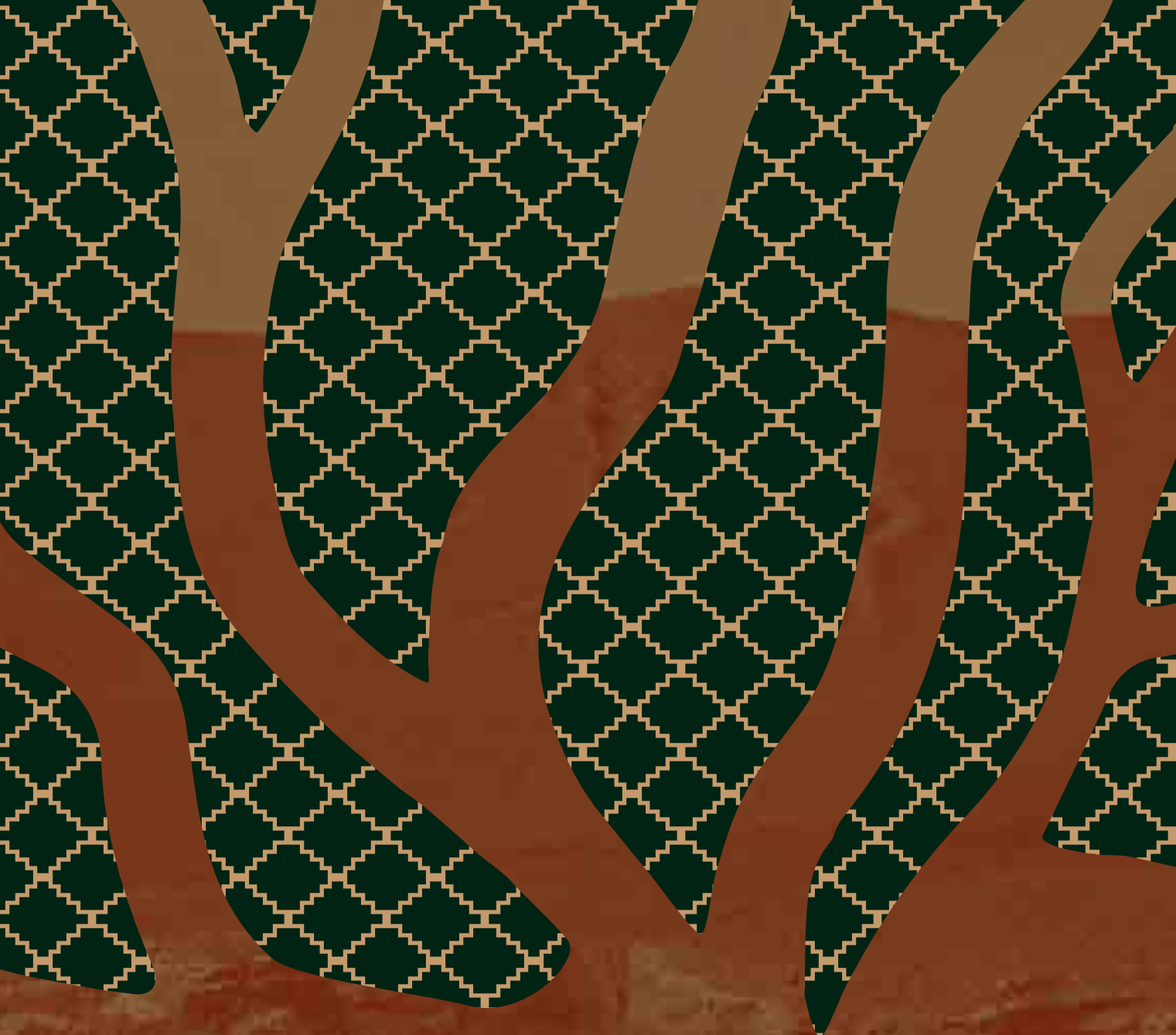
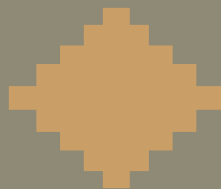

UMBILICUS MUNDI

Anselm Pi Rambla

Capítulo

El Árbol
del Mundo

Chapter

The World
Tree

UN POCO DE HISTORIA

En 1982, cuando llegué al Perú desde España, a bordo del velero “Bohic Ruz”, después de una larga travesía de 11,000 millas, nunca imaginé que este viaje cambiaría y marcaría para siempre el rumbo de mi vida. Navegando por sus costas, a unas 160 millas náuticas al sur de la ciudad de Lima, específicamente en la bahía de Paracas, provincia de Pisco, pude presenciar un extraño y enorme geoglifo situado en un promontorio de la bahía.

“Bohic Ruz” Yacht. Atlantic Ocean, 1982.
Francesc Serrat, © Pi Rambla Heritage.

A BRIEF HISTORY

In 1982, when I arrived in Peru from Spain, aboard the sailboat “Bohic Ruz”, after a long journey of 11,000 miles, I never imagine imagined that this trip would change and forever mark the course of my life. While sailing along its coasts, about 160 nautical miles south of the city of Lima, specifically in the Bay of Paracas, province of Pisco, I witnessed a strange and enormous geoglyph situated on a promontory in the bay.

Candelabro de Paracas / Paracas Chandelier.
Marc Qumran, © Pi Rambla Heritage.

Ubicado en una colina frente al mar, en el cerro Colorado, cerca de la Necrópolis de Paracas, con más de 180 metros de largo, es visible desde el mar en días despejados, dependiendo de las condiciones meteorológicas. Su diseño tiene forma de un *Tridente*, aunque se ha popularizado la creencia de que es un *Candelabro* por la presencia de las dos ramas laterales que parecen sostener su eje central. Actualmente se le conoce como el **Candelabro de Paracas**.

Al observarlo, supe que estaba contemplando algo muy importante. Mi primera intuición fue que este geoglifo encerraba un misterio perteneciente a una civilización perdida en la noche de los tiempos. Y así comenzó todo, después de muchos años de investigación y exploración, esa intuición no me defraudó.

Mis primeros trabajos para interpretarlo comenzaron el mismo año de mi llegada a Paracas. Realicé mediciones de sus brazos y de su base, de su orientación astronómica, conduje una investigación de su simbología e historia, así como un análisis arqueológico de sus surcos. Pasé varios años recopilando datos más extensos y evidencias sobre el terreno, realizando investigaciones complementarias en el desierto costero peruano y su relación con la cordillera de los Andes, para empezar a comprender y descifrar su verdadero secreto y significado.

Located on a hill facing the sea, on Cerro Colorado, near the Necropolis of Paracas, with its length of over 180 meters, it is visible from the sea on clear days, depending on the weather conditions. Its design takes the shape of a *Trident*, although it has become commonly believed to be a **Chandelier** due to the presence of the two lateral branches that seem to support its central axis. It is currently known as the **Candelabro de Paracas**.

When I observed it, I knew I was witnessing something very important. My first intuition was that this geoglyph contained an important mystery belonging to a civilization lost in the mists of time. And that's where it all began; after many years of research and exploration, that intuition did not disappoint me.

My initial efforts to interpret it began in that same year of my arrival in Paracas. I took measurements of its arms and base, its astronomical orientation, conducted research on its symbology and history, and performed an archaeological analysis of its grooves. Several years passed, collecting more extensive data and on-site evidence, conducting supplementary research in the Peruvian coastal desert and its connection to the Andes mountain range, to begin understanding and deciphering its true secret and meaning.

ALGUNAS MENCIONES SOBRE EL GEOGLIFO

Hoy en día no sabemos quiénes fueron los constructores de este fabuloso geoglifo, ni se ha podido precisar con certeza su antigüedad. Existen datos fehacientes de que en la época de la conquista del imperio incaico por parte de los ejércitos de Francisco Pizarro, ya se encontraba visible en la bahía de Paracas.

Se han vertido muchas teorías sobre su significado, pero los misterios que encierra permanecen desconocidos por el momento. En la época de la conquista, los españoles al observarlo lo llamaron “*el signo milagroso de las Tres Cruces*”, creyendo que representaba a la Santísima Trinidad y que había sido tallado por Dios para agradecer a los cristianos el haber conquistado América.

José de San Martín (1778-1850), líder de la independencia del Perú, Chile y Argentina, creía que se trataba de un símbolo de la masonería y una señal para los navegantes. El primer europeo contemporáneo en mencionar el gigantesco dibujo fue el francés Víctor Forbin, quien en 1926 publicó en las revistas *L'Illustration* y *Nature* que era un signo dibujado por los atlantes. María Reiche (1903-1998), matemática alemana, investigadora y conservacionista de las líneas de Nasca, estudió el geoglifo, midiendo sus dimensiones y ubicación sin llegar a conclusión alguna.

Durante estos últimos años han surgido muchas otras teorías como la de que puede ser una señal sobre rituales de sacrificios humanos, pero aparte de todas estas divagaciones, lo cierto es que por el momento nadie ha descifrado su verdadero secreto y significado.

SOME MENTIONS ABOUT THE GEOGLYPH

Today, we do not know who the builders of this fabulous geoglyph were, nor has its antiquity been definitively determined. There are reliable records indicating that during the conquest of the Inca Empire by Francisco Pizarro's armies, it was already visible in Paracas Bay.

Numerous theories about its meaning have been proposed, but the mysteries it contains remains unknown at the moment. During the conquest, the Spanish, upon observing it, called it the “*miraculous sign of the Three Crosses*,” believing it represented the Holy Trinity and had been carved by God to thank Christians for conquering America.

José de San Martín (1778-1850), leader of the independence movements in Peru, Chile, and Argentina, believed it to be a symbol of Masonry and a signal for navigators. The first contemporary European to mention the gigantic drawing was the Frenchman Victor Forbin, who in 1926 published in the magazines *L'Illustration* and *Nature* that it was a sign drawn by the Atlanteans. María Reiche (1903-1998), a German mathematician, researcher, and conservator of the Nazca Lines, studied the geoglyph, measuring its dimensions and location without reaching any conclusion.

In recent years, many other far-fetched theories have emerged, such as it being a signal about human sacrifice rituals. However, despite all these speculations, the truth is that, at the moment, no one has deciphered its true secret and meaning.

DESARROLLO E INTERPRETACIÓN INTEGRAL DEL GEOGLIFO

DEVELOPMENT AND INTEGRAL INTERPRETATION OF THE GEOGLYPH

Tenemos que señalar que este Tridente / Candelabro es único en todo el continente americano; no existe otro igual. Su diseño y trazado no corresponden a ninguna de las culturas precolombinas conocidas.

Se construyó con un propósito y una finalidad bien determinados, en este emplazamiento estratégico de la bahía de Paracas, en este lugar del océano Pacífico, para ser visto desde el mar por cualquier navegante que llegase a estas costas, como señal de entrada a esta *Tierra Mítica* llamada en toda la cartografía antigua la **Cola del Dragón**.

Para descifrar su misterioso significado, hay que aunar varias disciplinas de investigación: arqueología, astronomía, cálculos matemáticos-geométricos y estudios de simbología antigua. Con todos estos datos en la mano, hemos podido descubrir que este geoglifo encierra en su diseño y orientación **tres funciones complementarias entre sí**.

We must emphasize that this Trident / Candelabro is unique throughout the American continent; there is no other like it, and its design and layout do not correspond to any known pre-Columbian cultures.

It was constructed with a specific purpose and goal, in this strategic location in Paracas Bay, in this place in the Pacific Ocean, to be seen from the sea by any navigator arriving at these shores, serving as a signal marking the entrance to this *Mythic Land* known in all ancient cartography as the **Dragon's Tail**.

To decipher its mysterious meaning, one must combine various research disciplines: archaeology, astronomy, mathematical-geometric calculations, and studies of ancient symbology. With all this data in hand, we have discovered that this geoglyph encompasses in its design and orientation **three complementary functions**.

Función náutica.

Función geodésica-astronómica.

Función de la existencia de un centro sagrado.

Su ubicación en la bahía de Paracas, la hemos marcado en el mapa cartográfico adjunto con una X, siendo sus coordenadas: 13°47'37.19"S / 76°18'31.36"W. El azimut geográfico de su brazo central es de 175° aproximadamente, con lo cual el eje central del candelabro está orientado a 5° oeste respecto al norte geográfico (NG).

A su vez este eje central muestra una desviación de unos 12° al oeste de la línea que señala el norte magnético (NM), ya que la desviación magnética en esta zona se sitúa aproximadamente en unos 7° este con respecto al norte geográfico (NG).

Bahía de Paracas. Mapa cartográfico.
Paracas Bay. Cartographic Map.
Instituto Geográfico Nacional del Perú.

Sobre la afirmación generalizada de que el geoglifo apuntaría a las Líneas de Nazca, deseáramos que presten atención a la figura 1. Su eje mayor y principal difiere en unos 43° 50' de la línea que enlaza ambos puntos. Así pues, está claro que el Tridente / Candelabro **NO** apunta a las famosas líneas.

La duna arenosa sobre la que está dibujado tiene 400 metros de altura y una inclinación de 40° grados, lo que lo hace visible desde el mar. La longitud de su brazo mayor es de 182.6 metros (la mitad del año solar de 365.24 días).

Nautical function.

Geodesic-Astronomial function.

Function indicating the existence of a sacred center.

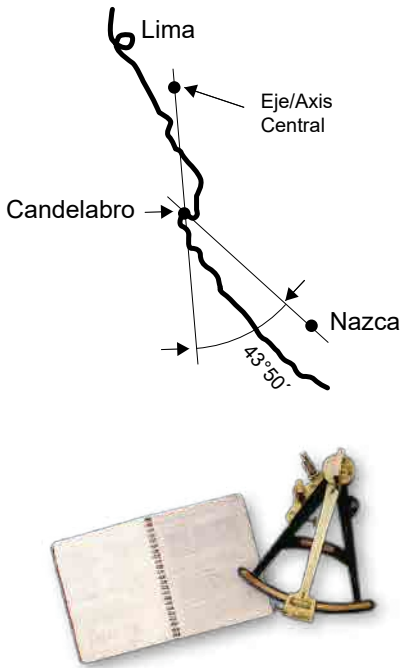
Its location in Paracas Bay is marked on the attached cartographic map with an X, and its coordinates are: 13°47'37.19"S / 76°18'31.36"W. The Geographic Azimuth of its central arm is approximately 175°, which means that the Central Axis of the Candelabrum is oriented 5° West of the Geographic North (GN).

Additionally, this Central Axis shows a deviation of about 12° to the West from the line indicating the Magnetic North (MN) since the magnetic deviation in this area is approximately 7° East with respect to the Geographic North (GN).

On the widespread claim that the geoglyph pointing to the Nazca Lines, we would like you to pay attention to the figure 1. Its major and main axis differs by about 43° 50' from the line connecting both points. Thus, it is clear that the Trident/Candelabro does **NOT** point to the famous lines.

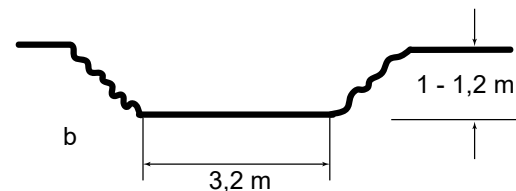
The sandy dune on which it is drawn has a height of 400 meters and an inclination of 40° degrees, making it visible from the sea. The length of its major arm is 182.6 meters (half of the Solar year of 365.24 days).

Figura 1

Fuente / Source: Anselm Pi Rambla.

Figura 2

Fuente / Source: Anselm Pi Rambla.

En la figura 2 mostramos la sección de uno de los brazos verticales. Su profundidad es de 1 a 1,2 metros, con un ancho de 3,2 metros en la base.

In the figure 2, we show a section of one of the vertical arms. Its depth is 1 to 1.2 meters, with a width of 3.2 meters at the base.

Las paredes laterales inclinadas de sus surcos están constituidas por terrones de arena fuertemente prensada, cuyo tamaño oscila entre el de un puño y una cabeza. Su suelo está formado por arena consolidada debido al viento y a la constante humedad del mar, lo que ayuda en su protección. Esta arena puede quitarse fácilmente y, a una profundidad de un metro (dependiendo de los lugares examinados), nos encontramos con una interesante sorpresa: *la base del geoglifo está formada por una sedimentación natural, una capa salina cristalina de color blanco amarillento, cuyo grosor puede ser de 50 cm o más. Esta capa cristalina resulta extraordinariamente lisa, con ondulaciones máximas de 1 cm en muchos lugares de su trazo.*

Si dejásemos el geoglifo en su estado original limpiando sus surcos, observaríamos que la capa salina cristalina, blanca-amarillenta, asombrosamente lisa en sus bases, produciría durante el día, debido a los rayos del Sol, unos destellos de gran luminosidad que irían variando debido a la inclinación de los rayos solares, produciendo un efecto luminoso que podría ser visto a una gran distancia desde el mar (unas 10 millas náuticas aproximadamente, en un día despejado), distancia muy posible cuando efectuamos análisis de navegación con el yate “Bohic Ruz”.

Anselm Pi Rambla: Bahía de Paracas, Candelabro / Paracas

The inclined side walls of its furrows are made up of clumps of densely packed sand, ranging in size from a fist to a head. Its floor is formed by consolidated sand due to the wind and the constant moisture from the sea, which aids in its protection. This sand can be easily removed, and at a depth of 1 meter (depending on the examined locations), we encounter an interesting surprise: *the base of the Geoglyph is formed by a natural sedimentation, a crystalline salt layer of yellowish-white color, whose thickness can be 50 cm or more. This crystalline layer is extraordinarily smooth, with maximum undulations of 1 cm in many places of its trace.*

If we were to leave the Geoglyph in its original state by cleaning its furrows, we would observe that the crystalline salt layer, white-yellowish and amazingly smooth at its base, would, during the day due to the Sun's rays, produce flashes of great luminosity that would vary due to the inclination of the sunlight, creating a luminous effect that could be seen from a great distance from the sea (approximately 10 miles on a clear day), distance very possible when performing navigation analysis with the yacht “Bohic Ruz”.

ORIENTACIÓN ASTRONÓMICA DEL GEOGLIFO

El brazo central del geoglifo fue alineado en el momento de su construcción con el **Polo Sur Celeste Austral**; un lugar del Cosmos donde la esfera celeste, vista desde nuestro horizonte, realiza un movimiento de rotación aparente, con todas las estrellas girando aparentemente a su alrededor, de este a oeste, debido al movimiento de rotación de la Tierra.

Este punto del Cosmos es llamado por todos los pueblos originarios de América el **Omblico del Cielo**, sinónimo de *arriba, adelante y principal*, el verdadero **norte** de todas las culturas precolombinas.

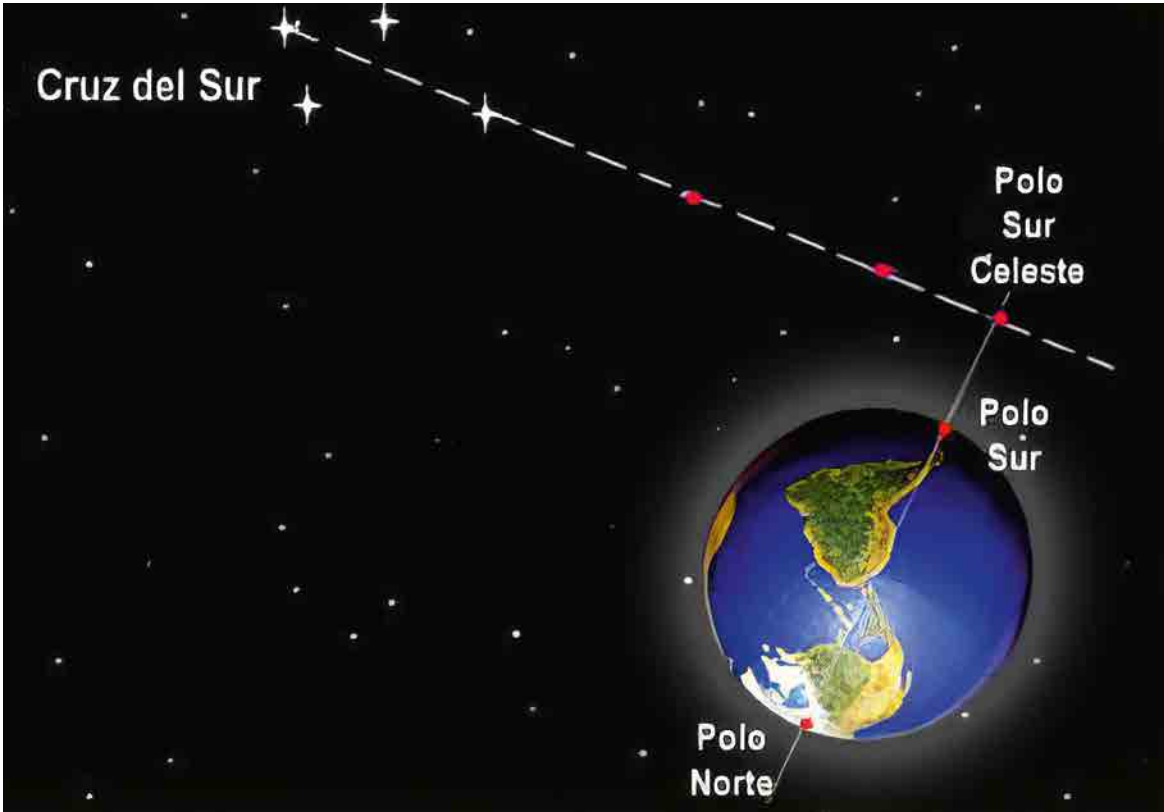

Trazos del movimiento estelar desde el punto fijo del Polo Sur Celeste, imágenes en secuencias consecutivas de 180 segundos cada una. Fotografía de Enzo De Bernardini, San Rafael, Mendoza (Argentina), 17/5/2010, <https://astronomiasur.com.ar>
Traces of stellar movement from the fixed point of the Celestial South Pole, images in consecutive sequences of 180 seconds each. Photograph by Enzo De Bernardini, San Rafael, Mendoza (Argentina), 17/5/2010, <https://astronomiasur.com.ar>

ASTRONOMICAL ORIENTATION OF THE GEOGLYPH

The central arm of the geoglyph was aligned at the time of its construction with the **Southern Celestial Pole**; a place in the Cosmos from which the celestial sphere, seen from our horizon, undergoes an apparent rotational movement, where all the stars seem to revolve around it, from East to West, due to the Earth's rotational movement.

This point in the Cosmos is called by all the indigenous peoples of America, the **Navel of the Sky**, synonymous with *above, ahead, and principal*, the true **North** for all pre-Columbian cultures.

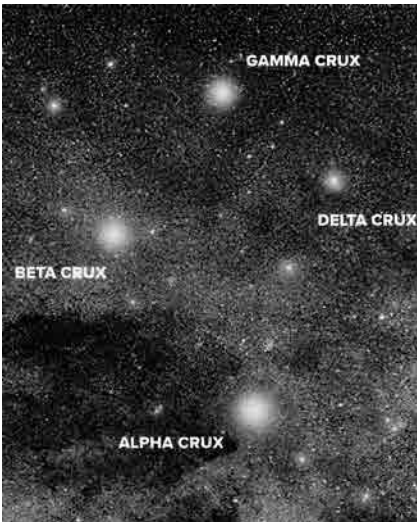
Alineación del Polo Sur Celeste y el eje de rotación terrestre en el espacio / Alignment of the South Celestial Pole and the Earth's axis of rotation in space. Imagen reconstruida / Reconstructed image.

EL POLO SUR CELESTE Y SU RELACIÓN
CON LA CONSTELACIÓN DE LA CRUZ DEL SUR

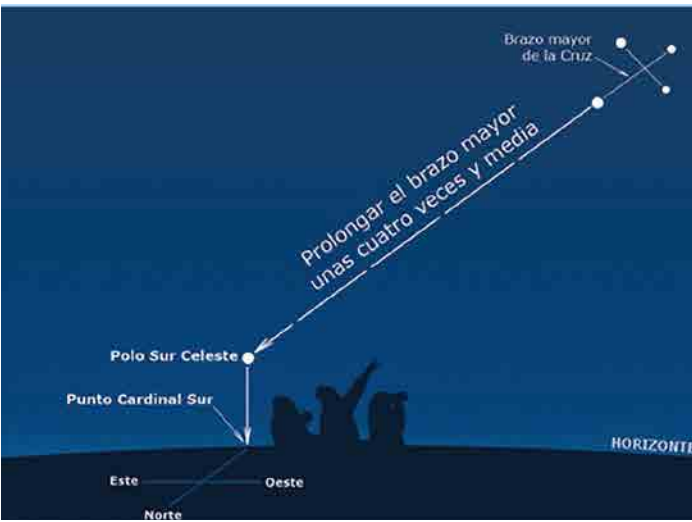
Para encontrar la ubicación del **Polo Sur Celeste**, debemos fijarnos en la constelación de la **Cruz del Sur**, formada por las estrellas Alpha, Beta, Delta y Gamma Crux. En su movimiento de rotación diario, el eje principal de esta constelación, gigantesco puntero formado por las estrellas Alpha y Gamma Crux, nos sirve de guía, ya que apunta constantemente a un determinado punto del *Cosmos* durante todo el año.

Para localizarlo, prolongaremos el brazo mayor de la Cruz cuatro veces y media desde su pie, y encontraremos el lugar del **Polo Sur Celeste**. Desde aquí solo habrá que bajar la vista hacia el horizonte en forma vertical tal como indica la ilustración y allí ubicaremos el **Polo Sur Terrestre**.

Al observar el movimiento de rotación diario alrededor del **Polo Sur Celeste**, comprobamos que todos los cuerpos celestes realizan un movimiento circumpolar de este a oeste, debido al movimiento de rotación de la Tierra, a una velocidad constante de 15° por hora, o sea 360° en 24 horas.

Cruz del Sur / South Cross.

Olimpiadas Peruanas de Astronomía y Astronáutica 2018.

THE CELESTIAL SOUTH POLE AND ITS RELATIONSHIP
WITH THE CONSTELLATION OF THE SOUTHERN CROSS

To find the location of the **Celestial South Pole**, we must look at the constellation of the **Southern Cross**, formed by the stars Alpha, Beta, Delta, and Gamma Crux. This constellation, in its daily rotation movement, its main axis, a gigantic pointer formed by the stars Alpha and Gamma Crux, serves as our guide as it constantly points to a determined point in the *Cosmos* throughout the year.

To locate it, we will extend the major arm of the Cross, four and a half times from its base, and in this way, we will find the location of the **Polo Sur Celeste**. From this Pole, one only has to lower their gaze vertically to the horizon, as the illustration indicates, and there we will locate the **Terrestrial South Pole**.

When observing the daily rotational movement around the **Celestial South Pole**, we verify that all celestial bodies perform a circumpolar movement from East to West due to the Earth's rotation, at a constant speed of 15° per hour, that is, 360° in 24 hours.

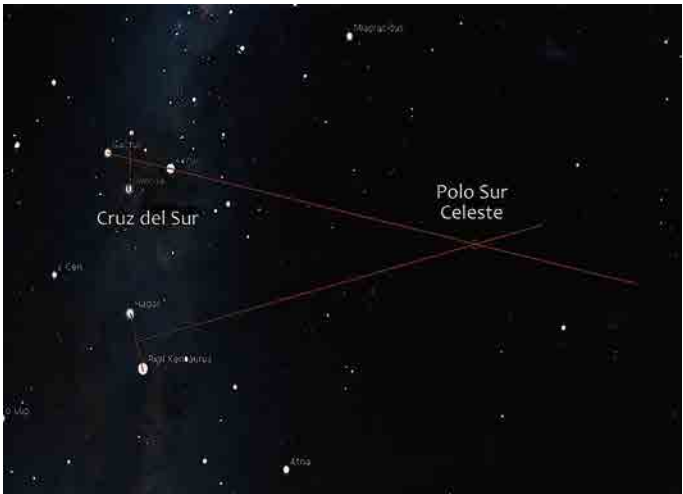

Imagen que muestra cómo ubicar el Polo Sur Celeste mediante la Cruz del Sur y las dos estrellas Hadar y Rigil.
Fuente: Observatorio Astronómico de UTN, San Francisco.

Image illustrating how to locate the Southern Celestial Pole using the Southern Cross and the two stars, Hadar and Rigil.
Source: UTN Astronomical Observatory, San Francisco.

El antropólogo e historiador Dick Edgar Ibarra Grasso en su libro *Ciencia en Tiahuanacu y el incario: astronomía y calendarios* (1982a), comenta una referencia de este importante punto del cielo: “*Fundamental es el sistema astronómico de orientación indígena que se dirige hacia el sur, no hacia el norte como en la civilización occidental, de modo que la región del Polo Sur viene a ser el ‘arriba’ para ellos, ocupando la Cruz del Sur y los ojos de la llama (las estrellas brillantes Alfa y Beta Centauri) el lugar preponderante para obtenerse esa posición y puntos de orientación*”.

Cuando la Cruz del Sur alcanza su posición más alta y vertical (cenit), hecho que sucede durante la noche del 3 de mayo de cada año, el eje mayor de la Cruz y el eje mayor del geoglifo del Candelabro de Paracas se encuentran en perfecta alineación. El mismo día en que los pueblos del hemisferio austral celebran el milenario rito de la *Cruz Velakuy* (Año Nuevo), el más longevo del mundo, con 5,000 años de antigüedad, toda la cristiandad recuerda las *fiestas de la Veracruz*.

Este fenómeno está relacionado con la inclinación del eje terrestre y la órbita de la Tierra alrededor del Sol. En diferentes momentos del año, las constelaciones ocupan distintas posiciones en el cielo nocturno, y el 3 de mayo, la Cruz del Sur es más prominente en el hemisferio sur.

Vale la pena recordar la importancia de este lugar del cielo en los versos de Dante, en el Canto XII del Paraíso de su *Divina Comedia*: “*Vol-vime hacia la mano diestra, fijándome en el otro Polo, y vi cuatro estrellas jamás vistas desde los primeros humanos. El cielo semejaba gozar con sus fulgores. Oh Septentrión, que lugar triste representas al verte impedido de contemplarlas*” (Dante Alighieri).

The anthropologist and historian Dick Edgar Ibarra Grasso, in his book *Ciencia en Tiahuanacu y el incario: astronomía y calendarios* (1982a), comments on a reference to this important celestial point: “*Fundamental is the indigenous astronomical orientation system that points towards the South, not towards the North like in Western civilization, so the region of the South Pole becomes 'above' for them, with the Southern Cross and the eyes of the llama (the bright stars Alpha and Beta Centauri) occupying the preeminent place for obtaining that position and points of orientation*.”

When the Southern Cross is in its highest and most vertical position (zenith), fact that happens during the night of May 3 of each year, the major axis of the Southern Cross and the major axis of the Candelabro de Paracas Geoglyph are in perfect alignment. On the same day that the peoples of the southern hemisphere celebrate the millennial rite of the *Cruz Velakuy* (New Year), the world's oldest with 5,000 years of antiquity, it coincides with the current Christian *celebration of the True Cross*.

This phenomenon is related to the tilt of the Earth's axis and its orbit around the Sun. During different times of the year, constellations take up different positions in the night sky, and on May 3rd, the Southern Cross is more prominent in the southern hemisphere.

It is worth remembering the importance of this place in heaven, in Dante's verses in Canto XII of Paradise of his *Divine Comedy*: “*I turned to the right, fixing my gaze on the other Pole, and I saw four stars never seen since the first humans. The sky seemed to rejoice with their brightness. Oh Septentrion, what a sad place you represent, unable to contemplate them*” (Dante Alighieri).

EL OMBLIGO DEL CIELO

Nuestra galaxia, la Vía Láctea, junto con otras galaxias y súper galaxias de nuestro grupo local, incluido nuestro sistema solar con el planeta Tierra, son absorbidos con una fuerza y velocidad inconmensurable por un centro de energía hacia este lugar del Cosmos, ubicado en la dirección adonde apunta el brazo de las estrellas Gamma y Alpha Crux de la constelación de la Cruz del Sur, denominado en la tradición andina el *Omblico del Cielo*.

Teotl: Nahuált

origen de

Theos: Griego

origen de

Zeus: Romano

origen de

Deus: Latino

origen de

Dios: Hispano

Este lugar del universo fue plasmado por muchas culturas en sus obras y formas de vida, y la denominaron con muchos nombres. En lengua náhuatl era **Teotl**, la Causa Primera, el Gran Ordenador Cósmico, la Energía creadora de la vida y el movimiento, centro de todas las energías, venerado en los teocalli, lugares sagrados de sabiduría.

Los mayas lo denominaron **Hunab'ku**, que significa “el Único Dador del Movimiento y la Medida”. En los Andes a este Gran Ordenador Universal lo llamaron **Illa Ticci Wira Cocha**, el Felino Luminoso, el Dios Universal de todos los pueblos andinos, integrador y ordenador de mundos, considerado como fuente de luz cuya imagen fue reproducida en múltiples representaciones conocidas, y se mantiene vigente por milenios.

Puerta del Sol / Sun Gate
(Tiahuanaco). Francesc Serrat,
© Pi Rambla Heritage.

THE NAVEL OF THE SKY

Our galaxy, the Milky Way, along with other galaxies and supergalaxies in our local group, including our solar system with planet Earth, is being drawn with immeasurable force and speed toward a center of energy in this place of the Cosmos. This location is situated in the direction pointed by the arms of the Gamma and Alpha Crux stars of the Southern Cross Constellation, known in Andean tradition as the *Navel of the Sky*.

This place in the Universe has been depicted in various cultures through their works and ways of life, and they assigned many names to it. In the Nahuatl language, it was called **Teotl**, the Prime Cause, the Great Cosmic Organizer, the life-creating and motion-inducing Energy, the center of all energies, venerated in the teocalli, sacred places of wisdom.

The Mayans referred to it as **Hunab'ku**, which means “the Unique Giver of Movement and Measure,” while in the Andes, this Great Universal Organizer, was called **Illa Ticci Wira Cocha**, the Luminous Feline, the Universal God of all Andean peoples. It is seen as an integrator and organizer of worlds, considered a source of light, and its image, depicted in various representations known for millennia, remains relevant.

Teotl: Nahuált

source of

Theos: Greek

source of

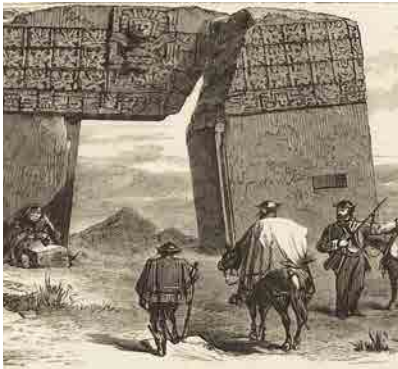
Zeus: Roman

source of

Deus: Latin

source of

Dios: Hispanic

Puerta del Sol / Sun Gate
(Tiahuanaco).
Fuente / Source: Squier, 1877, p. 288.

En la Puerta del Sol de Tiahuanaco (Tiwanaku), Illa Ticci Wira Cocha está esculpido en un bloque cuadrangular de piedra de andesita, en forma de puerta de entrada; una de sus máximas representaciones en todos los Andes (véase *Dioses y creencias del Perú prehispánico. Tomo I: Costa y sierra norte*, del autor Krzysztof Makowski, en el mismo repositorio digital de este libro).

Veamos lo que nos dice el profesor Ibarra Grasso de este lugar del Cosmos, de ese **Illla Ticci Wira Cocha** en su libro *Ciencia astronómica y sociología incaica* (1982b, p. 64):

“diremos algunas palabras sobre el significado de Ticci o mejor Ticsi, palabra que generalmente antecede al nombre de Huiracocha y sólo se aplica a él. Esta palabra, ya lo hemos dicho, es bien conocida en su significado, pero no en su sentido. La traducción que nos da Lehmann-Nitsche dice: ticci, fondo, fundamento. Luego nos explica que se trata de: el Sol del Sol, el cual no se sabe si es varón o mujer (porque no está bien traducida, la traducción exacta sería: el Sol del Sol, creador del círculo fundamental, o sea, el creador del plano eclíptico, intip intin ticcimuyo camac). En otra frase, el autor traduce: ticcimoyo, ticsimuyu, completado en ticsimuyupacha, que traduce por: todo el mundo.

*Nosotros encontramos que si ticsi significa fondo, fundamento (también causa, origen, principio, cimiento; moyo o muyu es redondo, circular), una traducción más real y completa sería: ‘la redondez del fondo, el cimiento o abismo’. Así ticcimuyupacha tendría que ser: **el Abismo de la redondez del Universo**, su parte más baja en una esfera.*

In the Sun Gate of Tiahuanaco (Tiwanaku), Illa Ticci Wira Cocha, it is sculpted in a quadrangular block of andesite stone, in the shape of an entrance door; one of its greatest representations of all the Andes (refer to *Gods and Beliefs of Pre-Hispanic Peru. Volume I: North Coast and Highlands* by Krzysztof Makowski, available in the same digital repository as this book).

Let's see what Professor Ibarra Graso tells us about this place in the cosmos, about that **Illla Ticci Wira Cocha** in his book *Ciencia astronómica y sociología incaica* (1982b, p. 64):

“let us say a few words about the meaning of Ticci or better Ticsi, a word that generally precedes the name Huiracocha and only applies to him. This word, as we have said, is well known in its meaning but not in its sense. The translation given by Lehmann-Nitsche says: ticci, bottom, foundation. Then he explains that it refers to: The Sun of the Sun, which is not known if it is male or female (because it is not well translated, the exact translation would be: the Sun of the Sun, creator of the fundamental circle, that is, the creator of the ecliptic plane, intip intin ticcimuyo camac). In another phrase, the author translates: ticcimoyo, ticsimuyu, completed in ticsimuyupacha, which he translates as the whole world.

*We find that if ticsi means bottom, foundation (also: cause, origin, principle, foundation; moyo or muyu is round, circular), a more real and complete translation would be: ‘the roundness of the bottom, the foundation or abyss.’ Thus ticcimuyupacha would have to be: **The Abyss of the roundness of the Universe**, its lowest part in a sphere.*

Son numerosos los cronistas y autores actuales, que reconocen directamente que Ticsi significa **Abismo**, pero de ello no han sacado sus consecuencias naturales, pues parece que han pensado siempre que Huiracocha era el Dios del Cielo. Sí, lo es, pero del Cielo Nocturno, que los indígenas sabían bien que se contraponía al Diurno. En otras palabras: es el **Apsu**, el Abismo de los babilonios, en donde estaba el origen y fin de todas las cosas. Nosotros diríamos hoy el Caos originario y el Demonio, 'El Señor de los Quintos Infiernos', pero eso no era el sentimiento indígena.

Con lo dicho, vemos bien que los indígenas concebían que el Cielo de las Estrellas Fijas giran en torno a la Tierra cada veinticuatro horas y que su punto más bajo se encuentra arriba en medio de la noche. Para muchos, esta explicación no será aceptable, el que Huiracocha sea El Señor de los Quintos Infiernos, pero hay varias pruebas definitivas de ello. La traducción perfecta y exacta de Ticsi en castellano sería **Nadir**, el punto más bajo del Universo y opuesto al Cenit.

La verdad es que Huiracocha sería la última y extrema forma del desarrollo del Jaguar Celeste, concebido como la fuerza creadora de la Naturaleza".

Many chroniclers and contemporary authors directly acknowledge that Ticsi means **Abyss**, but they have not drawn their natural consequences from it, as it seems that they have always thought that Huiracocha was the God of the Sky. Yes, he is, but of the Night Sky, which the indigenous people knew well opposed the Diurnal. In other words, it is the **Apsu**, the Abyss of the Babylonians, where the origin and end of all things were. We would say today the primordial Chaos and the Demon, 'The Lord of the Fifth Hells,' but that was not the indigenous sentiment.

With this said, we see well that the indigenous people conceived that the Sky of the Fixed Stars revolves around the Earth every twenty-four hours, and its lowest point is found above in the middle of the night. For many, this explanation may not be acceptable, that Huiracocha is 'The Lord of the Fifth Hells,' but there are several definitive proofs of it. The perfect and exact translation of Ticsi into Spanish would be **Nadir**, the lowest point in the Universe and opposite to the Zenith.

The truth is that Huiracocha would be the last and extreme form of the development of the Celestial Jaguar, conceived as the creative force of Nature."

EL GEOGLIFO Y SU GEOMETRÍA

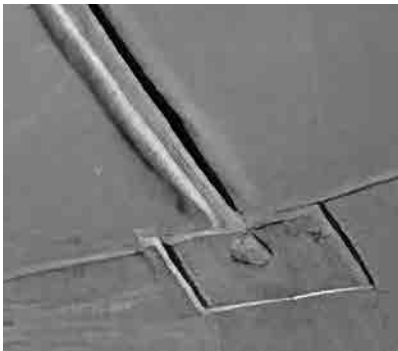
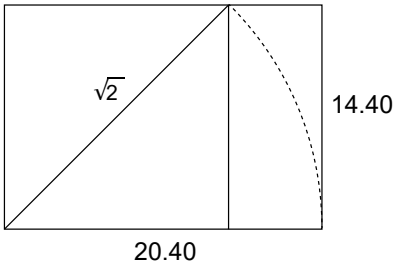
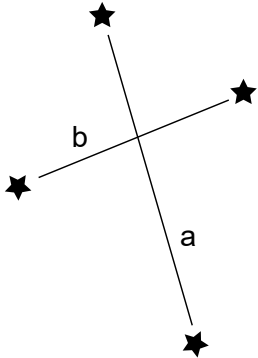

Figura 3

Lado mayor de la Cruz (a) ~ Lado mayor del rectángulo (a)
Lado menor de la Cruz (b) ~ Lado menor del rectángulo (b)

Figura 4

El geoglifo del Candelabro de Paracas está sustentado sobre un rectángulo situado a sus pies, siendo sus dimensiones de 20.40 x 14.40 metros; formado por una zanja de 2.50 metros de ancho. Dentro de este rectángulo, a unos 5 metros de su borde superior y en la prolongación imaginaria del brazo central, aparece una cavidad circular de 3 metros de diámetro.

Este rectángulo ha sido construido mediante la relación de un cuadrado de 14.40 metros de sus lados y su diagonal de 20.40 metros, como mostramos en la figura 3. Estas medidas son equivalentes a la misma proporcionalidad geométrica de los brazos de la constelación de la Cruz del Sur (figura 4):

A este rectángulo resultante, en la tradición andina se le llama **Rectángulo Armónico** (figura 5).

A su vez, el triángulo que une los tres brazos del Geoglifo ha sido construido mediante la constante pitagórica ($\sqrt{2}$), ya que sus dos lados laterales iguales forman los lados de un cuadrado y la base del triángulo su diagonal (figura 6).

THE GEOGLYPH AND ITS GEOMETRY

The Paracas Candelabrum Geoglyph is supported on a rectangle located at its feet, with dimensions of 20.4 x 14.4 meters, formed by a trench 2.5 meters wide. Within this rectangle, about 5 meters from its upper edge and in the imaginary extension of the central arm, a circular cavity with a diameter of 3 meters appears.

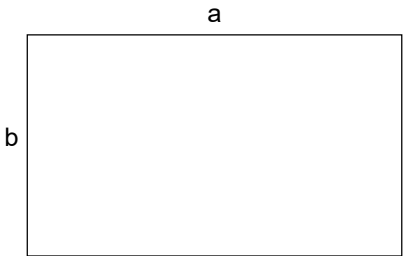
This rectangle has been constructed by relating a square of 14.40 meters on each side and its diagonal of 20.40 meters, obtaining a rectangle as shown in figure 3. Measurements equivalent to the same geometric proportionality of the arms of the Southern Cross constellation (figure 4):

Longer side of the Cross (a) ~ Longer side of the rectangle (a)
Shorter side of the Cross (b) ~ Shorter side of the rectangle (b)

This resulting rectangle in Andean tradition is called the **Harmonic Rectangle** (figure 5).

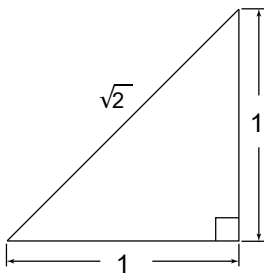
In turn, the triangle that joins the three arms of the Geoglyph has been constructed using the Pythagorean constant ($\sqrt{2}$), as its two equal lateral sides form the sides of a square, and the base of the triangle is its diagonal (figure 6).

Figura 5

Rectángulo Armónico.
Harmonic Rectangle.

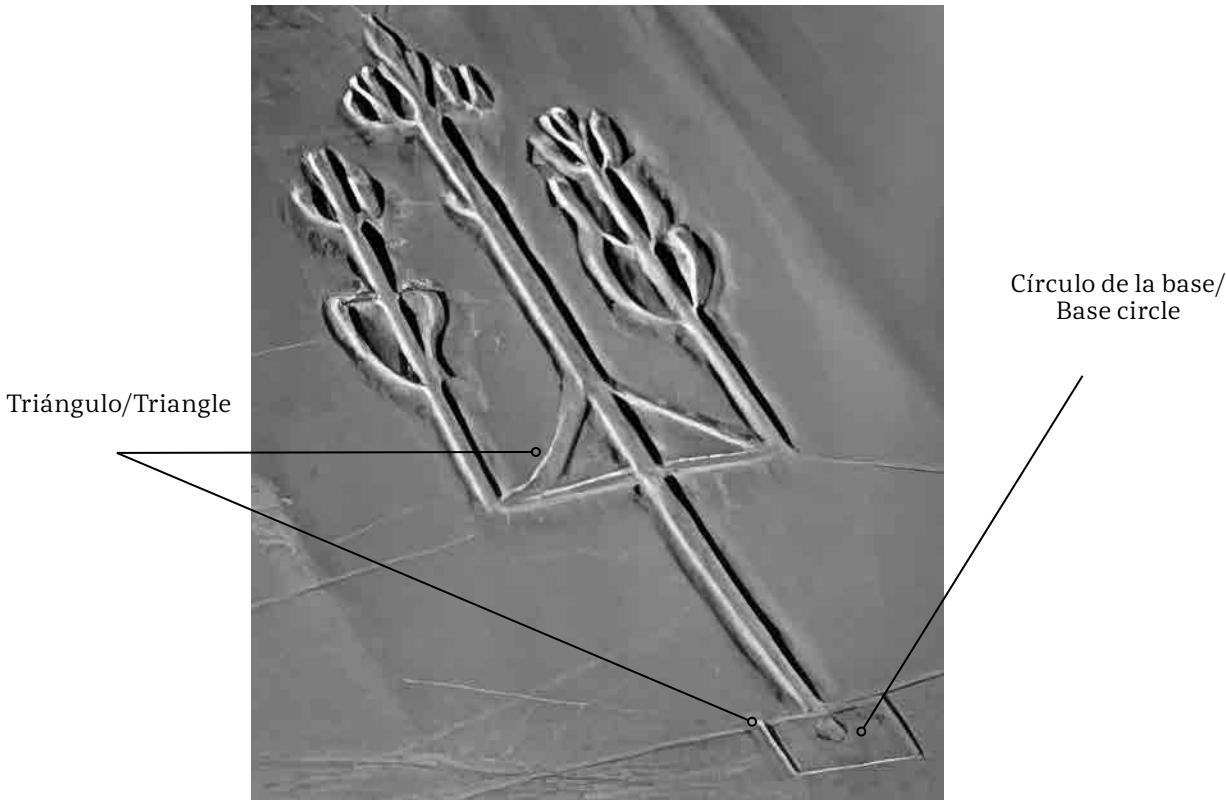
Figura 6

Comprobamos también que las longitudes de los tres brazos del Geoglifo (figura 7), medidos a partir de la base del triángulo, están en proporción con los lados de un cuadrado y su diagonal. Asimismo, la anchura de estos brazos es 1/3 de su altura aproximadamente.

“Podemos confirmar definitivamente que toda la estructura geométrica del geoglifo está articulada proporcionalmente entre sí con relación a la Cruz del Sur”.

Figura 7

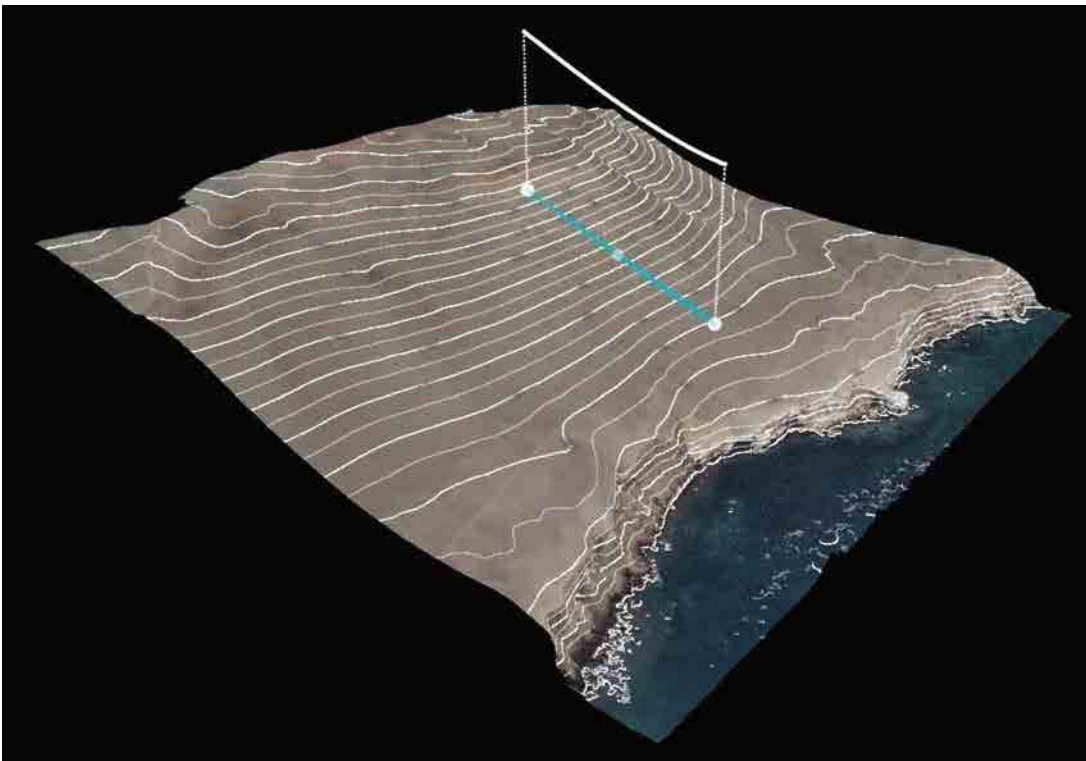
Candelabro de Paracas / Paracas Chandelier.
Fuente / Source: Anselm Pi Rambla.

CONSTANTE PITÁGORICA / PYTHAGOREAN CONSTANT

Base y triángulo del geoglifo, construido mediante la constante pitagórica $\sqrt{2}$.
(Mediciones efectuadas por el equipo de Anselm Pi Rambla mediante fotogrametría aérea, 2018).
Base & Triangle of the Geoglyph, built using the Pythagorean constant $\sqrt{2}$.
(Measurements made by the Anselm Pi Rambla team using aerial photogrammetry, 2018).

We also confirm that the lengths of the 3 arms of the Geoglyph (figure 7), measured from the base of the triangle, are in proportion to the sides of a square and its diagonal. Likewise, the width of these arms is approximately 1/3 of their height.

“We can definitively confirm that the entire geometric structure of the Geoglyph is proportionally articulated in relation to the Southern Cross”.

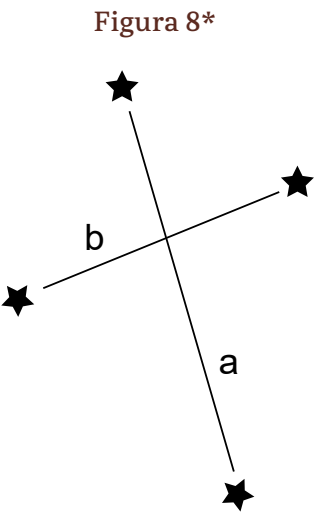
Mediciones del candelabro con fotogrametría aérea mediante drone usando GNSS por el equipo de Anselm Pi Rambla (Nov. 8, 2018).
Candelabra measurements with aerial photogrammetry by drone using GNSS by Anselm Pi Rambla's team (Nov. 8, 2018).

EL CUADRADO ANDINO Y SU DIAGONAL

“El uso y el conocimiento del Cuadrado y su Diagonal es el único conocimiento que hace al hombre digno de tal nombre”
(Platón, diálogo “El Timeo”).

El cálculo del cuadrado y su diagonal es tan antiguo y universal como el de los solsticios y equinoccios. Lo encontramos en templos y pirámides de México, China, Sumeria, Grecia, Perú, Bolivia, etc. Los antiguos egipcios utilizaron exactamente esta operación geométrica para derivar las medidas lineales tanto del Codo Real como del Remen.

En la cosmovisión de las culturas andinas, el cuadrado andino y su diagonal están relacionados con la constelación de la Cruz de Sur, rectora del hemisferio austral, con una antigüedad de más de 5,000 años registrados.

Cruz del Sur / Southern Cross.

* El análisis del cuadrado y su diagonal y su relación con la Cruz del Sur se presenta en Milla Villena, 1979.

* The analysis of the square and its diagonal and its relationship with the Southern Cross is presented in Milla Villena, 1979.

A partir de las proporciones de los brazos mayor y menor de la Cruz, en los Andes se desarrolló un sistema geométrico-matemático y geodésico-astronómico, obteniendo un patrón de medida llamado **tupu**, que corresponde a la distancia de punta a punta del eje transversal o brazo menor (b) (figura 8) de la Cruz del Sur.

Construyendo un cuadrado mediante 4 **tupus** (figura 9), su diagonal será proporcional al eje vertical o brazo mayor (a) de la Cruz. Esa diagonal fue llamada **Chekkaluwa** (lo Verdadero), la cual corresponde a la constante pitagórica de la raíz cuadrada de 2 ($\sqrt{2}$). Este cuadrado y su diagonal fueron nombrados la **Proporción Sagrada**.

THE ANDINO SQUARE AND ITS DIAGONAL

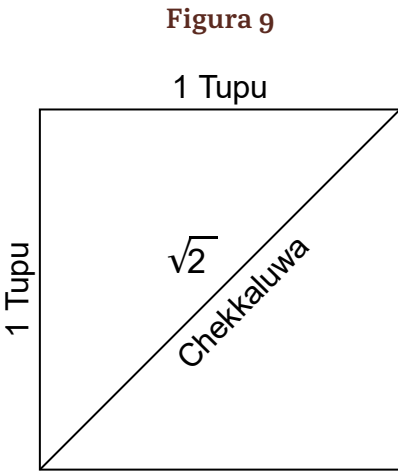
“The use and knowledge of the Square and its Diagonal is the only knowledge that makes man worthy of such a name”
(Plato, dialogue “Timaeus”).

The calculation of the square and its diagonal is as ancient and universal as that of the solstices and equinoxes. We find it in temples and pyramids in Mexico, China, Sumeria, Greece, Peru, Bolivia, etc. The ancient Egyptians used exactly this geometric operation to derive linear measurements for both the Royal Cubit and Remen.

In the worldview of Andean cultures, the Andino square and its diagonal are related to the Southern Cross constellation, the ruler of the southern hemisphere, with a history of more than 5,000 recorded years.

From the proportions of the major and minor arms of the Cross, a geometric-mathematical and geodetic-astronomical system was developed in the Andes, obtaining a measurement pattern called **tupu**, which corresponds to the distance from tip to tip of the transverse axis or shorter arm (b) (figure 8) of the Southern Cross.

By constructing a square using 4 **tupus** (figure 9), its diagonal will be proportional to the vertical axis or longer arm (a) of the Cross. This diagonal was called **Chekkaluwa** (the True), which corresponds to the Pythagorean constant of the square root of 2 ($\sqrt{2}$). They named this square and its diagonal the **Sacred Proportion**.

Proporción Sagrada.
Sacred Proportion.

INTERPRETACIÓN SEMIÓTICA DEL GEOGLIFO

Como podemos observar, este significativo geoglifo fue alineado perfectamente en una fecha específica hacia este punto del Cosmos, donde la constelación de la Cruz del Sur, en su movimiento de rotación diario, apunta constantemente al lugar que, como hemos mencionado previamente, los pueblos originarios de América llamaban el **Omblico del Cielo** (*Teolt, Ticci, Nadir, Apsu*).

En referencia a su simbología y a su diseño trazado hemos podido descifrar su complejo significado. Se trata de la representación del **Árbol Cósmico de la Vida**, el gran misterio del **Árbol del Mundo**.

Este **Árbol del Mundo**, con su forma ternaria, ha sido mencionado por diferentes culturas como símbolo sagrado de unidad y dualidad. En el simbolismo bíblico, se representa como el **Árbol de la Vida** y el **Árbol de la Ciencia del Bien y del Mal**, ubicados en el centro del Paraíso Terrenal según el Génesis.

Cuando estamos en presencia de un *árbol* con una forma ternaria, con su columna central y sus dos columnas laterales de dualidad análoga y opuesta, unidas en equilibrio por un triángulo en un solo árbol, entonces ese árbol representa el verdadero **Eje del Mundo**, conocido como **Axis Mundi**.

Platón describe el **Eje del Mundo** como un eje luminoso de diamante, considerando el diamante debido a sus cualidades de luminosidad, indivisibilidad e inalterabilidad, que representan la inmutabilidad del eje.

SEMIOTIC INTERPRETATION OF THE GEOGLYPH

As we can observe, this significant geoglyph was perfectly aligned on a specific date towards this point in the Cosmos, where the Southern Cross constellation, in its daily rotation, constantly points to the place that, as mentioned before, the indigenous peoples of America referred to as the **Navel of the Sky** (*Teolt, Ticci, Nadir, Apsu*).

Regarding its symbology and traced design, we have deciphered its complex meaning. It is the representation of the **Cosmic Tree of Life**, the great mystery of the **World Tree**.

This **World Tree**, with its ternary form, has been mentioned by different cultures as a sacred symbol of unity and duality. In biblical symbolism, it is represented as the **Tree of Life** and the **Tree of the Knowledge of Good and Evil**, located at the center of the Garden of Eden according to *Genesis*.

When we encounter a *tree* with a ternary form, with its central column and two lateral columns of analogous and opposing duality, united in balance by a triangle in a single *tree*, then that *tree* represents the true **Axis of the World**, known as **Axis Mundi**.

Plato describes the **Axis of the World** as a luminous diamond axis, choosing the diamond for its qualities of brightness, indivisibility, and unalterability, symbolizing the immutability of the axis.

Este *Axis Mundi*, *Eje Invariable del Mundo*, es el soporte divino de toda existencia, emplazado en el Centro del Mundo, Región Suprema, morada de inmortalidad, que penetra las tres regiones existentes de nuestro espacio dimensional:

Cielo
Tierra
Mundo interno

Para los mayas, el *Eje del Mundo* es representado por una cruz (*Cruz Enramada*) donde se integran los tres niveles cosmológicos: Cielo, Tierra y Mundo Interno (*el inframundo en la tradición maya*). El centro de todo el corpus maya es análogo al **Kuxan Suum**, concepto que significa: *el camino hacia el cielo que conduce al cordón umbilical del universo*.

Es el **Yaxché** mesoamericano. El **Pilar Dorado** de los mongoles, los calmucos y los buriatos. El **Pilar de Hierro** de los kirguises, los bashkirios y los tártaros siberianos. El **Pilar Solar** de los teleut y el **Gran Ushnu** de los incas.

Es el intangible **Yggdrassil** de los pueblos nórdicos, *el enorme poste que sostiene el cielo*. El **Árbol Haoma** de la mitología avéstica indoeuropea, en su aspecto de *Árbol de la Vida*, ya que el licor de él extraído, llamado Haoma (*el Soma Védico*), se identifica con el licor de la inmortalidad.

En la Cábala judía, la forma ternaria se representa a través de las tres columnas del **Árbol Sefirótico**, considerado también como el *Árbol de la Vida*, donde las extremidades de las columnas laterales se unen mediante dos líneas que se cruzan en el punto central de la “columna del medio”, llamada *Tif’éret*, que significa esplendor. Estas columnas se denominan, *Pilar de la Misericordia*, la de la derecha; *Pilar de la Severidad*, la de la izquierda; y *Pilar del Equilibrio*, la del medio.

This *Axis Mundi*, the *Invariable Axis of the World*, is the divine support of all existence, located at the Center of the World, the Supreme Region, the abode of immortality, penetrating the three existing regions of our dimensional space:

Sky
Earth
Inner World

For the Maya, the *Axis of the World* is represented by a cross (*Enramada Cross*) where the three cosmological levels integrate: Heaven, Earth, and Inner World (*the underworld in the Mayan tradition*). The center of the entire Mayan corpus is analogous to **Kuxan Suum**, a concept that means: *the Path to Heaven Leading to the Umbilical Cord of the Universe*.

It is the Mesoamerican **Yaxché**. The **Golden Pillar** of the Mongols, Kalmyks, and Buryats. The **Iron Pillar** of the Kyrgyz, Bashkirs, and Siberian Tartars. The **Solar Pillar** of the Teleut and the **Great Ushnu** of the Incas.

It is the intangible **Yggdrasil** of the Nordic peoples, *the enormous pole that holds up the sky*. The **Haoma Tree** of Avestan Indo-European mythology, in its aspect as the *Tree of Life*, since the elixir extracted from it, called Haoma (*the Vedic Soma*), is identified with the elixir of immortality.

In Jewish Kabbalah, the ternary form is represented through the three columns of the **Sefirotic Tree**, also considered the *Tree of Life*, where the extremities of the side columns are joined by two lines that cross at the central point of the “middle column”, called *Tif’eret*, which means splendor. These columns are called the *Pillar of Mercy*, on the right; the *Pillar of Severity*, on the left, and the *Pillar of Balance*, in the middle.

En el Zôhar se describe como un **Árbol de Luz**, y en la tradición islámica, en la Sura, se le llama **En-Nûr** (la Luz). Se habla del árbol bendito; es decir, cargado de influjos espirituales, que no es “*ni oriental ni occidental*”, lo que define claramente su posición *Central o Axial*.

En la Sanatana Dharma, la religión eterna del hinduismo, el **Triçûla** (en sánscrito) o *Tridente* es uno de sus principales símbolos, el arma del dios Shiva (el destructor y renovador del universo). En la narración del *Padmapurâna* se corresponde con el arma con la que Kâlahâra (término sánscrito atributo del dios Shiva), hiere y vence al tiempo (*Kâla*). Estrechamente emparentado con el *Vajra* (cetro, rayo, piedra inmaculada), en el *Chandogya Upanishad*, se menciona cómo el arma rayo **Vajrayudha**, la lanza inexorable, resplandeciente como llama, usada por Indra, el rey de los dioses.

En la tradición andina es el bastón de mando **Tupac Yauri** (fuerza, rayo, cetro), del dios Wiracocha, la lanza inexorable, resplandeciente como llama, símbolo del *Eje del Mundo*, representado en todos los lugares de los Andes como rayo y vara metálica, tanto en relieves sobre piedra como en cerámicas y textiles.

En la triplicidad del geoglifo, sus dos columnas laterales son las dos corrientes cósmicas, representadas en muchas tradiciones por dos serpientes que se enroscan en torno a su eje central (*caduceo de Mercurio*). Estas dos corrientes cósmicas están relacionadas con los dos polos y los dos hemisferios. Se trata de una fuerza doble, de esencia única, pero de efectos aparentemente opuestos en su manifestación, efectos resultantes de la polarización.

In the Zohar, it is described as a **Tree of Light**, and in Islamic tradition, in the Sura, it is called **En-Nûr** (the Light). It is spoken of as the blessed tree, that is, laden with spiritual influences, which is “*neither eastern nor western*,” clearly defining its *central or axial position*.

In Sanatana Dharma, the eternal religion of Hinduism, the Sanskrit **Triçûla** or *Trident* is one of its main symbols, the weapon of the god Shiva (the destroyer and renewer of the Universe). In the *Padmapurâna* narration, it corresponds to the weapon with which Kâlahâra (a Sanskrit term attributed to the god Shiva) wounds and overcomes time (*Kâla*). Closely related to the *Vajra* (scepter, thunderbolt, immaculate stone), in the *Chandogya Upanishad*, it is mentioned how the thunder weapon **Vajrayudha**, the inexorable lance, shining like a flame, used by Indra, the king of the gods.

In the Andean tradition, it is the Wand of Command **Tupac Yauri** (strength, thunder, scepter) of the god Wiracocha, the inexorable lance, shining like a flame, a symbol of the *Axis of the World*, represented in all places in the Andes as lightning and a metallic rod, both in stone reliefs and in ceramics and textiles.

In the triplicity of the Geoglyph, its two side columns are the two cosmic currents, represented in many traditions by two serpents coiling around its central axis (*Mercury's caduceus*). These two cosmic currents are related to the two Poles and the two Hemispheres. It is a double force, of unique essence but with apparently opposing effects in its manifestation, effects resulting from polarization.

El *Triángulo* que une los tres ejes del geoglifo se considera como una de las firmas del Polo Celeste⁴, y representa la *Unidad* que contiene los tres mundos existentes conectados por su *Eje Central*, que proporciona el acceso a las tres regiones de nuestro espacio dimensional: *el Cosmos, nuestra Tierra y el Mundo Interno o Subterráneo*, los tres Pachas⁵ de la tradición andina: *Hanan Pacha, Kay Pacha y Ukhu Pacha*.

Rodeado por varias vainas concéntricas que se asemejan a llamas de fuego de diferentes dimensiones, son las representaciones del **Árbol de Fuego** del **Pilar Mundo**, *las luces universales por donde Agni* (fuego en sánscrito) se encamina hacia ese *Ombligo del Cielo*, hacia ese *Apsu Celeste*, permitiendo el paso a esas tres regiones mencionadas, paso que se efectúa necesariamente mediante este *Eje del Mundo* (*Axis Mundi*), y ello en los dos sentidos opuestos.

El círculo dentro del rectángulo de la base del geoglifo representa el recinto circular del *Paraíso Terrestre*, *el soporte divino* de toda la existencia, que al desarrollarse se convierte en el **Árbol del Mundo** que constituye el **Eje del Mundo** salido de ese centro, y ese eje invariable es la dirección según la cual se ejerce la manifestación y la voluntad del Cielo. Es en este **Centro Primordial** que “*el tiempo se convierte en espacio*”, el lugar de la eternidad primigenia.

4 El Polo está señalado por una cabeza de serpiente manifiestamente referida al **Dragón Celeste**. Esto permite comprender ciertas relaciones entre el simbolismo del Polo y el del **Paraíso Terrestre**, sobre todo en cuanto a la presencia del **Árbol** y la **Serpiente**.

5 El término quechua Pacha significa universo ordenado en categorías espacio-temporales, donde se organizan otros *Pachas* contenidos en él: *Hanan Pacha* (Cosmos), *Kay Pacha* (Tierra), *Ukhu Pacha* (Mundo Interno). Estos tres Pachas se interconectan y se interrelacionan entre sí formando un espacio sagrado cuya connotación se torna energética o, dicho de otra manera, dimensional.

The *Triangle* that connects the three Axes of the Geoglyph is considered one of the signatures of the Celestial Pole⁴ and represents the *Unity* that contains the three existing Worlds connected by its *Central Axis* that provides access to the three regions of our dimensional space: the *Cosmos, our Earth and the Internal or Underground World*, the three Pachas⁵ of the Andean tradition: *Hanan Pacha, Kay Pacha and Ukhu Pacha*.

Surrounded by several concentric pods resembling flames of various dimensions, they represent the **Tree of Fire** of the **World Pillar**, *the universal lights through which Agni* (fire in Sanskrit) directs itself towards that *Naval of the Sky*, towards that *Celestial Apsu*, allowing passage to the mentioned three regions, a passage that necessarily takes place through this *Axis of the World* (*Axis Mundi*), in both opposite directions.

The circle within the rectangle at the base of the geoglyph represents the circular enclosure of the *Terrestrial Paradise*, *the divine support* of all existence. As it unfolds, it transforms into the **Tree of the World**, constituting the **Axis Mundi** emanating from that center. This Axis Mundi, an unchanging axis, is the direction through which the manifestation and will of Heaven are exercised. It is in this **Primordial Center** that “*time becomes space*,” the place of primordial eternity.

4 The Pole is marked by a serpent's head explicitly referred to as the **Celestial Dragon**. This allows us to understand certain relationships between the symbolism of the Pole and that of the **Terrestrial Paradise** Celeste, especially regarding the presence of the **Tree** and the **Serpent**.

5 In Quechua, Pacha means an ordered universe in space-time categories, where other *Pachas* are organized within it: *Hanan Pacha* (Cosmos), *Kay Pacha* (Earth), *Ukhu Pacha* (Inner World). These three Pachas interconnect and interrelate, forming a sacred space whose connotation becomes energetic, or in other words, dimensional.

Este **Árbol Cósmico de la Vida**, poderoso símbolo de resurrección y vitalidad, constituye el epicentro de todo el corpus mitológico que hunde sus raíces en el **Dragón Terrenal**, elemento nodal que permite la conexión entre el Cosmos y nuestra Tierra, siendo la puerta sagrada hacia el mundo interno, conocido como el **Apsu Terrestre**, por donde los dioses ascienden y descienden por sus vías interiores, lo cual revela un conocimiento ancestral proveniente de una antigua civilización sumamente avanzada.

Con una antigüedad estimada de unos 1,500 a 2,000 años, este geoglifo plantea dos preguntas fundamentales que buscamos resolver:

1. ¿Por qué este símbolo que representa algo tan trascendente fue orientado con tanta precisión hacia este punto del Cosmos que los pueblos amerindios llamaban el **Omblico del Cielo**, hacia ese **Apsu Celeste**?
2. ¿Por qué a su vez el geoglifo en todo su diseño y construcción, y en sus proporciones, tiene una absoluta correspondencia astronómica con la constelación de la *Cruz del Sur*, constelación rectora de todos los pueblos de América?

En los próximos capítulos intentamos abordar estos dos importantes enigmas. Les adelantamos que el conocimiento secreto de este **Árbol Cósmico de la Vida** fue plasmado en esta región de los Reinos del Sol, creando una interconexión entre el Polo Sur Celeste Austral, la Constelación de la Cruz del Sur y nuestro Planeta Tierra, uniendo las tres regiones de nuestro espacio dimensional: *Cielo, Tierra, Mundo Interno*, en un preciso punto geográfico de este lugar del mundo denominado en la antigüedad la **Cola del Dragón**. A continuación, mostramos la conceptualización y representación de varios **Árboles del Mundo** en diferentes culturas: ¿coincidencia o vínculo con una Cultura Madre Primigenia?

This **Cosmic Tree of Life**, a powerful symbol of resurrection and vitality, constitutes the epicenter of the entire mythological corpus that roots itself in the **Earthly Dragon**. This nodal element enables the connection between the Cosmos and our Earth, serving as the sacred gateway to the internal world, known as the **Terrestrial Apsu**. Through these inner pathways, the gods ascend and descend, unveiling a profound understanding derived from an ancient and highly advanced civilization.

With an estimated age of around 1,500 to 2,000 years, this geoglyph raises two fundamental questions that we seek to answer:

1. Why was this symbol, representing something so transcendent, precisely oriented towards this point in the Cosmos, known by Amerindian peoples as the **Navel of the Sky** or the **Celestial Apsu**?
2. Why does the geoglyph, in its design and construction, exhibit an absolute astronomical correspondence with the *Southern Cross* constellation, a guiding constellation for all the peoples of America?

In the upcoming chapters we will attempt to address these two important mysteries. We can reveal in advance that the secret knowledge of this *Cosmic Tree of Life* was encoded in this region of the Realms of the Sun, creating an interconnection between the Southern Celestial Pole, the Southern Cross constellation, and our planet Earth. This union encompasses the three regions of our dimensional space: *Sky, Earth, and Inner World*, at a precise geographical point in this region formerly known in antiquity as the **Tail of the Dragon**. Below we show the conceptualization and representation of various *World Trees* in different cultures: coincidence or link with a Primordial Mother Culture?

ÁRBOLES DEL MUNDO EN DIFERENTES CULTURAS

TREES OF THE WORLD IN DIFFERENT CULTURES

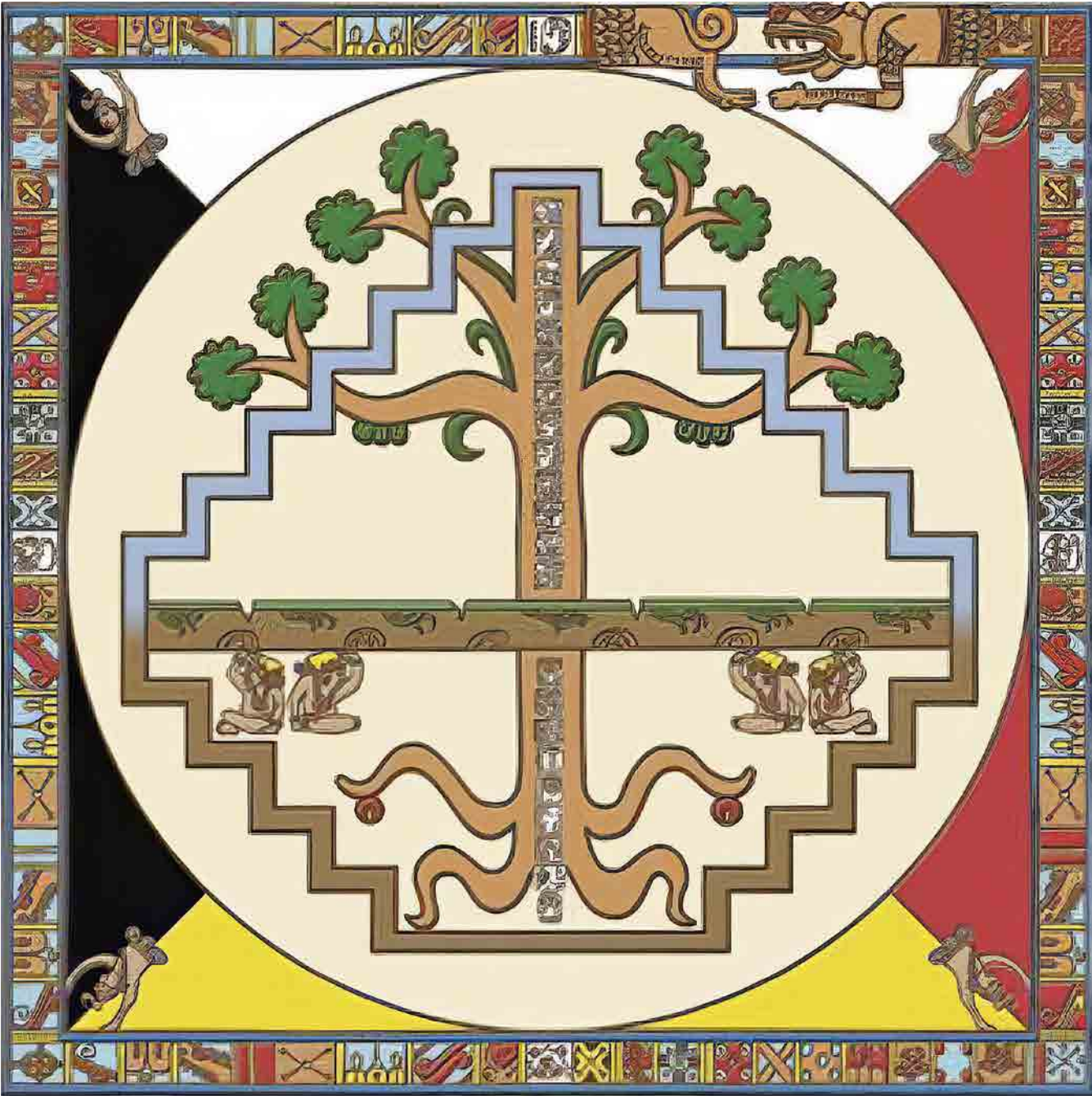
Egyptian Tree

Fuente: Richard H. Wilkinson. *The Complete Gods and Goddesses of Ancient Egypt*. Thames & Hudson, 2003.

Nordic Tree Yggdrasil

Fuente: Carl Gustav Jung. *The Red Book: Liber Novus*. Edited by Sonu Shamdasani, translated by Mark Kyburz, John Peck, and Sonu Shamdasani. W. W. Norton & Company, 2009.

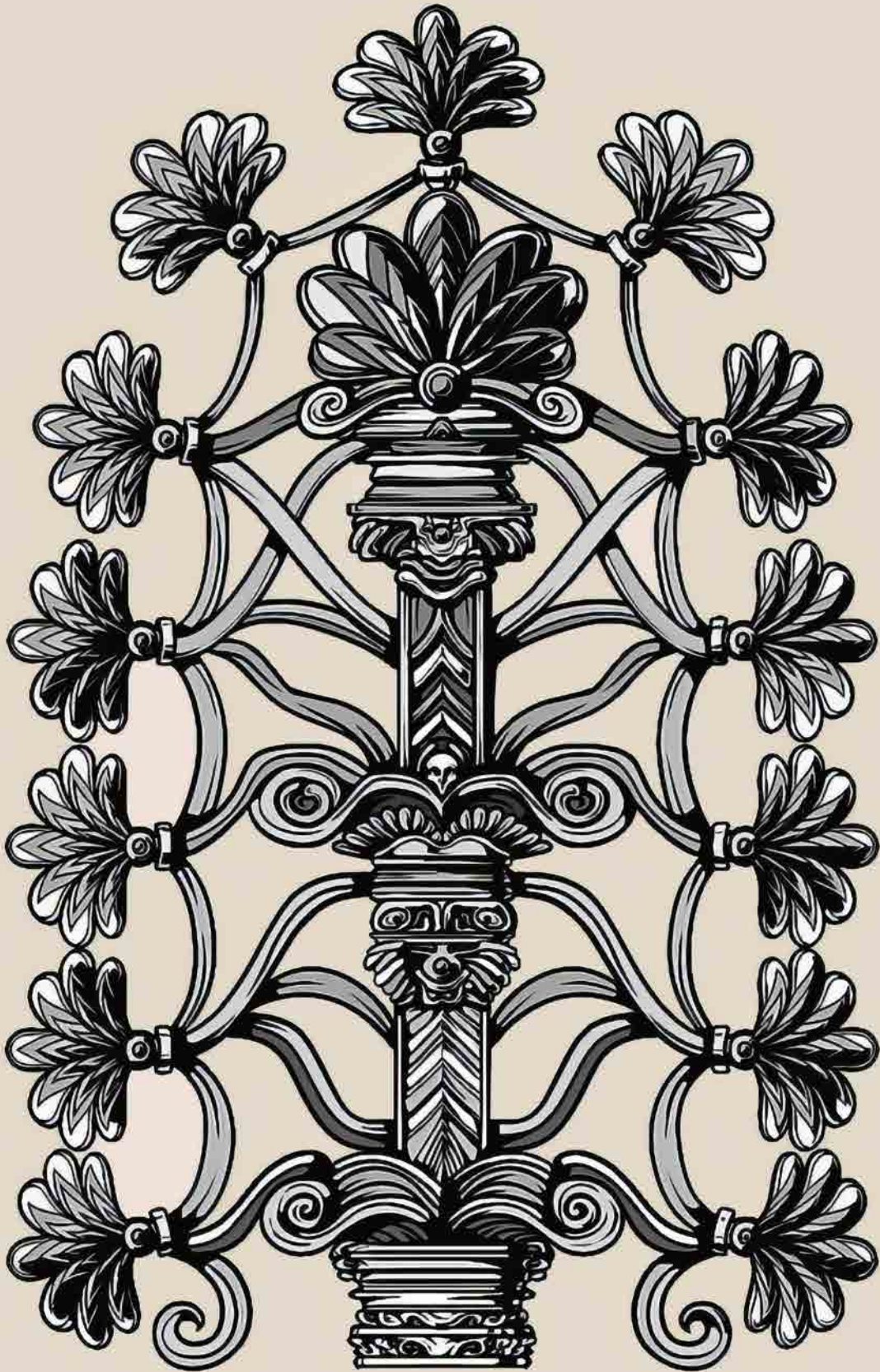
Mayan Tree

Fuente: Nancy M. Farriss. "Sacred Trees in Early Colonial Yucatan". En: *Ethnohistory*, Vol. 57, N° 2, 2010.

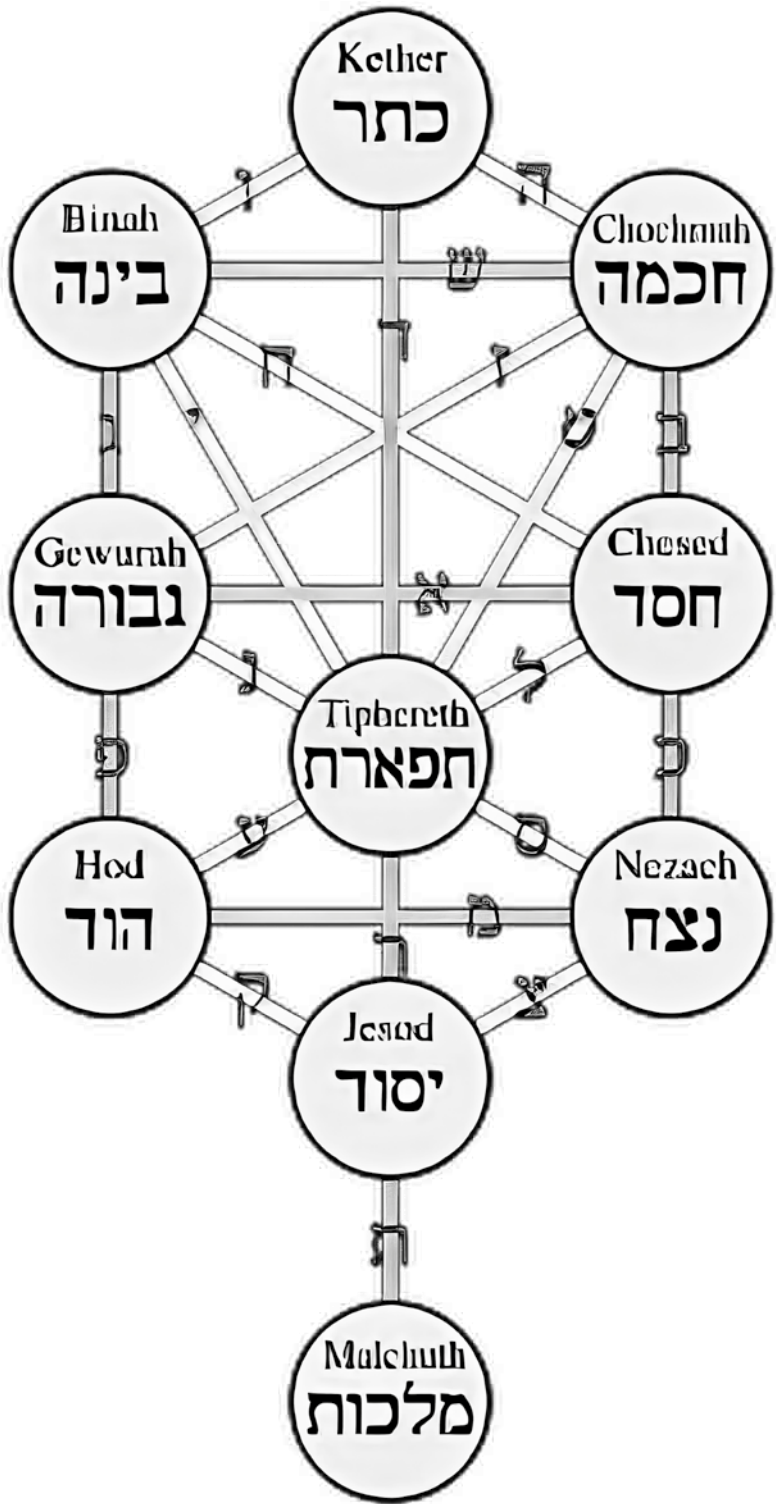
Ásvattha Tree

Fuente: Pragya Sahni. "The Bodhi Tree and the Cosmic Axis: The Symbolism of the Sacred Fig Tree (Ásvattha) in Indian Religions". En: *International Journal of Hindu Studies*, Vol. 13, N° 2, 2009.

Sumerian Tree

Fuente: Henri Frankfort. *Cylinder Seals: A Documentary Essay on the Art and Religion of the Ancient Near East*. Macmillan, 1939.

Sephyrotic Tree Kabbalah

Fuente: Moshe Idel. *Kabbalah: New Perspectives*. Yale University Press, 1988.

CANDELABRO DE PARACAS

Foto aérea mediante dron realizada por el equipo de Anselm Pi Rambla (2018). © Pi Rambla Heritage.

<https://www.pirambla.com/multimedia/candelabro.mp4>

VIDEO