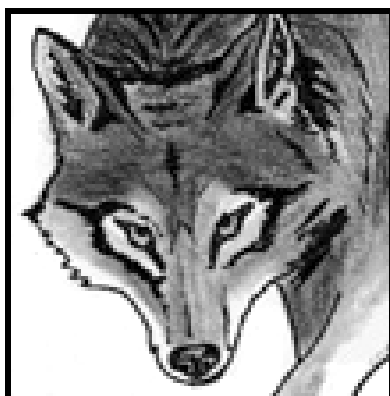

PerroAullador.org

2003-2010

Índice

PRÓLOGO	4
PRESENTACIONES	6
2003	6
2006	8
PAGANISMO – ARTÍCULOS.....	10
NOTAS SOBRE EL APRENDIZAJE.....	10
NOTAS SOBRE EL APRENDIZAJE II	11
EL DESTINO	13
REGLAS ESTÁNDAR VS. REGLAS ALTERNATIVAS	14
LETEO Y MNEMÓSINE	16
LA ANTIGUA RELIGIÓN Y LA WICCA MODERNA.....	17
DE LIBROS, MANUALES, LITERATURA Y EXPERIENCIA.....	21
BRUJERÍA DE COCINA	24
LA EDAD DEL HIERRO Y EL “RESURGIMIENTO DEL PAGANISMO”	27
MÁSCARAS DE LA ÉTICA Y ÉTICA DE LA MÁSCARA	38
LOS LUGARES DE PODER	49
DE SEXO Y MAGIA:.....	53
LOS "TEMAS PROHIBIDOS"	56
UNA MIRADA ÍNTIMA SOBRE EL DOLOR RITUAL	57
CIRCUMDEAMBULACIONES	65
PAGANISMO - BIBLIOTECA.....	69
NI BRUTO NI CORDERO,.....	69
INTRODUCCIÓN A LA REDE WICCA	78
COMENTARIOS A LA REDE WICCA	82
EL NACIMIENTO DEL PAGANISMO	93
EL FIN DEL PENSAMIENTO SALVAJE	105
EL MITO DEL MATRIARCADO	116
LAS LUPERCALES.....	119
DESCENSO DE LA DIOSA AL INFRAMUNDO.....	131
PAGANISMO – RITOS Y CELEBRACIONES.....	142
EL CICLO ANUAL PAGANO	142
SAMHAIN	144
YULE	160
SOLSTICIO DE INVIERNO	171
IMBOLG.....	181
IMBOLG II	189
EOSTRE.....	194
BELTANE	202
LITHA	210
LAMMAS	218
MABON.....	225
CICLO ANUAL DE ESBATS.....	244
PAGANISMO - MISCELÁNEA.....	246
EL "ALMA" ENTRE LOS GERMÁNICOS DEL NORTE.....	246
CHAMANISMO EUROPEO.....	248

CHAMANISMO DEL NUEVO EON.....	253
WICCA CHAMANICA	256
"MERCHANDISING BRUJERIL"	260
AHORA ES MÁS DIFÍCIL	262
CUANDO LA FICCIÓN SUPERA EL ENGAÑO	264
MAGIA - TEORÍA.....	266
LA MAGIA, Y EL PASO DE LOS AÑOS	266
CUÁNDO USAR LA MAGIA.....	268
GUARDIANES DEL CONOCIMIENTO	271
CUESTIONES DE ÉTICA.....	272
BRUJAS, MAGOS Y OTRAS COSAS.....	274
TEORÍA DE LOS ASPECTOS	276
MAGIA - TÉCNICA	281
LIMPIEZA ESTACIONAL	281
LETRA, MÚSICA Y MAGIA	284
EL MUÑECO FEO.....	287
UN "ESTANDARTE" MÁGICO.....	291
COSER UN CONJURO	294
LA VISIÓN A TRAVÉS DE LOS TATTWAS.....	300
MAGIA DE CUERDAS Y NUDOS	304
MAGIA - RECURSOS.....	311
¿EL HOMBRE MÁS PERVERSO DEL MUNDO?.....	311
ÉTICA Y VALORES I	324
ÉTICA Y VALORES II	328
NOTAS SOBRE LA DESINFORMACIÓN	332
CORRESPONDENCIAS PLANETARIAS Y ZODIACALES	334
HISTORIA DEL PENTAGRAMA.....	347
MAGIA - CAOS	350
ACERCA DE LA MAGIA Y EL CAOS	350
CAOS PARA TODOS LOS PÚBLICOS	352
. MAGIA – DEFENSA PSÍQUICA	355
PORQUÉ INTERESARSE POR LA DEFENSA PSÍQUICA.....	355
ALGUNOS CONSEJOS ANTE MOLESTIAS	357
NOTAS SOBRE LA HIGIENE PSÍQUICA	359
CENTRADO Y CONEXIÓN.....	363
. MAGIA – PATHWORKING	365
PATHWORKING	365
I : TIPOS, FUNCIONAMIENTO E INCONVENIENTES	365
II : CÓMO EMPEZAR	367
III : EL LUGAR SEGURO, EXPLORACIÓN Y ENCUENTROS	369
IV : DISEÑO FUNCIONAL	372
V : EXPLORACIÓN AVANZADA	373
VI : PELIGROS QUE CONVIENE EVITAR	374
PATHWORKING COMPARTIDO	375
PATHWORKING Y CHAMANISMO.....	376
ENLACES RECOMENDADOS	378

Prólogo

La primera versión de Perro Aullador fue puesta en línea un equinoccio de otoño como este, hace siete años. Su primer logotipo fue un dibujo realizado en una clase demasiado aburrida; su primera presentación redactada en una cafetería ... Si en aquel momento se me hubiera revelado aquello en lo que se convertiría mi vida, sencillamente no lo hubiera podido tomar demasiado en serio.

El proyecto de Perro Aullador nació de la necesidad de entregar a otros al menos una parte de lo que en su momento recibí. Un compromiso que significaría – aunque yo no lo sospechaba entonces- el punto de partida de una aventura de aquellas que imaginamos en la infancia . A pesar de que mucho de lo que entonces parecía tan sólido ha sucumbido al paso del tiempo, este propósito primero se ha mantenido tan vivo como el primer día.

La idea de crear este documento surgió a raíz de que hace algunas semanas ciertos inconvenientes técnicos impidieran el acceso a la página durante algunos días; al preguntarme si podía hacer algo por aumentar las posibilidades de que la información acumulada que tal pueda servir a alguien llegue a esa persona.

Me puse a la tarea de recopilar el material de Perroullador.org , del modo más fiel e íntegro posible, a pesar de que en el presente no pueda estar de acuerdo con todo lo que escribí hace casi una década (pues algunos textos son incluso anteriores a 2003). El resultado es la reproducción del material que se encontraba en la página, salvo la traducción del *Oven Ready Chaos*, (que se puede descargar de Decondicionamiento.org) , los textos de *Naturaleza Mítica*, (que debido a su temática merece una compilación a parte), la bibliografía (que resulta bastante obsoleta, a parte de que cada artículo cuenta con la propia) y los textos del antiguo blog de msn (que no resultaban una gran aportación).

Mientras revisaba, copiaba y adaptaba los textos al nuevo formato un torrente de recuerdos llegaban a mi mente. Recuerdos de lugares, situaciones, estados de ánimo, ideas y creencias que siguen vigentes o bien hace tiempo que dejé atrás... Pero sobretodo de esas personas realmente especiales que he tenido la suerte de conocer y que han seguido influyendo en mi vida a pesar de la distancia en el tiempo o el espacio. Estos encuentros, estos tramos compartidos, han sido lo mejor de este viaje. A vosotros, mi más sincero agradecimiento.

Sin embargo, me pregunté también qué sucedería si el trabajo de estos años se perdiera; Me di cuenta de que no sería nada demasiado grave. A cada momento el presente requiere de nuestra atención, sin dejarnos demasiado tiempo de mirar hacia atrás. No tengo previstas nuevas actualizaciones de Perroaullador.org, por un lado la publicación en el blog resulta más práctica, por otro, tengo otros proyectos en mente, a los que ya va siendo hora de dar lugar.. Sé que seguiré escribiendo, unas temporadas más, otras menos, unas veces con más suerte o más inspiración que otras, en Perro Aullador o en cualquier otro lugar, pero también sé que escribir no es lo más importante.

Lo importante, en todo caso, se encuentra en el fragmento de las Hojas de Hierba de Walt Withman que constituía la *Antesala* de Perro Aullador:

“ (...) Ni yo ni nadie puede recorrer ese camino por ti.

Habrás de recorrerlo tú mismo.

No está lejos. Está al alcance.

Tal vez has andado sobre él desde tu nacimiento, sin saberlo.

Tal vez está en todas partes, en el agua y en la tierra.

Echa al hombro tus bártulos, querido hijo, que yo cargaré los míos y démonos prisa.

(...) Si te cansas dame las dos cargas y apoya tus manos en mi cadera.

A su debido tiempo me pagarás el servicio, pues una vez que salgamos ya nunca nos tenderemos a descansar juntos.

Hoy, antes del amanecer, subí a una colina y contemplé el abigarrado cielo.

Y dije a mi espíritu: “cuando lleguemos a poseer aquellas órbitas y el placer y el conocimiento de cada cosa que hay en ellas ¿crees que nos sentiremos llenos y satisfechos?”

Y mi espíritu dijo: “No. Habremos alcanzado y pasado esas alturas para continuar más allá.”

Tú también me haces preguntas y te escucho.

Respondo que no puedo responder; habrás de buscar por tu cuenta.

Siéntate un poco, querido hijo.

Aquí tienes bollos para comer y leche para beber.

Pero en cuanto te duermas y te repongas del cansancio envuelto en dulces ropas, te daré un beso de adiós y te abriré el portal para que salgas de aquí.

Hace ya bastante que sueñas despreciables sueños;
ahora te quito la venda de los ojos.

Tendrás que acostumbrarte al relumbrar de la luz y de cada momento de tu vida.

Hace ya tiempo que has vadeado tímidamente sobre una tabla,
cerca de la playa, el río.

Ahora quiero que seas un arrojado nadador;
que saltes al corazón del mar, resurjas, me hagas una señal,
grites y, riendo, golpees el agua con tus cabellos. “

Vaelia Bjalfi, Equinoccio de Otoño de 2010

Presentaciones

2003

Remover cenizas significa buscar la última brasa, cuando el viejo fuego que otrora nos envolviera con su calor parece extinguido. Buscar la última, reticente brasa y soplar dulcemente sobre ella para descubrir que es aún portadora de la esencia ardiente, capaz de despertar en llamas y alumbrar de nuevo el hogar ... Volver a arrojar el alma al fuego transformador.

De este modo cobró vida el presente proyecto.

Tras la conclusión de un ciclo nos retiramos, sintiendo un tanto embriagados la agridulce melancolía, destilada de plenitud y desazón entrelazadas en el recuerdo de lo vivido. La existencia parece un largo ocaso, sereno y lejano que se hunde en la oscuridad de la promesa de lo venidero. Es la Voz Silenciosa quien nos sale al encuentro, para mecernos suavemente, para reclamar el pago del precio, para susurrarnos, al fin, hacia dónde se dirige nuestra estrella. Generosa y sabia, conserva siempre lo que en realidad somos. Por ello, ningún maestro, ninguna obra, puede guiarnos mejor. Ella es la esencia de la Magia, el instinto que se encarga de percibirla en nosotros.

Todo cuanto podemos hacer es ser nosotros, y salir al mundo.

Actualmente hay muchas páginas acerca de Magia y Paganismo; desgraciadamente, en mi opinión, pocas podrían responder a las necesidades de alguien que emprende el camino con compromiso... En los años que pasamos en la red descubrimos una y otra vez ingenuos o planeados errores y ese aire saturado de un olor demasiado dulce, más propio de la industria repostería que de un bosque salvaje.

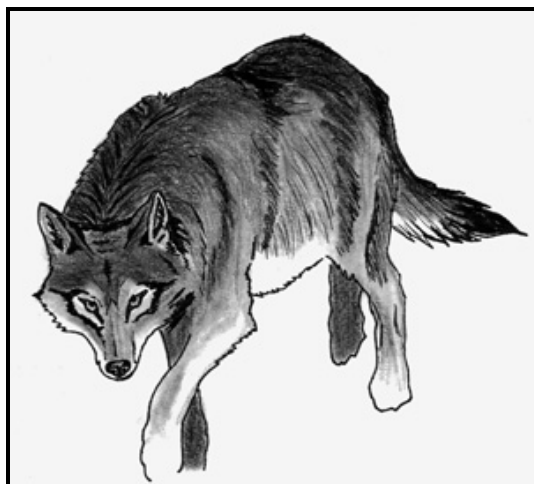
Pero tarde o temprano, la crítica agota y desgasta, tarde o temprano la Voz Silenciosa nos reclama que allí dónde uno lucha y destruye debe ser capaz de amar y construir, o no hacer nada. Pues al dejar la tarea inconclusa estamos condenándonos a ver resurgir el mismo enemigo una y otra vez. Así esta debe ser una alternativa...

A fin de estructurar la web he creado en principio diversas secciones a fin de colocar el diverso material heredado de los temas preparados en #Wicca y la extinta lista de correo Huella Ámbar. Este es el punto de partida, por ello, algunas secciones están "vacías", pues está previsto actualizar la web regularmente, anunciando los contenidos en esta sección "principal".

En referencia a la autoría de los textos, para ser consecuente no me quedaba otro remedio respetar los derechos de autor. Así pues, los textos procedentes de webs externas han sido adjuntados con previo consentimiento de los respectivos webmasters, además de acompañarse con el link a las webs originales. Las citas a obras de otros autores se incluyen referenciadas o literales; las citas literales no tienen intención de ser un plagio sino por contra se incluyen como anexos a algunos temas con el fin de dar a conocer a los diversos autores, sus peculiaridades y estilos, de modo que estos puedan ser comparados.

No está de más añadir que si bien este espacio compila la obra de diversos autores, las opiniones de éstos son personales e independientes.

Vaelia Bjalfi, Mabon 2003.

2006

Han pasado tres años desde que la página de Perros Aulladores se inauguró, tres intensos años que se han encargado de hacer en mi vida una limpieza de todo cuanto los precedió. De hecho, visto desde aquí, parece un camino muy largo; todo el camino de comprender que abandonar no es una opción, ni lo es dejar pasar el tiempo; que las cosas tal como llegan pueden irse, y que hay un deleite secreto para los que se enfrentan a diario con los inconvenientes del mundo real.

Y es lógico preguntarse qué tiene esto que ver con el paganismo o la magia. Según se mire... *El camino se hace andando*, y, desde luego, nadie puede andar sin suelo bajo los pies.

Estoy convencida de que uno no puede ser completamente neutral, u objetivo. Es más, uno debe forjar sus criterios de selección, y una opinión propia, y debe poder modificarlos si lo cree necesario. Pero esto no es excusa para no jugar limpio.

Cuando releo mis textos me doy cuenta rápidamente de que son hijos del momento en que los escribí y si algunos no llegan a contradecirse, poco les falta. Pero nunca he falseado fuentes o escrito medias verdades a mi conveniencia, ni me he inventado aquellas respuestas que desconozco para ocultar mi ignorancia sobre una cuestión determinada. Y si debido a esta ignorancia, he cometido algún error he corrido a corregirlo en cuanto me he dado cuenta de mismo, en lugar de perpetuarlo.

Cuando una persona rompe sus primeras cadenas en el proceso de autoconocimiento, o individualización, es fácil acabarlas sustituyendo por otras nuevas, más sofisticadas, pero cadenas, al fin. No me refiero a las cadenas del compromiso, vínculo consciente nacido la voluntad, sino a las trampas inconscientes que aíslan a la persona del verdadero aprendizaje, de la posibilidad de andar cualquier camino. Cuando uno cae en esas trampas, se condena a perpetuarse en la interpretación de un papel en un teatro personal, muy alejado de la vida.

Los estereotipos, las conveniencias sociales, existen también dentro del paganismo y la magia. Es algo acerca de lo que pocos advierten, y, sin embargo, puede llevar al fracaso muchos años de trabajo.

No formo parte de ningún grupo o tendencia específico dentro del paganismo. Un tanto al margen, veo que cada tendencia reclama un aspecto que debe ser tenido en cuenta, un reequilibrio del conjunto. El problema viene a ser que por cada aportación de una persona *hecha y derecha*, que vale la pena escuchar, existen un grupo más o menos numeroso de seguidores que en la pretensión de enfatizar dicha aportación, no hacen sino desvirtuarla, sacarla de contexto y, en ocasiones, sesgar la transmisión del conocimiento motivados por intereses particulares.

Ante un tal panorama, llegó un momento en el que traspasé el margen del paganismo *reglado*, porque la oferta disponible no podía satisfacer mis necesidades de búsqueda. Si alguien e echa un vistazo a la sección de enlaces verá por dónde he estado andando. No se ha tratado de ir a buscar otras tradiciones, otras culturas, religiones o escuelas esotéricas; si no de dar con las personas y las indicaciones adecuadas que me permitieran llenar tantos huecos dejados en el paganismo actual.

El paganismo, incluso la magia, no es para mí un conjunto de creencias, ni un muestrario de rituales. Es más bien un lenguaje sacro, un modo de percibir e interactuar con aquello que me rodea y aquello que está en mi interior y una herramienta para expresar esta experiencia. Por lo tanto, Perro Aullador no es un manual de escuela, sino más bien el rastro de un itinerario, por supuesto inconcluso.

Por supuesto, quiero expresar mi más sincero agradecimiento a todos aquellos que han permanecido a mi lado, directa o indirectamente, a través de estos tres largos años; pues esta también es, en parte, su cosecha.

Por último, sólo me queda añadir que cualquier contenido de esta página puede ser libremente reproducido, siempre el texto no sea alterado y se citen las correspondientes fuentes.

Vaelia Bjalfi, 1º de Octubre de 2006

Paganismo – Artículos

Notas sobre el aprendizaje

Nuestra imaginación colectiva postmoderna está saturada imágenes que representan a un maestro, que descubre en un individuo joven unas cualidades insospechadas por tanto por él mismo como por los demás. Acto seguido, este joven, se convertirá en el elegido para desempeñar tal o cual labor de importancia para el resto. Si bien algo tiene de cierto la historia, ésta es una visión sesgada y, en múltiples ocasiones, pervertida, al descontextualizar el drama que se desarrolla en el interior del sujeto.

En realidad, siempre es el alumno quien elige al maestro, quedando bajo su responsabilidad el saber reconocer qué instructor es el adecuado, pero antes que nada, es fundamental que el elegirse como receptor y portador del conocimiento. Iniciar la búsqueda, es el producto de una toma de conciencia, y como tal, conlleva la adquisición de una nueva responsabilidad. Es importante tener esto claro lo antes posible; cada cuál es responsable de su vida, de sus elecciones, y de cada una de las palabras y acciones que deriven de éstas.

Lo primero será, siempre, y ante todas las cosas, aprender a cuidar de uno mismo. Es terrible ver tantos jóvenes deseosos de encontrar un maestro externo que los elija, para acabar recibiendo unas pobres fotocopias de listados de correspondencias, de objetos “mágicos”, o nombres de dioses/as, cuyas aplicaciones repetirán sin más como quien arregla un aparador... Dado que la sola enumeración y disposición de elementos no tiene ningún valor por sí mismo, todo el ritual se convierte en una especie de teatrillo vacuo, y las herramientas que deberían ser catalizadores, en pura parafernalia, rozando la burla hacia aquello que debería sernos sagrado. Otros peligros para aquellos que buscan ser “descubiertos y pulidos” como “diamantes en bruto” son el acabar convirtiéndose en las desgraciadas Galateas de algunos Pigmaliones -en una especie de versión tragicómica del mito-, o bien, directamente, en víctimas de los tantos depredadores que merodean a la espera de que caiga alguna mente blandita para la cena.

Ciertamente, no podemos transitar el mundo atacados de paranoia, pero tampoco como si fuéramos pisando un lecho de rosas (de hecho, si uno resbala y va a caer en cualquiera de los dos extremos, está perdido). Éste será un tema al que, obligadamente, volveremos más adelante pero, por el momento, baste como ejemplo para señalar que, sencillamente, no puedes dejar en manos de otros, hombres o dioses, las tareas que sólo te atañen a ti, empezando por la que concierne a la propia formación.

La información nos llega de una forma constante, a través de muchos canales, tanto externos como internos. Una vez lleva uno cierto rodaje, empieza a comprender que no es tan importante “ser enseñado” como aprender, y que aprender no es sólo recibir información, sino separar aquella que es válida de la que no lo es, procesarla en nuestro interior, y saber qué hacer con ella en aplicación a la realidad de nuestra persona y nuestro entorno.

Del mismo modo que sucede con los buenos profesores, los buenos instructores saben que la mayoría de datos pueden consultarse en fuentes que están al alcance de todos, que más que su posesión, lo que importa es saber acudir a las fuentes correctas, las relaciones que establezcamos, y la coherencia de este análisis o elaboración con el uso o propósito al que está destinado.

Un maestro no es aquel que nos dará el listado con las respuestas correctas, sino aquel que azuzará nuestras mentes y, por supuesto, nuestras manos, para que se pongan a trabajar. Lo que en realidad importa no puede ser enseñado, sino simplemente vivido. Y la tarea de un maestro no es, por tanto, otra que la de inducir estas experiencias en la persona que recibe el entrenamiento, a través de los métodos que están bajo su competencia.

Pero en lo que llega el encuentro con una de estas personas, tampoco es conveniente lloriquear como un cachorro que ha extraviado a su mamá, dado que puedes atraer con esta actitud múltiples elementos indeseados. Todo lo contrario. Aprovecha los recursos a tu alcance, que la inspiración te encuentre siempre trabajando. Este es, como la vida misma, un camino solitario, en el que no siempre alguien podrá tomarte de la mano para llevarte a un lugar mejor... hay cuestiones que uno debe resolver solo.

(...)

Vaelia Bjalfi, Marzo de 2008

Notas sobre el aprendizaje II

Cuando se siente el llamado y se sale a los caminos del mundo en la búsqueda, es esa llama de necesidad encendida en nuestro centro la que susurrará a nuestro oído si lo que nos sale al encuentro es realmente el objeto de nuestra búsqueda, o sólo es un engaño.

A veces no empezamos la búsqueda desde la mejor posición, o con obvia desventaja. Buscamos y buscamos por caminos abruptos, removiendo las basuras buscando algo de alimento que nos mantenga en pie, con el consecuente riesgo de que lo que encontramos nos siente realmente mal y nos deje incapacitados por algún tiempo. Pero aún así, lo que no nos mata nos hace más fuertes, y algo más sabios, nos volvemos a levantar y seguimos con lo nuestro, porque pocas cosas se pueden comparar con la fuerza de ese llamado.

Engaños hay muchos, propios y ajenos... pero tal vez el que más rabia me da es el de esos sujetos que se plantan en medio del camino de uno, con un cartel que dice algo así como "ESTO ES TODO, NO HAY MÁS".

Es un muro ilusorio levantado por aquellos que no tuvieron lo que tenían que tener para seguir avanzando. A éstos no les queda más opción que mendigar la aprobación, si se puede incluso la admiración, de los que van llegando hasta ese punto. Mendigan, aunque sea bajo una apariencia orgullosa, paternal, resabida... y esperan convencer al caminante de que no avance, porque los dejaría en evidencia.

Y es muy diferente cuando encuentras a alguien que se quedó en cierto punto por decisión propia. Éstos dicen algo así como "*Yo no llegué a verlo, pero creo que por allá encontrarás a alguien que sabe más y te puede ayudar*". Sonreirán, darán ánimos, y nos desearán suerte; porque el quedarse allí fue fruto de su voluntad, no de su incapacidad.

A medida que el tiempo, y uno va encontrando los retazos, las huellas de lo que va buscando, también se da cuenta de que muchas veces las cosas no son precisamente como las imaginaba, pero, sin embargo, la llama que nos lanzó a la búsqueda no pierde la capacidad de reconocer lo que es y lo que no es. Podemos mentirnos a nosotros mismos, y otros pueden tomarnos el pelo, pero ella sabe y se apresta a guiarnos, a corregir nuestro rumbo, a darnos ánimo... aunque en ocasiones tengamos que adentrarnos en la noche más oscura para atender a su resplandor.

De modo que, además de la habitual corte de charlatanes, vendecursos, buscadores frustrados y demás criaturas deleznales, uno llega a encontrarse aquellas personas que saben de la vida, de lo que la vida es... y lo que menos nos importa en ese momento es la tradición a la que pertenecen, en virtud de la autenticidad correspondida.

Y así uno se aleja del vertedero, se aleja también de las peleas con las ratas, de las emociones que agita el ver burlado aquello que uno respeta y la impotencia de no poder detener, por más que uno haga, todo cuanto en justicia esta mal...

Y se adentra casi sin darse cuenta en un bosque antiguo, de árboles gigantes, como un mundo a parte infiltrado en el corazón de la cotidianidad. Anda ligero como un venado a abrevarse al claro y fresco arroyo que por allí discurre, y calma su sed sin tener que temer la flecha del cazador, o el veneno en las aguas. Y puede luego acurrucarse y dormir, bajo el cielo estrellado y mecerse en la calidez del propio aliento, en calma. Y sabe que, aunque tal vez esté de paso en aquella bendita tierra, la promesa del camino no es una falsa promesa.

Vaelia Bjalfi, Marzo de 2008

El Destino

(...) Hay dos tipos de cosas a las que podemos llamar destino; Hablar del destino en pequeño es hablar de las cosas que creemos que tenemos que vivir, que nos tienen que suceder, porque está "escrito" en la tierra o las estrellas o, más bien, porque parece la conclusión lógica del capítulo en el que estamos en nuestra historia personal.

Estas sendas que permanecen en el tiempo porque el paso de la humanidad no cesa de transitarlas, arquetipos que sobreviven a través de humanas encarnaciones, estas microhistorias, no pocas veces ignoradas por la conciencia y no por ello menos reales, quieren ser vividas.

A veces consiguen hacerlo, y en nuestra vida se manifiestan para nuestro mal o nuestro bien, pero "todo encaja", tiene una explicación, y un motivo, aderezados por un cúmulo de coincidencias y sincronismos, regalándonos las lecciones vitales más variadas.

Sin embargo, otras veces, estos pequeños destinos se frustran, o quedan estas historias temporalmente suspendidas sin resolución. Y esto nos deja en una situación a la que no sabemos encontrar un sentido, y ni la referencia del pasado, lo anteriormente vivido, nos sirve.

Así que es bastante probable que nos toque sobrevivir a uno, o varios, de estos pequeños destinos que, en ocasiones, son como calles cerradas, carreteras hacia ningún lugar que nos dejan parados al borde de un abismo, cuando ya no es posible, ni tiene demasiada lógica tratar de volver atrás.

O bien, sencillamente, nos sentimos como si hubiéramos despertado, solos y abandonados en ese vacío, suspendidos en la nada, sin suelo bajo nuestros pies, sin referencia alguna, como un cuadro sin paisaje, sin objetos, sin más luz o más formas que las de la figura de un humano lanzado a lo absurdo.

Es entonces cuando podemos considerar el Destino "en grande", que es aquel que se forja uno mismo, con su cabeza, su corazón y sus manos. El que se elige, por el que se trabaja y se lucha; el que da sentido a todo lo demás, venga lo que venga, independientemente los caprichosos ciclos de pequeños destinos arquetípicos que nos arrastran... independiente de cualquier otra cosa, situado en el centro de nuestro propio ser, resiste los embates del tiempo, bien manteniéndose firme e inamovible, bien siendo flexible, bien cediendo la justa parte a la deconstrucción, implementando mejoras... el que consigue sostenerse por sí mismo.

De modo que tenemos, según esto, dos opciones; andar dejándose llevar por las mareas de los pequeños destinos, saltando de mito en mito, buscando respuestas concretas en explicaciones generales, y, en no pocas ocasiones, persiguiendo mariposas blancas sobre la nieve, o bien tomar las riendas de la propia vida y decidir el rumbo que deseamos tomar, el objetivo al que deseamos llegar y luchar por él hasta el final, aún sabiendo que tal vez no se logre.

Vaelia Bjalfi, Marzo de 2008

Reglas estándar vs. reglas alternativas

Parece que demasiado a menudo se olvida la importancia de - intentar, al menos - ver las cosas como son en lugar de como queremos, o tememos, que sean. Posiblemente volveré sobre esto en otro post, pero hoy tengo que centrarme en que, como tantas otras cosas, esto debe hacerse empezando por uno mismo.

Por supuesto, a partir de lo que uno es se avanza hacia a lo que uno tiene la voluntad de ser. Lo que no se puede es olvidar que se trata de un proceso que requiere del conocimiento específico sobre aquello con lo que vamos a trabajar. No tendría sentido tratar de construir algo sobre un terreno desconocido, con materiales igualmente desconocidos, con un diseño interesante sobre el papel, pero que no trae las indicaciones precisas para que llegue a ser una obra tangible. Cada terreno tiene sus peculiaridades, a las que corresponden unos u otros materiales, diseños y técnicas de construcción.

Esto también atañe en aquello que se refiere a las normas propias enfrentadas a las ajenas. Cierta persona me comentaba que "cuando uno trata de ser fiel a sí mismo, se sorprende, y sorprende aún más a los demás". Es posible, porque a menudo andamos embutidos en normas y leyes, a veces no escritas, que no nos atañen, aunque se den por sentadas.

Ahora bien, si tenemos que romper alguna de esas normas, y tras hacerlo nos invade la vergüenza, es que algo está yendo realmente mal. Cuando uno es fiel a su naturaleza, cuando hace lo que realmente quiere/necesita hacer, no queda espacio para que surja el arrepentimiento, o la necesidad de esconderse. No es una cuestión de orgullo, sino de honestidad.

No es lo mismo que algo nos duela, a que algo nos dañe; no es lo mismo desear que las cosas hubieran ido mejor, que arrepentirse de algo; no es lo mismo ser discreto que andar escondiéndose...

Cuando somos fieles a nuestras reglas, no hay engaño. En ocasiones nos encontramos en alguna situación en la que es imposible evitar que alguien salga disgustado; en la que nuestro comportamiento queda muy lejos de lo que se supone que se espera de nosotros. Y, sin embargo, si se está en paz con las propias reglas, no hay error.

Si alguien a nuestro alrededor queda sorprendido por nuestro proceder, es porque no estaba viéndonos como lo que somos, sino como quería (o temía) que fuéramos. Pero nosotros nos mostramos íntegros, sin importarnos que sea ésta comprendida o no, respetada o no.

De este modo aunque nos rodeen las acusaciones, sabemos que el error hubiera estado en actuar del modo contrario. Sabemos que haríamos lo mismo de lo que nos acusan una y otra y otra vez. Comprendemos que el ser honesto, (que no es lo mismo que ser cruel o provocar daños innecesarios) también tiene un precio a pagar, pero lo pagaremos gustosos. Y así andamos cómodos en nuestra propia piel, completos, sin miedos, tranquilos y felices.

Ahora bien, ¿qué pasa cuando uno no conoce sus propios límites? ¿Cuando uno no tiene esas reglas personales a las que ceñirse ? Que puede pensar que no hay reglas, o que cualquier cosa sirve para cualquier persona, y acabar metiendo la pata hasta el fondo...

Y esto lo veo demasiado a menudo. Toda la sarta de memeces que se hacen en nombre de una idea más bien absurda de libertad, una especie de reacción infantil contra "lo impuesto", cuya relación no cabría en un blog. Hay que conocerse bien y tener valor para ejercer la libertad; saltar al vacío con la idea de volar puede ser una idea atractiva, pero estamparse contra el suelo a medio camino no tiene ninguna gracia.

Ante una acción que transgrede las normas estándar, parece que sólo hay dos opciones; la censura, o el deseo de imitación, ambas fruto de la incompreensión de lo que hay detrás, y realmente importa.

Como brujos, muchos han invertido la mayor parte de sus esfuerzos en defender las normas alternativas y combatir la censura, y está bien. Pero se ha descuidado, tal vez, el advertir sobre lo absurdo de la imitación sin comprensión previa de la razón de la existencia de estas normas alternativas.

Si algo nos va a hacer sentir mal, simplemente no lo hacemos, porque nos vamos a sentir mal aunque el mundo entero nos esté aplaudiendo. No sirve de nada proclamar que algo "no es incorrecto" si al hacerlo nos morimos de la vergüenza y corremos a autoflagelarnos por el arrepentimiento, o a escondernos como cobardes. La creencia de que algo "es incorrecto" puede ser una carga, pero no nos vamos a liberar de ella por la fuerza o por la autoimposición, dado que con ese proceder sólo estaremos añadiéndole más peso.

No basta con la intelectualización, hay que comprender, y sentir; cuando llegue el momento, simplemente dejaremos ir esta carga, con suavidad y seguiremos en nuestro camino, andando cómodos en nuestra propia piel, íntegros, sin miedos, tranquilos y felices.

Vaelia Bjalfi, Marzo de 2008

Leteo y Mnemósine

El Leteo es el río del Inframundo griego del que beben las almas para olvidar la vida que dejan atrás. Y, sin embargo, algo más adelante mana la fuente o laguna de Mnemósine, la memoria, reservada para los iniciados.

*Hallarás, a la izquierda de la mansión de Hades, una fuente,
y cerca de ella, erguido, un albo ciprés.
Allí, al bajar, las ánimas de los muertos se refrescan.
¡A esa fuente no te allegues de cerca ni un poco!
Pero más adelante hallarás, de la laguna de Mnemósine
agua que fluye fresca. Y a su orilla hay unos guardianes.
Ellos te preguntarán, con sagaz discernimiento,
por qué investigas las tinieblas del Hades sombrío.
«¿Quién eres? ¿De dónde eres?»
Y tú les dirás absolutamente toda la verdad.
Di: "Hijo de Tierra soy y de Cielo estrellado;
mas mi estirpe es celeste. Sabedlo también vosotros.
De sed estoy seco y me muero. Dadme, pues, enseguida,
a beber agua fresca de la laguna de Mnemósine».
Y de cierto que consultarán con la reina subterránea,
y te darán a beber de la laguna de Mnemósine.
Así que, una vez que hayas bebido, también tú te irás por la sagrada vía
por la que los demás iniciados y bacos avanzan, gloriosos.¹*

No pocas veces nos aferramos a nuestros recuerdos, como una forma de autocastigo. Nos identificamos con ellos, reviviéndolos una y otra vez, a pesar de que hayan caducado y, buenos o malos en origen, resulten igualmente dañinos por estorbar en la vivencia del presente. El olvido es, entonces, el consuelo de aquellos que no son capaces de digerir las experiencias, impresiones o conocimientos que se acumulan como una carga tan pesada como inútil.

Sentimos pánico, en ocasiones, ante la noción de olvido, como si las cosas que no recordamos se perdieran para siempre, como si supusiera una traición a lo que un día fuimos. Y, sin embargo, hay demasiadas viejas historias ocupando un espacio en nuestra mente, el mismo espacio que debería destinarse a otras.

Y, sin embargo, no es tan necesario olvidar como gestionar correctamente los recuerdos, a medida que avanzamos en nuestro camino; de modo que ni sean una fuente de sufrimiento, ni nuestra felicidad dependa de ellos... lo que ya fue no se puede revivir, ni cambiar.

La única opción es emprender una absurda lucha con ello, que no haga más que avivar el fuego que pretendemos apagar; o bien tratar observar las cosas como son, digerirlas,

---

¹ Cf. Bernabé, Alberto, y Jiménez San Cristóbal, Ana Isabel, "Instrucciones para el Más Allá. Las laminillas órficas de oro", Madrid, 2001

quedar en paz, y seguir adelante con lo que nos ocupa en el presente.

Y, en ocasiones, también es necesario, incluso vital, recordar. Recordar las cosas que sí importan, que sí nos ayudan a avanzar, aquellas que, cuando se hunde nuestro barco, vienen a sacarnos a flote en lugar de arrastrarnos con ellas al fondo. Las mismas cosas que suelen quedar relegadas al fondo de la memoria, porque el plano inmediato está obstaculizado por montañas de otros pensamientos y recuerdos más bien mediocres que no hacen más que molestar.

Sólo se puede apelar a la Memoria cuando ya no se necesita olvidar, cuando los recuerdos son una ayuda y no una carga; cuando nada de lo rescatado es en vano, porque nada se ha acumulado a ciegas y en desorden: cuando se ha vivido de un modo consciente.

Vaelia Bjalfi, Mayo de 2008

La Antigua Religión y la Wicca Moderna

Se entiende por Antigua Religión el conjunto de religiones paganas (usualmente politeístas) europeas occidentales, en oposición a las “nuevas” religiones (monoteístas) llegadas de Oriente, como el Judaísmo, el Cristianismo y el Islamismo. Si concretásemos más la definición podríamos decir que la Antigua Religión es el conjunto de cultos y tradiciones mágico-religiosas autóctonos de la Europa Occidental, tanto en la vertiente de Terrestre-Femenina original como en la posterior Celeste-Masculina introducida por contacto con las culturas indoeuropeas. Cabe decir que las Religiones monoteístas también resultaron una relativa novedad en las zonas de origen, en las que desde el principio de la ocupación humana encontramos ricas y variadas muestras de paganismo.

Los detractores, teóricamente cristianos, de la Antigua Religión la vincularon al culto a entidades malévolas, para después meter en el mismo saco a clarividentes, médicos, científicos, filósofos, y en general cualquiera que pusiera en duda sus dogmas o se opusiera a sus objetivos. De esta manera se extendieron muchos de los erróneos tópicos que aún perduran en la conciencia - tal vez mejor decir ignorancia - colectiva, hasta el punto de llegar a creer algo tan absurdo como que “las brujas sólo existen en los cuentos de hadas”.

A partir de principios del siglo XX, no obstante, gracias a las investigaciones arqueológicas así como a la abolición de las últimas leyes contra la brujería se inició un proceso de resurgimiento de los cultos paganos. Los seguidores de muchas expresiones de la Antigua Religión, que habían continuado clandestinamente con el legado de sus ancestros en núcleos familiares o reducidos durante las épocas de persecución, pudieron manifestar públicamente su opinión, entrar de nuevo en contacto y recuperar, ver crecer o crear algunas tradiciones. Hay quien considera la Wicca una continuación específica de la Antigua Religión, y hay quién opina que se trata de una nueva tradición basada en la recreación de las raíces paganas.

El resurgimiento de la Antigua Religión se inició en los países anglo-sajones, motivo por el que se ha popularizado la denominación “Wicca”. La palabra “Wicca”, que comparte etimología con “witch” (bruja), proviene del inglés antiguo “wicce” el cual, a su turno, proviene de la raíz sajona “wic” que significa doblar o modelar. Wicca, Wicce, Wica o Wite eran maneras de denominar a los Sacerdotes y Sacerdotisas del paganismo en las regiones anglo-sajonas. Éstos eran considerados conocedores de las propiedades herbales y con capacidad clarividente, pero, ante todo, eran valorados por su capacidad de “modelar la realidad”, de hacer Magia.

Si bien es cierto que actualmente se ha llegado a considerar la Wicca como sinónimo de la Antigua Religión, esta asimilación resultaría un considerable empobrecimiento para la segunda... algo así como si se asimilara el catolicismo al cristianismo; ortodoxos y protestantes quedarían fuera, pero también las “herejías” o corrientes no admitidas del mismo, como el Catarismo.

El Resurgimiento de la Antigua Religión

Durante los siglos que siguieron a las persecuciones, la Antigua Religión, en sus diversas formas, permaneció oculta. Los libros y estudios de brujería provenían de registros y obras medievales eclesiásticas y, por lo tanto, se basaban en la misma concepción errónea del paganismo. No fue hasta 1921 que apareció una obra que tratara imparcialmente el tema de la brujería europea; la antropóloga Margaret Murray publicó *The Witch Cult in Northern Europe*, recogiendo datos que apuntaban hacia la existencia de una religión organizada pre-cristiana. Según la Dra. Murray, la Antigua Religión tenía su origen en la prehistoria, y era un culto muy extendido que había tenido una trayectoria continuada desde su origen. En 1931 publicó un segundo libro, ampliando sus teorías: *The God of the witches*.

En 1951 fueron revocadas las últimas leyes contra la brujería, hecho que permitía que los practicantes de cualquiera de las muchas formas de la Antigua Religión salieran a la luz. Aún así, durante años se mantuvo el silencio, por temor a las persecuciones o, tal vez, a la opinión pública. Gerald Brosseau Gardner, iniciado en el Coven de New Forrest poco antes de la Segunda Guerra Mundial, publicó una novela: *High Magic's Aid*, en la que presentó algunas de las creencias y prácticas de su tradición. Unos años más tarde, tras obtener finalmente la aprobación de sus compañeros, en su obra *Witchcraft Today*, presentó la imagen contemporánea de la misma, siendo la primera persona que manifestó en público su práctica de la Antigua Religión.

Gardner, después de años de estudio del tema, llegó a la conclusión de que el legado que tenía en sus manos, había llegado de un modo inexacto e incompleto. Originalmente el conocimiento de la Antigua Religión había sido transmitido de forma oral, y usualmente no fue hasta el tiempo de las persecuciones, cuando los grupos se disgregaron y perdieron el contacto, que este saber se registró en los llamados Libros de Sombras. Como este libro pasaba de generación en generación y era copiado a mano por sus poseedores, era natural la inserción de errores y modificaciones. Gardner tomó los datos del Libro de Sombras de su grupo y lo rescribió de la manera que le pareció más parecida al manuscrito original. En 1950 fundó la su propia tradición, la Gardneriana. A la sacerdotisa del su Coven, Doreen Valiente, se le atribuye la creación del Creed, la Rede y la Rune. Al lado de Gardner también destacan los nombres de Janet y Stewart Farrar, así como sus obras; *What witches do* y *Eight Sabbats for Witches*.

En este periodo de resurgimiento de la Antigua Religión, y creación de la Wicca (al menos de la versión moderna de la misma) parece ser que fue importante el contacto con el druidismo, la rama organizada del cual había derivado de la refundación, aproximadamente en el año 1770, de la *Druid Order*. Gérald Gardner y Ross Nichols, fundador de la *Order of Bards Ovates & Druids (OBOD)*, crearon lazos entre sí, y como resultado de estos intercambios surgieron los ocho Sabbats del calendario festivo en la mayoría de tradiciones neo-paganas; la Wicca incorporó los Solsticios y Equinoccios (Yule, Litha, Ostara y Mabon) a sus celebraciones, y el Druidismo incorporó las conocidas como celebraciones lunares de fuego (Beltane, Imbolc, Lammas, Samhain) a las suyas.

En América destaca Raimond Buckland, iniciado en Escocia dentro de la tradición Gardneriana, que fundó su propia tradición, la Seax-Wicca, en el año 1973.

En contraste con el seguido de nuevas tradiciones que derivaron de la influencia y estudios de Gérald Gardner destaca la figura de Sybil Leek, de origen inglés pero residente en los Estados Unidos. Sybil Leek, contemporánea a Gardner, criticó en numerosas ocasiones la formación indiscriminada de nuevas tradiciones así como el peligro que presentaban de alejarse esencialmente de espíritu de la Vieja Religión.

También en América, y dentro de los grupos de base no-Gardneriana destaca la Tradición Feri, o Faery, fundada por Víctor y Cora Anderson.

Probablemente en este contexto comenzó a usarse la denominación “Wicca” ligada al resurgimiento iniciado en los países anglo-sajones, factor por el cual muchos practicantes y tradiciones se muestran reticentes a identificarse con esta expresión.

Con la llegada de los años 60 creció el interés por formas de espiritualidad alternativas a la norma cristiana; entre las que encontramos el Paganismo Europeo y la Wicca. La cultura pre-cristiana (no sólo europea) fue reconocida en amplios sectores, tanto desde el punto de vista popular como des de los estudios de investigadores. A partir de la década de los 70 en muchos aspectos y sobretodo en Norte América, la Wicca era algo conocido públicamente, y en cierta manera aceptado por diversos grupos sociales. Por una parte esto favoreció la aparición de nuevos libros, manuales, novelas, revistas, así como grupos y organizaciones paganas y Wiccas. Pero por otro lado potenció lo que Sybil Leek ya había advertido, la aparición de farsantes y el alejamiento progresivo en forma y esencia de la Antigua Religión. No se tardó demasiado en apreciar estas diferencias, por parte de los grupos más antiguos del paganismo, que a menudo se apartan de los seguidores de las nuevas tendencias. Mike Nichols sintetiza la problemática hablando de la “Vieja” y la “Nueva Guardia del Paganismo”.

La diferencia viene dada principalmente por el contexto social que existía antes y después de la década de los 70. Para los paganos de la “Vieja Guardia” el simple hecho de decidir participar en la Antigua Religión ya era una prueba de fuego. En primer lugar, era muy difícil encontrar otros paganos; por lo tanto, a menudo no podían contar con alguien que les enseñara o respondiera sus dudas. Practicaban en soledad y, para muchos, encontrar ya no un Coven en el que ser aceptados e iniciados, sino un grupo de estudio organizado era prácticamente una utopía. Por otro lado, las obras sobre el tema eran escasas y poco difundidas, era necesario leer todo lo posible, y juzgar según el propio criterio y un despierto escepticismo. Tampoco contaban con las simpatías de la

sociedad, más bien justo lo contrario. Para los paganos de la “Vieja Guardia” era un trabajo constante de estudio y recopilación, de preparación intensa, un enfrentamiento constante con la presión del mundo que siempre habían conocido como única respuesta a sus inquietudes espirituales que requería firmeza, voluntad y disciplina. Era necesario ser discreto y serio ante las demás personas, sereno y crítico ante la información a la que se conseguía llegar. Aún cuando esto supusiera tener que echar por tierra más de una vez un castillo de ideas formado a base de meses, y volver a empezar sin perder el ánimo.

Para los paganos de la “Nueva Guardia” el panorama era completamente diferente. Podían acceder a la información fácilmente, y con un mínimo esfuerzo encontrar grupos organizados de una u otra tradición. Por otro lado, los libros sobre el tema solían simplificar tanto conceptos como práctica, presentando el Paganismo (y con él la Wicca) como poco más que un estilo de vida positivo y naturalista, incluso como algo compatible - en simultáneo - con otras religiones. Encontraron un apoyo por parte de diferentes grupos sociales como por ejemplo ecologistas o les feministas, que veían en este “ nuevo estilo de vida” una espiritualidad que podía contener su propio credo. Se hicieron frecuentes las autoiniciaciones, no como única salida tras largos años de búsqueda y aprendizaje sino como una manera fácil de entrar en un juego que, con los años, iría en alza. Así mismo se multiplicaron las nuevas tradiciones a raíz de la mezcla indiscriminada - y , en ocasiones, también carente de sentido -. Ya no se consideraba necesaria la crítica, ni se valoraba el proceso lento y firme de aprendizaje, ya no se consideraba importante la ayuda de otros con mayor experiencia. Bastaba con leer un par de libros, autoiniciarse y juntar un montón de personas afines a la propia ideología para formar un nuevo grupo. Des del nuevo punto de vista todo podía funcionar de una manera rápida y fácil, a menudo perdiendo el individuo importancia frente al colectivo, y la motivación interior ante el impulso de seguir una nova moda, presentada de un modo muy diluido o sensacionalista en los medios de comunicación, y que podía abandonar en cualquier momento. Así, el resurgimiento del Paganismo se convirtió también en muchos desgraciados casos en una degradación del mismo, y de nuevo el viejo saco en el que podía meter cualquier cosa.

Sin embargo, la verdadera diferencia no está sellada entre una tendencia innovadora y una conservadora; sino en la persona. En su amor y fuerza de voluntad. La persona que está pisando en Antiguo Sendero conscientemente sabe que pisa sobre las huellas de unos que antes que él fueron novicios, y sabe que de su propio ser algo debe ser digno de ser aportado a sus desconocidos herederos. Aquel que camina sobre el Antiguo Sendero, y es consciente de ello, realiza cada paso firme y suavemente, amoroso y paciente, pero sin descanso. La diferencia no está en realidad en la cantidad de información que tiene a su alcance, sino en la manera como la busca, la trata, la asimila y la emplea. Aquel que anda sobre el Antiguo Sendero y es consciente de ello sabe que en realidad el objetivo es destilar su propio ser, y que para ello debe estar dispuesto. Sabe que las herramientas pueden ser increíblemente simples. Y, sobretodo, sabe que al final del tramo le espera el Guardián del Umbral, la metafórica figura que nos recuerda que todo tiene un precio. Aquel que de veras anda el Antiguo Sendero, es guiado por una voz interior que ha conocido en la soledad de su ser, y le ha mostrado el camino hacia su propio centro.

No importa su edad, ni nacionalidad, ni sexo, ni posición social; pues va quedando atrás. Y no importa cuanto innove, ni cuánto quiera mantener la tradición, no importa

que esté en grupo o solo, ni importa el rostro o el nombre que corresponden su Señora y su Señor; no importa si inclina el ara al Norte o al Este, ni si su athame es considerado herramienta de aire o de fuego. Anda el Antiguo Sendero, y su voz interna lo guía, y él avanza confiado y capaz, y el Sendero del Paganismo se anda y se respira, se anda y se canta, se anda y se siente dentro y fuera de uno; como flotando en una hermosa vibración del Arpa Dorada de la Existencia.

Vaelia Bjalfi, Revisado Agosto 2002

BIBLIOGRAFÍA

El Arte Completo de la Brujería, Sybil Leek, Ed. Picazo, Barcelona, 1990.

El Libro Completo de la Brujería de Buckland, Raymond Buckland, Ed. Luis Cárcamo, Madrid, 1986-1990.

Magia Positiva, Marion Weinstein, Ed. Luis Cárcamo, Madrid, 1981.

El Poder Mágico de las Mujeres, Zsuzsanna Budapest, Ed. Robin Book, Barcelona, 1995.

Reflections on OLD GUARD PAGANISM, Mike Nichols, Documento html, Agosto 2000 ; Traducción cedida per Ameneiro Carvalho.

De libros, manuales, literatura y experiencia

Aquellos que han leído los artículos de Perro Aullador (la web), o han estado en alguno de mis grupos, saben de mis exigencias acerca de las bibliográficas y las normas de transmisión de la información según cierto estándar académico, toda ellas adquirido en el tiempo que pasé en la universidad.

Y creo que es necesario conocerlas y darlas a conocer, puesto que queda mucho trabajo por realizar en ese aspecto, incluso dentro de las mismas instituciones que, se supone, deberían respetarlo.

Ahora bien, ese es sólo un aspecto de mi trato con los libros, la relación correcta a establecer con publicaciones tales como revistas especializadas, manuales académicos y obras de historia, antropología, y temas derivados.

En el caso del paganismo, lamentablemente, me da la sensación que la palabra "libros" equivale a los manuales o publicaciones de Buckland, McCoy, Cunningham y otros autores del sector... Digo, lamentablemente, no porque crea que esos libros estén mal en sí, sino porque al ser meras guías introductorias de las que no se puede sacar más que algunas directrices básicas. Desde luego, no se puede sostener una discusión académica basándose en ellos -para ser historiadora, por ejemplo, McCoy deja mucho que desear-.

Pero, más allá de eso, con ellos se no puede obtener una "experiencia lectora" de mayor

nivel del que nos aportaría una "introducción al cultivo del huerto casero". Y ciertamente, aún hay paganos que creen que toda la formación requerida se puede alcanzar a través de esas obras, o de la misma red, sin que tengan que salir de sus casas (o, incluso, despegar el culo de la silla); pero es que la lectura de ese tipo de manuales, tampoco es lo que yo considero precisamente una experiencia literaria.

Hay otro tipo de publicaciones, otro tipo de lecturas, y un buen surtido de experiencias vinculadas a ellas. Hay libros, como los manuales, que son herramientas, que son técnicas; pero hay otro tipo de escritos que habla directamente a lo más profundo de nuestro ser, que llega al alma y la sacude, alterando nuestra percepción sobre la realidad circundante, que abre una grito en nuestras vidas, trazando con ella una línea entre lo que éramos y lo que somos... después de darnos cuenta de cómo algo que dormía agazapado en nuestro interior, se ha levantado, respondiendo al llamado de esas palabras que nos llegan como un hechizo de resurrección.

Hay libros que nos acompañan, cuando estamos aislados y todo en nuestro entorno nos hacen sentir como raros por aquello en lo que creemos o por la elección que tomamos; entonces la obra es un punto de encuentro con la voz del que escribe, y cada línea parece darnos aliento, animándonos a seguir. Aún separados por la distancia y el tiempo, no estamos completamente solos, alguien pensó eso que pensamos, alguien sintió algo parecido a lo que sentimos.

Hay libros que marcan una época muy concreta de nuestras vidas y luego dejamos atrás; y otros, inagotables, que releemos cada cierto tiempo, viendo en ellos algo nuevo acerca de la vida, y acerca de nosotros mismos; tomando conciencia de cómo han cambiado nuestras prioridades, nuestros deseos, metas o preocupaciones, nuestro modo de sentir.

Hay libros con los que dialogamos; leemos unas líneas, pensamos, respondemos, seguimos leyendo. Textos que nos enfrentan a lo que somos, como un espejo, nos guste... o no. Obras que vienen a apoyar nuestras teorías existenciales, otras que recuerdan aquello que ya sabemos pero nos cuesta aceptar, y que nos ayudan a aceptarlo. Porque un libro es paciente, un libro se muestra, puedes abandonarlo y volver a él, y allí estará esperando a que lo vuelvas a abrir, para hablarte en el silencio, en la intimidad que se crea cuando estás a solas y estás atento.

Hay libros sensuales, que nos hacen comprender o incluso adquirir maneras de percibir el mundo que ignorábamos antes de encontrarlos. Hay libros evocadores, que despiertan nuestros sentidos, que nos hablan acerca de la existencia de olores, matices de luz, tactos y sabores en los que hasta el momento no habíamos reparado, llamando la atención sobre ellos. Libros que nutren nuestra experiencia, tornándola madura como el sol a la fruta. Y aún nos enseñan el camino de interiorizarla, de llevarla bajo la piel, de hacerla tangible en nuestros pensamientos.

Es difícil, para el que no haya cazado libros, entender la alegría de un descubrimiento fortuito, o la responsabilidad que recae sobre ti cuando sostienes una excelente obra de la que sólo quedan circulando dos o tres ejemplares, o ya ninguno. O el placer de hacer llegar libros de una ciudad a otra, de un continente a otro; los libros adecuados a las personas adecuadas, como un insecto arrastra el polen o un ave las semillas.

Los buenos libros son un objeto de lujo, y aún en el plano más material es difícil

describir lo que se siente cuando llega un libro muy esperado a nuestras manos, ese al que hemos seguido el rastro, ese que hemos esperado con la paciencia de un devoto. Ese libro cuya cubierta suave o ajada acariciamos con ternura; que abrimos ceremoniosamente sintiendo el olor de la tinta reciente, o de los años de encierro en los estantes de una vitrina o la humedad de una vieja caja abandonada.

Hay libros que nos lee nuestra voz interior como si alguien contara una vieja historia entorno a una hoguera, o como si una madre o una abuela nos susurrara un cuento antes de dormir.

Hay libros mágicos, porque en ellos se encierra la magia de las palabras, poderosa hoy día como lo fuera hace miles de años, capaces de abrir las puertas a esos otros mundos que están en este, pero no son manuales, ni académicos.

Son libros escritos por personas que vivieron y como náufragos de un tiempo y un espacio que lanzaran un mensaje al mar de las distancias, nos legaron esa experiencia, esa propia manera de percibir la realidad, exterior e interior. Es su voz interna la que nos llega, codificada en grafía, pero voz al fin, que revive al entrar en contacto, si sabemos ser buenos receptores.

Vaelia Bjalfi, Abril de 2008

Brujería de Cocina

“Estos dioses, alojados en el corazón de los bosques, en las aguas profundas, no podían ser expulsados (...) ¿Dónde están? ¿En el desierto, en la landa, en el bosque? Sí, pero especialmente en el hogar. Se mantienen en lo más íntimo de las costumbres domésticas. La mujer los cuida y esconde en el armario e incluso en la cama, y aquí tienen lo mejor del mundo (mejor que el templo): el hogar.”

J.Michelet. La bruja. Un estudio sobre las supersticiones en la Edad Media.

Desconozco ciertamente si existe, o ha existido alguna vez en realidad una tradición que recibiera ese nombre. Lo que sí se es que hoy día evoca títulos como “Magia Casera Superfácil”; lo cual, además de incierto pudiera ser ofensivo, en el caso en que la bruja se aburriera y decidiera dejar ofenderse por algo así... La brujería “de cocina”, a mi entender, posee dos clases muy diferentes de detractores; por un lado, aquellas que la consideran algo “bajo”, por su sencillez instrumental y ritual y su resistente capacidad de adaptación a diferentes credos y doctrinas, incluso su posibilidad de permanecer independiente a éstos. Por otro, la caterva de nuevas generaciones afines a la “magia”, que ven en esta sencillez e independencia un modo rápido y fácil de conseguir sus objetivos.

Pero la brujería puede ser muchas cosas, excepto algo rápido y fácil y simple... como a primera vista resulta atractivo creer. Hemos hecho un repaso rápido a sus principales características; no hay dogmas ni cuerpo teórico tras sus prácticas de estructura sencilla, sus objetivos se caracterizan por ser mundanos (“nada de elevarse a la divinidad sino es para que nos eche una mano”) y el conjunto de herramientas e ingredientes puede recogerse del propio hogar y sus entornos (aunque hoy día vivamos en un entorno hiperindustrializado con el ascenso de la New Age, entre otros fenómenos, nuestras calles están plagadas de herboristerías).

Sin embargo, tras estos aspectos formales, subyace otro tipo de contenidos más sutiles, de insondable profundidad, que siguen filtrándose de generación en generación, tal cómo decía Rilke, como si de un sobre cerrado se tratara, que, por ello, no han podido perderse aún completamente.

Tal vez, remontándonos hasta la época subactual en nuestra maltrecha cultura occidental, podamos vislumbrar algo del genuino valor de esta “brujería de cocina”. Retrocedamos, entonces, hasta el momento en que las mujeres y los hombres aún eran conscientes de su dependencia del fruto de la tierra y el mar, y de la fragilidad de sus vidas. Pensemos sin idealizaciones en una sociedad, no tan lejana en el tiempo, y encontraremos una población fustigada cíclicamente por la amenaza de hambre y

enfermedades. Lo cierto es que la frase “cualquier tiempo pasado fue mejor” es otra de esas reticentes fantasías contemporáneas. No se trata tan sólo de que una variación climática pudiera dar al traste con la cosecha, provocando malnutrición, lo cual desembocaba en una deficiencia inmunológica que dejaba a las puertas de la muerte, a quienes no había empujado a cruzarlas. Factores como las guerras públicas y privadas, la inapropiada gestión de las tierras, la mengua o el incremento excesivos en el núcleo familiar podían traer las mismas consecuencias. Esto, por hablar de lo más dramático del contexto, en el que florecía la brujería como lo ha venido haciendo desde el origen de los tiempos. Cuando el ser humano es tan consciente de estar situado en la frontera entre la vida y la muerte, nada de lo que pueda permitirse hacer, creer o sentir, puede considerarse una frivolidad. Incluso los momentos de evasión constituyen una necesidad fundamental para soportar la presión de este entorno.

El núcleo de la existencia era la familia, una familia sempiternamente condicionada por el seno de la comunidad. Entenderemos, entonces, no sólo la importancia de la buena marcha de las cosechas y el ganado, no sólo la importancia de los medios adoptados, en tan precaria sanidad, para proteger a los seres queridos de la enfermedad; sino también del buen funcionamiento social; la concertación de matrimonios, el cuidado de las relaciones vecinales. Más allá de la visión romántica de la unión conyugal, debemos ver su función social. Nadie quiere entregar a sus hijos a una unión desdichada, luego, cuando no queda más opción que saltar sobre la que hubiera sido su elección, cabe intentar que se intente suavizar las consecuencias... Un buen ejemplo de esta magia matrimonial y familiar lo encontramos en el compendio de R.Buckland “Magia Gitana Amorosa” -por más que, por no mudar en la costumbre, el título siga siendo terriblemente desafortunado-.

La brujería, presente a cada instante de estas existencias, se debe llevar a cabo de forma cada vez más discreta a medida que nos alejamos de los primeros siglos de la Edad Media (que no es ni mucho menos tan oscura como se nos ha querido presentar). Aquellos practicantes no tienen oportunidad de levantar templos de piedra o consagrar el muestrario oficial de herramientas. Y tampoco les hace falta; son conscientes de lo trascendental de su trabajo, de la absoluta necesidad de sus peticiones u objetivos. Y si no hay Dios que los asista, buscarán la colaboración de entes menores, o cualquier mediador benéfico. El credo de cada uno es lo de menos; algunas costumbres y maneras de hacer paganos sobrevivieron de este modo a través de los siglos, de un modo seguramente más honesto del que se le quiere atribuir al actual “neo-paganismo”, en el que si bien se recupera cierta estética, se olvida el fondo... en el supuesto renacimiento de un culto a la Tierra y a la Vida, éstas se dejan de lado para evocar de un modo insaciable más y más idealizaciones.

La brujería, capaz de sobrevivir de un modo adaptable y cambiante, permanece fiel a su esencia y sus practicantes son, ante todo, conscientes de su realidad física, y sensatos. Y es que la brujería no es sólo magia, sino, como diría Ceravieja, “Cabezología”; esto es, entender los hilos que mueven el mundo y las personas, y lograr los objetivos con el menor gasto de energía posible, hacer las cosas “como si no hiciéramos nada”, evitar los

problemas, saberlos ver antes de que se produzcan y ahorrar nuestros esfuerzos para cuando sean necesarios, en lugar de desgastarlos buscando explosiones de fuegos multicolor y demás grandes proezas.

Curioso, tal vez, que esta magia “baja” y popular comparta, en ciertos aspectos, la filosofía expuesta por el maestro Sun Tzu en “El Arte de la Guerra”.

La brujería no es un atajo – en la Magia no hay atajos! – y sería absurdo considerar que en ella no existe la conciencia de que toda acción tiene un precio, lo cual ha venido a adornarse con la famosa “ley del retorno”. Sucede, sin embargo, que las mujeres y los hombres dignos de recibir ese nombre, esos seres de tierra y agua, animados por el fuego del espíritu y el aliento vital, sobreviven a las parálisis de actuación, arriesgan por aquello que creen de valor, y sacrifican parte de sí en la consecución de sus voluntades.

Por esto mismo, por más que ningún practicante de brujería tome en serio cantinelas como el tristemente célebre “no hagas daño a nadie” tampoco andará coleccionando muñequitas claveteadas con alfileres en el sótano de su casa. No es práctico, no vale la pena. Tan simple como eso, ante el temor infantil del castigo divino, la brujería evalúa los *pros* y los *contras*, y saca su conclusión. Evidentemente puede haber casos de personas enfermas, o víctimas de su emoción, pero eso no puede ser atribuido a la rama de Magia que elijan, sino al modo de actuar de cada individuo.

¿Desterramos, entonces, la sacralidad del ámbito de la brujería? Esa tampoco es una opción demasiado acertada. El templo de la brujería está en su naturaleza, en el hogar, en las cocinas... ¿Y qué es, en última instancia, la cocina? Es el lugar dónde los alimentos son transmutados para hacerse aptos al consumo, la lumbre que reúne a las familias; en su luz y protección se halla el origen del hogar, desde que el ser humano puede considerarse como tal... Entonces, ¿qué tiene que envidiar a un laboratorio alquímico, a una de las hogueras de la celebración del Equinoccio, a un imponente santuario?

De igual modo, el que la brujería no conlleve un credo específico no tiene nada que ver con que sus practicantes no lleven en sí una ardiente espiritualidad. Sería difícil, teniendo en cuenta las condiciones en las que se desarrolla la brujería, que sus gentes no se interroguen mirando las estrellas en lo alto de los cielos. A pesar de los libros de texto que nos hablan de una población subyugada al poder de la iglesia cristiana, no debemos olvidar que la espiritualidad es, en última instancia, algo individual. Por ejemplo, para ser justos deberíamos decir que, durante el proceso de cristianización, el resultado fue una paganización del cristianismo...

Así, la brujería de todos los tiempos, aquella que ha llegado a nuestros días sin pretensiones narcisistas, ha ido formado en cada época y persona su espiritualidad, fuerte y sabia; tan variada en elementos como coherente en su combinación; como un hermoso y útil edredón de *patchwork*.

La brujería de cocina es probablemente el legado más valioso que el paganismo actual pueda conservar, pues cuando cambian los nombres y se derrumban los templos, ella sigue allí, impertérrita, generosa en su numen y dispuesta, como Sophía, a alimentar a todos sus hijos.

No, la brujería de cocina no es hacer conjuros con el congelador y el microondas, por más que Ravenwolf y compañía quisieran hacérselo creer así para... ¿incrementar sus ventas?

Vaelia Bjalfi, Mayo 2003

La Edad del Hierro y el “Resurgimiento del Paganismo”

Introducción

Se ha hablado, a lo largo de los últimos decenios, de un “*resurgimiento del paganismo*”. Este vendría a estar indicado por un mayor interés en lo concerniente al tema (aspectos culturales, políticos, religiosos...), así como por la aceptación por parte de un sector relativamente amplio de la opinión pública. El llamado “*resurgimiento del paganismo*” llega hasta nosotros bajo la apariencia de una mayor libertad. Pero, pasado el peligro de salir a la luz que ya afrontaron las generaciones que nos precedieron, va siendo hora de afrontar nosotros los peligros de nuestro tiempo. Que no son pocos.

Toda situación de bienestar, aún cuando sea sólo aparente, tiene trampa. No sería lícito pararse ahora a descansar sobre el trabajo que otros hicieron, sino aportar algo a lo que ellos empezaron. Un factor clave en este proceso consiste en analizar críticamente, a la luz de los medios que tenemos al alcance hoy en día, los datos que nos han llegado. Para empezar, algo que debiéramos replantearnos es qué hay detrás de ese tan aclamado “*resurgimiento del paganismo*”.

Aún asumiendo que la Wicca, tal como la conocemos, tiene su origen en los trabajos de G rerald Gardner a principios del s. XX y el Druidismo (sector organizado) en “La Orden Dr idica” refundada en 1770, por poner un par de ejemplos, cuando hablamos de paganismo (europeo y occidental) no podemos evitar retroceder en el tiempo a la búsqueda de una época “dorada”. Acudimos entonces a una Edad del Hierro que se presenta ante nuestros ojos como el arcaico paraíso perdido; buscando en él nuestros orígenes, una época habitada por unos ancestros a los que nos sentimos próximos, los rasgos de los cuales quisiéramos conservar. Este sentimiento de continuidad lineal con el pasado “dorado” no es, ni ha sido nunca, una añoranza exclusiva de los paganos. Exactamente del mismo modo en que no es, ni ha sido nunca, mucho más que un mito historiográfico especialmente cristalizado en torno a la figura de “los celtas”.

La perpetuación de este mito moderno, que podría entenderse como un pecado de inocencia, ha sido utilizado para legitimar ideologías y nociones contemporáneas; difundiendo un falso escenario que, a la vez que impide el acercamiento serio a la realidad del pasado, propaga ideas que no tienen otra relación con las sociedades paganas del pasado que la de esconderse tras ellas en una magistral maniobra de camuflaje.

Los estudios sobre la Edad del Hierro

La sociedad occidental ha recreado un pasado siguiendo un modelo ideal que pudiera responder a sus expectativas. Esto no ha sido un problema ajeno a los especialistas en el tema; no hay que caer nunca en el error de sacarlos de su contexto. Se ha creado una visión del pasado de la Edad del Hierro europea según la cuál compartíamos características que se adscriben a la Europa moderna. Lo cual ha sido más un acto político que de investigación. Los especialistas en el estudio de la Edad del Hierro, arqueólogos y prehistoriadores, también están sujetos al hilo de una tradición. Dependen de los datos recogidos por aquellos que los precedieron, y especialmente de las definiciones acerca del tema creadas en el pasado. El problema ha sido obviar estas definiciones, asumirlas para perpetuar el ideal. Pero no ha sido hasta principios de los años noventa que se han empezado a criticar, des de la arqueología, las bases sobre las que a lo largo de los últimos siglos se han acomodado estas “fantasías contemporáneas sobre el pasado”.

La Edad del Hierro no es histórica, sino prehistórica; a lo sumo podemos decir que pertenece a esa categoría híbrida que se ha dado en llamar “protohistoria”². Así, ya desde un buen principio encontramos un problema clave; la voluntad de contemplar la Edad del Hierro des de una perspectiva que subraye la ya citada continuidad linear con la misma, a fin de crear un pasado familiar y seguro en el que ubicar nuestras raíces. Se ha seguido una metodología corrupta discriminando las fuentes de información según el propio interés. Tal como señalan Hill y Cumberpatch (1993) se ha enfatizando, por ejemplo, la proximidad cronológica con periodos posteriores (especialmente con la Alta Edad Media), en busca de “pruebas” que indicaran que Europa era esencialmente la misma antes y después de la invasión romana. Ha habido también una preferencia por las fuentes escritas, dándoles más importancia que a las fuentes directas y agrupándolas indiscriminadamente aún cuando cada una de ellas requeriría ser estudiada en su propio contexto. Se ha trabajado desde un punto de vista exclusivamente europeo, potenciando el sentimiento de descendencia, apropiándonos de ella como de una herencia y negando la posibilidad de un pasado que contradiga las propias expectativas sobre el mismo. Y se ha creado el paradigma de los “celtas”.

---

² Esto es, que aunque las únicas fuentes directas que han quedado sobre el período sean las aportadas por la arqueología, encontramos fuentes referenciales por parte de culturas históricas (por ejemplo, un escrito romano sobre un encuentro con los íberos).

En la mayor parte de los estudios se utiliza el término “céltico” como apropiado para aquellas culturas que ocupan la Europa central y occidental durante la llamada “segunda Edad del Hierro”. En muchas ocasiones se asimila la “Cultura de La Tène”³ con la “Cultura Céltica”. Tal como indican Belén y Chapa (1997) esto supone un serio problema de análisis histórico, ya que el término “celtas” se ha usado con una variedad notable de significados, lo cual hoy en día se manifiesta en un notable confusiónismo. Algunas de estas acepciones fueron recogidas por Renfrew;

- a) Pueblos denominados “celtas” por los autores grecolatinos.
- b) Pueblos que se denominaban “celtas” a sí mismos.
- c) Grupo lingüístico definido por la investigación actual.
- d) Complejo arqueológico definido como “Cultura de la Tène”.
- e) Estilo artístico desarrollado a partir del 500 a.n.e

existiendo, además, muchos otros usos , desde alusiones al carácter “céltico”, a reivindicaciones de carácter étnico, estilos musicales, etc., propios de nuestra época.

Según Hill y Cumberpatch “Los “Celtas” nos son inmediatamente familiares y su sombra borra la diferencia en la Edad del Hierro”. Estos celtas fueron creados en el ambiente de la Europa del s. XIX , a la vez influenciando y siendo influenciados por diversas ideologías, como el Romanticismo, el nacionalismo y el imperialismo. Lo cierto es que han sido durante muchos decenios lo que se esperaba que fueran; para irlandeses y escoceses, por ejemplo, han representado el papel de unos antepasados libres del dominio anglo-sajón, mientras que para ingleses y franceses se han tomado como referencia “histórica” de mitos nacionalistas que apoyaran la expansión imperial.

Si hacemos un breve repaso de la historiografía del período en lo concerniente a la Península Ibérica la manipulación de este pasado queda nítidamente plasmada en las diversas teorías acerca de los llamados Celtíberos, en las cuales se nombran tanto “celtas” como “íberos”.⁴

A principios del s. XIX aún convive el tracto de fuentes de autores clásicos con interpretaciones bíblicas de los primeros pobladores de la Península. Durante la segunda mitad del s. XIX, España entra en el movimiento Romántico Europeo. En este nuevo marco vemos reproducirse lo que ya había sucedido en otros países: la búsqueda de la identidad nacional, la obsesión por descubrir la riqueza de la propia cultura y la exaltación de un pasado común y heroico. Se gesta una visión genealógica del pasado

---

³ El nombre proviene de un yacimiento descubierto en 1857, en Suiza. Marca el periodo cronológico comprendido aproximadamente desde el 475 a.n.e hasta la conquista romana.

⁴ Cabe decir que el término “íbero” presenta en muchos aspectos el mismo problema que la denominación “celtas”. Actualmente se sigue empleando el término íbero en el sentido de grupo étnico, englobando etnias que, aunque puedan presentar profundas diferencias, presentan afinidades culturales y lingüísticas que a su vez los diferencian de otros grupos; justificándose así la continuidad de esta propuesta.

en la Edad del Hierro, creando la ilusión de unas características comunes y particulares anteriores a la llegada de los romanos que persisten a través de los siglos. En esta época se otorga entidad de razas a iberos, celtas y celtíberos; se los distribuye en áreas de similar extensión el mediterráneo para los iberos, el atlántico para los celtas y el área interior para celtíberos. A su vez se considera que los iberos alcanzan el mayor grado de civilización, mientras que los celtas son considerados tribus salvajes que desconocen la agricultura, los celtíberos, que surgen de una unión de ambas razas, alcanzarían un nivel cultural intermedio. Esta teoría se encuentra en los manuales escolares de la época, tales como el de S. Calleja.

Con el paso del tiempo el concepto de celtíberos oscila entre si designa a iberos “celtizados” o celtas “iberizados”, sobre el eje de quien es el conquistador (y por tanto vencedor sobre otro) y quien es el conquistado. Estamos en el auge de las teorías invasionistas como único modelo de cambio cultural, es decir, negando la influencia por cualquier tipo de contacto que no fuera bélico, por ejemplo el comercial. Encontramos esta visión, por ejemplo, en Bosch Gimpera.

La balanza se decanta hacia el predominio celta con el desenlace de la guerra civil española, desarrollándose una corriente ideológica en apoyo a los germanos en la cuál lo céltico ejerce el rol de mejorar tanto la cultura como la raza de la población, *“constituyendo un símbolo de identidad que le vincula a Europa y le separa de África”* (Burillo 1998). Para los historiadores de esta época, la raza y la cultura ibérica (que para los de un siglo antes habían constituido la cima del desarrollo cultural peninsular) no existen. En su lugar encontramos una “tendencia iberizante”, una influencia clásica de la cultura celta, que se inicia con la llegada de los púnicos y culmina con la conquista romana. Martínez Santa Olalla (1941) termina su discurso vinculando el presente con estos rasgos celtas de la prehistoria española concibiendo la continuidad racial como sustento de la continuidad étnica. Dentro de esta corriente encontramos también a M. Almagro Basch según el cuál : *“Los romanos supervaloraron lo ibero y fueron dando este nombre a toda España, y luego historiadores modernos han querido oponer lo ibero a lo europeo y hasta negar el carácter de Europa a la península. (...) esto es falso, y cuánto de africano o mediterráneo entró a formar parte de la población española lo hizo antes de esta época que historiamos, o después con la invasión árabe, quedando en general lo africano sometido y sin fuerza cultural para imponer su personalidad. (...) desde el paleolítico se puede ver el predominio de lo que con Europa nos enlaza.”*

Este tipo de teorías, que no encuentran soporte ninguno en las fuentes escritas grecorromanas han sido defendidas desde una particular (y corrupta) concepción de la arqueología, por ejemplo vinculando la presencia de un elemento arqueológico concreto con una interpretación étnica (por no decir ya racial). Sin embargo, en algunos sectores aún perduran como válidas, siendo empleadas para justificar ideologías actuales, tal vez siguiendo la lógica absurda del “si está escrito, tiene que ser verdad”.

Se podría decir que la Edad del Hierro escapó hace tiempo del estricto terreno del estudio prehistórico, para ser absorbida por el común de la sociedad como un canto

exaltado al que se han ido uniendo las voces de los propios especialistas en el tema, en la medida en que, como humanos que son, han dependido de su contexto.

Se ha entendido la Edad del Hierro prerromana en función de un paradigma “céltico”, entendiendo por “celtas” a un conjunto de pueblos con una misma lengua y estructura social, unos mismos espíritu y esencia. Así, tomando la Edad del Hierro como algo “céltico” no ha hecho falta pararse a investigar lo que fue realmente. Anteponiendo la teoría a la realidad, se han condicionado las pruebas directas sobre el periodo. Se han explicado los hallazgos arqueológicos en el marco preconcebido de esa sociedad y religión “célticas”, quedando relegados a un papel prácticamente anecdótico en el que se mutila cualquier posibilidad de contribuir, mediante un contraste crítico con la teoría establecida, en los estudios acerca de la Edad del Hierro.

Ha prevalecido la voluntad de entender este periodo no por él mismo, sino como justificación del periodo histórico posterior (desde la Edad Media hasta nuestros días). Hay que reconocer que la “celticidad” es algo ilusorio; depende de una forma platónica, constituyendo una *“esencia que, en última instancia, descansa en conceptos nacionalistas y racistas decimonónicos de etnicidad”* (Hill y Cumberpatch 1993).

La influencia en el paganismo actual

Esta homogeneización de la Edad del Hierro no ha afectado sólo a teorías raciales, su nefasta influencia se filtra en las imágenes del arte, la cultura y la espiritualidad que nos llega del periodo. ¿ En qué medida el paganismo europeo occidental se ha visto afectado por esta ilusoria “celticidad”?

Consultando una obra básica de D. J. Conway⁵ podemos encontrar párrafos como estos:

“(...) Los celtas eran una de las razas más valerosas y más avanzadas espiritualmente del Viejo Mundo, que tan sólo se debilitó cuando aceptaron y se inclinaron ante la invasión del cristianismo.

(...) En el momento culminante de su poderío su territorio se extendía desde las Islas Británicas hasta Turquía, pero por último cayeron ante los romanos y las tribus germánicas. Aunque no todos pertenecían a la misma descendencia étnica, hablaban dialectos de la misma lengua. (...) También eran guerreros de valor y ferocidad sin igual, temidos incluso por las recias legiones romanas. Ellos echaron las bases de la civilización europea.

Los celtas eran un pueblo brillante, llamativo, intrépido y dinámico, aunque también se inclinaban a la bebida y la jactancia. (...)

---

⁵ CONWAY, D.J. (1995) : Magia Céltica , ed. Mirach, Barcelona, pp. 16, 35, 87-88.

(...) Es probable que haya sido este cono de poder visto por los demás, lo que trajo la idea de que las brujas o magos usaban sombreros puntiagudos.

El símbolo de la rueda de cuatro rayos en cruz, un símbolo céltico precristiano, es una representación del mandala del círculo mágico. ”

En lo concerniente a magia no cabe duda de que Conway es una autora más que recomendable, especialmente para la adquisición de nociones básicas sobre el tema. Pero en el ámbito histórico perpetúa esos tópicos que hemos visto al tratar la historiografía de los “celtas”. En primer lugar vemos como se vuelve a atorgar a los celtas la entidad de razas, en segundo lugar cómo se exaltan ciertas características atribuidas a los mismos (tales como la heroicidad), para concluir con la afirmación de que constituyen las raíces de nuestra Europa. También se asimila a los celtas símbolos que, si bien pudieron usar, no les corresponden en exclusiva. La rueda de cuatro rayos en cruz se encontraba ya, por citar un ejemplo, en los estandartes totémicos hititas del s. XIII a.n.e. Por otro lado, puestos a especular, parece más lógico que en lugar de por la visión ajena de un cono de poder, la idea de que magos y brujas usaran gorros puntiagudos tenga sus orígenes en las tiaras cónicas, ornadas en no pocas ocasiones por cuernos, con las que aparecen representados sacerdotes y sacerdotisas (dicho sea de paso, también paganos) en las primeras civilizaciones de oriente.

En este sentido, uno de los errores más frecuentes ha consistido en asimilar a los celtas el megalitismo. La cultura megalítica se inicia en el V milenio a.n.e , es decir, miles de años antes de la Edad del Hierro en la que se sitúa a los celtas. Sin embargo, el megalitismo fue un fenómeno extenso tanto geográfica (abarcando la Europa atlántica y mediterránea) como temporal (siguieron utilizándose hasta finales del II milenio a.n.e. , por los campesinos de la Edad del Bronce). En todo este tiempo, pudo permanecer la forma y variar el significado, como indica M. A. Petit (1998) *“Es probable que para los primeros constructores significaran la voluntad y el empeño en mostrar una cohesión social ante una situación azarosa, mientras que para los últimos no fuera más que un modo tradicional de enterrar”*. Los celtas no tuvieron, en realidad, demasiada relación con los monumentos megalíticos, simplemente menhires y dólmenes ya estaban allí antes de su llegada, y continuarían estándolo tras su desaparición. Probablemente sucediera lo mismo con el druidismo; por más que se haya extendido la imagen de que los druidas constituían una especie de casta sacerdotal exclusivamente celta.

En este aclamado resurgimiento del paganismo, muchos han querido verse como paganos, sí, pero europeos y civilizados , rebuscando en un pasado falso el marco idílico de unos “celtas” que vivían en “ciudades” y como dice Conway “avanzados espiritualmente”. Existe una infinita complejidad simbólica muy anterior a la Edad del Hierro, variada y sugerente, que tal vez ha sido minusvalorada por carecer del soporte de las fuentes escritas o por ser imposible utilizarla para una genealogía de etnias o naciones. Encontramos una buena muestra de esta complejidad simbólica en el arte del Paleolítico. En grutas secretas y casi inaccesibles, por las que menudo discurre un riachuelo, vemos representaciones pictóricas que han sido trazadas con sumo cuidado

aprovechando los relieves de la roca para dar dinamismo a las figuras. En el arte Paleolítico predominan figuras de un gran realismo, contrastando con representaciones humanas muy esquematizadas y un gran número de símbolos abstractos. La supervivencia de las gentes del periodo dependía a menudo de la caza de los renos, íbices, y demás “astados” (a los cuales algunos grupos seguían en sus migraciones). Por otro lado, a raíz de los descubrimientos de los años 80, parece ser que ejercieron un control sobre sus recursos alimentarios mayor que el normalmente implicado en una vida de caza y recolección.

Es probable que ya se prestara atención a los cambios en el ciclo lunar, así como que ya se hubiera establecido la celebración ritual de los cambios de estación. Encontramos también tallas, esculturas y grabados en roca y hueso, algunos marcados por la figura esquematizada de un animal cornudo. Algo que no puedo dejar de citar es el cuchillo de hueso hallado en la cueva de La Vache, ornado a uno y otro lado por representaciones animales ligadas, respectivamente, a otoño y primavera, que nunca fue usado para cortar nada, porque, según A. Marshack, habría sido destinado a usos “más elevados”.

No podemos comprobar de ninguna manera que significado tenían estas representaciones para aquellos que las realizaron, pero, sin embargo, es innegable que esos símbolos siguen vivos hoy en día, en el contexto del “resurgido” paganismo cuyas raíces se ha querido conceder, en no pocas ocasiones, a los “celtas”.

Una Edad del Hierro que rompe con el ideal

Desde los mismos arqueólogos actuales nos llega el rechazo a una “*Religión Céltica que pueda ser comprendida a partir de un puñado de mitos y leyendas entresacados de las prácticas religiosas eclécticas del Imperio Romano y de los registros de leyendas hechos por los monjes cristianos muchos cientos de años después de la construcción de los primeros oppidas*” (Hill y Cumberpatch 1993). En ningún modo significa esto que los a los pueblos de la Edad del Hierro no tuvieran una religión, unos rituales, una espiritualidad propia. El desafío es descubrir cuáles fueron en realidad, aunque para ello tengamos que contradecir esa visión “céltica” idealizada que muchos han usado como comodín. Tal como indican Belén y Chapa (1997) “ (...) debiera desterrarse la idea de que estamos ante un bloque homogéneo de divinidades y de rituales, aceptadas por todas las comunidades europeas de época. Al igual que se ha defendido la multiplicidad de identidades “célticas”, hay que pensar que cada zona tendría sus propias tradiciones, sus dioses y su culto. Sólo al nivel de las divinidades principales podríamos reconocer cierta homogeneidad, que por otra parte es coincidente también con áreas no “célticas”, probablemente por su pertenencia a un sustrato común o a fuerzas veneradas con carácter muy general”.

Como hemos dicho antes, la arqueología del periodo, único testimonio directo del mismo, ha sido corrompida constantemente. Los hallazgos arqueológicos ya no corresponden a monumentos explícitamente rituales como los del Neolítico o la Edad del Bronce, sino a un registro doméstico. Este registro arqueológico doméstico se ha

entendido en función de las apariencias, como algo seguro, claro y esencialmente moderno. Lo cual ha servido para relacionar directamente a estas comunidades con periodos posteriores, emparentándolos por “similitud” con comunidades medievales, en este sentido encontramos, por ejemplo, a los defensores de considerar a los Oppida como ciudades.

Una revisión de datos rompe con esta falsa seguridad desde el momento en que se deja de asumir que el registro doméstico es algo fácilmente comprensible desde una perspectiva moderna, y despierta una nueva arqueología que busca la diferencia en el pasado.

Se dejan de emplear analogías con la Europa posterior, para tratar con paralelos antropológicos o etnográficos, se deja de identificar con *“superstición o folclore aquello que no resulta familiar en la cultura campesina europea, y que hubiera sido visto como ritual, simbólico, y como expresión de una cosmología diferente”* (Hill y Cumberpatch 1993). Se deja de discriminar los hallazgos arqueológicos no familiares como simple “basura”, se empieza a entender que las sociedades no son entidades autónomas, sino que dependerán siempre de los individuos que las conforman, de las acciones que lleven a cabo en la vida cotidiana.

Sólo entonces, entre los asentamientos de la Edad del Hierro, se descubre un uso simbólico de ese espacio “cotidiano” que rompe radicalmente con lo que se esperaba de él. Por ejemplo, en asentamientos agrarios sencillos se han encontrado pozos y fosos que contienen grandes cantidades de restos de matanza, que incluyen, entre otros “depósitos especiales”, humanos. El relleno de estos fosos no era un acontecimiento diario, y parece ligado a festividades especiales. La interpretación de estos hallazgos se hace difícil, especialmente cuando dejan de considerarse meros contenedores de basura situados lejos de las áreas habitadas para que no llegue el olor.

A través de la arqueología se han descubierto también diversos lugares de culto, algunos de los cuales fueron considerados en un primer momento campamentos romanos. Algunos santuarios descubren, al analizar los diversos niveles arqueológicos, variedad en tipos de culto que se habrían sucedido en el tiempo. Se ha podido profundizar en el conocimiento de los cultos lacustres, y documentado con mayor seriedad el valor de los sacrificios.

A partir de descubrimientos y revisiones de este calibre, llegamos a la conclusión de que los “celtas” o, mejor dicho, las gentes de la Edad del Hierro, no eran como tan comprensibles y “ceranos” como los habíamos imaginado y vivían en una realidad muy diferente a la que consideramos nuestra. Por encima de los rasgos que puedan parecer familiares, debemos comprender que estas gentes vivían en sus propios mundos de significado, tenemos que concebir situaciones en las que tales rasgos puedan ser organizados en un mundo muy distinto (Hill y Cumberpatch 1993).

Conclusiones

Las intenciones que nos ha llevado a escribir estas líneas han sido diversas.

Por un lado, dejar fuera de juego a todos aquellos que pretenden emplear el paganismo y su entorno, pasado o actual, para justificar ideas en esencia racistas. Por otro, ya dentro del ámbito estricto del paganismo, evidenciar la necesidad de revisar datos, conceptos, que nos llegan de aquí y de allá y que tomamos por válidos con demasiada facilidad. Hay que romper de una vez por todas con esa visión reducida, condicionada a un presente eurocentrista que hemos arrastrado durante tanto tiempo.

Queríamos demostrar, de paso, lo absurdas que resultan ciertas afirmaciones tales como “yo pertenezco a la auténtica tradición de la Wicca céltica”. Tradiciones paganas hay muchas, dentro de la Wicca también las hay. Clasificamos estas últimas en “antiguas” (anteriores a Gardner, 1950) y “nuevas” (posteriores al mismo). En lo concerniente a las “antiguas”, teniendo en cuenta que son tradiciones locales que se han mantenido en una zona muy concreta o han sido legadas de generación en generación dentro de un grupo familiar, hemos de reconocer que se agrupan bajo una denominación común idiosincrásica (céltica, teutónica, ...) que no puede reflejar la totalidad de aquello que define, y reconocer que cada grupo debió tener características particulares.

Nos quejamos de la proliferación de “nuevas” tradiciones, pero no por el hecho de su “creación”, sino por la falta de seriedad con la que esto se hace, por un lado, porque la mayoría no aporta nada significativo (el menor cambio en el ritual gardneriano ya se considera razón suficiente para decir que se ha alumbrado una nueva tradición) por otro, porque a menudo encontramos intereses ajenos a la práctica wicca o pagana (véase el caso de los grupos ultrafeministas).

Queríamos también contrastar el predominio de la ideal “celticidad” que corre hoy en día entorno al paganismo, reivindicando que antes, durante, y después de esos “celtas” (que todos creíamos conocer tan bien), y no sólo en el estricto ámbito geográfico de lo que hoy entendemos por Europa occidental, existió un gran número de comunidades paganas cuya cultura y espiritualidad fue tan valiosa como la suya, sino más. Que las buscadas “raíces” del paganismo actual están diseminadas en el tiempo y en el espacio; que no son raíces lineales, sino ramificadas, conformando un variado tapiz de influencias mutuas.

Abogamos por una menor rigidez y una mayor seriedad a la hora de tratar el paganismo, tanto en sus orígenes como en la actualidad.

Con todo, nuestra intención no ha sido elaborar un panfleto “anti-céltico”. Ciertamente creemos que la información que recibimos y aportamos debe ser lo más ajustada posible a la realidad y, por tanto, hay abordar el tema de los celtas como sociedad prehistórica desde una perspectiva crítica. Pero con esto no pretendemos negar el valor que, fuera del contexto historiográfico, puede tener esta idealización de los celtas.

En este aspecto hemos de dar la razón a los chicos del grupo Manau cuando recitan ;

*« Mais le chant des druides c'est ma réalité. Il me sert de guide, tu l'avais deviné. (...) Est-ce que toutes ces voix viennent de mon imagination ? En fait j'accepte cette situation. Le chant des druides, fruit de mon inspiration, car j'aime plonger mon esprit souvent dans le passé et ne pas me demander où est la vérité. Je continue de rêver, je ne suis pas le dernier à pouvoir écouter tous ces chants sacrés. Et même si la vie s'oppose au caractère de ces choses, je ne veux pas trouver la cause et continuerai ma prose. Alors croyez moi pour cela, je veux rester candide et pouvoir écouter toute ma vie le chant des druides. »*⁶

Es evidente que la idea tradicional que hemos heredado acerca de la Edad del Hierro y, sobretudo, de los celtas, tiene fuerza y provoca en muchos paganos (y no paganos) una respuesta emocional. Es muy probable que de las leyendas “célticas” podamos extraer conocimientos de gran valor, que la música “céltica” nos ayude a entrar en estados alterados de conciencia, que el contacto con las deidades “célticas” nos sirvan para trabajar profundos aspectos de nuestro interior. Para muchos, los “celtas” constituyen un modelo ancestral, una especie de guía en el desarrollo de sus ideas y actividades a diversos niveles; desde la redacción de unos versos, hasta una ceremonia ritual, pasando por esas frases que nos repetimos constantemente para no rendirnos cuando las cosas se ponen difíciles.

En el aspecto íntimo, ya sea mágico o espiritual, hemos de tener presente que nos situamos fuera del tiempo y del espacio. Así como los viejos dólmenes adquirieron distintos significados, perfectamente válidos todos, a lo largo del tiempo; también nosotros recogemos símbolos y los imbuimos con nuestra propia carga significativa. Sean materiales o ideales, todos estos símbolos están sujetos a nuevas interpretaciones; creemos que lo que los hace legítimos no es un “certificado de antigüedad”, sino el respeto con el que leemos en ellos. Un respeto que se evidencia cuando no dejamos de tener presente que la lectura subjetiva que hacemos no tiene porque coincidir con la que hicieron sus primeros creadores.

Vaèlia Bjalfi, Noviembre de 2001

BIBLIOGRAFÍA

HILL, J.D. ; CUMBRPATCH, C.G. (1993) : “Volviendo a pensar la Edad del Hierro” Trabajos de Prehistoria, 50, pp.127-137

---

⁶ “El canto de los druidas es mi realidad. Me sirve de guía, lo has adivinado. (...) ¿ Es que todas estas voces vienen de imaginación? En efecto, acepto esta situación, el canto de los druidas fruto de mi inspiración; pues amo sumergir a menudo mi espíritu en el pasado, y no me pregunto dónde está la verdad. Continúo soñando, no seré el último en poder escuchar todos estos cantos sagrados. E incluso si la vida se opone al carácter de estas cosas, no quiero encontrar la causa y continuaré mi prosa. Entonces, creedme en esto, quiero permanecer cándido y poder escuchar toda mi vida el canto de los druidas.” Extraído de “Le chant des druides”, Manau, 1998.

BURILLO, F. (1998). Los Celtíberos. ed. Crítica, Barcelona.

BELÉN, M. ; CHAPA, T. (1997) : La Edad del Hierro, ed. Síntesis, Madrid.

FULLOLA, J.M. ; PETIT, M.A. (1998) : La puerta del pasado, ed. Martínez Roca, Barcelona.

LEAKEY, R. (1993) : La Formación de la Humanidad, ed. RBA, Barcelona.

GRAHAM, L. (2000) : Diosas, ed. Abbeville-Cátedra.

CONWAY, D.J. (1995) : Magia Céltica , ed. Mirach, Barcelona

KINDER, H. ; HILGEMANN, W. (1999) : Atlas histórico mundial, volumen I, ed. Istmo, Madrid.

En cuanto a las letras de Manau, el fragmento está extraído de “Le chant des druides”, dentro del álbum Panique Celtique editado en 1998 por Universal Music.

Máscaras de la ética y ética de la máscara

(Extracto de *Souffle du Dragon*, J.L. Colnot)

Debemos comprender profundamente que el camino de la iniciación no es ni racional, ni exclusivamente irracional; es supra-racional. Del mismo modo, no es ni amoral ni exclusivamente moral; es supra-moral. En este caso, vemos las cosas de manera completamente diferente, sin moralismo : El sol se pone. Nadie pregunta al transeúnte si está de acuerdo con que el sol se ponga; ni le preguntan si esto está bien o mal. Sin embargo hay que reconocer que esta verdad de la iniciación es tan profunda como peligrosa. Puede ser malentendida. Así, es posible sentirse autorizado para hacer cualquier cosa y entender muy mal palabras como las de Crowley, el famoso “Haz lo que quieras”. ¿Puede ser que confundamos de buen grado lo irracional con lo supra-racional, lo amoral con lo supra-moral ? Por otra parte, no es raro que la incoherencia tome por justificación el carácter supra-lógico del Despertar. En la historia de las ciencias esotéricas no faltan comportamientos aberrantes justificados a través de reivindicaciones supra-morales. Este es un tema delicado. Uno puede hacer cualquier cosa bajo el pretexto de la "sabia locura" o bajo un pretexto de superación de lo convencional. Por otra parte, lo mental encuentra siempre justificaciones para todo, incluso para lo injustificable.

El iniciado no está precisamente para darnos reglas de conducta y una moral. Como Gurdjieff, hace falta notar por otra parte que : “ El concepto de moralidad no es nada general. Lo que es moral en China es inmoral en Europa; lo que es moral para una clase social es inmoral para otra, y viceversa. La moral es siempre y en todas partes un fenómeno artificial”. A lo que Evola añade: “Se sabe de la manía de moralizar que toma hoy en día proporciones realmente inquietantes. Muchos han llegado a no dudar en absoluto de que el “hombre moral” es el ideal humano, y que “moralidad” y “espiritualidad” son prácticamente la misma cosa. No hay que sorprenderse entonces de que el ocultismo no esté exento de esto, ni que se anuncien las más fantasiosas hipótesis acerca de lo “blanco”, “negro” o “gris” de la Magia, sobre el aspecto “sano” o “malsano” de los métodos esotéricos (...) que deben, según ellos, imponerse en el marco de un verdadero ocultismo.” (UR et KRUR 1928 p.116) Es cierto que esto arrastra menos seguridad interna puesto que las tradiciones de carácter mágico nos dejan solos frente a frente con nosotros mismos, no nos dan ningún medio para tranquilizar nuestra inquietud de estar del lado de "los buenos". Pero abundan en muchas tradiciones mágicas, ya sean del Tíbet o de Egipto, las palabras que dicen que el camino no es

moral o amoral. Estas palabras son comunes en Longchempa como en Don Juan de Castaneda. E incluso en el cristianismo se levantaron voces para denunciar a los idólatras que creían que los ritos y la moral eran suficientes para la salvación de sus almas...

Más explosivo y directo, U.G. llegó a afirmar que: “ A veces me ocurre que llego a los extremos diciendo que es posible que esto suceda a un violador, a un asesino, a un presidiario, a un estafador... sin duda exagero. Esto puede pasar, sí. Yo no lo sé, pero es posible. El estado natural no tiene nada que ver con los códigos de conducta; no tiene ninguna relación con la “moral”. Por lo tanto no es “inmoral”, es imposible para él ser inmoral. Su tipo de conducta puede entrar hasta cierto punto en el cuadro del código religioso y moral. Pero un hombre así es un peligro. Tanto más peligroso que no se ajusta al cuadro social” (RENCONTRES AVEC UN EVEILLE CONTESTATAIRE, p 108).

Conviene, de todos modos, comprender esta actitud libre de las contingencias morales ordinarias, puesto que no se trata en absoluto de transformarla en justificación del vicio, del hedonismo o de la “esclavitud a los sentidos”... ya que, de todas maneras, estas cosas ya están plenamente justificadas. El insondable Lao Tseu escribió en el Tao Té King : “Todo el mundo toma el bien por el bien, es en esto que reside su mal”. Pero a continuación de esto, el Dragón no se deja necesariamente llevar a la perversión y el exceso, a menos que él celebre la santidad de esto. Él no solo se entrega a las simples apariencias del bien. A veces, no vacila en presentarse de forma desagradable y maleducada. ¡Poco importa la idea que se tenga de él! Él es él mismo. Se cree entonces que es malvado aún cuando manifiesta su bondad a través de su extraordinaria fidelidad a sí mismo y su ausencia de autoengaño. Hay ciertas virtudes más falsas que los vicios que denuncian... Fidelidad a Aquello que Es, sin ninguna concesión. Lao Tseu bien lo sabía, cuando escribió “las palabras agradables no son verdad”. Él no cayó en la trampa de la apariencia del bien y del mal. Preguntó solamente a aquellos que se cerraban en el juicio, en el dualismo convencional: “¿En qué se diferencian el bien y el mal?” (Tao Té King). De todos modos, la actitud del Dragón chino está lejos de ser inmoral. Es supremamente impecable, aunque a veces parezca no tener nada que ver con nuestras convenciones. Lao Tseu no predicó ningún exceso, él precisó que la vía del cielo se abre a los hombres de bien, que no siempre son los que imaginamos. Según Lao Tseu, el mal es lo que rechaza al Tao, mientras que el bien es lo que le favorece. Aquí estamos muy lejos de la moral socio-religiosa.

En la antigua tradición egipcia, el jeroglífico de la montaña dividida en dos por un valle indicaba la noción de mal, cuyo nombre es “Djou”. Otra palabra indicando el mal y la falta, “asfet”, procede de “asf” que significa el acto de cortar y separar. Se ve que en estas dos expresiones de la noción egipcia de mal, la idea de separación y división es la que domina. Estar dividido respecto a uno mismo, seguir una norma exterior que instaaura la lucha en nosotros y agota nuestra energía interior no sirve para nada. Antes que nada, es preferible estar a la escucha de lo que uno es, no dividirse, ser amigo de uno mismo. En ocasiones se nota que entre los egipcios la pareja bien-mal es siempre

expuesta como relativa. No es nunca absoluto, por más que lo crean los moralistas. Además, el jeroglífico del valle separando la montaña muestra que al nivel de su base, la montaña no está cortada; sigue siendo una.

Por lo que al bien respecta, el jeroglífico egipcio propone también dos términos. El primero, “nefer”, se refiere a la plena eclosión y a la intensidad de vida. Así, el “nefer”, el bien de la semilla es convertirse en flor. Un animal es “nefer” cuando alcanza la plena madurez vital y sexual, cuando se expresa y se realiza en la totalidad de su vida. La otra palabra del bien, “maâ”, expresa sobretodo la conformidad a un tipo fundamental. Un animal es “maâ” cuando muestra un tipo muy puro de su especie, sin mezclas, cuando expresa todas las características ligadas a lo que es, al tipo que representa. El zorro no es un águila, ni el pez una nube. Uno no puede reprochar al zorro que no vuele como el águila. Esto no es un defecto. Él es “maâ”; y está bien. Incluso cuando mata a la gallina para alimentarse, está bien, es su naturaleza. Igualmente, del mismo modo que la tierra nos alimenta, es legítimo, justo y bueno que pueda temblar, convertirse en amenaza y matar. Ella actúa conforme a su naturaleza, ella es buena. Hay por tanto erupciones volcánicas que matan a cientos de personas. La tierra no corresponde a nuestra idea totalitaria de bien, que es necesariamente vaciada de la cruda verdad. Pero ¿Podríamos vivir nosotros si la tierra no fuera la tierra en toda su integridad? La tierra puede matar. Esto está dentro del orden de las cosas. Pero por lo que se refiere a nosotros, es a penas si somos concientes de que para vivir estamos obligados a matar animales y peces. Sin duda nuestro modo de vida moderna ya no nos deja hacer el trabajo sucio ni conscientizarlo. Nosotros hemos olvidado la naturaleza cazadora de nuestra divinidad. Confiamos el trabajo sucio a los mataderos porque esta dimensión de la vida nos perturba. No queremos verla, hasta olvidar lo que sin embargo hacemos. Aun así los Dragones reconocen el mundo incluso en sus aspectos más “feos” y “duros”. En el arte floral Japonés, si una rama no es hermosa no es por esto descartada del ramo. Ella siempre tiene su lugar, un lugar en el que dará belleza al conjunto, dónde ella expresará su propia belleza y será revelada.

En el Egipto faraónico, el bien es, para cada uno, el hecho de ser la expresión integral de sí mismo, según su propio tipo, su propia forma, su propio modo, su propio lugar, conforme al Ser que es. Esto no tiene nada que ver con la moral. Se trata solo de un conocimiento inmediato, del reconocimiento de la corriente del Dragón.

Esta corriente del Dragón, al igual que sus "valiosos tres contenidos", acarrear consecuencias éticas que conviene subrayar. Se trata, pues, de palabras que los Dragones no pronuncian jamás. No sólo porque ellos no se creen en derecho de decirlas, sino sobretodo porque ellos saben muy bien que es nefasto y fuera de propósito querer imponer lo que es a otra persona.

Estas palabras que nunca pronuncian son las que se relacionan a los códigos de conducta ; algunos escriben que debemos ser vegetarianos, otros que es necesario mantenerse en abstinencia sexual, o incluso que no fumemos. Pero estas palabras nunca se pronuncian en el cuadro de iniciación del que yo hablo, puesto que yo fui aceptado

tal cual. Nadie me prohibió nada. Es en este sentido que si bien la tradición del Dragón es la tradición de uno MISMO, llama también a cada uno POR SU PROPIO NOMBRE. Ante las narices del Dragón, nadie buscará modificar la conducta de otro. Nadie os va a decir que hay que hacer para estar del lado de los buenos. No hay un modelo que seguir y al cual nos debamos someter. Si es esto lo que buscamos, es inútil proseguir. Es preferible en estas condiciones orientarse hacia las tradiciones religiosas que cumplen perfectamente con este rol. Podremos entonces continuar este camino a la búsqueda del papá o mamá que nos dirá que esto está bien y que esto está mal. Pero sobre todas esas cuestiones, el Dragón permanece silencioso. Su corriente implica el respeto a todo lo que cada uno es en sí mismo, según su propia vía y su propio modo. No obstante, si un día debe suceder algún cambio, éste vendrá de nosotros y no de una autoridad exterior.

Los maestros del Dragón no son maestros. Ellos no son objeto de ningún culto en particular y son seres muy ordinarios que rechazan siempre ejercer cualquier autoridad o imponer su nombre. Ellos sólo son maestros en virtud de su habilidad para cabalgar sobre el Dragón. Pero ellos permanecen como todos a lo largo del transcurso iniciático, ninguno reivindicará un Despertar personal para imponerlo a otros. No es así como sopla el Dragón.

...Pero por ahora, lo repito, las palabras que nos dictan un modelo de conducta, no las entenderemos al vuelo. Nadie se creará autorizado a decir tales cosas porque sólo hay un Maestro al que nos debamos someter, un Maestro que está más cerca de nosotros que nuestros pies y nuestras manos, un Maestro que somos nosotros. No estamos aquí para cumplir la moral o encerrarnos en líneas de conducta exterior. Esto sólo pertenece a cada uno, no puede brotar de otro lugar que nuestro corazón, en plena libertad. ¡En la vía del Soplo del Dragón hace falta recordar que somos libres! Será, pues, inútil ir a buscar ante el dragón lo que él no nos puede ofrecer.

Es por esto que, antes de proponernos un modelo a seguir y una moral que nos haga sentir seguros, el Dragón se permitirá preguntarnos: ¿En qué consiste este deseo constante de obtener un modelo seguro que nos permita etiquetar todos nuestros actos clasificándolos en “buenas acciones” y “malas acciones”? ¿Porqué buscamos sin descanso un plan de vida? ¿Porqué sentimos siempre esta necesidad de recurrir a normas de conducta? Esta pregunta que nos hace el Dragón es más valiosa que todas las normas de conducta que escucharíamos vanamente sobre el camino.

Comprendo que uno pueda sentir la necesidad de verificar su conducta e intentar conformarla con cierto modelo. Pero esta actitud interior es sin embargo muy extraña. Es un rechazo al despertar. Se nos hace difícil comprender que exista otra manera de vivir, más abierta, libre de toda manipulación, de todo esquema preconcebido. Es a veces a causa de esta incomprensión que regresamos una y otra vez a buscar las fronteras conocidas, perseverando en el modelo ideal que nos servirá de criterio ético.

A pesar de esto, en el momento en que afirmamos poder descubrir un plan secreto, una norma específica y detallada que nos dirá como vivir en el futuro o como apreciar y juzgar nuestras experiencias, nosotros caemos en el juego favorito de la ilusión de

seguridad. La búsqueda de una ética pertenece a este tipo de comportamiento. El espacio nos aterroriza y la necesidad de señales se hace cada vez más urgente. Tenemos mucho miedo a la libertad y la norma, el plano secreto que nos permitirá etiquetar nuestros actos, constituye una garantía contra todo intento de explosión iluminadora.

La raíz de esta búsqueda de seguridad moral que quiere que se nos dicte una norma para todo acto no nace tan solo de nuestro miedo hacia la libertad, sino también de la angustia hacia nuestras propias pulsiones. Esta es la razón por la que me parece más importante, antes de ponerse a buscar un plan ético general del universo, tomar conciencia del terrible miedo que tenemos hacia nuestras propias pulsiones interiores. El moralismo procede de este miedo a nosotros mismos. Aquí, el Dragón no propone respuestas. Él nos reenvía a nosotros mismos, y empieza a descubrir nuestro paisaje interior.

Nosotros quisiéramos ser santos y maestros iluminados, quisiéramos disponer del Despertar y de la Piedra Roja, aspiramos al cuerpo de gloria y a la inmortalidad, pero somos vulgares animales sometidos a las azarosas pulsiones del cuerpo. Ahora bien, esto nos aterroriza. No sólo la libertad del Dios interior nos paraliza sino que el animal que hay en nosotros crea un pánico interior innombrable. Estas son las dos cosas que nosotros rechazamos: lo animal y lo sublime, Dios y Satán. Pero a decir verdad, estos dos elementos rechazados son uno. Sólo nuestro pensamiento los separa. No se trata, entonces, de otra cosa que proyecciones superlativas de aquello que somos.

Todas las cuestiones éticas que se plantea el “espiritualista” tienen su raíz en este miedo hacia las pulsiones. ¿Qué vamos a hacer con estos movimientos internos que nos incomodan tanto? ¿Cómo nos libramos de ellos? ¡Nos dan una imagen de nosotros mismos tan opuesta a la del "espiritualista"! Nos empujan también a creer en las máscaras que proyectamos.

Tratamos nuestro cuerpo y sus necesidades como si se tratara de un demonio y su corte ; no nos damos cuenta de la sabiduría natural que yace en él, del esplendor de nuestros instintos, de la belleza de nuestros “vicios”. Y creemos que si nos dejamos llevar por él, esto arrastrará terribles conductas. Ahora bien, nuestra relación con el cuerpo es extremadamente importante. Es el primer lazo que tenemos con el mundo, y con nosotros mismos. Nuestra actitud paranoica frente al cuerpo delata nuestro miedo hacia el mundo y hacia nosotros mismos. Más que ser amigos con nosotros mismos, diabolizamos el cuerpo.

El hombre tiene miedo del animal que yace en su interior. Sin embargo, el animal no es como el hombre. Es portador de una sabiduría natural fundamentalmente buena y respetuosa de las leyes universales. El animal mata para comer, ¡pero el hombre comete crímenes sin nombre! ¿Dónde está el peligro?, ¿En el animal o en la mente (mental) del hombre? Los Padres de la Iglesia dicen que no es el cuerpo del hombre el que peca, sino su alma. Pero no se puede decir que los Padres hayan entendido correctamente esto, ellos que se esforzaron durante siglos por inculcar el odio hacia el cuerpo y el mundo. A

partir de estos aspectos, el cristianismo es un traumatismo, una cosa que os convierte en perversos y crueles porque la doctrina misma es catastrófica y frustrante.

Sin embargo, si cruzando la carretera un coche llega a toda velocidad, no somos nosotros quienes dominamos al cuerpo. Sin pensarlo, nos encontramos indemnes en la cera de enfrente, porque el cuerpo se ha hecho cargo de la situación. Si nuestro pensamiento hubiera intervenido, nos encontraríamos en la cama de un hospital. El cuerpo tiene una sabiduría interna que es conveniente aprender a escuchar. Acusarle de todos nuestros males es una actitud completamente falta de sabiduría. Pero ya que hemos sido educados para desconfiar del cuerpo, lo tratamos como a un esclavo, lo diabolizamos, así como a las sensaciones y placeres que suscita. El hecho de que un hombre espiritual pueda sentir placer nos parece inconcebible. ¿Y si el Dragón nos dijese que el Despertar no consiste en otra cosa que disfrutar? Que todo en él es placer trascendente, que comer es una sublime beatitud, que caminar es puramente orgásmico, que en la ausencia de deseos de apego y desapego no hay nada más poderoso para girarnos hacia el Único que el solo placer de vida que Él nos inspira? San Juan de la Cruz explicaba que, cuando las cosas sensibles nos elevan hacia una beatitud celestial, es señal de que hemos comprendido porqué el mundo ha sido creado. Añadió que si las cosas sensibles nos alejan de Dios es porque no hemos comprendido bien los fines últimos de la creación y no sabemos todavía como usarlos con sabiduría. Incluso en una religión tan poco sensual como el cristianismo encontramos este mensaje. Pero su cumplimiento es mucho más poderoso y glorificado en la visión que tenían las sociedades pre-cristianas, fueran galesas o griegas. Es el poder del paganismo animarnos a reconocer la naturaleza espiritual del sexo, del instinto, de la naturaleza, de la animalidad.

Nuestras categorías mentales condicionadas han decidido que los placeres del cuerpo no pueden ser espirituales y nos alejan de Dios. Incluso cuando nos llamamos paganos. Desconfiamos de tal manera que rompemos nuestra unión con el cuerpo. No se trata de otra cosa que un objeto que pertenece al propietario que nosotros somos. ¡Otra vez un virus muy dañino en la memoria muerta de la computadora humana! ¿Pero quién es este propietario que creemos ser? ¿No se apoya él en ese cuerpo que olvida? Vemos de nuevo un corte en dos. Está el cuerpo, y está su señor, el maestro que lo habita. Este maestro no es nuestro ser verdadero sino sólo la idea. Es el pensamiento el que se ve enemigo del cuerpo. Tal vez porque sabe que el cuerpo es mortal y él bien quisiera convencerse de que no morirá!

Los instintos sexuales del cuerpo plantean ante lo mental el más preocupante de los problemas. ¡Quisiéramos realmente poder controlarlo todo! Nuestros pensamientos no cesan de inventar leyes sobre nuestros instintos y pasamos el tiempo etiquetándolos, juzgándolos. Los condenamos y reprimimos: “un espiritualista no debe sentir estas cosas”. A causa de nociones moralistas que les son asociadas, las pulsiones sexuales son las más problemáticas para el pensamiento de muchos sujetos espirituales, condicionados por una visión cristiana de que es o no es la espiritualidad. El pensamiento intenta dictar sus condiciones a la energía sexual. No quiere dejarse hacer,

dejarse llevar a alguna cosa que, por naturaleza, se le escapa completamente. Y el ser racional cree siempre que todo lo que se le escapa es malo. Tal es la manera como el “espiritualista” establece lazos de amistad consigo mismo y el mundo.

Es un dragón -- en el sentido más peyorativo -- el que se esconde tras ese caballero y su hermosa armadura blanca ! El cuerpo diabolizado, frente a este déspota, este dictador cerebral. El cuerpo es el enemigo. ¡Expresa necesidades tan diferentes de las del pensamiento! Pero ese caballero blanco y moralista ¿se trata del alma inmortal que considera el cuerpo mortal ? ¡No, del todo ! ¡Pues este déspota espiritual es el mismo que pretendo aniquilar con mi virtuoso ascenso espiritual ! Me complazco en este rol de dictador mental que quiere controlarlo todo, someterlo todo, adaptarlo todo a la imagen de si mismo. Y si pongo el diablo de cara en el cuerpo, es para poder considerarme mejor, como estando del lado de los buenos, del lado divino. Por lo tanto, en el fondo, hay un sufrimiento enorme. El hombre se detesta... y detestará al hombre libre.

La ética absoluta que querríamos encontrar existe ciertamente. Pero si ella existe, no es en el pensamiento donde la encontraremos. Si el Dragón nos da una línea de conducta, él sólo entretendrá la división que hay en nosotros, y esto no nos será de ninguna utilidad. En cambio, parece urgente, antes de cualquier otra cosa, observar la manera como se comporta nuestro pensamiento en relación con nuestras pulsiones. Es con esto que convendría empezar. Antes que querer inmediatamente reducir al cuerpo a la esclavitud, empecemos por ver el mecanismo de nuestro pensamiento moralista, aquel que es prisionero del bien, o, por lo menos, de nuestra idea de bien.

Esto significa también que tomemos poco a poco conciencia del mensaje: Yo me hago creer que estoy encadenado porque tengo miedo a la libertad. Si fuera realmente encadenado no tendría miedo. Pero si tengo miedo, es porque sé muy bien que soy la libertad misma, la última libertad! Y esto es lo que me asusta. Ved entonces porqué el Dragón no cree en nuestro sueño! El mensaje de nuestra creencia en el sueño es el despertar!

El único consejo que me puedo permitir dar en el asunto a mi compañero de ruta es este: Haz sólo una cosa. Según tu sentido común, dejate inspirar por la pequeña voz que hay en ti. Puede ser que al principio esta pequeña voz sea tan débil que no la podrás oír. Ella se expresa a través de la batahola de tus condicionamientos, de aquello que te ha sido impuesto desde el exterior desde tu mas tierna infancia. Pero tarde o temprano estos condicionamientos dejarán espacio a la abertura y la pequeña voz resonará en ti con claridad. ¿Cómo sabrás que esta pequeña voz es la del Maestro interior? Es muy simple: esta pequeña voz no juzga ni condena. Ella es como Jesús ante la puta. Ella es amor. Y como dijo Crowley, Amor es la Ley. John Everard escribió que el descubrimiento de este Maestro interior concilia la ética y la libertad por el amor. No hay otra ley que el amor: “Deja en libertad al hombre que ha encontrado en él el Guía viviente, y que él negligia entonces lo exterior, ¡si puede! Del mismo modo que dirias a un hombre que ama con todo el corazón a su mujer: “eres libre de agitarla, de hacerle daño, o de matarla, si quieres” ”. El hombre que ha encontrado en él mismo la fuente de todo amor

no necesita reglas ni otras leyes que el amor. Él es enteramente libre de hacer lo que quiera y lo que haga estará bien. Porque él está a la escucha de su naturaleza, de lo que es, él sabe perfectamente lo que es bueno o malo para él. Él lo sabe en cualquier caso mucho mejor que si se contentará en seguir las normas de conducta impuestas por otros. ¡Encontrar este lugar antes que partir a buscar modelos a seguir! ¡Ir a lo esencial! Acordarse de la fuente de amor y sabiduría que hay en nosotros, de la fuente que es el único verdadero Maestro.

Las proyecciones morales desempeñan un rol abrumante cuando uno empieza a acercarse al Dragón. Puede suceder al inicio de la relación, que ésta carezca de franqueza y espontaneidad. Incluso cuando se nos ha dicho que no hay Maestro ni modelo de conducta a seguir, seguimos comportándonos como si enfrente de nosotros hubiera una autoridad o alguien que nos juzga. Se nos hace muy difícil superar este estado puesto que tememos ser vistos. Disimulamos encarecidamente todo aquello que no corresponde a lo que creemos conocer acerca de la ética espiritual. Por lo tanto, uno lee muy fácilmente en nosotros. ¡ El Control de Estado nos pesa hasta en los cojones! Nos enfrentamos a milenios de inhibición...

Cuanto más nos escondemos, más atraemos la atención hacia aquello que escondemos.

Este juego de máscaras parte de una mala comprensión de lo que esta pasando. Creemos que alguien nos va a juzgar, aplicar normas, y empezamos presentándonos con la máscara del perfecto espiritualista. Continuamos operándonos torpemente a nosotros mismos. El Estado está en nosotros, el cortejo de iniciados está en nosotros, el censor está en nosotros. Uno puede entonces constatar hasta que punto nuestra práctica espiritual se convierte, por encima de todo, en una técnica de encierro más que una abertura a lo desconocido. Y el Estado, los iniciados y el censor exteriores tendrán aún ventaja, más captación y poder.

Desde que entramos en contacto con una escuela o una vía, sea la que sea nos colocamos en el papel de perfecto peregrino o perfecto discípulo, o perfecto maestro. La cara que mostramos es irreprochable. Del mismo modo, nos hacemos una idea muy precisa del que transmite. Debe imperativamente ser así o asá. Sobre todo, ¡ no debe jamás desviarse de la imagen que proyectamos! Y es así que incluso en ausencia de la palabra maestro y discípulo, incluso en la ausencia de normas morales, reconstituimos nuestro pequeño universo espiritual. La prisión dorada del espíritu. Muros muy altos son alzados, imágenes vienen a interponerse en la relación, el espacio se reduce cada vez más. Si el Dragón está vigilando, no tardará en destruir todas estas imágenes. Por ejemplo, cuando le hablemos de cosas sublimes, él nos devolverá los pies a la tierra mostrándonos que no cree en nuestras máscaras. O aún, nos soltará una burla profana, una tontería bien gorda. Porque si nosotros buscamos escondernos y conformarnos con una ética, el Dragón es simplemente él mismo. Él se expone naturalmente y no tiene realmente nada que disimular. Él no se esconde tras una función. Él es tal cual. Su confianza en sus propios recursos hace inútil cualquier plan. Él no tiene ninguna misión. Mostrándonos quién es, él nos muestra lo que somos. Pero, en general, es verdad que al

principio de las relaciones con él, el Dragón puede tal vez carecer de compasión, obertura y espontaneidad. Somos impresionados y tememos que nuestra comedia sea puesta en duda. Hay una crispación muy fuerte y muchas proyecciones. Mientras el despertar se expone en una humanidad de las más ordinarias, continuamos escondiéndonos en nuestro universo especial. Tomamos la postura del perfecto iniciado. Nuestro silencio convencional y nuestra cara estudiada para mostrarnos como si estuviéramos más allá de las contingencias ordinarias suenan falsos. Nuestra espiritualidad no es espiritual, es una prisión.

Después de encontrar a Stephen Jourdain, Gilles Farcet escribió que estaba muy sorprendido de que existiera un iniciado que fumara tres paquetes de tabaco al día. Por lo que a mí respecta, lo que encuentro sorprendente, es que existan buscadores que se sorprendan de cosas así! Esto demuestra que en alguna parte, hay una prisión sutil que moraliza y normaliza, en nombre de la espiritualidad... y, para colmo, en nombre del mismo despertar. Se pretende estar abierto a lo desconocido, pero no se espera menos que una verdad convencional que corresponda con nuestras señales!

Tenzin Chôpel me contó un día ciertas anécdotas sobre Chögyam Trungpa. Trungpa fue un hombre completamente remarcable que encarnaba el Despertar con un poder muy extraño. Sin duda Trungpa fue un eminente representante del budismo tibetano. Su retrato figura siempre al lado del de Kalou Rinpoché y del Dalai-lama en los centros tibetanos. El no fue solo un maestro tántrico tibetano de reputación, sino que fundó igualmente una corriente secular nueva, conocida bajo el nombre de Aprendizaje Shamballa. Este hombre bebía mucho. Y bebía tanto que murió de eso. El colmo para aquellos que le seguían fue que nombró como sucesor a un tal Osel Tenzin, quien era homosexual y seropositivo. No sé por qué esto fue un escándalo, pero lo fue.

Un día, Trungpa tubo que hacer una conferencia muy importante ante un auditorio de lo más respetable. Toda la gente estaba allí desde hacía dos horas, pero el Señor se hacía esperar. Al final, cuando se dignó a mostrarse, no fue para hacer un discurso sino para sacar su pene ante todo el mundo. ¡Hizo su pequeño pipí y regresó rápidamente a su habitación! ¿Puede imaginarse lo que debió pasar por la cabeza de todos aquellos que fueron testigos de la escena? De este modo todas sus estructuras mentales fueron puestas en duda por Trungpa. ¿Qué es el bien? ¿Qué es el mal? ¿Qué es lo puro y qué es lo impuro? ¿Qué es lícito y qué es ilícito? Y finalmente, ¿qué es un despertar? ¿Qué es un sabio? ¿Qué es un mago?

Otro día, Trungpa cogió un gato por la cola, lo hizo girar y lo tiró tan fuerte contra un muro que lo mató. Su mujer fue la primera en sorprenderse: « No lo entiendo. Rinpoche adoraba este gato. Lo ponía a menudo sobre sus rodillas para acariciarlo. Realmente no lo entiendo ». Pero esto no se hizo para ser comprendido. Los budistas son muy respetuosos con la vida humana y animal. Consideran el alcohol como uno de los cinco venenos que impiden toda posibilidad de despertar, por lo tanto, Trungpa hizo explotar todo esto. Y no sólo en esta tradición encontraremos locos-sabios.

Pero esto no quiere decir que haciéndolo todo y no importa qué nosotros tendremos el aspecto de una sabiduría o de un loco poseído por los Dioses. ¡ Ni mucho menos! Como Simeón Slos, Drukpa Kunley, o cualquier otro Trikster, Trungpa no fue un principiante ordinario sin calificaciones. Fue un hombre enteramente librado al Despertar, alguien que había traspasado la atracción y la aversión por un trabajo extraordinariamente difícil.

Es porque la ética espiritual carece, tal vez demasiado cruelmente, de compasión, que los locos divinos son valiosos aliados del despertar, sobretodo en nuestra época. Aún hoy en día, las opiniones de la iglesia sobre la masturbación, el divorcio, el casamiento de los sacerdotes o la homosexualidad no tienen en cuenta las realidades psicológicas y provocan catástrofes humanas. Tienen una compasión estúpida, llena de juicios condicionados. No sólo su base es variable en el espacio y el tiempo, autorizando durante tal o cual siglo lo que prohíben después, sino que además son extremadamente hipócritas y déspotas. ¡Esta moral impuesta desde el exterior con autoritarismo resulta muy inmoral!

Yo no puedo decir que tal o cual comportamiento es lícito o no. ¡Esto es una cuestión de cada uno! La Iglesia condena el aborto porque, según ella, hace falta respetar la vida del feto que es una persona. Pero al mismo tiempo autoriza el aborto de las religiosas violadas que se quedan embarazadas. Esto demuestra realmente que no hay otra moral que la de cada uno. La autoridad moral de la Iglesia está atormentada por sus propias contradicciones. ¡Es humano! En este tema, todo es relativo. Las elecciones sólo pueden venir de nosotros y dependen de cada persona. ¿Con qué derecho podría yo decir: « haz esto y no hagas lo otro »? Cada uno es lo suficientemente mayor como para saber que tiene que hacer. Y, por poco que nos guste, siempre sabremos discernir lo que es bueno. Incluso las Escrituras no pueden ayudarnos a definir un código de conducta, puesto que podemos hacerles decir todo aquello que queramos. Sólo el Espíritu, el Aliento, puede disolver los velos de la parcialidad orientándonos hacia un Amor que traspase nuestras atracciones y repulsiones personales.

La compasión, el reconocimiento subyacente de esta actitud de no-juicio no debe hacernos irresponsables y justificar todo tipo de cosas. Hitler mismo creía que estaba del lado bueno. El se creyó salvador de la humanidad. Las cámaras de gas eran para él un símbolo de su filantropía. ¡Lo subjetivos que llegamos a ser y lo parcial que es nuestra moral!

Es inútil abrumar a los católicos, incluso a aquellos que nos abruman a nosotros; ellos hacen lo que nosotros hacemos en diversos grados. ¡Será igual de ingenuo creer que es diferente en otras religiones y otras iglesias! Si se observa atentamente los miles de espirituales se constata que las opiniones espirituales impiden a menudo las aperturas del corazón. ¡Se habla de compasión, pero ! que miseria !

Entonces nos sentimos obligados a escondernos. Es un hábito que viene de nuestra infancia y que proyectamos aún en nuestro caminar interior. Un buen espiritualista no debe girarse hacia las muchachas hermosas! No debe chillar insultos cuando ronda por

las calles de Lyon! E incluso nuestro pasado nos molesta « No, es posible que el despertar me rellene, porque yo soy así o asá, porque en el pasado yo había jugado a médicos con mi prima, con mi primo, yo engañé a mi mujer con otra, yo mentí a todo el mundo... » El Dios o la Diosa o el Buda no quieren perdonarnoslo. El Dragón nos hace saber que sea la que sea nuestra historia personal, nuestros defectos y líneas de carácter, nosotros estamos en su camada -por poco que tengamos el sentido interno, no queremos creer en él-, puesto que allí dónde el Dragón nos ama, nosotros no hacemos otra cosa que detestarnos y odiarnos. Todo esto nos obliga a crear el personaje espiritual o iniciático, sus silencios estudiados, sus palabras previsibles... y sus vergonzosos secretos. Pero este buen espiritualista es, prestando atención, un juez espantoso. ¡Si eres carnívoro y él es vegetariano, cuidado contigo! Todo esto es extremadamente hipócrita y mezquino. Lo espiritual se convierte en nuestro instrumento de tortura. Contra nosotros mismos, contra los demás, contra el mundo.

« No pecar, ¿qué es esto? No te interrogues demasiado tiempo. ¡ Sal de tu casa ! Son las flores mudas quienes te lo dirán ». A.SILESIUS

(©) CEH, 1995, extraído de "Souffle du Dragon ", Jean Luc Colnot.

Los Lugares de Poder

por Hôte-cerf

Ellos nos vuelven más fuertes, más auténticos, más libres. Nos impulsan a un universo fuera del tiempo, renovando el vigor a nuestras energías sutiles. Los lugares de poder se extienden por toda la tierra, en toda la naturaleza. Tal orilla de la playa, tal claro, tal pico rocoso... refuerzan el poder del círculo, este cuerpo energético que el mago llama « huevo luminoso », el aura.

El círculo mágico, la esfera aural de los brujos es el punto de encuentro entre lo externo y lo interno, el campo de interconexión entre el microcosmos y el macrocosmos. Los lugares de poder parecen ponerlo en movimiento de una manera singular, provocando ciertas resonancias, poniendo en relieve ciertos estados del espíritu propicios a la magia.

Todos los brujos tienen, en la naturaleza, un lugar que les está reservado, un lugar del que son el espíritu y que les hace más sensibles, más cercanos al mundo mágico, un espacio que parece estar hecho para ellos y les corresponde perfectamente. Así como el zorro tiene su madriguera y el cernícalo su nido, el brujo tiene su lugar de poder.

Ciertos de estos lugares son tan poderosos que pueblos enteros podrían reconocerse en ellos. Uno encuentra los lugares de poder en estado salvaje, puros e intactos, en los lugares más recónditos de la naturaleza. Algunas veces el hombre ha reafirmado su presencia levantando en estos lugares espléndidos monumentos culturales. Otras veces, estos lugares permanecen en secreto, y nada los distingue de otros emplazamientos.

Como encontrar estos lugares de poder que son puertas hacia los mundos olvidados del brujo? El lugar de poder externo es el punto de coincidencia con el lugar interno, ese lugar de nosotros mismos rico en todas posibilidades y desencadenador de las fuerzas interiores. Puesto que encontrar el lugar de fuera es encontrar también el de dentro.

Nada influencia antes el estado de nuestro espíritu que la suma de las vibraciones que componen la atmósfera en la que vivimos. Las personas más alejadas de ellas mismas, por regla general, desarrollan su existencia en un ambiente que no les pertenece y con el cuál les es difícil de sincronizar. Estas personas no han encontrado aún un lugar de poder y por esto, sea lo que sea lo que hagan, tendrán la impresión de vivirlo al margen de ellas mismas, a la búsqueda de una parte perdida de su ser, faltas de ellas mismas.

Subir una pirámide, permanecer una tarde en el silencio de una catedral (que importa nuestra confesión !), dormir en la cumbre del pico Montségur, meditar largamente en la gruta càtara de Ussat, permanecer sin pensar, escuchando el murmullo de la fuente milagrosa que se escapa de un anciano lugar de culto de la diosa negra... antes de buscar el propio lugar de poder, puede ser interesante visitar antes estos enclaves mágicos consagrados por las tradiciones mágico-religiosas. No para retirar ninguna cosa en absoluto de estos lugares, sino porque estas visitas, con el corazón abierto y la sensibilidad despierta, constituyen un excelente entrenamiento para habituarse a sintonizar con los mensajes secretos que la naturaleza ha depositado en ellos. Es curioso, por otra parte, remarcar que estos lugares han sido ocupados sucesivamente por diferentes religiones. Como si los « videntes » de estas religiones hubieran sentido la misma cosa acerca de las potencialidades de estos lugares de poder.

Las explicaciones importan poco aquí. ¿Reencuentro de energías telúricas? ¿Puentes fluidos entre cielo y tierra? ¿Ondas de formas naturales? ¿Lo importante no es que el cuerpo y el espíritu reaccionen a este poder?

Los brujos dicen que nuestro propio lugar de poder nos llama continuamente, pero que el espíritu « racional » cierra igualmente el paso a estas llamadas. Es por esto que estamos a menudo cerrados en las zonas más recónditas de nuestro ser, teniendo la sensación de evolucionar a ciegas. Encontrar el hilo de Ariadna que nos llevará al verdadero lugar de nosotros mismos... el día en que lo reencontremos será EL día mágico.

Nos hemos alejado tanto de la naturaleza que hemos perdido el lenguaje con el que ella nos habla. A causa de esto, cuando el indio yaqui Don Juan obliga a Castaneda a encontrar « su propio lugar » con los ojos cerrados, el lector occidental tiende a considerar este párrafo de las enseñanzas de Don Juan como una fantasía del autor más que una narración fiel de lo que éste ha vivido.

Por lo tanto, sólo puede VER aquel que no teme la noche. Sólo puede ver aquel que acepta sumergirse allí donde no sabe, allí donde no ve, allí donde no entiende, allí donde el no tiene un como ni un porqué. Lo DESCONOCIDO. Hacer callar la actividad del pensamiento y de la razón, despertar el instinto, la animalidad del brujo...

Para escuchar profundamente la fuerza de un lugar, los brujos aseguran que antes de extasiarse por su probable belleza, es necesario cerrar los ojos del cuerpo para abrir los del instinto. Dicho de otro modo, aquel que escucha « el espíritu del lugar » esta más atento a las sensaciones que a los pensamientos. Lo que el cuerpo siente en el lugar en el que se encuentra es más importante que lo que lo mental cree haber descubierto en los meandros de su discurso.

Escuchar el mensaje de la Tierra, esto es aprender a mirar con una cierta distancia – en ocasiones próxima al olvido – todo lo que nos han enseñado en la escuela, a través de las palabras, sobre la naturaleza. Puesto que detrás de estas visiones mecanicistas del

universo, la Tierra es un ser viviente que se alimenta principalmente de magia y entra en resonancia con nosotros a través de la magia.

La concepción de la Tierra como ser viviente no data de hoy en día. Ella no es ni mucho menos, la exclusividad del movimiento Gaia que se ha manifestado en la corriente, un poco ramificada, de la New Age. Es, al contrario, una idea tradicional muy extendida en numerosas culturas antiguas como las de la América precolombina y de la China. Los sutiles relaciones entre estos dos campos energéticos que son el hombre y su lugar natural se expresan magistralmente en los « haikus » de los poetas japoneses. No es el poeta quien habla, sino la misma naturaleza. La misma atmósfera se desprende de los paisajes de la pintura china. Cada copo de nieve, cada pico montañoso evocan directamente un cierto estado de ánimo, parecido al que nosotros sentimos en el lugar de poder: la fusión con el paisaje es total y uno encuentra esto en los taoístas, los mayas y en todas las corrientes espirituales naturales. La brujería es un hermoso ejemplo de esto.

De acuerdo con esta concepción, o más bien de esta VISION muy anciana, la Tierra no es solo un ser viviente, sino que dispone igualmente de un sistema nervioso en relación con su cuerpo magnético, el cuál está proveído de nudos de concentración de energía parecidos a los puntos de acupuntura que se encuentran en el ser humano. Circulando entre nudos existe una fuerza sutil, pero perceptible para los brujos que se han convertido en sensibles. Los chinos como los celtas representaban esta energía con una serpiente o dragón. Los chinos calificaban estas líneas de fuerza que corrían por toda la faz de la tierra de « corriente-dragón ». Ellos dividían esta fuerza en dos partes Yin y Yang, negativo (lo que no quiere decir malvado) y positivo. Ellos las representaban con un tigre blanco y un dragón azul, símbolos parecidos al jaguar Tezcatlipoca y a la serpiente emplumada Quetzalcoatl de las culturas mejicanas.

El Yang, la corriente masculina, corre a lo largo de las cadenas montañosas y las colinas. El Yin, femenino, esta en relación con los valles, las riberas y los circuitos subterráneos. La « corriente dragón » es un fluido natural portador de Luz astral, y por lo tanto, vector de magia. Es curativo, vitalizante, y dilatador de la conciencia.

Poco preocupados por los prejuicios racionalistas de nuestra cultura contemporánea, los chinos como los mejicanos y los brujos de todas las culturas han aprendido a descubrir los lugares donde esta corriente vital de la Madre es más intensa. Simplemente a través de una experiencia muy directa, escuchando lo que estos lugares « dicen » no sólo a su conciencia, sino también a su piel, a su carne, a sus huesos y a su corazón. Por esto prefieren a menudo ir desnudos, para que nada los separe de estas energías sutiles a la vez que poderosas. Los brujos consideran que cada lugar en este mundo pertenece a un espíritu particular; por esto, antes de entrar en un lugar determinado, ellos piden el permiso para entrar, ritualmente, al « Señor de los lugares ». De este modo los brujos tienen el buen sentido de « personalizar » las fuerzas inefables de la naturaleza con el fin de poder dialogar mejor con ellas.

De acuerdo con esta sabiduría bruja, para encontrar nuestro propio lugar de poder, debemos sentirnos ni muy despiertos ni demasiado dormidos, en ese estado crepuscular del espíritu en el que florecen las imágenes oníricas, las precogniciones y las impresiones de « déjà vu »...

Pero el lugar de poder no es sólo un paisaje físico ; es también un paisaje del alma, o, lo que es lo mismo, la reconstrucción de un momento de plenitud en relación directa con un paisaje, sueño o vivencia. Nosotros sentimos que nuestro espíritu se abre allí hasta englobar la totalidad del mundo.

Si nosotros buscamos en nuestra memoria, tenemos todos el recuerdo de un día en el que, en un lugar muy preciso, sobrevino el milagro de la felicidad inmensa, sin ninguna razón. Acordarse de esto, es decir, traerlo de nuevo a la presencia vivida del corazón, es también una manera excelente de reencontrarnos en nuestro lugar de poder, incluso cuando nos sea imposible reencontrarlo físicamente. Revivir esto interiormente, es atraer la fuerza de la « corriente-dragón » y reencontrarnos en ella. Nuestro corazón, el aliento mágico y secreto de nuestra vida, es habitualmente adormecido por la rutina cotidiana. Pero evocaciones de este tipo pueden ayudar enormemente a despertarlo.

Así acabaremos encontrando el lugar-espejo que nos devuelve la imagen de nuestra verdadera faz. A fin de cuentas, e incluso si los lugares del mundo lo reflejan, no hay un lugar de poder más poderoso que el corazón encendido de los brujos.

© Jean-Luc Colnot, Octubre 2000

De sexo y magia:

Un mensaje muy gentil de Hôte-Cerf enviado a una lista Wicca

Saludos a todos;

Cuando digo que no se habla demasiado de sexualidad en las listas wicca, no quiero decir que nos haga falta hacer alarde en la plaza pública de nuestras experiencias más íntimas, lo que hagamos exactamente con tal o cual persona. No. Me refiero a la dimensión mágica del sexo y del misterio que guarda. Esta es una CLAVE mayor. Muy pocos brujos y brujas hablan de ello y creo que es porque mientras disponemos de muchos documentos sobre las prácticas wicca más comunes, no ocurre lo mismo con los misterios sexuales. De hecho, el término “magia sexual” es un poco desgraciado en este aspecto.

Se trata sobretodo de magia amorosa. Puesto que el eros está en el centro de la espiritualidad wiccana. Cuando uno lee el Liber Umbrarum que sirvió de base al movimiento wicca (ver mi site) des de principios de los años 40, uno se da cuenta rápidamente del lugar del sexo en la espiritualidad wicca original. En los sabbats que tenían lugar en el tiempo de las hogueras abundan testimonios hacia este sentido. De hecho ellos se heredan de prácticas antiguas en las que el eros no estaba amordazado. Nuestros principios brujos transcendentales son sexuados. Hay dioses y diosas, ¡ el misterio de la lanza y la copa ! La última iniciación wicca de Gardner era, por ejemplo, el Gran Trabajo, es decir la unión del Dios y la Diosa, un acto sexual ritualizado. Una hierogamia o unión con dios. Desgraciadamente me temo que gran parte de los wiccans no se hayan desembarazado de sus condicionamientos cristianos creyendo ser paganos. Todo esto carece de instinto, de naturaleza y de animalidad. Es muy « blanco » y civilizado. Uno se adhiere al culto natural, pero permanece aún el reflejo de nuestros 2000 años de eros mutilado y de vida reclusa y ciudadana. A la naturaleza se la ama, pero uno cree que esto es sucio y se avergüenza de su cuerpo. Uno se pone ropas blancas en lugar de permanecer desnudo.

De hecho, el éxtasis mágico en sí mismo es una relación establecida con los Dioses y Diosas que no sería posible si referirnos a la relación amorosa. Cuanto más se ama al Dios o a la Diosa, más poderosa es la magia que desarrollamos. ¡Seamos locos de amor por Ella ! Este deseo amoroso aporta el entusiasmo (etimológicamente, esta palabra contiene « théos » (dios) y significa que mientras uno está « entusiasta », está « endiosado », es decir, habitado por la energía del Dios o de la Diosa). Hay una

energía, un entusiasmo, un éxtasis mágico que uno no puede probar si no está enamorado, y sólo bajo esta condición. Sin amor, bajar a comprar el pan a la panadería es penoso algunos días. Pero cuando uno está enamorado, es verdaderamente capaz de hacer cualquier cosa, de encontrar la energía para hacer trucos alucinantes. Ciertamente uno se supera. Puede hacer miles de kilómetros para encontrar al ser amado sin preguntarse por el precio en fatiga y tiempo.

La energía del Sendero, es estar enamorado del Sendero. La próxima vez que os dirijáis a la Diosa, acordaros de este secreto, inflamar vuestro corazón, y veréis la diferencia en cuanto a los resultados de vuestros ritos. Este es un pequeño ejemplo de los misterios de la energía sexual en magia. El éxtasis místico y el éxtasis sexual se apoyan en la misma energía. La sexualidad no se limita al acto sexual. Hay eros en TODA relación, lo comprendo en este mismo momento (es cierto: ¡¡¡mi propósito es haceros gozar !!!).

Como lo subrayó XXX, hay cierto momento en la relación sexual en el que el orgasmo se convierte en mágico y extático. De hecho (y esto no funciona si no es con una persona que uno ame de verdad, al menos en este estado de la práctica en el que hablamos de magia simpática, y aún no de la magia procedente de la antipatía), uno tiene la impresión que tras el amor que nos trae el Bien amado o la Bien amada, hay algo más que él o ella. Uno tiene realmente la impresión de ser amado por Todo el Universo. Uno está colmado por Todo el Universo. Uno llega a una especie de Orgasmo Universal. El mundo entero se convierte en voluptuoso. Incluso el soplo del viento entre las hojas se transforma en la respiración del amado. Es verdaderamente su aliento lo que uno siente. Tú eres las caricias del viento, es Tu voluptuosidad, Tu amor loco. Alcanzar lo Universal en lo particular. Por otra parte, incluso sin darnos cuenta, entendemos a menudo la dimensión del ser amado por todo el universo. Todo el universo es él o ella. Este momento ha sido considerado en las tradiciones como el tantrismo o la brujería como un instante privilegiado de comunión con la Divinidad. Cuando se ha recibido esta bendición especial del Dios o de la Diosa en el cuadro de un trabajo mágico consciente, alguna cosa cambia en nosotros PARA SIEMPRE. La magia que se practicará desde ahora tendrá un poder real. Pues la Diosa sólo da poder a aquel que la ama realmente.

Del mismo modo nos encontramos con todas las prácticas del paganismo antiguo, como los misterios de Afrodita, de Eulisis y de Dionisio. Un pequeño viaje por la historia puede darnos mucha información sobre el lugar del erotismo en las prácticas de las religiones naturales. No solamente hablan de él, sino que es considerado como un aspecto fundamental. Normal, estamos en ritos naturales, ¿no? Y esto es de tal modo cierto que incluso sin consultar los secretos del pasado, podemos encontrar por nosotros mismos que el amor que nos lleva es realmente amor. “Desde esta mirada, desde esta piel, en la caverna tranquila y húmeda de Tus entrañas, oh diosa; en la enervación de tu bastón de poder, oh dios astado, descubro los Misterios del Ángel guardián de los magos; y el aliento de los amantes unidos se convierte en el canto sagrado de las estrellas. Nada de ti o de mí, sólo la voluptuosidad de los mundos.” Este es, por otra

parte el tema del Liber 65 de Aleister Crowley: llevar este amor que siento por Ti a las dimensiones del Universo. Ver en Tus ojos la mirada del TODO. Convertirse en él.

Seguramente, no puedo desarrollar todo esto en este pequeño correo. Es mucho más rico, y por lo tanto pasa desapercibido en las formas un poco « depuradas » de la wicca a la americana... Añadiré, cuanto menos, que en el « coven » en el que yo había practicado antiguamente, estas personas estaban realmente en el corazón del misterio, no sólo por la desnudez ritual que nosotros practicábamos y la gran honestidad de cada uno respecto a sus pulsiones. Esto es una cosa que he conservado en mi práctica. Presentarme tal cuál, en mi esplendor natural, en el espacio sagrado del rito. No solamente hablábamos de ello, querido XXX, más aún...

De todos modos, insisto: la sexualidad no se limita al acto genital. Hay eros en la relación con los dioses y diosas, con los árboles y las nubes...

Si hay un secreto detrás de esto, es sobretodo la parte inexpresable de este Orgasmo Cósmico e Iluminador que un brujo o una bruja puede tener la suerte de vivir. Y tengo toda la impresión de que si las personas disponen de ciertas informaciones que son difundidas por Internet, hay muchas sobre las prácticas originales de la brujería que ellas parecen ignorar. Si no hablan de ello, es más por ignorancia y falta de información que por secreto. Influye seguramente el factor de que se ha querido hacer la wicca más accesible suprimiendo los elementos un poco embarazosos y directos. Yo no critico esta actitud, al contrario. Puesto que me parece que permite crear multitud de niveles de práctica y articularlos progresivamente, deteniéndose cada uno dónde quiera, **según su poder de ser libre.**

Y bien, esto es todo de momento. Os agradezco que me hayáis dado la posibilidad de hablar de ello. Es raro, en efecto, que tales aspectos de la magia puedan ser abordados en este contexto y es porque lo hago con mucho ENTUSIASMO.

Id, ¡que el Sembrador de Oportunidades jalone vuestro camino!

Recuerdos astados de parte de Hôte-cerf.

Los "Temas Prohibidos"

- *Introducción al artículo "Dolor ritual", de Amanda Silvers, para la lista de correo de canal #Wicca* -

Al estudiar las creencias y prácticas mágicas en general, y de la Wicca en particular, nos encontramos con la existencia de algunos temas “prohibidos”. Las razones para este punto y aparte podrían ser varias; justificado sería la falta de unas bases simples que permitan alcanzar un nivel más complejo de análisis y juicio personal. Pero más frecuentemente estos temas resuenan como murmuraciones a lo lejos, apartados como astillas afiladas en algún rincón oculto, envueltos en las sombras de la negación. Estos temas prohibidos suelen ser los que nos enlazan con nuestros aspectos más “salvajes”, con nuestros instintos animales en general y humanos en particular. Uno de estos temas que, como una piedra en el camino “wicca”, suele esquivarse de muy diversos modos, es la magia sexual. Todos sabemos las consecuencias de este esquivar, de esta falta de información respecto al tema; la proliferación de documentos sin sentido alguno, elucubraciones sensacionalistas, provocadoras, estúpidas, y lo que es peor: completamente inútiles. Ahora bien, ¿es posible encontrar una piedra más grande que la magia sexual? Lo es. Después de todo el tema sexual es un tabú que de algunos modos, más o menos acertados, hace años que empezó a quebrarse, y hoy en día el tema sexual se trata, cuando no bromeando, con más naturalidad y seriedad. Después de todo el tema de la magia sexual no es nada comparado, por ejemplo, con el del dolor ritual.

Tal vez vaya siendo hora de empezar a ver más allá de la visión endulzada y descafeinada que sobre la Wicca ofrece esa corriente más cercana a la New Age que al paganismo que nos ha llegado desde finales de la década de los 60, a menudo procedente de América. No es ya una cuestión de diferencia entre las tradiciones ancestrales y las aparecidas a partir del resurgimiento empezado por Gardner. Es algo más cercano, un proceso de degradación no sólo de lo sacro, sino de lo meramente práctico y natural, que parece acelerarse por momentos. La negación de lo que, desde una perspectiva cultural “occidental contemporánea” puede resultar incómodo no lleva a otro lugar que al pozo de la ignorancia. Podemos estar de acuerdo o no, podemos agregarlos en distintos niveles a nuestras prácticas y creencias personales o rechazarlos por completo en las mismas; pero no podemos negar la existencia de estas prácticas y el mundo de significado que conllevan. Desde el momento en que forman parte de la tradición de la que venimos, deberíamos tratar al menos de comprender que si existieron (y existen) no es por capricho, sino que tienen un sentido, que debemos aprender a valorar en su contexto, para haber perdurado a través de los siglos.

Vaelia Bjalfi, Diciembre 2001

Una Mirada Intima Sobre El Dolor Ritual

- por Amanda Silvers -

"Una persona no puede ser a la vez creativa y conformista." J.R. Meyer, "Brick Wall".

Era negra noche cuando nos pusimos en camino, la única luz emanaba de la luna fría y plateada. Yo estaba atada, mis ojos vendados, des de que partimos. Me preguntaba dónde íbamos, puesto que una de las reglas era que yo no lo debía saber antes de sufrir la prueba – a condición de que yo llegara. La noche era clara y fría, y yo no pensaba en otra cosa que el nudo en mi estómago, en mis rodillas que temblaban.

Llegamos al sitio previsto: se siente ligeramente el heno, tal vez el ganado. Hace frío, el aire es fuerte, empiezo a estar angustiada, debería haberme abrigado más.

Entramos en un edificio, la venda irrita mi cara, no veo nada pero hace mucho calor, y siento que hay otras personas. Oigo un fuego que crepita. Alguien me quita las ataduras, mi abrigo, mis guantes, los demás permanecen en silencio, hasta la orden brusca: "Quítate las ropas!" En ese momento, deseo estar en cualquier lugar menos en este. Me estoy helando, y ellos quieren que esté desnuda? Recuerdo vagamente que me habían dicho que se trataba de un ritual que implicaba la desnudez, lo había olvidado.

Estoy desnuda, y tengo mucho calor, pero aún tengo la impresión de no tener demasiado calor. Me arrodillo sobre el suelo, que parece estar hecho de planchas rugosas e irregulares. Me duelen las rodillas, las tibias, los brazos, y hay en mi espalda un dolor que aumenta segundo a segundo. Cada vez tengo más frío, y el vello de mis hombros y mi nuca está erizado como el pelaje de un perro. Percibo movimientos: ellos vienen a buscarme.

Tengo miedo, me digo que olvide esto, que en realidad no quiero vivir esto. No tengo ni idea que lo que iba a pasar y mis peores miedos desfilan ante mis ojos mientras que alguien me ayuda a levantarme de nuevo. Mis piernas anquilosantes protestan crujiendo cuando intento mantenerme en pie. Espero no haber cometido un error de juicio, todos las advertencias de mi padre vuelven a mi memoria, escenas de *Rosemary's Baby*, todas esas historias de "Satanistas" vuelven a mi cabeza. ¿Puedo confiar en estas gentes? ¿Las conozco lo suficiente? Me doy cuenta que en el punto en el que estoy no tengo otra elección. Entonces les sigo allí dónde me llevan, guiándome cuidadosamente, diciéndome donde ir, cuando detenerme.

Estoy ahora en el círculo... no, aún no, estoy al lado. Puedo sentir la presencia de una docena de personas aproximadamente. Percibo su respiración, su excitación. En todo momento tengo miedo, me agito, tiemblo como una hoja. Oigo la voz de la Sacerdotisa: es familiar, y esto me tranquiliza. La oigo preguntarme si quiero continuar. Vacilo, luego respondo débilmente “sí”. Y entro en el círculo. Sé que acabo de entrar porque hace mucha calor, y siento que está cerca, a mi alrededor. Me siento momentáneamente segura, luego recuerdo el motivo por el que estoy allí.

Prosigue el ritual, ciertos episodios me son familiares, y paso cada pregunta. Respondo las cosas adecuadas por algún milagro de mi memoria o de mi subconsciente, luego llega el momento de la prueba. Alguien me pide de nuevo que me arrodille en el suelo rugoso e desigual, me ata las manos a la espalda, estoy atada en una actitud de súplica cuando siento el cuero del flagelo.

El flagelo se levanta, un silbido, luego vuelve a caer chasqueando y cortando la piel de mi espalda como si fuera mantequilla, tengo la impresión de sangrar. Siento el dolor, y el dolor de mi infancia viene con él, sale de las profundidades de mí misma. Esto vuelve hirviendo a la superficie así como yo cuento los golpes y espero cada vez que sea el último. Siento las lágrimas surgir de mis párpados cerrados, bajo la venda. Me pregunto si ellos quieren que lllore, pero un nuevo golpe corta este pensamiento. Dejo brotar las lágrimas. Dejo que mis emociones surjan, y gimo como un animal, un gato. Rujo, y resisto al deseo de escapar mientras siento mi cuerpo cobra más y más calor. Pienso que ahora debo sangrar realmente, y ruego a la Diosa que haga que se detengan, puesto que cada uno de ellos me golpea cruelmente. Siento que empiezo a salir de mi cuerpo, y oigo a mi Sacerdotisa decir: “Permanece con nosotros, querida, pues todo fracasará si ye vas”. Intento entonces concentrar mi energía, llevando todo mi peso hacia las rodillas. Y la flagelación continúa.

No sé cuantas veces fui golpeada esa noche allí. Al fin, me sorprendió mucho no haber llegado a sangrar. Tenía la impresión de que el flagelo cortaba mi piel. Había algunas marcas que tardaron uno o dos días en desaparecer, yo las llevaba como insignias de mi coraje. Tal vez fue el miedo lo que hizo tan dolorosa la experiencia, o puede ser que esa noche pasaran más cosas de las que soy capaz de explicar.

En la época en que este ritual tubo lugar, yo era joven y llena de mí misma, lo creía saber todo. Este no fue, evidentemente, el caso, y lo importante, es que esta iniciación me sirvió para tomar conciencia de esto. Yo había empezado en la Wicca sin tomármela demasiado en serio, pero después del ritual me sentí cargada cambiada; yo era una persona diferente de la joven que había deseado esa noche allí. Sabía que había resistido, y mi dolor de infancia había sido gastado, como tantas otras cosas, en el pago de mi inocencia.

Los humanos han empleado, y continúan empleando, el dolor ritual para fines diversos: como ceremonia de purificación, como medio para alcanzar un estado alterado de conciencia, como técnica de proyección astral, para sanar el sufrimiento pasado, y como una prueba –dolor y resistencia– antes de pasar de un nivel a otro, como en el caso de mi

primera iniciación. ¿Por qué empleamos el dolor de esta manera? Como dijo Doreen Valiente: "La razón por la cual usamos el flagelo, ¡es que esto funciona!" El dolor es una técnica comprobada en lo que atañe a alcanzar el subconsciente, hacer aumentar la energía y conocer los estados modificados de conciencia.

El dolor se emplea como marca en los ritos de pasaje. "Los Olmecas, antigua civilización precolombina, muestran los ejemplos más ancianos, y las ilustraciones más pintorescas, de sacrificio genital" afirma Wes Christensen. "Una remarcable pintura mural, encontrada en una gruta del actual estado mexicano de Guerrero, muestra un jaguar agazapado, símbolo del sacerdote-rey en la antigüedad, emergiendo de las mandíbulas estilizadas de una serpiente cuyo cuerpo se muestra, a su vez, como un enorme pene hipertrofiado de un ser humano. La obligación del sacrificio sangriento fue una que los Mayas compartieron ulteriormente con otras culturas, habiendo heredado los esquemas ceremoniales de los Olmecas".

Un similar rito de pasaje continúa hoy en día: la circuncisión es un ritual religioso, practicado tanto en la antigüedad como en la actualidad, sirviendo para marcar la transición de la adolescencia a la edad adulta. Hoy en día es practicada en la comunidad judía como ceremonia religiosa. La práctica contemporánea, corriente, de la circuncisión médica es un ejemplo de como una sociedad puede adoptar un ritual religioso y cambiarlo en procedimiento médico.

E. Royston Pike lo afirma: "La circuncisión era ya practicada por los Antiguos Egipcios en la Cuarta Dinastía, unos 3000 años antes de la era común. Y su origen es sin duda más antiguo aún. La ceremonia está claramente representada en un templo de Tebas. La circuncisión debe ser considerada como una marca, un símbolo ritual tribal."

Los tatuajes tribales, las de las "bandas", son populares entre los jóvenes como marcas de su pertenencia, el dolor les sirve igualmente de ritual para entrar en la banda. El individuo es llamado a "saltar el paso", y la banda provoca y golpea al iniciado hasta que este abandona o no puede moverse. Ciertas personas mueren en esta iniciación. Esto prueba su nivel de compromiso en la banda, así como hasta que punto son duros. Ellos llevan fieramente los tatuajes de su banda, para mostrar que pertenecen a ella.

La capacidad del cuerpo para ultrapasar la sensación de dolor es increíble; cuando nos hace daño algo, creamos sustancias naturales más poderosas que muchas drogas. Ciertas personas se convierten incluso en "adictos" al dolor y a las modificaciones corporales, como con una droga. El Faquir Musafar es uno de los "body players" más extremos que yo he encontrado, él estaba entrenado en todas las modificaciones y rituales corporales posibles desde los años 50. Una vez, consiguió reducir su talla a sólo 14 pulgadas, reproduciendo el ritual de los Ibitoe de Nueva-Guinea, que emplean el itiburi (un gran cinturón) como signo de virilidad. El Fakir afirma que se convirtió en "un Ibitoe para ver lo que era, y volví encantado de la práctica... El entrenamiento a la talla estrecha de los Ibitoe les enseña que uno no es su cuerpo, que sólo se vive en él" Él añade: "Los tiempos han cambiado, las gentes han cambiado. Tal como yo veo las cosas, las gentes tienen una desesperada necesidad de estos rituales; es por esto que el piercing y el

tatuaje se han desarrollado. La gente tiene necesidad de rituales corporales, de tribalismos... Les hace falta obtener esto, de una u otra manera."

La mayoría de los rituales efectuados por el Faquir son recreaciones de rituales tribales que han sido realizados durante cientos de años, tales como los de los saddhous indios que cosen cocos por todo su cuerpo, cosen los frutos con cadenas en su espalda, o se cuelgan de ganchos en su espalda. El Faquir lleva pesos en unos ganchos en su espalda, se pone pinzas de ropa por todo el cuerpo, balancea un peso importante al principio de su cola o se acuesta sobre un lecho de espadas afiladas como navajas de afeitar. Él ha efectuado numerosas reconstrucciones de estas prácticas, apoyadas por una documentación visual.

Cuando alguien le pregunta porqué quiere hacer estas cosas extremas, el Faquir responde: "Nosotros sufrimos todos de un montón de condicionamientos represivos, de los que uno no puede deshacerse de un modo puramente mental. Hay principalmente relación con la sexualidad y la energía sexual. Si reparáis en las prácticas de otras culturas, podéis estar seguros de encontraros implicados con mucha sexualidad en otros estados y apariencias que, incluso, no son reconocidos como *existentes* en nuestra cultura. Y una buena respuesta chamánica al porqué de estas cosas, *es que estas cosas son divertidas!* Entonces, cuál es el problema? Hay una ley contra el hecho de reír a carcajadas?"

El Faquir es también uno de los pocos hombres blancos que han realizado la ceremonia de Danza del Sol O-Kee-Pa, en el transcurso de la cual el individuo atraviesa la carne de su pecho y pasa a través de garras, cuernos y ganchos, y se cuelga de esta manera del árbol de la Danza del Sol hasta que la piel se rompe y él cae, pudiendo durar este proceso muchas horas.

Esta ceremonia era ilegal y relativamente desconocida por los hombres blancos antes de la película "Un hombre llamado Caballo". Luego, el Faquir y su célebre asistente-perforador Jim Ward realizaron en 1985 la película "Dances Sacred and Profane", dentro de la cual incluyeron la ceremonia O-Kee-Pa.

George Caitlin, en "O-Kee-Pa : A Religious Ceremony, and Other Customs of the Mandans", publicado en 1867, escribió : "Un pulgar o más de la carne de cada hombro, de cada lado del pecho, era tomado entre el pulgar y el índice por el hombre que tenía el cuchillo, cuchillo que había sido tallado y mellado con la finalidad de hacer el mayor mal posible, y que era pasado a la fuerza bajo la carne pinzada por los dedos, seguido por un espetón que el otro asistente pasaba a través de las heridas (bajo los músculos, para evitar que sean arrancados) que se le habían hecho. Había dos cuerdas que eran bajadas desde arriba de la cabaña y luego atadas a estos espetones, seguidamente se empezaba a alzarlo. Se continuaba hasta que el cuerpo no tocaba en nada al suelo... La fuerza moral con la que cada uno de ellos tomaba parte en esta tortura era verdaderamente difícil de creer" La ceremonia era algunas veces ilegal, el gobierno intentó proscribir los derechos de los Indios a sus rituales religiosos. Algunos de estos derechos no fueron recuperados, por vía judicial, antes de 1967.

La asamblea se hacía a cada reunión estival o Danza del Sol. Para tomar parte del ritual, se debía ser Indio, y cada año cambiaban el lugar donde se producía el acontecimiento. He hablado de la Danza del Sol con diversas personas que la han efectuado, y he visto las crueles cicatrices que los espetones habían dejado al romper la piel. Esta escarificación es un símbolo llevado por aquellos que efectúan los rituales sagrados, un testimonio de la experiencia, una medalla al coraje, una impronta en la piel del clima de sus vidas.

Cuando pregunté a Oso Soñador sobre las razones por las que él había realizado la ceremonia de la Danza del Sol, él me narró su experiencia: “Nuestras personalidades son las únicas cosas que tenemos para sacrificar. Todas las otras cosas que ofrecemos a los dioses vienen de la tierra; y es una manera de restituir a la Madre alguna cosa que no hemos tomado de Ella. De este modo se uno derrama su sangre, y soporta el sufrimiento, como ofrenda a Ella”.

Todo retorna: nada nuevo bajo el sol. En muchas culturas, encontramos gente infligiendo sufrimiento a ellos mismos o a otros. Con el Sadomasoquismo (SM), recientemente convertido en un fenómeno cultural, esta práctica sexual /sensual parece haber re-evolucionado. Esto mismo se ha convertido en un extraño capricho en el transcurso de los últimos 10 años. En las décadas de los 70 y 80, era hacía falta buscar mucho para encontrar algunos tenues fetichistas, pero hoy en día Madonna ha hecho del fetichismo una importante corriente de moda. El cuero negro claveteado y las cadenas aparecen más a menudo en la alta costura francesa que en ciertos bares gays. No se trata de una simple moda, esto no sería interesante, sino que el SM se ha convertido en una tendencia sexual proveniente de la alta sociedad y las clases medias.

Poco importa vuestro estatus social o vuestra educación, soportar el sufrimiento puede otorgaros una increíble sensación de poder, poder sobre el propio cuerpo, poder sobre vuestro entorno. Si puedes por igual rechazar el dolor o sentirlo, o reaccionar ante él, puedes controlar tu vida.

La toma de poder que existe en el SM, la he encontrado también en otros lugares. Ciertas actividades SM pueden ser percibidas como “sacrificio” ritual, la persona torturada sacrificando su poder, su dolor o su sangre, a la persona que la agita, la golpea o la traspasa. Ciertas personas entran en el SM por las endorfinas y la “embriaguez” producidas por la persona sumisa (golpada, etc.), comunicándose por empatía a la persona dominante que se convierte, a su vez, en ebria. Esto puede ser válido también por lo referente a otras personas que se encuentran en situaciones en las que deben infligir dolor, como los febotomistas, los terapeutas corporales, etc.

¿Cuál es el encanto del sufrimiento? ¿Porque los jóvenes de hoy en día se hacen piercings por todas las partes posibles, incluso en lugares inconfesables? ¿Porque el tatuaje? ¡Hablamos de dolor! También soy artista tatuadora, y me embriago formidablemente con el dolor de mis clientes, inevitable con mis instrumentos. Me lleno con su energía, sus endorfinas, durante el tiempo que ellos quieren o pueden soportar. Esto es muy placentero, una manera inofensiva de experimentar esta embriaguez, y ellos

también sacan algún provecho. Es muy superior a las drogas, me pagan por esto, esto es súbitamente deseable, de un modo un tanto perverso! Un tatuaje, como la marca de un rito de pasaje, es una experiencia maravillosa, en la que se puede sentir el verdadero sufrimiento como una prueba, nunca imposible de superar, dejándoos un espléndido recordatorio de vuestro proceso, de vuestra transición.

La Wicca posee su propia interpretación del dolor en un cuadro ritual, muchas tradiciones emplean la flagelación. Doreen Valiente afirma: "Ha habido frecuentes rumores acerca de la flagelación ritual de los brujos en nuestras ceremonias. La verdad es que ciertos Covens la emplean, otros no. Por otro lado, aquellos que la emplean tienen las garantías de la antigüedad tras ellos, y este es un tema que ha sido hasta ahora eclipsado por las dificultades que tienen los antropólogos y los estudiantes de religión comparada para discutir francamente el tema. La razón de esto parece ser que, aunque los moralistas rígidos no tienen ninguna objeción a la flagelación, y de hecho infligir dolor y sufrimiento les parece bien cuando es un medio de castigo y penitencia; la idea de emplear este anciano rito tradicional de una manera magicka, no para dañar sino en el cuadro de una ceremonia de fertilidad, parece molestarlos por alguna razón."

Para aprender, hará falta sufrir y ser purificado. ¿Estáis dispuestos a sufrir para aprender?

The Encyclopedia of Witches and Witchcraft afirma que "los místicos religiosos han empleado la flagelación durante siglos. En la brujería, en principio, ésta es ligera, lenta y regular. Todas las tradiciones (en brujería) no emplean el látigo. Su empleo en aquellas que la practican ha declinado desde los años 60." La razón por la que, en principio, la flagelación debe ser lenta y regular, desde mi experiencia, es que ella debe hacer elevar la energía. Esto empieza lenta y suavemente, y con el tiempo aumenta en ritmo e intensidad, haciendo amentar el éxtasis del neófito. Imaginad una música que empieza lenta y suavemente, y luego se orienta hacia un cercendo. Esto es algo parecido.

En los rituales Gardnerianos y Alejandrinos, el látigo es bastante empleado voluntariamente para elevar la energía; existen numerosos ejemplos en diversos tipos de ritos donde esto es oportuno, como los de iniciación al tercer grado. El Gran Rito de Gardner incluye tres flagelaciones secuenciales. Ciertos hacen remarcar que el estaba demasiado tentado por el ascetismo ritual y piensan que él era "perverso".

Doreen Valiente replica a esto: "Lo que describió el viejo Gerald, es una manera muy práctica de hacer magia(k). Hablo por experiencia cuando digo que se hace y que está prohibido hacer, y me río de lo que las gentes puedan decir acerca de la "perversidad". Puede ser que se haya asociado a cuestiones sexuales "perversas", pero hace mucho tiempo que forma parte de muy ancianas prácticas místicas y magic(k)as. Se encuentran mencionadas en la Grecia y el Egipto antiguos, y sin ninguna duda os es familiar la célebre escena de la Villa de los Misterios, en Pompeya, mostrando un nuevo iniciado soportando el flagelo, que es mencionada por Gardner en *Witchcraft Today*." Doreen añade : " Al principio, no me gustaban las secciones de ataduras y flagelación en los

rituales, pero las acepté cuando vi que funcionaban. Esto hace verdaderamente elevar el cono de poder y permite tener flashes de visión clarividente.”

En mi tradición, la Sylvestre, empleamos la flagelación ritual para ayudar a danzar al rededor del círculo, cada vez más rápido. El Gran Sacerdote y la Sacerdotisa se mantienen en el borde del círculo de danzantes y nos golpean, a fin de hacernos avanzar de una manera cada vez más frenética para elevar la energía. Nosotros actuamos en una tradición en la que la desnudez puede ser empleada, y, cuando la danza llega a su apogeo, la Sacerdotisa hace una señal y nosotros caemos al suelo como ella se adentra en el cono de poder. Hoy en día, nosotros no trabajamos demasiado desnudos, ni danzamos de una manera tan frenética alrededor del círculo. Pero continuamos empleando diversos métodos en los que el dolor juega un rol de útil, como en ocasiones de una prueba o de una iniciación.

Encuentro fascinante que cada vez más personas estimen que el dolor constituye un útil apropiado, cuando se trata de “primitivos modernos”, de amerindios, o de brujos SM. Parece que, a nivel de nuestra cultura nacional, estemos en la búsqueda de nuestros rituales perdidos. La humanidad empieza a reinventar numerosos rituales y costumbres, ciertos de ellos incluyendo el sufrimiento.

El dolor puede actuar como una puerta a otras dimensiones, puede llevaros a lugares en los que jamás habéis estado. Es algo que puede realmente encender las cosas en tu interior. La iniciación que he descrito me hizo pasar de la infancia al estado de la verdadera disciplina. El dolor me ha cambiado de diversas maneras en otros tiempos y otros lugares. Si podéis soportar, triunfáis. He empleado el dolor como medio de crecimiento, para ejercicios sensoriales, para llegar a estados de éxtasis, como medio de iluminación, para el viaje astral, para la exploración interior, como medio para resolver los dramas de mi evolución personal y para revivir mi pasado, sanarme de él. Estas ceremonias existen desde el principio de los tiempos, los humanos tienen de ellos una profunda necesidad, y negarlos sería negar nuestras divinidades.

En el centro del círculo se tiende un hombre. Alguien lo ha llamado, él ha pronunciado los votos. Alguien le pregunta si desea la purificación y la marca. El dice “sí” con una voz firme y segura. Se acercan a él, viniendo de tres direcciones diferentes. Hay un hombre y una mujer tras él, a cada lado, para sostenerlo, soportarlo.

“Por el fuego que te da la fuerza, por el agua que estanca tu sed, por la tierra que guarda los secretos de la existencia, por el aire que te inspira, por aquellos que ven desde el más allá y participan de su magia, el último estado de tu purificación ha llegado... debes llamar a todas tus fuerzas para poder alcanzar el centro.”

La tercera mujer se enfrenta a él y tiene un tizón ardiente, escarlata. La estrella llamea un momento antes de que ella la presione contra su pecho. El hedor de pelo quemado, el perfume de la carne calcinada, y está hecho. Él no llora. Se lo llevan, miradlo: tiene una sonrisa de loco, imposible de superar.

Él estará en adelante en el centro de los dioses. Esta es una noche que siempre recordará, especialmente cuando contemplará la cicatriz en forma de estrella a la altura de su corazón.

En un instante, en el dolor, él fue uno con los dioses. Si el sufrimiento puede ayudaros a alcanzar el centro, ¿porque no emplearlo? ¡Yo os digo que esto no puede hacer ningún mal!

[© Amanda Silvers. Traducción del americano al francés por Philippe Pissier, 2001 e.v.]

Circumdeambulaciones

- Notas sobre el círculo mágico -

por Hôte-cerf

Girar alrededor o en el interior del espacio u objeto sagrado es un rito universal que encontramos en múltiples tradiciones. Los musulmanes giran en derredor de Ka'aba, los budistas deambulan en derredor de la stupa y el brujo hace lo mismo, en el momento de construir el círculo mágico o disolverlo. Pues el círculo mágico no es solo un lugar de poder; o sobretodo, si es un lugar de poder, es por su carácter altamente sagrado.

Hay ciertas prácticas mágicas en las que la actitud profanadora expresa la cima de lo sagrado y del trance extático. No hablaré de ello aquí, sabiendo que estas prácticas conciernen a un tipo de magia experta y terminal...

Generalmente, la actitud correcta del brujo en el interior del círculo es la de la reverencia. Si nos comportamos en el círculo de manera demasiado desenvuelta, es que no hemos logrado proyectarlo correctamente. No estamos “conectados” a la fuente que, en nosotros, es capaz de hacer magia. No hemos comprendido que la magia y lo sagrado son inseparables. En revancha, una actitud de reverencia dará al lugar todo su poder. Se puede decir que la magia del círculo depende más de nuestra actitud que del círculo en sí. La reverencia es un doble sentimiento de maravilla y de temor respetuoso. Este doble sentimiento, por otra parte, está ligado a el doble sentido giratorio que puede adoptar la ronda sagrada del brujo.

La primera característica de este doble sentimiento de reverencia es la Maravilla; pues la vía de lo sagrado es la de la inmensidad. Este componente de la reverencia está ligado a la TOTALIDAD.

La segunda característica es el Temor; pues esta misma inmensidad derrota toda pretensión y particularismo. ¿Qué son nuestros pequeños egos para el universo? No demasiado. Lo sagrado mata al “yo”. Si la tierra se pone a temblar, si las aguas de la tormenta invaden nuestras casas, ellas lo hacen sin calcular, sin compasión, pues nada importa en el universo, salvo el universo. En este sentido, este componente de la reverencia está ligado a la VACUIDAD.

Es por esta doble naturaleza de lo sagrado que el término latino “sacer”, que ha dado “sacerdote” en francés, significa a la vez “sagrado” y “maldito”. Lo sagrado es el

venturoso territorio que se sitúa en las fronteras de lo desconocido. Lo sagrado es una obertura sobre la inconcebible libertad del interior. El brujo se aventura en él y es por esto que los no iniciados lo respetan y lo temen. En muchos pueblos, la función de brujo se reserva a aquel que, por su temperamento, infringe los tabúes sociales y culturales del lugar. Así, se trata de hombres un poco locos (se sabe que Merlín tenía “un punto”), homosexuales, o personas que presentan alguna anomalía física, ceguera, cojera, etc. Se decía entonces que esta persona llevaba la marca de los dioses; ella entraba en el espacio desconocido. Ella estaba “maldita”, es decir “bendecida” por los dioses. Llevaba la marca y se la separaba para convertirla en el chamán, el santo de la tribu.

Lo sagrado es un elemento esencial de la práctica mágica. Uno no se siente nunca mejor que en un espacio sacro, delimitado y orientado al rito. Para el brujo, el círculo es similar al templo, a la mezquita, a la sinagoga, al dojo o al claro del bosque. El círculo establece el lugar en el cosmos y santifica todo lo que se encuentra en él. Protege también contra el exterior.

Así, entrar en el corazón del círculo mágico, es similar a entrar en el corazón de todos los santuarios, así como al entrar en el corazón de una religión, uno entra en el corazón de todas las religiones.

Lo “profano”, etimológicamente “fuera del templo”, representa la actitud inadecuada que se puede tener frente a lo sagrado. Lo “profano” está “fuera del círculo”. Pero el espacio del círculo sagrado es un lugar que conduce naturalmente a las energías mágicas.

Las energías mágicas son siempre energías sagradas. No se puede tener una buena práctica mágica si no hay reverencia en el rito. Si practicáis cualquier encantamiento sin esta conciencia casi religiosa, no obtendréis ningún resultado puesto que os dirigís a Dioses y Diosas ausentes en vuestro corazón. Estaréis recurriendo a unos símbolos y a un sistema mágico que no liberan ninguna energía. Exigís de ellos alguna cosa sin dar nada a cambio. Vuestra actitud será la de un niño que encuentra normal que los padres lo nutran sin ninguna compensación. El niño es muy egoísta. Esta actitud normal para un niño, es inmadurez cuando uno llega a la edad adulta. Efectivamente, se trata para nosotros de descubrir la ley del equilibrio mágico del intercambio. Hace falta nutrir a los Dioses y Diosas y no solo nutrirse de sus beneficios. “Nutrirlos” esto es darles el poder necesario. Sino habrá un desequilibrio y las energías sagradas dejarán de escucharnos.

Por ejemplo, a menudo el aprendiz de brujo cuenta con el beneficio de “la suerte de los principiantes”. Se vuelve hacia la Diosa Luna y descubre que “eso funciona”. Pero esta suerte dura poco tiempo y llega el momento en el que los encantamientos no funcionan, simplemente porque hemos olvidado “nutrir” nuestra relación con las energías sagradas. No hemos respetado la ley del equilibrio.

Pero volvamos al círculo sagrado y la circumdeambulación.

El centro de este espacio sagrado servirá simbólicamente de eje de rotación a la circumdeambulaci3n o la ronda de los brujos.

El primer sentido es llamado "dextrorsum" en latín, dextro c3ntrico, dextr3giro, en la medida en la que uno gira en rededor de el eje central, mano derecha en el interior del c3rculo. Es "el sentido de las agujas del reloj" o tambi3n el "sentido solar" de este a oeste. Este sentido es constructivo. Se utiliza para trazar el c3rculo y corresponde al "coagula" de los alquimistas, es decir, a la fuerza que concentra y da forma.

El otro sentido es llamado "sinistrorsum" , siniestro c3ntrico, lev3giro. Es el sentido inverso a las agujas del reloj, tambi3n llamado "sentido polar", porque las estrellas giran en este sentido en derredor de la estrella polar. Corresponde a la energ3a disolvente del Universo que los alquimistas definen en el t3rmino "solve". Esta es la raz3n por la que los brujos disuelven el c3rculo girando con la mano izquierda dentro del c3rculo.

La figura de Lucifer (dise1o de Eliphas Levi) en la pagina principal de esta web, expresa las dos energ3as universales solve y coagula. Esta es la doble corriente de la Luz astral. La mano derecha est3 encarada al cielo, mientras que la mano izquierda se dirige al suelo. Esta posici3n de los brazos de Lucifer es la misma que la adoptada por los danzadores derviches, la circumdeambulaci3n de los cuales es lev3gira...

Cuando no puede trazar el c3rculo en el suelo, el brujo se conforma con trazar el c3rculo sagrado girando sobre s3 mismo en sentido dextr3giro para construirlo, y lev3giro para disolverlo.

Pero esta regla no es absoluta. Ciertas operaciones m3gicas que tienen por objetivo disolver los obst3culos o destruir alguna cosa deben tener lugar en un c3rculo trazado en lev3giro y disuelto en dextr3giro. Si os encontr3is en una situaci3n adversa de la que quer3is deshacer el efecto, arregl3ros las para girar sobre vosotros mismos en sentido lev3giro, con la intenci3n de disolver esa malvada atm3sfera. Haced esta operaci3n en el nombre del Dios terrible y astado. Sucede a menudo que en este tipo de situaci3n, el cuerpo efectúa espont3neamente este movimiento.

En sus or3genes, la circumdeambulaci3n pudo ser simplemente un rito de adoraci3n nacido del temor de los hombres de cara al sol naciente. Desplaz3ndose, la derecha del cuerpo dirigida al interior del c3rculo, hacia el lugar santo, generalmente orientado de Este a Oeste, el hombre sigue el trazo simb3lico del astro divino el sentido del cual es inmutable, eterno. Realizando en el plano microc3smico lo que se produce en el macrocosmos y, haciendo esto, 3l une los dos mundos, realiza el estado de sinton3a necesario para toda Magia.

As3 se constituy3 la regla circumdeambulatoria a lo largo de los siglos, pero ella no tiene nada de absoluto.

En ciertas culturas, el sentido m3gico de la derecha y la izquierda est3 invertido.

Me parece esencial, en el mismo nivel, el grado de vigilancia y de conciencia meditativa observada en nuestros gestos, en la participación de nuestro cuerpo en los actos de brujo, que son a la vez mágicos y místicos.

La actitud de reverencia durante el ritual le confiere todo su poder. Ella conduce con más seguridad al despertar mágico que las más hermosas especulaciones intelectuales sobre consideraciones puramente esotéricas. Un instante de silencio y de recogimiento, o, al contrario, un verdadero aullido de animal, sirve en ocasiones para que el rito sea realizado, o se realice antes, exactamente. Naturalmente, inconscientemente, el hombre reencuentra entonces el instinto de lo sagrado y se “religa”. Pues lo sagrado tiende más al instinto que a la razón. Habla a nuestros cuerpos mucho mejor que a nuestros pensamientos.

© Jean-Luc COLNOT septiembre 2000

Los pájaros construyen sus nidos en círculo porque tienen la misma religión que nosotros.

« Habéis remarcado que toda cosa hecha por un indio está dentro de un círculo. Es así porque el Poder del Universo actúa según los círculos y todo tiende a ser cíclico. En los tiempos ancianos, cuando éramos un pueblo fuerte y dichoso, todo nuestro poder provenía del círculo sagrado de la nación, y durante el largo tiempo en que no fue quebrado, nuestro pueblo prosperó. Todo lo que el Poder del Mundo hace se realiza en un círculo. El cielo es redondo, y he oído decir que la tierra es redonda como un balón, y que todas las estrellas también lo son. El viento, en lo alto de su furor, es torbellino. Los pájaros construyen sus nidos en círculo porque tienen la misma religión que nosotros. El sol se eleva y descende formando un círculo. La luna hace lo mismo, y los dos son redondos. »

“Incluso las estaciones, en su cambio, forman un gran círculo y retornan siempre dónde estaban. La vida del hombre es un círculo de la infancia a la infancia, y así es para cada cosa en la que el Poder se mueve ”.

Palabras de Alce Negro, "Pies desnudos sobre la tierra sagrada", © éditions Denoël, 1971

Paganismo - Biblioteca

Ni bruto ni cordero, Notas sobre la violencia y la visión del pasado

Fuente: El Camino de la Guerra, Jean Guilaine y Jean Zammit, ed. Ariel, Barcelona, 2002

El libro es un estudio sobre la violencia y sus formas de expresión en la prehistoria, desde los sacrificios y enfrentamientos personales hasta las primeras guerras. Sin embargo, algunos de los planteamientos de los autores van más allá de ese marco y son fácilmente aplicables en otros contextos-.

pp.47

(...) Hemos de recordar que desde hace 200.000 años el hombre - Homo sapiens- es el mismo, ya sea paleolítico, neolítico o actual. Un ser cuyas capacidades intelectuales no han cambiado, aunque se haya alejado de la naturaleza a medida que ha acumulado nuevas creaciones técnicas. Los sapiens actuales vivimos en un contexto hiper-artificial, pero nuestras características biológicas y aptitudes mentales son las mismas que las de nuestros abuelos cromañones.

(...) Otra cuestión merece nuestra atención. Se trata de un defecto de la ciencia que consiste en confirmar mediante pruebas "objetivas" ciertas visiones populares de nuestra cultura. La contraposición de los cazadores-recolectores, colmados por una naturaleza pródiga, a los productores, obligados a trabajar de agricultores y ganaderos con el fin de satisfacer sus necesidades vitales "con el sudor de la frente", ha recreado mediante un vocabulario erudito el viejo antagonismo del Paraíso y la obligación de trabajar a partir del Pecado Original y de la ofensa a la divinidad. Se confirman, en un ambiente erudito y científico con demostraciones "rigurosas", los sentimientos populares, naïfs y míticos que surgen de la ficción. La ciencia, en este caso, retoma conceptos banales, afirmaciones gratuitas, pero profundamente ancladas en nuestro modo de pensar y en nuestra cultura. Se disfraza con un ropaje complejo lo que es una vieja idea. (...)

pp.50-52

El hombre prehistórico: ni bruto ni cordero

Las representaciones populares del hombre prehistórico son frecuentemente divertidas. La mayoría le da una imagen completamente diferente a la nuestra. Algunas tiras dibujadas nos representan a un individuo cercano a lo bestial, con la cabeza hundida entre los hombros, aspecto hosco y aparentemente poco inteligente con un garrote en la mano y saliendo de una húmeda caverna en busca de caza. Su mujer no sale más favorecida: con dos huesos cruzados en su cabeza que le sirven de aderezo a modo de bigudíes o alfileres, no se caracteriza por la limpieza; se la encuentra siempre deambulando entre basuras. El dibujante representa con un aspecto irrisorio a los autores de los grandes frescos de Lascaux, Altamira o Chauvet, es decir, de algunas obras maestras de la historia del arte de la humanidad.

También existe la antítesis popular. Algunos artistas del siglo XIX e incluso del XX, deseosos de reproducir una escena de la vida cotidiana primitiva, han representado unos personajes en actitudes tranquilas y serenas: un anciano sabio y barbudo, el abuelo de la tribu que aconseja a los intrépidos y musculosos cazadores, mientras las mujeres de pechos generosos, a menudo en topless (¡ No importan la estación ni el clima!) cuidan a sus alegres niños, rodeados por una naturaleza nutricia y benefactora; todo respira quietud y felicidad.

Ambas imágenes contradictorias son simples caricaturas en absoluto inocentes. Las dos transmiten, de un modo simple y prosaico, dos visiones filosóficas opuestas de los humanos prehistóricos. El segundo cliché representa a los primeros humanos como unos seres olímpicos, como corderos flotando en la inocencia original y en el centro de un medio natural pródigo. Por el contrario, la primera evocación nos lleva a una época cercana a la animalidad: la especie humana habría recorrido una larga trayectoria antes de dejar su envoltura de pura barbarie y, poco a poco, pulirse y "civilizarse". Traspongamos estas dos imágenes reduccionistas, dejando a un lado las exageraciones, al terreno de lo ideológico.

La teoría del Buen Salvaje concibe una vida primitiva sin opresiones ni crueldad, sin motivos de fricción. Una complementariedad "ecológica" uniría al ser humano no violento con una naturaleza virgen. Esta visión de un inicio paradisíaco ha desarrollado dos aspectos próximos. Uno, de carácter religioso, concibe el destino humano como una lenta degradación: el hombre que tuvo unos inicios bucólicos creca de la Divinidad, cometió el error de desafiar al Creador; fue expulsado del Paraíso y se vio reducido a una vida de trabajo y dificultades; su destino ha de ser proseguir un largo camino al encuentro del Paraíso Perdido. El segundo, de naturaleza científica, considera que la vida peleolítica fue relativamente fácil, en función de las posibilidades ofrecidas por la naturaleza a una poblaciones numéricamente bajas que, por tanto, podían beneficiarse de la gestión equilibrada de recursos. Esta opinión se halla también entre algunos antropólogos, quienes consideran que la vida peleolítica era muy rica en tiempo libre, puesto que se podían obtener los alimentos en pocos momentos. Estos autores consideran el Neolítico como el fin de la Edad de Oro, ya que convertirá a la humanidad en esclava del trabajo. Se trata de una especie de regresión, una verdadera servidumbre, el descenso a los Infiernos.

La segunda visión de la historia de la humanidad se basa en el concepto de progreso. La criatura salvaje, feroz y miserable, situada en los límites de la supervivencia, va a liberarse de esta condición inferior gracias al trabajo, poco a poco y con tesión, hasta convertirse en dueña de la naturaleza. Su destino es siempre mejorar. El hombre que no puede contar más que consigo mismo es el responsable de su condición. Ya algunos autores antiguos (Varron) se fundamentaron en constataciones económicas o técnicas (Lucrecio) y hablaron de un ser ignorante que flanqueaba estas primeras etapas hasta llegar al dominio de la agricultura y la metalurgia, para luego levantarse hacia estadios superiores. En el s.XIX, la clasificación evolucionista de Morgan describió un inicio humano situado en el estadio del "salvajismo" (¡incluso del canibalismo!), seguido por etapas sucesivas, caracterizadas por los avances del tipo económico, hasta llegar a una cierta organización social, que le llevaría al estadio de la "barbarie" (creativa) y finalmente a la "civilización" con la invención de la escritura. Esta teoría fue tomada por los pensadores marxistas y por algunos famosos y excelentes prehistoriadores.

Nuestras representaciones mentales de los seres prehistóricos no se encuentran separadas de determinadas proyecciones filosóficas. Si queremos trabajar con datos objetivos hay que eliminarlas a priori. Un simple análisis de las teorías que acabamos de exponer nos muestra que ambas responden a mecánicas evolucionistas: la primera se refiere a una especie de decadencia moral y constituye una añoranza por el pasado lejano; la segunda hace apología del progreso, la mejora de las condiciones de vida y la diversificación de los conocimientos. Para una, el hombre alejado de la naturaleza se ve abocado a la maldad; para la segunda todo se basa en la esperanza en el trabajo y la cultura con el fin de construir un mañana feliz.

¿Y si el hombre no hubiese cambiado en lo básico de su comportamiento y sus reacciones? ¿Y si no hubiese sido ni el bruto ni el cordero que se desprende de ciertas versiones caricaturescas? ¿Y si desde siempre fuese un ser complejo, dotado de sentimientos afectivos y también, en ocasiones, capaz de reaccionar con dureza y violencia? (...)

...

Comentario adicional

El caso es que hay gente que huye *hacia atrás* y gente que huye *hacia adelante*; vamos, lo que sea para no vivir en el momento que les pertenece. A menudo idealizamos o demonizamos en exceso lo que no nos corresponde vivir; y si la ciencia, que debería ser objetiva con los datos, se mete a este juego conscientemente, sus resultados no son válidos.

La violencia cultural, es decir, aquellas expresiones de violencia que no pueden compararse con las del resto de animales por ir más allá de factores biológicos, ha existido siempre. Es un mito hermoso, pero la Edad Dorada no ha existido sobre esta tierra, para los humanos. Por otro lado, es muy difícil teniendo los pies sobre la tierra y

viendo a nuestro alrededor, creer que la vayamos a alcanzar a futuro.

A la luz del estudio de Guilaine y Zammit se ven algunas sociedades más pacíficas y otras más belicosas, ya en el pasado remoto. Con las sociedades, al igual que con la teoría de la evolución biológica de Darwin, es un malentendido pensar que sobrevive el más fuerte, el que en realidad sobrevive y prospera es el más apto, el mejor adaptado al momento y el entorno; pero los momentos y los entornos cambian, y las características que te sirven una vez, al rato se convierten en tu peor desventaja, y pasado un tiempo vuelve a funcionar.

Si mañana despertáramos en cualquiera de los territorios que actualmente se encuentran devastados por las guerras, sería difícil creer que lo que se ha dado en llamar progreso, por sí mismo, lleve a un futuro mejor. Tampoco es cuestión de paciencia. Que seamos afortunados de vivir en unas sociedades, unos lugares y un tiempo más tranquilo que gran parte de la humanidad, no lo dudo; de otro modo sería bastante difícil que estuviéramos aquí escribiendo y leyendo. Pero el mundo no está acabado y en cualquier momento pueden girar las tornas, aunque es una posibilidad que parece difícil de aceptar...

...

Resumen de capítulos de la obra.

Capítulo I. Reflexiones preliminares.

La violencia queda documentada históricamente en las manifestaciones artísticas y arquitectónicas de las iniciales civilizaciones, así como en los primeros textos de la antigüedad. De este modo, los autores, presentan el tema y la intención de la presente obra, indagar, a través de la Arqueología y ayudados por estudios etnográficos, más allá de estas compuertas de la historia, a la búsqueda de rastros de violencia en la prehistoria. De esto deriva ineludiblemente, el cuestionar al tiempo la relación natural y cultural del ser humano con la misma.

El primer tema a tratar será la historiografía, la manera cómo el contexto de la Arqueología ha influido sobre sus líneas de investigación, interpretaciones e hipótesis. Se pone de ejemplo la proliferación de hipótesis invasionistas en el momento de explicar un cambio cultural, coincidiendo con un periodo violento, marcado por conflictos bélicos en la Europa contemporánea; mientras que los años de calma que siguieron verían nacer hipótesis a favor de evoluciones internas para explicar estos mismos cambios. Esta situación se evidenciará en el hecho de que, a lo largo del tiempo, un mismo hábitat pueda ser interpretado de maneras enteramente opuestas.

Por otra parte, en no pocas ocasiones, se ha proyectado en la investigación Arqueológica la voluntad de demostrar unos modelos explicativos formados a priori, entre los que destaca el caso de la Edad de Bronce de Córcega y la supuesta vinculación

de la cultura “torreana” con las invasiones del segundo milenio y los llamados “pueblos del mar”.

Adentrándose en la línea de estas reflexiones preliminares, los autores proponen a continuación la cuestión de los orígenes de la agresividad humana, empezando por su componente biológico, relacionándolo mediante datos procedentes de la etología con el comportamiento de los primates y mamíferos superiores. Se concluye que la expresión de la agresividad humana supera en complejidad a la de éstos, hecho la caracteriza, cuanto menos, como producto del proceso de hominización.

Sigue a continuación el debate entre si esta agresividad debe entenderse como un rasgo natural o como un elemento cultural. En esta esfera destacan las opiniones contrastadas de A. Leroi-Gourhan, quien defendía la guerra como evolución de la caza, medio de subsistencia humano y, por tanto, aptitud natural del mismo, y P.Clastres, quien rechaza la explicación del comportamiento humano si no es en el ámbito de lo social, resultando de ello la idea de la guerra como fenómeno cultural.

Regresando de nuevo a la historiografía, se cuestiona la idea generalizada de que la violencia prehistórica vendría de la mano del Neolítico. El tópico de la “Edad de Oro”, el mito del Paraíso Original, o bien la idea moderna del “Buen Salvaje” se proyectan en el pasado hasta establecer una dicotomía entre un Paleolítico “natural” y pacífico, y un Neolítico cultural y belicoso. Por otro lado, la interpretación materialista, hace pensar que fue el desarrollo del sistema productivo, el almacenaje, y la posesión privada aquello que, suscitando envidias y codicias, o por la simple necesidad de aquellos menos favorecidos, generalizó la violencia y la guerra como un medio de relación social; luego, si las sociedades paleolíticas no eran productoras, quedaban fuera de este marco explicativo, y se suponían apacibles.

Sin embargo, hay datos suficientes para hablar de violencia paleolítica, en un sentido estrictamente humano, “conflictos llevados a cabo por hombres armados”⁷. Señalan los autores que los motivos que llevan a estos enfrentamientos, individuales o colectivos, pueden existir independientemente de la producción (rupturas de alianzas, ofensas,...) y, por tanto, ser realidades muy anteriores al momento neolítico.

Tal como se ha apuntado anteriormente, la expresión de la violencia humana adquiere formas complejas. A través de paralelos etnográficos se puede pensar en la existencia, en el ámbito cultural, un control de la violencia que daría lugar a batallas o guerras rituales. Las batallas y guerras rituales tendrían en ocasiones un cariz lúdico, y consecuencias de cara al individuo participante en lo que respecta a su posición social. Al mismo tiempo, estos enfrentamientos, aún conllevando la muerte de algunos de sus participantes, podrían constituir un medio de limitar los conflictos y las víctimas a la mínima expresión.

---

⁷ GUILAINE,J. I ZAMMIT,J. (2002): El camino de la guerra. La violencia en la Prehistoria, Col. Ariel Prehistoria, ed. Ariel, Barcelona. p.45

También en el ámbito cultural, una administración de la agresividad podría hallarse tras la idea de los sacrificios humanos. El hallazgo de sepulturas simultáneas, abiertas y cerradas en un solo uso, ha llevado a plantearse a los investigadores la posibilidad del sacrificio, aunque, como señalan los autores, también ciertos sepulcros individuales podrían pertenecer a individuos sacrificados. En palabras de R.Girard: “ la violencia del sacrificio representa una solución, un modo de canalizar la agresividad de toda la comunidad.”.⁸ Cabe destacar la diferencia ideológica entre el asesinato, considerado negativo, y el sacrificio, considerado positivo, por más que desde la óptica moderna haya quien los sitúe como fenómenos muy próximos. Por otra parte, se sugiere la posibilidad de la existencia del sacrificio por sí mismo, anterior a la voluntad de ofrenda a una divinidad, y tal vez tampoco con la ostentación de poder de un potentado.

Para terminar estas reflexiones preliminares, los autores se centran en los ámbitos de la expresión de esta violencia susceptibles de dejar rastros arqueológicos. En lo referente al homicidio, seas cuales sean sus motivos y modalidades, no suele dejar restos; puede ser eliminado conscientemente (arrojándolo al agua, quemándolo...), o bien abandonado en el lugar de la muerte, dónde por acción de animales o por procesos naturales de descomposición, dejará pocas evidencias arqueológicas. Por último, también puede ser consumido por otros humanos, o bien, que partes de sus restos sean manipuladas para la confección de útiles (si bien esto no tiene por qué estar relacionado con el homicidio). Será el entierro dentro del contexto de una necrópolis el que en principio proporcionará mayor cantidad de datos para el Neolítico. Las agresiones colectivas serán localizadas mediante la Arqueología a través, por ejemplo, de fosas comunes con restos acumulados de cuerpos o muertos abandonados en campo de batalla y fosilizados rápidamente.

Por otra parte, en el campo de castigos y afrentas, solamente se podrán localizar por los restos dejados en los huesos o en la carne (en el excepcional caso en los que ésta se conserve) y a través de estudios muy minuciosos. Otro aspecto de la violencia, que puede tener un cariz religioso y social, susceptible de ser localizado arqueológicamente es el de las mutilaciones rituales.

Capítulo V. La construcción del guerrero.

En el presente capítulo, los autores se encargan de desarrollar un modelo de las sociedades neolíticas y calcolíticas con el fin de enmarcar los datos obtenidos acerca de evidencias de violencia en un contexto social e ideológico. Para ellos, el aumento de los actos violentos está estrechamente relacionado con el funcionamiento social.

En primer lugar, se centran el papel jugado por los elementos de prestigio que se hallan en las sepulturas del periodo. Estos elementos no aparecen en un registro cotidiano, lo

---

⁸ Girard, 1972 en íbid p.56

que da lugar a pensar que se trata de elementos destinados a subrayar la posición social, entre los que jugaría un papel especial la armamentística. Para esta época, la caza ya no jugaría un papel relevante en la aportación económica, pero, sin embargo, sería un medio de promoción social, así como los enfrentamientos bélicos. Señalan los autores que el arma, útil de fuerza y destreza, se convertiría en un elemento simbólico íntimamente relacionado con el mundo masculino; por un lado, como representante de las funciones del género (en oposición a las que se suponen de ocupaciones femeninas cotidianas, relacionadas con la agricultura y el hogar) entre las que se exaltaría la violencia, o capacidad de agresión. Tres elementos destacarían entre estas armas; el arco, el puñal y el hacha.

Se habla de una incipiente y progresiva preeminencia del mundo masculino; esta vendría propiciada por la introducción del arado (y el acceso de los hombres a las tareas agrícolas), la invención del torno (en Oriente) o la aparición de la artesanía metalúrgica.

Por otro lado, la iconografía del momento refleja un desarrollo de la simbología masculina y guerrera. destacan especialmente las estelas y estatuas-menhires europeas, en las que los hombres están provistos de armas, especialmente puñales, en tanto que la característica esencial de las representaciones femeninas son sus pechos. Para los autores lo femenino se sujeta a lo natural, y lo masculino a lo cultural.

En lo referente al registro funerario, los hombres se acompañan con ajuares en los que se hallan elementos de ornamento y recipientes especiales, pero destacan ante todo las armas de sílex o bien ya elaboradas en metal, entre las que se cuentan puñales, flechas, hachas... y, en ocasiones, variedades de cetro. Las sepulturas femeninas, salvo algunas excepciones en las que se encontraron acompañadas por puñales, suelen llevar un ajuar a base de ornamentos y piezas relacionadas con tareas cotidianas (fusayolas, leznas...).

Un ejemplo de la subyugación femenina a lo masculino, parece encontrarse entre los restos de la Edad del Cobre italiana, en el caso de la tumba de la “viuda”, perteneciente a la cultura de Rinaldone (3200-2500 a.n.e.). En esta tumba parece documentarse el sacrificio de una mujer joven, con el fin de acompañar a un individuo masculino dotado de un valioso ajuar armamentístico. En cualquier caso, es evidente la correspondencia entre el mundo simbólico reflejado por el contexto funerario y las representaciones halladas en las estelas y estatuas anteriormente citadas.

Por otra parte, las armas alcanzan valor por sí mismas. Se habla del desarrollo de un artesanado dedicado a la confección de las mismas, que aún realizándose en el ámbito de lo doméstico, junto a instrumentos bastos de labor y valor secundario, las armas, (en ocasiones útiles y en otras, simples elementos de parada), están realizadas con precisión técnica, y destinadas a proyectarse más allá de la comunidad productora. Se ha llegado a diferenciar espacios destinados a la elaboración de flechas, por ejemplo, en el poblado de los Millares (Santa Fe de Modújar, Almería).

Paralelamente, el artesanado podría haber ido divergiendo de la elaboración doméstica de útiles, a la vez que adquiriría competencias en la elaboración de elementos ornamentales, cuyo destino sería paralelo al de las armas; esta orientación al exterior permitiría a las élites mantener una política de intercambios y alianzas en el ámbito regional. Al mismo tiempo, el hecho de que estos bienes de prestigio fueran amortizados como ajuar mortuorio aseguraría la continuidad de su demanda.

Haciendo nuevamente referencia a la producción estatuaria de representaciones masculinas y armadas de la Europa del III milenio a.n.e. , los autores introducen el debate sobre si se debieron al invasiónismo de poblaciones (para este periodo se atribuyen migraciones “indoeuropeas”, procedentes de las estepas centroasiáticas y el este europeo), portadoras en oleadas de la nueva ideología y simbología o bien, al contrario, por una evolución interna y progresiva por parte de las comunidades europeas hacia una mayor jerarquización social y de género.

Contra la hipótesis difusionista existen evidencias sólidas; tanto la tradición estatuaria con motivos masculinos como la jerarquización social o, cuanto menos, la preeminencia de ciertos personajes o linajes tiene antecedentes en el mismo territorio europeo. La difusión real sería en este caso la de las técnicas metalúrgicas, que se introducirían en el desarrollo de la armamentística preexistente hasta llegar al puñal de bronce y la espada del II milenio.

En el ámbito del desarrollo de una ideología principalmente masculina, los autores presentan una hipótesis interpretativa para emplazamientos que tradicionalmente se considerarían santuarios al aire libre destinados al culto taurino y celeste. Según esta hipótesis; lugares como el Mont Bego, en la región alpina, en los que se hallan representaciones de astados (especialmente bóvidos), puñales y arados, serían espacios destinados y restringidos a rituales masculinos; ritos de pasaje, iniciaciones, inclusiones en nuevos grupos sociales, etc. Por otro lado, se defiende que las representaciones corresponderían a un trasfondo ideológico emergente, en el que las representaciones se remitirían a funciones masculinas; combate y defensa, posesión de la tierra... se apunta a que estos temas representados adquirirían un contenido mitológico.

Otro aspecto que puede aportar información acerca del contexto social de la violencia en el Neolítico es la configuración de los hábitats, especialmente las relaciones existentes entre poblados abiertos y poblados fortificados. Aunque se apunta a una preferencia, en lo que a estudios arqueológicos se refiere, hacia los últimos.

Destaca, en el sudeste español, los yacimientos fortificados, entre finales del IV y III milenio a.n.e. ; para los que se hicieron lecturas invasiónistas y locales. en el desarrollo indígena hacia nuevos modelos sociales que llevarán a la necesidad de fortificaciones y sistemas de defensa el medio juega un papel importante.

En las regiones aisladas o montañosas, la densidad de población sería baja, y varios grupos explotarían simultáneamente unos mismos recursos naturales (agua, tierras,...).

En este ámbito, la aparición de arquitectura defensiva no estaría justificada.

Sin embargo, en el llano y los valles, o zonas privilegiadas en función de su localización (mejores tierras, vías de comunicación) se desarrollaría una ocupación superior, produciéndose una concentración de poblados. La falta de espacios llevaría a una intensificación en los cultivos lo que en la época significaba el desgaste de las tierras, derivando hacia una competencia territorial. Esto daría lugar a una fortificación, a falta de defensas naturales, de determinados centros de población más favorecidos, que, en una segunda fase, pasarían a controlar a otros periféricos de menor importancia, sometidos a una suerte de vasallaje.

Para concluir el capítulo, los autores introducen una reflexión acerca del origen del guerrero en Occidente. Como sucediera en el caso de las estelas y estatuas-menhires, la figura ideológica del guerrero ha sido con frecuencia tribuida a la aportación de poblaciones invasoras que habrían dado fin a unas comunidades neolíticas poco estructuradas socialmente y sin demasiados elementos de tensión.

Sin embargo, tras el análisis de los datos obtenidos, para el periodo neolítico del oeste europeo (y también para su Paleolítico), parece completamente lícito hablar de esta nueva figura ideológica como resultado de una serie de transformaciones internas en el seno de estas comunidades. Las tensiones, ya existentes en los primeros periodos, se acrecientan azuzadas por la paulatina jerarquización social del V y IV milenios a.n.e., que seguirá acentuándose en el III milenio a.n.e., aún antes de la llegada del metal.

La adopción de la metalurgia será un elemento más en esta dinámica, a la que se añadirán también determinados comportamientos o costumbres de los que una clase social deseosa de distinguirse adoptará como propios. Se apunta hacia una incipiente aristocracia, en parte hereditaria, en parte sujeta a pruebas en función de la inestabilidad de las relaciones sociales y la competitividad.

Por último, se hace mención de las importantes diferencias entre esta imagen del guerrero occidental europeo, caracterizado por su individuación, para el que los enfrentamientos pueden constituir un motor de prestigio social, y el soldado perteneciente a tropas y milicias, que encontramos en el mundo urbano contemporáneo del Próximo Oriente.

Vaelia Bjalfi, Octubre de 2007

Introducción a la Rede Wicca

Hace unas semanas, en Blue Moonlight, se propuso hacer un comentario acerca de la Rede Wicca. El primer problema que encontré es que hay muchas versiones de la misma, y no siempre esta clara su autoría, de modo que empecé por buscar una versión lo más completa posible, ubicada en el tiempo y el espacio.

La encontré en "The Wiccan Rede Project", un excelente trabajo de Shea Thomas que hasta hace poco estaba disponible en la red (de hecho la web quedó inactiva mientras preparaba el tema, fue una suerte poder rescatar el contenido del "caché" del Google). La versión escogida de la Rede seria la primera publicada, formando parte de un artículo de Lady Gwen Thompson, Tradicionalista Celta, en "Green Egg Magazine", allá por 1975.

Debo advertir que mis traducciones del inglés suelen ser bastante toscas, sin embargo después de pasarme una semana peleándome con el diccionario creo que lo importante aún será comprensible ...en todo caso más vale esto que nada. La primera parte del tema son unos fragmentos de Shea Thomas, para poner esta versión de la Rede en contexto. La segunda parte consta del comentario de los 26 versos que la componen, bajo un criterio personal y basándome en diversas fuentes, entre ellas el excelente trabajo de Shea Thomas.

Quiero agradecer la paciencia de los lectores, y los comentarios recibidos por los componentes de Blue Moonlight; siempre es alentador saber que cuando hablas o escribes tu mensaje no cae al vacío, y la única manera de cerciorarse de ello es recibiendo algún tipo de respuesta.

Vaelia Bjalfi, Litha 2004.

Extractos de "The Wiccan Rede Project", por Shea Thomas.

<http://www.draknetfree.com/sheathomas/poem.html>

NOTA DE TRADUCCIÓN: Los puntos suspensivos entre corchetes indican que se ha omitido parte del texto original. Todas las notas a pie de documento, en esta introducción son del autor original del artículo, SheaThomas, quién autorizaba la reproducción de sus contenidos. Pido disculpas por los posibles errores de traducción.

Orígenes del Poema-Rede

Existen dos versiones básicas de la Rede Wicca. La primera es un poema de 26 líneas que hizo su presentación pública (con algunas variaciones) aproximadamente a principios de la década de los 70. La segunda, y comúnmente más empleada bajo el término “Rede”, es el pareado final. [...]

La versión extendida de 26 líneas de la **Rede Of The Wiccae** (El Poema-Rede) es en la mayoría de casos atribuido a Lady Gwen (Gwynne) Thompson, Tradicionalista Celta, quien presentó el poema facilitado por Adriana Porter. El poema aparece primeramente en el Green Egg Magazine Vol. III. No. 69 (Ostara 1975) formando parte de un artículo titulado "[Wiccan-Pagan Potpourri.](#)"⁹

Mientras que por lo general es considerada una de las versiones más originales, es improbable que la **Rede Of The Wiccae** fuera el primer Poema-Rede publicado. Ciertamente, la inusual decisión de Thompson de publicar un importante (y hasta entonces privado) trabajo fue una reacción a la existencia de versiones derivadas que habían generado confusión.¹⁰[...]Como parte de su artículo en 1975 escribió " Nuestra particular Rede, sin embargo, ha aparecido durante el pasado año en una forma pervertida [...] la redacción había sido cambiada."¹¹

¿Qué antigüedad tiene el poema de Thompson/Porter?

La edad exacta de la Rede de Thompson/Porter Rede es indeterminada. En su publicación en The Green Egg en 1975, la misma Lady Gwen reconoció que “muchas tradiciones diferentes tienen diferentes Redes”.¹²[...] Con esto, podemos suponer que incluso en el momento de la publicación de The Green Egg ya había habido suficiente

⁹ The Welsh Rite Gwyddonaid. <http://www.paganpath.com/welsh.html>

The Witches Creed. <http://www.cros.net/soraya/creed.htm>

Book of Shadows: Wiccan Rede. <http://www.witchs-brew.com/shadows/wiccanrd.html>

¹⁰ The Witches' Voice. http://www.witchvox.com/trads/trad_nectw.html

¹¹ Gwen Thompson. The Green Egg. Vol. III. No. 69. Ostara 1975

¹² Id.

tiempo para que diversas versiones evolucionaran, lo cual podría indicar que hubiera algún tipo de presencia de la Rede anterior a 1975.

Adicionalmente, Thompson no reclama la autoría. En lugar de esto, Thompson solo indica que esta particular versión de la Rede fue ofrecida a los herederos de Porter, y que ésta era entrada en sus noventa cuando cruzó hacia la Tierra del Estío en el año 1946”.¹³ Thompson misma cruzó en 1986, por eso resulta imposible hacer más preguntas, pero [...] el génesis del poema podría desplazarse en el tiempo a un periodo anterior a 1946.

El lenguaje del poema no ofrece una clara corroboración. En primer lugar, el uso de la palabra “Wicca” podría indicar un origen más moderno, dado que este término no disfrutó de un amplio uso hasta finales de la década de los 60 con el objetivo de distinguir las tradiciones Gardneriana y Alejandrina de otras formas de brujería.¹⁴ Al mismo tiempo, el importante uso en el poema del folklore y la leyenda podrían ser característicos de una composición elaborada antes de 1945, es decir antes de que los aspectos más ritualizados de la Wicca Gardneriana empezaran a jugar un papel importante.¹⁵ La métrica inconsecuente y la naturaleza seccional del poema podrían también sugerir una composición a partir de una colección de poemas, o bien una elaborada a través del tiempo por múltiples autores.

A pesar de las cuestiones acerca de la edad, la versión de la Rede de Thompson/Porter sigue siendo trabajo significativo para el Paganismo moderno. Lo más llamativo es el hecho de que la Rede ha sido generalmente el fundamento de la versión abreviada. Esto es digno de atención debido a la brevedad del pareado y el sentido del significado ético derivado de él creó una tendencia hacia el cuidado de la sintaxis del lenguaje (el debate acerca de las diferencias “voluntad” (will), decaer (wilt) y querer (want), por ejemplo). La discusión existente acerca del significado de la Rede casi siempre emplea esta frase como punto inicial. Así el poema deviene importante, entre otras razones, en cuanto la exactitud de los términos a menudo presenta la escena para el largo diálogo ético.

¿Dónde está la versión de Thompson/Porter ahora?

El Libro de Sombras de Lady Gwen (que contiene su copia original del poema-Rede) está actualmente en posesión de la fundación de ayuda Lady Gwen — The New England Covens of Traditionalist Witches (NECTW).¹⁶ Hoy día, la NECTW comprende al menos tres tradiciones, incluyendo los Tuatha de Dannan, los Welsh Rite Traditionalist Gwyddoniad, y la propia NECTW. NECTW tiene su sede en Providence Rhode Island en los Estados Unidos.¹⁷

---

¹³ Id.

¹⁴ Beaufort House Index of English Craft Traditions. <http://www.gardnerian.net/beaufort/index.html>.

¹⁵ La influencia de Gardner en el conocimiento popular de la brujería empieza principalmente con la publicación de su libro *Witchcraft Today* en 1954.

¹⁶ Wiccan Rede – Credit. <http://annex.com/karl/occult/NECTW.HTM>

¹⁷ The Welsh Rite Gwyddoniad. <http://www.paganpath.com/welsh.html>

Comentarios en Blue Moonlight, 10/Junio/2004

La Rede en sí no es nada "especial", es la puesta en verso de los principios o costumbres de determinadas comunidades wicca, ni siquiera de todas ellas... hay que pensar que tampoco culpa de éstas que se le haya dado tanto bombo.

Es adecuada para los principiantes, porque da un resumen de estos principios, y luego ya depende de ellos y su voluntad el desarrollo de los mismos. Es cómo el mapa de una web, o el resumen de contenidos de un libro.

Entonces, ¿para qué estudiarla? Es parte de nuestra historia, como paganos, resultando especialmente interesante para los creyentes/practicantes Wicca. La Wicca puede tener sus raíces en algo mucho más lejano en el tiempo, menos definido, llamado en genérico La Antigua Religión; pero como Wicca, es un fenómeno del siglo XX. Y desde el punto en el que estamos ahora, no es menos importante conocer los hechos que afectaron a la evolución de la Wicca, ver la línea decisiva y divisoria de la década de los '60-'70, como profundizar el pasado remoto pagano. La Rede parece ser una mixtura, con elementos procedentes de unos textos más antiguos, como modernos.

(...) Por lo que comentaba Rebeccah de las "rimas horribles" lo traduje sin rima, que para algo están las versiones originales. Aunque, la misma Lady Gwen comenta que ya en el original las rimas pueden sonar prácticamente infantiles, copio:

*"(...)Como Tradicionalista, versada en el saber tomado de ciertas Brujas de las Islas Británicas, puedo decir que nuestra propia tradición consiste en las prácticas y creencias de las Brujas del pueblo, y no de esas personas por lo general bastante ricos en la educación formal. La gente del pueblo es simple, y tienen rituales simples en su práctica y redacción. Algunos nunca supieron cómo leer o escribir, pero ellos no carecían de su parte de "nobleza" como la conocemos. Muchas danzas y cantos de la Vieja Religión se convirtieron en las rimas infantiles y bailes de los niños, a través de las centurias de antigüedad de las "pruebas" de brujería. De este modo, muchas leyendas y canciones son casi infantiles en su contexto dado que este es el nivel básico de conocimiento de las Brujas del pueblo en el momento. Incapaces de expresar la realidad de sus conocimientos en términos "universitarios"... Ellas recurrieron a un simbolismo simple en sus rituales, leyendas y dibujos, y preservaron su herencia sagrada de la manera más comprensible, y en una manera que podía ser ignorada por sus adversarios, en su mayor parte. " De **Green Egg Magazine** Vol. III. No. 69 (Ostara 1975), reproducido en The Wiccan Rede Project, por Shea Thomas.*

También es cierto que a la primera lectura (o a las 20 primeras) hay muchos elementos que parecen no tener sentido, pero es sólo porque no tenemos a nadie que nos de la clave para descifrarlo.

Cuando empecé en el estudio, tenía la misma sensación hacia la Rede, un constante ¿Y esto que querrá decir? Así que lo dejé a un lado y seguí mi camino. Me sucedió que a medida que avanzaba, a la par en mi vida y en el estudio, de repente me venía a la

cabeza un fragmento indescifrable de la Rede "Ah, era eso". Y a seguir... Pero esto me ha sucedido con la Rede y con muchas otras cosas, lo que no entendemos lo dejamos en reserva, y ya el tiempo se encarga de darnos la respuesta cuando toca. Por ejemplo, esta traducción - y el trabajo de Shea Thomas- me ha servido para "descifrar" algunos versos que aún tenía pendientes... Es entretenido.

De hecho trabajar la Rede, o cualquier texto, para ver sus múltiples detalles, es un buen ejercicio de percepción para cualquier interesado en el paganismo. Las salidas a la naturaleza, con los ojos y los oídos bien atentos, son otra clase de ejercicio. Todo es buscar pistas y, antes que acumulación de datos, la costumbre de obtener conocimiento a través de distintos medios, en nuestra vida diaria. Nuestro aprendizaje es constante, y, aunque cada uno tenga de sus preferencias, un cierto grado de versatilidad nunca estará de más.

Comentarios a la Rede Wicca

Siguiendo la traducción del original de Lady Gwen, en The Green Egg Magazine, Vol. III. No. 69 (Ostara 1975), y reproducido en The Wiccan Rede Project, de Shea Thomas. [Se aconseja leer antes "Introducción a la Rede Wicca"]

~~~~~1. *Sigue las Leyes Wicca en perfecto amor y perfecta confianza.*

El mejor resumen de lo que significa el “perfecto amor y perfecta confianza” lo tenemos al inicio de la iniciación de primer grado del ritual Gardneriano. El primer elemento del rito sitúa al aspirante ante el Guardián del Umbral, marcando su pasaje a una nueva vida, entonces se plantea la dificultad y la responsabilidad que va a enfrentar. Las palabras de entrada son “perfecto amor y perfecta confianza”. Se trata de un ritual de iniciación duro, teniendo en cuenta el tipo de Wicca que hoy día observamos, en el que el aspirante queda a merced del grupo, varias veces se le cuestionará si quiere seguir. El perfecto amor y la perfecta confianza son, en realidad, una prueba de valor, de resistencia a las adversidades. El aspirante a iniciado está dispuesto a pasar la prueba porque su confianza en que ese es su camino es absoluta; su elección está tomada, y no hay dudas respecto al grupo en el que va a entrar a formar parte.

- (...) *En verdad te lo digo, más valdría que te lanzases sobre la hoja cortante y morir que intentar el pasaje con el miedo dentro de tu corazón.*

- *Yo tengo dos palabras de entrada. Perfecto amor y perfecta confianza.*

- *Todos los que de ellos son dotados son doblemente acogidos.*¹⁸

A nivel menos extremo el perfecto amor y la perfecta confianza son nuestro compromiso con la Wicca, sin dudas, ni temores, ni recelos. Saber en qué nos implicamos, y aceptarlo de buen grado.

~~~~~2. *Vive y deja vivir; justamente da y justamente toma.*

Ahí está el otro resumen “ético” de la Rede, aunque pase casi desapercibido. Dejar que los demás sigan sus propios caminos y ocuparnos en primer lugar del propio, que es el único del que somos responsables. Dar y tomar justamente, nos lleva a la idea de intercambio, como hemos comentado en alguna ocasión, no hay nada de malo en dar, mientras no nos dejemos vampirear psíquica o energéticamente, como no hay nada de malo en pedir o tomar, mientras no seamos nosotros los vampiros. También implica un cierto sentido del equilibrio; si tomamos algo de la Vida, le retornaremos algo de igual valor.

~~~~~3. *Traza tres veces el Círculo, para mantener todos los malos espíritus fuera.*

Entramos en el terreno de los hábitos. En varias tradiciones el círculo ritual se traza, para mayor seguridad, tres veces, usualmente una con el athame o la vara, otra asperjando sal y agua y otra más con el carbón encendido y el incienso humante. Creo que se puede tomar como un consejo práctico, más que como una “lección vital”.

~~~~~4. *Para atar el hechizo cada vez, deja que el hechizo se pronuncie en rima.*

Otro consejo práctico, es usual en la Wicca el trabajo con el sonido. Los cantos sirven para aunar y trabajar las energías grupales, hecho que les confiere mayor efectividad. Por sí misma la cadencia y la rima en una salmodia ayuda a modular la energía, a focalizarla, y a crear el estado de conciencia adecuado para el ritual. Como señala Shea Thomas, el trabajo de elaborar la rima formaría parte de la preparación del practicante en el ritual. Así mismo debemos suponer su valor como herramienta de aprendizaje, en una época en una cultura y un tiempo en el que no podías andar consultando libros, ni apuntes.

~~~~~5. *Se suave en la mirada, y ligero en el tacto; escucha mucho y habla poco.*

Gran consejo, dentro y fuera de la Wicca. Aquí se nos está hablando de una actitud social, acorde con lo que los practicantes Wicca vivieron durante mucho tiempo. Ser

---

¹⁸ *Liber Umbrarum Gardnerien*. Cercle de l'Etoile Argentée www.multimania.com/sorcellerie/CEA.html

“suave en la mirada y ligero a la hora de tocar” es algo que puede interpretarse como intentar ser prudente y discreto, no llamar la atención (especialmente de los enemigos). Lo de escuchar mucho y hablar poco va por el mismo camino, pero nos introduce también en el saber del silencio como fuente de aprendizaje, algo común en múltiples escuelas de conocimiento. A un nivel más cercano a la superficie, no andar interrumpiendo en las conversaciones, pensar antes de hablar, e intervenir cuando sea nuestro momento. A un nivel más profundo, saber escuchar atentamente para aprender de los que nos rodea (escuchar a las personas, a la naturaleza). En ocasiones, acallar un poco a nuestro yo-consciente (ese al que Starhawk llama “Yo-Cabeza-Parlante”¹⁹) para poder hacer fluir más limpiamente la comunicación entre los tres “yoes”; el inferior o instintivo, el medio o consciente y el superior o divino.

~~~~~6. *Ve en Deosil al crecer la Luna; cantando y danzando la Rune Wicca.*

Este verso inicia los dedicados a fases lunares. En la Rede encontramos condensadas varias correspondencias típicas para el practicante Wicca, según la tradición que tratemos. Empieza hablando de la Luna Creciente, asociada al giro en el sentido de las agujas del reloj (Deosil). En el ritual se imitará este movimiento, cantando y danzando. La Rune, otra composición “tradicional” Wicca se emplea en la obertura de los rituales, al menos en la tradición Gardneriana. Aunque podría tratarse de un término genérico que pudiera aplicarse a un tipo de cánticos (al igual que Rede es un término genérico de principios puestos en verso). Luego, en hechizos y demás prácticas mágicas se imitará este giro para hacer “crecer” o “aumentar” aquello que deseemos.

~~~~~7. *Ve en Widdershins cuando la Luna mengue, y el Licántropo aúlle junto al aterrorizado acónito.*

Fase menguante, giro contrario al de las agujas del reloj (Widdershins). Este verso no se encuentra presente en muchas versiones de la Rede, tengo que reconocer que me hizo especial ilusión la mención a los licántropos. En muchas tradiciones Wicca se exalta la dicotomía entre lo claro y lo oscuro, lo bondadoso y lo temible que conforma la existencia. El licántropo puede considerarse algo “terrible”, pero es una forma de poder oscuro (que no es lo mismo que maligno), un símbolo que nos remite a la tradición de la Anciana Armada, Corte de entes oscuros, de brujas, que vaga por los cielos liderada en ocasiones por Hell, por Hécate o por la misma Diana, en ocasiones por Odín, o por algún “héroe” o más bien “antihéroe” local; una constante en los mitos europeos de la que se habla especialmente en Samhain.

El licántropo es también el último vestigio de la tradición chamánica europea, relacionado al tiempo con los Berserks germánicos, las doncellas cisne o los héroes oso que también aparecen en el folklore europeo. El hombre lobo no siempre se ha relacionado con la luna llena, de hecho, era más lógico que su fuerza creciera al

---

¹⁹ *Preámbulo a la Magia*, Amber K, Ed. Llewellyn Español, Minnesota, 1999

menguar la luna. El acónito, en inglés “Wolfsbane”, es una planta muy venenosa, tradicionalmente relacionada con el hombre-lobo. En la primera película acerca del Hombre Lobo, de Universal Estudios (una joya para los amantes del género), se repite un dicho “tradicional”: *“Incluso el hombre que es puro en su corazón, y reza sus plegarias nocturnas, puede convertirse en lobo cuando florece el acónito y brilla la luna de otoño”*. A veces se habla del mismo acónito como arma para combatir el licántropo. Creo que en este sentido, el verso de la Rede quiere decir que cuando la luna mengua, es el momento para las viejas fuerzas oscuras, y no hay acónito que sirva.

~~~~~8. Cuando la Luna de la Señora sea nueva, besa su mano dos veces.

La Luna Nueva, es también un tiempo consagrado a las fuerzas oscuras, poderosas. Besar la mano es un modo de sellar un pacto, y aunque hoy lo veamos como un símbolo meramente formal, en época medieval era la constatación de la subordinación y encomienda a un Señor. Supongo que hoy día, hay un trato más “cercano” hacia las Divinidades. Pero si la Rede contiene vestigios remotos, este podría muy bien ser uno de ellos. En el momento más solemne del ciclo Lunar, cuando entramos en la cuarta fase, que algunos consideramos el cuarto aspecto, eternamente eludido, de la Diosa, es el momento de ratificar nuestro compromiso y mostrar nuestro respeto a su aspecto más grande, temible e innombrado.

~~~~~9. Cuando la Luna llegue a su plenitud, busca aquello que tu corazón desea.

Tan sencillo como que aún la mayoría de practicantes Wicca celebran sus reuniones lunares (Esbats) en plenilunio. La luna llena parece ser un tiempo efectivo para la práctica mágica, o para concluir una práctica iniciada en Luna Creciente. También es un buen momento para conectarse con la Diosa, en el aspecto clásico de Deidad lunar. (Hay quien se siente mejor la ausencia de luna y todo lo que con él se relaciona, esto ya depende de la persona, aunque los aspectos oscuros son tal vez más difíciles de tratar).

~~~~~10. Haz caso del poderoso vendaval del Viento del Norte; cierra la puerta y recoge las velas.

El verso inicia la sección correspondencias de los momentos del Ciclo anual y sus atribuciones cardinales. No está de más señalar que el clima varía según la región, y cuando aquí celebramos nos encontramos en Beltane como en pleno verano, más al norte tienen que esperar a Litha para que les empiece el calor de verdad. Notemos también que se pueden decidir las correspondencias elementales, que estarán presentes en los cuatro cuartos del círculo ritual.

Norte-Invierno- elemento Tierra- Media Noche del Ciclo. Tocaré quedarse en casa, no salir a la mar... o nos arriesgamos a no volver. Invita al recogimiento, a vivir este

momento “de puertas para adentro”, tanto en nuestros hogares como en nuestros propios cuerpos y mentes. Es un momento de sagrado reposo, de descanso necesario. Hoy día, esto a penas se percibe, puesto desgraciadamente no vivimos en la mayoría de nuestros trabajos (incluso en algunos de aquellos que tienen algo que ver con la naturaleza) o estudios siguiendo el ciclo natural, pero aún así... algo queda.

~~~~~11. *Cuando el viento venga del Sur, el amor te besará en la boca.*

Sur-Verano- elemento Fuego, con lo que conlleva, Mediodía del Ciclo. Sólo hay que ver los anuncios comerciales para la época, la piel al descubierto, los bailes, paseos nocturnos, hormonas, y esas cosas. Hace siglos que es así, o ¿qué creíamos que se dedicaban a hacer nuestros ancestros en las fiestas de los pueblos que, ocasionalmente, coinciden con este clima tan propicio?

~~~~~12. *Cuando el viento sople del Este; espera lo nuevo y prepara el banquete.*

Este-Primavera elemento Aire, Amanecer del Ciclo. El verso nos habla de los nuevos principios, de proyectos que iniciamos tras la quietud aletargada del invierno, regresando a la actividad.

~~~~~13. *Cuando el viento del Oeste sople, los espíritus que salieron no tendrán reposo.*

Oeste-Otoño- elemento Agua, Atardecer del Ciclo. El verso nos remite claramente a la festividad de Samhain. Como en el momento de Luna Menguante, antes de que llegue la calma del invierno, la noche, la luna nueva, este atardecer del año es agitado para los poderes oscuros. Obsérvese la alternancia de opuestos claro-oscuro, calma-agitación, etc... tanto en las relaciones de cuatro fases lunares como en las de las cuatro estaciones se alternan; presentándose en pares opuestos.

~~~~~14. *Irán Nueve maderas en el Caldero; ardiendo rápido y ardiendo lento.*

Los versos 14-17 se extienden en el tema de los rituales relacionados con el ciclo anual. Me atengo a la explicación de Shea Thomas, según la cual las “nueve maderas” harían referencia a un ritual de fuego, usuales entre los paganos, entre los que destaca Beltane. Según Shea Thomas el listado de las “nueve maderas” es variable, dependiendo de la zona geográfica y las costumbres del grupo. Así mismo señala Thomas que la teoría es respaldada por el verso inmediatamente siguiente; que nos indica que se puede quemar varios tipos de madera excepto la de Saúco. Los nueve tipos de madera más

comúnmente referenciados, serían los siguientes: Abedul, Roble, Serbal, Sauce, Espino, Avellano, Manzano, Parra y Abeto.

~~~~~15. *El Saúco es el árbol de la Señora; no lo quemes o serás maldecido.*

Siguiendo con la explicación de Shea Thomas²⁰, el folklore Inglés advierte que es extremadamente desafortunado quemar Saúco. Esta madera estaría comúnmente asociada a la brujería, incluso como el primer entre los árboles en los que una bruja podía transformarse. En la tradición medieval, el Saúco se consideró la casa de las brujas y se aconsejaba a los viajeros que no durmieran bajo sus ramas. En la mitología Nordica, la Diosa Freya también hacía su casa de Saúco. Por estas razones, quemar una “madera bruja” como el Saúco (desde el punto de vista de la bruja) no sería muy diferente a una destrucción simbólica de ella misma.

Janet y Stewart Farrar, en la *Biblia de las Brujas*²¹ citan este verso, al hablar del Saúco: “El saúco, un árbol de perdición y del aspecto oscuro de la Diosa, con flores blancas y frutos oscuros (“ El Saúco es el árbol de la Dama, no lo queméis u os condenareis”).

~~~~~16. *Cuando la Rueda empieza a girar; deja arder los fuegos de Beltane.*

El verso podría relacionarse con los dos anteriores, y el ritual de fuego de Beltane. No obstante sorprende el hecho de que la “Rueda” (el ciclo anual) empiece a girar en estas fechas. De hecho, no dejaría de girar nunca. Imagino que se refiere al momento en el que el movimiento natural se intensifica, y esto ya depende, nuevamente de la zona geográfica.

~~~~~17. *Cuando la Rueda ha girado hasta Yule, enciende el Tronco y deja que gobierne Pan.*

Similar al anterior, si la Rueda se ralentiza paulatinamente hasta Yule, resulta curioso que se “abra” el ciclo en una Festividad Mayor y se “cierre” en una Menor, aún más pensando que nos quedan en tierra de nadie, según el esquema, Imbolc y Eostre. Opto por pensar que se refiere a unas festividades celebradas con ritos de fuego a las que el grupo que dio vida a esta Rede aportaría mayor relevancia.

---

²⁰ “The Nine Woods”/ “Burning Elder”, Wiccan Rede Project, Shea Thomas. La bibliografía empleada por Thomas en este párrafo en concreto es;
E. and M.A. Radford. “The Encyclopedia of Superstitions”. pp 151-154. Barnes & Noble Books.1996 y
“Sacred Woods and the Lore of Trees” www.tarahill.com/treelore/trees.html. 2001.

²¹ *La Biblia de las Brujas*, Janet & Stewart Farrar, Equipo Difusor del Libro, Madrid, 2003, p.151

Tal vez está de más decir, que una de las costumbres asociadas a Yule es dejar arder toda la noche un gran tronco, ornando con símbolos asociados al Dios. Tal vez resulte curioso que se mencione aquí al Dios, Astado pero griego, Pan... una mezcla mitológica propia de los Gardnerianos. Sin embargo, parece algo común en los paganos de la “Vieja Guardia”, llamar a la Vieja Religión, también La Religión de Diana y Pan; Sybil Leek²², también inglesa de origen y crítica acérrima de Gardner, emplea por igual esta denominación.

~~~~~18. Presta atención a la flor, el arbusto y el árbol; están bendecidos por la Señora.

Volvemos a los consejos vitales. Prestar atención, ser receptivo, a aquello que encontremos en el camino, para aprender, para escuchar, incluso aquello que no se ve o no se oye con los sentidos comunes. En este caso a la naturaleza, más concretamente al reino vegetal. Hemos comprobado que se da gran importancia a los esto en los anteriores versos, la relación entre la bruja y los aliados vegetales sería, según la Rede, intensa, y tal vez en este caso ocuparía un lugar incluso superior al de los aliados animales (que en la Rede no se mencionan, salvo en el caso de la licantropía, en el 7º verso). Con esto quiero decir que se intuye un nivel de relación más allá de los posibles usos de estos vegetales, una comunicación con el “espíritu” genérico de varias especies.

~~~~~19. Allí dónde las ondas de las aguas van, tira una piedra y la verdad conocerás.

En los comentarios a este verso, Shea Thomas²³ indica que podría referirse a un método común de adivinación llamado hidromancia, documentado desde la antigüedad, consistente en observar las corrientes de agua, los lagos, y lo que sobre su superficie sucediera. Esta práctica habría desembocado en el “scrying” (búsqueda de la visión profética en la superficie de las aguas, por ejemplo en un pozo, o en el caldero) e incluso la lectura de los posos del café o las hojas de té.

Sin embargo, personalmente siempre le he dado un sentido más profundo a este verso. Seguramente les suenan las palabras **“Querer, Saber, Osar, Callar”**. Creo que estos principios iniciáticos del Hermetismo, están referidos también en la Rede (no tanto por copia, o derivación sino porque muchos caminos llevan a un mismo destino). Querer -versos 9 y 26-; Callar -verso 5-, Saber –al que se refieren la mayoría-, y este verso 19 sintetizaría, en lenguaje simbólico y sencillo, el Osar. Si quieres conocimiento, ten valor, y emprende la acción/es necesaria que te lleven al mismo, implícate, tírate de cabeza, ve a por ello.

---

²² *Arte Completo de la Brujería*, Sybil Leek, Ed. Picazo, Barcelona, 1990

²³ “Cast a Stone...” *Wiccan Rede Project*, Shea Thomas.

Quiero agradecer el comentario de un amigo, Rafa Mejía, quien sabe mucho más de estas cosas que yo, acerca de que estas palabras, llamadas “las claves de la esfinge”, forman parte de algunos rituales iniciáticos de la Golden Dawn (Gardner salió de allí, no hay que olvidarlo). De todos modos, más que una derivación de la filosofía hermética en la Wicca moderna, lo veo como una coincidencia o similitud; muchos caminos llevan a un mismo destino. Mi interpretación al respecto es personal, pero creo que son cuatro principios básicos que cualquier iniciado debería tener presentes.

~~~~~20. *Cuando tengas una necesidad, no hagas caso a la codicia ajena.*

Hace mucho tiempo que entendí que este verso podía encerrar la clave más sensata para no pasar al “otro lado”. Cuando estamos realmente necesitados, es importante no dejar que otros se aprovechen de esta debilidad, es importante no venderse barato por una ayuda dudosa, en palabras de Crowley “No cambiar nuestro oro por peltre”.²⁴

En la vida común, como en la Magia, encontraremos una amplia variedad de personajes que querrán “ayudarnos”, a cambio de algo, ya sea a nivel material, emocional, o psíquico. Nuestra tarea, entonces, será tener el suficiente juicio para discernir si realmente su ofrecimiento es realmente una ayuda o una trampa, si vale la pena el precio que pagaremos por él.

Cuando tratamos el tema de la ética en la magia y el paganismo, vimos que cuando uno empieza a cambiar lo mejor de sí por algo de menor valor, sólo por salir del paso, empiezan los problemas; cayendo a menudo en una espiral descendente y autodestructiva. Por eso, ante la presión de una desgracia, una mala época o experiencia, hay que mantenerse firmes y seguros de nosotros mismos. No es malo pedir ayuda, lo malo es no pedirla en el lugar adecuado. Como veremos más adelante, lo más importante es confiar en nuestras posibilidades, poner todo el esfuerzo y voluntad por nuestra parte, y serenamente encontrar el camino de regreso.

~~~~~21. *No pases una estación con el tonto o serás considerado su amigo.*

A primer nivel, está claro, nuestra energía, nuestra persona, se verá afectada por aquello con lo que nos relacionemos. Si pasamos largo tiempo con una persona negativa, tarde o temprano esto repercutirá en nosotros. Del mismo modo, si nos relacionamos usualmente con personas de este tipo, no nos extraña después que otros nos consideren, desde fuera, como uno de ellos.

No creo que la Rede tenga nada en contra de los tontos, cualquiera está en pleno derecho de serlo. Según creo el verso tiene más relación con la importancia de aquello a

---

²⁴ *La Hija de la Luna*, Aleister Crowley, ED. Humanitas, Barcelona, 2000.

lo que nos enlazamos, en este caso referente a un tipo de persona, pero extensible a cualquier tipo de energía o incluso a nivel de “egregor”.

De Alfonso Orozco, que poco tiene que ver con la Wicca o el Paganismo; “uno es aquello con lo que se enlaza”, y “uno tiene que estar en el lugar que le corresponde”. Es muy importante saber dónde está nuestro lugar, quienes son nuestros hermanos, o amigos, o como se quiera decir, y encauzar nuestros esfuerzos para ir, (o permanecer), en este entorno. De otro modo nuestra voluntad interna a menudo se vería truncada, nuestros propósitos mal orientados y nuestras energías desperdiciadas.

~~~~~22. *Feliz encuentro y feliz partida; colorean las mejillas y calientan el corazón.*

Creo que es un verso que nos enseña del desapego, de aceptar que en nuestra vida, las cosas, las personas, vienen y se van, y ha de ser mejor acogerlas y despedirlas con buen ánimo. Es hermoso pensar que cuando algo bueno se va, deja un espacio para algo igual de bueno, o mejor, y que siempre habrá un lugar y un tiempo para el reencuentro. Es saludable ser conscientes de este ir y venir de las personas, las cosas y las situaciones, experiencias al fin y al cabo que nos ofrece la existencia, de modo que aprendamos a vivir el presente, siendo conscientes del valor de cada instante que pasamos al lado de aquellos a quienes queremos, o con nosotros mismos.

Se habla del “feliz encuentro, feliz partida y feliz reencuentro” a menudo para referirse a la posibilidad de reencarnarnos y encontrarnos con aquellos que queremos. No hace falta irse tan lejos. Muchas veces “morimos” y “volvemos a nacer” en una misma vida, puesto que en cada aliento, como tan acertadamente escribe Clarissa Pinkola Estés²⁵, experimentamos el ciclo de la Vida/Muerte/Nueva Vida.

~~~~~23. *Debes recordar la Ley Triple; tres veces malo y tres veces bueno.*

El verso no ofrece mayor problema, se refiere a las consecuencias de nuestros actos y pensamientos; a menudo se dice que aquello que hagamos por bien (y a la inversa), volverá a nosotros aumentado (3, 7 o hasta 9 veces). No hace falta interpretarlo de un modo literal, no es algo demasiado aconsejable realizar una buena acción y quedarse parado esperando a que llegue la recompensa. La recompensa es, sencillamente, la misma acción; cumplir con nuestro propósito; estar, aún más, permanecer, en el camino que escogimos.

Creo que tiene más relación con lo que decíamos más arriba de la importancia con aquello a lo que nos enlazamos. Debemos tener presente el hecho de que nuestros actos, nuestros pensamientos y emociones nos conforman a nosotros mismos y a nuestro entorno inmediato. Si queremos estar bien, debemos actuar en consecuencia, evitando

---

²⁵ *Mujeres que corren con los lobos*, Clarissa Pinkola Estés, Ed. B Suma de Letras, Madrid, 2001.

en la medida de lo posible causarnos daños a nosotros mismos o a los demás. Este “ambiente” que creamos en nosotros repercutirá en nuestro entorno, y a la inversa... Tan sencillo como que pocas personas podrían sentirse realmente a gusto en una habitación sucia.

~~~~~24. Cuando la desgracia sea grande, lleva la estrella azul en tu frente.

Retomamos aquí el comentario al verso 20. La “estrella azul” hace referencia al pentagrama (la estrella de cinco puntas) o al pentáculo (pentagrama inscrito en el círculo); símbolos básicos para la Wicca, pero usados desde la Antigüedad por practicantes Mágicos de muy distintas procedencias. Por sí solo reúne muchos significados conocidos por el practicante Wicca, de modo que prácticamente se ha asimilado a estas tradiciones. Es comúnmente empleado como protector, sanador y potenciador psíquico; al igual que el color azul.

Todo esto vendría a decir que cuando las cosas van realmente mal, es el momento de mantener ese pentagrama azul “en la frente”, en el pensamiento, pero también, yendo un poco más lejos, en el sexto chakra. Sigo con atención la información que al respecto de este chakra nos ha dado Lapislázuli en Blue Moonlight;: está relacionado con los ojos, los oídos, la nariz y el sistema nervioso central entre otros; con todos los sentidos incluyendo la percepción extrasensorial. De sus correspondencias astrológicas destaco por abreviar: Pensamiento racional, holístico, conocimiento de las relaciones interiores, pensamiento de inspiración divina, intuición superior, conocimiento súbito y capacidad de imaginación, intuición.

Bien, está claro que, cuando tenemos un verdadero problema, antes de desesperar, compadecernos o aceptar una solución dudosa que en ese momento parezca la única viable, hay que mantenerse sereno, potenciar estos atributos y encontrar la solución que sea la adecuada realmente, sin precipitarnos, y sin dejar que la situación nos supere. Ver más allá de lo aparente, descender hasta las raíces del problema, comprenderlo, y así resolverlo adecuadamente. Implica recordar lo que somos, en este caso, lo que un practicante Wicca debe ser, aún en el peor momento; recordar los recursos internos que tenemos a mano, y confiar en la vida y en nosotros mismos.

~~~~~25. Se siempre fiel en el amor, a menos que tu amor sea falso contigo.

A un primer nivel, y hablando de una relación común, no tiene sentido que sigamos guardando un compromiso que ha sido roto por parte del otro; ya sea por una ruptura de las normas establecidas entre ambos con anterioridad, o por un desnivel en los afectos. No se trata tan sólo de la infidelidad que supone un adulterio, sino de algo que engloba niveles más sutiles.

Esto sería extensible a cualquier tipo de compromiso. Pensemos que es la fidelidad; algo así como una fe activa por la voluntad, que nos hace mantenernos constantes, pase lo que pase, en nuestro vínculo con una persona, o propósito, o creencia que para nosotros vale la pena. La fidelidad nos permite superar multitud de dificultades sin perder el ánimo, resistir lo indecible, aguantar hasta el último momento. Dado que la fidelidad es una fuerza terrible que da una dirección concreta a nuestras energías, hay que estar atento respecto a qué somos fieles. Por fidelidad bien entendida, uno puede convertirse en un héroe; pero una fidelidad mala entendida puede convertirnos en poco más que un suicida bienintencionado.

Por esto, la fidelidad sólo es legítima mientras nos aporte algo de igual valor que aquello que por ella damos. No importa que no sea cuantificable, nosotros, en el fondo, sabemos cuándo nuestra pareja o nuestros amigos corresponden nuestro amor, y cuando nos están fallando, o se alejan, o llega un momento en que la relación no puede seguir igual. Del mismo modo sucede con aquellos compromisos internos, que ya no tienen el sentido que en su momento tuvieron.

La Lealtad, al menos para mí, es un valor fundamental, resistir por aquello que queremos en los peores momentos es una prueba de la calidad de la persona: pero también entiendo que la primera Lealtad es aquella que se tiene hacia el respeto por uno mismo. Tenemos tanto derecho a comprometernos como a romper el compromiso antes de que ocurra ninguna desgracia.

~~~~~26. *Ocho palabras cumple la Rede; sin dañar a nadie, haz según tu voluntad.*

El último verso, conocido por sí mismo como “la Rede”. Muchas personas contemplan este principio, sin ser practicantes Wicca ni haber oído jamás hablar de la Rede, para muchos es simplemente un acto de sensatez. No obstante, Shea Thomas²⁶ destaca una línea muy interesante de pensamiento rastreador que se iniciaría en François Rabelais (1494-1553), médico y escritor satírico francés que introdujo el “haz lo que quieras” como crítica de su tiempo. Seguiría con Pierre Louÿs (1870-1925), excelente poeta, tal vez el primer en relacionar el “haz lo que quieras” y el “sin dañar a nadie”, en *Les Aventures du Roi Pausole*. Pasaría también por Aleister Crowley (1875-1947), a buen seguro el ocultista más nombrado del siglo XX, con la Ley de Thelema :

“La Ley esté hecha de tu voluntad.

La Ley es Amor, el amor bajo la voluntad.

*No hay más Ley: Haz tu voluntad”.*²⁷

Crowley pudo dar un sentido ocultista al lema que para Rabelais había sido una arma en la sátira social. Y llegaría a Gérald Gardner (1884-1964), una de las principales

---

²⁶ “Origins Of The Rede-Concept”, Wiccan Rede Project, Shea Thomas.

²⁷ Libro de la Ley, Aleister Crowley, Ed. Humanitas, Barcelona, 1999

influencias en la Wicca moderna, que conoció a su vez la obra de Crowley, y citándola en numerosas ocasiones, al menos según Shea Thomas. También citaba a Pierre Louÿs en *The Meaning of Witchcraft*, 1959: “[las brujas] están inclinadas a la moralidad del legendario Buen Rey Pausol “Haz lo que quieras sin dañar a nadie”. Pero ellas creen que cierta ley es importante “No debes usar la magia para nada que vaya a causar daño a alguien, y si, para prevenir un mal mayor debes incomodar a alguien, debes hacer sólo de manera que detenga el daño.”

Decíamos en un principio que esta versión de la Rede se suponía no Gardneriana, y puede que efectivamente no lo sea. Sin embargo, en lo referente a la interpretación de la llamada “Rede Wicca”, considero que la opinión al respecto del padre de la Wicca moderna, ha de tener un peso considerable. Más cuando muchas practicantes de inspiración Gardneriana, o similares, no han dudado en adoptar la Rede de un modo demasiado literal (y esto debe causarles más de una dificultad).

En lo personal creo que el objetivo del practicante de magia – en este caso dentro del paganismo- es hacer su Voluntad; no lo que desee, o quiera, o le venga en gana... sino actuar en consecuencia a su Voluntad Interna, y el primer paso para ello es conocerla, conocerse a sí mismo, un trabajo serio que, sin duda, ha de valer la pena. También es importante causar el menor daño posible; se trata de una cuestión de nobleza, pero también de limpieza psíquica y economía energética. Nunca podremos evitar hacer daño a alguien en alguna ocasión, quedarnos quietos en un momento en el que debemos actuar por defender aquello que debe ser defendido nos convertiría en cómplices del culpable, y culpables al mismo tiempo. Pero es nuestra responsabilidad mantener la cabeza fría y apuntar certeramente para detener el ataque, para que ni la torpeza, ni la falta de discernimiento nos conviertan en un agente más de aquello que intentamos detener.

Vaelia Bjalfi, Litha 2004

El Nacimiento del Paganismo

Introducción

El presente tema es de nuevo un retazo de la historia del paganismo. Escogí los siguientes fragmentos porque me parece que cubren diversas lagunas históricas acerca del paganismo en la Antigüedad, esencialmente acerca de su carácter dentro del Imperio Romano, su relación con el Cristianismo de la época y el diálogo que se estableció entre ambos. Este documento trata desde las persecuciones paganas a las cristianas, sobre el

resurgimiento del paganismo en la periferia del Imperio en relación con su crisis, y la posterior reimplantación del Cristianismo, podemos consultar el documento de Fossier "El fin del pensamiento salvaje".

Los aspectos que quise destacar fueron, principalmente, los trazos de carácter que diferenciaban el pensamiento pagano del cristiano, mostrando cómo representaban diferentes mundos de significado. Y al tiempo observar cómo estas diferencias residían más en las personas que en el seno de las religiones, y criticar el victimismo que aún caracteriza a algunos paganos tanto como critico el cristiano; situando ambos en el contexto original, pues ni el culto pagano, ni la Iglesia cristiana eran los mismos de hoy, pero tampoco eran los mismos de la Edad Media.

En segundo lugar, perfilar la definición de paganismo, pues es en este momento en el que nace el término, a saber, como insulto a personajes cultos e importantes de la época que conservaron sus creencias y prácticas politeístas. Esto es importante porque muestra claramente que por paganos se entienden tanto el culto que se llevaba a cabo en los campos, como el urbano, tanto las formas mágicas y religiosas de la naturaleza, en relación con el pueblo llano, como las formas mágicas y religiosas de las personas instruidas, del mundo urbano, de herencia también antigua y culta. Y en cierto modo, esto me lleva pensar que de manera natural, los paganos están relacionados tanto con la magia natural como con la elaborada; “la magia de bruja” como con la “magia de mago” (en terminología de Pratchett). Idea que Alex Sanders se ocupó de desarrollar bastante, por lo que parece. Dejo de lado aquí deliberadamente la posterior concepción de cualquier persona ajena al cristianismo como pagano (por ejemplo, el ámbito Islámico).

En tercer lugar, creo importante no dejar de lado la historia de la magia y la religión paganas próximo orientales, me refiero a Roma, Grecia, Egipto, Mesopotamia... Así cómo a principios del s.XX toda la Antigüedad Europea se explicó en función a lo que se conocía de estas culturas, hoy día la tendencia es la contraria, hasta el punto en que han quedado prácticamente desplazadas por entero ante el paradigma “regional” de los pueblos bárbaros. Ahora que se han ampliado las investigaciones en ambos ámbitos, sería el momento de no dar prioridad absoluta a ninguno, y buscar por el contrario, los interesantes, ricos y frecuentes puntos de contacto entre el paganismo próximo oriental y el occidental que posiblemente se transformaron mutuamente. Este es también parte de la historia del encuentro entre las religiones celestes y las terrestres, historia que sería equívoco resumir siempre como una confrontación. Por otra parte, también me parece increíble el modo en cómo este próximo orientalismo a penas se menciona en la Wicca hoy día... especialmente teniendo en cuenta que este es un trazo característico de su “resurgimiento”.

En otro orden de cosas cabría hacer un llamamiento (de urgencia) a la reflexión sobre la importancia del conocimiento de la historia del paganismo en general, y , en la medida de lo posible, de sus diferentes tradiciones mágicas o religiosas. Además de ser una muestra de respeto por las fuentes de las que bebemos, tiene la inevitable consecuencia

de hablar en propiedad y evitar errores que, en ocasiones, rozan lo peripatético. Sin embargo, parece que el pedir que se hable con respeto de nuestra cultura pagana, tanto de nuestro pasado, como de nuestro presente, es ser “documentalista”, es pedir demasiado. Y además, no importa. Baste citar un fragmento de Ravenwolf;

*“Las brujas americanas no nos sentimos amenazadas por los debates sobre la historia de la brujería, ni por los orígenes varios de sus términos, ni por la legitimidad de los aspectos de las diferentes tradiciones. Nos concierne tanto nuestro presente como nuestro futuro. Para que me entiendas: no hay una única manera de practicar la brujería que sea correcta. La religión es lo que haces con ella.”*²⁸

A parte de que las primeras líneas no tienen nada que ver con lo que viene después del “para que me entiendas” -Es como decir, “*los gatos comen queso, para que me entiendas, las vacas dan leche*”- Basta decir que en se muestra una absoluta falta de interés por lo que al pasado concierne, negando que el interés por la comprensión de nuestra herencia tanto práctica como concerniente al mundo simbólico tenga incidencia alguna sobre nuestro presente (por cierto, dudo mucho que las “brujas” americanas compartan estas ideas). Por otra parte, si bien es cierto que “*no hay una única manera de practicar la brujería que sea correcta. La religión es lo que haces con ella*” lo lógico sería que el título del libro no hiciera referencia a la Wicca, pues no hace falta ser Wicca (ni siquiera pagano), para practicar ni la brujería ni una religión, filosofía o estilo de vida natural (para eso está el movimiento New Age). Aunque a lo mejor lo lógico sería que no hablaras a un adolescente de la magia y la religión como si fuera un niño... porque si va a dedicarse a la Wicca deberá tomar responsabilidad sobre sí, y si lo que quiere es un libro de conjuros que no busque en la Wicca.

Pongamos un ejemplo gráfico, yo pagana, pueden encantarme las catedrales, puedo tener puntos en común con la filosofía cristiana (o con su práctica mágica); pero no entro en un templo cristiano vestida como uno de sus ministros y oficio una ceremonia incluyendo la consagración de la ostia y el vino ni realizo un exorcismo cruz en mano en el nombre de su Dios. Simplemente creo que los paganos, dentro y fuera de la Wicca deberíamos exigir el mismo respeto.

Vaèlia Bjalfi, 23 octubre 2002

BROWN, Peter: El primer milenio de la cristiandad occidental, Editorial Crítica, Barcelona, 1997

Capítulo uno: “Las leyes de los países” (pp.16-17)

²⁸ Ravenwolf, S.; *Jóvenes y brujas* (Teen Witch: Wicca for a new generation), Ed. Obelisco, BCN 2000. p.35

(...) Durante todo el período del que se ocupa nuestra obra el cristianismo siguió existiendo y haciendo gala de una gran vitalidad en toda la variedad de “lugares y climas” del Asia mediterránea y occidental que constituía el mundo antiguo. Como si se tratara de las cuentas de un collar roto que fueran apareciendo desperdigadas aquí y allá, los arqueólogos han encontrado fragmentos de textos cristianos que hablan de las actividades básicas desarrolladas por los cristianos desde el Atlántico hasta los confines de la China. (...)

Otras actividades menos inocentes revelan así mismo los efectos de una mentalidad común. La conjunción de celo misionero y de un fuerte sentido de superioridad cultural, respaldado por el empleo de la fuerza, que habría de constituir una característica tan curiosa de la Europa occidental a comienzos de la Edad Media, no sería desde luego un rasgo exclusivo de esta zona. Hacia el año 730, san Bonifacio cortó el roble sagrado de Geismar y escribió a Inglaterra solicitando nuevas copias de la Biblia, espléndidamente escritas “en letras de oro...de suerte que quede impresa en las mentes carnales de los paganos la veneración de las Sagradas Escrituras”²⁹. Más o menos por esa misma época, los misioneros nestorianos de Mesopotamia libraban su propia guerra contra los grandes árboles sagrados de las laderas de los montes que circundan el mar Caspio, derrocando a “los caudillos de los bosques”. El obispo nestoriano Mar Shubhhal-Isho “hizo su entrada con un esplendor soberano, pues las naciones bárbaras necesitan ver un poco de pompa y espectáculo mundano que las atraiga y las acerque de grado al cristianismo”.³⁰

Incluso más hacia el este, en una inscripción erigida aproximadamente hacia 820 en Karabalghasun, en la cuenca del río Orkhon, un caudillo ligur, soberano de un imperio formado entre China y Mogolia interior, recordaba como su antecesor, Bogu Qagham, había traído en 762 unos nuevos maestros a su reino. Se trataba de maniqueos, que, al ser portadores de una fe misionera de origen cristiano, mostraban ante la conversión la misma actitud hosca que tenían los nestorianos. El mensaje de esta inscripción es tan claro y escueto como el que lanzaría Carlomagno entre 772 y 785, cuando quemó el gran santuario de Irminsul, la “Columna que sostiene el cielo”, y declaró el paganismo fuera de la ley en Sajonia:

*Lamentamos que no tuvierais conocimiento y que llamarais “dioses” a los malos espíritus. Vuestros antecesores esculpieron y pintaron imágenes de los dioses que deberéis quemar, y deberéis apartar de vosotros toda suerte de plegarias a espíritus y demonios*³¹.

Naturalmente todos estos acontecimientos no tuvieron repercusiones directas o inmediatas unos sobre otros. Pero desde luego tienen un parecido “familiar” innegable. Presentan rasgos de un mismo lenguaje cristiano, basado en una serie de tradiciones

²⁹ San Bonifacio, *Carta 26 [35]*; trad. ingl. de E. Emerton, *Letter*, Nueva York, 1976, p.65.

³⁰ Tomás de Marga, *El libro de los gobernantes*, 5.4 ; trad. Ingl. De E. A. Wallis Budge, *The Book of Governors*, Londres, 1893, p.480

³¹ G. Schlegel, *Die chinesische Inschrift auf dem uigurischen Denkmal in Kara Balgassun*, Helsinki, 1896, pp.57-61.

compartidas. Nos recuerdan cuán grande era en realidad el ámbito en el que se produjo el nacimiento de una cristiandad específicamente occidental.

Capítulo dos: Cristianismo e Imperio (pp.28-39)

(...)El Imperio de Diocleciano respondía a una sociedad eminentemente politeísta. Se consideraba de sentido común que hubiera múltiples divinidades y que esas divinidades exigiera un culto que se manifestaba mediante gestos de reverencia y gratitud concretos y visibles públicamente. Los dioses estaban ahí. Eran los compañeros invisibles y eternos del género humano. El conocimiento de los dioses y de todo aquello que les gustaba y no les gustaba solía ser objeto de la memoria social de cada lugar, mantenida viva gracias a una serie de ritos y gestos transmitidos de padres a hijos. La *religio*, el culto apropiado de cada divinidad, comportaba un reforzamiento – e incluso una idealización – de la cohesión social y exigía la transmisión de las tradiciones dentro del seno de la familia, en las comunidades locales, y en la memoria de las ciudades y naciones orgullosas de su pasado, respaldado por siglos y siglos de historia. Los dioses no eran desde luego abstracciones vanas. Se trataba de seres vibrátiles, cuyos ordenamientos inferiores compartían el mismo espacio físico que los hombres. Afectaban a todos los aspectos del mundo natural y de los núcleos humanos. Se pensaba que ciertos dioses eran superiores a otros. La *religio* que recibían esos dioses superiores dependía, en gran medida, de la imagen de sí mismos que tuvieran sus adoradores. Los filósofos místicos echaban de menos a unos dioses superiores y, por encima de ellos, aspiraban a la fusión con el Uno, con la fuente embriagadora y metafísicamente necesaria de todo ser. Ese amor extremado implicaba una elevación del alma, que se separaba del cuerpo acallando de paso todas las preocupaciones terrenales. Pero dicha experiencia no suponía la exclusión de los demás dioses, que se veían degradados, pero no negados. Los filósofos eran espíritus superiores. No compartían las burdas preocupaciones de la multitud. Pero a nadie se le habría ocurrido negar la existencia de los dioses normales y corrientes. Se pensaba que dichas divinidades habitaban más cerca de la tierra. “Estaban cerca” de sus adoradores, dispuestos a aumentar y a conservar las cosas buenas de la vida a cambio del debido respeto.

Lo que importaba eran las *religiones*, en plural, las múltiples maneras – tradicionalmente admitidas – de mostrar el respeto debido a una muchedumbre de dioses cuya presencia invisible prestaba calor, solemnidad y un toque de eternidad a esa gran colmena de comunidades superpuestas en la que, como hemos visto, se hallaban incluidos los habitantes del Imperio romano (y sobretodo los que vivían en la sociedad más compleja de las ciudades).

Las diversas religiones, naturalmente en plural, respondían a las supuestas alternativas de la fortuna humana y a un elevado sentido de la obligación para con las distintas comunidades, algunas de las cuales, como, por ejemplo, el imperio de Roma, parecían

tan universales e inamovibles como la propia naturaleza. Así pues, *religio* podía ser tanto un *graffito* escrito en una pared de Ostia con el texto: “Hermes, buen amigo, séme propicio”, como la orden impartida a una sacerdotisa egipcia, en la que se le exhorta a acudir al templo del lugar”para realizar los sacrificios habituales por nuestros señores los emperadores y sus victorias, por la crecida del Nilo, el incremento de las cosechas y el saludable equilibrio del clima”.³²

Y para un hombre como Diocleciano, al celebrar el don supremo de veinte años de gobierno estable en un monumento erigido en el Foro romano en 303, la *religio* seguía significando aparecer junto a un altar humeante flanqueado por las figuras omnipresentes de los dioses y rodeado de los animales considerados desde tiempo inmemorial dignos de formar parte de un gran sacrificio. Como declaraba el propio Diocleciano unos años antes: “La antigua religión no debe ser censurada por otra nueva. Pues sería el colmo de la ignominia echar por tierra aquello que nuestros antepasados consideraron de una vez por todas las cosas que mantienen y conservan el lugar y el curso que les corresponde”³³.

Nueve años más tarde, el 29 de octubre de 312, el emperador Constantino entraba en Roma tras derrotar el día antes a su rival, Majencio, en la batalla de Puente Silvio, a las afueras de la ciudad. Los altares de los dioses se hallaban dispuestos en el Capitolio para celebrar el sacrificio que debía acompañar a su triunfo. Pero Constantino se dirigió, en cambio, al palacio imperial. Posteriormente hizo saber que había recibido una señal inequívoca del Dios Único de los cristianos. (...)

Ahora es el momento de echar una ojeada a las iglesias cristianas del Imperio romano y poder así entender el significado que tuvo la decisión de Constantino de adorar a su Dios.

En 312 no podía decirse que el cristianismo fuera una religión nueva.(...) El mundo de Jesús de Nazaret y de San Pablo estaba tan distante de los contemporáneos de Constantino como la época de Luis XIV pueda estarlo de nosotros. Los cristianos pretendían que su Iglesia se había visto enzarzada en una lucha ininterrumpida y constante con el Imperio romano pagano. En realidad, el período cuyos comienzos podemos situar en 250 supuso una novedad total y absoluta. Tanto la Iglesia como el Imperio habían cambiado. (...)Algunos estallidos de violencia esporádica a nivel local y la condena de algunos gobernadores provinciales dieron paso a la promulgación de edictos imperiales en contra de la Iglesia en su conjunto. (...) En 303 Diocleciano adoptó una última serie de medidas, llamadas por los cristianos la Gran Persecución, que siguieron en vigor durante otros once años en algunas zonas de Asia Menor, Siria y Egipto. La Gran Persecución supuso el nacimiento del nuevo Imperio y de la nueva Iglesia cristiana.

---

³² Pap. Oxi., 2782, *Oxyrhynchus Papyri*, 26, Londres, 1970, p.79.

³³ *Collatio legum romanarum et mosaicarum*, 15.3; rad. Ingl. De M. Dodgeon y S.N.C. Lieu en *The Roman Eastern Frontier and the Persian Wars* (A.D. 226-362), Londres,1991,p.135.

Pero también la Iglesia había cambiado. Ahora contaba con una jerarquía perfectamente reconocible y unos líderes destacados. En 303, como hiciera anteriormente en 250 y 257, el estado dirigió su ataque contra los obispos, sacerdotes y diáconos cristianos. (...) La Iglesia poseía, asimismo, su propio código de leyes, de alcance universal. Y también contra él fueron dirigidos los ataques. Las Sagradas Escrituras cristianas fueron sacadas de las iglesias y quemadas en público.

(...)Mientras que la *religio* de los dioses se hallaba sometida a los caprichos de la memoria local, lo único que hacía falta era abrir un *codex* de la ley de Dios para enterarse de que “Todo aquel que sacrificar a otros dioses será destruido sin remisión”.

Por último, y en no menor medida, las autoridades acabaron con las iglesias cristianas. Los cristianos de la época hablaban de sus iglesias como si fueran ya lugares de culto perfectamente visibles, “enormes asambleas que se congregaban en las ciudades”. Pero esas opiniones comportaban a todas luces una buena dosis de ilusión. Las iglesias cristianas del siglo III probablemente fueran algo bastante más humildes que todo eso, simples salas de reunión dispuestas en la estructura ya existente de las casas.

(...)La Iglesia a la que Constantino dio la paz en 312 era un organismo bastante complejo. Resulta imposible saber cuántos cristianos había por entonces en el Imperio: se ha hablado de un 10 por 100 de la población, concentrado principalmente en Siria, Asia Menor y las grandes ciudades del Mediterráneo romano. Lo cierto es que no tiene sentido el mito romántico, surgido en una época muy posterior, que hace de los cristianos una minoría acosada en todo momento, literalmente obligada a refugiarse en las catacumbas de una persecución incansable. Igualmente, poco de verdad tiene el mito actual que quiere presentar los progresos del cristianismo como el avance de una religión de los no privilegiados.

(...)En general, a diferencia de muchas asociaciones comerciales y de numerosas cofradías culturales – la mayoría de las cuales tenían como requisito la pertenencia a una determinada clase o a un determinado sexo –, la Iglesia cristiana constituía un grupo muy variopinto. En ese sentido no se diferenciaría mucho del nuevo Imperio en miniatura: los sectores más altos y más bajos rejuntaban e igualaban, al estar ahora sometidos ambos a la todopoderosa ley de un solo Dios.

(...) En esas congregaciones no estaban ni mucho menos abolidas las diferencias sociales. Antes bien eran respetadas con una atención sumamente rigurosa y compleja.

(...) Las iglesias cristianas del siglo III no eran en modo alguno lugares en los que el mundo se pusiera al revés. Lo que les interesaba a las gentes de la época era el mensaje que se predicaba en ellas, y que gracias a ellas llegaba a realizarse. Un mensaje que hablaba de la salvación y el pecado.

(...) La salvación significaba, ante todo y por encima de cualquier otra consideración, la salvación de la idolatría y del poder de los demonios. “La unidad de Dios y la refutación de los ídolos” eran temas que todo cristiano o cristiana seglar tenía la posibilidad de

exponer ante los extraños. Toda tradición antigua quedaba reinterpretada en esa doctrina. En la religión politeísta, los dioses de categoría inferior habían sido tratados como criaturas ambivalentes y caprichosas, capaces de ser unas veces malvados y fáciles de manejar y otras benévolos y poderosos. Los cristianos atacaban a los dioses paganos no negando su existencia; por el contrario, existían, sí, pero todos ellos eran igualmente malos. Todos los dioses, hasta los más excelsos, eran malévolos e indignos de confianza. Los demonios, poderes invisibles y sin rostro, viejos maestros del arte de la ilusión, se limitaban a utilizar los ritos, mitos e imágenes tradicionales del politeísmo a modo de máscaras mediante las cuales alejaban cada vez más al género humano del culto del único Dios verdadero. El politeísmo existía con el único objeto de negar la existencia del Dios verdadero, esto es, el cristiano. Desde el punto de vista de los cristianos de la época de Constantino, el culto que desde tiempo inmemorial se rendía a los dioses en la totalidad del mundo romano era una gran ilusión. Los antiguos ritos por los que el emperador Diocleciano mostraba tanto respeto no eran más que un aparatoso decorado, un telón de teatro colocado entre la humanidad y su verdadero Dios.

Por otra parte ese Dios no era una realidad distante. Las comunidades cristianas se oponían al mundo politeísta en un frente en el que cada paso se oían las detonaciones producidas por las diversas demostraciones del poder de Dios. El exorcismo, por ejemplo, era una forma perfectamente habitual de drama religioso. La curación se llevaba a cabo expulsando del cuerpo humano a los espíritus dañinos que lo habían invadido y se habían posesionado de él. Los cristianos utilizaban esta práctica, tan corriente por aquel entonces, para impartir ni más ni menos que toda una lección resumida de la dirección que venía siguiendo la historia del mundo. (...) El exorcismo ponía de manifiesto de un modo palpable la retirada (...) de los antiguos dioses, mientras que los demonios, pronunciando a gritos los nombres de las divinidades tradicionales, retrocedían y se apartaban violentamente de cuerpo de los posesos (...).

Ni siquiera en los momentos de mayor auge de la Gran Persecución el martirio constituyó un acontecimiento habitual en ninguna región. Pero los que murieron por Cristo lograron que el poder de Dios se hiciera presente de un modo arrollador entre los creyentes. Incluso cuando estaba en prisión, el mártir en potencia constituía un motivo especial de regocijo para la comunidad cristiana (...).

(...) Para el cristiano normal y corriente la única victoria posible en todo momento era la victoria sobre el pecado y, en último término, sobre la muerte. El funeral cristiano era una procesión triunfal (...) Para la comunidad de los vivos, sin embargo, el pecado era la preocupación más acuciante. Y en la iglesia primitiva, el pecado - pese a los prejuicios que actualmente puedan tenerse contra ese concepto - era una noción muy concreta y además muy provechosa. Proporcionaba al hombre de la época un lenguaje en gran medida nuevo y absolutamente inequívoco mediante el cual podía hablar del cambio experimentado y de la relación del individuo con la nueva comunidad religiosa.

Algunos elementos del nuevo lenguaje del pecado y la conversión existían con anterioridad. Lo único que hicieron los cristianos fue retocar una afirmación de los antiguos filósofos según la cuál la filosofía era el arte de la autotransformación. El cristianismo -en opinión de sus adeptos- era una “filosofía” otorgada por Dios, una “escuela de virtud” abierta a todo el mundo.

Postulaban una posibilidad de discontinuidad en la persona que los paganos más rigurosos consideraban un desatino y una irresponsabilidad. Pero la idea de transformación total gracias a la conversión y al bautismo resultaba sumamente grata a los autores cristianos en una época de cambios radicales como aquella (...).

A diferencia de lo que ocurría con la introspección del filósofo pagano, caracterizada por una individualidad feroz. En los círculos cristianos la cuestión del pecado era una tarea de trabajo colectivo. El pecado podía ser transformado en rectitud mediante una reparación a Dios. Y la reparación no era un asunto meramente personal. Era la pequeña comunidad cristiana (...) la encargada de interceder ante Dios por cada uno de los fieles reunidos para la oración, y la que decidía en realidad cuándo y cómo era posible esa reparación, e incluso si efectivamente lo era. Se suponía que en una asamblea cristiana habían de producirse escenas sobrecogedoras de “exorcismo” moral, gracias a la penitencia de los pecadores más notorios. Por ejemplo, un adúltero [podía ser llevado] en medio de sus hermanos y [hacer que se postrara] vestido de estameña y cubierto de ceniza, en una mezcla de desgracia y horror... hasta provocar el llanto en todos los concurrentes, lamiendo sus plantas y abrazándose a sus rodillas.³⁴

(...)El arrepentimiento exigía actos concretos y visibles de reparación. Los cristianos habían heredado del judaísmo la costumbre de dar limosnas “para la remisión de los pecados” (...) La limosna se daba con regularidad porque también el pecado se cometía regularmente. (...) Fruto de esas estructuras mentales que hacían del acto de dar un elemento fundamental en los usos cotidianos de la comunidad cristiana, las iglesias de finales del siglo III surgieron como organismos extraordinariamente bien organizados y solventes.

(...)Aquel caudal condujo a la creación, sobre una base de dimensiones desconocidas hasta entonces, de una sola comunidad religiosa y se propagó por los márgenes de la Iglesia de tal modo que daba la sensación de que la comunidad cristiana era capa de extenderse hasta los rincones más apartados de la sociedad romana.

Así, pues, cuando a partir de 312 empezó a salir del palacio de Constantino una verdadera riada de leyes y cartas personales en defensa del cristianismo, había ya un grupo religioso perfectamente dispuesto a percibirlas y a explotarlas, y que además sabía aprovechar su buena suerte. (...).

---

³⁴ Tertuliano, Sobre la pureza, 13; trad.ingl. de W. Le Saint, *Ancient Christian Writers*, 28, Londres, 1959, pp. 86-87.

Capítulo tres: Tempora Christiana (pp.41-43)

(...) Los habitantes del Imperio romano recientemente reorganizado esperaban que se produjeran cambios en muchos aspectos de su vida. Sin embargo, al prestar su apoyo a los cristianos, Constantino y sus sucesores habían escogido a un grupo que efectivamente podía enorgullecerse de los cambios conseguidos a expensas de las creencias tradicionales de la mayoría de la población. Sucesivamente a partir del año 312, Constantino, su piadoso hijo Constancio II (337-361) y, por último, Teodosio (379-395) prohibieron la celebración de sacrificios públicos, cerraron templos y se vieron implicados a menudo en actos de violencia local contra los principales lugares de culto pagano, el más espectacular de los cuales sería la destrucción del gigantesco Serapeion de Alejandría en 391.

Un ruidoso sector de la opinión cristiana se encargaría de revestir esos actos gubernamentales, por lo demás bastante esporádicos, de un aura de absoluta inexorabilidad. Los cristianos de la época nunca hablaron del paganismo como de una religión viva. Lo consideraban una fe obsoleta, una *superstitio*. Parafraseando las crudas palabras de uno de los primeros edictos de Constantino, los politeístas podían, si así lo deseaban, “seguir celebrando los ritos de una ilusión ya pasada de moda”, siempre y cuando no obligaran a los cristianos a participar en ellos.³⁵ Incluso mientras fue tolerada su existencia, el politeísmo fue permitido únicamente con la condición de que se presentara como una cáscara hueca, como una fe vacía de toda fuerza sobrenatural y caracterizada por el estado cada vez más decrepito de sus templos, otrora gloriosos.

A finales del siglo IV empezó a circular entre los cristianos el término *paganus*, “pagano”, para subrayar el carácter marginal del politeísmo. Originariamente la palabra *paganus* significaba “personaje de segunda clase”, designando por ejemplo al paisano frente al soldado regular, o al suboficial frente al oficial de alto rango. Un sacerdote hispano, Orosio, que escribió *Historia contra los paganos* por encargo de san Agustín en 416, añadiría un nuevo elemento a este sentido denigratorio y excluyente. Hacía saber a los politeístas cultos, a los notables de las ciudades e incluso a los miembros del Senado romano, que la religión que profesaban era propia de las gentes del campo, de los habitantes del *pagus*, de los *paysans* o *paesanos*, es decir, una religión propia únicamente de un obstinado grupo de campesinos que no se habían visto afectados por los tremendos cambios que habían puesto patas arriba las ciudades del Imperio romano.³⁶

(...) Los extractos de las leyes sobre la religión publicadas de los tiempos de Constantino a los de Teodosio II ponen de manifiesto la certeza cada vez mayor en este sentido que tenía el Estado: en el nuevo orden romano no iba a quedar mucho espacio

---

³⁵ *Codex Theodosianus*, 9.16.2; trad. ingl. de Pharr, Princeton, NJ, 1952, p.237

³⁶ Orosio, *Historia contra los paganos*, prefacio; trad. ingl. de I.W.Raymond, Nueva Cork, 1936, p.30

para la herejía, para el cisma o para el judaísmo, y absolutamente ninguno para “el error del necio paganismo”.³⁷

Esta actitud tan expeditiva, aunque había de desempeñar un papel decisivo para el mantenimiento de la moral de las iglesias cristianas, no era compartido necesariamente por la mayoría de los habitantes del mundo romano. En cierta ocasión, Aniano, hijo de Matutina, un britano romanizado del siglo IV; a quien un desconocido había robado una bolsa con diez monedas de plata; acudió abrumado al templo de Minerva Sulis en Bath para depositar en la fuente sagrada de la diosa una tablilla en la que maldecía al ladrón. La maldición contenía una lista convencional de posibles sospechosos: “ya sea hombre o mujer, niño o niña, de condición servil o libre”; pero a continuación incluía una nueva antítesis “ya sea cristiano o gentil, quienquiera que sea”. En la Bath tardorromana había cristianos; pero eran una clase de gentes como cualquier otra; y se creía que, como cualquier otra persona, se hallaban sometidos al poder vengador de una divinidad antigua, todavía poderosa.³⁸

En Hipona y Cartago, en el corazón mismo de la cristiandad mediterránea, las personas refinadas que asistían a los sermones de san Agustín y que se consideraban buenos cristianos tenían grabado en el fondo de sus cerebros una imagen del mundo sobrenatural que nada tenía que ver con la dramática polarización propuesta por sus cabecillas. Y tampoco su monoteísmo era tan radical. Su fe en el Dios supremo de los cristianos era sincera. Pero su fe en ese nuevo Dios máximo no tenía por qué afectar a todos los aspectos de su vida:

Hay quienes dicen: “Dios es bueno, grande, supremo, eterno e inviolable. Él es quien nos da la vida eterna y la incorruptibilidad que nos ha prometido junto con la resurrección de los muertos. Pero todo lo relacionado con el mundo físico y nuestro pertenece a los *daemones* y a los Poderes invisibles [infernales] ”.³⁹

Para los oyentes de san Agustín los poderes infernales no eran, ni mucho menos, criaturas impotentes. Algunos feligreses distinguidos recordaron a su obispo que, al fin y al cabo, los dioses ya habían profetizado su retirada de los templos en una serie de oráculos que circulaban de boca en boca. Para aquellas personas el venerable pasado religioso de Roma no era en su totalidad una mera ilusión demoníaca. En su universo existían otros poderes más familiares, protectores de las actividades más humildes, que no habían sido relegados por la austera y exclusiva presencia del Dios único de los cristianos.

---

³⁷ *Codex Theodosianus*, 15.5.5, p.433

³⁸ R.S.O. Tomlin, “The Curse Tablets”, *The Temple of Sulis Minerva at Bath*, 2, ed. B Cunliffe, Oxford, 1988, pp.232-234.

³⁹ San Agustín, *Ennarratio I in Psalm. XXIV*, 7; trad. ingl. de S. hebgin y F. Corrigan, *Ancient Christian riters*, 30, Londres, 1961, pp.193-1194 (hay trad.cast.: *Obras completas de san Agustín*, ed. bilingüe, BAC, Madrid, 1946-1988, 41 vols.)

Nuestra imaginación moderna -que ha heredado del estricto monoteísmo cristiano una absoluta incapacidad para penetrar en la cosmovisión perfectamente compartimentada propia del hombre de la Antigüedad tardía- tiene que hacer un esfuerzo tremendo para darse cuenta de que, durante los siglos IV y V, en todas las regiones y en todos los ámbitos culturales, había muchos creyentes que tenían las mismas ideas que los fieles de la congregación de san Agustín. Pues para cambiar una mentalidad tan generalizada de un modo significativo y hacerla partícipe de la intransigencia de los cristianos más “avanzados” y estrictos era preciso que cambiara toda la sociedad y la cultura del Imperio romano. Y eso es precisamente lo que ocurrió en las generaciones que van de la época de Constantino y Constancio II, tan opulenta y segura de sí misma, al período, mucho menos alegre y confiado, que dio comienzo con el reinado de Teodosio I.

El Fin del Pensamiento Salvaje

Introducción

“*La Fin de la Pensée Sauvage*” es un fragmento de una extensa obra, *Le Moyen Age*, escrita por Robert Fossier. En él, el autor trata el tema del paganismo europeo occidental alrededor del año mil, pero a la vez sus páginas se prestan a introducir gran variedad de temas.

Ya desde un principio constituye un ejemplo de cómo se estudia e investiga (seriamente) este paganismo; las fuentes que emplea, la toponimia, lingüística, etc. rompiendo a la vez con la falsa creencia de que el pasado es algo conocido y familiar por un lado, y con la tendencia de los historiadores que tratan estos temas de elucubrar sin base y plagiar a unos a otros.

Fossier no se acerca al paganismo como a un conjunto de supercherías sino, por el contrario, ahonda hasta encontrar suficientes motivos para tratarlo como una religión “organizada”. En la línea de George Dumézil o Claude Lecoteux sigue ahondando para darnos un esbozo de lo que se lee entre las pocas líneas que del tema han llegado hasta nosotros. Pero al mismo tiempo podemos ver que este paganismo está tratado desde una perspectiva de lo que podríamos llamar “historia de las mentalidades”, como una influencia que puede explicar hechos sociales e históricos, un agente activo y no la “curiosidad” como suele presentarse.

Centrándonos en el ámbito del paganismo, vemos por un lado, que por encima del tópico de que el cristianismo romano acabó con el paganismo, hay un diálogo entre contrarios, un movimiento pendular en el que van entrando nuevas influencias y crea por tanto, diferentes resultados. Al mismo tiempo, se está hablando de francos y germánicos, de nórdicos... en el paganismo hay mucho más que celtismo.

Y, ya para finalizar, es fantástica la descripción de prácticas y vivencias paganas de la época, que tal vez nos parezcan menos familiares de lo que esperábamos, y que nos demuestran que no sólo cada región, sino cada época tiene, dentro de un mismo movimiento, su propia idiosincrasia.

Vaelia Bjalfi, 16 Junio 2002

El Fin del Pensamiento Salvaje

Por Robert Fossier⁴⁰

Al evocar el conjunto de ideas que suponía la noción de herencia ya habíamos nombrado el otro aspecto fundamental de la autonomía campesina en las tierras del Norte: aquello que, desde hacía mucho tiempo, se había dado en llamar en lengua vulgar “religio pagana”, la religión campesina. Disponemos aquí de un texto excepcional, que proyecta una viva luz sobre el universo religioso de un grupo de campesinos indóciles : el *Correcteur, ou bien Médecin* del obispo de Worms Burchard. El texto procede de un clérigo, cierto, pero al que la necesidad ha llevado a ir más allá que sus congéneres. Las indicaciones que él da permiten establecer un vínculo entre la cultura pagana tal como se conservaba aún en el Norte de Europa, y el folklore francés, que aquí se trata, esencialmente, de un folklore franco.

La obra de Burchard, que él insiere en su gran colección canónica, alrededor del Año Mil, es un penitencial, es decir un cuestionario detallad surtido de tarifas de las penitencias que debían ser cumplidas por el pecador reincidente, de este modo “corregido” o “sanado”, o esa era la idea. Este manual, el más completo del género, fue compilado por el obispo de una pequeña diócesis, la de Worms, el país de las “Rojas colinas del Rhin”. Pero el texto desborda, desde el principio, este ambiente cerrado. Burchard se hizo ayudar por su amigo y vecino el obispo de Spire. Él mismo había sido antiguo alumno de la abadía de Lobbes, diócesis de Liège, dónde es probable que encontrara uno de sus textos base. Su inmenso trabajo estaba probablemente destinado a todos sus colegas de provincias de Cologne y Mayence, y, a través de ellos, a los sacerdotes de estas regiones, en un tiempo en el que se acababa de instaurar la red de parroquias, y en el que la religión del cura era tan sospechosa como la de sus parroquianos.

La obra de Burchard es la cumbre de un antiguo esfuerzo misionero que se remonta a la evangelización de los bárbaros de Gran Bretaña, Anglos, Jutos y Sajones, por Théodore de Canterbury (669-690), inspirado a su vez por Roma, quien le había enviado, y por la Iglesia monástica irlandesa, en la que se intentaba apoyar. A él se remonta uno de los primeros penitenciales. Un poco más tarde, la llama fue retomada por dos ilustres retoños de la nobleza sajona del país: Eghbert, arzobispo de York (732-767) y Whigfrith, quien por el reino franco, bajo el nombre romano de Bonifacio, se empleó enérgicamente en restaurar allí la religión cristiana, entonces muy comprometida y prácticamente aniquilada, se convertirá en arzobispo de Mayence (746-755). Probablemente bajo su inspiración, Carlomagno edictó en 743-744 un capitular, perdido

---

⁴⁰ “La Fin de la Pensée Sauvage”, FOSSIER, R. : *Le Moyen Age*, (vol. II, *L'éveil d'Europe*.) Ed. Armand Colin, Paris, 1982 pp. 62-69 ISBN 2-200-37047-4

en gran parte, en Leptimes o tal vez en Estinnes, muy cerca de Lobbes ; la tabla de materias que de él subsiste, por el esmero que pone en detallar las prácticas prohibidas y por las equivalencias vulgares que da -“El sacrilegio de los difuntos, esto es, *dad-sidas*” (visión de los muertos)- , prueba un serio esfuerzo para la información. La tarea emprendida por Bonifacio fue continuada durante más de un siglo por sus herederos espirituales, los grandes eclesiásticos carolingios, Halitgaire, obispo de Cambrai (823-830), Raban Maur, arzobispo de Mayence (847-856), Régignon, abad de Prüm que trabajó para el arzobispo de Trèves Ratbod entre 899 y 915. Toda esta tradición misionera se retomó y archivó en la obra de Burchard, que recoge, desarrolla, y tal vez innova en un estilo mucho menos cursivo y alusivo que sus predecesores.

La magia de las sabias-mujeres⁴¹ del Rin.

El panorama cultural así parcialmente revelado, una vez que se reúnen los fragmentos dispersos en la colección, es realmente extraordinario. Dejemos de lado las cuestiones que tratan los echadores de suertes, los adivinos o los envenenadores, estos no nos aportan nada original, y son personajes de todos los tiempos en todo lugar. Dejemos de lado igualmente los banquetes y las fiestas licenciosas en los que “ se hace el Ciervo y la Vieja”. Estos “carnavales” de diciembre, o de Cuaresma - las “cochinadas de febrero” denunciadas por el concilio de Estinnes – son prohibidos sin interrupción por los viejos concilios. Más o menos cristianizados en el siglo XII, acabarán siendo tolerados por la Iglesia. Otras prácticas colectivas nos interesan aquí, igualmente zanjadas por el obispo, y no menos extendidas, tienen algo que decir.

Burchard sabe claramente contra qué lucha: no contra “desviaciones” marginales y fragmentadas del culto cristiano, sino contra un conjunto religioso completo y antagonista al suyo. Para combatir el culto de los astros, y principalmente de la Luna, él retoma, en un largo párrafo, las disposiciones de un viejo concilio hispánico, que encontró en la obra de Régignon, pero él adapta el texto para precisar: “ Al menos si observas estas tradiciones paganas que los padres han legado junto a la herencia, a sus hijos hasta hoy día”. Esta declaración desengañada precede a la prohibición del rito de ayuda a la Luna que se oscurece esta “Victoria a la Luna”, prohibido en Estinnes, descrito 100 años después por Raban, que vio que muchos lo practicaban en su diócesis, y abiertamente.

Herencia, el término tiene su justo valor; pero cuanto más se atiende a Burchard, uno puede preguntarse si es la de los padres o más bien, la de las madres. En esta “tradición pagana”, en los ritos colectivos que la expresan y manifiestan, las mujeres ocupan el lugar predominante.

Veámoslas en sus actividades cotidianas. En el tejido cuando están reunidas en la penumbra y el calor de las “escrennes”, estos abrigos semi-enterrados, ellas hacen encantamientos para que su tejido sea sólido, o a la inversa, para deshacer el de sus

---

⁴¹ N. T. : En el original “sages-femmes”.

enemigas; en la Octave de Noël⁴², cuando ellas deberían descansar para honrar la futura llegada del Salvador, ellas por el contrario empiezan sus trabajos de costura y tejido, para que su obra crezca con el año nuevo.

El pan del hogar es también su trabajo; en casa, la mujer muele el grano en su molinillo. Si quiere desembarazarse de su marido, molerá al revés, a “contra-sol”, un grano mezclado con miel, con la que previamente se habrá untado el cuerpo. Si ella quiere ser amada, por el contrario, una amiga amasará la pasta sobre las nalgas de la interesada. Cuando en año nuevo la familia pregunta por su futuro, las mujeres observan cómo han subido los panes. Y cuando un niño tiene fiebre las mujeres lo hacen pasar por el horno, como si fuera uno de sus panes.

Para comer, las mujeres preparan la mesa. En ciertos momentos del año, probablemente en otoño, ellas ponen tres cubiertos para las tres Sœurs Fatales⁴³, con el propósito de ganar sus buenas gracias. No nos será muy difícil reconocer aquí a las Nornas, y se nos dice que son tan poderosas que pueden conferir al recién nacido el don de transformarse más tarde en cualquier otra forma, por ejemplo en lobo, “eso que la ignorancia llama *werwolf*”, un humano-lobo. Al oeste del Rin, la palabra pasara a la lengua romana: el *garou*. Volveremos a encontrar un poco más adelante a estos lobos-brujos. Remarquemos que una parte de esta magia cotidiana debía ser pública; si los panes de muerte o amor podían ser clandestinos, el niño en el horno o la cena de las tres hermanas no pueden disimularse mucho más que los encantamientos del telar.

Después de los sortilegios, los muertos. Se los vela colectivamente, con danzas y cantos “diabólicos y paganos” en el curso de los cuales se bebe mucho. Sobre el ataúd, las mujeres han puesto sus peines de cardar. Cuando llega el momento de llevarse el cuerpo; rápidamente, ellas van al agua, llenan un bote, regresan y asperjan la tapa. Cuando los portadores pasan el umbral, ellas vigilan que el ataúd sea llevado bajo, nunca por encima de las rodillas. Ante la cabaña, se ha desmontado un carro, los portadores deben pasar entre sus dos lados. En la habitación vacía, allí donde el cadáver ha reposado, se quema grano. Sin estos ritos, los vivos serían amenazados por los muertos.

Ciertos fallecidos son más peligrosos que otros, estos son los muertos maléficos⁴⁴ por desesperados: el niño nacido muerto, sin nombre, y la madre muerta en el parto. Una mujer los clava en el suelo, dentro de su tumba, con una estaca. Pues los niños que han nacido muertos se convierten, con seguridad, en bebedores de sangre, en *garous*. Y estos son los *garous* que se comen la luna⁴⁵ cuando ella se oscurece en un eclipse; al menos esto era lo que los diocesanos de Raban de Mayence creían.

---

⁴² N. T. : “Octava de Navidad” En la liturgia católica, espacio de ocho días siguientes a una gran festividad.

⁴³ N. T. : Hermanas Fatales, en el texto la raíz “fat” probablemente tiene el sentido de “hado”.

⁴⁴ N. T. : En el texto “malfasants”, no tienen por qué ser “malos”, sino que hacen mal.

⁴⁵ N. T. : Existe aquí otro paralelismo con la mitología teutónica que Fossier omite. Copio al respecto un fragmento de Mackenzie : “*Skoll y Hati son gigantes en forma de lobos. (...) el más terrible es Hati, que*

Por último, el tiempo que hacia. Son las mujeres de la aldea las que hacen que llueva, sino que haga buen tiempo. Ellas reúnen las niñas, escogen una, que se desnuda. El cortejo se va a los campos llevando la pequeña en procesión hasta encontrar una planta de beleño, “que llaman *bilse*”, apunta Burchard. Así se nos revela un poderoso aliado de las magas⁴⁶ francas, una de las temibles solanáceas⁴⁷, junto la belladona, el estramonio y la mandrágora. Los Sajones las llamaban *Henbane* (Mata Gallinas), *Nightshade* (Sombra de la Noche), *Thornapple* (Manzana espinosa), *Mandrake* (Hombre-dragón). La *Bilse* (Hierba del Tormento), empleada verde, en pomada mezclada de arcilla y alunita⁴⁸, calma los dolores del parto. Puede también provocar el aborto, y Burchard denuncia en otro pasaje las pócimas abortivas. Pero la *Bilse* puede hacer aún más: a aquella que la domine, le atorgará la visión; a aquella a quien domine, le dará muerte. Poder ambiguo, en el que el Bien y el Mal son indeciblemente mezclados. Volvamos a la ceremonia, el cortejo se detiene ante la hierba santa. Se le acerca la pequeña, y coge la planta con el dedo pequeño de su mano derecha, atándola luego al pequeño dedo de su pie derecho. Se puede imaginar lo que significan estos pequeños dedos femeninos. Las mujeres retoman entonces su viaje, llevando siempre a la pequeña; van al río y la sumergen. Ellas entran también al agua, haciéndola chapotear con sus bastones, ellas asperjan la joven elegida. Se canta, y se encanta. Al final, las portadoras retoman la pequeña, y todas regresan a la aldea, siguiendo paso a paso el mismo itinerario que las vio llegar, para poder continuar fijando el torrente de miradas. Todo esto es patente, es público. Las “*païenneries*”⁴⁹ se desarrollan en pleno día, a algunas decenas de leguas de las catedrales renanas.

Estos cantos estas danzas, estos cortejos, por escandalosos que sean, sólo son la parte manifiesta de la “herencia”. Hay algo aún más terrible: el hueso duro del mal, los maestros, o mejor dicho las maestras de estos ritos y de esta cultura. Son estos poderosos chamanes, estas brujas del Rin, denunciadas por un capitular carolingio usado por Réginon de Prüm, que Burchard retoma adjuntando pasajes más reveladores aún. Escuchémosle: “Ciertas mujeres afirman deber, por necesidad y por orden, hacer esto: algunas noches, ellas deben cabalgar sobre una bestia, con la tropa de demonios de apariencia femenina, y que la superchería popular llama *Holda* (las *Bienveillante*⁵⁰), y ellas forman parte de su compañía... Ciertas mujeres malvadas creen y enseñan que en la noche ellas cabalgan sobre una bestia en compañía de la diosa de los paganos Diana o

---

también se llama *Managarm*, “el devorador de la luna”. Se alimenta de la sangre de hombres muertos.(...)Una y otra vez, en temidos eclipses, habrían tragado el Sol y la Luna estos lobos gigantes, de no haber sido (...) por los hechizos que han sido forjados contra ellos (...).” MACKENZIE, D.A.: *Teutones*, Editorial M. E. Editores, 1996. pp. 16-17 ISBN: 84-495-0187-3

⁴⁶ N. T. : “Magiciennes”, los franceses tienen nombre femenino para la palabra “mago”.

⁴⁷ N. T. : “(...) plantas herbáceas arbustivas o en forma de liana, de origen tropical. Incluyen a muchas plantas comestibles como la patata, el tomate, la berenjena y los pimientos y guindillas. Hay otras como el tabaco, el beleño, la belladona y el estramonio, que producen sustancias tóxicas, algunas muy venenosas.” <http://www.aragonesasi.com/natural/flora/solanace.htm>

⁴⁸ N. T. : Sulfato de potasio y aluminio.

⁴⁹ N. T. : El autor no emplea el término “paganismo”, esto sería algo así como “paganerías”, se va repitiendo a lo largo del texto.

⁵⁰ N. T. : Las “Benévolas”.

Herodiana y una multitud innumerable de mujeres, y que ellas cruzan, en el silencio de las noches serenas, inmensos espacios de tierra, y que ellas obedecen sus órdenes como a una ama, y que ellas son llamadas algunas noches a su servicio. Y una multitud innumerable, engañada por estas falsas noticias, cree que todo esto es cierto.” Veremos más adelante que puede esconderse tras esta doble e indecisa latinidad “ Diana o Herodiana” , que los textos posteriores “corregirán” para relacionarla con la bíblica Hérodiade. Desde ahora se establece que la cabalgada nocturna de las mujeres es, sobre el Rin medio, no conducida por el “Diablo”, este malvado que se mete en todo, sino por espíritus femeninos, y por una “diosa”.

Esta compañía voladora se encuentra con otras tropas adversas : “ Ciertas mujeres creen esto : en el silencio de la noche tranquila, tu sales a través de las puertas cerradas con otros miembros de esta compañía diabólica, y te elevas en el aire hasta las nubes, y allí combates con otras mujeres, ya hiriendo, ya siendo herida.” En las nubes nocturnas, las mujeres libran batallas mágicas y sin duda protectoras rechazando las brujas de las aldeas enemigas. Pues el mismo poder que protege puede al mismo tiempo debilitar : “ Muchas mujeres creen esto y afirman que es cierto: que en el silencio de la noche tranquila, cuando estás estirada en tu cama, tu marido acostado a tu lado, tu puedes, mientras tu cuerpo permanece, salir a través de las puertas cerradas, y que puedes cruzar inmensos espacios de tierra con otras mujeres... Que puedes matar sin armas visibles, incluso a gentes bautizadas y redimidas por la sangre de Cristo, y si comes una parte de su carne cocida y seguidamente pones en lugar del corazón una paja o una varilla o algo así, cuando sean comidos (¿los corazones?⁵¹), los harás (¿a las personas?) vivir de nuevo, les permitirás vivir.” Dos siglos antes, los reyes francos, introduciendo *manu militari* el cristianismo en tierras Frisonas y Sajonas, habían condenado a muerte a “ aquellos o aquellas que comen carne humana”, sin investigar demasiado que era lo que se comía. Aparentemente, es el corazón lo que las magas codician para tener a las víctimas en su poder, como muertos vivientes. El concilio d’Estinnes ya había denunciado a “ aquellos que las mujeres sirven a la luna para robar corazones humanos”, y el redactor del texto emplea para designar el lugar que une a las mujeres a su Señora el mismo término que se refiere a los vasallos vinculados a su señor. Estas ogresas⁵² no estás solas : “ Quiera el Cielo, se exclama Burchard -o sus fuentes- que ellas mueran solas en su perfidia y que no hayan atraído, en esta enfermedad, a demasiados hacia su bando.”

“Una muchedumbre innumerable... muchas mujeres... muchas personas...” No nos equivoquemos : el pensamiento que nos muestra el cuestionario de Burchard inicia en el siglo X su largo declive. Ciertamente, aún está vivo entre las poblaciones germanas del Rin medio, los pequeños agricultores libres o semi-libres de Franconia y Palatinado y entre sus vecinos aún más débilmente cristianizados, Frisones y Sajones. Pero para encontrar un paganismo dominante hacia falta ir hasta la Marca de los Daneses, hasta

---

⁵¹ N. T. : Así está en el original, supongo que son aclaraciones del autor.

⁵² N. T. : “ogresses”, también tiene femenino para los ogros.

las islas del norte del Mundo, hasta esa vasta Scania “matriz de los pueblos” de dónde habían llegado los ancestros de los campesinos renanos.

Un poco más de dos siglos antes, los paganos eran mayoría al oeste del Rin, incluso en las ciudades; en Metz dónde las princesas rubias eran enterradas con su largo bastón de avellano, en Tournai, dónde los hombres del alcalde de Palais amenazaban al obispo cuando osaba reprenderles, y se burlaban de él. Los concilios del tiempo reconocen el hundimiento de la Iglesia. Después, el imperio restaurado por los Carolingios hace retroceder la salvajería, la acosa en sus plazas fuertes; en las lagunas Frisia dónde se encuentra el *Upstalboom* “El Árbol de la Alta Sede” ; en el bosque de *Teutoburgerwald* , de los Sajones, dónde se elevaba *Irmensul* , “ la Columna del Inmenso” alias el árbol de Odín. Estos lugares santos dónde se quebró el ímpetu romano, serán regidos por la ley cristiana de la nueva Roma, al menos en principio. Burchard, carolingio tardío, es el heredero de este gran esfuerzo civilizador; está en apogeo. Y debemos recordar que la fuente que nos presta esta información, su minucioso cuestionario, es en primer lugar el instrumento de una represión muy eficaz.

Después de él, a causa de él, los ritos aún públicos en algunos lugares devendrán clandestinos; todo un sistema mental se oculta poco a poco, se entierra para sobrevivir⁵³. El pensamiento salvaje , perseguido, se degrada y se cubre de niebla.

Geografía de las sombras.

A Herodiana y la tropa de las Holda les sucedió lo que más al sur le sucedió a Melusina, poco a poco fueron relegadas a un inofensivo folklore. Será en este campo dónde deberemos buscarlas ahora.

Sobre las criaturas que cabalgan en la noche, los bellos espíritus de finales del siglo XII sabían un cierto número de cosas. Estos “nuevos filósofos” no salen de los claustros. Su base original, sus viajes, su deseo de complacer a príncipes golosos de “curiosidades” introducen en sus discursos elementos que sus predecesores habrían rechazado. Por lo tanto, sobre esta cuestión precisa, apenas se entretienen, sea porque sus informaciones sean vagas, sea que la cuestión aún es peligrosa. Uno de ellos Guillaume de Paris, una especie de enciclopedista del siglo XII, ávido de ostentar sus conocimientos en todos los dominios, se limita a declarar a su lector : “A propósito de las cabalgadas nocturnas, que en francés popular llaman Hellequini , y en España la Anciana Armada, aún no te responderé. Pues no tengo aún la intención de decir lo que son. Y, a decir verdad, no es cierto que sean malos espíritus.” El Maestro Guillaume no se resignó a diabolizar la cabalgada nocturna, pero evita extenderse sobre el tema. Sus colegas en literatura, Orderic Vital o Pierre de Blois no son menos alusivos cuando hablan de las Helletini o Herletigni.

Las formas germánicas que tapan estos “vulgarismos” son claras : *Hellekin* o *Helle-tegn* , es decir la parentela de Helle, la compañía, uno siente la tentación de traducir el

---

⁵³ N. T. : Creo que Fossier está insinuando aquí que el paganismo sobrevivió como religión en pequeños grupos, aparte de la cristianización de prácticas paganas.

vasallaje de Helle. Más tarde, por una tautología parecida a la que hace hablar del *loup-garou*, se dirá la *mesnie-Hellequin*, empleando el mismo término - *mesnie* - que designa la mansión de un noble⁵⁴. Así se olvidó la gran diosa funeraria de la anciana Germania, Helle, quien regía en el lejano norte, en las lagunas de Nebelheim, el país de la niebla, rodeada de sus perros, de lobos y serpientes. Helle es conocida sobretodo, como prácticamente todo el paganismo germánico, por los compiladores islandeses del siglo XIII, cristianos que la diabolizaron para hacerla entrar en su perspectiva, en la que un Odín tardío, “Padre de Todo”, parece abrir camino a Nuestro Señor. Pero las Sagas cantan siempre las *Disir* o las *Wael-kur*, cornejas devoradoras de cadáveres, lobas que persiguen a sus presas humanas, cabalgadas otoñales. A sus lados cabalgan en el cielo los muertos peligrosos, los “Elfos Negros”, envueltos de oscuras nubes, y los *trolls*, brujas o brujos capaces de todas las apariencias. Esta terrible cabalgada tiene aún amigos, a los que ella protege, como en Worms, combatiendo en su terreno, o concediendo a los recién nacidos los dones que regirán sus vidas.

Helle y los suyos han dominado en muchos países del Norte : en Scania, dentro de Halland, en Jutlandia, en el país de Helle, en las Bouches del Rin, en Holanda, y entre los Anglos de Gran-Bretaña, en el Holland del golfo de Wash. Pero una consulta toponímica detallada, como la que han llevado a cabo los investigadores escandinavos, revelará otras marcas de sus ritos y de sus moradas, por ejemplo en Lorraine e incluso más al oeste del Rin.

Pero las huellas más sorprendentes de Helle se encuentran en el folklore de un cierto número de regiones del norte de Francia. En Flandre, Lorraine, Normandia, en Anjou, en Maine y en la baja Bretaña, fielmente transmitida a través de deformaciones más o menos benévolas, rondaba aún en el siglo XIX la caza Helquin, Heletchien, Herlequin o Hierlekin, o incluso la humana (¿ *Helle-men* ?) – que evocan los perros, el terror, el miedo. En Normandia, dónde existe una viva impronta, se sabe, en numerosos territorios, que la caza está dirigida por un personaje femenino, Madre Harpina, alias Cheserquine, alias Proserpine, es decir, probablemente una Asesina de la Armada, una Asesina de la Armada de los Cadáveres, *Here-beana*, *Hraes-Here-beana*, el nombre de la cual suena muy próximo al de la Herodiana de Burchard de Worms.

Pero en otros territorios de Normandia, se tiene una opinión diferente : la caza es dirigida por un personaje masculino, *Hug-bercht*, el “Brillante de Hugi”, perífrasi clásica para designar a Odín. Gracias a un santo obispo de Liège, fallecido en 727, Hubert el cazador pudo haber sido santificado. La misma divergencia se encuentra en el sur del país franco, en Touraine, en Berry, en Borgoña, en Varais, dónde un personaje masculino conduce la caza. En Poitou, en la Marca, en Bourbonnais, en el bajo Maine, regiones en las que ya se habían establecido los suevos, la caza salvaje cambia de nombre. Ella deriva en Gallry, Galeria, Valory, Galière, Gayère, es decir *Waelhere*, la Armada del Osario ; allí vagan, a menudo bajo la forma de cornejas, inquietantes

---

⁵⁴ N. T. : La cursiva es mía. “loup-garou” se emplea para designar a los licántropos lobo, pero es una repetición, la traducción literal sería lobo-hombre-lobo. El término “garou” se puede emplear aislado. Del mismo modo el término *mesnie-Hellequin* también sería una “repetición” innecesaria.

apariciones, Galopine o Galipote, Wael-beana o Wael-boda, Asesinas, o mensajeras de Odín, el señor del Walhalla. Esta rivalidad por el dominio de la Armada de los Muertos, de la “Anciana Armada”, se reencuentra al este del Rin: cuando en Sajonia la caza esa la de una gran bruja, Werre o Holle, en la Alemania del centro de del sur, es un cazador quien la conduce. Los maestros islandeses, deseosos de tener a todo el mundo en paz en su panteón folklórico, explicaran que el dominio de los muertos era compartido entre Helle o Freya y Odín. Pero en el terreno, sus devotos no se conformaron; la señoría del uno era exclusiva de la del otro.

Con todo, la caza presenta una fisonomía común. Los espíritus cabalgan por los cielos en la noche, acompañados por perros o lobos de ojos rojos. Entre ellos, los espíritus de los muertos y, se insiste a menudo, los espíritus de los niños muertos. A aquel que los saluda, que responde a su llamada - que es la de la caza, Hourvari, Hallali, pero también puede ser clamores populares, Haro o Charivari – ellos le lanzan una presa. Raramente se osa decir su nombre, pues se trata de carne humana. Saludar a la caza, es declararse su amigo; comer la presa que ella ofrece, es unirse a ella. Naturalmente, a partir de este raíz común, los temas folklóricos ofrecen muchas variantes, que habría que estudiar por ellas mismas, teniendo en cuenta las evoluciones probables, masculinización y diabolización de personajes, o moralización del don infernal – bien mal adquirido... Pero lo que subsiste, la Caza Salvaje, cuando emplea un vocabulario germánico, nos permite entrever la mentalidad que subyace tras las formas denunciadas en el manual de Burchard; nos autoriza aquí a generalizar que su práctica tiene se extiende más allá de la diócesis de Worms; a todos los países donde cabalga *Hellequin*, la caza de mujeres conducida por la gran maga del Norte. Y se puede esbozar una geografía mental de la sociedad de los muertos, reveladora de la de los vivos, feminizada o masculinizada.

El silencio de las regiones meridionales se explica probablemente por el hecho de que la religión campesina fue desde un tiempo muy anterior trabajada por las influencias precristianas, como las religiones místicas y el sincretismo solar del Bajo imperio, y después por las diferentes corrientes de la misma religión cristiana. La Iglesia podía ser más conciliadora a la vista de tradiciones paganas que podían asimilarse. La tolerancia hacia una representación casi idólatra de los santos fue, como hemos dicho⁵⁵, una característica meridional aún a principios del siglo XI, y es sobre este tipo de cultura que se funda el movimiento de Paz⁵⁶. Se recuerda también la desconfianza que inspiraba a los obispos del Norte. A partir del siglo XII, el Diablo deviene omnipresente; pero se puede aun ver que recubre pasados diferentes, al Norte, Helle o el rey del *Wal*, en el Midi, un San Joaquín o Juan un poco sospechoso, que miran hacia España. En la misma época la resistencia de los centros dirigentes del Norte a los cultos “populares” cede : la realeza francesa se basa en el culto dionisiaco, el emperador germánico introduce en Colonia el culto de los Reyes magos, venido de Italia, Milán y Pavía.

---

⁵⁵ N. T. : En otra sección del libro original.

⁵⁶ N. T. : Protección a espacios y personas contra las violencias feudales pactada por la Iglesia.

La elección se hizo a principios del siglo XI. El rey de Francia dudaba entonces entre tres influencias; la de la Iglesia septentrional a la carolingia, encarnada por el obispo de Chartres, Fulbert, la de los cleros ascéticos de Orleáns, adeptos al “maniqueísmo”⁵⁷ y la de los cluniacenses⁵⁸ exhibidores de ídolos santos. Fulbert se alió con los cluniacenses, y el rey Robert, bajo su doble influencia, envió a la hoguera a sus amigos heréticos. En el seno de la crisis feudal, bajo la presión del vulgo campesino, la elección real en el combate de ideas se limita a dos vías : por un lado un cristianismo poco ortodoxo, que puede ser considerado como un compromiso “ a la meridional” entre una Iglesia monástica y una “paganería” campesina, tibia y doméstica; por otro lado, el “maniqueísmo medieval”, que rechaza a la vez, violentamente, el culto de los muertos y las tumbas, así como todo lo que es carnal, y que, rompiendo con la malvada Tierra, se centra en la esperanza de un mundo sin Mal.

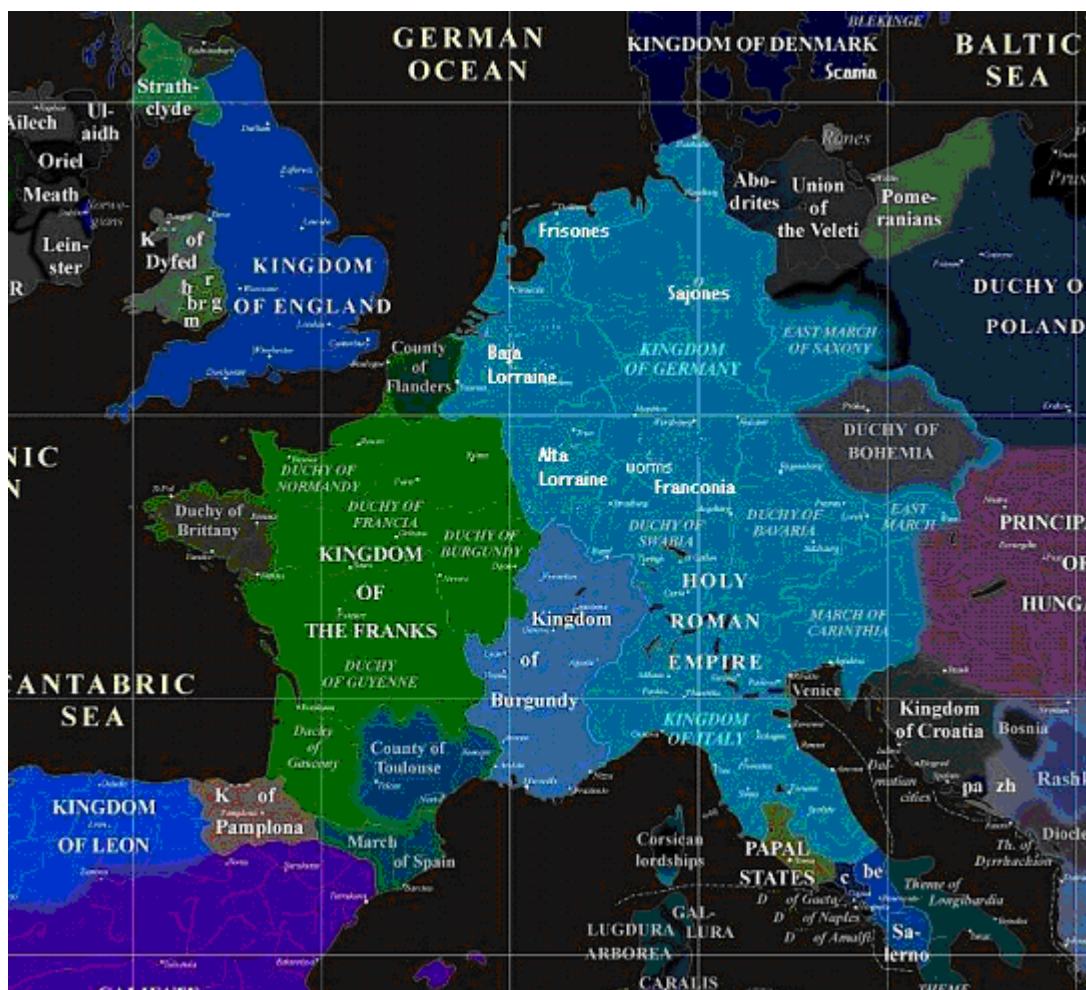
Curiosamente, el impulso del profetismo enraizó también en la población campesina. Los monjes de Chartres o de Borgoña acusaron en principio a estas asambleas nocturnas de ser sabbats, donde uno habría absorbido, para “volar”, mixturas inquietantes, en las que se incluían las cenizas de un recién nacido, y donde se habría fornicado a porfía. Calumnia rápida, a falta de algo mejor, pero que no se podía sostener. Incluso si toma prestado a la anciana cultura “salvaje” ciertos símbolos -como las abejas-, el profetismo maniqueísta fundamentalmente se aleja de ésta. Esta puede ser la razón de su éxito innegable en las aldeas del Midi. Desde este punto de vista, la pretensión de los herejes de ser “los verdaderos cristianos” no parece extraña, incluso si niegan la crucifixión. Ellos serán como la vanguardia de una corriente ascética y racional “depurada” de la que el cristianismo había sido una etapa; no puede ser superficial que la atracción por la herejía de los letrados del siglo XI, o su éxito entre los mercaderes y usureros del siglo XIII, evoquen otros rigorismos cristianos ulteriores difundidos también entre los intelectuales y banqueros. Y ante todo, la oposición dramática entre estas dos corrientes -el “maniqueísmo”, y lo que se podría llamar la “hagiolatría” monástica- no puede hacer que se olvide que ambos se desarrollan por oposición a la “paganería” ; el uno la niega, el otro la entibia y desnaturaliza. A partir del siglo , la religión de las villas deja de estar reducida a las ciudades y a los territorios que la rodean; ella llega a los campos, e incluso a los desiertos. Pero hasta el final del periodo Carolingio -el testimonio de Raban Maur es formal- fracciones notables, y tal vez mayoritarias, del campesinado del Norte se reagruparon aún en derredor de su anciana cultura.

Para apreciar el verdadero peso de este cambio, hace falta retornar a la materia : no por los cerdos, los carneros y el trigo -la producción y acumulación primitiva-, por lo fundamental, lo peor, habría dicho un maniqueísta : la reproducción.

---

⁵⁷ N. T. : Comenzando en el siglo III se extiende a través del oriente y gran parte Imperio Romano. Los maniqueos eran dualistas, creerían que había una eterna lucha entre dos principios opuestos e irreductibles, el bien y el mal. Algunos de sus principios fueron recogidos por los cataros o albigenses (creo que es a ellos a los que podría referirse Fossier).

⁵⁸ N. T. : Movimiento monástico de Cluny, que promovió el acercamiento de los fieles al culto cristiano; introdujo en sus iglesias altares y retablos en los que se incluía el sagrario, asimismo los cluniacenses son los impulsores de una liturgia solemne y fastuosa.

Mapa político del año 1000. Más o menos para hacerse una idea. En negrita mis añadidos. El mapa original tiene copyright, © Christos Nüssli, Milieu 30, CH-1400 Yverdon, 2001; y se puede encontrar en : <http://www.euratlas.com/big/big1000.htm>

El Mito del Matriarcado

A menudo, la noción del “matriarcado” ha sido empleada como si se tratara de una realidad compacta, indiscutible, que en los últimos siglos fuera rescatada de la memoria incierta de los orígenes. Esta misma noción del “matriarcado” ha servido para reforzar la idea del culto a la Diosa Madre, llenando muchas páginas en manuales de historia (sin ir más lejos, encontramos ejemplos en los libros de primaria y secundaria que todos conocemos) que han contribuido a popularizar estos términos. Indudablemente, el paganismo actual (entendiendo por actual todo lo posterior al 1900) se ha hecho eco de este fenómeno historiográfico de modo que en buena parte de las tradiciones podemos seguir el rastro de esta idea.

Ahora bien, cuando nos acercamos al tema con espíritu indagador este “matriarcado” deja de ser esa “realidad compacta” y aceptada en general para desgranarse en una serie de cuestiones obvias de las que no obtendremos respuesta inmediata. ¿Qué es exactamente el matriarcado? ¿Cuál fue su origen? ¿Cuál su final? ¿Cómo se desarrolló? ¿Hubo realmente pervivencias en épocas posteriores?... Tal vez incluso, con algo de espíritu crítico, nos preguntemos ¿cómo y porqué - si es que hubo motivo- fue rescatado?

Para empezar a aclarar términos podemos recurrir a la Historiografía; la historia de los historiadores; una especie de diario íntimo de Clío en el que quedan registradas todas las obras de sus protegidos y, con ellas, los puntos de vista y las circunstancias que les dieron origen y hálito para pasar, siempre cambiantes, de una a otra generación.

Pero para explicar el “matriarcado” antes se debe hablar del patriarcado. Éste puede definirse como un orden social, un sistema, en el que se institucionaliza el dominio masculino sobre las mujeres y niños, de modo que los varones tienen el control de las instituciones consideradas esenciales por el mismo sistema; política, guerra, economía de mercado, y religión. Ahora bien, si se trata de un sistema social, una creación cultural y no natural, es lícito preguntarse en qué momento y cómo fue instaurado y consolidado.

La noción de “matriarcado” nace para la historia a partir de la segunda mitad del siglo XIX, con los trabajos del etnógrafo L.Morgan y la publicación de *Das Mutterrecht* (El derecho materno) de Bachofen⁵⁹. Este autor tenía una concepción darvinista de la historia, describía diversos estadios en la evolución de la sociedad, que irían de la barbarie a la civilización. Se “veía el ascenso del sistema patriarcal en la civilización occidental como el triunfo de un pensamiento y una organización religiosa y política

---

⁵⁹ **Johann Jakob Bachofen** (1815-1887) Jurisconsulto e historiador suizo. En su obra «Derecho materno» (1861) inició los estudios sobre la historia de la familia, en especial sobre el problema del matriarcado.

superiores”⁶⁰. El historiador Friedrich Engels, en su obra *The Origin of the Family, Private Property and the Estate* defendía la existencia de sociedades anteriores igualitarias, en relación con una organización familiar no patriarcal, haciendo hincapié en el modo cómo la evolución de estas estructuras familiares pudo incidir en la aparición de la propiedad privada.

En esta época, se empiezan a estudiar culturas primitivas, y al tiempo existe una voluntad de interpretar mitos antiguos como el “recuerdo” de un orden anterior; el “matriarcado”. Con el inicio de la arqueología Evans excava los yacimientos cretenses, en los que aparecen muchas representaciones femeninas, que se interpretan como prueba física de la existencia de ese Matriarcado como una etapa primitiva y universal de la sociedad. Se forja el mito contemporáneo de la Gran Diosa Madre, interpretándose en la misma línea las estatuillas femeninas del Neolítico, las “Venus” prehistóricas.

Señalaremos aquí el mito de las Amazonas, recogido entre otros por Diodoro Sículo (s. I. a.n.e.). Las Amazonas se presentan como una raza de mujeres bárbaras, que en un momento dado inviertes los roles de género; controlando las esferas del poder patriarcal (política, guerra...) y subyugando a los hombres. Esto no puede configurar un sistema diferente al patriarcal; las Amazonas, tal como aquí se nos presentan, son los agentes dominadores de un patriarcado en femenino. Existe una inversión de géneros, pero no un cambio estructural. Cabe decir, sin embargo, que posible que el mito tenga resonancias históricas, pues entre los Saurómatas (pueblo bárbaro, antecedente de Escitas y Sármatas) se documenta que las mujeres jóvenes luchaban a caballo al lado de los hombres y eran enterradas con armas.

Del mismo modo, los datos etnográficos en los que se basaban Bachofen, y Engels, han sido rebatidos, o superados. El matriarcado no se reconoce como un fenómeno universal, puesto que cada sociedad tiene una evolución propia, de igual modo no se ha podido demostrar que existiera en ningún momento un patriarcado en femenino, un dominio de las mujeres sobre los hombres. Sin embargo estas propuestas acabarían confirmando la existencia de unas sociedades en las que existió la matrilinealidad (el nombre y la herencia se transmiten por vía femenina) y el matrilocalismo (tipo de matrimonio en el que el hombre deja su hogar para integrarse en el de la mujer).

Etnográficamente encontramos también datos de sociedades que, sin ser patriarcales, no tienen porqué estar controladas completamente por el sexo femenino. Así, las representaciones pictóricas, líticas y escultóricas halladas en las excavaciones cretenses de época Minoica dan a entender que las mujeres tuvieron reconocida autoridad en áreas de la vida pública, especialmente en el religioso. De igual modo a lo largo del tiempo y la geografía van apareciendo sociedades en las que las mujeres detentan un estatus similar al de los hombres, sino en todas, en algunas áreas de poder.

El problema de la interpretación de los hallazgos de carácter simbólico es siempre uno y el mismo; son representaciones. No podemos consultar a los que las crearon para que

---

⁶⁰ LERNER, Gerda; *La creación del patriarcado*, p.50

nos expliquen el mensaje que encierran, sólo podemos imaginarlo. Si vemos una mujer en un trono, y otra en actitud suplicante a sus pies, podemos interpretarla como una diosa, pero también como una reina. Figuras femeninas, sin duda, pero ¿quién puede diferenciar si se trata de diosas, reinas, brujas o simplemente mujeres idealizadas? Y, en todo caso, qué grado de correspondencia tienen estas representaciones con la realidad del momento en el que fueron creadas? La Gran Diosa, de nuestros días es posiblemente la concentración en una sola entidad de panteones femeninos de otras épocas. Desde nuestra óptica podemos ver que ella es “una y todas”, lo cual no significa que en el pasado esta concentración ideal tuviera lugar en las mentes de los pueblos que nos precedieron. Y cuanto más retrocedemos en el tiempo más difícil será entender lo que sentían esas gentes y comunicaban con su obra.

Considero de vital importancia no anclarse en la idea de una “Edad Dorada” y remota que sea una proyección de nuestras carencias actuales. Somos los mismos desde que nuestra especie apareció en la faz de la tierra, animales que suplieron sus dotes biológicas con la cultura, una cultura que nosotros mismos hemos creado y recreamos a cada instante. El problema del sistema patriarcal no es tanto la dominación de las mujeres como la dominación de las personas, de ambos sexos. Pues incluye un seguido de valores que deberían, cuanto menos, ser cuestionados y actualizados en función de las necesidades reales del ser humano.

Vaelia Bjalfi, 17 Octubre 2003

BIBLIOGRAFÍA

LERNER, Gerda; La creación del patriarcado, Ed. Crítica, Barcelona, 1990

DIODORO DE SICILIA, Bibliotheca Historica, II, 45-46 (traducción de Elena Almirall de la edición inglesa *Loeb Classical Library*)

... Y los apuntes de “Género y Memoria en las Sociedades de la Antigua Mediterránea”, a cargo de la profesora M.D. Molas, Universidad de Barcelona, 2003.

Las Lupercales

- evolución de los cultos arcaicos en Roma -

Introducción

Al empezar a compilar información para hacer un monográfico sobre los *luperci*, rápidamente se distinguieron tres posibles vías de trabajo. Una era centrar el documento en la mitología fundacional de Roma, a partir de la vinculación, según algunos autores, de los *luperci* con el episodio de los gemelos amamantados por la loba, relacionándolo con otros cultos en los que aparece el lobo, como, por ejemplo, el de los Hirpi Sorani. Otra era hacer un listado de sacerdocios mayores y menores dentro de la religión pública romana, así como sus principales funciones.

Ahora bien, el aspecto que se consideró más atrayente de los lupercos y las Lupercales, fue el que posiblemente se remontaran a los primeros pobladores del monte Palatino. Esta característica ofrecía la oportunidad de trabajar sobre un cuerpo religioso y cultural propiamente latino, que parece ser permaneció vigente aún frente al tan citado eclecticismo romano en estos aspectos.

La tradición de las Lupercales, que se presenta aquí como ejemplo de tantas otras tradiciones de origen pre-urbano, no se salvó de las reformas. Pero es posible distinguir los orígenes del culto de posteriores influencias, y hacer un seguimiento del mismo hasta sus últimas manifestaciones. Por falta de referencias más extensas, pero también por las limitaciones espaciales, no se ha podido realizar este seguimiento de manera exhaustiva, pero se ha intentado marcar las diferencias más relevantes.

De este modo, en la primera parte del trabajo, se ha intentado esbozar el contexto histórico y cultural en el que se enmarca el origen del culto romano. Seguidamente, se enuncian algunas características que relacionan estas primeras manifestaciones rituales con los posteriores colegios sacerdotales, así como las ceremonias que estos realizaban.

En la segunda parte, se ha intentado seguir la evolución de una de estas festividades de los orígenes; las Lupercales. Por un lado, presentando las características propias de la ceremonia, en las que se pone de manifiesto su sentido originario. Por otro, empleando fuentes clásicas, se ha intentado plasmar la evolución que sufrieron, respecto a su consideración, a través del significado y fundación que le atribuyen unos autores muy posteriores a su nacimiento pero, al mismo tiempo, contemporáneos a su celebración. En esta línea, se han observado también algunas de las implicaciones históricas de las Lupercales, como por ejemplo su relación con las reformas de Augusto.

Finalmente, a través del decreto del Papa Gelasio condenando las Lupercales, se muestra como aún tras la desaparición de los sacerdotes lupercos y el culto oficial, la

tradición sigue viva entre el común de las gentes, y las transformaciones que esto implica.

I. Los orígenes del culto en Roma.

Al hablar de religión en la Antigua Roma, a menudo se recurre a la idea de una larga y persistente tradición “greco-romana”. Esta identificación podría ser válida a partir del periodo en que la literatura, las artes y los cultos de Grecia y Roma confluyeron de tal modo que devinieron prácticamente una misma cosa (s. IV- s. I a.n.e). No obstante, es conveniente recordar que los orígenes primitivos de Roma se remontan al s. VIII a.n.e, con el asentamiento en el monte Palatino. En sentido cronológico se podrían señalar influencias etruscas y de las colonias griegas del sur de la actual Italia, antes que de las de la Grecia Helenística. Cuando los etruscos aportan la escritura a los indígenas de la zona, ya hace un siglo que Homero ha escrito sus poemas, insertando en ellos elementos de épocas aún más remotas (se supone unos orígenes del Bronce Final para las leyendas y mitos que relatan); la cultura clásica griega está a punto de nacer, pero los romanos aún se encuentran en una etapa muy primaria de su evolución cultural (Perowe, 1969).⁶¹

Durante las fases primitivas de la religión latina (s. X – s. VII) el universo simbólico estaba estrechamente vinculado a la naturaleza de modo que, aunque no se reverenciaban como divinidades, los animales, plantas y lugares, eran identificados como una manifestación de la divinidad. Algunos autores hacen corresponder esta idea con el término *numen*. Así mismo, los Dioses no están completamente definidos; la mayoría tiene un sexo marcado, pero no hay señales de antropomorfismo. Entre los Dioses más importantes destacan Júpiter (divinidad principal) y Marte. Por otro lado, algunos míticos reyes del Lacio fueron divinizados; como sería el caso de Jano, Saturno y Fauno. Estos se presentan en ocasiones siguiendo el rol del héroe civilizador, pero remeten a una época anterior, viven en un ambiente salvaje, se asocian a elementos pre-agrícolas y su aspecto conserva a menudo rasgos zoomorfos.

El culto funerario es, en principio, la incineración. Los restos se depositaban en una urna que reproducía la forma de una cabaña, también se introducía a menudo como ajuar funerario una pequeña figura humana de barro, supuestamente a imagen del difunto, y un seguido de objetos personales (armas, vasos...) miniaturizados; además de las ofrendas de alimento. Posteriormente la inhumación sustituirá a la incineración, y el sarcófago a las urnas.

Se atribuye tradicionalmente la fundación y estructuración de la religión pública, así como de los principales colegios sacerdotales, al rey Numa⁶², sucesor del mítico

---

⁶¹ PEROWE, S. (1969): Mitología romana, Ed. La Magrana, Barcelona, 1989. p.9

⁶² Numa Pompilio (714-672 a.n.e); De origen sabino, se dice que gobernó pacíficamente y protegió la agricultura y creó instituciones religiosas, la crítica lo despoja de toda significación histórica y hay quienes lo consideran una mera personificación de la ley.

fundador de Roma, Rómulo. El calendario de festividades atribuido a Numa, contemplaba sólo diez meses y hallamos cultos propios de una sociedad básicamente agrícola y pastoral. Posteriormente, por influencia etrusca, se añadirán dos meses y se observará, también en relación a los cultos, un aumento progresivo de la importancia de la actividad política y militar.

A pesar de que el significado de estas fiestas de origen primitivo fuera deformado con el paso del tiempo, estos cultos coexistirán a lo largo de los siglos con los de una sociedad ya urbanizada. Tal es el caso de las festividades Saturnales o las Lupercales, ejemplo este último que analizaremos más adelante.

Vestigios primitivos entre los colegios sacerdotales

Entre los colegios sacerdotales de la Antigua Roma encontramos algunos que nos remiten a la época de los cultos primitivos. El caso de las sacerdotisas vestales resulta interesante en este aspecto; presentando peculiaridades que no aparecen en otras culturas del mundo clásico.

Las vestales y su culto hacen referencia al hogar, culto que traspasó el ámbito privado y doméstico hasta llegar a un nivel que afectaba a toda la comunidad. En un principio, parece ser que las vestales fueron tres, pertenecientes a tribus consideradas descendientes de Rómulo. Eran reclutadas, entre los seis y los diez años, por el monarca, y en época republicana por el pontífice máximo. La principal función de las vestales consistía en vigilar el fuego sagrado en el templo de Vesta, que parece ser un reflejo de la antigua cabaña circular de los lacios, un templo que no había sido consagrado por los augures. Al parecer la virginidad de las sacerdotisas vestales provenía del hecho que en el primitivo hogar romano era la hija más joven la que se ocupaba del fuego, ya que el resto de habitantes se ocupaban de otras tareas. De todos modos, su virginidad no les impedía participar en los festivales y rituales dedicados a la fertilidad. Si el fuego se apagaba, después de que la culpable recibiera el correspondiente castigo –la muerte–, se tenía que volver a encender de manera ritual, frotando dos pedazos de madera procedentes de un *arbor felix*. Por otro lado, a favor de la antigüedad del culto, percibimos que el animal sagrado de Vesta era el asno, animal mediterráneo, en lugar del caballo traído con las migraciones indoeuropeas. Las vestales se encargaban también de la preparación de sustancias rituales, como por ejemplo el *muries* o la *mola salsa*, empleada en las inmolaciones de las Lupercales. Así, podemos decir que las vestales y su culto representan una sacralización del ámbito familiar, y una noción de hogar comunitario que se haría extensible al Estado.

Las vestales constituyeron uno de los principales colegios sacerdotales en Roma. Entre estos encontraremos también las *sodalitates*. Se trata de un seguido de sacerdocios a los que se atribuye un origen muy antiguo, los rituales de los cuales se enmarcan en un contexto primitivo. En sus orígenes encontramos una organización de tipo gentilicio; sus miembros no eran electos, sino que pertenecían a un clan concreto. Su intervención en el culto es muy puntual, de tal manera que a menudo se restringía a conducir un ritual concreto del ciclo anual. Con todo, por su antigüedad gozaban de una gran consideración. Entre estos *sodalitates*, por citar algunos ejemplos, encontramos los *salii*; sacerdotes vestidos como los antiguos guerreros lacios que se encargaban de los rituales de preparación para la campaña militar, en primavera, y su fin, en otoño. Destaca en este culto la danza y el canto de himnos, en un latín muy arcaico, a diversas divinidades (Marte, Jano y Júpiter, principalmente), golpeando los escudos sagrados o *ancilia*, el original de los cuales se creía que había caído del cielo.

También los *fratres arvales*, que se encargaban del culto a Dea Dia, una antigua divinidad de carácter agrario. Los rituales de los arvales no tenían una fecha prefijada y no aparecen en el calendario de festividades. Estos sacerdotes llevaban a cabo un culto relacionado con la “muerte” y el “renacimiento” del grano, íntimamente ligado al ciclo de la cosecha. Al igual que los salios, los arvales hacían procesiones (si bien estos llevaban coronas de espigas), danzas y canto de himnos (invocando en este caso a los Lares, Vesta, Jano, Flora... así como a algunas deidades indeterminadas, siguiendo la fórmula del “*sive deus sive dea*”).

Según Perowe⁶³ las procesiones deben remontarse a una época anterior a la fundación de los templos, “*porque, sólo cuando la gente se trasladó del campo abierto o de la tienda a una vivienda permanente, pensó que también el dios debía tener su propia casa, en lugar de dejarlo errante o, como mucho, emplazado en un tabernáculo*”.

Es en este marco de las *sodalitates*, entre los sacerdotes de los cultos más antiguos, donde encontramos los *luperci*, encargados de la festividad sagrada de las Lupercales. Cicerón (*Pro Caelio*, 26) nos habla de los Lupercos como « *esta cofradía salvaje y agreste, de hermanos en figuras de lobos la unión silvestre de los cuales se estableció antes que la civilización y las leyes* ». Parece ser que en un principio los Lupercos serían pastores y, más tarde, con la institución del sacerdocio “regular”, el cargo se abriría reservado a la nobleza. A pesar de que la ceremonia era dirigida por un sólo sacerdote, se trataba en realidad de dos asociaciones de sacerdotes. Los Lupercos, según algunos autores nombrados anualmente, se dividían en los *Luperci Fabiani* y los *Luperci Quinctiales*, recibiendo de esta manera el nombre de dos familias aristocráticas. En año 45 a.n.e se introduce un tercer grupo, los *Luperci Iulii*, en honor de Julio César, el primer representante de los cuales fue Marco Antonio. Las características arcaicas de los Lupercales se pueden observar fácilmente al tratar la ceremonia ritual.

Según algunos autores, el sacerdote que presidía la ceremonia era un *flamen Dialis*. Mientras que en el caso de los otros sacerdocios, encontramos una mayoría de hombres

---

⁶³ PEROWE, S. (1969): Mitología romana, Ed. La Magrana, Barcelona, 1989 p.18

más ciudadanos que consagrados a la divinidad, en el caso del *flamen Dialis* sucede todo lo contrario. Los *flamines* no constituían ninguna cofradía, sino que eran autónomos y normalmente estaban dedicados a una deidad en concreto. Existían quince *flamonia*; tres mayores y doce menores, y a pesar de que su creación se atribuye también al rey Numa, parece ser que los menores aparecieron posteriormente. El *flamen Martiales* estaba consagrado a Marte, el *flamen Quirinalis* a Quirino i el *flamen Dialis* a Júpiter. Parece ser que habían sido creados para que los deberes religiosos del rey no estuvieran desatendidos por el cumplimiento de otras obligaciones. Pero fue el *flamen Dialis* el que cargó con la mayor parte de los tabúes de la institución monárquica. De este modo, el *flamen Dialis* encarna un estadio muy antiguo del pensamiento religioso, reflejado en las numerosas privaciones a las que eran sometidos tanto él como su mujer, la *flaminica*.

II. Un culto primitivo subsistente: Las Lupercales

Las Lupercales presentan muchos puntos oscuros, empezando por la misma etimología del nombre, de la cuál sólo sabemos con certeza que está relacionada con *lupus* (lobo). Se propuso un compuesto de *lupus* y *arcere* (contener, encerrar, retener); pero esta teoría ha sido abandonada, y actualmente se da mayor crédito a un compuesto entre *lupus* e *hircus* (macho cabrío). Esta teoría podría ser reforzada por la presencia de cabras y cabríos entre las víctimas del sacrificio ritual, así como por el nombre popular por el que eran conocidos los Lupercos: *capri* (relativo a la cabra). Así mismo, debemos tener presente que se trata de un culto de origen agrario, en el que probablemente se honorara la figura del lobo para que no atacara al ganado. Por otro lado, tal vez la vinculación con cabras y cabríos facilitara la posterior identificación del culto con la deidad griega Pan, el cual suele representarse con cuernos o patas de cabrío.

Las Lupercales se celebraban el 15 de Febrero, mes en que, como señala Dumézil⁶⁴, nos encontramos con el final del invierno y la proximidad de la primavera, del año nuevo en el calendario de diez meses (que se iniciaba en Marzo); en el que encontramos rituales de liquidación y preparación, tomando especial importancia todo aquello concerniente a la purificación. Podemos intentar estructurar el ritual de las Lupercales a partir de las fuentes clásicas.

En primer lugar encontramos un sacrificio ritual en la gruta del Lupercal, situada en el monte Palatino, en la que, según la leyenda de la fundación de Roma, la loba había amamantado a los gemelos Rómulo y Remo. Las víctimas del sacrificio son cabras (en número indefinido) y también un perro, Ovidio (*Fasti II*, 361). También se hacían ofrendas de la *mola salsa* de las vestales, hecha con las primeras espigas del año anterior.

---

⁶⁴ DUMÉZIL, George. (1966): "La religion romaine archaïque", Ed. Payot, París. p. 340

Plutarco (*Romulus*, 21,10) relata que, tras el sacrificio de las cabras, dos jóvenes (no se especifica si eran miembros de la cofradía de los Lupercos) se acercaban al altar, y el sacerdote les ungía la frente con el puñal del sacrificio aún manchado con la sangre del animal sacrificado. Seguidamente, los otros participantes les limpiaban la sangre con un pedazo de lana empapado de leche, momento en el cual los jóvenes debían romper a reír.

Es improbable que el sacerdote encargado de marcar la frente de los jóvenes fuera un *flamen Dialis*, ya que entre las privaciones a las que este sacerdocio estaba sometido encontramos que “*no puede tocar una cabra, ni carne cruda, ni hiedra ni haba, y ni tan siquiera pronunciar su nombre*” (Aulo Gelio, *Noctes Atticae*, X, 15, 12)

Los Lupercos, vestidos rudamente con las pieles de los animales sacrificados, según algunos autores (Justiniano 43, I, 7), o bien desnudos según otros (Ovidio, *Fasti II*, 267, 300), iniciaban una carrera al rededor del Palatino. Esta carrera imitaría, según Ovidio (*Fasti II*, 365-380), la de Remo y Rómulo para salvar los toros de este último de los ladrones. Corriendo, los Lupercos blandían las tiras hechas de la piel de los animales sacrificados, prodigando latigazos con ellas a aquellos que encontraban por el camino, pero especialmente a las mujeres, con el fin de asegurar su fertilidad.

Esta flagelación es justificada por Ovidio (*Fasti II*, 425-452) a través de una historia referente a la esterilidad de las Sabinas, tras ser raptadas por los latinos. La solución enigmática al problema, recibida de la Diosa Juno, “*Italidas matres, inquit, sacer hircus inito!*” (Que un cabrío sagrado penetre las mujeres de Italia), fue resuelta por un adivino etrusco; quién inmoló un cabrío, cortó la piel a tiras y flageló la espalda de las mujeres, que recuperaron así la fertilidad.

Se habla también de un banquete ritual con la carne de los animales sacrificados, que Valerio Máximo (II, 2,9, en la leyenda de la fundación) sitúa tras el sacrificio, y otros autores tras la carrera.⁶⁵

Evolución en el tiempo

Ya en los autores clásicos encontramos intentos de definir tanto el origen como el significado de las Lupercales; hecho que nos permite ver cómo evoluciona la consideración de esta festividad en el tiempo.

En general hay dos tendencias, ambas presentadas por Ovidio (*Fasti II*, 421-424): “*La loba dio su nombre al lugar, el lugar a su vez a los Lupercos: así, esta nodriza, ha recibido por el don de la leche una gran recompensa, aunque se puede derivar también de una montaña de la Arcadia; el Liceo en Arcadia cuenta con más de un templo de Fauno*”. La una, ya comentada, es considerarla una fiesta dedicada a Pan, identificando

---

⁶⁵ FALCÓN, C. ; FERNÁNDEZ, E. ; LÓPEZ, R. (1980) : “Diccionario de mitología clásica”, II, Ed. Alianza, Madrid, 1990, p.400
LÓPEZ-CUERVO, M. (1995) : “Una carta del papa Gelasio (492-496) contra una fiesta popular”.

la deidad griega con el Fauno romano, el cual era venerado con el apodo de *Lupercus* (Tito Livio I, 5,1). A Fauno, Dios silvestre, se le atribuía la fertilidad y protección de los campos. Según la tradición, fue el rey Numa el primero que se dirigió a él para cuidar de su ganado, y es en este aspecto dónde Fauno presenta similitud con el Pan griego.

Podemos observar la Helenización de los orígenes de las Lupercales en Tito Livio (I, 5), quien atribuye su institución a Evandro⁶⁶, y hace derivar del *Pallanteum*, una ciudad de Arcadia, el nombre de Palatino. Según Tito Livio, en este lugar se celebraban fiestas en honor a Pan, oficiadas por jóvenes desnudos. Virgilio (*Eneida*, VIII, 342-344) también dedica les Lupercales a Pan.

La otra tendencia es considerar las Lupercales como una festividad dedicada a la memoria del episodio de los gemelos y la loba (Lupercal⁶⁷), adaptando así la festividad a los mitos fundacionales de la ciudad. Los mitos de héroes criados por animales no son exclusivamente romanos, podemos citar, por ejemplo, el Zeus griego amamantado por la cabra Amaltea. El hecho de que Rómulo y Remo fuesen criados por la loba puede ser comprensible teniendo en cuenta que el lobo era el animal asignado a Marte, según el mito, padre de los gemelos (entre otros; Justiniano, 43,2; Propertio IV, 1, 55-56).

Con todo, en las fuentes clásicas encontramos autores que identifican a la loba que amamantó a los gemelos con su madre adoptiva, Acca Larenta, Laurentia o Laurentina.

Según Tito Livio (I, 4, 7): “*Otros pretenden que Larentia era una prostituta, una “loba”, como dicen los pastores, y esto habría dado lugar a esta leyenda maravillosa*”. La explicación que encontramos en la obra *Origine Gentis Romanae* (XXI, 1-2), atribuida a Aurelio Victor, es más extensa: “*Según Valerio, al contrario, los niños nacidos de Rhea Sílvia fueron confiados por el rey Amulio a Fáustulo, su esclavo, el cual tenía que matarlos. Pero Numitor suplicó que les perdonara la vida, y Fáustulo los dio, para que los cuidara, a su mujer Acca Larentia, mujer llamada la Loba porque tenía por costumbre vender y prostituir su cuerpo. Es, en efecto, sabido que se llama así a las mujeres que trafican con su cuerpo. Es por esto que los lugares donde ellas yacen reciben el nombre de lupanar*”.

Lo cierto es que Acca Larentia es una figura compleja dentro de la mitología y los primeros cultos romanos. Por un lado, como nodriza de Rómulo y Remo se le atribuye el origen de la cofradía de los *fratres arvales*; “*Esta mujer, dice él, tenía doce hijos varones, y perdió uno que murió, en su lugar, Rómulo se dio como hijo a Acca Larentia, y se llamaron, él y los otros hijos, hermanos Arvales. A partir de este momento, el colegio de los fratres arvales permaneció en número de doce, la insignia*

---

⁶⁶ “*Evandro de Peloponesio, hijo de Mercurio y de la ninfa Arcadia que había llevado a la península Itálica una colonia de Árcades, medio siglo antes de la Ruina de Troya y que, por concesión de Fauno, rey de los aborígenes, instaló en la desembocadura del Tiber sobre el monte Palatino una ciudad que llamó Palatium, en el área que con el tiempo llegaría a ocupar Roma.*”

Extraído de sobreRoma.com.ar, Marcos Gregori 2002-2004 <http://www.inqbaideas.com/sr/index.asp>

⁶⁷ FALCÓN, C. ; FERNÁNDEZ, E. ; LÓPEZ, R. (1980) : “Diccionario de mitología clásica”, II, Ed. Alianza, Madrid, 1990 p.399

de este sacerdocio es la corona de espigas y las cintas blancas” (Aulo Gelio, *Noctes Atticae*, VII, 7, 8.).

Por otro lado, en tanto que prostituta, se le atribuye el origen de la festividad Larentalia, un culto a los antepasados celebrado el 23 de Diciembre. Según esta versión, Acca Larentia habría sido una cortesana que se habría unido con Hércules en su templo. Este Dios, le habría dado la oportunidad de casarse con un etrusco, del cual heredó grandes riquezas que, a su muerte, ella legó al pueblo de Roma. Cada año se celebraría, desde entonces, la fiesta de la Larentalia en su honor (Macrobio, *Saturnalia*, I, 10, 12-17).

Algunos autores han considerado que habría dos figuras míticas con el mismo nombre; la nodriza de Rómulo y Remo, y la cortesana⁶⁸. Con todo, indirectamente, Ovidio parece loarlas en una misma persona atribuyendo al entorno de la nodriza de los gemelos, especialmente en relación a la muerte de Remo, el origen de la Larentalia (Fasti III, 55-58, IV 841-864).

En estas interpretaciones dadas por los autores clásicos podemos ver cómo las festividades y cultos más antiguos se han desligado del contexto original, y se busca, tal vez, en la definición de sus orígenes una justificación para la celebración de los mismos contemporánea a estos autores. De este modo, sobre las Lupercales, algunos ponen el acento en el cariz purificador de la festividad (Varrón, *De lingua latina*, 6, 43), mientras que otros lo hacen sobre la aportación de la fertilidad (Ovidio, Fasti II, 425-452). En el segundo caso, López-Cuervo⁶⁹ señala: “*Este hecho concuerda perfectamente con la política de Augusto y su preocupación por la repoblación del imperio. El emperador promulgó leyes que perseguían y castigaban el celibato. En este contexto se consideraron las Lupercales como un rito para procurar la fecundidad.*”

Según Dumézil⁷⁰, primitivamente los Lupercos intervenían además en otro orden de realidades sociales, especialmente en relación a los inicios del año, época en la que “*todo debía ser confirmado*”. En relación con esta idea, en una época muy posterior a los inicios del culto, encontramos el episodio protagonizado por Julio César y Marco Antonio, en la celebración de la Lupercalia del año 44 a.n.e

César añadió a la cofradía de los Lupercos el tercer equipo, los *luperci Iuliani* (Diodoro Sículo 44, 6,2), el cabecilla de los cuales fue Marco Antonio. Al finalizar la carrera, Marco Antonio habría ofrecido diversas veces a César una diadema de laurel, al estilo de las de los antiguos reyes helenísticos, que César rechazó. (Suetonio, *Vita Caesaris*, 76, Plutarco, *Caesar* 61, 2-3). Para Dumézil, esta experiencia podría haber sido simbólica, una especie de reconstrucción de una antigua escena que tuviera significado para el pueblo romano, y permitiera sondear la opinión pública respecto al nombramiento real de César como rey romano.

---

⁶⁸ Ibíd., pp. 7, 8

PIERRE GRIMAL (1951): “Diccionario de mitología griega y romana”, Ed. Paidós Ibérica, Barcelona, 1982, p. 2.

⁶⁹ LÓPEZ-CUERVO, M. (1995): “Una carta del papa Gelasio (492-496) contra una fiesta popular”.

⁷⁰ DUMÉZIL, G. (1966): “La religion romaine archaïque”, Ed. Payot, París. p. 343

Cicerón (*Filipicae* XII, 5) describe a Marco Antonio en la celebración como “desnudo, ungido, ebrio”. Podría ser que en esta época el culto de los Lupercos hubiera empezado a ser considerado negativamente por los propios romanos. En época de Augusto se llevan a cabo algunas reformas en relación a cultos y colegios sacerdotales, Suetonio (*Vita Augusti* XXI, 3-6) relata cómo se restablecen las Lupercales y cómo, al mismo tiempo, se prohíbe la asistencia a los jóvenes, si no van acompañados por un adulto. Ahora bien, esta progresiva pérdida de popularidad de las Lupercales, ¿viene dada por una degeneración en las costumbres, o por un cambio en la mentalidad romana? Tal como indica Dumézil⁷¹: “*En el día de las Lupercalia, la humanitas y las leyes de la villa se borran ante lo silvestre y agreste*”. La carga significativa de las Lupercales había sido importante en su contexto originario, el de los primeros estadios de la civilización, pero ¿qué valor podían tener los comportamientos “salvajes” entre los romanos de una civilización urbana? Si en un primer momento los cultos del hogar y del ciclo agricultor o ganadero pasaron del ámbito del clan al culto del Estado; en otro estadio la evolución de este Estado, de su cultura oficial, sobrepasa las antiguas costumbres. Con todo, lo más frecuente es que en la cultura popular sigan vivas, bajo diversas formas.

El año 392, el emperador Teodosio declara ilegal el paganismo; se condena a pena capital la adoración de ídolos, la realización de sacrificios y la visita de los templos. Con la desaparición del colegio sacerdotal de los Lupercos, y en este nuevo contexto, las Lupercales no podían mantener su significado religioso.

En tiempos del Papa Gelasio⁷² (492-496), el cual publicó un decreto contra esta festividad, se habla nuevamente de la degeneración de las Lupercales. Los sacrificios ya no se pueden realizar, y nada queda ya de la desnudez ritual. Con la ausencia de los sacerdotes Lupercos, son la gente del común los participantes, y los cantos en honor a Fauno o Pan, han sido sustituidos por canciones festivas y licenciosas. El decreto de Gelasio acabó prohibiendo oficialmente las Lupercales, si bien sus acusaciones van dirigidas a los mismos cristianos, que participaban en ellas. En el capítulo 16 del texto de Gelasio podemos leer: “*Pero, ¿qué vais a decir vosotros, que defendéis las Lupercales y proponéis que se celebren? Vosotros las despreciáis y hacéis grosero y vulgar su culto y su celebración. Si la aversión a las Lupercales nos trajo desgracias, vuestra es la culpa, de vosotros que lo que pensáis que os es extraordinariamente útil os disponéis a celebrarlo con extrema negligencia y con un cuidado y devoción bastante inferiores al modo en que lo celebraron vuestros antepasados del paganismo. En aquellos tiempos, incluso los nobles corrían y las matronas, con su cuerpo desnudo a la vista de todos, recibían azotes. Por tanto, vosotros fuisteis los primeros que atentasteis contra las Lupercales. Hubiera sido mejor no celebrarlas que hacerlo con injurias. Sin embargo, este culto que os es tan venerable y que consideráis saludable, lo habéis reducido a gentes comunes y vulgares, humildes y de baja condición.*”

---

⁷¹ Ibíd. p.341

⁷² LÓPEZ-CUERVO, M. (1995) : “Una carta del papa Gelasio (492-496) contra una fiesta popular”

Ya en aquel tiempo muchas de las festividades, cultos y Deidades paganas habían sido cristianizadas, y este fue también el caso de las Lupercales. Tras la condena oficial de la celebración de origen pagano, este fue sustituido por la fiesta de la Purificación de la Virgen María, también llamada Candelaria, en la que se conserva el sentido de purificación. En lo referente al aspecto más salvaje de las Lupercales, parece ser que fue a confluir, juntamente con el mismo aspecto de las Saturnales al Carnaval de la tradición popular cristiana.

Conclusiones

A lo largo del trabajo se ha intentado mostrar la evolución, antes del contexto que de las ceremonias, tomando como modelo las Lupercales, de unos cultos que se originaron en el mundo romano más antiguo, y que perduraron en el tiempo, aún desligados del culto oficial.

A la vista de los datos obtenidos podemos hablar del cuerpo de ceremonias y cargos más antiguos como un seguido de unidades relacionadas, originadas en el contexto de una sociedad agrícola y pastoril. Como se anuncia al analizar la evolución de las Lupercales, estos cultos pasaron, en un primer momento, del ámbito del clan al culto del Estado. Esto se puede interpretar por las particularidades del culto a Vesta (culto al fuego del hogar), y de las diversas *sodalitates* (procesiones, indumentaria, culto a deidades agrícolas y ganaderas...). Pero especialmente en el hecho de que estos sacerdocios, incluso el de las vestales de la primera época, eran ligados a las diversas familias aristocráticas, remitiéndonos a un estadio de la sociedad latina distribuida en familias, clanes y tribus.

Con la evolución del Estado, evolucionan la cultura y la religión oficial romanas, recibiendo influencias, primero de los etruscos y de la Magna Grecia, más tarde de la Grecia Helénica y de las diferentes regiones con las que, a lo largo de su historia, entran en contacto (Próximo Oriente, Egipto...). Hay un gran dinamismo por lo que respecta a la importación y exportación de cultos, empapado siempre de un intenso sincretismo religioso. Pero los cultos primeros, matizados por los contemporáneos (como podemos ver en el relato de sus orígenes y su descripción) aún subsisten, apoyados por la tradición. Reciben retoques de cariz helenístico, y se relacionan con la fundación mítica de Roma; tal vez como intento de justificación de unos orígenes más nobles que pastorales.

Siguiendo esta evolución, vemos como, poco a poco, van siendo relegados a un segundo plano, y considerados al parecer más negativamente. Tomamos como ejemplo que Augusto prohíba la asistencia a menores a la ceremonia, la visión crítica de Cicerón sobre Marco Antonio como participante, y los intentos de Plutarco (*Caesar*, 61,2) y Juvenal (2, 141) de atenuar el rigor de la flagelación ritual durante la carrera de los Lupercos. Se ha hablado mucho de una degradación de los cultos romanos, pero tal vez sería interesante considerar la teoría de que es el Estado el que ha evolucionado,

quedando arrinconados los cultos primitivos por la imposibilidad de corresponder a las nuevas manifestaciones culturales, transmitidas también al ámbito religioso. Es decir, que es posible que lo que un romano de época Arcaica consideraba normal y beneficioso, fuera considerado un retraso, una salvajada, por un romano de época Imperial. Se hace referencia aquí al minoritario sector instruido de la población, ya que si las viejas tradiciones no hubieran contado con el soporte popular, su supervivencia, a pesar de los cambios sufridos, hasta siglos posteriores a la caída del Imperio Romano no hubiese sido posible.

Vaelia Bjalfi, 2001(traducción y correcciones enero 2004)

BIBLIOGRAFÍA

General

BLÁNQUEZ, J.M. , MARTÍNEZ-PINNA, J. , MONTERO, S. (1993) : Historia de las religiones antiguas, ed. Cátedra, Madrid.

PEROWE, S. (1969) : Mitología romana, ed. La Magrana, Barcelona, 1989.

DUMÉZIL, G. (1966): La religion romaine archaïque , ed. Payot, París.

Diccionarios

FALCÓN MARTÍNEZ, C., FERNÁNDEZ GALIANO, E. , LÓPEZ MELERO, R. (1980): Diccionario de mitología clásica, vol. II, ed. Alianza, Madrid, 1990.

GIRAND, F. (1960): mitología general, Ed. Labor, Barcelona.

PIERRE GRIMAL (1951) : Diccionario de mitología griega y romana, ed. Paidós Ibérica, Barcelona, 1982.

Fuentes clásicas referidas

Aulu-Gelle, Les nuits attiques. Vol. II. Libros V-X, traducción de R. Marache, Paris, 1978, Collection des Universités de France.

Ps.-Aurélius Victor, Les origines du peuple romain, traducción de J.-Cl. Richard Paris, 1983, Collection des Universités de France.

Tite-Live, Histoire romaine, Vol I. Libro I, traducción de G. Baillet Paris, 1971, Collection des Universités de France.

Ovide, *Les Fastes*. Vol. I. Libros I-III, traducción de R. Schilling, Paris, 1992, Collection des Universités de France.

Ovide, *Les Fastes*, Vol. II. Libros IV-VI, traducción de R. Schilling, Paris, 1993, Collection des Universités de France.

Cornelius Nepos, Quinte-Curce, Justin, Valère Maxime, Julius Obsequens : *Oeuvres complètes*, traducción de J.-M. Nisard, Paris, 1841 Collection des auteurs latins.

Macrobius Ambrosius Theodosius, *Les Saturnales*. Vol I. Libros I-III, traducción de H. Bornecque, Classiques Garnier. Auteurs latins, Paris, 1937

Propertius, *Élégies*, traducción de D. Paganelli, Paris, 1929, Collection des Universités de France.

Virgile. *Énéide*. Vol II. Libros V-VIII, traducción de J. Perret, Paris, 1978.

Suetonius. *Divus Augustus*, Cambridge University Press, 1896.

C.F. Mueller, *M.Tulli Ciceronis, Orationes selectae*, XXI ed. Teubner, Lipsia, 1907

Otras Fuentes

LÓPEZ-CUERVO, M. (1995) : “*Una carta del papa Gelasio (492-496) contra una fiesta popular*”, text 11-14, dins la Gazeta de Antropología , nº 11. Universidad de Granada. Indexada en la base de datos ISOC, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Madrid. http://www.ugr.es/~pwlac/G11_14Mercedes_Lopez_Cuervo.html

HANNIC, J.M., POU CET, J. : Bibliotheca Classica Selecta, Université de Louvain, Bèlgica, 2001. Versión ampliada por los mismos autores en format HTML de Aux sources de l'antiquité gréco-romaine. Guide bibliographique, 6 edición, ed. Artel, Namur, 2000. <http://bcs.fltr.ucl.ac.be/Bib.html>

MEURANT, A. : Lupa Capitolina Electronica, Université de Louvain, Bèlgica, 1996. Format HTML a cargo de l'autor i J. Poucet. <http://lupacap.fltr.ucl.ac.be/>

Descenso de la Diosa al Inframundo

La intención es presentar la versión del mito sumerio / acádico del descenso de la Diosa al Inframundo, puesto que a partir de su lectura se abren muchas vías de comparación y complementación de los esquemas rituales a los que estamos acostumbrados en el “paganismo moderno”. Por un lado, en lo referente a todos los viajes y regresos al Mundo Inferior de Dioses, Diosas, héroes y heroínas en la tradición pagana. Por otra, en lo que respecta al retorno del Dios desde el Inframundo (identificándolo aquí al amante de Ishtar, Tammuz) en la celebración del Solsticio de Invierno.

Personalmente, lo que me llama más la atención es la comparación del Mito de Ishtar con el Mito del Descenso al Inframundo de la Diosa, en algunas tradiciones de cariz gardneriano. Algo que caracterizó la reforma gardneriana de los antiguos libros de sombras, fue la introducción de material de Historia Antigua en ellos; por lo cuál una comparación con esta versión del Mito de Ishtar me parece, además de válida, significativa. En ambos mitos, la Diosa misma es la que parece descender, morir, aprender y resurgir, dejando en segundo lugar la figura del Dios Solar ; en la versión semítica Tammuz es un rescatado “secundario” y la figura destacada es Ereshkigal, Reina del Inframundo; mientras que en la versión Gardneriana es la figura de un Dios la que se presenta como regente del Inframundo. No se trata de analizar cuál es la versión “correcta” del mito, sino más bien de presentar más opciones, y conexiones entre las ya existentes.

PRITCHARD, J. B. : La Sabiduría del Antiguo Oriente, traducción de J.A. G.-Larraya, ed. Garriga, 1966 pp. 94-100

* Original:, The Ancient Near East, edición de Princenton University Press, 1955. Las traducciones pertenecen a diversos autores; esta en concreto a E.A. Speiser. La introducción y las notas a pie de página son las que se encuentran en la obra.

Para la versión castellana, de Larraya, la “sh” inglesa debería cambiarse por una “ s ” con una “ ^” invertida encima.... (que no encuentro en mi teclado).

Descenso de Ishtar al Mundo Inferior

El tema central de este mito es la detención de la diosa de la fertilidad – la Inanna sumeria, la Ishtar acádica -, en el reino de los muertos y su retorno a la tierra de los

vivos. El material cuneiforme existe en formas sumeria y acádica. Aunque tenga varios puntos de contacto con la fuente más antigua, la versión semítica no es una simple traducción.

(Anverso)

A la Tierra sin Regreso, el reino de [Ereshkigal],

Ishtar, hija de Sin , [dirigió] su espíritu.

Sí, la hija de Sin dirigió [su] espíritu

A la casa sombría, morada de Irkal[la]⁷³,

A la casa de la que no sale quien entra,

Al camino que carece de retorno

A la casa en que los que entran están sin l[uz],

Donde el polvo es su vianda y arcilla su comida,

(Donde) no ven luz, residiendo en tinieblas,

(Donde) están vestidos como aves, con alas

por vestido.

(10)

(Y donde) sobre la puerta y cerrojo se esparce el polvo.

Cuando Ishtar llegó a la puerta de la Tierra sin

Regreso,

Dijo (estas) palabras al portero:

“ ¡ Oh portero abre tu puerta!

¡Abre tu puerta para que pueda entrar!

Derribaré la puerta, destrozaré el cerrojo,

Quebrantaré las jambas, moveré los batientes,

Levantaré los muertos, comiendo a los vivos,

Hasta que los muertos superen a los vivos”.

(20)

---

⁷³ Ereshkigal, reina del mundo inferior.

El portero abrió la boca para hablar,

Diciendo a la loada Ishtar:

“¡Detente, mi señora, no la derribes!”⁷⁴

Anunciaré tu nombre a la Reina E[reshk]igal”.

El portero entró, diciendo [a] Eres[kigal]:

“He aquí, tu hermana Ishtar espera en [la puerta],

la que celebra los grandes festivales,

que agita lo profundo ante Ea, el r[ey]”.

Cuando Ereshkigal oyó esto,

Su cara palideció como un tamarindo talado,

En tanto que sus labios se oscurecían como una

caña kuninu aplastada.⁷⁵

(30)

“¿Qué guió su corazón hasta mí? ¿Qué impelió su

espíritu hasta aquí?

¿Tendré que beber agua con los Anunnaki?

¿Habré de comer arcilla por pan, beber agua cena-

gosa por cerveza?

¿Habré de llorar a los hombres que dejan sus mujeres

detrás?

¿Habré de llorar a las muchachas que fueron arran-

cadas del regazo de sus amantes?

¿(O) habré de llorar al tierno pequeñuelo que fue

enviado antes de su tiempo?”⁷⁶

Anda, portero, ábrele la puerta,

Trátala de acuerdo con las antiguas reglas”.

---

⁷⁴ La puerta.

⁷⁵ Juego de palabras: shabat “aplastada”; shapat-sh[a] “los labios de ella”.

⁷⁶ Ereshkigal tendría motivos para llorar si todos los ocupantes mencionados del mundo inferior fuesen liberados por Ishtar.

Fue el portero (a) abrirle la puerta:

“Entra, señora mía, que Kutah⁷⁷ se pueda alborozar

por ti,

(40)

Que el palacio de la Tierra sin Regreso se alegre

De tu presencia”.

Cuando la primera puerta le hizo cruzar,

Arrebató y quitó la gran corona de su cabeza.

“ Por qué, oh, portero, quitaste la gran corona de
mi cabeza?”

“Pasa, señora mía, así son las reglas de la Dueña del
Mundo Inferior”.

Cuando la segunda puerta le hizo cruzar,

Arrebató y quitó los pendientes de sus orejas.

“ Por qué, oh, portero, quitaste los pendientes de
mis orejas?”

“Pasa, señora mía, así son las reglas de la Dueña del
Mundo Inferior”.

Cuando la tercera puerta le hizo cruzar,

Arrebató y quitó las cadenas de su cuello.

“ Por qué, oh, portero, quitaste las cadenas de
mi cuello?”

“Pasa, señora mía, así son las reglas de la Dueña del
Mundo Inferior”.

(50)

Cuando la cuarta puerta le hizo cruzar,

Arrebató y quitó los adornos de su pecho.

“ Por qué, oh, portero, quitaste los adornos de

---

⁷⁷ Nombre del mundo inferior, el topónimo acádico de Kutû.

mi pecho?”

“Pasa, señora mía, así son las reglas de la Dueña del Mundo Inferior”.

Cuando la quinta puerta le hizo cruzar,
Arrebató y quitó el ceñidor de piedras de alumbramiento de sus caderas.

“ Por qué, oh, portero, quitaste el ceñidor de piedras de alumbramiento de mis caderas?”

“Pasa, señora mía, así son las reglas de la Dueña del Mundo Inferior”.

Cuando la sexta puerta le hizo cruzar,
Arrebató y quitó las abrazaderas de sus manos y pies.

“ Por qué, oh, portero, quitaste las abrazaderas de mis manos y pies?”

“Pasa, señora mía, así son las reglas de la Dueña del Mundo Inferior”.

Cuando la séptima puerta le hizo cruzar, (60)
Arrebató y quitó el calzón de su cuerpo.

“ Por qué, oh, portero, quitaste el calzón de mi cuerpo?”

“Pasa, señora mía, así son las reglas de la Dueña del Mundo Inferior”.

Así que Ishtar hubo descendido a la Tierra sin Regreso,
Éreshkigal la vio y saltó violentamente a su presencia.
Ishtar, sin retroceder, voló hacia ella.

Ereshkigal abrió la boca para hablar,
Diciendo (estas) palabras a Namtar, su visir:
“¡Ve, Namtar; encierra[la] [en] mi [palacio]!
Suelta contra ella, [contra] Ishtar, las sesenta
[miserias]:

Miseria de los ojos [contra] sus [ojos], (70)
Miseria de los costados [contra] sus [costados],
Miseria del corazón con[tra su corazón],
Miseria de los pies con[tra] sus [pies],
Miseria de la cabeza con[tra su cabeza]-
¡Contra cada parte de ella, contra [todo su cuerpo]!“
Después de que la Señora Ishtar [hubo descendido al
Mundo Inferior],
El toro no cubre a la vaca, [el asno no monta a la
burra],
En la calle [el hombre no fecunda] a la doncella.
El hombre yace [en su cámara la doncella yace
Sobre su costado],
[... y]ace [...]. (80)

(Reverso)

La apariencia de Papsukkal, visir de los grandes
dioses,
Era decaída, su cara estaba [nublada].
Vestía de luto, largo cabello llevaba.
Avanzó Papsukkal, ante Sin, su padre, llorando,

Deslizándose [sus] lágrimas delante de Ea, el rey:

“Ishtar bajó al Mundo Inferior; no ha subido.

Desde que Ishtar bajó a la Tierra sin Regreso,

El toro no cubre a la vaca, el asno no monta a la

burra,

En la calle el hombre no fecunda a la doncella,

El hombre yace en su cámara,

La doncella yace sobre su costado”.

(10)

Ea en su sabio corazón concibió una imagen,

Y creó a Asushunamir, un eunuco:

“Presto, Asushunamir, dirige tu rostro a la puerta

de la Tierra sin Regreso;

Las siete puertas de la Tierra sin Regreso se abri-

rán para ti.

Ereshkigal te verá y se alborozará de tu presencia.

Cuando su corazón se aquieta su talante es alegre;

Que pronuncie el juramento de los grandes dioses.

(Después) levanta tu cabeza, atendiendo a la bolsa

de agua de vida:

“Te ruego, Señora; permite que me den la bolsa de

agua de vida,

Para que su agua pueda yo beber⁷⁸”.

En cuanto Ereshkigal oyó aquello

Se golpeó el muslo⁷⁹, se mordió el dedo :

“Me pediste algo que no debe demandarse.

---

⁷⁸ El proyecto tiene al parecer éxito porque Ereshkigal, trastornada por la belleza de asushunamir, “Su Aspecto es Brillante”, no se recobra hasta que es demasiado tarde.

⁷⁹ Gesto de enojo o burla.

¡Ven, Asushunamir, te maldeciré con una maldición
poderosa!⁸⁰

La comida de los albañales de la ciudad será tu
comida,

Los desagüaderos de la ciudad serán tu bebida.

La sombra de la pared será tu paradero,

El umbral será tu habitación,

¡Los fatuos y los sedientos abofetearán tu mejilla!”

Ereshkigal abrió la boca para hablar,

Diciendo (estas) palabras a namtar, su visir: (30)

“Vamos, Namtar, llama a Egalgina⁸¹

Adorna los umbrales con piedra de coral,

Entra a los Anunnaki y sienta(los) en tronos de oro,

¡Salpica a Ishtar con el agua de vida y llévatela de
mi presencia!”

Se fue Namtar, llamó Egalgina,

Adornó los umbrales con piedra de coral,

Hizo sentar a los Anunnaki, sentó(los) en tronos
de oro.

Roció a Ishtar con el agua de la vida y se la llevó de su
presencia.

Cuando la primera puerta le hubo hecho cruzar,

Le devolvió el calzón de su cuerpo.

Cuando la segunda puerta le hubo hecho cruzar, (40)

Le devolvió las abrazaderas de sus manos y pies.

---

⁸⁰ O léase: “Decretaré para ti un hado que no se olvidará,
Un hado para ti,
Que no se olvidará en la eternidad”

⁸¹ Palacio de justicia.

Cuando la tercera puerta le hubo hecho cruzar,
Le devolvió el ceñidor de piedras de alumbramiento de sus caderas,
Cuando la cuarta puerta le hubo hecho cruzar,
Le devolvió los adornos de su pecho.
Cuando la quinta puerta le hubo hecho cruzar,
Le devolvió las cadenas de su cuello.
Cuando la sexta puerta le hubo hecho cruzar,
Le devolvió los pendientes de sus orejas.
Cuando la séptima puerta le hubo hecho cruzar,
Le devolvió la gran corona de su cabeza.
“Si no te paga el precio del rescate, hazla volver.”⁸²
En cuanto a Tammuz, el amante de su juventud,
Lávale con agua pura, úngele con aceite suave;
Vístele con una prenda roja, deja que taña una flauta de lapislázuli.
Que las cortesanas giren [a su] melodía”.
[Cuando] Belili estaba ensar[tando] sus alhajas,
[y su] seno estaba lleno de “piedras de ojo”,
Al oír el sonido de su hermano, Belili metió las joyas en [...]
De modo que las “piedras de ojo” llenaron el [...].
“Mi único hermano, ¡no me aportes mal !
El día en que Tammuz suba a mí

---

⁸² Esta continuación de las instrucciones de Ereshkigal parece estar desplazada en este pasaje, en lo que atañe a la versión N. Habla del rescate antes de que Ishtar sea sacada. La mención de Tammuz en este contexto es asimismo sorprendente. No hay indicación en la versión sumeria- en contra de los que se había supuesto- de que Tammuz haya descendido al mundo inferior. Por consiguiente, la parte final del mito seguirá oscura mientras no se encuentre material que la complete.

Cuando con la flauta de lapislázuli (y) el anillo
de cornerina suba a mí,
Cuando con él los plañideros y las plañideras suban
a mí,
Levántense los muertos y huelan el incienso.

GADNER G. B. (?); Liber Umbrarum, Cercle de l'Etoile Argentée, Bélgica.

“ Nuestra Señora la Diosa no había amado jamás pero ella quería resolver todos los misterios, incluso el de la muerte. Fue así como ella se dirigió al mundo subterráneo.

Los guardianes del portal la detuvieron.. ”despójate de tus ropas, retira tus joyas , puesto que en este lugar nada puedes llevar contigo”.

Así, la Diosa se quitó las vestiduras, retiró sus joyas y fue atada como todos aquellos que entran en el reino de las Sombras, los Poderes.

Su belleza era tal que Thanatos mismo se arrodilló y, abrazando sus pies, dijo..

“ Benditos sean los pies que te han conducido por este camino. Permanece junto a mí y permite que pose mis frías manos sobre tu corazón”.

Ella respondió “ yo no te quiero en absoluto. ¿Porqué gozas marchitando y matando todo aquello que me gusta y embelesa? ”

“Señora” , respondió Thanatos, “ yo nada puedo hacer frente a la edad y el destino. La edad marchita todas las cosas, pero cuando los hombres mueren, una vez agotado su tiempo, yo les prodigo paz, tranquilidad y fuerza para que ellos puedan retornar. Pero tu! Tu eres maravillosa. No retornes, quédate a mi lado.”

Pero ella respondió.. “ yo no te quiero en absoluto”.

Entonces dijo Thanatos.. “ si tu no acoges mis manos sobre tu corazón deberás recibir el latigazo de la muerte”.

“ Es el destino, esto es mejor así” , dijo ella. Y se arrodilló. Y Thanatos tiernamente le dio latigazos. Y ella lloró diciendo .. “siento el dolor del amor”.

Y Thanatos respondió.. “Seas bendita!” Y , dándole el quíntuple beso, le dijo.. “ Sólo ahora podrás tu acceder al gozo y al conocimiento”. Y le enseñó toda la magia.

Así, hay tres grandes acontecimientos en la vida de un hombre.. el amor, la muerte y la resurrección en un nuevo cuerpo, y la magia los controla todos. Para que el amor se

cumpla, debes retornar a la misma época y al mismo lugar que el ser amado y debes recordar y amar nuevamente. Para renacer, debes morir y prepararte en un nuevo cuerpo. Para morir, debes nacer. Para que tu nazcas, es necesario el amor. Aquí está toda la magia. “

Paganismo – Ritos y Celebraciones

El Ciclo Anual Pagano

Posiblemente una de las aportaciones más útiles con las que cuenta el paganismo actual es el calendario de celebraciones del Cilo Anual que divide el año en 8 segmentos más o menos equidistantes; señalando 4 celebraciones mayores y 4 menores en relación con el tiempo natural y, por extensión, con todo el haber de mitos y conceptos ensartados en sucesivas contribuciones culturales en esa cadena que discurre desde la noche de los tiempos hasta el presente.

Deberíamos ser conscientes que las fechas estipuladas que manejamos son sólo una indicación; que en la naturaleza todo transita siguiendo ritmos propios, variables, prácticamente íntimos, y que nuestro concepto de las "estaciones" no deja de ser una contrucción cultural heredada que depende en gran medida más del ojo de la cultura que ha observado y catalogado, que del objeto de observación en sí.

A este respecto, recupero un fragmento de "Mujeres que Corren con los Lobos", la obra de C. Pinkola, que ejemplifica perfectamente la cuestión:

Cuando yo era pequeña en los bosques del norte, antes de aprender que el año tenía cuatro estaciones, yo creía que tenía varias docenas: el tiempo de las tormentas nocturnas, el tiempo de los relámpagos, el tiempo de las hogueras en los bosques, el tiempo de la sangre en la nieve, los tiempos de los árboles de hielo, de los árboles inclinados, de los árboles que lloran, de los árboles que brillan, de los árboles del pan, de los árboles que sólo agitan las copas y el tiempo de los árboles que sueltan a sus hijitos. Me encantaban las estaciones de la nieve que brilla como los diamantes, de la nieve que exhala vapor, de la nieve que cruje e incluso de la nieve sucia y de la nieve tan dura como las piedras, pues todas ellas anunciaban la llegada de la estación de las flores que brotaban en la orilla del río.

Las estaciones eran como unos importantes y sagrados invitados Y todas ellas enviaban a sus heraldos: las piñas abiertas, las piñas cerradas, el olor de la podredumbre de las hojas, el olor de la inminencia de la lluvia, el cabello crujiente, el cabello lacio, el cabello enmarañado, las puertas abiertas, las puertas cerradas, las puertas que no se cierran ni a la de tres, los cristales de las ventanas cubiertas de amarillo polen, los cristales de las ventanas salpicados de resina de árboles. Nuestra piel también tenía sus ciclos: reseca, sudorosa, áspera, quemada por el sol, suave.

El ciclo anual de las 8 celebraciones resulta un método de trabajo evolutivo que

posibilita que el cuerpo y la mente se vayan sincronizando según una pauta que establece al menos 8 oportunidades de conexión bastante eficientes, tanto para recibir información, como para aprovechar "las mareas" si hay algún trabajo mágico a realizar en mente.

Pero, más allá de esto, encontramos al menos 8 puntos de enraizamiento dónde hacernos conscientes de la correspondencia a diversos niveles entre el mundo interior del individuo y el exterior que lo circunda, y a la vez al menos 8 puntos de autoevaluación, agrupando las celebraciones en grupos y viendo la conexión entre ellas (por ejemplo, en grupos de tres se marca la relación entre pasado/de dónde vengo, presente/dónde estoy y futuro/en qué dirección avanzo... y si es hacia allí dónde quiero ir o hay que corregir el rumbo).

Y, sin embargo, no hace falta un listado de rituales para eso, ni estar pendientes del calendario, sólo entrenar la percepción adecuada tanto hacia nuestro mundo interno cómo el externo. Es comprensible que en los inicios del acercamiento a la materia, uno adquiera uno o varios manuales y realice por un tiempo en las fechas estrictamente marcadas por la literatura, los mismos rituales... es el modo por el que uno entrena cuerpo y mente para la sincronización con una pauta de trabajo. Pero cuando estas prácticas se prolongan más allá de lo necesario, es como si un ciclista tratara de participar en una carrera usando ruedecillas auxiliares.

Tan sencillo como que una vez aprendemos a nadar, dejamos de lado el flotador, y con ello adquirimos seguridad y libertad de movimiento, también hay un momento en el que empezamos a reconocer los ciclos y momentos internos y externos, e, independientemente de la tradición a la que nos hayamos adscrito, encontramos la manera más apropiada para nosotros de trabajar con ellos.

Como con tantas otras cuestiones, ni la más elaborada de las literaturas puede suplir la experiencia personal, y al acercarnos a uno de estos puntos de conexión, deberíamos estar dispuestos a vivirlos más allá de la costumbre o de la intelectualización (sin descartarlas), también a través de los sentidos y desde el centro de nuestro ser.

De este modo recuperaremos nuestras docenas de estaciones particulares, como puertas que han permanecido invisibles, esperando a ser cruzadas, esperando mostrar el tesoro de su interior; tanto si alguna vez las perdimos, por encajarlas a la fuerza en otras estructuras por no coincidir con las divisiones establecidas, como si nunca las llegamos a percibir.

Vaelia Bjalfi, Febrero de 2008

Samhain

*“ All our times have come
Here but now they’re gone
Seasons don’t fear the reaper
Nor do the wind, the sun or the rain
We can be like they are
Come on, baby
Don’t fear the reaper
Baby, take my hand
Don’t fear the reaper
We’ll be able to fly (...)”⁸³*

Celebración y Ritual

La celebración de Samhain, conocida también como Halloween, cristianizada como Víspera de Todos los Santos, y popularmente conocida como la “Noche de Brujas”, se celebra usualmente la víspera del primero de Noviembre (momento astrológico: el sol a 15° de Escorpio, se relaciona con el elemento Agua). En Europa, puede considerarse que marca el inicio del invierno, pues el solsticio de invierno representará el punto álgido de la estación. Encontraremos esta festividad pagana en el ámbito de la Wicca como Sabbath Mayor. Para las tradiciones solares, se trata de una festividad al nivel de lo que sería un Sabbath Menor en el contexto de la Wicca. En las antípodas del calendario de festividades paganas encontramos la *otra* noche de Brujas, Beltane, también conocida como la “Noche de Walpurgis” (Víspera del 1ª de Mayo, el sol a 15ª de Tauro, elemento Tierra) .

Una festividad del Ciclo Anual puede celebrarse de muy diversas maneras, al principio puede ser simplemente un día de fiesta, una reunión familiar o con amigos, un ornamento que haga recordar el sentido que tomamos de aquello que se celebra. Cada vez que gira la Rueda, nos encontramos de nuevo con el mismo festival, y sucede, si nos atenemos a la ley de la evolución constante, que en cada ocasión descubrimos matices que no habíamos visto antes, llevamos a cabo nuevas prácticas, concordes con los cambios acontecidos en nosotros y nuestro entorno durante el año.

Cada festival marca un nuevo paso en nuestro camino, como una huella. Samhain es el resumen de un año, un íntimo examen de nivel, para muchas personas. Al principio, puede que las celebraciones de los ocho festivales sean vistas como estrellas aisladas,

---

⁸³ (*Don't Fear*) *The Reaper*, Donald Roeser ©1976 B. O'Cult Songs, Inc.

con el tiempo, aprendemos a verlos como una línea continua que fluye a través del espacio y las situaciones, que en determinados puntos reúne energías destacadas.

Al preparar la celebración, como en una básica tirada de cartas, nos ubicamos en el presente en función de lo que ha sucedido antes, y lo que vendrá después, de lo que era pero ya no es, y lo que será pero aún no es. Así en este caso, tendremos en cuenta el pasado Mabon, cumbre del Otoño, y el próximo Yule, corazón del Invierno. Aunque tomamos una fecha del calendario usual como referencia, o podemos buscar los datos del momento astrológico, la celebración vivida de un sabbath, conlleva mucho más que unas horas. Se inicia en el día que, al salir a la calle, un matiz de luz, o una olor, nos anuncia que se acerca el momento, o al contemplar fenómenos naturales como el comportamiento de los animales, o los cambios en las plantas y vegetales. Sigue en todos los pensamientos que dedicamos al momento, qué nos evoca el festival, cómo vamos a celebrarlo, qué cocinaremos, o confeccionaremos, o el diseño del ritual, mezclado con los recuerdos y los “darse cuenta” de significados, o posibilidades, en los que aún no habíamos reparado. Podemos trabajar tomando como referencia una fase lunar, o varias de ellas. En realidad, no hay fecha, pues se trata de un baile con el espíritu del momento natural, y hay tantos tipos de bailes como bailarines, y aún más, como parejas de los mismos.

No es fácil aportar una sugerencia de celebración⁸⁴, cada cual debe saber cuál es su situación, y que aspectos de la festividad le es apropiado enfatizar. Como decía al principio, empezaríamos por salir al exterior, y tomar conciencia vívida del momento natural. Después alimentaríamos nuestro cuerpo con los frutos de la temporada; las manzanas, las granadas, ambas relacionadas con los Dioses Oscuros Iniciadores, la calabaza de rigor, raíces, tubérculos y frutos secos que nos recuerdan el Submundo, con su olor, su sabor, con las leyendas que llevan asociadas, y nuestra mente con música, lecturas, imágenes, que nos ayudaran a contactar con el espíritu de la celebración tiempo para sentir, otro para pensar. Otro para *hacer*, por ejemplo, decoraciones para nuestro hogar, ofrendas. Una parte para compartir con los seres queridos que están aquí, otra con los que ya no están, otra para nuestra intimidad. Un tiempo para profundizar, para ser serios, enfrentarnos a lo duro; otro para celebrar, para jugar, para disfrutar con ello a pesar de todo.

El Sueño y la Vigilia

“No cerramos nuestra puerta ni clausuramos nuestra verja/ cuando sopla el viento del invierno,/se exalta nuestro corazón, se caldean nuestras mejillas/con burlas y bebidas especiadas./(...)Ya peleé por mi casa, por su gente y sus ovejas,/Primavera, estío y otoño, sin descanso./ Déjame ahora descansar, perezoso, junto a tu rodilla (...).”⁸⁵

---

⁸⁴ Con todo al final del documento añadiré, no obstante, y a modo de anexo, un modelo de ritual, para los primerizos...

⁸⁵ “Descanso invernal” Flora y Pomona y otros poemas. Eric A. Karlfeldt, Ediciones Rueda, Madrid 2002.

El Otoño se corona de frío en este momento, el manto de hojas desprendidas de los árboles se hace más denso, oscuro y húmedo. Asoma incluso, en los rincones sombríos huellas estrelladas de la escarcha superviviente de unas noches cada vez más largas. En la Naturaleza, las criaturas se preparan para lo que el invierno ha de traer; el sueño o la vigilia... Mientras las semillas olvidadas sabiamente en el seno de la tierra escuchan los cantos de las raíces más viejas, narrándoles lo que un día llegarán a ser, las hayas y los robles van desnudando sus ramas contra el cielo gris, y el pino sigue vigilante, con sus hojas verdes y aromáticas. Cuando el lirón ya hiberna en su refugio, para el oso es tiempo de acumular grasa para el largo sueño; mientras que la ardilla recolectará frutos con frenética agitación y el lobo reunirá una manada familiar, para enfrentar la escasez del invierno.

Entre los humanos, el descenso de horas de luz solar invita al recogimiento, y a menudo, se puede sentir mayor necesidad de descanso, o introspección. Un tiempo para permanecer en el hogar y cultivar las relaciones personales compartiendo largas conversaciones, bebidas y alimentos preparados a fuego lento. Otro tipo de personas, sin embargo, a quienes el calor del verano parece aletargar, se sentirán renovadas, más activas y despiertas que nunca, y escogerán este momento para poner en marcha sus proyectos.

En todo caso, tras el “inventariado” de la cosecha psíquica de Mabon, nos tocará discernir si se acercan tiempos de sueño o vigilia; o si tal vez ha llegado el momento de *despertar en el sueño*. Pues Samhain es siempre una oportunidad para dejar atrás lo caduco, y abrazar lo que ha de venir; no en vano es considerado en múltiples tradiciones como el fin y nuevo inicio del ciclo anual. Pero Samhain es, ante todo, un momento en el que podemos encontrar al arquetípico *Guardián del Umbral*, si es que estamos preparados para responder ante Él.

La Muerte

La figura central de esta celebración es, sin duda alguna, la Muerte. Una vez celebrada la cosecha que dio los primeros frutos, y la cosecha abundante, recogida a principios de otoño, llega el turno a la tercera cosecha; cosecha de sangre, cosecha de almas. Siguiendo la línea genealógica de la cultura pagana, encontramos que cada tiempo y cada pueblo ha elaborado unos rituales propios para su “fiesta de la muerte”. La conciencia de la misma es el nacimiento de cada duda acerca de la naturaleza de la vida, y de todas las cuestiones acerca de cómo debemos vivir.

Aún hoy en día, cuando la idea de la Muerte ronda a nuestro alrededor, tratamos de sacarla por la puerta de atrás, como un familiar del que nos avergonzáramos, o tratamos de combatirla como se enfrentaría a un enemigo. La Muerte despierta miedos, o tal vez, esa frialdad, que no es más que un escudo, o una cierta frivolidad que trata de quitarle importancia. Probablemente mantenemos, por inercia, la idea de la Muerte como el fin de la historia de nuestra existencia.

No obstante, la Muerte está presente a cada instante, acompañándonos, alentándonos a vivir. La Muerte que hemos de encontrar en el último de nuestros días, no es sino un aspecto más de la Muerte que encontramos constantemente a lo largo de nuestras vidas. En el fin de cada ciclo, en la toma de cada decisión, en la realización de cada posibilidad que tomamos, descartando las demás. Está presente en nuestra infancia, nuestra juventud, nuestra madurez, nuestra ancianidad, dentro y fuera de nuestro ser, en cada parcela de realidad y en cada pedacito de sueño, puesto que la Muerte es la otra cara de aquello que hemos dado en llamar Vida y que sin ella no podría ser.

Samhain honra el conocimiento de esta unión indisoluble y rítmica, de este ciclo de Vida/Muerte/Vida, del que habla la Dra. Clarissa Pinkola en *Mujeres que Corren con los Lobo*⁸⁶, de esta fuerza vital que recorre la existencia toda y enciende el fuego del alma, y lo mantiene danzando ante la oscuridad del infinito desconocido.

El conocimiento de la naturaleza de la Vida, va ligado al conocimiento de la Muerte; al saber del que fluye como el agua a través de las diferentes etapas que nos ha sido concedido vivir, y la fuerza de quién marca los tránsitos con la sacralidad de un tambor ritual. La espiritualidad pagana, como un árbol, enraíza profundamente en la Tierra, y se eleva a los Cielos sin que para ello sea necesario desunirse de la misma; en la Tierra se transforma y crece, diluye parte de sí y genera nueva vida; está centrada y firme, y al tiempo se siente a su alrededor.

La espiritualidad pagana no invita a esperar un final incierto, sino a vivir en el momento, a *ser*, lo más íntegramente posible. Por ello, al hablar de la Muerte, no hablamos sólo del Umbral de la Vida, sino que hablamos en presente, y para nuestras acciones diarias. Hay una gran sabiduría en la Muerte, Ella nos puede enseñar cuándo las relaciones, los proyectos, nuestro modo de ver las cosas, o unos hábitos, pugnan por nacer y ver la luz, y cuando están tan agotados que necesitan un largo descanso, y renacer transformados, o bien diluirse en la nada para dejar lugar a mejores sucesores. Cuando hay que poner fin a las cosas, y cuando hay que luchar por mantenerlas, para vivir el tiempo que nos ha sido concedido, del mejor modo posible.

En la poética novela “El Árbol de las Brujas”, Ray Bradbury⁸⁷ muestra no sólo la multiplicidad de festividades entorno a la muerte, sino cómo la Muerte habla incluso a los niños, en su propio lenguaje. El señor Mortajosario guía a ocho muchachos a través del tiempo y el espacio para

“(...) descubrir el secreto de la Noche de las Brujas, la Víspera de todos los Santos.

Y lo consiguen.

-Bueno-pregunta Mortajosario al final del viaje-. ¿Qué fue: una prenda o un premio?

-Prenda y premio –concuerdan todos.

---

⁸⁶ *Mujeres que corren con los lobos*, Clarissa Pinkola Estés, Ediciones B, Madrid 2001

⁸⁷ *El Árbol de las Brujas*, Ray Bradbury, Ed.Minotauro, Barcelona, 2002

Y tú también estarás de acuerdo.”

Las enseñanzas de la Muerte pueden ser duras, en tanto nos muestran la necesidad, y el deber para con nuestra integridad personal, de enfrentarnos a las situaciones y de sacrificar parte de nosotros mismos o nuestro entorno por algo mejor. La Muerte ha sido la gran excluida de todos los cuentos que han llegado a nuestros días, perdiendo así su valor educativo, y la gran excluida de nuestros pensamientos, volviéndolos en ocasiones estériles. A veces han pasado muchos años cuando nos damos cuenta de que nuestra vida no nos satisface, que hemos alimentado y hecho perdurar demasiadas cosas inútiles, dañinas, o impropias. A veces llegamos a una meta y queremos permanecer por siempre en ella, aunque ya no nos aporte nada, y ya no sea su lugar, nos quejamos y quejamos de lo que un día fue nuestra alegría y ahora puede ser incluso nuestro dolor, pero nos resistimos a partir, porque habiendo hecho de ella el motivo de nuestra existencia, tememos perder nuestra razón de ser, somos ya incapaces de ver otra opción. He aquí la importancia de las enseñanzas de la Muerte, y cómo ella, en más de una ocasión, renueva e infunde vida, a la misma Vida.

Los Muertos

“Me marchó, pero me marchó con una verdad aun no pronunciada; esa verdad que volverá a buscarme y a reunirme, aunque mis elementos estén dispersos en los silencios de la eternidad; y otra vez volveré ante vosotros; a hablaros con una voz nueva, nacida del corazón de esos silencios sin fronteras./Viviré más allá de la muerte, y cantaré a vuestros oídos,/incluso cuando la vasta marejada me devuelva a la inmensa profundidad del mar./Me sentaré a vuestra mesa, aunque ya no tenga un cuerpo, e iré con vosotros al campo, como espíritu invisible./Llegaré a vuestros hogares y a vuestras chimeneas, como huésped no visto./La muerte no cambia nada, sino las máscaras que cubren nuestros rostros.”⁸⁸

Como decíamos, cada pueblo tiene su fiesta de la muerte. Se suele decir que en Samhain el *Velo* entre los Mundos es más fino, de modo que las criaturas que moran los diferentes planos pueden coincidir. Por ello es también la fecha señalada para recordar a los muertos queridos, para reencontrarnos con estas almas familiares cuya llama aún ilumina un rincón reservado de nuestra memoria. Como una concesión llega la oportunidad de compartir aún una silenciosa conversación, un abrazo, una cálida vibración inexplicable... mientras les guardamos un sitio en la mesa, o elaboramos una ofrenda, mientras elevamos la mirada al cielo estrellado y murmuramos aquella canción especial, o aquel juego de palabras, y ya no nos sentimos tan solos, ni tan tristes.

Y por la misma e idéntica razón, es tiempo de temer o guardarse de las otras criaturas que rondan los caminos y las calles en esta noche, en aquellos lugares a los que no llegan las risas de los niños y el escándalo de los festejos. Viejos conocidos del folklore

---

⁸⁸ *El Profeta*, Khalil Gibran, extraído de: <http://www.bibliotecasvirtuales.com/biblioteca/LiteraturaAsiatica/KahlilGibran/Eljardindelpofeta/eljardindelpofeta.asp>

local que acuden a sus lugares tradicionales, y multitud de entidades cuyos nombres son a menudo una diana sobre la que muy variadas opciones tratan de acertar.

Cuando el oro del ocaso otoñal se filtra tras el horizonte, es el momento de los seres oscuros. En el campo y la ciudad, se cuentan historias con visos de leyenda sobre los mismos en esta noche, en la que sería inútil tratar de encerrarlos en el desván de la conciencia, pues su presencia se palpa en el ambiente, cuando vienen a nosotros como ancianos señores de unos dominios desvanecidos, a la espera de que se restablezca su antiguo honor.

Los seres oscuros, no son sólo los personajes de antiguos cuentos que los tiempos modernos se han encargado de dulcificar, son también aspectos en nuestra psique que han sido negados, y relegados a la profundidad del inconsciente, como Urano empujara a sus hijos a las profundidades de Gea, la Tierra.

Como los espíritus errantes, peligrosos, desesperados, de torturados, de niños muertos sin nombre, de seres que han dejado una seria cuenta pendiente, los retazos maltratados, proscritos injustamente, de nuestra personalidad o nuestra memoria, acechan hambrientos y sedientos en algún lugar, y sus llantos y aullidos cruzan las barreras que queramos alzar contra ellos, reclamando la redención que les conduzca al fin de su larga agonía. Como peligrosas entidades manifiestan sus efectos en nuestra vida diaria, en accidentes y malestares, en pesares repentinos cuyo origen no conseguimos, o no queremos admitir.

Por ello los antiguos europeos esculpían lámparas con nabos, cuya luz guiaba a los muertos queridos al hogar, como una invitación al reencuentro, y asustar a los entes dañinos.⁸⁹ Por ello la Hueste Salvaje cruza los cielos de Samhain, por ello es tiempo de Descender al Inframundo, y mirar a los ojos del Guardián.

El Descenso al Inframundo

Como se comentaba algunas líneas más arriba, para comprender el sentido y la acción que debemos realizar en una festividad, tomamos como referencia aquella que le seguirá y aquella que le precede. El largo viaje al Mundo Inferior, a las profundidades, se iniciará con la llamada “Toma de posición” de Mabon, y se prolongará hasta el brillo de Yule, la Luz que en el corazón de las Tinieblas debe ser rescatada y transportada de nuevo al Mundo abriéndose paso desde la lejanía en las que flotan los que aún no han nacido, hasta la germinación que con Imbolc anuncia la nueva Primavera.

Mabon, en cierta manera, es la calma antes de la tempestad, el último hálito de luz reinante que tomamos antes de acudir a la llamada de los Dioses Oscuros. Porque siempre que el trabajo es serio, tarde o temprano, sentiremos esta llamada. De una u otra manera, en mayor o menor intensidad, y en una variada tipología de ciclos vitales,

---

⁸⁹ *La Magia de la Tierra*, C.Johnson, M.D. Sahw, Ed. Obelico, Barcelona,1997

*la llamada se extenderá sobre nuestras vidas como unas gigantescas alas negras que se cernirán sobre nosotros sin que lo podamos - ni debamos, por nuestro bien - evitar.*⁹⁰

En el texto acerca de Mabon, definíamos algunos de las posiciones desde las que podíamos emprender este viaje al Inframundo. Recordamos a la joven Perséfone, la que parecía descender al Mundo Inferior contra su voluntad, como cuando alguna repentina desgracia o pesar nos conduce por el oscuro sendero a lo más profundo. Hablamos también de la heroica Inanna, que bajó al Submundo para rescatar a su amado, como cuando nos armamos de valor para solucionar un problema o conflicto. Y por supuesto hablamos de ambas como Reinas, que bajaron por su propia voluntad *por segunda vez*, para abrazar a su amor la primera, para visitar a su hermana en las sombras, Ereshkigal, la segunda.

El viaje al Inframundo es una constante en las tradiciones paganas, que ha sobrevivido a través de los cuentos hasta hoy en día. Samhain es el momento en este viaje en el que descendemos, en el que nos desprendemos de nuestros ornamentos y vestiduras cotidianas, para contemplarnos desnudos en oscuro lago de la profundidad, para tomar un sorbo del brebaje que la sabiduría nos ofrece, para obtener el poder de la transformación, para cubrir nuestra piel de sangre y cenizas, y ver el mundo con nuevos ojos... Aunque el proceso pueda no resultar tan agradable como correr bajo el sol del estío, junto a un río azul y jugar con el viento, hay un tiempo para cada cosa; y este es el tiempo en el que debemos decidir qué es necesario inmolar para seguir adelante, como sobre la faz de la tierra era la fecha en que se decidía qué animales debían ser sacrificados⁹¹, como en la naturaleza el Segador se llevaba aquello que no era lo suficiente fuerte como para mantenerse a sí mismo.

Samhain es tiempo de purificación, una hoguera devoradora que se lleva cuanto no es necesario. Un fuego en el alma que nos ayuda a fluir entre las negras aguas de las regiones de lo que aún no ha nacido, y que anida en el corazón de la estabilidad así como el vacío sostiene la materia. Es un descanso para aquellos que han adquirido la sabiduría del desapego, para aquellos que saben “dejar ir”... y la verdadera batalla se encontrará en el momento de volver al mundo, en el momento de traer a la realidad la promesa de la Regeneración. La promesa de un nuevo sol, de una nueva Primavera es algo que hoy por hoy damos por hecho en la naturaleza, pero no siempre fue así, y sigue sin ser así en lo más profundo de nuestras almas, que saben del papel clave del esfuerzo por sobrevivir, por mantener la integridad.

Los Dioses Oscuros

Al descender al Inframundo, encontramos a los Dioses Oscuros, regentes del mundo subterráneo, en la majestuosidad de sus tronos. Más abajo aún, más allá de las raíces de

---

⁹⁰ *Mabon*, Vaelia Bjalfi, “Perros Aulladores” www.perroaullador.org

⁹¹ La escasez impedía de por sí, en muchas ocasiones, la supervivencia del rebaño entero, todo cuanto se podía hacer era seleccionar algunos individuos, y sacrificarlos a tiempo para elaborar las conservas, y que su muerte pudiera, así, contribuir a la vida de los humanos. Se menciona en *La Biblia de las Brujas*, de J. y S. Farrar (EDL, Madrid, 2003) y en *Magia Mediterránea*, de M. Castillo (Obelisco, Barcelona, 1991)

la misma tierra, y también por encima de los cielos, rodeándolos, Existen otros Dioses, más *oscuros* y más *viejos*. Muchos linajes mitológicos conservan el recuerdo de una generación anterior a los mismos Dioses, hasta remontarse a unos orígenes que se alejan de lo humano hacia lo innombrable. Es la diferencia que se establece entre la fase decreciente de la Luna, y la Luna Nueva; la diferencia entre el Sol Radiante, y el Sol detrás del Sol. Pero somos jóvenes aún, por Samhain, para apreciar esta sutileza, que viene de la mano del misterio de Yule, así que nos remitiremos a los Dioses Sombríos más cercanos.

Gracias a la obra de las psicoanalistas junguianas, hoy en día el reconocimiento al aspecto Oscuro de la Diosa, (y el aspecto sombrío de la psique), se ha extendido dentro y fuera del Paganismo. La reconocemos en nuestros actos, la tomamos como referencia bajo sus múltiples nombres; Kali, Hereshkigal, Hécate, Cerridwen, Hell, Hydra... narramos o leemos acerca de los mitos que las conciernen. Con el tiempo, y la experiencia, comprendemos que son mucho más que “aspectos”, que una cara de la Diosa, que son su misma alma... y la nuestra.

“ Vuestra alegría es vuestro dolor sin máscara./ (...) Mientras más profundo cave el dolor en vuestro corazón, más alegría podréis contener./¿No es la copa que guarda vuestro vino la misma copa que estuvo fundiéndose en el horno del alfarero?/¿Y no es el laúd que apacigua vuestro espíritu la misma madera que fue tallada con cuchillos?/Cuando estéis contentos, mirad en el fondo de vuestro corazón y encontraréis que es solamente lo que os produjo dolor, lo que os da alegría./Cuando estéis tristes, mirad de nuevo en vuestro corazón y veréis que estáis llorando, en verdad, por lo que fue vuestro deleite./Algunos de vosotros decís: "La alegría es superior al dolor" y otros: "No, el dolor es más grande."/Pero yo os digo que son inseparables./Vienen juntos y, cuando uno de ellos se sienta con vosotros a vuestra mesa, recordad que el otro está durmiendo en vuestro lecho./En verdad, estáis suspensos, como fiel de balanza, entre vuestra alegría y vuestro dolor./Sólo cuando vacíos estáis quietos y equilibrados.”⁹²

Pero precisamente porque de Diosas Sombrías hablamos en Mabon, y hablaremos en Imbolc, cuando la Muerte de la vuelta al feto en el vientre de la madre, para poder nacer, en esta ocasión trataremos con mayor profundidad la imaginaria del Dios Oscuro.

Muchos paganos de nuestra época, son los primeros en su línea de tradición (o al menos los primeros tras un largo lapso de historia), que abrazan la Vieja Religión. Esto es algo que hace que todo tengan que aprenderlo, o *recordarlo*, por sus propios medios. Al iniciar nuestros pasos en el sendero pagano, nuestra concepción de las Deidades, sus criaturas, y las otras criaturas llamadas tradiciones de las que cuidaron nuestros ancestros, es primeriza y requiere del tiempo para irse elaborando. Es el tiempo quien aporta, si está bien empleado, sutileza en el *pensar*, el *sentir* y el *ver*.

---

⁹² *El Profeta*, Khalil Gibran, extraído de:

<http://www.bibliotecasvirtuales.com/biblioteca/LiteraturaAsiatica/KahlilGibran/ElProfeta/index.asp>

En los primeros pasos de nuestro caminar, nos damos cuenta de cómo las culturas monoteístas que ocuparon el lugar antaño poblado por la Antigua Religión, demonizaron sus creencias, asociando todas y cada una de ellas con el “mal”. El paganismo actual, a menudo, tratando de luchar contra esta ilícita equivalencia, se decantó al extremo opuesto, según el cual todo en el paganismo era un festival de “bien” y de “vida”, entendidas en sentido monolítico y sesgado, y alejadas de la realidad. La sutileza en el pensar, el sentir y el mirar, ha de ayudarnos a comprender, en primer lugar, que el paganismo abraza su parcela de oscuridad de un modo íntimo, amante; debe ayudarnos a aceptar que conoció y conoce entidades tan peligrosas como las de cualquier otra religión, y debe ayudarnos, al fin, a discernir entre lo que es dañino de por sí, lo que es dañino o peligroso por circunstancias, y lo que aún siendo oscuro trae consigo protección, enseñanza, y el alimento necesario para el alma.

Como sucede con la Diosa, hay multitud de nombres y aspectos para el Dios de la Oscuridad, hay infinitud de modos de entrar en relación con esto arquetipos, y multitud de oportunidades, entre las cuales, por tradición, destaca Samhain. En el relato Gardneriano del Descenso de la Diosa al Inframundo, es el Dios Oscuro, Thanatos (La Muerte, presentada en masculino), su Iniciador. Él la hace despojarse de sus ropas, y más tarde la golpea con el látigo de la muerte, algo que hasta el momento no había experimentado, y Ella comprende y ama, y completa su poder. No se trata de violencia de género... Cuando en el mito mesopotámico, Ereshkigal ocupa el lugar de Thanatos, despoja de sus joyas y ropas a su hermana Inanna, la maldice con violencia, y la reduce a un trozo de carne colgado de un gancho. La Muerte, como la Iniciación, destruye lo que fue, para que pueda volver a ser, comprendiendo, la iniciación es en todo caso una muerte y un renacimiento, sin posibilidad de vuelta atrás; a los iniciados se les denomina tradicionalmente como aquellos que han nacido dos veces, entendiendo, que la primera es una natalidad biológica, y la segunda, el nacimiento consciente al Arte.

El Dios Oscuro en su aspecto temible es el Padre Terrible, carente de compasión, Cronos el Tiempo devorando a sus hijos. Es el Segador, que recoge delicada e inexpugnablemente la cosecha de almas, y el Barquero Caronte que las acompaña en su pasaje al nuevo mundo. Pero es también el Iniciador, habitante del Submundo. Su conocimiento de los secretos de la Muerte proviene de su misma experiencia, pues él el Cazador, y la Astada presa, es el Dios Sol que muere, el Dios del Grano, el Dios que se sacrifica, como Odín colgado del Árbol de los Mundos, sacrificando su ojo, en pos de la sabiduría. El Dios Oscuro puede actuar de un modo que nos parezca tiránico, violento, como reflejan los mitos de Dioses raptos, y puede ser tramposo pues en su arquetipo permanece siempre un eco del Trickster, del tramposo embaucador, de Coyote y Loki. Como el Diablo cristiano, el Dios Oscuro, puede crear ilusiones, forjar engaños, y robar nuestra alma para llevarla consigo, pero el destino no es nunca “la perdición” de la misma, sino su “recuperación”, su crecimiento y desarrollo. Entre los luciferinos, Lucifer es una cristianización de Prometeo, y se considera dador del libre albedrío a la humana estirpe.

Algunos autores, por ejemplo los Farrar, enfatizan la necesidad de la práctica del Gran Rito (la unión mística-sexual del Dios y la Diosa, la representación de la mismo a través de un sacerdote y una sacerdotisa, real o simbólicamente) en Samhain, sin explicitar los motivos, otros señalan que se hace para “reafirmar la Vida”, lo cual resulta ilógico, y completamente fuera de contexto, pues significa no haber comprendido nada⁹³. Optamos por creer que se trata de comprender el lazo entre el Amor y la Muerte, que también se refleja en el mito Gardneriano del Descenso de la Diosa. Recordemos que Samhain se celebra astrológicamente bajo el signo de Escorpión, *que rige el amor carnal, la muerte, y todo lo oculto*⁹⁴. El Dios Oscuro es también el Amante, que actúa de Iniciador. El mito dice que Hades raptó a Persefona, llevándola consigo allí donde no llega el Sol, y abundan los cuentos y leyendas en las que una doncella es raptada por un animal o una bestia para que sea su esposa. A veces, al abrirse al amor, la bestia es librada de la maldición, y se convierte en príncipe... creo que hay que cuestionar todo esto. Hay dos tipos de doncellas, aquellas que son propiamente doncellas, que poseen el don de lo que en la tradición Feri se denomina “el corazón negro del guerrero”, la inocencia y la pureza como integridad del ser que es uno consigo mismo; y aquellas *otras* doncellas que son ingenuas, o que aún no saben, no conocen, las no iniciadas en los misterios del amor y la muerte.

Todas estas jóvenes perciben la necesidad de experimentar, de vivir por sí mismas, contemplan la familiaridad del entorno que les ha acompañado desde la niñez como una jaula de la que quieren salir. Y salen. El Dios Oscuro las llama por su nombre, cuando ellas sienten el anhelo de lo salvaje, de lo inexplorado. ¿Es posible que Persefona siguiera a Hades por genuino amor? Seguramente, sí. Hay que armarse de valor para bajar al submundo, y romper una relación de dependencia respecto a la madre como la que se le supone a Persefona. Hay que tener coraje para abandonar el poblado y casarse con un Oso, es un precio alto el que se paga, no volver atrás. Una muerte y un nacimiento a una nueva vida; una iniciación. Respecto a la Bestia, ¿es realmente el ser oscuro el que se transforma? ¿O es la iniciada quien recibe el don, por su experiencia, de una nueva visión?.

*“ (...) Han muerto ya todos los niños de ilusión/Nacidos de los juegos débiles de primavera/(...)pero todos los sentimientos firmes arden,/como el rosal campestre, como el roble en la colina,/murmurando cálidos en la nieve y el viento del norte/sobre doradas madures y extinciones/(...)Mejor, al evaporarse el recuerdo del goce,/Que me seas leal y sigas cerca,/¡que ningún sol tenga que alumbra/nuestro amor cálido en días tranquilos!/Escucha, los recios vientos del cielo silban/Su himno supremo a parejas leales/Sonreímos cuando la tierra duda y tiembla;/El refugio de nuestra felicidad resiste a las embestidas.”*⁹⁵

⁹³ Se menciona en *La Biblia de las Brujas*, de J. y S. Farrar (EDL, Madrid, 2003) y en *Magia Mediterránea*, de M. Castillo (Obelisco, Barcelona, 1991)

⁹⁴ *Magia Mediterránea*, de M. Castillo (Obelisco, Barcelona, 1991)

⁹⁵ “*Primavera de Otoño*”, Flora y Pomona y otros poemas. Eric A. Karlfeldt, Ediciones Rueda, Madrid 2002

Porque Dios Oscuro es también el Consorte Fiel. Él se mantiene allí dónde los demás fallan, Él permanece. Su amor no se centra en el placer, no pasa y se va en una noche de verano, como un suspiro. Él pertenece a las regiones frías, duras, difíciles, allí dónde el amor es el vínculo necesario que une a dos seres para sobrevivir a los embates del destino. Y por esto también el Dios Oscuro es el apoyo en la dificultad, el que nos introduce en el laberinto y el que nos guía a través de él. Es la luz del lejano norte, es el espíritu que susurra en nuestros oídos, recordándonos que aunque la nieve sea nueva, pisamos sobre las mismas huellas que nuestros antepasados dibujaron en la primera búsqueda. Es el vigía de todas las criaturas que en el frío permanecen despiertas.

La Hueste Salvaje

Otoño, brujas sobre escobas cruzan los cielos, gatos negros, brumas y aullidos, fantasmas; he aquí los tópicos de las postales para la ocasión. Nos preguntamos de dónde vienen, deducimos, de la incompreensión de las culturas que anidaron sobre la Vieja Religión, pero esa es una respuesta comodín, vacía, como un bálsamo curatodo que de poco sirve, más que para dormir la duda, y el ansia de conocer.

En Otoño, las brujas cruzaban los cielos, sobre bestias, sobre escobas, para acudir a su reunión anual, y, según los cristianos, rendir vasallaje a su Señor Infernal. Por toda Europa se contó mil veces la historia del vuelo de las brujas, en los tribunales inquisitoriales, en acusaciones cruzadas, como en aquel juego infantil en el que una palabra se dice rápido y se deforma a lo largo de una cadena, la historia llegó deformada a aquellos que la oyeron hace ya siglos. Y luego se dijo que no era cierta en absoluto, el diablo las engañaba y ellas sólo creían volar, esa también fue una explicación cristiana; más tarde se diría que las alucinaciones las provocarían determinados ungüentos. Que las brujas nunca volaron.

Pero en todo el Viejo Continente se conservan las leyendas de la Hueste Salvaje, de la Anciana Armada, como se le llamó en España. Se decía que las brujas montando sobre bestias cruzaban los cielos, acompañadas de almas descarnadas, de toda suerte de espíritus oscuros, y guiadas por un Señor, o una Dama, según la región. Este Señor, más tarde identificado con el Diablo cristiano, era el Señor Oscuro, Odín. El mito evolucionó aquí en Cataluña hasta fundirse en la leyenda del Conde Arnau, que ocupa el papel del Cazador de Almas. Esta dama era llamada Abondia, Holda, Hell o Diana.

Y la historia de la Hueste Salvaje, del vuelo de las brujas, contra toda primera impresión, es el vestigio más real que nos queda del espíritu del Antiguo paganismo Europeo. Carlo Ginzburg estudió en profundidad el tema en su obra *Las Batallas Nocturnas*, investigando desde la perspectiva de la historia de las mentalidades, los numerosos casos de desdoblamientos documentados en el s.XVI, Robert Fossier incluyó una extensa reseña acerca del tema en su obra *Le Moyen Age*, y Claude Lecoteux, dio un paso más adelante, relacionando la tradición del doble con antiguas tradiciones de chamanismo europeo.

El vuelo de las brujas, para acudir a la reunión anual, es en realidad la reunión de los dobles astrales (como los llamaríamos ahora), los orígenes de esta práctica se remontan a determinados ritos de “fertilidad” que tenían como objetivo asegurar la llegada de una nueva cosecha. Los *Benandanti* que retrata Ginzburg, las brujas que presenta Fossier, luchaban desde mediados de otoño hasta mediados de invierno, y aún más allá, contra aquellas fuerzas que podían impedir este fenómeno natural del renacimiento, que damos por hecho hoy día.

También se atisba en la niebla de la deformación de estas narraciones, la posibilidad de que las brujas se reunieran para la celebración de sus ritos, ya perseguidos por entonces. Ahora Tenemos un Diablo que es un Dios, incluso una Diosa, que podemos reconocer, unas escobas que son lo que queda de las varas y bastones consagradas (por ejemplo, en la tradición nórdica del *seidr*), unas bestias por montura (al igual que las valquirias) que son los familiares de las brujas, o bien las brujas mismas en un doble zoomorfo. Una Hueste Salvaje, Oscura, que salía en la noche tormentosa, una armada de vigías nocturnos que luchaban por preservar todo lo que los hombres y las mujeres necesitan para poder vivir.

Todo un ejército benefactor negado y repelido, proscrito y vilipendiado, la sombra de cuya respetada fama se extingue en el tumulto de la modernidad. Samhain es una noche peligrosa, en cuanto en ella se deciden cosas importantes, cosas difíciles, y requiere de entidades poderosas que velen por nuestro bien. Si antaño las almas descarnadas, los espíritus penitentes, sollozaron y aullaron, y arañaron las puertas y echaron tierra en la leche de los vivos, ¿qué no podrían hacer ahora, descompensada la fuerza de aquellos que los mantenían bajo cierto control...? ¿Cuántos permanecerán irredentos, cuantos verán prolongada su agonía?

¿Cuál es el modo en el que esta tergiversación de ideas que nos impide abrazar la parcela de oscuridad de la que estamos necesitados, influye en nuestro propio centro, en nuestra psique, en nuestra vida diaria?

Guardemos un momento de solemne silencio en Samhain por aquellos viejos guerreros y guerreras de la oscuridad, y por aquellos atormentados que aún esperan; ofrezcámosles una bebida, un alimento, un canto, una llama, un recuerdo, una muestra de respeto por aquellos que cuidan de nosotros desde las sombras y por aquellos de los que nadie ha cuidado desde hace *demasiado* tiempo.

Los Cuentos Terribles

Ahora, como en toda reunión que se precie, un momento de distensión. Un momento para reunirse y contar... cuentos. Los cuentos nunca han compartido el mismo espíritu que las historias o las narraciones, ellos son más oscuros y apuntan a lo más profundo, se han perpetuado hasta nuestros días camuflados bajo capas de aparente ingenuidad, pero esperan el momento de saltar sobre nuestras conciencias en el momento en que

“nos damos cuenta” y darnos el legado que hace tanto, las viejas señoras, trenzaron de los cantos de su alma y los susurros del bosque.

Una práctica del Samhain también es sentarse en el sofá a ver películas *de terror* o leer cómics del mismo género, en sus tres versiones básicas; una que liga al miedo con el humor o la ironía, otra que liga al miedo con el amor o el erotismo, y una última que deja una sensación de alerta y de enfrentamiento a lo desconocido ... A pesar de los tópicos que se repiten, a pesar de todos los fallos que nos da por señalar y a pesar de la larga distancia entre el conocimiento que tenemos sobre la materia y lo que se refleja en estas *otras* obras del arte, su visión no es en absoluto irreverente... En lo personal admiro estas películas, estos guiones e ilustraciones, porque sus creadores han plasmado sus terrores en una forma de entretenimiento; como reza uno de los *slogans* de Creepshow “*usted se divertirá pasando miedo*”, y además, puede hacer pensar. Tienen algo de infantil y algo de atávico, algo de TEATRO, como diría la Muerte de Ferry Pratchett, y como en la tradición mexicana del Samhain, hacen de la muerte, de la oscuridad, un dulce y lo devoran placenteramente, lo integran en sus vidas, como una parcela más, y la celebran. Aprendamos de ellos.

Vaelia Bjalfi, Octubre 2004

BILIOGRAFÍA Y SUGERENCIAS VARIAS

SAMHAIN

La Magia de la Tierra, Cait Jonson, Maura D. Shaw, Ed. Obelisco, Barcelona, 1997.

Los ocho sabbats de las brujas, Janet y Stewart Farrar, Ed. Equipo Difusor del libro, Madrid, 2003.

Magia Mediterránea, Montserrat Castillo, Ed. Obelisco, Barcelona, 1991.

“Mabon”, Vaelia Bjalfi, *Perros Aulladores*, www.perroaullador.org.

LA HUESTE SALVAJE

Hadas, Brujas y Hombres Lobo en la Edad Media, Claude Lecoteux, Ed. José de Olañeta, Barcelona, 1999.

Les Batailles Nocturnes, Sorcellerie et rituels agraires en Frioul, XVI-XVIIe siècle, Carlo Ginzburg, Ed. Verdier, Lagrasse, 1980

“*La Fin de la Pensée Sauvage*”, Robert Fossier en *Le Moyen Age*, (vol. II, *L'éveil d'Europe*). Puede encontrarse traducido en www.perroaullador.org

LITERATURA

Mujeres que corren con los lobos, Clarissa Pinkola Estés, Ed. B /Suma de Letras, Madrid, 2001.

El Profeta, y *El Jardín del Profeta* de Khalil Gibran, disponibles en <http://www.bibliotecasvirtuales.com/biblioteca/LiteraturaAsiatica/KahlilGibran>

Flora y Pomona y otros poemas. Eric A. Karlfeldt, Ediciones Rueda, Madrid 2002

El Árbol de las Brujas, Ray Bradbury, Ed.Minotauro, Barcelona, 2002

ElSegador, Terry Pratchett, ed.Plaza y Janes/ De Bolsillo, Barcelona,2003

HILO MUSICAL

Cada cuál a su tiempo; Loreena McKennit, Dead can Dance, que inspiran; Blue Öyster Cult, como algo personal. Misfits (la distensión).

IMÁGENES

De Theodor Kittelsen, extraídas de las galerías siguientes:

http://www.munchforlaget.no/galleri/galleri_kittelsen.htm

<http://white-traditions.nm.ru/trot/kittelsen/other.html> (la web parece escrita en cirílico, a vuestra izquierda aparecen cuatro secciones de la galería). De aquí se extrajeron las imágenes para este documento.

IMÁGENES EN ACCION

Una película que refleja la relación de la Iniciación de la doncella a manos del Señor Oscuro; *En compañía de Lobos*.

Películas *de miedo*; Con humor, La saga de Evil Death, (*Posesión Infernal*, *Terroríficamente Muertos*, y *El Ejercito de las Tinieblas*) Sin tanta gracia , pero más cercano al éxito mediático, la Saga de Jason Voorhees (las de *Viernes 13*). Para los románticos, Los Clásicos del terror de la Universal, (*Drácula*, el *Hombre Lobo*, *Frankeinstein* y la *Novia de Frankenstein*, entre otros).

MODELO DE RITUAL

Extraído de: WICCA, A Guide For The Solitary Practitioner, Scott Cunningham 1989, Llewellyn Publications, traducido al español por Red, hermana de escoba.

Pon sobre el altar, manzanas, granadas, calabazas y otros frutos del otoño tardío. Las flores de otoño como la caléndula y el crisantemo son buenas también. Escribe en un papel un aspecto de tu vida del que te gustaría liberarte; miedo, un hábito destructivo, sentimientos fuera de lugar, una enfermedad. El caldero o una herramienta similar debe ser presentada delante del altar en un trébede o otra superficie resistente al calor (si las patas no llegasen a ser lo suficientemente altas). Un pequeño plato, marcado con un el conocido símbolo de la rueda puede estar allí también. [Esto sería más o menos el trazado. En un plato liso, pinta un círculo grande. Pon un punto en el centro del círculo y dibuja 8 radios. Ya tienes el símbolo de la rueda – un símbolo de los Sabbats, un símbolo de eternidad.]

Previamente al ritual, siéntate en silencio y piensa en amigos o queridos que han muerto. No te desespere. Ten en cuenta que han pasado a un lugar mejor. Recuerda siempre que lo físico no es la absoluta realidad, y el alma nunca muere.

Prepara el altar, enciende las velas y el incensario y traza el Círculo de Piedras. Recita el Cántico de Bendición. Invoca a la Diosa y al Dios.

Coge una de las granadas y con tu cuchillo lavado, corta la piel de la fruta. Toma sus semillas y ponlas en el plato con la rueda dibujada.

Eleva tu varita, mirando al altar di:

En esta noche celebro tu tránsito,

Oh Dios Sol,

a través del ocaso

hacia el país de la juventud.

Celebro también el tránsito de todos

aquellos que se han ido antes, y los que se irán después.

Oh Diosa de Gracia,

Madre eterna,

Que das vida a los caídos,

Enséñame a saber que es el tiempo de gran

Oscuridad, también es tiempo de gran luz.

Prueba las semillas de la granada; explótalas con tus dientes y saborea su ácido y agridulce sabor. Mira mientras al plato de la rueda con sus 8 radios; la Rueda del Año, el Ciclo de las Estaciones, el Final y el Principio de toda Creación.

Enciende un fuego dentro del caldero (una vela está bien) Siéntate delante de él, tomando el trozo de papel, mirando a sus llamas. Di :

Sabia de la Luna Creciente,

Diosa del cielo estrellado,

Hago fuego dentro de tu caldero

Para transformar

Esto que me molesta.

Deben las energías ser invertidas:

¡De la oscuridad, Luz!

¡De lo malo, lo bueno!

¡De la muerte, vida!

Enciende el papel con las llamas del caldero y déjalo caer dentro. Mientras se quema, piensa que tu mal se hace pequeño, se disminuye, y finalmente te deja mientras se consume dentro de los fuegos universales.

(...)

Los trabajos mágicos, si son necesarios, deberán ir a continuación.

Celebra el Festín Sencillo.

Libera el Círculo.

Yule

Yule es el ritual del Solsticio de Invierno; es una festividad pagana solar que fue adoptada por la Wicca (entendiendo por Wicca el modelo actual, iniciado por Gérard Brosseau Gardner en los años 50 del s. XX). Por tanto, es un Sabbat Mayor en las tradiciones drúidicas (entendiendo el druidismo moderno, también) y un Sabbat Menor en la Wicca. Como todos sabemos, fue adaptado por el cristianismo a través de la celebración del nacimiento de Jesús, la Navidad, aunque, como apuntan Cait Johnson y Maura D. Shaw en la obra referida más abajo, es más que probable que en Belén no hubiera nieve, ni mucho menos abetos.

Es una festividad invernal, por tanto, correspondiente en la mayoría de tradiciones al elemento Tierra. A nivel práctico, es un momento apropiado para trabajar mágicamente con las piedras, con asuntos de estabilidad mental o material, salud y magia del hogar, así como para dedicar un tiempo a la reflexión profunda. Tras la muerte del Astado, en el Samhain , renace el niño Sol, que crecerá y se unirá a la Diosa en Beltane para fecundar la Tierra y morir  de nuevo con la última cosecha. De igual modo, en Yule podemos meditar acerca , ya no de lo que dejamos atrás en Samhain, sino en lo que entonces se apuntaba como un probable inicio y ahora empieza a despuntar como una probable realización. Podríamos decir que es un buen momento para asentar las bases de los proyectos que deseemos llevar a cabo a lo largo de este Ciclo Anual, sean estos mágicos o no.

A nivel familiar es un momento de reunión íntima; así como Litha , Solsticio de Verano, se celebra en grandes reuniones de amigos y familiares, al aire libre entre grandes festejos alrededor de las hogueras; el fuego de Yule est  en el hogar, y es celebrado junto a los más allegados, con mayor calma.

Las deidades más reverenciadas en este pasaje del otoño al invierno, son la Diosa como Madre del niño Sol (Isis, Istar, María...) pero no en el mismo aspecto que se celebrará en Beltane, fecundada por su consorte, sino con la Sabiduría y el Poder de la Anciana, reina del Submundo, puesto que es desde allí que viene el Sol y sólo ella, la Anciana, puede devolverlo a la Madre, permitiendo así su renacimiento.

Algunas personas celebran la víspera y otras el día de Yule, el 21 de Diciembre. Con todo, cabe apuntar que no siempre se ha medido el momento astrológico del solsticio, y que en ocasiones el día escogido para la celebración dependía del “momento natural”, es decir, de el momento en que en la naturaleza se podía percibir el cambio de otoño a invierno; bien por las horas de luz, bien por ser el momento en que algunos vegetales daban frutos o morían, o incluso por determinadas actitudes de los animales del entorno. A nivel interior, para conectar con el significado de la festividad, no importa tanto la hora o el día exactos como la disposición de ánimo. Por supuesto que no es plan de celebrar el Yule en pleno agosto, pero no viene de celebrarlo un día o dos antes o después del momento exacto del solsticio.

El presente documento recopila algunas ideas para la celebración de este Solsticio. En primer lugar, teniendo en cuenta todos aquellos que no pueden celebrar una ceremonia ritual “ortodoxa” (Trazado del Círculo, llamada a los Elementales...), algunos datos y sugerencias acerca de las prácticas más tradicionales de la festividad, como el adorno del hogar y del árbol de Yule, el tronco de Yule y la recreación de una Cueva Sagrada donde la Madre da a luz al Niño Sol (sí, sí, el famoso “Belén”...). Hay que decir que estos rituales no son en ningún caso modelos a seguir estrictamente, sino referenciales. Aportan ideas de organización y significado pero cada uno debería adaptarlos según sus propias necesidades y sentimientos. Hemos adjuntado también las definiciones del ritual según sus correspondientes autores, lo cual no quiere decir que estemos completamente de acuerdo con éstas; pero prefiero, dentro del marco de lo razonable, presentar diversas opiniones, para que cada cuál escoja según su criterio. Así mismo hay partes del ritual que no hemos apuntado, como el Trazado y Cierre del Círculo o la consagración del pan y el vino, por falta de tiempo, pero en todo caso se pueden encontrar en los diferentes libros y en la Web de Arien (<http://www.puertasdebabel.com/wicca/>).

Por último, hemos añadido una composición de Sybil Leek, que puede insertarse como cántico durante el ritual, usarse a modo de salmodia mientras realizamos alguna actividad o hacernos sentir más próximo el significado de esta celebración estacional.

¡Feliz Yule a todos!

Y especiales agradecimientos los entusiastas Yura y Sacha que nos han mantenido despiertos hasta las cuatro de la mañana para acabar el tema.

Om y Vaèlia Bjalfi, 2002

CUNNINGHAM, S. ; HARRINGTON, D. : La Casa Mágica, ed. Mirach, Madrid, 1993, pp.149-151

(...)Esta fue una antigua fiesta pagana para conmemorar el nacimiento de deidades solares, como Mitra; sólo más tarde llegó a ser una de las fiestas más santificadas del calendario cristiano.

(...) Se pueden hacer muchas actividades mágicas en esta época del año. En los primeros tiempos una de las más importantes eran las hogueras. Este fuego sagrado se hacía para dar fuerza y vida al Sol, el cual se creía que renacía en el Solsticio de Invierno.

En los últimos tiempos el fuego fue domesticado y traído dentro de las casas con la forma de tronco navideño. Se elegía un tronco grande, se le arrastraba a la casa y se preparaba para ser utilizado. Se tallaban soles, figuras masculinas y otros símbolos mágicos en su superficie, y se decoraba con hojas.

(...)Si no tiene chimenea, puede hacer una vela de Navidad. Compre la vela más grande, más ancha y más roja que pueda encontrar. O mejor, haga una. Con un pico de hielo,

grave un sol ardiente en un lado de la vela, colóquela en una palmatoria o plato resistente al fuego. Rodee su base con acebo, pino, muérdago, cedro, romero, laurel enebro u otras plantas de hoja perenne. (...) Si desea que arda toda la noche, colóquela en un caldero en un cuenco grande, y rodee el caldero con las plantas.

(...) Poner las velas y luces en el árbol le asegurará al hogar un año de bienestar y luz. Para decoración puede utilizar los comunes adornos de plata (los de cristal son bolas de bruja en miniatura) y colgar naranjas, manzanas, piñas y nueces en sus ramas, como era costumbre en tiempos pasados. Guirnaldas de amapolas y arándanos son toques naturales y le transmitirán su magia al árbol. Fragantes guirnaldas hechas con capullos de rosa secos y palos de canela añadirán una nota nostálgica a su árbol.

(...) un baño de limpieza mágico nos sacará de todas las preocupaciones y problemas de los últimos seis meses. Mezcle pino, laurel y romero, átelos dentro de una tela de gasa y añádalos al agua de su baño.

JONSON, C. ; SHAW, M. D. : La Magia de la Tierra, ed. Obelisco, Barcelona, 1997

p. 23

El solsticio de invierno en diciembre es el momento de mayor oscuridad: el sol está en su punto mas bajo en los cielos, mientras que la noche es la más larga del año. Yule es uno de los puntos clave del ciclo. Tras Yule, los días empiezan a prolongarse, por lo que esta festividad (similar en espíritu a la Navidad o a la Hanukkah) se celebra tradicionalmente para convocar el retorno de la luz y de la esperanza al mundo oscuro y helado. En Yule hay celebraciones ruidosas y reflexión silenciosa; nuestros antepasados encendían grandes fogatas en la noche de Yule y bailaban a su alrededor toda la noche para llamar al amanecer, girando y girando para invocar al cambio, tanto en el aspecto interno como en el externo. Y la perfecta quietud de las imágenes de Yule (las velas iluminan la oscuridad, el sagrado árbol verde constituye el eco de la naturaleza vibrante de la vida en medio de la aparente muerte, y la Madre Tierra que da cobijo al Niño Sol) nos recuerda que, justo cuando las cosas parecen haber perdido esperanza y apagarse, el ciclo cambia y la luz retorna.

p. 177

(...)A continuación les damos algunas ideas para las formas de las galletas (...) : soles lunas, estrellas, árboles de Yule, diosas, velas, manos (puede hacer la forma de la mano de cada uno de los miembros de su familia), globos terráqueos, círculos, pentáculos, granadas, manzanas mazorcas, estrellas de nieve, renos y espirales.

(...) estas formas también pueden hacerse con masa de harina, agua y sal; dejarlas secar, pintarlas y darles una capa protectora de barniz. O puede ponerle levadura y hornearlas. Puede utilizar también algún tipo de arcilla sin cocción. Si bien todas estas opciones

muy bonitas pueden ser algo pesadas, con lo que lo mejor es realizar los adornos en tamaños pequeños para evitar que se quiebren las ramas o que su adorno acabe rompiéndose en el suelo. Antes de hornear o secar estos adornos de masa, utilice una paja para bebidas a fin de hacerles un agujero en la parte superior que servirá para colgarlos.

(...) Otras sugerencias son el decorar ramitas de vid con bayas rojas o con muérdago, frutos secos o semillas y ponerlas en las ramas. También pintar nueces y bellotas de color dorado, atarlas con un lazo rojo y colgarlas es una buena decoración para estas fechas.

p.179

CONSTRUIR UNA CUEVA SAGRADA

Esta última actividad, más que ninguna otra, tiene una intensidad que habla directamente a la parte más íntima de nuestro yo. Con su poder silencioso, crea una imagen sorprendentemente bella de valor y de luz, que su familia recordará toda la vida.

(...) La cueva sagrada nos destaca la figura de una madre y su hijo, pero en este caso es la Madre Tierra y el Hijo Sol a quien representamos.

La cueva tiene la estabilidad de la Tierra y su energía. Es una representación de la Tierra, de la quietud del invierno y del vientre protector de la oscuridad. Se construye de estas dos maneras. Si usted tiene un muro de piedras en su propiedad, puede quitarle algunas rocas para hacer una apertura en el muro. O puede construir una cueva utilizando piedras y rocas encontradas por ahí cerca. La boca de la cueva tiene que ser lo suficientemente grande como para poner las figuras que usted desee, y también velas de té o velas votivas.

(...) Luego viene la parte interior del proyecto: fabricar las figuras para poner en la cueva (....) A nosotras nos gusta usar cera de modelar (....) para dar forma a las nuestras, a las que añadiremos pequeñas piedrecitas o joyas que colocaremos presionando la cera. Pero otras posibilidades son la arcilla o el papel maché.

(...) La imagen principal de la Madre Tierra y el Niño Sol son las únicas imprescindibles. Otras posibles son: viejas, dioses de la vegetación figuras invernales, magos brujas y criaturas mágicas como las sirenas, los hombres-pep y los ángeles.

Nosotras siempre añadimos pequeñas representaciones del tótem animal de cada miembro de la familia y cualquier otro por el que nos sintamos atraídos. Nuestra cueva mágica se convierte enseguida en un zoo, con búhos, cuervos, ardillas y serpientes saliendo de entre las rocas o haciendo su nido en los huecos formados por las piedras.

Usted puede construir la cueva en cualquier día de diciembre, pero mantenga las figuras en casa hasta la víspera de Yule. Luego, al atardecer, haga una gran procesión (...)

llevando un cesto con las figuras algunas ramas de verde perenne, una varilla de incienso especial y velas de té o votivas.

Cuando el sol se ponga, encienda la varilla de incienso y póngala en el suelo cerca de la cueva. Ubique las figuras dentro y alrededor de la cueva: la Madre y el Hijo siempre como figuras centrales, con una vela justo detrás de ellas. Decore la cueva con ramas y ponga las otras velas por todo alrededor cuidando el riesgo de incendio.

Luego, mientras la oscuridad aumenta y el frío es aún más palpable en esta noche más larga del año, diga unas palabras acerca del valor que significa brillar en la oscuridad, acerca de cómo gira la rueda hacia la luz, y sobre la magia de la Gran Madre que nos traerá de nuevo al Sol. Seguidamente enciendan por turnos las velas.

(...)En el día de Yule, renueve las velas y vuélvalas a encender cuando caiga la tarde. En este momento nuestro humor es más alegre: la noche más larga ha pasado.

pp. 181-183

ALTAR : (...) Las velas son necesarias, su viva luz es crucial en esta fiesta, pero asegúrese de tener gran precaución con los pequeños. (...)

Hojas perennes de todas clases – abeto, cedro, pino, enebro – también son un fragante imperativo; sus hijos querrán llenar la casa de verde. Ponga una rama en un jarrón, haga guirnaldas para el mantel o para las escaleras, coronas para las paredes y las puertas, y haga festones sobre las mesas o en las superficies planas. Únicamente asegúrese de que las ramas están lejos de las llamas de las velas, una vez se hayan secado.

Una vieja costumbre inglesa consiste en rodear los cuadros y los espejos con hiedra y por supuesto, acebo con sus bellas bolas rojas que son un espléndido detalle decorativo. El muérdago, cuyas bolas blancas fueron reverenciadas por los druidas como el semen del dios, se puede colgar encima de la puerta para efectuar la costumbre tradicional de besarse debajo – seguramente nuestros antepasados hacían algo más que besarse bajo este símbolo sagrado de fertilidad -. Haga que las bolas estén fuera del alcance de los pequeños y de los animales domésticos porque son muy venenosas. Como detalle especial de amor, tal vez quiera regalar una guirnalda de pequeñas rosas secas (...)

A nosotras nos gusta poner una rama sin hojas, o un árbol hecho con mimbre, en el centro de la mesa – su belleza desnuda es un recordatorio constataste del poder del invierno -. Luego, en la víspera de Yule, lo adornamos con cintas y cordones dorados y colgamos pequeñas ramitas de cualquier árbol de hoja perenne y bolas rojas de acebo entre sus ramas huesudas, dejando más ramitas de hoja perenne en su base.

Las manzanas y las granadas siguen siendo apropiadas para la mesa de Yule. Tal vez quiera dorar unas cuantas nueces y bellotas y ponerlas aquí y allá, entre las ramas verdes (...)

Tal vez quiera colgar una representación dorada del sol (...) muchos de nosotros incluimos una pequeña figura de algún animal con cuernos (...) Los palos de canela y las bolas de olor pueden esconderse entre las ramas verdes que adornan la mesa, y también pequeños obsequios y dulces (galletas especiales o bolitas de frutos secos y nueces) para que las encuentre la familia durante la fiesta. (...)

CONWAY, D.J. (1995) : Magia Céltica , ed. Mirach, Barcelona pp. 69-71

SOLSTICIO DE INVIERNO

(Alrededor del 21 de diciembre. Llamado Alban Arthuan por los druidas. También llamado Navidad)

Notas especiales: Es el tiempo de la Diosa de la Fría Oscuridad y del nacimiento del Niño Divino, el dios Sol renacido. Una época de renacimiento y del cambio de los flujos de fuerzas en la Tierra.

Provisiones para el altar: incienso, incensario, cáliz de agua, sal, pentáculo, daga o espada, cuatro velas de Elementos, caldera, campana. Vela verde en la caldera, con una vela roja, una blanca y una negra dispuestas alrededor de ésta.

(Trazado del círculo)

Haga sonar tres veces la campana. Diga:

Éste es el Solsticio de Invierno, la noche más larga del año. La oscuridad reina triunfante, aunque cede y se convierte en luz. El Rey Sol se ha marchado a Emaná. Sin embargo, dentro de la caldera sagrada del renacimiento una vez más se transforma en el Niño Divino de Luz.

Coloque un poco más de incienso sobre los carbones.

Todo está frío y aguardo la llegada del amanecer. A medida que sale el sol, la Triple Diosa una vez más da a luz al Niño Divino. Permanezco en silencio ante la caldera sagrada del renacimiento, asombrado, sabiendo que un día yo también deberé pasar a través de la caldera para renacer. Por ello ahora honro a la Triple Diosa.

Encienda la vela blanca cercana a la caldera.

Blanco es para la Doncella. Que plantéis vuestras simientes de alegría y nuevos comienzos dentro de mi vida.

Encienda la vela roja cercana a la caldera.

Rojo es para la Madre. Que me concedáis obsequios de ideas creativas y la fuerza para realizarlas.

Encienda la vela negra cercana a la caldera.

Negro es para la Vieja, la Sabia. Que me deis la sabiduría para comprender los misterios mágicos.

Encienda la vela verde dentro de la caldera.

Verde es para el Señor recién nacido de los Bosques, el Niño Sol Divino que viene una vez más al mundo. Os doy la bienvenida, niño y consorte de la Diosa.

Coja la campana y diríjase al este. Suene la campana una vez.

¡Regocijaos, oh Poderes del Aire ! Dad la bienvenida al Niño Divino.

Diríjase al sur. Suene la campana una vez.

¡Regocijaos, oh Poderes del Fuego ! Dad la bienvenida al Niño Divino.

Diríjase al oeste. Suene la campana una vez.

¡Regocijaos, oh Poderes del Agua ! Dad la bienvenida al Niño Divino.

Diríjase al norte. Suene la campana una vez.

¡Regocijaos, oh Poderes de la Tierra ! Dad la bienvenida al Niño Divino.

Regrese al altar y colóquese mirando al este. Suene la campana tres veces.

¡Salud, oh Dios de los Bosques y de la vida nueva! Os honro y os pido vuestra bendición.

Permanezca en silencio para recibir la bendición. Suene la campana tres veces una vez más.

¡Salud, Triple Diosa, dadora de luz desde la oscuridad y de vida nueva desde la caldera del renacimiento! Os honro y os pido vuestra bendición.

Una vez más, permanezca en silencio para recibir la bendición. Coloque el cáliz de vino sobre el pentáculo por unos instantes, luego elévelo hacia lo alto, diciendo:

¡ Salud a los Antiguos Dioses! Feliz encuentro, feliz partida y feliz reencuentro.

Beba el vino guardando un poco para los duendes y las hadas.

(Cierre del círculo)

CASTILLO, M. ; Magia Mediterránea, ed. Obelisco, Barcelona, 1991. pp. 145-148

SOLSTICIO DE INVIERNO

En todas las tradiciones, lo que se celebra en estas fechas es la muerte de la luz y el renacimiento del Dios Sol.

Desde el punto de vista Wicca, el solsticio de invierno, no es una festividad muy importante, ya que nos marca un paso de la Rueda Anual, que se presentía e insinuaba en Samhain, y se volverá a sobrentender en Imboling. Es un Sabat menor, introducido por los pueblos guerreros centro y noreuropeos adoradores del Dios.

No es una fiesta propia de los pueblos de la Diosa, aunque con el tiempo, el concepto del Sol como consorte / hijo celestial de la Diosa, se fue introduciendo por toda Europa.

La tradición pagana tiene una leyenda repetida en muchas culturas que explican este hecho astronómico. Desde la leyenda del descenso de Istar a las lamentaciones de Isis; o la historia cristiana del nacimiento de Jesús o las Saturnales romanas, todas simbolizan el hecho del nacimiento del Sol.

Quizás la idea más simple de este Sabat, es hacer destacar la idea de ayudar al nacimiento de la luz, y pedir a la Diosa que alumbré al Sol de nuevo.

Otro hecho importante de nuestro rito, es el simbolismo que implica a los hombres a participar con su ayuda, en las mareas cósmicas.

El solsticio de Invierno o Yule, se celebra el 22 de Diciembre.

RITO DE INVIERNO

Se traza el círculo mágico.

Apertura usual del rito.

El coven se mueve antideosil alrededor del perímetro del círculo.

El Sacerdote está tendido en el suelo, tapado con un velo.

En el centro del círculo, junto al Sacerdote, está el caldero con una vela apagada en su interior.

En este rito, los Sacerdotes han realizado la asunción de formas divinas mientras el coven se mueve.

La Sacerdotisa tiene un pequeño tambor o un sistro, marca el ritmo de 1x2 y se mueve alrededor del Sacerdote mientras declama:

Sacerdotisa

¿Quién me acompaña en mi recorrido por los cielos, si mi Señor ha muerto?

¡Despierta poder del Sol, Espíritu de luz!

El invierno ha empezado pero mi Señor ha muerto.

¡He recorrido toda la tierra buscando ayuda!

¡Vuelve poder del Sol, Espíritu de luz!

¡Vuelve del País del Verano, amado mío!

Maiden

¡Ayudemos a la Diosa, para que renazca el Sol!

El coven detiene la danza, y empieza a moverse en deosil 3x2. La Maiden, sin moverse del grupo, sigue declamando:

Maiden

¡La luz extinguida renacerá ahora por la fuerza del amor!

¡Diosa que movéis la poderosa Rueda, dadnos al hijo de la promesa!

La Sacerdotisa besa al sacerdote le ayuda a levantarse, y cogidos de la mano, van a buscar la vela del altar para encender la del caldero. Después de encenderla, se quedan junto a él mirando al coven.

Sacerdotisa

¡Gracias por ayudarme a traer al Sol!

Sacerdote

Viaje al Submundo, en lo más profundo de las tinieblas. Pero por la fuerza del amor, nací de nuevo, para seguir la danza de las mareas y los ciclos; y morir y renacer eternamente.

Mensajero

¡Fortalezcamos, compañeros, al nuevo Sol recién nacido!

Sacerdote

Gracias por vuestro amor.

De hoy en adelante aumentará la luz, y el invierno irá muriendo lentamente.

Sacerdotisa

Por vuestra ayuda y amor renacerá la luz; los campos brotarán y serán fecundados de nuevo. ¡Benditos los que se reúnen para festejar la vida!

Maiden

¡Dancemos en su honor!

El coven danza alegremente en deosil

Consagración del vino y las tortas.

Cierre usual del rito.

Se retira el círculo mágico.

SYBIL LEEK

¡ Reina de la Luna,

Reina de las Estrellas,

Reina de los Cuernos,

Reina de los Fuegos,

Reina de la Tierra,

Tráenos al Hijo de la promesa!

Porque es la Gran Madre,

De quien nace el nuevo año.

Las lágrimas y la oscuridad se apartan,

Cuando el Sol sube en el Cielo.

El dorado Sol de Colinas y Montañas,

Ilumina el Mundo,

Ilumina los Mares,

Ilumina los Ríos,

Y nos ilumina a Todos.

¡Que la pena se aleje y la dicha nos envuelva,

bendecida por la Gran Madre!

¡Sin principio ni fin,
siempre hasta la eternidad!
¡Evoe! ¡Io! ¡Evoe! ¡Io!

Sybil Leek

BIBLIOGRAFÍA:

- CUNNINGHAM, S. ; HARRINGTON, D. : La Casa Mágica, ed. Mirach, Madrid, 1993.
- JONSON, C. ; SHAW, M. D. : La Magia de la Tierra, ed. Obelisco, Barcelona, 1997.
- CONWAY, D.J.: Magia Céltica , ed. Mirach, Barcelona,1995.
- CASTILLO, M. ; Magia Mediterránea, ed. Obelisco, Barcelona, 1991.
- BUDAPEST, Z. ; El Poder Mágico de las Mujeres, ed. Robin Book. Barcelona, 1995.

Solsticio de Invierno

Empecé a concebir este artículo en el corazón de un centro comercial venido a menos, en el que cada año por estas fechas torturan a los trabajadores con una larga letanía de villancicos indescifrables a modo de hilo musical. Las calles abarrotadas de gente, consultando en los escaparates qué presentes pueden llevar para cumplir con el impuesto familiar, y éstos respondiendo con montañas de papel y lazos rojos y dorados, de bombillas y cables, de quilos y quilos de plástico fallidos en su intento de parecer ramas de abeto, o incluso golosinas. Niños chillones, padres histéricos... no es de extrañar que para muchos estas festividades se conviertan en una tortura. Si tratamos de rescatar los vestigios de la antigua celebración del Solsticio Invernal, debemos en primer lugar apartarnos del enorme armazón barroco y vacío que nos acecha como un monstruo en cada esquina, desde finales de noviembre, para derrumbarse inmediatamente en montones de basura tras la última vigilia del consumo navideño.

Encerrada en una taquilla, mis ojos desesperados fueron a parar a una bombilla. A una sola bombilla medio oculta entre el plástico verde, y todo lo demás pareció fundirse alrededor... y empecé a recordar *un tiempo en el que todo era diferente*.

Un recuerdo vivo de largas noches, de momentos silenciosos en los que la calma era como un manto envolvente, aspirando el olor del árbol, de la tierra húmeda, cargada de añoranza por el bosque; contemplando con fascinación aquellos ínfimos y cálidos resplandores que hablaban en su propio lenguaje a lo más profundo. Un pesebre que era un bosque en miniatura, por el que mi gata se paseaba como una reina gigante; un pesebre que con los años vio desconcharse las humanas figurillas al tiempo que aumentaban los ganados, la fauna salvaje, la vegetación, el agua... Noches llenas de expectación porque una noble visita acontecería en la fecha señalada. Lo que apresaba mi alma infantil no eran los regalos, sino sus portadores, entrando en silencio en el hogar para dar su bendición. Todo lo demás, era parte de un mundo que no me pertenecía más que de paso, era lo que ahora llamaría *formalidad*, y entonces *agobio*.

Insistía mucho en que el árbol tuviera raíces, para poderlo replantar; en que las guirnaldas no lo atosigaran, en que no lo ahogara el calor de la estufa... en cuidarlo como a un huésped señorial. El árbol es en sí un símbolo de continuidad, de renacimiento; si uno tiene la suerte de poder replantar su árbol de Yule, descubrirá en la primavera que han surgido de sus ramas, de su tronco, tiernas yemas de un verde claro; al año siguiente éstas se habrán endurecido, sin diferenciarse de sus predecesoras, para que nuevas yemas puedan brotar con la nueva primavera. Es el secreto del árbol, pero muchos otros se entrelazan en sus ramas como preciosas guirnaldas. Yo no sabía por entonces que me encontraba ante un descendiente del viejo Yggdrasil, el Fresno de la existencia.

Yggdrasil, el árbol sagrado de la mitología Nórdica (pero no exclusivo de la misma), es en realidad la plasmación, en una única y poética imagen, de un orden universal.

El gran fresno está habitado en su cima por una gran águila, por su tronco corre la ardilla Ratatosk, y bajo sus ramas cuatro potros mordisquean sus yemas, tres son sus raíces principales; una se extiende hacia el reino de los dioses ases, y allí se encuentra la fuente Urder, donde nadan los padres de la raza de los cisnes, y con cuyas puras aguas riegan las Nornas el árbol. Las Nornas que deciden el destino de todas las criaturas, y que en realidad son muchas más que tres, descendiendo en algunos casos de elfos, incluso de enanos. También aquí se dirigen los Dioses para presidir el juicio.

Otra raíz se extiende hacia el reino de los Gigantes, y allí se encuentra la fuente de Mimmer, en la que se halla la sabiduría, y en la que el mismo Odín dejó en prenda su ojo para tomar de ella. La tercera se extiende hacia el reino del frío y las tinieblas, roída por incontables serpientes (según versiones dragones) entre las que se encuentra Nidhurg.

Heinrich Niedner⁹⁶, en su recopilación de Mitos Nórdicos (1915), escribe acerca de Yggdrasil una reflexión muy cercana a la meditación;

“Sus raíces son roídas por las serpientes y unos potros muerden sus ramas, pero sin embargo el árbol inmortal se mantiene en pie y florece de año en año (...) hunde profundamente sus raíces en el reino de Hela o de la Muerte; su tronco alcanza las alturas del cielo, y extiende sus ramas sobre todo el universo.(...) Sus ramas, con sus florecimientos, y sus caídas de hojas – acontecimientos, sufrimientos, acciones, catástrofes-, se extienden a través de todos los países y de todos los tiempos. ¿Acaso cada una de sus hojas no es una biografía, cada una de sus fibras un acto o palabra? (...)Pero el árbol no es todo el símbolo; está ligado con las grandes aguas, con la transparente fuente (...) y a los ríos turbulentos que circulan en las entrañas de la tierra. Mientras que la calma firmeza del árbol y el ruido monótono del viento a través de sus hojas invitan al espíritu a reposar, la incesante actividad de las diferentes especies de animales que se alimentan de sus ramas nos recuerda la Naturaleza, que jamás reposa y jamás se fatiga. El árbol suspira y muge bajo su peso; los animales se mueven en él y a su alrededor (...) cada especie tiene su sitio y su destino (...) y mientras todas están activamente ocupadas, las gotas de rocío caen para refrescar la tierra y el corazón del hombre. (...) Hay varios que lo vigilan y lo cuidan; unos seres más elevados lo protegen (...) todo lo que posee vida (...) tiene su morada en este árbol y su trabajo para realizar.”

La imagen de Yggdrasil articula una cosmovisión en la que nada queda excluido, un orden perfecto en el que cada elemento tiene una función propia, coordinada con el resto, en el que los aspectos positivos y negativos se equilibran. Enlaza el cielo desde sus alturas insondables, con la profundidad más oscura; lo que está por venir con lo que fue primero, y enlaza las diferentes especies de la naturaleza; animales, espíritus y

---

⁹⁶ Mitos Nórdicos, Heinrich Niedner, ed. Edicomunicación, Barcelona, 1997. p.27-44

dioses. Enlaza también este macrocosmos con el microcosmos de un solo humano, representando el mundo interno del humano, los arquetipos que pueblan su psique.

Este recorrido que realizamos al contemplar el gran árbol, cuyo espíritu encarna también el árbol de Yule; esta toma de conciencia de que hay un lugar adecuado para cada elemento, en el que cumple una función necesaria; este viaje o flujo de comunicación, de lo elevado a lo profundo, de lo interior a lo exterior, de lo común a lo propio, de lo viejo a lo nuevo, y a la inversa, es un ejercicio que, de uno u otro modo se ha practicado comúnmente entre los ocultistas. Lo vemos de un modo más cercano en la práctica del enraízamiento (*grounding*); pero también podríamos observar su esencia, bajo unos signos muy diferentes, en la llamada Cruz Cabalística de la práctica ceremonial. Yggdrasil es un símbolo del orden que se mantiene por el equilibrio, una poderosa imagen para aprender a centrarnos, a profundizar y a crecer, para interactuar de un modo sano, útil, y sabio, con nuestro entorno. Es un lugar sagrado en nuestras almas al que nos podemos acoger, y encontrar todo cuanto nos es necesario para seguir adelante.

Prestar atención a este antiguo símbolo puede ser un buen momento para empezar a ver los árboles de otro modo, en especial para todos aquellos paganos/as que no han encontrado aún la manera de “conectar” con ellos.

Bajo las ramas del Gran Árbol, viejo como el Mundo, en las noches cercanas a Yule se llevan a cabo batallas rituales, en las que los hombres adoptan el rol de fuerzas naturales, para estimular y asegurar el cambio estacional. De estas batallas nocturnas, derivan a buen seguro las escenificaciones rituales en las que el Dios del Año Claro asesina a su hermano, Dios del Año Oscuro; pero aún anterior a éstas, encontramos la *costumbre* de los Benandanti (s.XVI-XVII), de los que habla Carlo Ginzburg⁹⁷ según la cual, estos *benandanti* se desdoblaban para llevar a cabo una lucha con las malvadas *stregoni* (brujas), para asegurar las cosechas, en fechas señaladas (y coincidentes con los grandes momentos del ciclo anual celebrados en el paganismo actual). Del mismo modo, del año 1961, en Livonia, datan las actas de un juicio a un hombre lobo, *Thies*⁹⁸. Describiendo un proceso similar, el viejo Thies aseguraba que tres veces por año, en las fechas de Santa Lucia (cercana al solsticio de Invierno), San Juan (cercano al solsticio de Verano) y Pentecostés (Primavera), los hombres-lobo descendían a los infiernos para recuperar el grano robado por los *brujos* y llevado por éstos al Diablo, para impedir que se perdieran las cosechas. Si bien puede sorprendernos que en ambos casos *brujas* y *brujos* sean calificados de maléficos; podemos deducir que el éste nombre asignaba simplemente un rol, mientras que los *benandanti* y los *hombres lobo* (seres con las mismas o muy similares características desdoblamiento, metamorfosi, capacidad de desplazarse en el astral) encarnarían el rol opuesto. Tras cincuenta años de presión Inquisitorial los benandanti, que en principio se describían como cristianos, acabaron

---

⁹⁷ *Les Batailles Nocturnes, Sorcellerie et rituels agraires en Frioul, XVI-XVIIe siècle*, Carlo Ginzburg, Ed. Verdier, Lagrasse, 1980

⁹⁸ *Hadas, Brujas y Hombres Lobo en la Edad Media*, Claude Lecoteux, Ed. José de Olañeta, Barcelona, 1999. pp.199-206

definiéndose a sí mismos como brujos. Mircea Eliade⁹⁹ vio en ellos la continuación de las posibles batallas rituales que describíamos al principio. En mi opinión, el hecho de que tanto el hombre lobo Thies, como los *benandanti* se definieran como cristianos y aliados de Dios en contra de las brujas y el Diablo, responde a la voluntad de identificar sus acciones como benéficas para la comunidad, según el canon ético de la época que vivieron, aun cuando las raíces de sus poderes y roles se remontaran a una época tan ajena y lejana a los mismos que creaba confusión incluso entre sus contemporáneos. Una época lejana, en la que los de un lado y los de otro hubieran sido dos equipos enzarzados en un mismo juego, en lugar de dos tradiciones opuestas.

Más adelante volveremos a hablar de movimientos nocturnos, pero prestemos ahora atención al centro del huracán, a la “*noche de paz*”... Modranicht, La noche de las madres, “*Es la noche dedicada al misterio de la maternidad, dejando presentir esta gran experiencia del renacimiento del Sol saliendo del abismo del mundo, del seno maternal de todo ser*”¹⁰⁰. Por este renacer se apagan viejas luces y se encienden otras nuevas, a partir del tronco de Yule que arde desde el atardecer hasta el alba, a partir de la llama del hogar, rodeada por el clan, festejada por los más cercanos de los nuestros, y se encienden también velas por aquellos que están lejos, sabiendo que dondequiera que estén una llama hermana nos responderá bajo el frío cielo.

Este cuidado de la aún pequeña y débil luz queda perfectamente representado en la construcción de farolillos y lámparas, así como en el uso de éstos, y de antorchas, para la tradición de la “llamada a los reyes” que trataremos más adelante. Hoy en día, con la electricidad y la ostentuosidad de los adornos se ha perdido, tal vez, el valor de esa primera llama surgida en la noche más larga del año, en el momento de mayor oscuridad. Son fechas de festejos, pero hay un momento en el centro en el que todo se debe detener, como muestra de respeto, y dar paso a la silenciosa contemplación del Misterio. La llama del nacimiento debe estar envuelta de oscuridad, pues es en la vasta oscuridad del útero, en la profundidad de la Tierra, en el negro del infinito Universal, dónde surge la Luz Primera; tal es el misterio al que debemos nuestra propia vida, y la de todo cuanto amamos y nos rodea. Tomar minutos sin contarlos, para desplazarnos fuera del tiempo y volver nuestros sentidos hacia lo Grande. Aquello que en realidad merece ser reverenciado.

Pero el nombre de Modranicht, “La noche de las Madres”, no deriva necesariamente del concepto de una Gran Madre¹⁰¹, como podríamos pensar, sino tal vez de las Tres Madres. Estas imágenes se han conservado en costumbres populares y leyendas. Estas Tres Madres son las ancianas Visitadoras de niños, a quienes nuestros pequeños ancestros esperaban con la misma expectación con la que los niños de nuestra

---

⁹⁹ Drawing Down the Moon, Margot Adler, ed. Penguin Books, col.Arkana, USA, 1997. p.55

¹⁰⁰ “La Noche de las Madres”, J.O.Plassmann, 1942. Recopilado por Edwidge Thibaut en *La Orden SS*, Ed. Hispanoamericanas, Buenos Aires, 2001.

¹⁰¹ Existe también el término “Mondranich”, de hecho la palabra tiene diversas grafías dada su extensión geográfica y cultural. La festividad está documentada por Beda el Venerable (672-735) en la Britania pagana. También se usa para denominar un pastel popular, y se ve traducido como “Madre de las Madres”. En ocasiones se relaciona con la Diosa Modron.

generación esperaron a su correspondiente Padre Noel o Reyes Magos. A estas Tres Madres, cuyas reminiscencias podemos encontrar en las tres hadas del cuento de la Bella Durmiente, les era consagrado cada nacimiento, y en especial la noche del solsticio de Invierno; ellas aportaban sabiduría a hombres y mujeres y bendecían con sus dones a los recién nacidos y a los niños del hogar. Las amas de casa, en las noches sagradas, tenían como deber disponer la mesa para ellas, con viandas y cubertería, bebida y vasos, para que las Tres Hermanas, como también se las llamaba, pudieran saciarse. Se las llamaba también las “Perchten” (luminosas), y las “Grandes Consejeras”. Es posible que sus características de sabiduría, poder de concesión de dones y trinidad, a las que se añade la fecha de su festividad principal, hayan sido desplazadas hacia los “Magos de Oriente”, de quienes en principio se desconocía el número, para pasar a ser los “Tres Reyes”.

A su vez, el origen de estas Tres Madres, se remonta al culto a las Matronae, divinidades femeninas, germánicas y celtas. Se conservan numerosos altares votivos y piedras gravadas, en toda la región del bajo Rin, pero también en Inglaterra, Francia, Italia e incluso España. Presentan rasgos comunes y pertenecen todas a época pagana (desde mediados del s.I d.n.e hasta el V), bastantes se agrupan en lugares de culto, sin tener un paralelo en la religión romana.

Las matronas suelen tener nombres que hablan de sus poderes; unas atorgaban bienes materiales, otras sabiduría (y magia), otras sanación, otras protección, otras tenían a su cargo una región, o unos individuos concretos (con el devenir del tiempo algunas se convirtieron en espíritus tutelares, de una familia o clan). El culto a estas diosas tiene un amplio sustrato germánico, pero articulado sólo localmente; este sustrato incluye la imaginería de la “Diosa Triple”, el grupo formado por la anciana, la mujer casada en edad fértil, y la joven soltera. El culto a las Matres es en multitud de ocasiones, un culto plural a unas deidades femeninas, en un grado de mayor o menor especialización, o definición; se trata de Diosas que tal vez no destacan en los relatos de la mitología oficial, pero que resultan mucho más cercanas y presentes entre las personas¹⁰².

Escribe acerca de ellas Enrique Bernárdez¹⁰³: *“No me cabe duda alguna, pese a lo insuficiente de nuestras fuentes, de que germanos y escandinavos ponían parte de las esperanzas de renacimiento de la naturaleza, de la fertilidad y la riqueza de su poblado en la acción de unos seres más bien indefinidos excepto en su carácter esencial y exclusivamente femenino. Los ritos y sacrificios serían simples, caseros, realizados seguramente en la granja familiar (...) y habría sacrificios especiales como el nacimiento de un niño, como atestigua su pervivencia en el folklore”*.

En ocasiones, a estas deidades femeninas múltiples se las relaciona con nombres derivados, posibles invocaciones o epítetos a grandes Diosas, como Freya. En esta línea

---

¹⁰² Este es el rol que más tarde encarnaría la imagen de María Virgen, llegando a recuperar la trinidad con las corrientes de teología medieval que hablaron de la familia materna de Jesús, según la cual Santa Ana, madre de María, se habría casado tres veces, María Virgen, pues, tiene dos hermanas también llamadas María, y juntas se las llamó “las Tres Marías”.

¹⁰³ *Los Mitos Germánicos*, E. Bernárdez, Ed. Alianza Editorial, Madrid 2002, pp.145-149

merece la pena relatar la historia de la Frau Holle, encargada en época pre-moderna de vigilar a las chicas en sus tareas, y considerada un espíritu familiar. En ciertas épocas del año, especialmente en Navidad, la señora Holle deja su marisma para hacer su Visita, castigando la pereza y la negligencia o bien premiando el fuerza y buen hacer. Algunos veían en ella el devenir de las antiguas Diosas Frigg, o Hertha (la Tierra-Madre). En su *Mitología del Rin*¹⁰⁴ (1860), de X.B. Saintine, se recoge la historia según la cual, tras el advenimiento del cristianismo, la antigua Hertha se habría refugiado en una isla, hasta que un sacerdote del antiguo culto propiciara su regreso; éste iría a buscarla con un carro al que Ella subiría, y entonces recorrería el mundo, *repartiendo bienes y consuelos*.

El origen de la historia no se especifica, y tal vez, incluso fuera un invento del autor de la compilación, o de alguna de sus fuentes. No obstante, es una prueba del conocimiento de las antiguas Diosas, y su pervivencia en el recuerdo de los hombres y las mujeres, muchos siglos después de su esplendido reinado. El relato de Hertha exiliada parece contener un cierto grado de añoranza, y hace pensar en quién podría estar pensando en “*un sacerdote del antiguo culto*” que la trajera de vuelta. Casi un siglo antes de que se produjera el surgimiento de la Wicca moderna a manos de Gardner, parece ser que ya se preparaba lo que podríamos llamar un importante “caldo de cultivo” para el retorno del paganismo o, al menos, de algunos de sus elementos y personajes.

Ahora, compilemos algunos detalles que pueden parecer significativos. Según los Farrar¹⁰⁵, el diminutivo de Santa Claus, San Nicolas, es Nick Nick fue empleado como nombre para el diablo, era también uno de los nombres de Odín. San Nicolás no conducía renos, sino un caballo, como Odín. También según los Farrar, en Italia, el lugar de Santa Claus lo ocupa Befana, una bruja que sobrevuela la noche del 5 de enero, en su escoba, para dejar regalos a los niños. Por otro lado, a las Tres Madres (que derivan de las Matres, a las que se relaciona con valquirias y normas) se las llama Perchten, y Frau Holle cumple una misión similar. Hertha está destinada a volver sobre un carro, desde el que repartirá también sus bendiciones.

Odín, Perchta y Holle, son algunos de los nombres que recibe el líder (femenina o masculino, según la región) de la Armada Nocturna, de la Hueste Salvaje, de la que hablábamos ya en Samhain. Decía el obispo Burchard en su *Correcteur, ou bien Médecin*, hacia el año mil de nuestra era; “*Ciertas mujeres afirman deber, por necesidad y por orden, hacer esto: algunas noches, ellas deben cabalgar sobre una bestia, con la tropa de demonios de apariencia femenina, y que la superchería popular llama Holda (las Bienveillantes*¹⁰⁶ *y ellas forman parte de su compañía...*”¹⁰⁷ Sumemos a todo esto el relato de las batallas rituales de Benandanti y el relato del viejo hombre

---

¹⁰⁴ *Mitología del Rin*, X.B. Saintine, Ed. Edicomunicación, Barcelona, 1998. pp.189-190.

¹⁰⁵ *Los ocho sabbats de las brujas*, Janet y Stewart Farrar, Ed. Equipo Difusor del libro, Madrid, 2003, p.148-149

¹⁰⁶ Vamos a traducirlo como “las que velan por nuestro bien”, o “las buenas vigias”. Expresan una cualidad de un grupo femenino, como sucedía con los nombres que recibían las Matronae.

¹⁰⁷ “La Fin de la Pensée Sauvage”, FOSSIER, R. : *Le Moyen Age*, (vol. II, *L'éveil d'Europe*). Ed. Armand Colin, Paris, 1982 pp. 62-69

lobo Thies; y encontraremos, tal vez, el origen de las “cabalgatas de reyes” y la verdadera naturaleza de los Visitadores de Yule.

Volvamos a maravillarnos del núcleo numinoso de nuestros aliados en las sombras, luces pequeñas, pero inextinguibles, como brasas que aguardan el momento de reavivar el fuego, en la noche más larga y más oscura. Ellos están ahí, siempre lo han estado, en perpetua agitación, fieros guardianes del Gran Árbol de la Existencia, y amorosos, no obstante, con sus criaturas. Parece ser que Yule es una ocasión propicia para reunirnos con los *familiares*. No me refiero sólo a los consanguíneos o políticos, sino a los genios, hadas, y espíritus varios que velan por nosotros. Esos que tal vez llevan años susurrándonos sin ser oídos, persiguiéndonos a través de las generaciones entre el ajeteo de nuestra vida mundana. Tal vez vaya siendo hora del *feliz reencuentro*...

Y de volver a escribir cartas, en las que definamos nuestros objetivos y deseos.

Esto por sí mismo, nos ha de ayudar a clarificar nuestra mente, y dirigir con más destreza nuestras energías a un propósito concreto, en lugar de andar lamentándonos por ahí porque no logramos nada de lo que creemos que nos proponemos (y en realidad sólo dejamos pacer por nuestra mente). Pero bueno, puede también que después de esto nos encontremos con ayuda extra, como una agilización en los trámites, una serie de afortunadas coincidencias, y ese tipo de cosas cuyos hilos mueven suaves y translúcidas manitas (o patitas).

Este artículo empezó rememorando mi propia infancia, y, como vemos, muchas de las sensaciones y sentimientos aquí presentados corresponden a una naturaleza infantil, no por inmadura, sino por inocente. Un universo aún libre de dulcificaciones o adornos superfluos, en el que las luminosas bendiciones brillan en la oscuridad, como maduran las bayas entre las zarzas. En este orden de cosas, vale la pena recuperar la noción del juego, como medio para plasmar la creatividad y el mundo interior al que vamos accediendo a medida que recuperamos los lazos sagrados que nos unen a la naturaleza, a la divinidad, a nuestro ser íntegro, que tiembla de emoción por vivir.

Recuerdo muy bien, que cuando era pequeña, una vez recogiendo leña en el bosque, encontré un gran tronco caído, cuyas ramas se me antojaron *patas*. Era demasiado grande para meterlo en la chimenea y usarlo de *Tiío*¹⁰⁸, pero de todos modos lo arrastré como puede hasta la parte trasera de la casa. Decidí que era algo así como un animal salvaje, así que le puse algún nombre como “Reno” o “Caballo salvaje” y pasé muchas de las horas de luz sobre él, imaginando que cabalgaba (ahora veo que tenía más sentido del que hubiera pensado). Se me ocurre que es un buen momento para dejar que los niños entren bastones en casa, para confeccionar escobas o, si tienen habilidad, monturas más elaboradas.

---

¹⁰⁸ El Tiío es una tradición popular navideña; consiste en un tronco al que se caracteriza con rasgos humanos, y se introduce parcialmente en la chimenea. La víspera de Navidad los pequeños de la casa lo golpean con palos, levantando chispas, hasta que suelta los caramelos. (Admiremos la agilidad y el saber hacer de los padres, tios y abuelos que dejan allí los caramelos).

Otro juego es el único un ritual que he heredado de mi familia natural, se trata de un entretenimiento inventado para la noche de reyes que seguramente no cuenta con más de dos generaciones de antigüedad¹⁰⁹ y que también sólo ahora puedo relacionar con fuentes más profundas, cobra un nuevo sentido para mí.

La noche de reyes, después de ver la cabalgata tradicional, llevábamos a cabo nuestra propia versión de la misma. Se apagaban TODAS las luces; todos en fila de a uno, cogiendo al de delante de la cintura, por orden de edad, de modo que el menor de los integrantes guiaba la comitiva, con un farolillo en el que prendía una pequeña vela. Recorriamos las habitaciones de la casa, cantando una cancioncilla popular (una invocación) a los Reyes¹¹⁰, primero con voz suave, luego subiendo el volumen, hasta volver al punto de partida. Encendíamos las luces, aún no había pasado nada. Nuevamente apagábamos las luces, repitiendo la operación, cantando más alto, y entonces caían dulces del cielo. Y al abrir las luces de nuevo había algunos delicadamente depositados en mesas, camas y sillas. La tercera vuelta era ya apoteósica, nos desgañitábamos cantando, pisando los caramelos que no había dado tiempo de recoger, y esquivando los que caían con cierta violencia. Cansados ya, encendíamos de nuevo la luz, recogíamos los dulces más valiosos, y nos íbamos a dormir contentos, no sin antes dejar pan y agua para las monturas, sabiendo que los reyes no se iban a perder buscando nuestra casa, y expectantes... porque luego vendrían en persona.

Eso era lo que yo viví en mi infancia. Todos los familiares mayores y los jóvenes que ya habían descubierto el secreto se ponían el abrigo para la ronda, porque en los bolsillos llevaban los dulces que lanzaban al aire... pero los pequeños de la casa no caían en ese detalle. Recuerdo perfectamente que me costaba de creer que algo así fuera posible, pero yo lo veía, lo tocaba, era *real*! (He aquí un truco de ilusionismo de los que funcionan). Para colmo, consultando con los compañeros de escuela, parecía ser que los reyes sólo dejaban caer sus mágicos caramelos a domicilio en mi casa, pues ellos tenían que conformarse con los de la calle. Cuando creces, la cosa no pierde gracia, es la excusa ideal para hacer el salvaje un rato, gritar como un descosido, y, de paso, como quien no quiere la cosa, tirarle algo a la cabeza a aquel familiar que en la última reunión *te dijo algo que no te gustó nada*. Basta con invocar a los visitantes correctos, y hacerse a la idea de que las próximas tres semanas vamos a estar barriendo trocitos de caramelo barato.

Pero veamos la parte ritual del juego; Luces apagadas, sólo una luz, la del nuevo nacimiento, la llama de Yule, haciendo la ronda para bendecir nuestro hogar y sus integrantes. Disposición en séquito, por orden generacional, los mayores son aquellos de los que venimos, ellos guardan nuestro pasado y apoyan las nuevas generaciones;

---

¹⁰⁹ La tradición de "llamar a los reyes" sí es antigua, se emplean para ello farolillos, o ramos de hierbas aromáticas encendidas a modo de antorchas, hay gran variedad de canciones para la ocasión, me refiero con el comentario a la forma de celebración *concreta* que aquí expongo. A nadie se le hubiera ocurrido algo así en la posguerra, salvo que tuviera vergonzosas cantidades de dinero, que no era precisamente el caso.

¹¹⁰ Traducido no rima, algo así como "*los reyes vienen de la montaña, traen juguetes para los niños, los reyes vienen de oriente, no traen nada para los niños malos*". Es la popular de mi ciudad.

guía el menos, con la luz de un nuevo principio, del futuro que está por venir. Tenemos un séquito, una pequeña hueste salvaje en miniatura, espantando con ruido a los malos espíritus (como en los rituales de inicios de año entre los romanos) e invocando a los Visitantes, los protectores, para que dejen caer sobre nosotros su bendición de abundancia. Al acabar, las ofrendas respetuosas a estos visitantes, y por supuesto, a sus monturas. Y, finalmente, un momento de recogimiento y paz, para honrar a nuestros ancestros, nuestros protectores y guías, y el Gran Misterio de la Existencia.

Vaelia Bjalfi, 14 Diciembre 04

POSDATA

Pretendía escribir un artículo breve, tal vez una hoja o dos... esta es la octava. A medida que escribía, consultaba las fuentes y recordaba, muchas ideas y reflexiones han venido a mi encuentro, más de lo que pueda añadir en una posdata. Sin embargo, no quiero omitir una reflexión que me ha estado persiguiendo insistentemente. Yule es el momento estacional, en el que, en la hazaña del descenso al Inframundo, debemos encontrar la luz, el tesoro, el objeto de nuestra búsqueda. En lo más oscuro. Como el viejo Thies y sus camaradas lobos, recuperar el grano robado, si es preciso arrebatándoselo al mismo Demonio y a su corte infernal. Los lobos de la narración de Thies salían del infierno molidos a palos.

Es un momento en el que se nos pone a prueba, porque ha llegado el momento de tener el suficiente valor para *enfrentar* lo que hemos venido a buscar. Muchos se dan cuenta de que *no imaginaban que era lo que ven ahora ante sus ojos*. Algunos iniciaron el camino por hacer algo, y llegan a este punto transformados por el caminar. Otros, que lo han perdido casi todo en el camino, ahora recuperan mucho más de lo que jamás tuvieron. Puede que los partieron a la búsqueda del objeto de su deseo, encuentran la respuesta a su verdadera necesidad. Y puede que los que salieron al encuentro del conocimiento, encuentren algo que cueste un buen trabajo asimilar. Siempre hay un premio para los que siguen un sendero, para los que no abandonan, muchas veces este premio es también una prenda a pagar, y un garante de que aún queda mucho por recorrer.

En cualquier caso, este no es un momento definitivo. No basta con dispersar la semilla, hay que cuidarla, hay que guardarla, hay que acompañarla en el peligroso tramo que conduce a la realización. No hay recompensa sin esfuerzo, y a veces, el esfuerzo por él mismo no basta, si no se acompaña de efectividad. No hay que dar nada por hecho. Por ello nuestros ancestros celebraban ritos con la intención de asegurar por todas las vías posibles incluso la salida del sol, tras la larga noche.

El tesoro, la luz de Yule, encontrada o recuperada en el fondo del Inframundo, es como el oro de las hadas, que puede fundirse como nieve al sol al volver a la Tierra. La luz del

solsticio debe agarrarse firmemente y sin vacilaciones; ella nos convierte en vigías, mientras corremos a la superficie antes de que se desvanezca la magia. Tomemos un tiempo para recuperar fuerzas, para agarrar bien fuerte, para apresar nuestro tesoro, para impregnar de él cada pedazo de nuestro ser. En el camino de vuelta pasaremos la feroz prueba de la primavera, en la que deberemos cruzar el nimbo neblinoso de los *pudiera ser*, para llegar a tierra firme, a los *simplemente es*, al mágico “Está Hecho”.

A MODO DE BIBLIOGRAFÍA MUY RECOMENDADA

Mientras oteaba algunas webs para acabar de confirmar algunos de los datos del escrito que acabo de presentar, di con una fantástica recopilación en español del libro del gran historiador Ginzburz “*Historia Nocturna*”. En él encontrareis más sobre la relación de las *Matres* con la Anciana Armada, y otros datos que he ido presentando en varios artículos al respecto de la Hueste Salvaje y su relación con las prácticas extáticas de la antigua Europa. (No dudo de que sea mi premio de Yule, espero que la disfruten tanto como pienso hacerlo yo).

http://club.telepolis.com/meugenia1/oscura_religion.htm

Imbolg

El Sabbath de Imbolg, conocido también por la tradición popular como Candelaria, se celebra usualmente el 2 de Febrero (momento astrológico: el sol a 15° de Acuario, se asocia al elemento Aire). Marca el inicio de la primavera, (el equinoccio de primavera representará el punto álgido de la estación). Encontraremos esta festividad pagana en el ámbito de la Wicca como Sabbath Mayor. Para las tradiciones solares, se trata de una festividad al nivel de lo que sería un Sabbath Menor en el contexto de la Wicca.

La diferencia de la vía del crecimiento personal

Cada vez que se acerca el momento de celebrar una festividad del ciclo anual, el acontecimiento requiere una reflexión interna que nos conecte con la vibración del momento, antes de iniciar los preparativos para la ceremonia o actividades que pensemos realizar con motivo a la ocasión. Noto, en este punto, una gran diferencia para aquellos que siguen la vía del paganismo como una costumbre, y aquellos que la escogieron como un camino de crecimiento personal.

Para los primeros, el ciclo anual es una rueda que gira y gira, y nos trae las estaciones de la tierra y el alma, se las lleva y las vuelve a traer en un eterno retorno, que llegado el momento devendrá idéntico a sí mismo. Repasando la bibliografía almacenada, veo como diversos grupos, con sus rituales regularizados en un Libro de Sombras, repetirán cada vez la ceremonia apropiada, las mismas palabras, y, tal vez, el mismo sentimiento. Pero sin variación no hay opción de crecimiento, de conocimiento.

Las palabras de unas sabias señoras me hicieron pensar que en la vía del desarrollo personal estas fórmulas no son válidas, a no ser que se trate de una parte del trabajo realizado para la ocasión, aquella que se encarga de enlazarnos con la tradición. Para aquellos que toman el paganismo como la vía de crecimiento personal, el ciclo anual es una espiral, que a cada vuelta aporta una nueva perspectiva, un cambio, una profundización en el conocimiento y unas nuevas armas para la acción.

Mi visión de los festivales ha cambiado con los años, como si mi visión interna se acrecentara más allá de las indicaciones primeras, de las introducciones, y me asalta una percepción más compleja y más real de aquello con lo que decidí enlazarme y de mi propia existencia.

Cuando hace poco repasaba la Biblia de las Brujas, de Janet y Stewart Farrar, y sus escritos acerca de Imbolg me di cuenta que sentía un cierto rechazo y una especie de lamento; rechazo porque su trabajo, aunque excelente, me recordaba más al de un

folklorista que al de un iniciado, y lamento porque toda la expresión de sus ceremonias, de su descripción de la festividad, estaba empapada de una cierta inocencia extensible a otros muchos autores y practicantes del momento... y lo cierto es que los autores de aquel momento han sido de lo más fiable en el ámbito del paganismo, y que tanto ha tardado en llegar a nuestro alcance (hablo por mi generación y mi país).

No descarto que sus publicaciones desvelaran sólo aquello que creían podía servir de introducción al público general, y que los verdaderos miembros de aquellos covens o grupos recibieran una instrucción diferencial, con lo cual les concedo el beneficio de la duda, pero el caso es que llega un momento en que ya no nos van a servir esas primeras enseñanzas y nuestro conocimiento de primera mano con la realidad de nuestro compromiso con nosotros mismos y nuestras raíces será nuestro soporte principal para seguir avanzando.

Por ello en esta ocasión, no copiaré rituales ni fórmulas de otros autores. Me parece más conveniente compartir algunas reflexiones acerca del significado de Imbolg y las tradiciones que están enlazadas a este festival, creyendo que todos los lectores tienen referencias para elaborar sus propias ceremonias y ritos con motivo de la ocasión.

La dureza de los inicios: cuando todo está por confirmar

La reflexión introductoria puede no ser casual, a mi entender tiene su relación con el significado profundo de Imbolg, y la dureza de los inicios que la bibliografía ha tenido por costumbre ignorar.

Imbolg, primer latido de la primavera en el corazón del frío. Lo que en Yule era una promesa de nueva vida, una nana que nos acunó en el largo sueño del invierno, ahora es algo por lo que debemos empezar a luchar por que se convierta en realidad. El fin del invierno y la llegada de la primavera nos recuerdan que el buen tiempo llegará y la tierra se cubrirá de vida, pero esto entraña un peligro; al igual que el cuento de aquella lechera que de camino a pueblo a vender su leche ya se imaginaba como negociaría con ella y se enriquecería pierde la atención y ve su leche derramada por los suelos y sus planes frustrados, nosotros, impacientes estamos deseosos de empezar la casa por el tejado.

Mejor será situarnos en la realidad de este momento del ciclo anual, donde todo es una callada lucha a vida o muerte. Como la última hora del día, la primera de la mañana, la alborada de Imbolg es fría y difícil. Si los días nos regalan un momento más cálido, es un anuncio, pero debemos estar prevenidos para no ser como almendros que florecen demasiado pronto y ven sus flores son destruidas por la siguiente helada.

Del mismo modo, el nacimiento es un hermoso acontecimiento a nuestros ojos, pero para aquel que nace es un momento difícil y doloroso en múltiples ocasiones. Antes de nacer la criatura está envuelta en una protección total, en una comodidad absoluta, pero su tiempo expira y debe salir a un mundo que en principio resultará extremadamente hostil y peligroso, así germinan las semillas y rompen los polluelos las cáscaras de los

huevos. Puede que nos resulte difícil salir del sueño invernal, o puede que estemos impacientes porque ya hace tiempo que recorremos los caminos del mundo, pero para nuestros proyectos, nuestros deseos acunados en Yule, será el momento más decisivo, y muchos pueden quedarse por el camino.

Tal como podemos aprender de la tradición romana, este es un tiempo en el que todo está por confirmar, y muchos ritos y ceremonias se efectúan con este propósito, con el fin de asegurar y constatar aquello que aún es sólo una posibilidad; así sea la germinación de una semilla, como la de nuestros proyectos.

Imbolg es un momento en el que debemos ser extremadamente observadores y hacer los preparativos para un viaje de retorno al mundo de la actividad externa. Cuando empiezan a agotarse las reservas de nuestro refugio, hacemos incursiones al exterior, recogiendo los regalos del nuevo tiempo y cuidamos de nuestros deseos encendidos en el solsticio de invierno, como de pequeñas criaturas que debemos proteger, nutrir y criar hasta que puedan sostenerse por sí mismas y trotar a nuestro lado bajo la resplandeciente luz solar. Tomamos cuanto nos sea necesario, sin cargarnos demasiado, indagamos en la sabiduría de nuestra voluntad interna para conocer a dónde vamos a ir en este viaje y qué vamos a hacer allí. La dureza del momento no es una excusa para abandonarse al desánimo, o renunciar, nosotros estamos preparados para este trabajo; es simplemente una toma de conciencia que hará más segura la consecución de nuestra tarea.

Así pues, el nuevo nacimiento puede ser experimentado de un modo maternal, siendo nosotros quienes nos encargamos de proteger y nutrir un proyecto hasta que este esté asentado, y se mantenga por sí mismo. También puede ser experimentado desde la perspectiva de una de estas crías, si ha llegado el momento de salir al mundo y alejarse de la protección de otros para dar nuestros primeros pasos independientes. En este caso sería el momento de empezar a despedirse agradecidos por los cuidados recibidos, y asomarse a este exterior probando aquellos puntos que son nuestra fortaleza, que recibimos como una herencia silenciosa de cuanto necesitamos para sobrevivir, y han permanecido dormidos hasta este momento.

En otro orden de cosas, precursando a los rituales de limpieza primaveral, ya en Imbolg hallamos, a lo largo de las diferentes tradiciones una voluntad de purificación, con un sentido más íntimo y personal. La limpieza de Ostara se produce en el contexto de una actividad exterior, la purificación de Imbolg aún se enlaza a un trabajo interior.

Se me ocurren varias maneras de las que tratar esta purificación; para los cachorros que salen al mundo, es el corte del cordón umbilical, la ruptura del cascarón, así para los que van a ser iniciados es la despedida de su antigua vida, mirando al sol naciente. Para las madres que cuidan de ellos es el deshacerse de todo lo inservible, de una carga excesiva que haría imposible su carrera en la tierra diurna.

El Ascenso del Inframundo

Siguiendo con la propuesta del monográfico de Mabon, pondremos atención a lo que Imbolg significa en el viaje de descenso al Inframundo. Podríamos decir que la festividad está bajo la advocación de la Anciana Oscura, por ser ella quien decide sobre el tránsito de las almas de la vida a la muerte, y de la muerte a la vida. Aunque la imagen no nos resulte familiar, ella es la primera nodriza de todos los bebés, de todas las crías, y conoce sus pequeñas almas y les habla en su mismo idioma incomprensible para aquellos que ya han nacido, ella es la guardiana de las almas que se encarnarán.

Cuando los Dioses/as y Heroes/Heroínas o nosotros mismos descendemos al Inframundo respondemos a su llamada, y ella nos aguarda; bien para hacernos enfrentar a nuestra propia sombra, bien para ir a rescatar algo que debe ser traído de vuelta al mundo de la luz. Pero si no hacemos bien nuestro trabajo, ella no nos dará permiso para llevarnos con nosotros aquello que hemos ido a buscar. No es baladí, por lo tanto, honrar a la Anciana Oscura en este momento crucial de su intervención en nuestras existencias.

Su fuerza abismal y su sabiduría insondable deben sernos muy útiles para alcanzar con éxito el camino de regreso. Pensando en ello me ha venido muchas veces a la cabeza el cuento de la Mujer Esqueleto, que Clarissa Pinkola Estés recoge en su libro “Mujeres que corren con los lobos”. En una versión modelada por mi cabeza acelerada...

Imaginemos que nos acercamos a un lago de oscuras aguas, buscando en reflejo de nuestra propia alma, que durante largo tiempo ha sido olvidada. Ella, la Anciana Oscura, extiende su huesudo brazo, nos agarra de las ropas y tira de nosotras hacia el interior de las aguas. Nos hundimos en la negrura, cada vez más profundamente, hasta tocar con los pies en el barro del fondo de las aguas. Estamos en el mundo subterráneo, y recorreremos sus cuevas algo desorientadas. Descubrimos un hermoso tesoro, y nos damos cuenta de que todo aquel espanto era por nuestro bien. Decidimos entonces volver con un haz de monedas doradas, de semillas relucientes para el año que se acerca, o de cualquier otro bien. Pero cuando emprendemos nuestro ascenso algo se agarra nuevamente a nuestras ropas; y al mirar hacia abajo descubrimos que se trata de nuestra sombra. En un primer momento no entendemos qué sucede, pues como cada vez la atendimos, la seguimos, tenemos nuestro tesoro y deberíamos regresar. Ella nos indica que esta vez debemos llevarla a ella al mundo exterior, debemos traerla íntegramente con nosotras, en lugar de coger sólo el pequeño regalo de las anteriores ocasiones. Hemos crecido, también nuestra responsabilidad es mayor, no basta con lo que hicimos siempre porque esta vez ya cruzamos, acaso sin darnos cuenta, un nuevo umbral de iniciación. Y la cogemos en brazos, conscientes de que debemos hacerlo; ya hace mucho que aprendimos que ella tenía razón, y que como hermana, nos quiere bien. El aire se acaba, y luchamos por ascender, tiramos y tiramos de los huesos enredados en las algas y sentimos que si no somos capaces de hacerlo, simplemente moriremos, y este

será el fin de la historia. Entonces ella nos abraza más fuertemente y da un nuevo impulso, cada vez mayor hasta que perdemos el sentido. Y al fin, cuando llegamos a la orilla del lago, el sol brilla sobre la ralla del horizonte y estamos solas. Sin embargo, no somos aquello que fuimos, pues ella se fundió con nosotras en la acción del transitar, en la lucha por volver al mundo de la luz.

En nuestro descenso al Inframundo a menudo somos desmontados, desmoronados, y se nos muestra aquello peor de nosotros, y más tarde aquello mejor que nos permite recomponernos, y regresar a la actividad. Pase lo que pase, en el momento de regresar somos nuevas criaturas que serán expuestas al rigor de un nuevo nacimiento, a la necesidad de confirmación. La Anciana Oscura nos acompaña en este tránsito, y con el tiempo tal vez nos haga partícipes de algo de su saber y su fortaleza para que también sean empleados bajo el manto de la mañana, y el fulgor del mediodía. Es su reino el amanecer tanto como el anochecer, por ello es justo rendirle tributo en este día. Cuando pensemos en el verdor de la tierra, en las crías correteando por los bosques y los campos, pensemos también quien les ha guardado en su largo viaje desde el mundo de lo innumerable hasta allí.

El regreso de la Doncella Sabia

En la tradición cristiana, Imbolg recibe el nombre de la Candelaria, y celebra a través de procesiones rituales con cirios que se guardan después para ser encendidos en caso de una necesidad especial, el hecho de que, cuarenta días después del nacimiento de Jesús, María y José llevaron al niño al Templo, a fin de presentarlo a su dios, tal como era costumbre en su tradición. Pero, evidentemente no es mi intención hablar de los cristianos significados de las fechas, sino ponerlos en relación con un sustrato o una contemporaneidad pagana que sí viene al caso.

Estamos en una época en la que todo debe ser confirmado. El hecho de llevar al niño al templo, de presentarlo ante la comunidad, es una costumbre, un rito de paso, que encontramos muy extendido en la Antigüedad. En la antigua Grecia, por ejemplo, al sexto o séptimo día del nacimiento de una criatura, su madre lo dejaba ante el fuego del hogar, si su padre lo levantaba en brazos ante algunos testimonios, significaba que era reconocido. Si no lo hacía, se exponía al *agros*, lugar salvaje, a las afueras dónde cualquiera podía recogerlo y hacer de él lo que quisiera.

Tras el parto, la madre y las mujeres que habían colaborado, se sometían a un ritual de purificación. Existe la noción de la enfermedad producida por una fuerza destructora cuyo efecto perceptible es un *miasma* (mancha) que se expande progresivamente y contamina cuanto se pone en contacto inmediato con ella, podía provenir del contacto con los difuntos o con la sangre del parto. Entonces se realizaban baños rituales con agua salada para procurar la purificación, también se hacían ofrendas a las diosas del

nacimiento, como Ilitia, Artemio, Remeter Kurotrofa, y se consagraban las telas manchadas de sangre y el cinturón que se había llevado durante el embarazo. A mi entender, la “purificación de la Virgen” hace referencia a estos ritos, hasta el siglo VI se celebraba a los cuarenta días de la Epifanía (visita de los reyes magos, para entendernos), el 15 de febrero. Ahora se celebra el 2 de febrero, por ser a los cuarenta días de la Navidad; esto viene dado a que es una festividad de origen oriental, y *“los paganos celebraban el solsticio invernal y el aumento de la luz a los trece días de haberse dado este cambio; nos dice que los paganos hacían una fiesta significativa y suntuosa en el templo de Coré.”* El caso es que las diferentes tradiciones o versiones de la tradición nos remiten a la cuarentena de la Virgen (que yo entiendo siempre como una cristianización de la Diosa), tras traer al mundo al Dios Solar.

Si comparamos el ritual cristiano con los ritos paganos vemos que hay una misma línea de confirmación y purificación, tal como podemos observar en la arcaica celebración de las Lupercales entre los romanos (pueden encontrar un monográfico en la sección Paganismo/Artículos de esta web) e incluso unas formas similares de celebración; las procesiones rituales.

Esta cuarentena es la purificación interna a la que yo quería referirme, entrando en el ámbito de la espiritualidad y la magia femeninas. El embarazo provoca tremendos cambios a todos los niveles, y tras el parto, una mujer tardará algún tiempo en recuperarse del trance de la maternidad. La Diosa se recuperará tras dar nacimiento a su hijo-amante, para volver a la virginidad original, entendida como el “ser una con ella misma”. Por esto hablamos de purificación en el sentido ocultista, como aquello que nos devuelve la integridad.

Una vez por año, por estas fechas, podemos sumergirnos en las aguas de un baño ritual y recuperar nuestra propia y hermosa desnudez, con la que llegamos al mundo; una vez por año las marcas, pisadas o cicatrices que la vida ha dejado sobre nuestra piel o nuestra alma pueden desvanecerse bajo el claro de luna en un instante de renacimiento, en una afirmación profunda de una nueva posibilidad de realización. Es necesario que esto sea así, por más que a la mañana siguiente volvamos a nuestras tareas cotidianas, a nuestra vida “de siempre”, saber que es lo que hemos elegido y, de no ser así, saber que siempre tendremos esa fuerza primigenia para cambiarlo.

En este momento, la Anciana Oscura vuelve a ser Doncella, pero no la doncella ingenua, despreocupada o temeraria de nuestros primeros ciclos, sino aquella que ha recuperado su integridad y se reconoce a si misma como un ser capaz y sabio, bien conectada con su aspecto salvaje y poseedora de una verdadera libertad interna, que no la condiciona a la hora de asumir compromisos. La que es pura por ser una con ella misma, lejos de toda convención.

La Yegua Blanca

Repasando unos viejos diarios me doy cuenta de que no es la primera vez que, a las puertas de Imbolg, la Yegua Blanca aparece en mis sueños. Gracias al conocimiento de mi hermana Morwën pude ponerla en relación con Rhiannon. Casada con Pwyll, un rey mortal, después de marearlo como sólo una doncella con un punto feérico puede hacer – él la hizo perseguir, luego la persiguió en persona, y cuando se le ocurrió preguntarle porqué no se detenía ella le respondió “porque no me lo habías pedido”-, tuvo un hijo que fue secuestrado al nacer. Rhiannon fue acusada de matarlo, y condenada a traer a los invitados del castillo sobre sus espaldas, hasta que se demuestra su inocencia con el retorno de este.

Podemos decir que Rhiannon es doncella en su particular noviazgo con Pwyll, reina y madre en lo referente a su rol en el castillo y respecto a su hijo, y Anciana Oscura en cuanto a que su castigo por la falsa acusación actúa a modo de “descenso al submundo”, tras el cuál ha de ver restituida su integridad y poder. Al mismo tiempo, Rhiannon es la Yegua Blanca, relacionada con el Inframundo (según versiones era hija de Hefaidh Hen (Heveid el Viejo), Señor del Mundo Subterráneo) y podía cabalgar a voluntad entre los mundos. No está de más decir que las tradiciones que honran los animales como espíritus poderosos y aliados, el caballo goza de una gran consideración como psicopompo, como acompañante en nuestro trance de uno a otro mundo.

“Vuelve, Yegua de la Alborada

Para llevarme contigo al reino de la Luz

Cabalgando sobre el rio plateado

Al otro lado del mundo

Cantando me alejo de la Oscuridad

De la fértil Tierra Sin Tiempo

Negra y cálida, de lo Profundo

Que siempre he de llevar dentro, y amada.

Vuelve, Yegua de la Alborada

Para llevarme contigo al reino de la Luz

Tus cascos golpean fuerte

Entre el rocío resplandeciendo de la yerba,

Bajo el latido poderoso de un sol ardiente...

Al otro lado del mundo

Marco mi pasaje,

*Con palabras que los labios no pueden anunciar,
Marco mi pasaje,
Y me alejo cabalgando...
Llevo el Espejo Oscuro de las aguas
En mi alma, para recordar siempre lo que soy
Y la promesa del retorno.”*

Vaelia Bjalfi, Enero 2004

FUENTES

En realidad, esta vez en la preparación del “tema” he consultado básicamente algunas webs para confirmar algunos de los datos que tenían dispersos en mis apuntes, estas son, por orden de aparición:

Para la tradición cristiana;

<http://www.corazones.org>

<http://www.churchforum.org>

Acerca de la “miasma” en la Antigua Grecia;

<http://www.upf.es/iuc/buey/ciencia/tema2.htm>

Acerca de Rhiannon;

<http://www.geocities.com/revistadiosas6/rhiannon.html>

<http://usuarios.lycos.es/luvasu/mythos/paginas/celta.htm>

Imbolg II

Descenso y Retorno del Inframundo

En el festival de Imbolg se anuncia el difícil regreso de la primavera, abriéndose camino en la calma de la noche con el estruendo de una tormenta, con la luz pálida y helada del momento anterior al amanecer.

Una imagen que, lejos de resultar apacible, nos remite a la lucha cruel de todos aquellos que emprenden el viaje a la vida, al dolor del desgarró de la unión con el vientre materno, cálido y seguro, para llegar a un mundo dónde nada es seguro, dónde el paso del ser al no-ser es tan fino como una hebra.

No bastará con nacer; habrá que permanecer el tiempo suficiente hasta alcanzar la capacidad de sostenerse por sí mismo, para poder considerar siquiera la idea de una vida, a la que incontables esfuerzos jamás llegarán; y, entonces, seguir luchando para mantenerse en ella. ¿ Cuántas flores demasiado tempranas perecerán bajo el azote del viento y la helada, antes de ver el sol que salieron a buscar, o cuantos polluelos expirarán antes de haber batido sus alas?. Así, la *belleza* de la primavera, no residirá en los frutos que anuncia, sino en el esfuerzo titánico del más débil de los seres por enfrentarse a la derrota anunciada, y vencer, sin otra compensación que el llegar a ser.

Realmente la primavera es la estación más cruel del ciclo anual, y el nacimiento, cada uno de los nacimientos que podamos experimentar a lo largo de nuestras vidas, estará cercado de miedo y esfuerzo, será un angosto y oscuro umbral que nos arrebatará gran parte de aquello a los que nos sentimos unidos, y nos arrojará sin piedad a lo desconocido. Dónde, tal vez, tengamos la suerte de ser acogidos por unos mayores que nos den los primeros pasos a seguir, y tal vez, simplemente, no sea así.

La primavera es el desasosiego de la Tierra, y es al tiempo su necesaria lucha por regenerarse, por regresar a la vigilia de los vivientes. Es el tiempo del regreso del largo viaje del alma a las profundidades, a los salones de roca ornados de raíces, dónde las semillas guardan, dormidas, la promesa de lo venidero. Y para que esta promesa se cumpla, deben ser agitadas, hasta quebrarse sus escudos y despertar en un doloroso grito elevado hacia el cielo, al que deberán buscar y reclamar alimento.

Y en este regreso, recordamos a Perséfone, la doncella, volviendo a los brazos de su madre Deméter, y a la Madre regocijándose por el reencuentro, devolviendo la vida a la superficie de la tierra. A menudo he hablado de Perséfone, a lo largo de los años, como doncella ingenua raptada por el poderoso Hades, luego como reina del Inframundo por méritos propios; y al fin, al acercarse una nueva, difícil primavera, la historia da un vuelco, y he de verla como Madre, y, al fin, como una única, compleja, Divinidad.

Deméter y Perséfone fueron adoradas como un conjunto de diosas, o como dos aspectos de una única divinidad; Deméter es madre de Perséfone, sin padre conocido (luego algunos atribuirían la paternidad a Zeus), pero Perséfone es también un aspecto de Deméter, una versión previa de lo que ésta llegará a ser como realizadora. Entonces, Deméter y Perséfone dejan de convertirse en el modelo de “madre/hija dependientes” que se les atribuye en la sociedad actual, para simbolizar el proceso interno, los elementos en lucha o simbiosis, que influyen a la persona en el tránsito de la iniciación.

En primer lugar tenemos a Deméter, situada ya en la genealogía de los Dioses Olímpicos, como una hermanas mayor (anterior) a Zeus. No hay dudas acerca de sus orígenes remotos como Diosa de la Tierra, que la asimilan a otras diosas anteriores en la misma genealogía olímpica, como Rhea, o Gea. Así, como las mismas, Deméter es una diosa remota, a la que se le da el aspecto, tratamiento y lugar conveniente en los tiempos del panteón olímpico. Y, aún así, conserva retazos de su anterior identidad, que sobresalen como astillas de una pieza a la que se fuerza a encajar en un rompecabezas.

Y una de esas astillas es, precisamente, la *doncella*, Perséfone, a la que el mito nos presenta como una ingenua recolectora de flores, que un desgraciado día es raptada por Hades, señor del Inframundo (hermano de Zeus y, según el panteón olímpico, de la misma Deméter) y arrancada ella misma como frágil flor de la protección de su madre.

Sin embargo, no hay que dejarse arrastrar por el convencionalismo de la versión reglada de este mito. Al revisándolo a la luz de los textos más antiguos que nos remiten a versiones más antiguas del mismo tipo de diosa, como Astarté o a Inanna, rápidamente encontramos a la Diosa que desciende al Inframundo por voluntad propia, en una lucha última contra el destino impuesto. Entonces ella vive una experiencia transformadora, que ha de revelar dónde quedan los verdaderos límites de su poder y conocimiento; que es aquello que puede efectivamente cambiar, que es aquello a lo que la resistencia es inútil, y debe obedecer. El trance de su iniciación es una dura prueba, que no hace más que obligarla a trascender sus propios límites, para lo cual debe ser rota, quebrada, para crecer y guardar en sí el ser que ha crecido, alimentado por la luz del conocimiento y el poder (entiéndase cómo capacidad de hacer, de realizar).

Así que Deméter, diosa en principio subordinada en la jerarquía olímpica, y situada en la tierra, lejos de los cielos olímpicos; debe forzosamente desdoblarse en otra, deja que una parte de sí misma realice el antiguo viaje iniciático que no se encamina hacia las alturas, sino hacia las profundidades. El rapto de Hades bien pudiera ser una excusa, un símbolo de la seducción de la llamada hacia lo desconocido, aún visto como *fatalidad*, en el sentido de un destino ineludible. Y si Deméter viaja a la profundidad del Inframundo, para devenir señora del mismo, no será por la mano de Hades, sino de la más oscura aún, la más profunda e inescrutable Hécate.; tal como Inanna viaja al Inframundo en busca de Tammuz, pero el verdadero valor de su iniciación deriva de su encuentro con Ereshkigal. E Inanna es reina, no sólo de la Tierra y del Inframundo, sino aún del mismo Cielo.

Así, por la estrategia del desdoblamiento, Deméter viaja, a través de Perséfone, hasta el Inframundo y recibe su iniciación. Allí desempeña las funciones de la reina del Inframundo, pero para completar el ciclo, Perséfone debe regresar a la superficie. Y esto debe ser forzosamente tan alentador, o tan doloroso, como el primer desarraigo; es abandonar también un mundo conocido, al que se pertenece, romper un lazo y volver a un lugar que tal vez sentimos ya extraños, en el que no sabemos si nos reconocerán o no.

Según el mito olímpico, Deméter en tierra llora la pérdida de su hija, sale a buscarla, dejando de lado la obediencia a su rol, la vida se desvanece en la superficie terrestre porque la Diosa descuida sus tareas. Y este es un acto rebelde contra el cielo, contra la jerarquía impuesta de Zeus, y los privilegios de Hades. Deméter no puede cumplir sus funciones de dadora de vida, si una parte de sí tan importante le es sesgada.

Esto es importante, puesto que pocas diosas, y en contadas ocasiones, se enfrentan a los dioses, y, a pesar de la amenaza del castigo que puede recaer sobre ellas, logran hacerlos ceder. No es una cuestión de género, la que estamos tratando aquí, sino de la pervivencia de ancianos valores que no han podido ser diluidos por la cultura posterior a su tiempo. Aquí es la Tierra y sus razones, las que se hacen prevalecer sobre los Cielos y las suyas. La amansada Deméter cambia su rostro, y se enfrenta a la imposición olímpica, porque la ley de la Tierra debe ser respetada, a pesar de los cambios del tiempo.

Sin embargo, también en el mito de Inanna, cuando la Diosa desciende al Inframundo por voluntad propia, la vida sobre la tierra se paraliza; la naturaleza se agota y detiene, los animales no procrean, etc.

A estas alturas es ya lícito pensar que la tristeza y el agotamiento de Deméter no son la consecuencia, sino la causa de la partida de Perséfone. Tenemos una Diosa encasillada en un rol demasiado estrecho para ella, en contradicción con aquello que la circunda, la trasgresión de este límite se convierte en una necesidad, porque Deméter está permaneciendo por demasiado tiempo alejada de aquello que realmente es, de su identidad real, de la *esencia* de su ser. Y de igual modo sucede con la exiliada Hécate, hundida más allá de la sombra de ese Hades que, a su lado, no es más que un joven atrevido.

Deméter está indeciblemente fragmentada, y su única esperanza es la acción comunicante de Perséfone, como un flujo constante entre las partes de su ser. Deméter sobre la faz de la Tierra, dadora de vida, es también Hécate, regente de los muertos y de todo aquello aún no-nacido. Deméter no puede mantener el ritmo de una creación constante, y Hécate no puede mantener una quietud eterna. Si Deméter se agota, Hécate recibe una sobrecarga; y a la inversa, si Hécate descuida sus funciones, es imposible que Deméter cumpla con éxito las suyas. En consecuencia Perséfone es atraída constantemente por la fuerza de ambos polos, es el elemento en constante fluctuación que impide la ruptura, y posibilita el equilibrio, sin el cual la vida no tendría lugar.

Toda las persona tenemos dentro las imágenes arquetípicas de Deméter, Hécate y Perséfone, de Zeus y de Hades, de Inanna, Ereshkigal y Tammuz, del orden de los Cielos, y del orden de la Tierra.

Me atrevería a decir, que todos tenemos un tirano interno, dominante, *celeste*, que trata de imponer a la *tierra* cómo debe comportarse, sin entender que la *tierra* tiene su propio orden, y unos deberes sagrados que no pueden ser violados. En la Teogonía de Hesíodo, es Gaia, la Tierra, quien da origen por sí misma a Uranos, el Cielo; uniéndose después con él para iniciar la genealogía de la creación.

Y en cierto modo, el dominio de Deméter, la superficie de la Tierra, no es ni más ni menos que el escenario de la realización, del fruto de la unión de las posibilidades de la profunda tierra con los rayos emanados de la altura de los cielos. Y así como Perséfone conserva el equilibrio entre las fuerzas opuestas y complementarias de Hécate y Deméter, es Deméter quien debe conservar el equilibrio entre las fuerzas opuestas y complementarias del Cielo y la Tierra.

Como personas, para que nuestro ser esté completo, necesitamos del equilibrio, necesitamos tanto del descanso como de la lucha, del enfrentamiento y la interacción de los aspectos de nosotros mismos que moran en nuestro interior, gobernando cada cuál su parcela. Nuestro rol, en la vida común, puede asemejarse al de Deméter. Asentados en la tierra de las realizaciones, rodeados de nuestra familia y conocidos, desempeñamos nuestro trabajo bajo un orden cultural establecido. Y, a veces, esto nos agota, y nos vemos en la necesidad de transgredir el modelo impuesto, para ir a la búsqueda de la esencia de nuestro ser. No es fácil, ni divertido, ni nada que se le parezca; pues resulta un conflicto entre la necesidad de aunarnos con nuestro propio ser inmaterial, y la necesidad, o el deseo, de conservar aquello que nos rodea.

Y llega un momento en el que el miedo a la pérdida nos acecha como un monstruo terrible; el miedo a perder aquello que nos rodea en el mundo común si partimos a la búsqueda de aquello que somos, y el miedo a perdernos a nosotros mismos, si no lo hacemos. Y estas son las terribles proyecciones emanadas del cielo, de la parte de nosotros que le corresponde, que no entiende que ambos mundos nos pertenecen, y en ambos debemos vivir y actuar, que ambos se refuerzan y forman parte de una misma naturaleza.

Forzosamente deberemos rebelarnos ante este fantasma, esta maligna ilusión.

Cómo no podemos abandonarlo todo y partir a lo desconocido, es una parte de nosotros mismos la que desciende a las profundidades, mientras la otra queda al cargo de las funciones ordinarias, en parte liberada de su desasosiego, y en parte conociendo uno nuevo en la preocupación acerca de los cambios que el proceso ocasionará.

Y así ha de suceder en el momento en el que la parte de nosotros que ha recibido la *iniciación* se ve arrastrada de nuevo hacia la vida mundana, hacia el territorio de la materia. Ella, ya la liberada de aquel terror a lo desconocido, la que viajó hacia el hogar

antiguo y finalmente fue acogida en él, el mundo de las posibilidades absolutas; debe ahora reencarnarse de nuevo en la tierra, someterse a la limitación, y trabajar para ganar la realización. Entonces también ella conoce de nuevo el miedo, y puede resistirse a partir.

Pero al fin, debe hacerlo; de lo contrario quedará aún más limitada por el sueño eterno, por aquello que “pudiera ser”, pero jamás conoce la realización, ni la auténtica vida.

Aquello que nos rodea en el mundo ordinario es modificado por la influencia de lo inmaterial, de lo profundo; pero lo profundo no tiene medio de expresión si lo desligamos de lo material, de aquello que somos cada día de nuestra vida, de nuestros actos humanos, bajo la mirada del cielo. Y así debe ser.

Debido a la fragmentación cultural de nuestro ser, nos vemos azotados por la necesidad de recuperar la propia integridad, aunando en nuestra persona las cualidades de los dos mundos, el interno y el externo, a los que nuestra naturaleza pertenece.

Sólo podemos tomar las cosas con serenidad y buen ánimo, aunque estos sean el fondo ante el cual derramamos nuestras lágrimas de rabia, de miedo, o de dolor; asumir que es parte de nuestra naturaleza como hijos de la tierra, y que, por tanto, estamos preparados para cumplir con la tarea, que no puede más que revertir en nuestro bien.

No se trata de una renuncia a uno o a otro mundo, sino de cuidar de sus límites y contenido, para hacerlos encajar cada vez mejor, de modo que el uno sea reflejo del otro, y nos vayamos acercando a una identidad real, por la sincronía de nuestros diferentes niveles de existencia.

Vaelia Bjalfi, 6 de Febrero del 2006.

Eostre

La festividad de Eostre, conocido también como Ostara, Equinoccio de Primavera, se celebra usualmente el 21 de Marzo y se asocia al elemento Fuego. Fue cristianizada como la Pascua. Marca el inicio del punto álgido de la estación. Encontraremos esta festividad pagana en el ámbito de la Wicca como Festividad Menor, en consecuencia, para las tradiciones solares, se trata de una festividad Mayor.

El problema de desfase entre las fechas y el momento natural

Muchas son las tradiciones de las que bebe el paganismo actual, abarcando un amplio espectro geográfico y, por tanto climático. Al adoptar el calendario anual de festividades “estándar” a menudo encontramos desfases entre la celebración y el momento en el ciclo natural. Por ejemplo Caitlin Matthews y Maura D. Shaw, norteamericanas, comentan: “(...) *en algunas regiones es difícil de creer que la primavera esté remotamente a la vuelta de la esquina en Marzo. Hace un año estuvimos tiñendo los huevos de Ostara con medio metro de nieve en el exterior. Teníamos que creer el inicio de la primavera con fe*”¹¹¹ Desde el extremo opuesto, yo comentaba en el texto de Beltane, “(...) *En la zona de Oriente próximo, el Equinoccio de Primavera (en el mes de Nissan), antes de la cosecha, era celebrado como año nuevo; y la Gran Sacerdotisa se unía en Matrimonio Sagrado con el monarca en el Ziggurat (Templo) para atraer la fertilidad y la renovación de la vida en sus territorios. Si examinamos el significado de estas celebraciones Mesopotámicas veremos que es en muchos aspectos idéntica a la de Beltane... pero situada en su momento natural.*” Y, en término medio, sobre el Equinoccio de Primavera, Montserrat Castillo escribe: “*En los países nórdicos y anglosajones los conceptos primaverales se celebran el Beltain; y es lógico si tenemos en cuenta su latitud y su clima. (...) En otras tradiciones más alejadas del Mediterráneo, se celebra por estas fechas, la fiesta de la siembra de los campos, pero en nuestras tierras ya se ha sembrado.*”¹¹²

Como practicante, considero que seguir un calendario de fechas prefijadas (más cercano a los momentos astronómicos) es una manera eficaz de estructurar nuestra concepción del tiempo, nos da un ritmo y una referencia que, entre otras cosas se traducirá en sana constancia. Sin embargo creo que en ningún caso deberíamos descuidar el momento natural, pues al hacerlo corremos el peligro de convertirnos en “brujos de despacho”. La gracia del paganismo, es precisamente ese contacto con la naturaleza, de modo que sería una tontería escaparnos en complicadas elucubraciones si con ello perdemos la base,

---

¹¹¹ *La Magia de la Tierra*, Cait Jonson, Maura D. Shaw, Ed. Obelisco, Barcelona, 1997

¹¹² *Magia Mediterránea*, Montserrat Castillo, Ed. Obelisco, Barcelona, 1991.

nuestra existencia misma, nuestro “hacer” en el mundo que nos rodea y nuestro “darnos cuenta” de quién somos en él.

En general, podemos decir que la celebración del Equinoccio de Primavera, de su punto álgido, es aquel momento incierto entre el desperezarse del sueño invernal de Imbolg y el estallido de la plenitud en Beltane, cuando las puertas invisibles se abren de par en par precediendo el paso del majestuoso verano.

Si corro atrás en el tiempo hasta mi niñez, el Equinoccio de la Primavera, se celebraba con un buen bizcocho preparado por mi abuela (que como todos los no paganos tiene sus deslices) coronado por un huevo de chocolate rodeado de plumas de colores y los pollitos amarillos de rigor. En el bosque que rodeaba la casa dónde se celebraba todo aquello, a la que volvíamos como desde un forzado exilio, ya se podía trotar sin cargar con la ropa, y tenderse en la hierba sin calarnos de frío cuando hacía sol, con la locura de los pájaros de fondo, y un aire cargado de olores a nuestro alrededor. Más tarde, lejos de las montañas, el Equinoccio de Primavera, se anunciaba en el recorrido hasta el instituto, cuando en una calle florecían las glicinas, con sus racimos de flores lilas colgando como aderezos desde sus ramas, y vertiendo sobre los transeúntes el aroma característico de un intenso incienso floral en un templo. Uno quedaba fuera de tiempo y lugar al pasar por la calle y, no muy lejos, como una tentación no siempre evitada, en la playa la caricia solar recorría la arena prácticamente desierta de la playa, y el mar en calma murmuraba.

Nuestros sentidos detectan las señales de cada momento del ciclo natural, estemos dónde estemos, sea cuál sea nuestra situación, sólo hace falta salir al exterior, y prestar atención a nuestras sensaciones, que en principio pueden parecer meramente físicas, pero siempre traen conexión con nuestro interior profundo y con nuestro conocimiento interno. Por ello, es importante conocer nuestros propios ciclos internos en relación al natural, atender la sutil comunicación entre ambos mundos que al fin, son uno y el mismo. Dice Luís Racionero en su novela Cercamón (sobre trovadores y Cátaros en el Pirineo); “ (...) cosas aprendidas con el cuerpo no necesitan libros para permanecer en la memoria”.

“La sabiduría no es el resultado del conocimiento, sino un don de acción; no es sabio quién tiene mucha información o razona sutilmente: sabio es aquel que emprende a cada momento la acción justa. Esto no se aprende en los libros, antes es un sentimiento, una predisposición que se adquiere poniéndose de acuerdo con la naturaleza, y dejándose penetrar por sus lecciones (...)

Leed libros, estudiad tratados, calculad con ábacos, manipulad astrolabios! Todo esto os hará bien, pero no esperéis que de esto provenga sabiduría. Tan sólo una rendición

apasionada a la naturaleza y a vuestro destino, una pasiva actividad, alertada y humilde, os aportarán la educación que yo quisiera para vosotros. “¹¹³

En nuestra tierra, el aliento de Ostara convida a salir al exterior, sin excusas. Es un buen momento para empezar a ejercitar (o recuperar la falta de práctica) la percepción sensorial, de modo que al llegar el invierno, habremos adquirido ya el hábito y no nos dejaremos asustar por el frío.

La siembra como ejercicio mágico

En muchos autores encontraremos citada una estrecha relación entre el Equinoccio de Primavera y la siembra, tanto física como arquetípicamente. Para nuestro trabajo, entendemos esa “siembra” en un amplio espectro, puesto que no se trata tan solo de arrojar una semilla en un hueco de tierra. Para que la siembra sea fructífera, deberemos preparar el terreno, escoger cuidadosamente nuestras semillas y, una vez depositadas en el seno de la tierra, propiciarles los cuidados específicos de su especie. De igual modo sucederá con todos los deseos o intenciones que albergan en sí el germen de su consecución, requiriendo dedicación y constancia para llegar a su realización. Ambas especies de semillas, las vegetales y las psíquicas, dependerán de una cadena de actos conscientes, y de una atención serena, que los lleve a un crecimiento seguro. No me alejo demasiado, con estas observaciones, del documento redactado para Imbolg, pero estando el sol más alto en el horizonte, incidiré esta vez más en la importancia de la acción.

La época nos predispone a plantar semillas de nuevos comienzos o proyectos, pero es necesario aplicarnos con voluntad de trabajar. Podemos realizar un ejercicio de jardinería, paso a paso, de modo que cada acción, movimiento o fase de la siembra tenga su correspondencia con la consecución de nuestro objetivo mágico.

1) Escoger la semilla/deseo.

Tenemos, a buen seguro, tantos deseos como variedades de semillas encontraríamos en un vivero. Así, en primer lugar, es necesario realizar una lista de prioridades y escoger una entre nuestras posibilidades. Señalo “entre nuestras posibilidades” porque uno de los objetivos principales de este tipo de ejercicios es fortalecer nuestra confianza mágica. En modo alguno servirá intentar criar una planta tropical sino podemos proporcionarle un clima adecuado, como de nada servirá ponernos en este nivel metas demasiado lejanas. En mi opinión, debe primar ante todo la sencillez¹¹⁴.

A la hora de escoger la semilla, además de por el grado de dificultad que nos veamos capaces de enfrentarnos, podemos guiarnos por nuestras preferencias estéticas, o bien

---

¹¹³ Cercamón, Luís Racionero, Ed.62, Barcelona, 1998. pp.20-25 (Posibles errores de traducción son responsabilidad mía).

¹¹⁴ En el caso de la planta tropical, el clima se podría lograr través de medidas artificiales, lo cuál añadiría una complicación al asunto, que para muchos sería un desgaste de energía/tiempo/dinero inmenso por una razón caprichosa. No obstante, si el valor que damos a la planta tropical, como a un objetivo lejano es el suficiente como para que esta inversión se vea compensada, hay que ir a por ello.

escoger alguna planta que se corresponda con nuestro propósito mágico. El tener una imagen que corresponda a nuestro deseo, es fundamental en todo trabajo mágico, en este caso, viene asistida por el símil de la semilla. No obstante, al realizar las diferentes fases de este trabajo, podemos visualizar al tiempo imágenes de la realización de nuestro objetivo, para que crezcan junto a ella hasta florecer.

Aunque esta sea una sugerencia de trabajo mágico para el Equinoccio de Primavera, recordemos que cada planta tiene su propio ciclo vital, y puede que esta no sea la época de siembra de la planta que escogeríamos. También hay que tener en cuenta que si criamos una planta deberemos estar, por ética, con ella hasta el final. Por lo tanto si no vamos a ser capaces de cuidarla por mucho tiempo, mejor escojamos plantas de ciclo corto. La relación que tengamos con esta planta dependerá de cada cuál, y merecería un tema a parte, pero ante todo será respetada y querida.

2) Preparar el terreno.

Será importante saber, de esa semilla escogida, que tipo de tierra, grado de humedad, exposición solar, etc. le convienen, para poder proporcionárselos. Del mismo modo que en la tierra, en nuestra mente y nuestro hacer debemos igualmente arrancar las “malas hierbas”, interferencias que puedan desviar para ellas las energías destinados a nuestra semilla-deseo, y, por otro lado, saber también con qué nutrirla.

Este es un acto de introspección, y trabajo interno; pues ante todo el terreno en el que sembramos nuestras semillas-deseos es nuestra psique, arropados por nuestra mente y nuestra emoción. En primer lugar debemos desterrar toda clase de pensamientos negativos acerca de la consecución de nuestro deseo, y, por el contrario alimentar los positivos. No es una tarea fácil, y las más de las veces uno se encuentra con el sentimiento de estarse engañando a sí mismo; no importa, seguimos en el intento hasta que es una realidad. Si somos muy pesimistas basta con hacer una tregua con el pensamiento de siempre para el experimento, y cuando esté hecho lo recuperamos si hace falta.

3) Cuidados necesarios.

Una vez se ha sembrado, debemos atender nuestra semilla-deseo según las necesidades de la misma. Leamos bien las instrucciones del paquete en el caso de la semilla, y seamos bien conscientes –pura lógica- de lo que requiere la consecución de nuestro deseo. Debemos abrir con nuestros actos una vía para que la posibilidad y la consecución de nuestro deseo se manifiesten. Por ejemplo, si deseamos un trabajo repartimos currículos, si queremos una pareja hacemos algo de vida social, etc. Supongo que ya lo escrito alguna vez, pero nunca está de más repetirlo, decía Wayne Dyer : “*el universo trabaja con nosotros, no para nosotros*”. De más está decir que hay que mantener la paciencia y la esperanza; algunas semillas tardan más en germinar que otras; del mismo modo que la naturaleza trabaja en silencio, casi imperceptiblemente, así es sutil también la mano de la magia.

Este ejercicio es sólo una sugerencia, por lo que no me extenderé, dado a que tampoco soy una experta en jardinería; más bien todo lo contrario. Sin embargo la estructura de este trabajo mágico presenta múltiples y atractivas variantes. Por ejemplo, si lo que necesitamos trabajar es un miedo a que nuestros deseos no germinen, probamos con alpiste, o envolvemos en algodón húmedo garbanzos; podemos también ver germinar una patata en agua... como en el colegio. Si nuestro trabajo está enfocado a sanar una parte de nosotros, o recuperarnos de una herida física o mental, probamos a rescatar una planta estropeada. Si no estamos seguros de poder seguir todo el proceso de siembra con éxito, o si tenemos superada la etapa mental de la “germinación” podemos tratar de cuidar una planta joven, o experimentar con esquejes. Si se trata de un trabajo a largo plazo, tal vez nos atrevamos con arbustos, rosales, incluso un árbol...

Huevos y plumas; la caza

Huevos y plumas se han usado tradicionalmente como símbolos del Equinoccio de Primavera. Según versiones, la tradición de pintar los huevos proviene, en las tradiciones cristianas, de la prohibición de consumir los mismos durante las restricciones de Cuaresma, por lo que los huevos recogidos durante la misma eran sometidos a un tratamiento para que no se estropearan, y al final se regalaban; se acabó por decorarlos, más adelante se harían de chocolate. De todos modos sabemos que los huevos fueron decorados por diferentes tradiciones miles de años antes del surgimiento del cristianismo, sin ir más lejos, en la Península Ibérica encontramos huevos de avestruz decorados en ajuares funerarios fenicios, sin duda debieron tener un significado religioso y ser considerados bienes de prestigio. Los huevos traen consigo a lo largo de diversas tradiciones un mensaje de renacimiento, de nueva vida, de fecundidad, y el largo etcétera que seguiría.

Recuperemos, la imagen de unos niños buscando en los jardines las golosinas o los huevos pintados o de chocolate... la búsqueda de nuevos recursos en el exterior, como cachorros alborotados que entre juegos aprenden las reglas de supervivencia. Decíamos que Imbolg era el momento de tomar las últimas provisiones de la cueva, recoger algo del exterior, y prepararnos para salir nuevamente al mundo; bien, pues en Ostara ya estamos fuera del refugio, sin posibilidad de volver atrás. El huevo del Equinoccio de Primavera será aquel que se rompe para dejar salir al polluelo, o la justa recompensa para el cachorro de mejor olfato. Se trata de la capacidad de encontrar en el entorno cuanto resulta necesario para mantenerse por sí mismos, confiar en nuestras habilidades y permanecer atentos a las oportunidades que llegan con la estación. La Generosa Dama nos aguarda, sonríe, extendiéndonos sus brazos; es Eostre, dando nombre a esta celebración, y es Ishtar; y es Perséphone coronada de flores y rayos solares, tras el largo reinado en el Inframundo...

Una variante de la búsqueda de huevos multicolor es la búsqueda de plumas, no hace falta que vayamos demasiado lejos, un parque urbano al viejo estilo (en el que

encontremos árboles y parcelas de tierra en lugar de cemento) servirá. Paseamos por él, observando la variedad de aves que lo habitan, distinguiéndolas entre el ramaje de los árboles, en el suelo, encontremos variedad de plumas que poder identificar con ellas. Semiocultas entre las hierbas y arbustos, puede que su coloración, su brillo, tamaño o forma llame nuestra atención. No se trata de recogerlas todas, pues lo más probable es que luego no sepamos que hacer con ellas. Lo importante es apreciarlas como regalos de la naturaleza, que servirán para decorar nuestros altares, o confeccionar objetos de adorno personal, para regalarlas a los seres queridos, para emplearlas como puntos de libro en nuestros diarios o grimorios, o incluso para usarlas de soporte para una plumilla y tener así una herramienta mágica de escritura que poder emplear en otros proyectos mágicos. Podemos, así mismo, dejar algo de pan o semillas para los pájaros o alimento para los demás animales del entorno que podamos encontrar en nuestra observación (ratones, ardillas, gatos...). Buscaremos, como los antiguos buscaron los bienes de la tierra, y al llegar a casa con la recompensa honraremos a la Generosa Dama en nuestro altar de Primavera. Más tarde, cuando tengamos un deseo o una necesidad, recordaremos la lección; atender, actuar, recoger y celebrar... nunca perder la paciencia, perseverar en nuestro empeño; cuando la intención es clara y firme, todo cuanto necesitemos estará a nuestro alcance, sólo debemos ir a por ello.

El Dios como guía en el proceso de Individuación

Al igual que la “Gran Diosa”, el Dios del paganismo tiene muchos nombres, personificaciones y aspectos, acaso más desconocidos en el paganismo actual dado que la Wicca originaria de G. Gardner primó la entidad femenina sobre la masculina, y esta línea de preeminencia femenina ha sido seguida por muchas tradiciones, aún independientes de la Gardneriana. También por mi parte he hablado menos del Dios que de la Diosa en estas páginas, sin embargo nunca ha sido mi intención excluirlo de las mismas. En sus muchos aspectos, he trabajado con el Dios, percibiéndolo como Padre, Protector, Maestro, Hermano, Amante, incluso como un Desafiador y un Tramposo de excepción... Al igual que la Diosa, no todos sus aspectos son amorosos y amables, y sus lecciones conciernen tanto a la luz como a la oscuridad; tanto al mundo de arriba como al mundo de abajo.

Estas fechas, sin embargo, me traen su recuerdo de un modo significativo, porque es en este momento cuando cobra especial relevancia el proceso de individualización, cuando la cría sale del útero materno para enfrentarse a un mundo hermoso y difícil al mismo tiempo. En nuestro inconsciente se perfila la imagen del Dios que muere y renace, una y otra vez, del Dios que se encarna y se sacrifica para alimentar a todos los seres... y la Diosa aparece entonces lejana, eterna, constantemente poderosa y divina. No hablamos aquí realmente del Dios y la Diosa como Divinidades, sino como principios que se encuentran en el ser humano; como una relación de equilibrio entre la totalidad ilimitada del universo y el camino concreto que recorreremos.

No justificaré mis luchas, enfrentamientos o actos por ninguna “verdad última” o “razón universal”. No soy nadie para juzgar, ningún hombre tiene razón por encima de otro; pero en tanto que humanos hacemos una toma de posición, nos concretamos en base a unas creencias o enfoques de vida, y vivimos este rol. O no hacemos nada. (...) Inanna es Diosa de la guerra y del amor, y sus cultos tienen un fondo instintivo y al mismo tiempo una refinada elaboración; a mi parecer reflejan al humano que es uno consigo mismo, en la medida que nutre por igual su parte cultural y su parte natural. A la vez Inanna es la fuerza universal, ella crea y destruye, nutre y mata, a sus ojos todos los hombres son iguales. Nosotros hemos querido ver con esta visión divina, pues sabemos que todos nacimos y moriremos, y esto nos hermana. Pero esto no puede ser excusa para no vivir como humanos; contemplamos con respeto la imagen del Dios, pero creo que muchos no quieren ver cómo él se concreta, se separa de la madre, se convierte en guerrero, en amante único y fecundador, sufre y vive, y muere en sacrificio para regresar al Todo, a la Caldera de Cerridwen, al mundo de las posibilidades infinitas. Y cuando lucha con su hermano no llora, no se lamenta, no se siente culpable; una vez por año morirá a manos de su hermano, y otra será él el verdugo, y la Madre los amará por igual a ambos. No se luchará nunca, por la Diosa. Ella es amor sin juicio, de ella todo nace y a ella todo debe volver. Pero para fecundar al mundo, no escoge otro ser absoluto, sino al Dios Astado, aquel que es una posibilidad que se manifiesta.

Escribí estas líneas en el Equinoccio de Primavera del 2002, encontrado en la figura del Dios Salvaje, un Dios que muere y renace, pero no necesariamente solar; un dios del grano, un dios animal, un maestro y un guía para los humanos en su proceso de individualización, tan necesario como la conciencia de pertenencia al Todo; los dos polos entre los que oscila el ser humano por su naturaleza medial. El proceso de individualización no es más que el saber que el camino que cada uno de nosotros debe realizar, no lo puede hacer nadie en nuestro lugar. Que a cada momento tomaremos decisiones, y en nuestro recorrido vital sobre la tierra deberemos elegir, en las encrucijadas del camino, que sendero tomar. Como humanos, muchas posibilidades estarán a nuestro alcance, como practicantes de magia, éstas pueden ser infinitas, no obstante, deberemos elegir. No es una tarea fácil pues constantemente el mundo nos da más y más opciones, a veces presentadas como exigencias, nos dice sin palabras “deberías hacer esto, o en su lugar esto otro”, en nuestro entorno cada persona tiene sus gustos y aficiones, su causa y sus motivos para luchar por ella y su entusiasmo puede sernos contagiado, y empujarnos a pelear batallas ajenas. En otras ocasiones esta abundancia de posibilidades nos deja atónitos, incapaces de elegir, dudosos o bien temerosos de las repercusiones que tendrá en nosotros la responsabilidad de elegir, de decir que no, o decir que sí; puede dejarnos petrificados como conejos ante los faros de un inmenso camión; de la muerte, que se acerca... no podemos olvidar que nuestro tiempo aquí no es infinito.

Alguna cosa en mi interior me dice que no es lícito heredar las tareas que otros no han sabido, querido o podido realizar, porque tenemos las nuestras propias; en cada caso,

en el deber del ser somos únicos, y únicas son también estas tareas serias, intransferibles, íntimas. Así que debemos ser lo que somos, ni más ni menos, por encima (o a un nivel más profundo) de la idea o proyección imaginada que podamos tener de nosotros mismos, del traje que nos gustaría pasear entre los congéneres. Tener la fuerza de ir desnudo, como el primero de los hombres, en el mundo de reglas artificiosas, y no avergonzarse de la propia desnudez, que es hermosa y sincera como la de las bestias salvajes, y ver caer así los muros a su paso.

Descubrir nuestro camino, el destino que nos llama desde una voluntad silenciosa e interna, aquello que hemos nacido para ser, no es fácil. Maestros y guías de todo tipo pueden guiarnos, pero la elección será siempre nuestra, así como la responsabilidad de nuestros triunfos o fracasos. Es a nuestro conocimiento íntimo al que debemos recurrir, el mismo que manifestaremos en nuestra vida diaria. Muchas veces perderemos el camino, y otras tantas lo recuperaremos... al fin y al cabo es nuestra única tarea, ser nosotros mismos, en ese punto mágico dónde el espíritu y el materia se encuentran para crear algo mayor que la suma de los dos, el individuo.

Escribe Crowley¹¹⁵; (...) *"Cada hombre y cada mujer es una estrella", o, en otras palabras, una suma de experiencias que cambian constantemente ante cada nuevo suceso, que afecta al hombre o a la mujer, de forma consciente o inconsciente. Cada uno de nosotros posee un Universo propio. Que no obstante es un Universo común cuando se incluyen en él todas las experiencias y manifestaciones posibles".*

No creo que a Crowley le gustara demasiado mi interpretación acerca de sus pasajes, no obstante es un personaje al que admiro de todos modos... Ciertamente "cada hombre y cada mujer es una estrella", que ardiendo en el crisol de un universo propio, se sostiene en la inmensidad.

En el Equinoccio de Primavera, cuando los huevos se rompen y los cachorros empiezan a cazar, a valerse por sí mismos, cuando la Diosa es una Dama Generosa que nos sonríe, recuerdo al Dios como un hermoso animal, como un joven de enérgica voluntad y fortaleza de carácter que no se amedrentará ante las contrariedades de la existencia material, que no cederá, y asistido por la herencia de sus ancestros superará las pruebas que le sean impuestas hasta llegar a ser llamado el Señor de los Bosques. Y me encomiendo a él y su ejemplo, y a la estrella, lejana y alta en la noche sin luna, para que brille clara señalándome el propio camino.

Vaelia Bjalfi, Marzo 2004.

---

¹¹⁵ El Libro de la Ley, Aleister Crowley, ed. Humanitas, Barcelona, 1999. p.13

Beltane

Beltane, más conocido como la noche de Walpurgis, se celebra usualmente la víspera de Mayo (momento astrológico: el sol a 15° de Tauro). Es el ritual del inicio del verano (el solsticio de verano representará el punto álgido de la estación); festividad pagana que encontramos en el ámbito de la Wicca como Sabbath Mayor , marcando el punto central del Ciclo Anual (en el polo opuesto al Samhain). Para las tradiciones druídicas modernas, en tanto que solares, se trata de una festividad al nivel de lo que sería un Sabbath Menor en el contexto de la Wicca.

El presente documento recopila algunas ideas y datos para la celebración de este Sabbath. Teniendo en cuenta todos aquellos que no pueden celebrar una ceremonia ritual, adjunto algunos datos y sugerencias acerca de las prácticas más tradicionales de la festividad. Se han adjuntado también algunas definiciones del Sabbath según diversos autores, lo cual no quiere decir que esté completamente de acuerdo con éstas. Por último, modelos de ritual, uno para solitarios y otro para trabajo en grupo. Como siempre, estos rituales no son en ningún caso modelos a seguir estrictamente, sino referenciales. Aportan ideas de organización y significado pero cada uno debería adaptarlos según sus propias necesidades y sentimientos. Hay partes del ritual que no se citan, por falta de tiempo – para no variar - , pero se pueden encontrar fácilmente en los diferentes libros, así como en la Web de Arien: <http://www.puertasdebabel.com/wicca/>

Beltane se ha reconocido en muchas tradiciones como una festividad de Fuego, si bien convendría no olvidar su estrecha relación con el elemento Tierra. Beltane es la celebración de la fertilidad por excelencia; se celebra la madurez del Dios y la Diosa y su unión, celebrando la regeneración de la vida y honrando la sexualidad. Beltane es para muchos paganos el momento indicado para la celebración del Gran Rito, el Matrimonio Sagrado. Entre el campesinado, la noche de Beltane se encendían grandes hogueras, y las parejas salían a hacer el amor sobre los campos, considerando que esto contribuiría a obtener una mayor cosecha.

Cabe destacar que muchos ritos se celebran en los países más fríos en fechas posteriores a las que naturalmente corresponderían en zonas más cálidas; los Sabbaths estacionales, por encima de fechas y momentos astrológicos , están estrechamente ligados a los ciclos naturales. Por ejemplo, en el ámbito mediterráneo oriental, la fiesta de la fertilidad por excelencia coincidía en fechas con Ostara (Equinoccio de Primavera). En la zona de Oriente próximo, el Equinoccio de Primavera (en el mes de Nissan), antes de la cosecha, era celebrado como año nuevo; y la Gran Sacerdotisa se unía en Matrimonio Sagrado con el monarca en el Ziggurat (Templo) para atraer la fertilidad y la renovación de la vida en sus territorios. Si examinamos el significado de estas celebraciones Mesopotámicas veremos que es en muchos aspectos idéntica a la de Beltane... pero situada en su momento natural.

Es importante saber que no es lo mismo celebrar Beltane como lo hacían los campesinos, entregándose a la alegría de la sexualidad, que aprovechar el momento para realizar un ritual de Magia Sexual. La Magia Sexual requiere una seria preparación y una cierta experiencia. Hay quien opina que los Sabbaths son celebraciones mágicas, y que más vale dejar el trabajo mágico para otra ocasión (sobre todo si queremos que coincidan fechas astrológicas concretas).

Beltane es un buen momento para celebrar no sólo la sexualidad, sino los diversos aspectos de la sensualidad. En cierto modo, es el momento de tomar conciencia de nuestros cuerpos, como elementos activos. Esto incluiría el trabajo con los sentidos (olfato, vista, gusto, tacto...), el cuidado del cuerpo (baños, masajes, etc) y todas aquellas actividades para honrar lo material de nuestro ser, algo que nos satisfaga, siempre que no sea autodestructivo. Con esto me refiero a que tal vez pensemos que una buena comida es un regalo para nuestros sentidos, pero si comemos demasiado el efecto será el contrario. Lo mismo ocurriría si quisiéramos ir a una celebración de aquellas que acaban de malas maneras en un mugriento retrete ... o si nos da por buscar la pareja de la noche para “cumplir con el ritual”. Ningún ritual es una excusa para hacer algo que sabemos que, tarde o temprano, nos va a hacer mal.

Beltane es también un buen momento para honrar nuestra capacidad creativa. Tal como indica Shinoda Bolen¹¹⁶ ; *“El trabajo creativo surge de una implicación intensa y apasionada: casi como con un amante, la artista interactúa con “lo otro” para crear el ser de algo nuevo. Esto “otro” puede ser una pintura, una forma de danza, una composición musical, una escultura, un poema o un manuscrito, una nueva teoría o invento, que durante un tiempo es completamente absorbente y fascinante. La creatividad también es un proceso “sensual” para muchas personas; es una experiencia sensorial en el momento que abarca el tacto, el sonido, las imágenes, el movimiento y, a veces, incluso el olfato y el gusto. Un artista sumergido en el proceso creativo, lo mismo que un /a amante, muchas veces descubre que todos sus sentidos son potenciados y que recibe impresiones de la percepción a través de muchos canales.”*

Beltane es tiempo de vernos como seres capaces de crear, más allá de nuestra capacidad reproductora, de dar vida a proyectos y alcanzar su realización. Es en esta realización donde encontramos la importancia de la conexión con el elemento Tierra, con esa estabilidad o base firme sin la cual todos nuestros proyectos se quedarán en ideas, nuestros y nuestros deseos nos abandonarán en forma de sueños que dejamos escapar...

Beltane es la celebración de la unión del Dios fecundador y la Diosa fértil, entendidos como parte de nuestro propio ser; no puede ser sólo la celebración del impulso creador (pues por sí sólo no daría nada), ni del receptor (ya que falta de su elemento complementario tampoco daría luz a nada), sino de su unión, en la cuál ambas partes sufren una transformación, y han dan una parte de sí para crear algo más allá de ellas mismas. Tal vez entendiendo este proceso es más fácil entender que la Magia Sexual no

---

¹¹⁶ SHINODA BOLEN, Jean: “Las Diosas de Cada Mujer”. Editorial Kairós, Barcelona, 1998. I.S.B.N: 84-7245-285-9 pp.315

es peligrosa por su contenido erótico, sino por lo difícil que resulta controlarla y lograr el objetivo sin poner en peligro la seguridad de sus practicantes. Al respecto sólo queda decir que el trabajo mágico relacionado con la sexualidad incluye muchas más actividades que el Matrimonio Sagrado, que no comportan este tipo de peligros.

La comida de Beltane incluye productos lácteos, avena y miel, así como flores comestibles. El altar puede ornarse con flores, imágenes de la Diosa (especialmente en el aspecto de Madre Tierra), fuegos (velas, o un caldero o quemador en el que pueda mantenerse encendido un pequeño fuego permanente) e imágenes o representaciones de los órganos sexuales (no hace falta que sea nada explícito, pueden usarse, por ejemplo, una piedra alargada y otra redonda, con un orificio central). Actividades sencillas para Beltane pueden ser el recoger material (plumas, barro, piedras...) para el altar o la confección de sus ornamentos, especialmente para realizar la figura de la Diosa Tierra, así como la preparación de los alimentos que van a consumirse en la celebración o a ofrendarse a los Dioses o a los Espíritus Naturales.

También es un momento idóneo para el uso de aceites perfumados, y experimentar con los baños rituales, añadiendo al agua infusiones u otros preparados de hierbas y flores, o introduciendo las mismas en una bolsita de tela (nunca tirar directamente estas hierbas y pétalos al agua... los desagües se embozan). Hay que tener presente que el baño ritual no es un baño de limpieza física, no es conveniente usar jabones o champú artificiales. En cambio, algo que contribuirá a la magia del baño es añadir un puñado de sal al agua, la luz de las velas, y quemar algo de incienso. Mientras nos bañamos, podemos relajarnos y sentir aquello que nos llega a través de nuestros sentidos. Así mismo, en el baño y en el masaje podemos hacer el ejercicio de reparar placenteramente en todos los rincones de nuestro cuerpo (aquellos que a menudo sólo descubrimos cuando nos duelen).

Para terminar, otra de las actividades aconsejables en el contexto de Beltane, siguiendo en la línea de honrar nuestro componente material, básico para extendernos hacia otros terrenos, es la práctica del baile. Éste puede ser solitario, en pareja o en grupo; a través del baile en solitario podemos escoger música rítmica, por ejemplo la de los tambores, en la línea del trabajo con el elemento tierra, para activar nuestros cuerpos y fortalecer esta conexión. En grupo podemos experimentar la alegría del verano que llega, además de los conocidos bailes populares que fomentan la creación de parejas (al menos en sus orígenes); mientras que en pareja podemos conectar con la atracción del Dios y la Diosa.

Vaèlia Bjalfi., 28 Abril 2002

CUNNINGHAM, S. ; HARRINGTON, D. : La Casa Mágica, Editorial Mirach, Madrid, 1993. p.155

(...) El Día de Mayo era la fecha en la que los romanos honraban a los lares¹¹⁷, guardianes de la familia y el hogar. Se colgaban coronas delante de sus altares, se quemaba incienso y la familia se armonizaba con su esencia espiritual.

(...) Las flores de Mayo – velloritas, margaritas, caléndulas y centenares de otras flores – todavía se llevan a las casas para que desprendan sus poderes y conecten el hogar con la vida del exterior. (...) “

JONSON, C. ; SHAW, M. D. : La Magia de la Tierra, Editorial Obelisco, Barcelona, 1997.

p. 24

(...) Situado al inicio del mes de Mayo, cuando el mundo está pleno de vitalidad sensual, Beltane nos conecta con la floración que está teniendo lugar en todas partes, a nuestro alrededor. Beltane es un día para apreciar nuestro cuerpo y su capacidad divina para el placer. (...) Beltane es la reivindicación del cuerpo como algo sagrado.

p. 214

Para nuestros antiguos antepasados el sexo era sagrado. Era la fuerza que creaba la nueva vida y que hacía que valiese la pena vivir; por lo que celebraban la festividad de Beltane para honrar la energía sexual, fértil, bailando alrededor de los árboles fálicos de Mayo¹¹⁸ que recordaban al Árbol del Mundo. También hacían el amor en los campos recién plantados y, generalmente, se lo pasaban bien. (...)

(...) Hacer una conexión entre nosotros y la Diosa, la Madre Tierra que nos ofrece su generosidad año tras año. Y podemos recordar que somos parte de su cuerpo sagrado. Si los niños crecen sabiendo que sus cuerpos son manifestaciones sagradas de una fuerza poderosa y mágica – no objetos ni posesiones ni instrumentos para ejercer el poder sobre los demás – van a hacer elecciones más sabias sobre qué hacer con sus cuerpos. Los antiguos llamaban Beltane a una festividad del Fuego y lo celebraban con grandes fogatas al aire libre. Nunca antes habíamos podido observar con tanta claridad la devastación que puede provocar. Pero también es uno de los principales hacedores de

---

¹¹⁷ N.A: Espíritus o genios familiares, a los que se rendía culto entre los romanos. En la casa romana había un pequeño lugar de culto, con aspecto de templo, que recibía el nombre de “lararium”, su culto era uno de los más sentidos y antiguos. A los lares se les rendía culto especial, con ofendas, los días especiales del mes y de aniversario, aunque también eran venerados en el inicio del día y antes de las comidas. He creído importante adjuntar este comentario de Cunningham por la relación que el culto a los lares tiene con el trabajo del elemento Tierra.

¹¹⁸ N.A: Se refieren al “Palo de Mayo” (Maypole).

calor y de luz en nuestro mundo, una manera muy real de unirnos con los demás y con nuestro concepto de la divinidad.

CASTILLO, M. ; Magia Mediterránea, Editorial Obelisco, Barcelona, 1991.

pp. 162-168

(...) La podríamos definir como la mayor fiesta de la sexualidad, con matices de fertilidad de toda la tradición. En ella se celebra el apareamiento del Dios Fecundador con la Madre Tierra.

En los pueblos ganaderos de Europa, era en estas fechas cuando se liberaba a las reses que habían estado encerradas durante todo el invierno. Era la confirmación de las promesas primaverales y el gozo por el aumento de la luz solar, las flores y el amor.

En estas fechas se contraían los matrimonios a prueba, y con estos ritos se aseguraba la fertilidad de las mujeres y de la tribu.

(...) Es un Sabbath mayor dedicado al fuego. En estas celebraciones se encendían hogueras y se saltaba o se pasaba entre el fuego para asegurar buenos partos a las embarazadas, o para ser bendecidos por el Dios fecundador.

(...) Es una festividad muy propia para facilitar la formación de parejas en los Covens o reuniones en que haya varios solitarios; el tipo de danzas elegidas para este Sabbath, varía según la composición del grupo. (...)

Otro concepto importante a destacar, es el de por medio del rito, se ayuda a que “las energías se polaricen”, es decir, por medio del ritual conseguimos despertar el Deseo del Dios por la Madre Tierra, y así aseguramos la fertilidad de todos los seres vivos.

En la cuenca Mediterránea, para estas fechas se celebra la festividad de los Lares, por ello, es conveniente, antes de celebrar Beltane o entre los tres primeros días de mayo, hacer un pequeño rito en honor al Guardián y a los Espíritus Familiares que nos acompañan. (...)

Ritual de Beltane

En el centro del círculo debe estar el “Palo de Mayo” o una representación del poder fecundador del Dios. Al Sur un Bel-fuego, o un brasero, (si el rito se realiza en el interior), y al Norte el caldero con una vela apagada en su interior.

Apertura usual del rito.

El coven está alrededor del perímetro del círculo.

Mensajero

Ayudemos con nuestro Arte a encender el fuego del deseo.

Maiden

Llamemos al Dios, para que fecunde toda la tierra. Para desterrar el frío. Para que los campos y el ganado, los hombres y las mujeres, sean fértiles.

Sacerdotisa

Hoy todo es gozo en la tierra. Encenderemos el Fuego Sagrado, para que la llama que atrae al macho hacia la hembra arda de nuevo.

La Maiden dirige al coven en procesión al altar, donde cada participante enciende una candela en la vela del altar, de allí, se dirigen al caldero para encender la vela que contiene, después encienden el Bel-fuego y vuelven a su lugar inicial.

Maiden

La fuerza del deseo está entre nosotros. Brilla la llama del Bel-fuego y el Dios Astado se acerca a la tierra para fecundarla.

Mensajero

Dancemos en su honor!

El Sacerdote y la Sacerdotisa se quedan en el centro del círculo, el coven danza en deosil cada vez más rápidamente.

Los sacerdotes realizan en silencio la asunción de formas divinas. Después el Sacerdote declama:

Sacerdote

Yo soy el ciervo de las siete astas, sobre el mundo inundado, me lleva el viento.

Desciendo llorando como el rocío, me acuesto resplandeciente...

Vuelo por el aire como un halcón, a mi nido en un risco; florezco entre las floras más bellas, soy el roble, y el rayo que lo destruye. Soy yo quien anima al lancero, enseño a los Sacerdotes su sabiduría, inspiro a los poetas...

Recorro los montes como un jabalí voraz, bramo como el mar en invierno, vuelo como la ola que retrocede, ¿Quién sino yo, conoce los secretos del dolmen?

Sacerdotisa

¡Dulce Señor, todos deseamos tu llegada!

El coven detiene la danza.

Consagración del vino y las tartas.

Momentos de meditación.

Después todos saltan sobre el caldero o pasan entre éste y el fuego, en pareja o solos.

Por tratarse de un día muy especial, siguen las danzas.

Mensajero

Hoy es un día de amor universal. Nuestro Dios se ha unido a la Gran Madre, y con ello, la tierra será feliz y próspera. Vayamos a regocijarnos con ello.

El coven empieza una alegre danza entretejida alrededor del Palo de mayo; con ello se simboliza la unión sexual. Después se puede seguir con una danza de caza hierogámica para facilitar la formación de parejas. La tarta y el vino no deben faltar. Debe perderse toda rigidez ritual y ser unos momentos de lúdico relajo. (...) La celebración puede durar varias horas.

Cuando los Sacerdotes lo crean conveniente procederán a terminar el rito. Para ello avisarán a los participantes y declamarán:

Sacerdote y Sacerdotisa

¡Benditos quienes en nombre de los Dioses, se reúnen para celebrar la vida!

Coven

¡Benditos sean nuestros Dioses!

Sacerdotisa

Es el amor quien mueve las mareas. El hace girar la rueda y engendra la vida.

Sacerdote

Amor es la llama del caldero, y amor es la fuerza de la vida.

Maiden

Vamos a cerrar el rito, pero antes recordaremos las viejas palabras de los hermanos del Arte:

Sacerdote

No hables a nadie de nuestro Arte, porque lo llamarían pecado; pero estaremos toda la noche en el bosque, llamando al verano. Para traer buenas nuevas para las mujeres, los rebaños y las cosechas.

Ahora el Sol saldrá por el Este, con el roble, el fresno y el espino.

Sacerdotisa

Si no pudiéramos intervenir con nuestro Arte, todo el bosque estaría sumergido en la noche... Con amor conjuramos al verano; traemos la fecundidad a la tierra y la riqueza a la tribu...

Renacerá el Sol por el Este, con roble, fresno y espino.

Cierre habitual del rito.

Se retira el círculo mágico.

Prosigue la fiesta que debe durar hasta el amanecer.

BIBLIOGRAFÍA

CUNNINGHAM, S. ; HARRINGTON, D. : La Casa Mágica, Editorial Mirach, Madrid, 1993.

CASTILLO, M. ; Magia Mediterránea, Editorial Obelisco, Barcelona, 1991.

JONSON, C. ; SHAW, M. D. : La Magia de la Tierra, Editorial Obelisco, Barcelona, 1997.

SHINODA BOLEN, Jean: Las Diosas de Cada Mujer. Editorial Kairós, Barcelona, 1998.

Litha

Solsticio de Verano, aproximadamente el 21 de Junio, el Sol entra en Cáncer. Es una festividad pagana solar que fue adoptada por la Wicca (entendiendo por Wicca el modelo actual, iniciado por Gérald Brosseau Gardner en los años 50 del s. XX). Por tanto, es un Sabbat Mayor en las tradiciones druídicas (entendiendo el druidismo moderno, también) y un Sabbat Menor en la Wicca. Fue adaptado por el cristianismo a través de la festividad de “San Juan”. La festividad de Litha está también estrechamente relacionada con el elemento Agua (el Sol en Cáncer), hecho que se recogerá en la tradición popular cristiana (San Juan es el Bautista).

Litha honra el poder del Sol como portador de vida y calor, purificador, redentor y sanador; en su punto álgido, antes de empezar a decaer. Es una celebración alegre en la que se festeja principalmente al Dios, ya que a partir de este momento su poder empezará a declinar. En este día se acostumbraba a encender grandes hogueras y saltar por encima o danzar a su alrededor; también , según el folklore regional, se encendían grandes ruedas de paja que se hacían rodar por las laderas de las montañas hasta que se apagaban al caer en un río, estanque, etc. Es una festividad propicia para purificaciones y los conocidos ritos de “buena suerte”, para entrar en contacto con seres de la naturaleza, curaciones, y sobre todo para rituales amorosos (tal vez por esa combinación fuego-agua).

Litha es un momento de alegría, de manifestación y realización de deseos. Así como Yule se celebra en el hogar, en un entorno íntimo, Litha es el momento de salir a festejar al aire libre en compañía de otras familias, amigos, vecinos, etc. Entre las prácticas comunes de Litha, además de las danzas y saltos de hoguera, se encuentra la recolección de plantas y hierbas que en esta noche potencian sus poderes mágicos o medicinales, así como de aguas de determinadas fuentes o lagos con la misma intención. También es conocida la recolección del rocío de la mañana de “San Juan”.

El presente documento recopila algunas ideas y datos para la celebración de este Sabbath. Teniendo en cuenta todos aquellos que no pueden celebrar una ceremonia ritual, adjunto algunos datos y sugerencias acerca de las prácticas más tradicionales de la festividad. Se han adjuntado también algunas definiciones del Sabbath según diversos autores, lo cual no quiere decir que esté completamente de acuerdo con éstas.

Vaèlia Bjalfi., 18 junio 2002

JONSON, C. ; SHAW, M. D. : La Magia de la Tierra, ed. Obelisco, Barcelona, 1997

p.25

LITHA 20-23 de junio: El Solsticio de Verano en Junio honra el poder del Sol: es el día mas largo del año. El Sol está en su Cenit, el punto más alto en el cielo. Las fiestas de Litha nos animan a gozar del poder del Sol como dador de vida, calor, al tiempo en que se celebra nuestra propia capacidad para hacer que las cosas crezcan. Con sus radiantes imágenes solares y con llamativos colores en todas partes, Litha nos empuja a abandonarnos a la alegría de este punto culminante. En este día, nuestros antepasados acostumbraban a encender hogueras en lo alto de las colinas, o grandes ruedas de paja que hacían rodar por las laderas hasta que se apagaban al caer en las aguas de un río o de una corriente. Es bueno gozar del calor del fuego gigantesco del sol que da luz y vida a nuestro planeta. También darse cuenta de su poder ambivalente. Si tomamos demasiado de su energía radiante tendremos sed, quemaduras en la piel e, incluso cáncer. Por ello, aun en climas templados, hay que respetar esta energía.

p. 232

Litha es el solsticio que marca el cenit del sol, el día más largo del año, cuando el poder del sol está en su cúspide, un tiempo para señalar aquellos momentos cumbre, los momentos de calor y crecimiento. Nuestros antepasados encendían grandes hogueras durante ese día para celebrar su tangible conexión con el poder vital de esta inmensa estrella ardiente que hace que nuestro planeta brille tenga calor y esté vivo. Es un buen momento para recordar que nosotros, como el sol, tenemos el poder de alimentar y sostener y que tenemos la responsabilidad de brillar tanto como podamos.

(...)

Litha es el momento de invitar al fuego para que entre en nuestras vidas – quemar todo lo que ya no necesitamos lo que ya no nos sirve- ; el fuego que hace que las cosas crezcan en nosotros, las cosas que nuestro yo interno desea desde hace tiempo.

(...)

Hacer formas redondas y doradas semejantes al sol es algo tan viejo como nuestros recuerdos ya que tener un recordatorio visible de su calidez cuando los días empiecen a acortarse y los vientos sean más fríos puede resultar maravillosamente consolador.

p.237

HACER UNA IMAGEN SOLAR

Hoy hace cientos de años que nuestros antepasados se sentaban en los campos bañados por el sol, o en piedras tan cálidas como la piel viva, fabricando pequeños soles con paja o con vid, decorándolos con flores del color del sol, honrando así la misteriosa y fiera luz que los calentaba y que iluminaba sus días y haciendo crecer las plantas que los alimentaban.

La respuesta humana ante algo redondo y dorado o coloreado en tonos cálidos es inmediata, primal y positiva.

Si usted ha construido su imagen el día en que la luz solar es más fuerte, permitiéndole que brille en su creación y que le infunda su energía, usted va a poder llevar esa fuerza y energía que promueve la vida dentro de su casa cuando ya está hecha la imagen.

pp.241

HACER UNA CORONA SOLAR

Como parte del interés de esta estación por el sol, usted puede ayudar a aumentar la autoestima de sus hijos construyendo una conexión física y visual entre su hijo y la energía brillante y viva del sol. Los niños necesitan tener el sentimiento de su propia brillantez y, una manera de conseguirlo, es hacer que su hijo fabrique y lleve puesta una corona solar, con lo que se convertirá en la representación viva del mágico sol dador de vida. En una cultura dónde predominan la violencia y la negatividad, animar a su hijo a interiorizar en él esta imagen sana y afirmadora de la vida es un paso positivo a favor de nuestro mundo. Al honrar a nuestros pequeños por su increíble poder de crecer cambiar y convertirse cada vez más profundamente en sí mismos les enseñamos a brillar con luz propia.

La corona debe ser cómoda llevable y tan ligera como sea posible (...) Algunas ideas para construir la base de la corona son : tallos de vid o coronas de flores, ya sean compradas o hechas en casa, o el papel arrugado que venden en las tiendas de manualidades, que se puede estirar o trenzar. La rafia, la paja o las cintas anchas son también buenas bases, torciéndolas o trenzándolas. (...) Los adornos pueden ser flores vivas o secas, cintas, cuerdas y objetos metálicos. (...)

Una vez que las coronas estén finalizadas, pueden hacer una ceremonia de coronación, invocando la energía positiva del sol y elogiando a sus hijos por ser manifestaciones de su poder.

pp.242-244

Crear el altar de Litha

Imágenes del sol, llama, frutos y flores

El calor del sol bendice su altar al colocar las imágenes del sol (...).

Es importante que haya algún tipo de fuego en su altar (...) puede utilizar una vela votiva de colores cálidos puesta dentro de una botella o una llama abierta.

Con tanta fruta maravillosa a su alcance en esta época del año resulta fácil distribuir en el altar algunos recordatorios de la generosidad de la Tierra. (...) recoger algunas y ponerlas formando un círculo en su altar. Es una actividad ritual especial y agradable hacer diseños en forma de sol este día (...) también es factible utilizar piedrecillas.

Normalmente en Litha hay profusión de flores con forma de soles y muchas de ellas son de tonos dorados, anaranjados y amarillos. Constituyen la perfecta ofrenda en forma de sol: caléndulas, margaritas, manzanilla, zinias, diente de león, etc. (...)

La comida especial en Litha

Frutas, algo picante, asado sobre fuego, o flambeado

(...) Las salsas caribeñas las salsas negras Cajun el dorado curry, los pimientos mexicanos y las especias chinas son perfectos recordatorios del calor ardiente del sol. (...)

Si el clima coopera, este puede ser el día perfecto para ir de picnic juntos a un bello lugar de los alrededores. Compartir la comida en Litha en el exterior de una manera consciente, mientras se disfruta del calor del sol y de la compañía de los demás, va a ser un recuerdo especial. (...)

Para postre no hay nada más espectacular que un flambeado: haga una sencilla ensalada con las frutas de la estación, utilizando las frutas de su altar, caliéntela y échele algún licor de buena calidad encima. Enciéndala con una cerilla (el alcohol se quemará) y sírvala. Esto es especialmente fascinante tras la puesta del sol.

(...)Este es el día de más sol. Y una manera de traer este significado a la vida de su familia es compartiendo el recuerdo de experiencias cumbre de unos y de otros: el momento en que usted se rió más en su vida, en que corrió el más rápido o se sintió más feliz. Sepa que el sol va a tardar un año en volver a este momento de mayor fuerza. Esta festividad tiene mucho que enseñarnos sobre cómo vivir el momento presente apreciando los momentos cumbre a la vez que nos damos cuenta que no van a durar para siempre, honrando el tiempo que va a tardar en volverse a dar.

Pase el día siendo consciente del sol. Darse cuenta de su posición a lo largo del día es una manera simple pero poderosa de honrarlo. Dése cuenta de los cambios en las sombras y cómo diferentes cosas reflejan la brillantez del sol - si puede visitar un lago, un río o cualquier espacio acuático, celebre los brillos de la luz en el agua -. Mire las sombras en las hojas de los árboles que la rodean.

(...) Si en su vecindario están permitidos los fuegos abiertos, puede hacer un fuego especial que a menudo va a tener la forma de sol mientras se quema, con rayos y todo: coloque las ramas o pequeños troncos con sus extremos levantados, tocándose en el

centro - como una tienda india -, ubicando los materiales más pequeños en su interior. Normalmente se produce un gran ruido mientras, al quemarse los troncos, éstos caen lanzando rayos de fuego. (...) Si hacer un fuego está fuera de sus posibilidades, encienda una lámpara de aceite o una vela. Muchas velas votivas están decoradas de modo que la luz forme rayos. Es tradicional encender una llama en Litha y dejarla encendida una vez que el sol se haya puesto.

Un uso tradicional del fuego en Litha tiene como fin el ritualizar la destrucción de las cosas que ya no nos sirven, echando a las llamas lo que ya no promueve la vida y el crecimiento. Cada miembro de la familia toma un trozo de papel y escribe o dibuja en él algo de lo que quiera desprenderse: una costumbre que le limita, un miedo, una actitud negativa. Luego, en silencio o en voz alta, cada persona le pide al fuego que lo destruya, que lo queme que le libere así para fortalecerse y sentirse más poderoso. (...)

Es muy importante en Litha señalar la puesta del sol; no habrá otro día más largo en todo el año.

CUNNINGHAM, S. ; HARRINGTON, D. : La Casa Mágica, ed. Mirach, Madrid, 1993, pp.155-156

El solsticio de Verano, alrededor del 21 de junio es la clásica noche para todo tipo de magia, incluyendo los ritos caseros.

Es otra noche de celebración del fuego, por tanto encender una hoguera esa noche y mantenerla hasta la medianoche traerá suerte y bendiciones a la casa.

(...) Es una noche estupenda para tener sueños proféticos. Hay dos procedimientos muy sencillos. Para el primero recoja nueve flores y colóquelas debajo de su almohada. Acuéstese relaje su mente y dispóngase a dormir. El segundo método es todavía más sencillo: duerma con muérdago bajo su cabeza, y sus sueños se convertirán en realidad. Incluso sin hierbas o flores sus sueños serán más lúcidos y vivos durante esa noche.

Este es un tiempo estupendo para cosechar hierbas para ser usadas en magia, ya que sus innatos poderes serán más fuertes si se recogen ese día.

Corte vara de San Juan en la noche del Solsticio de Verano y cuélguela en su hogar para protegerle contra los efectos del rayo y de la negatividad.

Si hay grandes rocas en su propiedad, coloque flores en las más grandes como sacrificio a los poderes de la Naturaleza (a propósito, cuando corte flores por este u otro motivo, hágalo suavemente; son formas de vida. Háblele a la planta y déjele una ofrenda, o tal vez un poco de energía como pago por la parte recibida).

CASTILLO, M. ; Magia Mediterránea, ed. Obelisco, Barcelona, 1991.

pp. 134-138

SOLSTICIO DE VERANO

Es una festividad esencialmente de fuego, como lo son todas las celebraciones de verano de la Wicca moderna.

El sol está en la cumbre de su recorrido y lo que se celebra es su estallido de luz y calor, que da lugar a la abundancia de la madurez de las cosechas. Es la fiesta más celebrada en el mundo mágico septentrional, pero no forma parte de la genuina tradición celta.

Hay muchas leyendas y ritos que envuelven esta “Noche de Fuego” del solsticio de verano.

Una de las costumbres más extendidas por el sur de Europa y el norte de África, es la tradicional recogida de hierbas medicinales y mágicas en esta fecha, ya que su fuerza y poder están incrementados por el momento astral que contiene todo el poder sanador del Sol, y toda la plenitud de la Madre Tierra.

Es una festividad de gozo por la luz, y de compartir la alegría por la vida.

Es un sabbath menor, y la verdadera fiesta esotérica del fuego para las ramas celtas de la Wicca, es Beltain y en algunos aspectos Samhain.

(...)

Nuestro rito, empieza con una invocación al sol, pero tendremos el caldero repleto de agua, porque también es una festividad con implicaciones de Agua pues la presencia de la Diosa en la plenitud de la abundancia, no debe olvidarse, además, además que está bajo el signo astrológico de Cáncer.

Este es el sabbath que más inexcusablemente debería celebrarse al aire libre, por varias razones, desde la climática, a la necesidad de encender hogueras y poder saltar sobre el fuego, costumbre muy arraigada en nuestro país.

Otro aspecto importante, es que en los países mediterráneos, no se celebra muy intensamente Beltain, y por ello, el concepto de noche mágica para unirse con el alma de la naturaleza, los seres de otros niveles o nuestros hermanos menores, los recoge el solsticio de verano o “Noche De San Juan”.(...)

RITO DE VERANO

Es recomendable realizar este rito en el bosque o campo, y tener encendida una gran hoguera al Sur. El caldero debe estar en el centro del círculo lleno de agua y algunas flores silvestres y verbena.

Se traza el círculo mágico.

Apertura usual del ritual.

El coven danza en deosil 3x2 ; los Sacerdotes están en el centro del círculo, junto al caldero.

Después de que la danza haya generado poder, se procede a la asunción de formas divinas.

Después la Sacerdotisa coge la vara fálica y traza un pentagrama invocante de tierra sobre el sacerdote, o si se prefiere, una esvástica solar sobre el centro del círculo. Después con la vara en sus manos, declama :

SACERDOTISA

¡Señor del Sol, astro de luz infinita!

Desde antiguo te llamamos con diversos nombres, ¡Poderosa luz de vida!

Bendice nuestras tierras como has hecho siempre, y protégenos con tu lanza de luz.

Entrégate a nuestra tierra para que maduren las cosechas.

Pon tu luz sanadora al servicio de los hombres.

Guíanos por el camino que lleva a los reinos de los Dioses.

La sacerdotisa besa al Sacerdote y le entrega la vara fálica; que la levanta y la introduce en el caldero dejándola en su interior mientras ambos declaman:

SACERDOTISA y SACERDOTE

¡ La vara en el caldero, la daga en el grial, hombre de mujer, sol de tierra!

Todo el coven empieza una danza en deosil alrededor del caldero y los Sacerdotes que están con sus manos cogidas sobre él, cantarán o declamarán.

La danza debe ser rítmica, y los Sacerdotes o todo el coven entonan un canto agradeciendo al Sol el paso por la Tierra.

SACERDOTISA

Dancemos alrededor del caldero sagrado, Grial verdadero de los Dioses. Todos seremos bendecidos con el contacto de su agua consagrada.

Celebramos la alegría del sol en lo alto de su órbita celeste; por la luz que da a nuestras tierras; por la bendición del fruto de amor del gran Padre, por la Madre Tierra.

La Sacerdotisa va salpicando al coven con el agua del caldero.

Después se saltará sobre la hoguera en el momento en que los participantes noten que se ha generado bastante poder.

La Maiden saltará la primera, y después se quedará junto al fuego declamando:

MAIDEN

Sentid la fuerza purificadora del Sol; saltad con gran amor a las criaturas. Confiad en él para que limpie las cosas que no nos dejan avanzar hacia delante.

Cuando todos han saltado se sientan a meditar unos momentos.

Consagración del vino y las tortas.

Cierre habitual del rito.

Se retira el círculo mágico.

Lammas

El Sabbath de Lammas, conocido también como Lughnasad, o la Primera Cosecha, se celebra usualmente entre el 2 y el 7 de Agosto (momento astrológico: el sol a 15° de Leo). Marca el inicio del Otoño, (el equinoccio de verano representará el punto álgido de la estación). Encontraremos esta festividad pagana en el ámbito de la Wicca como Sabbath Mayor. Para las tradiciones drúidicas modernas, en tanto que solares, se trata de una festividad al nivel de lo que sería un Sabbath Menor en el contexto de la Wicca.

En esta estación se honra el sacrificio del grano, ofrecido al cuerpo para nutrirlo, como un recordatorio de las múltiples formas en las que las Deidades y la Naturaleza satisfacen las necesidades de sus criaturas. En esta fecha se celebra principalmente el aspecto maternal de la Diosa, así como la madurez del Dios Sol. Al igual que en el equinoccio de Otoño, simbolismo y forma del rito se centran en la cosecha, siendo para esta ocasión la elaboración de pan o tortas, usualmente para presentarlas como ofrenda y participar de un banquete de comunión con las Divinidades. El Altar puede ser ornado con guirnaldas de flores o fruta de la estación, el pan que se ha elaborado, espigas de trigo u otro cereal, en ocasiones trenzadas y arregladas a modo de muñecas de la cosecha (si bien esto es más habitual en el Equinoccio de Otoño, Mabon). Otra actividad que puede realizarse en estas fechas es la elaboración de “mandalas” o mosaicos con semillas, arenas o flores secas.

Es así mismo el momento de empezar a recolectar el fruto de las acciones que llevamos a cabo durante la primavera, de ver fructificar al fin aquello que en la oscura cueva del invierno empezábamos apenas a intuir, de finalizar los proyectos y celebrar la abundancia. También es el momento de serenidad y despedida del Dios que Muere, Señor del Grano, quien recibe muchos nombres en las diversas tradiciones Europeas, especialmente en el ámbito Mediterráneo y de Oriente Próximo. Él es el consorte-hijo de la Diosa, reflejado en el espejo del drama de Afrodita y Adonis, Rhea y Attis, Ishtar y Tammuz, incluso en cierto modo, de unos primitivos Isis y Osiris. Sin embargo, por lo que conlleva esta despedida, el descenso al Inframundo del Dios, su luto y la esperanza de renacimiento, se suelen celebrar en momentos posteriores. Ahora, simplemente, la Tierra es Generosa, y se entrega a sus hijos como una hembra hinchada de leche lo hace a sus cachorros, y el Poder que la fecunda, y encarna su esencia en los seres vivientes, no deja de ser la víctima que con su entrega muere; el grano, que adentrándonos en la oscuridad creciente de este hemisferio del ciclo anual, será también la presa.

Tal vez la meditación implícita en esta festividad, (además de las ya señaladas, compartidas en mayor o menor grado con Mabon y Samhain), es la del profundo poder de la transformación. En el principio, durante los primeros estadios de la civilización de agricultores y ganaderos, los Dioses humanos fueron Creadores; pero llegados al umbral de la Edad de los Metales, de estos mismos Dioses se reverenciaron como Demiurgos,

su capacidad de *transformar*, además de su capacidad creadora. La Transformación de la materia y la esencia de los seres naturales, animados u inanimados. No nos referimos ahora al mero hecho de crecer o mustiarse, ni siquiera a una idea de evolución; hablamos de transformación, transformación que puede ser llevada a cabo *bajo voluntad*. Transformación que es oportunidad infinita, espacio sin límites, piedra angular de la Magia. Posibilidad, una libertad que nos es ofrecida y que puede llevarnos al éxito o al fracaso, pero sin la cual no podríamos ser más que anclados en estrechas paredes inamovibles.

Tal vez la Magia consista precisamente en la capacidad de hacer permeables nuestros propios límites para acceder a capas más profundas de percepción, como sumergiéndonos en un océano-universo infinito en el que sólo podemos contar con una firme voluntad y, en el mejor de los casos, un espíritu noble.

Vaelia Bjalfi, 4 Agosto 2002

CUNNINGHAM, S. ; HARRINGTON, D. : La Casa Mágica, Editorial Mirach, Madrid, 1993.

p.157

(...) Señala una antigua fecha de recolección, pero esta fecha a menudo fue cambiada para coincidir con el calendario de cosechas. Lughnasadh (...) era la fiesta del pan; por tanto hacer pan es lo tradicional en esta época del año.

(...) En Lughnasadh, se hacen y comen tortas de grano en honor de la cosecha. Si tiene un pozo en su propiedad, lo puede cubrir con flores o espigas, porque el agua es honrada en todas sus formas como portadora de vida en este día de cosecha. Si no tiene un pozo, tome un baño al que le haya añadido media taza aproximadamente de zumo de uvas o vino.

JONSON, C. ; SHAW, M. D. : La Magia de la Tierra, Editorial Obelisco, Barcelona, 1997.

p.247-249

Lentamente, la bulliciosa energía del verano cambia, y en Lughnasadh empezamos a ver los signos de la rueda de las estaciones que gira. La Tierra madura - se puede observar su calidez y diferencia en el aire -. Alrededor nuestro las plantas se secan y producen semillas. En todas partes vemos los signos de las primeras cosechas. (...) La luz del atardecer luce brumosa y dorada, y las canciones de los insectos por la noche, que

cantaban tras las ventanas, son más suaves y menos estridentes. El verano ha pasado su cenit.

(...) El grano sagrado es el símbolo central de esta festividad, especialmente en forma de pan horneado con una conciencia y reverencia ante la tierra que nos ofrece nuestro alimento. (...)

La cosecha era un asunto de vida o muerte para nuestros antepasados. Así, una cosecha pobre no significaba sólo hambre, sino también el saber que muchos no vivirían para ver otra primavera. Una buena cosecha en Lughnasad era causa de alegría, pero aún existía algo de incertidumbre porque, después de todo, la cosecha principal aún estaba por llegar. Lughnasad es un momento intermedio, nuestros antepasados horneaban sus hogazas mágicas de pan en esta primera cosecha con la esperanza de agradar, en parte, a la Diosa, y a fin de asegurarse una mayor abundancia en la cosecha posterior. También tejían elaboradas Diosas de paja para colgar en sus casas, en reverencia a su espíritu grande y generoso.

(...) Tal como en la antigüedad, cuando la gente hacía ofrendas de vino, aceite, cerveza o hidromiel a las primeras espigas de los campos, también nosotros podemos aumentar el respeto por las cosas que crecen al establecer una relación más profunda con los árboles con quienes compartimos la Tierra (...).

Lughnasad celebra la transformación: la semilla que crece, florece, fructifica y, finalmente, se convierte en el alimento que nos sustenta. El grano se levanta y madura en los campos para ser separado de la paja, molido para fabricar la harina y, por último, horneado para convertirlo en el pan dador de vida.

(...) Se detiene el crecimiento, la floración, los frutos; y las plantas dedican sus energías a las semillas, a prepararse para el inevitable invierno, pero mantienen la promesa de la nueva vida que vendrá con la primavera. A semilla no da la orden imperiosa de prestar atención; en el cuerpo que se muere de lo viejo está contenido el misterio de la renovación.

KHALIL, G. ; El Profeta, Ed. Humanitas, Barcelona 1999

p.11

“ Dijo Almitra: Háblanos del Amor.

Y él levantó la cabeza, miró a la gente y una quietud descendió sobre todos. Entonces, dijo con gran voz:

Cuando el amor os llame, seguidlo.

Y cuando su camino sea duro y difícil.

Y cuando sus alas os envuelvan, entregaos. Aunque la espada entre ellas escondida os hiriera.

Y cuando os hable, creed en él. Aunque su voz destroce nuestros sueños, tal cómo el viento norte devasta los jardines.

Porque, así como el amor os corona, así os crucifica.

Así como os acrece, así os poda.

Así como asciende a lo más alto y acaricia vuestras más tiernas ramas, que se estremecen bajo el sol, así descenderá hasta vuestras raíces y las sacudirá en un abrazo con la tierra.

Como trigo en gavillas él os une a vosotros mismos.

Os desgarrar para desnudaros.

Os cierce, para libraros de vuestras coberturas.

Os pulveriza hasta volveros blancos.

Os amasa, hasta que estéis flexibles y dóciles.

Y os asigna luego a su fuego sagrado, para que podáis convertirlos en sagrado pan para la fiesta sagrada de Dios.

Todo esto hará el amor en vosotros para que podáis conocer los secretos de vuestro corazón y convertirlos, por ese conocimiento, en un fragmento del corazón de la Vida.

Pero si, en vuestro miedo, buscáis solamente la paz y el placer del amor, entonces, es mejor que cubráis vuestra desnudez y os alejéis de sus umbrales.

Hacia un mundo sin primaveras donde reiréis, pero no con toda vuestra risa, y lloraréis, pero no con todas vuestras lágrimas. “

RITUAL

([Adaptado](#) de FITCH, Ed. RENEE, Janine., *Ritos mágicos del pozo de cristal*. Luís cárcamo editor, 1984. Madrid.)

Elementos necesarios: Imagen de la Diosa, imagen del Dios (Maíz o Trigo), hoz o cuchillo especial, ofrendas diversas, velas de te, Pan / Tortas y Vino (o Cerveza), velas o piedras elementales, Athame, Sal, incienso, tierra.

Triple trazado del círculo, x Athame, agua y sal, e incienso.

Nos cogemos de la mano para realizar una meditación de limpieza.

Se encienden las velas en rededor del círculo, dando paso a las evocaciones.

- *Colocamos esta Luz en el extremo del Círculo para que los Ancianos sean con nosotros..*

- **(Al Este)** *Vientos Lejanos que sopláis limpios y claros, barred libres los cielos, sed presentes aquí con nosotros.*

- **(Sur)** *Bendito Sol de las Tierras cálidas, otórganos confort, brillo y fuerza, sé presente aquí con nosotros.*

- **(Oeste)** *Océanos, lagos y corrientes, limpiad, dad esplendor y frescor, y frescor, sed presentes aquí con nosotros.*

- **(Norte):** *Montañas, valles y bosques, traed la vida, la riqueza y la belleza, sed presentes aquí con nosotros.*

- *Ahora invocamos a la Bendita Señora, Reina de la Cosecha, otorgadora de Vida y plenitud des de antes del inicio de los tiempos. Dadnos, como antaño, vuestro gozo, belleza y poder.*

- *Ahora invocamos al Señor de la Cosecha, el Rey Sagrado otorgador de riqueza y protección des de antes del inicio de los tiempos. Dadnos, como antaño, vuestra fuerza, alegría y poder.*

- *Realizamos ahora, como en los Tiempos Antiguos, la Consagración de la Cosecha , y marcamos la plenitud de la estación, pues la Vida completa su ciclo, trayendo consigo de nuevo el despertar en la eterna cadena de lo viviente que se extiende sin reposo desde tiempos inmemorables.*

La Sacerdotisa eleva la hoz /cuchillo y el trigo, guiando una danza /cántico en el sentido de las manecillas del reloj por el círculo, 13 veces al menos. Después se detiene ante la imagen de la Diosa. Mientras alguien sostiene el trigo, y otro la vela, ella levanta la hoz y declama:

- *Oh, Diosa Grande y Eterna! Damos gracias por esta estación de la cosecha; nada podemos ofrecerte que no sea ya tuyo, mas acepta, con nuestro amor, esta ofrenda y este sacrificio.*

Se corta el trigo con el cuchillo o la hoz.

- *Que la estación de la plenitud regrese una vez más, en conmemoración de la Vida siempre emergente de la Muerte, enterremos en la Tierra nuestra ofrenda.*

- *Este es tiempo de gozo, comamos y bebamos, y que cada uno interiormente invite a los Dioses a celebrar estos momentos con nosotros.*

- *Juntemos las manos y purifiquémonos. Inspirando la Fuerza Vital del Universo y expirando todo mal. (Cuando acaba el ejercicio) Estamos ahora preparados para participar del Pan y del Vino.*

Cogemos pan.

- *Ahora, tomamos el pan; debéis saber que el grano del que participamos es el último de incontables generaciones, que ha crecido hasta fructificar, y que muriendo da las semillas de las que surgirá la nueva vida..*

- *Debéis saber que cada semilla, cada grano, lleva la huella de Tiempos Antiguos y la promesa de Todo lo que será. Compartamos el pan y conozcamos la Vida Eterna y la Inmortalidad. Con este conocimiento se sustentan nuestras almas en esta estación de luz menguante y creciente oscuridad.*

Cogiendo el vino, girando en derredor del Círculo.

- *Tomamos ahora la bebida fermentada y conocamos la transformación de la simple fruta en elixir centelleante. Del mismo modo que este vino ha sido sometido al cambio, así lo seamos nosotros, uniéndonos a la Caldera de la Vida.*

- *Así cómo esta bebida otorga la elevación hacia los Dioses o la degradación a los niveles más bajos, así todos los seres humanos se elevan o caen en cada vida según determina su propia fuerza de voluntad.*

- *Participemos de la bebida y conocamos la Cadena del Renacimiento y la Fuerza de la Voluntad!*

- *Como en la bebida y en el pan, así es también en nosotros. Aún están con nosotros los Misterios de los Tiempos Antiguos. Que los Poderes que ampliamente rigen y los Dioses Ancestrales hagan descender sus bendiciones sobre esta comida!*

- *Completamos ahora esta celebración de Lammas conscientes de su significado.*

- *Ahora acaba el ritual, damos las gracias a la Diosa y al Dios por este momento de riqueza y por los momentos de mágica que vendrán.*

- **(Este)** *Vientos Lejanos que sopláis limpios y claros, os damos las gracias por estar aquí con nosotros.*

- **(Sur)** *Bendito Sol de las Tierras cálidas, os damos las gracias por estar aquí con nosotros.*

- **(Oeste)** *Océanos, lagos y corrientes, os damos las gracias por estar aquí con nosotros.*

- **(Norte)** *Montañas, valles y bosques, os damos las gracias por estar aquí con nosotros.*

- Oh! Señora de la Magia y la Belleza. Oh! Rey de Fuerza y Poder. Criaturas de todos los lugares agrestes, y seres de todas las regiones lejanas, os saludamos y damos nuestro amor. Os despedimos, Benditos Seáis.

-Benditos Seáis.

Obertura habitual del Círculo.

BIBLIOGRAFÍA

CUNNINGHAM, S. ; HARRINGTON, D. : La Casa Mágica, Editorial Mirach, Madrid, 1993.

JONSON, C. ; SHAW, M. D. : La Magia de la Tierra, Editorial Obelisco, Barcelona, 1997.

FITCH, Ed. RENEE, Janine., Ritos mágicos del pozo de cristal. Luís Cárcamo editor, 1984. Madrid.

KHALIL, G. ; El Profeta, Ed. Humanitas, Barcelona 1999

BUDAPEST, Z. ; El Poder Mágico de las Mujeres, Ed. Robin Book. Barcelona, 1995.

Mabon

Se conoce por Mabon la celebración del Equinoccio de Otoño, o fiesta de la Segunda Cosecha, aproximadamente el 21 de Setiembre; el Sol entra en Libra. Es una festividad pagana solar que fue adoptada por la Wicca (entendiendo por Wicca el modelo actual, iniciado por Gérald Brosseau Gardner en los años 50 del s. XX). Por tanto, es un Sabbath Mayor en las tradiciones drúidicas (entendiendo el druidismo moderno, también) y un Sabbath Menor en la Wicca. La festividad de Mabon está también relacionada con el elemento Aire (el Sol en Libra); aunque al mismo tiempo marca el punto medio del Otoño, estación vinculada al Agua - recordemos porqué el solsticio de verano, Litha, es llamado también de “Pleno Verano” -.

Hay varios aspectos que me gustaría tratar acerca de esta celebración. Por un lado, remarcar la importancia de los rituales de cosecha, tanto como acción de gracias como a celebración del trabajo. Por otro, aspectos posibles de trabajo ritual relacionados con el momento del ciclo anual, especialmente el encuentro con el arquetipo de la Diosa como Reina, y su papel en los mitos de descenso al Mundo Inferior. Por último, el presente documento recopila algunas ideas y datos de otros autores para la celebración de este Sabbath. Teniendo en cuenta todos aquellos que no pueden celebrar una ceremonia ritual, se adjuntan algunas sugerencias acerca de otras prácticas relacionadas con la festividad. A modo de sugerencia, añado un modelo de ritual para trabajo en grupo (en mi opinión muy adaptable a la práctica en solitario), esta vez de tradición Alejandrina. Y algunos cantos o fragmentos que se pueden añadir a la ceremonia o celebración. Como siempre se trata de información referencial; nada puede sustituir la canción del propio espíritu cuando decide alzar la voz. Los escritos aportan ideas de organización y significado, pero cada uno debería adaptarlos según sus propias necesidades y sentimientos. Hay partes del ritual que no se citan, pero se pueden encontrar fácilmente en diferentes libros, así como en la Web de Arien <http://www.puertasdebabel.com/wicca/>, en la que además se puede encontrar modelos de ritual para solitarios adaptados de Scott Cunningham.

La importancia de las cosechas

Esta celebración nos enlaza con una de las fases más humanas del calendario de festividades; los ritos de cosecha. Esto se traduce por un lado a los rituales de la comunidad - no sólo festivos, sino laborales -, y por otro en el agradecimiento por los frutos / mieses obtenidas. La sociedad mundial ha tenido sus bases en una producción fundamentalmente agraria, hasta el albor de la época contemporánea. La expansión de los centros urbanos, con la consecuente expansión de sus nuevas ideas, modos y medios de vida, estuvo en origen nutrida por los campos de cultivo de sus alrededores, a veces

en detrimento de los mismos. Salvando las diferencias, casi podríamos decir que la actual sociedad “occidental” actúa de modo similar a esas ciudades, explotando los campos de las “afueras”, en un sentido más amplio que el de la producción agrícola. Las labores, modos y medios del campo nos quedan lejos. Tal como decía Starhawk, si el huerto de nuestro patio no da una buena cosecha, no nos vamos a morir de hambre, siquiera comeremos menos, simplemente compraremos más en la tienda. Tampoco sacrificamos a los animales que comemos. Estamos alienados de estas bases de subsistencia, de modo que es difícil comprender el significado de la celebración de las cosechas... Hoy día, es fácil pensar que los campesinos de “todos los tiempos” han sembrado y recolectado grandes cantidades de hermoso trigo dorado al sol. Sin embargo, esto nos aleja del profundo significado de la celebración de las cosechas. Por motivos evidentes no voy a hablar ahora de la “Wicca” ideal, sino de realidades humanas que, por su propio peso, arrastran cualquier “fantasía contemporánea” acerca del pasado.

A lo largo de la Edad Media el cultivo de cereales fue el principal y prácticamente único medio de vida de los campesinos, salvo en aquellas ocasiones en las que se pudo mantener simultáneamente una humilde ganadería. El trigo que se cultivaba no era en ningún caso destinado a campesinos y labriegos la dieta básica de los cuales se componía de pan (hecho con diferentes cereales, principalmente centeno), hasta que tardíamente se introdujo el cultivo de leguminosas. Esto es lo mismo que decir que si no hay pan no hay comida, si no hay cosechas literalmente se muere de hambre, o bien por estar debilitados a causa de la malnutrición.

Al cosechar el campesino debía asegurar la parte que le permitiría pagar los tributos, la que permitía el autoconsumo y la que permitía la reproducción de la cosecha para el siguiente año. Así mismo se conocen los ciclos de malas cosechas de mediados de la Edad Media, la epidemia de la Peste Negra, los cíclicos fenómenos naturales que dañaron las cosechas. Pero existieron depresiones de este tipo con anterioridad, y también posteriormente. Imaginemos, por un momento, la fragilidad de las vidas de estos campesinos, la impotencia de tener una mala cosecha tras otra y saber que muchos miembros de la comunidad no sobrevivirían el invierno. Los documentos que nos llegan de las carestías de la Alta Edad Media (antes de la implantación del feudalismo, y la Gran Peste Negra de 1348) resultan verdaderamente dantescos:

“Gregorio de Tours nos dice: “Hubo en este año una gran hambre por toda la Galia. Muchos hacían el pan con una harina mezclada con frutas, flores, hierbas y raíces pulverizadas; otros mezclaban heno pulverizado. Otros, que no tenían harina, comían hierbas y morían hinchados. Muchos murieron de hambre.” (582)

(...) El autor de los Anales de Mosela escribió (...) el hambre alucinaba: “En ese mismo año (793), al llegar la primavera, se vio en diversas regiones trigo falso en los campos, en los bosques y en las marismas, en cantidad enorme se podía ver y tocar, pero no comer”. (...) Los hombres, errantes y hambrientos, asistían impotentes a la destrucción

del ganado por la peste. (...) Hombres y mujeres mataron a otros para comérselos “algunos atraían a sus casa a los hambrientos, los mataban y los salaban.”¹¹⁹

Evidentemente no siempre fue así, pero los efectos de una carestía o una enfermedad marcaban a las generaciones siguientes, de modo que fueron vividos como fenómenos cíclicos. Es posible considerar que el recuerdo de tales desgracias podía extenderse a lo largo de largos periodos posteriores a las mismas. Así mismo podemos imaginar que en épocas anteriores, aunque la presión de los fenómenos naturales o sociales pudiera ser menor, los cultivos seguían siendo de bajo rendimiento, básicamente de autoconsumo. A la luz de estos datos, y teniendo en cuenta que no se aspiraba a una buena cosecha, sino a aquella que pudiera permitir la subsistencia de animales y personas, puede que empecemos a entender la importancia real de la misma. Una importancia que va más allá del hecho de morir o seguir vivo, que enraíza en las conciencias de los hombres y mujeres de la época y que da lugar a una concepción concreta de la vida. La cosecha y las labores agrarias en general, marcan el ritmo de vida de los campesinos, su calendario, sus costumbres, sus modos de pensar y sentir. En última instancia podemos decir que este contexto determinado por el éxito, fracaso u oscilación entre ambos de la producción agrícola fue, y es aún hoy en día, la única realidad para miles de personas.

La influencia del ciclo agrario y su consecuente ritualización ha aparecido mucho más allá del contexto pagano mundial, no sólo en las festividades de los campesinos cristianos (o cristianizados), sino incluso entre ateos. El calendario republicano francés del s. XVIII empezaba precisamente el ciclo anual en el Equinoccio de Otoño y los nombres dados a los meses se referían a momentos naturales: “Los meses de otoño son Vendémiaire (el mes de las vendimias), Brumaire (el mes de las brumas), Frimaire (el mes del frío). Los meses de invierno son Nivôse (el mes de la nieve), Pluviôse (el mes de la lluvia), Ventôse (el mes del viento). Los meses de primavera son Germinal (el mes de la germinación), Floréal (el mes de las flores), Prairial (el mes de la praderas). Los meses de verano son Messidor (el mes de las cosechas), Thermidor (el mes del calor) y Fructidor (el mes de las frutas). (...) Cada día del año era asociado a un animal, una planta o una herramienta agrícola...”¹²⁰ ¿Significaba esto un retorno al paganismo? Ciertamente no hubo un regreso general a la veneración a los dioses, pero sin embargo sí se hizo un giro hacia la importancia de la naturaleza y el trabajo humano como base de la subsistencia. Por decirlo de otro modo, la celebración de las cosechas y demás momentos agrarios, no es algo que dependa tanto de los ideales forjados por los hombres, como de su realidad cotidiana y material. La acción de gracias tiene lugar en cualquier parte, en cualquier lugar, dirigida hacia cualquier Dios o Diosa, pero esencialmente es la misma siempre que aquel que la realiza tiene una relación directa con los medios de subsistencia. Por ello su importancia traspasa los límites de las diversas ramas religiosas para remitirnos a las verdaderas raíces del culto de los ancestros; la realidad en la que debieron desarrollarse.

---

¹¹⁹¹¹⁹ DOEHAERD, R.: Occidente Durante la Alta Edad Media, Editorial Labor, Barcelona, 1984, Pág.10

¹²⁰ <http://prairial.free.fr/calendrier/calrepesp.html>

La sacralización del trabajo

Desde esta nueva óptica podemos comprender que tienen mucho que enseñarnos. La celebración de las cosechas, en múltiples ocasiones, era una festividad comunal del trabajo. En las ciudades de la Edad Media, se daba permiso durante el mes de agosto a los aprendices para que fueran a ayudar a sus familias en las tareas de la cosecha. Es de suponer que las celebraciones adquirirían al tiempo un tono de reencuentro familiar.

“(…) Sobre sus hombros poderosos se yergue una guadaña brillante y afilada, que adornan grandes margaritas. En el rostro serio y tranquilo de Burún veo la idea de su misión: hoy debe en el transcurso de treinta minutos, recoger y hacinar media hectárea de centeno. (...) le siguen en las filas de a cuatro dieciséis segadores con las mismas camisas blancas y las mismas guadañas adornadas (...) Y tras los segadores, dieciséis muchachas. En la cabeza de cada muchacha, una corona de flores (...) son las encargadas de atar los haces. (...) Burún empieza a segar. De unos cuantos cortes de guadaña deja caer a los pies de Natasha un montón de alto centeno. De las primeras espigas que han caído, Natasha ha preparado la atadura. Natasha ata el haz con dos o tres movimientos ligeros, dos muchachas colocan luego sobre el haz una guirnalda de flores, y Natasha, arrebolada del trabajo y la emoción, entrega el haz a Burún. Burún lo levanta sobre el hombro y dice a Zoreñ (...) : Recibe este haz de mis manos, trabaja y estudia, para que, cuando crezcas, seas Komsomol y alcances el honor que he alcanzado yo: segar el primer haz (...)”¹²¹ ” Se trata de un fragmento “ritual” de una colonia de menores de la Unión Soviética. Estos muchachos habían reproducido el esquema de la fiesta de la cosecha sin tener contacto con paganos o cristianos; era una celebración del trabajo humano y sus frutos.

Ciertamente, las celebraciones de las cosechas son, para aquellos que cuidan de ellas algo más que la acción de gracias por los frutos obtenidos. Se trataba de reuniones de carácter festivo, cuyo objetivo era, “sin embargo”, el trabajo. Creo que este es otro aspecto del que tenemos mucho que aprender. En palabras de Khalil Gibrán¹²²;

“(…) Trabajáis para seguir el ritmo de la tierra y del alma de la tierra.

Porque estar ocioso es convertirse en un extraño en medio de las estaciones y salirse de la procesión de la vida, que marcha en amistad y sumisión orgullosa hacia el infinito.

Cuando trabajáis, sois una flauta a través de cuyo corazón el murmullo de las horas se convierte en música.

¿Cuál de vosotros querrá ser una caña silenciosa y muda cuando todo canta al unísono?

Se os ha dicho siempre que el trabajo es una maldición y la labor una desgracia.

Pero yo os digo que, cuando trabajáis, realizáis una parte del más lejano sueño de la tierra, asignada a vosotros cuando ese sueño fue nacido.

---

¹²¹ MAKARENKO, A. : Poema Pedagógico. Ed. Akal, Madrid, 1996. ISBN 84-7600-055-3 p.657-658

¹²² KHALIL, G. ; El Profeta, Ed. Humanitas, Barcelona 1999. ISBN: 84-7910-060-5 p.25-27

Y, trabajando, estáis, en realidad, amando a la vida.

Y amarla, a través del trabajo, es estar muy cerca del más recóndito secreto de la vida.

(...) Todo saber es vano cuando no hay trabajo.

Y todo trabajo es vacío cuando no hay amor.

Y cuando trabajáis con amor, os unís con vosotros mismos, y con los otros, y con Dios.

¿Y qué es trabajar con amor?

Es tejer la tela con hilos extraídos de vuestro corazón como si vuestro amado fuera a usar esa tela.

Es construir una casa con afecto, como si vuestro amado fuera a habitar en ella.

Es plantar semillas con ternura y cosechar con gozo, como si vuestro amado fuera a gozar del fruto.

Es infundir en todas las cosas que hacéis el aliento de vuestro propio espíritu.

Y saber que todos los muertos benditos se hallan ante vosotros observando.

(...) El trabajo es el amor hecho visible.

Y si no podéis trabajar con amor, sino solamente con disgusto, es mejor que dejéis vuestra tarea y os sentéis a la puerta del templo y recibáis limosna de los que trabajan gozosamente.

Porque, si horneáis el pan con indiferencia estáis horneando un pan amargo que no calma más que a medias el hambre del hombre.

Y si refunfuñáis al apretar las uvas, vuestro murmurar destila un veneno en el vino.
(...).”

¿Por qué es importante valorar el trabajo como medio de expresión de uno mismo? Probablemente, la razón esencial es que debemos ser la misma persona en cada una de las horas de nuestra vida. Muchos de nosotros dedicamos una amplia parcela de nuestras horas al trabajo, al estudio, o a ambas cosas. Es importante comprender que aquello que somos en esencia, debemos serlo en todo momento y actividad. De otro modo, la práctica religiosa o mágica queda relegada a algo muy similar a una obra de teatro, en la que nos subimos en un escenario y nos ponemos una máscara y dejamos de ser nosotros. Ciertamente, cuando uno entra en el círculo puede conectar con un aspecto muy concreto de sí, o desarrollar por un tiempo un arquetipo que no es el usual en él, o llamar a sí a las deidades en un ejercicio de asunción de formas divinas. No me refiero a estas prácticas, sino a la necesidad de ser coherente y consecuente con nuestros principios y palabras. Toda experiencia es una lección, todo momento y lugar un campo de ensayo, en el que constantemente tenemos la oportunidad de escoger aquello que

queremos alimentar dentro de nosotros. Como decía el mismo Khalil: “¿Quién puede separar su fe de sus acciones o sus creencias de sus ocupaciones? ¿Quién puede desplegar sus horas ante sí mismo diciendo: "Esto para Dios y esto para mí; esto para mi alma y esto para mi cuerpo?" (...) Vuestra vida de todos los días es vuestro templo y vuestra religión. Cada vez que en él entréis llevad con vosotros todo lo que tenéis. Llevad el arado y la fragua, el martillo y el laúd.¹²³ ”. El trabajo del humano es la capacidad de dominar sus facultades para sostenerse por sí mismo, para ser realmente responsable de sí mismo, y no sólo su medio de vida. La capacidad del trabajo (dentro y fuera del ámbito estrictamente laboral) implica voluntad, esfuerzo y paciencia, y representa en una gran mayoría de ocasiones la única arma que tiene frente a las adversidades (ningún Dios o Diosa hará por nosotros aquello que nosotros debemos realizar personalmente).

Nuestros antepasados campesinos no tenían un tiempo de “ocio”. Para ellos, el trabajo era toda su vida, así en los campos como en las casas, así en los establos como en los mercados. Es por ello que sus celebraciones, sacralizadas, entraban de pleno en la esfera de lo cotidiano, de lo laboral. Tal vez podamos vivir una experiencia espectacular en alguna ocasión aislada, o ir a un cursillo tres veces en semana; pero de poco servirá esto si el resto del tiempo no ponemos en práctica lo aprendido. Las raíces que sostienen al árbol en la mayor de las tempestades, aquellas suficientemente fuertes como para que siga vivo cuando un rayo lo ha alcanzado y la mayor parte de su superficie ha sido calcinada, son las que se asientan lenta y pacientemente, con constancia y esfuerzo; aquellas por las que la sabiduría de la experiencia de cada día se ha destilado en conocimiento interno, de la calma y la acción.

El “Día de Acción de Gracias”

Aunque en todos los ritos estacionales es frecuente la bendición del “pan” (o tortas o pasteles...) y el “vino” (o cerveza o sidra...) los rituales de cosecha son los momentos de “Acción de Gracias” por excelencia. En América del Norte, coincide con la celebración tradicional que recibe el mismo nombre y que, sin embargo, proyecta una oscura sombra sobre aquello que se está celebrando. Me parece necesario, como muestra de respeto por la parte que nos toca, reproducir la opinión de Marga D. Shaw y Cait Jonson al respecto: “Nosotras encontramos que es imposible celebrar Mabon sin tener un recuerdo para los Indios Norteamericanos que compartieron el conocimiento del maíz con los primeros colonos europeos. Muchos anglo-americanos toman libremente las creencias religiosas de estas antiguas culturas, al igual que nuestros antepasados tomaron sus Tierras, sin pensar, en el fondo, en las realidades de la vida de los Indios norteamericanos que aún están vivos. Es una buena medicina tomarse unos minutos en Mabon para escribir a su representante parlamentario en el congreso o en el senado y hablar a favor de las Naciones Indias Norteamericanas. La gran mayoría vive

---

¹²³ KHALIL, G. ; El Profeta, Ed. Humanitas, Barcelona 1999. ISBN: 84-7910-060-5 p.72

en medio de una pobreza indescriptible, y lo peor es que ahora están en peligro de perder lo que les queda de las Tierras que les arrebataron (...). Nosotros no podemos ayudarles, excepto si nos enfrentamos al tratamiento que nuestro gobierno hace de sus antiguas culturas.” Nosotros no somos anglo-americanos, y sin embargo estas palabras pueden tener un profundo sentido para nosotros. En primer lugar, por aquello que tomamos de otras culturas, olvidando el estado de los supervivientes de las mismas.

Por otro lado, aunque no somos culpables de los actos de nuestros antepasados, si podemos ser deudores de los de los mismos. Más allá de este punto en concreto, hay muchas heridas que cerrar y hay mucho también trabajo por realizar. No podemos - ni debemos - estar en todo; pero, sin embargo, cuando nuestra cosecha ha cubierto nuestras necesidades, ¿no es natural que revirtamos nuestro agradecimiento fuera de los muros de nuestra individualidad? No se trata de hacer obras de caridad, no se trata de hacer donaciones de ningún tipo, se trata de actuar en un terreno que nos sea próximo por el bien de algo de lo que somos comúnmente responsables. Se trata simplemente de hacer algo provechoso con nuestros recursos (mentales, psíquicos económicos, artísticos...), no permitir que se estanquen, sino que se multipliquen. Podemos verlo como una inversión, podemos verlo como el trabajo del campesino cuando separa de su cosecha el grano que reproducirá las mieses en el año venidero.

Equinoccio de Otoño

En la festividad de Mabon se completa la cosecha iniciada en Lammas, si bien en el ámbito mediterráneo podemos relacionar al primero con la cosecha de cereales y al segundo con la de las uvas. Es una festividad de agradecimiento a la Diosa por su abundancia, y de despedida del Dios del Grano, que morirá en el siguiente Sabbath; el Samhain, la “Tercera Cosecha”, o Cosecha de Almas... Es tiempo para celebrar con la familia y la comunidad los dones obtenidos y las lecciones aprendidas, fruto de nuestras ideas, esperanzas y trabajos a lo largo del ciclo anual.

Mabon es también el tiempo de recobrar la serenidad después de los festejos estivales, tiempo de prepararse para el proceso de introspección que seguirá al Samhain, guardar la abundancia obtenida y prepararse para la llegada del invierno, como los Osos se alimentan y preparan sus lechos de hojas en el fondo de las cuevas. Como festividad otoñal, es un tiempo adecuado para centrarse en las emociones, dejar que la vida fluya, de aceptar el precio que hemos pagado, aquello que dejamos atrás y la muerte como un proceso necesario para la regeneración. Una práctica habitual de Mabon es la recolección de las últimas espigas para la posterior realización de las “muñecas de trigo” de Imbolc, así como semillas para sembrar en la siguiente primavera. También es un buen momento para la confección de escobas rituales.

Mabon es así mismo un buen momento para hacer balance interno de las experiencias vividas a lo largo del ciclo anual. La serenidad de los atardeceres dorados de septiembre nos invita a observar las experiencias vividas y los cambios que hemos realizado desde

una cierta distancia. Se podría decir que, conectando con el espíritu de Mabon, nos hacemos más tranquilos, bondadosos y sabios, nuestra mirada es como una caricia leve sobre las olas del mar de nuestros días, nuestro aliento se funde con el aire dulce que sopla entre las hojas que empiezan a amarillear o enrojecerse. Samhain traerá trabajos duros - en ocasiones crueles - de introspección, de descenso a la profundidad de la Tierra, del Inconsciente. Pero Mabon deja aún sobre nuestra piel y nuestra alma la sensación que se experimenta a última hora de la tarde en la playa, una larga despedida que desearíamos que no acabara jamás. Mabon es la festividad, por excelencia, de la Madurez. Y un momento ideal para trabajar con el arquetipo de la Diosa Reina.

La Diosa como Reina y la “Toma de Posición”

Según mi experiencia, incluso simplificando, a la triplicidad de la Diosa entendida como Doncella-Madre-Anciana le faltan algunos importantes matices, que no trataré en profundidad en esta ocasión. Simplemente presentar el arquetipo de la Reina, como un escalón entre la Madre y la Anciana. El arquetipo de la reina puede ser traducido igualmente al Dios, pero prefiero tratarlo desde la perspectiva femenina por ser el lado menos conocido.

El problema fundamental de este arquetipo es que no se corresponde con una determinada edad biológica, sino que se trata de una etapa “mental” dentro del individuo. La Reina encarna principalmente la madurez; el centrado, y la responsabilidad, que pueden fundirse en una “Toma de Posición”. La Reina es madura porque es plenamente responsable de sí, esto constituye una enseñanza básica en el desarrollo de cualquier brujo, en palabras de Amber K: “Comience por tomar responsabilidad de su vida y de todos sus aspectos. Esto es parte de la entrada a su poder. Usted no puede ser una víctima, el peón de los esquemas de otros o juguete del destino y ser un mago al mismo tiempo.”¹²⁴,

La Reina tutela la toma de importantes decisiones, que en ocasiones repercutirán sobre los demás; y es también aquella que experimenta más intensamente el compromiso de una Toma de Posición: “Comienza cuando aceptas tu propio poder y estás dispuesta y orgullosa de ejercerlo modelando tu propia vida y contribuyendo a la sociedad.”¹²⁵ La Toma de Posición es una experiencia realmente gratificante, aún cuando conlleva un precio a pagar, usualmente la despedida de algunos viejos hábitos, y el encargo de nuevas responsabilidades. La Toma de Posición es un compromiso de acción que hacemos ante los Dioses, o aquello que más alto sea para nosotros.

Podemos entrar en contacto con el aspecto de la Diosa como Reina a través de un sencillo ritual. Personalmente, creo que para las personas que llevan cierto tiempo en el estudio / práctica mágicos este rito de encuentro, realizado por primera vez, se puede

---

¹²⁴ K. A: Preámbulo a la Magia, Ed. Llewellyn Español, Minnesota, 1999, p.52

¹²⁵ El Poder Mágico de las Mujeres, Ed. Robin Book, Barcelona, 1995. ISBN: 84-7927-147-7 p.116

considerar una iniciación “de segundo grado”, porque implica que sobre nuestras propias bases, teóricas y prácticas, vamos a empezar realmente a regir nuestras vidas mágicas. Entiendo el concepto de iniciación de segundo grado como el momento a partir del cual el brujo es capaz de tomar decisiones, actuar, y aceptar de pleno sus consecuencias, sean las que sean. A menudo, el momento de conocer la etapa de la Reina para un brujo, coincide con el momento en que llega una parálisis de actuación. Para salir de esta parálisis deberemos tomar una decisión importante, arriesgarnos o renunciar, con lo que muchos brujos pasaran a depender más de si mismos que de cualquier opinión ajena. Sin embargo, la ayuda o lección del aspecto de Reina puede ser llamado en ocasiones concretas, o en determinados momentos del aprendizaje, como en el primer “Descenso a los Infiernos”.

El caso mas claro de Toma de Posición que me viene a la mente, es el de Brunhild, en la obra de Wagner. Brunhild era una Valquiria, hija de Wotan (Odín en la Mitología escandinava) y Erda (otro aspecto de la Diosa relegado al Mundo Inferior). De un modo similar a Atenea, era la hija más querida por su padre, su asistente, su mejor y más fiel compañera de batallas. Sin embargo llega el día en que su propio punto de vista la lleva a enfrentarse a su padre; Brunhild es incapaz de seguir el mandato de Wotan de acabar con la vida de su hermano Sigmundo. Brunhild no sólo desobedece a su padre, sino que emplea su poder para ayudar a Sigmundo en la batalla, y rescatar a su hermana y amante, Siglinda. En ese momento Brunhild realiza su Toma de Posición, No obstante, el precio a pagar será realmente alto, y las consecuencias trascendentes. La Toma de Posición de Brunhild no es un acto de rebeldía, y no es algo que le resulte agradable de realizar. Brunhild es, en cierto modo, una doncella dependiente de su padre, de la aprobación de éste. Sabe que llevarle la contraria lo pondrá en su contra, sabe que Wotan la va a castigar, en primer lugar, retirándole su afecto. Aún así, Brunhild realiza su Toma de Posición; consciente del precio a pagar. El resultado inmediato es el castigo de Wotan: “Aunque tu fuiste todo lo que hice de ti, te has convertido en algo que tu misma has escogido. ¡Se acabó, hija de mi voluntad; ya no serás más una Valkiria. A partir de ahora, sé lo que has deseado ser! ¡Ya no cabalgarás más desde el Valhala; ya no llenarás más de bebida el vaso de cuerno para mí; ya no besaré más la boca de mi niña! Has de ser expulsada para siempre de la casta de los dioses”¹²⁶ Sin embargo, otra de las consecuencias de su Toma de Posición, será que al salvar la vida de Siglinda, está puede dar a luz a Sigfried; el hombre al que podrá amar tras haber logrado hacerse independiente del juicio de su padre, y capaz de sostenerse por ella misma.

De Mabon a Yule: El Descenso al Inframundo

Mabon, en cierta manera, es la calma antes de la tempestad, el último hálito de luz reinante que tomamos antes de acudir a la llamada de los Dioses Oscuros. Porque siempre que el trabajo es serio, tarde o temprano, sentiremos esta llamada. De una u otra manera, en mayor o menor intensidad, y en una variada tipología de ciclos vitales, la

---

¹²⁶ BOLEN, S.: El Anillo del Poder, Ed. Obelisco. ISBN: 84-7720-704-6 Pág.68

llamada se extenderá sobre nuestras vidas como unas gigantescas alas negras que se cernirán sobre nosotros sin que lo podamos - ni debamos, por nuestro bien - evitar.

Los festivales paganos del Equinoccio de Otoño, el Samhain, y el Solsticio de Invierno pueden ser interpretados como los tres estadios simbólicos de los mitos de descenso al mundo inferior. Como al hablar del arquetipo de la Reina, me remitiré a los ejemplos femeninos, pues considero que expresan la idea que quisiera comunicar con menos intromisiones posteriores por lo que tienen de olvidados).

El invierno no es en absoluto una época de reposo. El símbolo reinante en Samhain es la caldera de Cerridwen, como Diosa Oscura, que desmembrará nuestro ser y nos enseñará su lección para que podamos renacer. De igual modo, la hermosa Inanna / Ishtar en la mitología del Oriente Próximo, será herida, maltratada, y reducida a poco más que un pedazo de carne podrida colgada de un gancho por su Oscura hermana Ereshkigal, soberana del Mundo Inferior. Retengamos en la memoria, que es también el tiempo en que la joven Perséfone estará más alejada del mundo exterior y de su Madre.

La simbología del Solsticio de Invierno, va ligada al renacimiento del Dios, como Dios Solar, o del Grano. Han llegado a nosotros documentos medievales, en los que se refleja la creencia, en que en el solsticio de invierno, cierto tipo de practicantes de magia, que velaban por el bien de sus pueblos, descendían a las profundidades de la tierra (léase, Mundo Inferior) a “rescatar” el grano que entidades malvadas se habían llevado allí, para asegurar las cosechas anuales¹²⁷. En este Tiempo Inanna y Perséfone se recuperaran y se alistarán para regresar al mundo al que presumiblemente llegarán con los primeros albores de la primavera.

¿Qué ocurre en relación al Descenso al Inframundo durante el Equinoccio de Otoño? Que vemos la posición desde la que actúa la Diosa, que aquí adquiere connotaciones heroicas, y actúa como arquetipo del individuo. Como he dicho antes, todos acabamos teniendo una cita con los Dioses Oscuros; la primera ocasión suele ser involuntaria. La primera vez que descendemos a los infiernos, es probable que lo hagamos de ese modo traumático en que lo hizo Perséfone. Alejada de su madre, raptada por un Dios. La solución olímpica de Zeus convertiría en sí a Perséfone en una víctima eterna; la mitad del año dependiente de su madre, y la otra mitad de su marido. Sin embargo, Perséfone tiene otra opción; la de convertirse en Reina del Mundo Inferior, cosa que posibilitaría su contacto con una silenciosa y , no obstante muy presente, Hécate ; diosa Oscura en cierta manera relegada a lo más profundo del Inframundo y casi olvidada por las deidades olímpicas.

Si la doncella dependiente aprende a través de la experiencia del punto más profundo del Mundo Inferior, a través del dolor resultante de la transformación profunda (enseñanza de las Diosas Oscuras) puede adquirir las cualidades del arquetipo de la Reina, y ser capaz de sostenerse por sí misma. Podríamos aventurarnos a suponer que si

---

¹²⁷ LECOUTEUX, C.: Hadas, Brujas y Hombres Lobo en la Edad Media, Ed. José de Olañeta. ISBN :84-7651-702-5. Pág.202-204

no alcanza este estadio sufrirá una y otra vez el trauma de verse abandonada/manipulada por autoridades exteriores.

En el caso de Inanna / Ishtar encontramos dos versiones del mito. En una, Innanna desciende al Mundo Inferior a rescatar a su amado Dumuzi / Tammuz, un aspecto del Dios del Grano, o solar. En el planteamiento de este mito volvemos a ver la vieja historia de Rhea y Attis, o Afrodita y Adonis. Sin embargo, la peculiaridad que representa el mito de Inanna es que prima la idea de la transformación de la Diosa a causa de la acción de su hermana Oscura, quedando el dios en un aspecto un tanto secundario – cabe señalar que se supone que esta es la versión más reciente del mito, y pudiera tener influencias de otras mitologías cercanas centradas en la muerte y resurrección del Dios solar-. En cualquier caso, el rescate del consorte implica el pago de un precio, que generalmente es la humillación a manos de Ereshkigal. Ahora bien, en otras versiones del mito (parece ser que anteriores) la hermosa Inanna baja por su propia voluntad al Mundo Inferior, con motivo, por ejemplo, del funeral del consorte de Ereshkigal, el Toro Celeste (¿el antiguo Dios de la Fertilidad muriendo para renacer?). También en esta versión Inanna será despojada de sus atributos como Diosa Reina de los Cielos y la Tierra, y sufrirá el dolor de la transformación profunda.

La diferencia entre ambas versiones es sutil, pero parece significativa; en un caso la misma Inanna descendería al Mundo Inferior desde una posición de “necesidad” empujada por el dolor causado por la pérdida de su amado. En cierto modo, la Reina del Cielo y la Tierra se asemejaría en este caso a la doncella dependiente Perséfone. Sería después de su experiencia con Ereshkigal que asumiera la plena potestad de su título como Reina. Este planteamiento presenta interesantes similitudes con la versión Gardneriana del encuentro de la Diosa con Thanatos, un aspecto masculino que se encarga de enseñarle lo que el dolor y la muerte son, y de la importancia de su existencia y enseñanzas. Sin embargo, podemos ver que Innanna es capaz de descender a los Infiernos aún sabiendo lo que allí le espera por su propia voluntad.

La misma historia de Brunhild no termina en la felicidad de su encuentro con Sigfried. El dolor por la pérdida de afecto de su padre, es sólo su primer descenso a los Infiernos, a través del cuál deja de ser una doncella dependiente. Cuando descienda a los Infiernos desde una posición de poder, encarnando el arquetipo de Reina, será para inmolarse en las llamas que harán arder el mismo Walhala y los Dioses que lo habitan, para pagar el precio por la redención de la maldición originada por el robo del oro del Rhin, y posibilitar así el nacimiento de una nueva era.

Cuando en Mabon nos disponemos a trabajar el aspecto de nuestra propia madurez, dentro y fuera de la magia, la Reina nos demuestra que no podemos rechazar una parte de la existencia tan importante como la que aprendemos de los Dioses Oscuros. La Reina nos asiste, nos recuerda que llegará de nuevo el momento de nacer, y que lo aprendido nos hará más fuertes y capaces.

Desde que “renacemos”, arquetípicamente hablando, en la primavera de nuestro ciclo, entramos en contacto constantemente con nuevas posibilidades de expansión y

aprendizaje. El otoño es un buen momento para ver cuáles de estos caminos hemos recorrido, qué hemos aprendido o desarrollado, que hemos adquirido a lo largo del ciclo para nuestro bagaje personal. Tras haber apreciado y disfrutado del fruto de nuestro trabajo, de nuestra cosecha particular; llega el momento de distribuirla, de saber qué parte guardamos para consumir, que parte para invertir en la siguiente, y que parte destinamos como tributo, o sacrificio, a nuestra propia evolución; para permitir la entrada a nuevas posibilidades de desarrollo.

Encuentro con la Reina

Podemos trazar el círculo con hojas caídas, alternando los colores del otoño; verde, amarillo, naranja, rojo, marrón. Para el trazado del círculo, y durante el ritual podemos emplear incienso natural o de ámbar (resina). En un lugar tranquilo, preferiblemente a última hora de la tarde, encenderemos dos velas también dentro de la gama de colores del otoño, lo más natural posible, y teniendo en cuenta las particularidades mágicas del color con el fin de personalizar el ritual. - Sin embargo, así como las velas verde claro y amarillo serían recomendadas para los jóvenes aprendices, las velas rojo intenso, violetas y negras serían recomendadas para otro tipo de trabajo más intenso.- Puede que queramos tener un recordatorio físico de nuestro compromiso; para ello podemos escoger una joya, o una herramienta mágica, que consagraremos durante la ceremonia. Si realmente vamos a proceder a una toma de posición, no obstante, lo mejor será llevar como recordatorio nuestra herramienta más característica.

Se dispondrán las herramientas mágicas sobre el altar según las atribuciones personales de los puntos cardinales, en cualquier caso deberán estar presentes, además de las velas y el incienso; la sal y un cáliz o cuenco (preferiblemente de barro) lleno de agua. Así mismo, es recomendable para una mayor efectividad del rito que se prepare un espejo para este ritual (puede emplearse cualquiera, aunque en otras fases más avanzadas, o en contacto con otras dimensiones del mismo arquetipo lo mejor será emplear el espejo negro tradicional). Las velas se colocarán a lado y lado del espejo, que puede estar situado en el Norte (si decidimos situarnos en una posición más estable) o en el Oeste (si nuestro siguiente paso se dirige a las enseñanzas del Mundo Inferior, como sería el trabajo con la Sombra).

Tras el trazado del círculo, y la llamada a las fuerzas elementales (ambos opcionales, pero muy recomendados), realizaremos al menos un ejercicio de relajación. Seguidamente podemos llamar a nuestros Guías o a las Deidades tutelares, así como a aquellos seres que encarnen para nosotros el arquetipo de la Reina (o su equivalente masculino), o meditar acerca de la imagen que relacionemos con este aspecto; para ayudarnos a comprender e interiorizar sus cualidades.

Seguidamente llegará el momento de “hacer balance” de lo que hemos sido capaces de hacer, así como de la tendencia natural o elaborada que seguimos, tanto en la magia como en nuestras vidas. Es muy importante ser sincero con uno mismo en este aspecto, a fin de darnos cuenta a tiempo de aquello que podemos desarrollar, y también de

aquello que debemos sanar o corregir. El repaso a aquello que hemos realizado es un buen ejercicio para animarnos a nuevos proyectos.

Una mirada de nuestros ojos en el espejo puede narrarnos sin palabras historias insospechadas que han acontecido dentro de nuestro ser, en todo este tiempo de aprendizaje. Una vez evaluadas nuestras armas internas de poder, así como nuestros puntos débiles, debemos pasar a la afirmación de este poder, lo cual implicará un ejercicio de centrado. El poder no puede estar disperso en nuestras vidas, porque esto lo debilita. Es necesario centrarlo y administrarlo correctamente. En todo momento nuestro poder es uno; la capacidad de realizar aquello que deseamos. Nuestro poder viene derivado de nuestra voluntad, canalizada a través del conocimiento y la acción. Si malgastamos energías (aún las no-mágicas) en sandeces, o en actitudes dañinas, perdemos poder personal.

Una de las mejores maneras de afirmar este poder personal es tomar conciencia de él, y, sin dejar de mirar a los ojos de nuestro reflejo, salmodiar con firmeza una frase o verso que nos ponga en relación con la idea de que somos seres llenos de poder. Para entonces estaremos ya solos con nosotros mismos, para entonces podemos ver a la Reina contemplándonos en el otro lado del espejo. Se trata de un rito muy personal para el que redactar cualquier fórmula sería un absurdo, o, incluso, contraproducente. En mi caso, regresé de la experiencia con algunos versos: “Alcanzar el Centro, allí dónde todo el poder se arremolina a tu alrededor. (...) Honrar la fuerza que permite sostenerse por uno mismo, por cada herida, y cada beso.”, pero ellos no dicen nada sin el soporte de la experiencia.

Si estamos muy seguros de lo que vamos a hacer, podemos decidir dar un enfoque concreto a nuestro poder, es decir, comprometernos a emplearlo en un determinado terreno, o en un determinado sentido. Si nos hallamos en una época en la que un problema muy concreto nos acosa, o necesitamos resolverlo para avanzar, podemos también dedicar nuestro poder a su resolución. Por último, si no tenemos claro hacia donde dirigirnos, y tampoco nos abruma ningún problema, podemos invertir nuestro poder personal en el propósito de seguir avanzando, seguros y sin extraviarnos, hasta que llegue el momento de saber cuál va a ser la posición que tomaremos. Acabado el ritual, la mejor manera de afirmar tu poder y mantener su enfoque es practicando. Ante todo, debemos tener presente de que el ritual es un medio, no un fin.

Cuando es tiempo de malas cosechas

En ocasiones, la cosecha de nuestras vidas en el presente ciclo, no ha sido todo lo satisfactoria que desearíamos, o que esperábamos. En ocasiones, se suceden los años de hechos lamentables, hasta el punto en que podemos tener la impresión de que no podremos volver a levantar cabeza; como si las sombras nos persiguieran. Analizar este punto es muy importante.

De los antiguos campesinos, debemos aprender a tener presente que cuando las cosas van mal, el mundo no se parará a esperar a que las solucionemos. Que debemos seguir

en pie, aún al borde del fracaso más absoluto, analizar las causas de nuestros problemas y estar dispuestos a hacer lo posible para solucionarlos. A veces las “malas cosechas” tienen por objetivo simplemente enseñarnos a ser más pacientes y menos asustadizos. Enseñarnos que, en ocasiones la tierra necesita reposo, y en otras una ardua tarea de labranza que la oxigene. Enseñarnos que, como decía Wayne Dyer, “El universo trabaja con nosotros, no para nosotros” y que con nuestro trabajo y la llegada de tiempos mejores, conseguiremos una abundante cosecha que colmará nuestras almas.

Puede que las sombras realmente nos persigan, puede que las hayamos estado esquivando, de modo que se han tenido que hacer más y más evidentes, forzándonos a un enfrentamiento, tal como Perséfone es forzada a separarse de su madre. Mabon es una ocasión excelente para hacer un planteamiento, y decidir enfrentarse de una vez a estos miedos, vergüenzas, carencias, etc. que nos vienen persiguiendo.

Es importante comprender que aprender la lección del dolor no es en ningún caso permanecer en él; sino transformarlo en sabiduría. El descenso a los Infiernos es un medio, no un fin; el fin es la evolución constante. Nuestros temores, de uno u otro tipo, en mayor o menor intensidad, vienen a ser el combustible de la llama de la Transformación.

La Lección

El 20 de Septiembre del 1997 escribí unos versos cuyo significado ha refulgido plenamente a lo largo de la confección de este tema:

“ ¡Fíjate! Todo cambia;

el verde de las hojas deviene

rojiza, dorada, apagada maravilla

del mundo que lento pasa

arrastrando tus males.

Recoge con tus manos desnudas

los despojos de tu sueño de estío,

Y déjalos caer río abajo;

Sus reflejos te mostrarán

Nuevos horizontes por cruzar”.

En ocasiones, las lecciones se interiorizan y esperan - con más paciencia que nuestras conciencias- el momento de manifestarse.

Vaèlia Bjalfi, 15 Septiembre 2002

JONHSON, C.; SHAW, M. D.: La Magia de la Tierra, ED. Obelisco, Barcelona, 1997 ISBN: 84-7720-542-6

p.21

MABON 20-23 de Septiembre: Tradicionalmente Mabon es el momento de la última cosecha. Un día para celebrar los dones de la Madre con la familia y la comunidad y, puesto que las noches empiezan a ser más largas, guardar todo lo que hemos cosechado. (...) Mabon marca el inicio del tiempo en que las cosas van a orientarse hacia el interior, por su rico contraste de imágenes entre la abundancia terrenal y la disminución del poder del sol. Y también nos es posible imaginar a nuestros antepasados, con sus caras pintadas de blanco y negro. Juntos en medio de un círculo durante la danza sagrada que celebraba el fluir de la luz y de la oscuridad en el ciclo espiral de la vida.

p. 125-126

Al igual que el equinoccio vernal en Marzo, Mabon celebra un momento de perfecto equilibrio, cuando la luz y la oscuridad, el día y la noche son iguales. Pero tras Mabon, las noches serán más largas que los días. Mientras que la Tierra celebra la abundancia de las cosechas, el sol se está apagando. Encontrar una manera de entender la paradoja que subyace a esta compleja festividad le da una especial acidez, como el sabor de la granada de Perséfone, a la vez dulce y amarga.

(...) Desde Lughnasad hasta Yule, hay una conciencia subyacente en estas festividades de que la muerte es una porción necesaria del ciclo vital. Al incorporar en nuestras celebraciones familiares el conocimiento de la muerte como parte de la vida, hacemos mucho para dispersar el silencio causado por el miedo, tanto como la resultante incapacidad de afrontarla según los cánones de nuestra cultura.

p.134

DECORAR LA PUERTA

Tradicionalmente es una manera de invitar a entrar en su casa la abundancia y la suerte. El adorno de la puerta es una afirmación visual de su conexión con el espíritu del otoño y con la Madre Tierra. (...)

En esta época del año en las paradas de los vendedores ambulantes y en los supermercados existen montañas de mazorcas de maíz. (...) también puede utilizar coronas de vid. Si cerca de usted hay vides silvestres, es fácil encontrarlas puesto que en esta época del año las ramas se retuercen y se juntan formando bellos círculos. O puede comprarlas en una tienda local, donde también encontrará otras atractivas posibilidades como son las coronas hechas con ramas de sauce, con tallos de maíz, con paja o mimbre. (...) tal vez deseen utilizar simplemente una rama como adorno de puerta silvestre, a la que atarán y colgarán las decoraciones que quieran.

Sea lo que sea lo que se escoja de base, sólo constituye el fundamento. Ahora todos van a trabajar, de forma individual y conjunta para decorar y consagrar un adorno para la puerta del que todos estén orgullosos, que sea bello y tenga significado para el grupo. (...) Corte una manzana en forma transversal para mostrar la estrella de 5 puntas que forman las semillas en su centro. Corte una loncha de un espesor de 1 centímetro. Cuélguela utilizando una aguja e hilo (...) el sol y el aire la secarán y quedará muy bonita. (...) Haga un collar de maíz seco (...) y átelo de forma decorativa. Si se ha decidido por usar una base de vid, puede añadir una mazorca o dos de maíz en miniatura (...) construya una pequeña Diosa de la Tierra con arcilla, o esculpiendo una manzana (que va a ajarse y volverse marrón al secarse, resultando una maravillosa figura de la Diosa) (...) Plumas, cristales, piedras preciosas nueces, semillas de gran tamaño o poco corrientes, flores y hierbas recogidas en Litha y secadas son bellos aditamentos a su adorno.(...)

Tal vez lo más importante es asegurarse el incluir símbolos de lo que se ha cosechado este año. Por ejemplo si acaban de comprar su casa, una pequeña casa esculpida en madera o modelada en barro será un detalle perfecto en su adorno. Un carpintero puede añadir unos cuantos bucles de madera para simbolizar la mesa o la silla que acaba de hacer. Nosotras añadimos algunos libros pequeños hechos artesanalmente de papel.(...) pueden cortar discos de madera de una rama y pintarlos con sus símbolos personales de cosecha. A veces toma su tiempo pensar y conversar sobre lo que se ha conseguido en los últimos meses, Y uno se siente feliz al ver que lo que ha conseguido es honrado y celebrado de este modo.

ALTAR: Para algunos de nosotros este es nuestro momento favorito del año, cuando la belleza de los colores del otoño y la energía que enfría el aire nos despiertan y nos inspira tras la pereza de Agosto. Buscar los símbolos adecuados de la cosecha entre los muchos posibles que abundan en esta época del año es muy satisfactorio y enriquecedor. (...) Cuando esté de pie o sentado cerca del altar de Mabon, encontrará sus deliciosos colores, olores y texturas que le recuerdan directamente viejas historias del hogar, de la cosecha y la seguridad. (...)

COMIDA: Maíz, Lentejas, Judías y Manzanas. Mabon es una acción de gracias hecha a la Tierra, deliciosa y satisfactoria. La comida en Mabon nos nutre - en cuerpo y espíritu- con su energía terrenal. Constituye el momento perfecto para comenzar una tradición familiar: tras decorar la mesa con los símbolos de la estación y apreciar la belleza de la comida (...) puede hacer que todos se cojan de las manos y por turno manifiesten su agradecimiento personalmente en este momento de la cosecha (...).

Las sopas calientes, los guisos y las comidas hechas con lentejas y judías son una comida tradicional en Mabon. (...)

CUNNINGHAM, S.; HARRINGTON, D.: La Casa Mágica, Ed. Mirach, Madrid, 1993, ISBN: 84-87476-47-3 pp.157-158

El Equinoccio de Otoño, cerca del 21 de Septiembre, señala otro festival de cosecha. Tal vez desee adornar su casa con espigas secas y maíz coloreado. (...) Calabazas y gavillas secas de trigo son también adornos muy apropiados.

Realmente estos objetos son algo más que decoración. No sólo contienen específicas energías que le prestan a nuestra casa sino que son también símbolos que tienen poderosos efectos en nuestra imaginación. Cuando vemos las espigas secas apiladas en la mesa del 21 de septiembre, nos damos cuenta inmediatamente del significado de ese día. A través del símbolo, nos unimos a los rituales de cosecha de la antigüedad. Aunque la mayoría de nosotros no cultivamos nuestra comida, las estaciones nos influyen. La gente mágica, igual que los hogares mágicos, se pone a tono con las estaciones como una parte de vida con la Naturaleza y la magia práctica.

KHALIL, G.; El Profeta, ED. Humanitas, Barcelona 1999. ISBN: 84-7910-060-5

p.23

Ojalá pudierais vivir de la fragancia de la tierra y, como planta del aire, ser alimentados por la luz.

Pero, ya que debéis matar para comer y robar al recién nacido la leche de su madre para apagar vuestra sed, haced de ello un acto de adoración.

Y haced que vuestra mesa sea un altar en el que lo puro y lo inocente, el buque y la pradera sean sacrificados a aquello que es más puro y aún inocente que el hombre.

Cuando matéis un animal, decidle en vuestro corazón: "El mismo poder que te sacrifica, me sacrifica también; yo seré también destruido.

La misma ley que te entrega en mis manos me entregará a mí en manos más poderosas.

Tu sangre y mi sangre no son otra cosa que la savia que alimenta el árbol del cielo."

Y, cuando mordáis una manzana, decidle en vuestro corazón:

"Tus semillas vivirán en mi cuerpo.

Y los botones de tu mañana florecerán en mi corazón. Y tu fragancia será mi aliento.

Y gozaremos juntos a través de todas las estaciones."

Y, en el otoño, cuando reunáis las uvas de vuestras vides para el lagar, decid en vuestro corazón:

"Yo soy también una vid y mi fruto será llevado al lagar. Y, como vino nuevo será guardado en vasos eternos."

Y, en el invierno, cuando sorbáis el vino, que haya en vuestro corazón un canto para cada copa.

Y que haya en ese canto un recuerdo para los días otoñales y para la vid y para el lagar.

FARRAR, S.: Lo que Hacen los Brujos, Editorial Luis Cárcamo, Madrid 1994. ISBN: 84-7627-096-8

p.106

Para este festival se decora el altar con piñas, ramitas de roble, bellotas, espigas de cereales u otros símbolos del otoño.

Una vez q se ha formado el Círculo, el coven hace una rueda mirando hacia adentro, con hombres y mujeres alternativamente. El Gran Sacerdote se queda al oeste del altar y la Sacerdotisa al este, enfrente el uno del otro. La Gran Sacerdotisa recita:

Adiós Oh, sol, Luz que siempre retorna,

El Dios escondido, que siempre permanece,

Que hoy parte a la Tierra de la Juventud

Por las Puertas de la Muerte

Para existir entronizado.

El juez de Dioses y hombres,

El líder Astado de las huestes del aire,

Ahora que se encuentra invisible en el Círculo,

Habita en la semilla secreta,

La semilla del grano recién madurado, la semilla de la carne escondida en la tierra, la maravillosa semilla de las estrellas.

En él está la vida y la vida es la Luz del hombre

Que jamás ha nacido y jamás morirá.

Por ello el sabio no solloza, sino que se regocija.

Luego le da al Gran Sacerdote la varita y coge un sistro y encabezan una danza que da tres vueltas al altar.

Se juega al juego de la vela y se toman los pasteles y el vino y se danza o se juega a otras cosas si la Sacerdotisa así lo decide.

BIBLIOGRAFÍA

JONHSON, C.; SHAW, M. D.: La Magia de la Tierra, ED. Obelisco, Barcelona, 1997.

CUNNINGHAM, S.; HARRINGTON, D.: La Casa Mágica, Ed. Mirach, Madrid, 1993.

KHALIL, G.; El Profeta, ED. Humanitas, Barcelona 1999.

FARRAR, S.: Lo que Hacen los Brujos , Editorial Luis Cárcamo, Madrid 1994.

BOLEN, S.: El Anillo del Poder, Ed. Obelisco, Barcelona,1999.

LECOTEUX, C.: Hadas, Brujas y Hombres Lobo en la Edad Media, Ed. José de Olañeta, Barcelona, 1999.

Ciclo Anual de Esbats

Los Esbats guardan una íntima conexión con los Sabbats, aquí sólo mostraremos un pequeño resumen. Las fechas se engloban en el calendario arbóreo “celta”; en éste cada mes dura desde una luna llena a la siguiente y está representado por un árbol que florece y fructifica en esa época.

Luna de Sangre (o del Carrizo) : relacionada con Samhain, buen momento para conectar con el espíritu ancestral, fortalecer lazos familiares y prepararse para el invierno. 28 Octubre – 24 Noviembre.

Luna del Saúco (fin del calendario arbóreo celta) : Momento para despedirse de lo acontecido durante el ciclo que dejamos atrás y prepararnos para el siguiente. También para el trabajo de encuentro con la parte de nosotros que aún no ha salido a la luz. 25 Noviembre- 22 Diciembre.

Luna de las Largas Noches (o del Abedul) : Nos prepara para el año que se inicia, apta para rituales de protección y de purificación. 24 Diciembre- 20 Enero.

Luna del Serbal : Buena para conseguir fortaleza interior para superar posibles obstáculos. Rituales de sanación, adivinación, incremento de las habilidades psíquicas. 21 Enero-17 Febrero.

Luna del Frío (o del Fresno): Luna de conexión con otros mundos, proyecciones astrales, protección, trabajo con agua, sanación, contacto con el subconsciente y ruptura de maldiciones o rachas de mala suerte. 18 Febrero- 17 Marzo.

Luna Acelerada (o del Aliso): Potencia las habilidades psíquicas, especialmente la adivinación. Magia del clima y llamada a ayudantes. 18 Marzo – 14 Abril.

Luna de la Tormenta (o del Sauce) : Fomenta la realización, así como la autoexigencia. Momento propicio para trabajo mágico con cuerdas, nudos y atamientos. 15 Abril – 12 Mayo .

Luna de los Vientos (o del Majuelo): Buen momento para el contacto con seres feéricos, así como para meditar o trabajar con la unión entre polos (Dios-Diosa, por ejemplo). 13 Mayo – 9 Junio.

Luna de las Flores (o del Roble): Nueva obertura de portales entre los mundos, trabajos de seguridad, vigor, fortaleza, valentía, curación. 10 Junio – 7 Julio.

Luna del Fuerte Sol (o del Acebo): Vínculo con la Divinidad, buen momento para trabajo de tipo proyectivo y con el elemento fuego. 8 Julio – 4 Agosto.

Luna Bendita (o del Avellano): Adecuada para la proyección astral, la protección, el contacto con espíritus y cambios de forma. 5 Agosto – 1 Septiembre.

Luna del Maíz (de la Vid): Luna relacionada con las celebraciones de la cosecha, apta para buscar la bendición e inspiración de los Dioses, buen momento para ofrendas y libaciones. 2 Septiembre – 29 Septiembre.

Luna de la Cosecha (o de la Hiedra): Fortalece la adaptabilidad interna, buen momento para las expulsiones y limpiezas que requieran mayor energía. Aprox. Octubre. 30 Septiembre-27 Octubre.

Las lunas del calendario arbóreo celta están extraídas en su mayor parte de Edain Mc Coy (Agenda de las Brujas de Lewellyn, Ed. Obelisco, Barcelona,2001.), y la correspondencia entre el calendario celta y el de uso común está extraído de una web: <http://www.rjbalcala.com/celta.htm>

Paganismo - Miscelánea

El "alma" entre los Germánicos del Norte

Extracto log de #Wicca, Oct 11 01:42:13 2001

Claude Lecouteux se basa en la literatura de los antiguos escandinavos (donde se conservan mejor los mitos, cultura, etc. de los germánicos del Norte), así nos muestra distintos conceptos sobre lo que ha llegado hasta nosotros bajo la denominación de "alma". Hallamos tres vocablos "clave": **Fylgja**, **Hamr** y **Hugr**

1- Fylgja, literalmente "la seguidora". Es el doble espiritual, "otro yo", que puede ser amigo o enemigo, la Fylgja de otro puede interactuar con uno, o con otra Fylgja. Una persona puede tener una o varias. Este doble espiritual está vinculado al individuo o a una familia (apuntemos Clan), y se le atribuyen funciones tutelares. Cuando "ataca" a otro provoca somnolencia, y puede abandonar a su poseedor cuando duerme. En algunas sociedades se considera que la Fylgja puede tomar forma, de animal, de un familiar... Otorgando así una corporeidad más propia de Hamr.

2-Hamr, se trata de un doble "físico" ligado como la Fylgja al sueño, el trance y capaz como ella de desplazarse (viajar). El Hamr puede actuar, además, físicamente. Permanece sujeto al cuerpo hasta su total destrucción, cosa que lo emparenta con el "espíritu óseo" del Chamanismo. Anclado en las mentalidades de la época, el Hamr indica la capacidad de un individuo de desdoblarse, de aquí que reciban nombres como Hamrammr "de Doble Poderoso" o Eigi Einhamr "que no tiene solo un Doble".

Cuando el Hamr viaja, corre el peligro de no poder reintegrarse a cuerpo, especialmente si su poseedor es molestado o le hablan (cosa que supondría sacarlo bruscamente del trance). Como prueba de la corporeidad del Hamr, encontramos el hecho de que las señales que lo marquen en sus viajes aparecerán igual en el cuerpo de su "propietario" (heridas, marcas, etc.). El Hamr puede adquirir rasgos zoomorfos, e interactuar también con otros Hamr. Se supone que sólo alguien con el don de la visión los puede percibir, pero, sin embargo, los Hamr pueden dejar marcas en el terreno (pisadas, huellas, etc.). De nuevo esto nos remite al mundo del chamanismo, por ejemplo, a la tradición de los chamanes húngaros de luchar entre ellos tres veces al año, o cada siete años, bajo las formas de caballo, toro o llama.

3- Hugr, sería el "3er componente del alma", algo así como un principio vital, exterior al hombre, que está investido de él. Es Hugr quien anima a Hamr para el viaje, sea por

uno mismo o en beneficio de un tercero. Huger no pertenece al hombre pero se manifiesta directa o indirectamente en éste.

Los paganos nórdicos tendrían, siguiendo al autor, una visión tripartita del alma (en mi opinión más acertada que la de Platón), digamos que hay una parte del alma externa al cuerpo, que no muere con él, otra que muere con él y otra que es el principio vital.

BIBLIOGRAFÍA

LECOUTEUX, C. : Hadas, Brujas y Hombres lobo en la Edad Media, Historia del Doble, Editorial José de Olañeta, BCN, 1999.

Chamanismo Europeo

En los últimos años se viene hablando del chamanismo europeo como si se tratara de algo que estaba oculto sólo por una suave capa de polvo que la bondadosa tolerancia de los tiempos modernos ha retirado amablemente... Hay chamanes en América, África Australia, y Asia... los hubo también en Europa, ciertamente. Pero hablar de Chamanismo Europeo “actual” o “recuperado” a niveles generales es, en todo caso, un absurdo. Lo que tenemos son técnicas de origen chamánico convenientemente rebajadas y adaptadas para estar al alcance de la práctica de lo que se viene dando en llamar “cultura occidental”. Y lo que tenemos al afirmar que esta suerte de “neo” o “pseudo” chamanismo está a la altura de cualquier resto de chamanismo que quede en el mundo actual es una buena muestra de la estrechez de miras sintomática del eurocentrismo. Esta actitud de la Europa occidental (a la que en ocasiones se une Norte América) no sólo tiende a minusvalorar la realidad de otras culturas - como un niño tonto , “ Eso lo hace cualquiera”- sino que minusvalora el propio pasado.

No hablo aquí de la validez de este neo-chamanismo en el marco de la magia o la evolución espiritual o el autodescubrimiento; las técnicas son válidas en el momento en que funcionan, y lo que importa , al fin y al cabo, es siempre la persona que las emplea. El problema, según mi punto de vista, reside en la incapacidad de la subcultura actual para dejar un espacio a la creencia en la Magia, en mayúsculas. En algunos momentos clave de mi aprendizaje, he sentido que había realmente algo más allá de la frontera de lo que entre los practicantes de magia “occidentales” actuales se tiene por aceptado, y al pensar en ello he sentido la llamada de esa distancia insondable, tan real como la tierra, la sangre y el sudor, y he tenido miedo de lanzarme a ella y chocar contra una pared terrible. Si hace unos años, siendo ya practicante del paganismo, se me hubiera hablado de los magos oscuros, o de la posibilidad de viajar a otras realidades con algo más que la imaginación sin duda hubiera tachado a la persona de mentirosa o loca... muchos de nosotros bajamos el nivel de nuestras metas y creencias por el miedo al fracaso o la decepción. Creo que este es el motivo principal de que se haya querido entender el chamanismo en un marco estrictamente psicológico, o de crecimiento espiritual al estilo de la “New Age”... por no mencionar aquellos que lo han interpretado como la legitimación más absurda para el consumo de plantas de poder (en un contexto en el que esta definición podría ser muy discutida).

Como sucede con el mundo Medieval o con la cultura de los pueblos Celtas, se ha extendido sobre el chamanismo europeo la sombra de lo “familiar” que lo convierte en algo aparentemente conocido. Sin embargo, en Europa, el Chamanismo es muy anterior a las culturas Celtas y, por supuesto, a la Edad Media, ¡ Cuánto menos familiar debería sernos! Y cuánto nos dejamos en el camino de lo que fue, simplificándolo a una cadena de visualizaciones.

Podría abrirse aquí un debate entre adaptación y reconstruccionismo... a mi entender absurdo. Es algo estúpido idealizar el pasado, pues esencialmente somos lo mismo que nuestros antepasados, humanos en relación con un medio; al haber cambiado este último, forzosamente deben cambiar las pautas de interacción o adaptación al mismo. Sin embargo, precisamente por esa necesidad de percibir y actuar en nuestra realidad, es preciosa la búsqueda en el legado de aquellos que estuvieron antes que nosotros, y percibieron y actuaron en su realidad; pues al ser esencialmente los mismos, mismas deben ser también nuestras posibilidades.

Es muy probable que el Chamanismo europeo se iniciara en la prehistoria, en el periodo del paleolítico superior, hace unos 30.000 años, ligado a las pequeñas comunidades cazadoras de renos. El estilo de vida de estas comunidades cazadoras-recolectoras parece presentar importantes paralelismos con el de algunos grupos indígenas norteamericanos. Los restos mejor conservados de la época, no obstante, se conservan en los asentamientos en cueva. Allí, además de delicadas herramientas rituales, encontramos la pintura rupestre de la cual no cabe duda que representa el mundo simbólico de la época. Las últimas teorías sobre el posible significado de estas pinturas apuntan precisamente al chamanismo. Según Lewis Williams y Jean Clods, la temática de las representaciones (símbolos, animales, y por último imágenes antropomorfas frecuentemente híbridas) podría corresponder a los niveles del viaje chamánico a través de los tres mundos.

El mundo de los cazadores-recolectores del paleolítico superior era rico en conocimientos y simbolismo. En palabras de la Doctora Petit¹²⁸ ; “ *A pesar de que sabemos pocas cosas sobre el simbolismo del arte paleolítico, todo parece indicar que fueron algunos animales los encargados de representar a la divinidad. Por el contrario, casi nada nos hace pensar en la existencia de dioses con apariencias humanas. Es como si los hombres no se hubiesen dado cuenta aún de su situación cada vez más preponderante dentro del concierto de los seres vivos que habitaban el planeta.*

Las representaciones antropomorfas, ya sean de hombres o mujeres, siempre son singulares durante el Paleolítico Superior. (...) Son figuras de hombres a los que se ha incorporado características animales o animales que mantienen posturas humanas. (...) No sabemos si son dioses o intermediarios de la divinidad, algo así como brujos o sacerdotes; si representan un personaje mitificado, un antepasado, un demonio o un fantasma. (...) el universo de representaciones femeninas es mucho más variado de lo que parece a simple vista, y por ello no debemos encasillar su interpretación en un par de posibilidades, que es lo que generalmente se ha hecho. (...)”. Sin embargo, este mundo de significado varió sustancialmente, incluso antes de la aparición de las culturas agrícolas y ganaderas.

El cambio que representó el paso del mundo de significado representado por las culturas de deidades de la Tierra, con sus deidades creadoras, que florecieron entre las

---

¹²⁸ FULLOLA, J.M. ; PETIT, M.A.: La puerta del pasado, Editorial Martínez Roca, BCN,1998.

comunidades agrícolas y ganaderas, a las de carácter Celeste, que llegaron a Europa con la Edad de los Metales, trayendo consigo unas deidades que no sólo creaban sino que transformaban, no es nada comparado con lo que fue el cambio de un modo de vida cazador-recolector al agrícola-ganadero. En focos como el Creciente Fértil, en Oriente Próximo, este paso contó con comunidades intermedias, sin embargo, a Europa llegó importado directamente. El conocimiento agrícola del momento obligaba a la constante colonización de tierras, por lo que las comunidades cazadoras-recolectoras perdieron territorio progresivamente, de modo que, o bien se adaptaron a la agricultura y ganadería, o bien se extinguieron.

El bagaje cultural de nuestra época proviene del mundo agrícola, hecho que dificulta la comprensión de un mundo en el que no se hablaba de deidades en los sentidos que nos son familiares. Con todo, creo que los orígenes de la Diosa Creadora y el Dios de la caza, presentes en las culturas posteriores que han llegado de una manera u otra hasta nuestros días, estuvieran en las pequeñas esculturas femeninas, y en las representaciones de híbridos, en pintura u escultura. En esta relación temporal, las religiones monoteístas predominantes en el mundo actual son realmente una anécdota; se contaban por decenas de miles los años del chamanismo cuando Yaveh era una deidad entre tantas dentro de un panteón inmenso, que se dedicaba a pelear con las de los pueblos vecinos.

Y, sin embargo, el chamanismo continuó. Seguramente no de un modo idéntico a sus orígenes, pero tenemos evidencias de ello en las religiones paganas posteriores, que a su turno pervivieron en la Edad Media, tras la letra de los escribas cristianos, y de boca en boca, en curiosas historias de brujas y demonios del pueblo llano. Parece ser que en los primeros estadios de las religiones que con el tiempo se irían definiendo, las deidades eran híbridas. Creo que no sería ilógico el pensar que con el paso de los años, y especialmente por la influencia de la ideología traída por las culturas de deidades “celestes”, los rasgos de la divinidad se humanizaran y su parte animal se tradujera a un animal asociado. Este proceso se perpetuaría en el cristianismo, por ejemplo, en la imagen de la virgen con la serpiente a sus pies, reminiscencia de anteriores divinidades femeninas asociadas a este animal.

En su estudio sobre el Doble, Claude Lecoteux¹²⁹ escribe “ *La presencia del chamanismo en nuestras culturas y su mayor aportación, la creencia en un alma plural, podría tener otro origen, no ser una importación. (...) Podría haber existido aquí mismo antes de aquellas invasiones [se refiere a las Indoeuropeas] y haber sido absorbido por los invasores, e incluido luego en las formas de religión que se fueron desarrollando poco a poco. Por supuesto que el chamanismo tal como sobrevivía en la Edad Media no es ese, sino tan sólo restos que resurgen en forma de temas o motivos legendarios que coinciden a menudo con datos procedentes de la cuenca mediterránea, como (...) el tema del descenso a los infiernos.*” Lecoteux emplea en su estudio obras medievales, entre las cuales destacan versiones cristianas de episodios de las sagas nórdicas o

---

¹²⁹ **LECOTEUX, C.** : *Hadas, Brujas y Hombres lobo en la Edad Media*, Historia del Doble, Editorial José de Olañeta, BCN, 1999.

germánicas. Luego ahonda en este fondo pagano, para descubrir las raíces de la creencia en el Doble: es decir, de la creencia en la posibilidad, no ya de un viaje extático, sino de la posibilidad de la materialización de este doble fuera del cuerpo, incluso a grandes distancias, y bajo apariencia zoomorfa. Según Lecoteux, esto era común y conocido incluso en la edad Media, y que algunos individuos capaces de proyectar este doble tenían precisamente la función de cumplir misiones en nombre de un particular o una comunidad. Cabe decir que se habla en la obra de dos tipos de dobles “proyectables”; uno psíquico y otro material.

Así mismo, esta sería la explicación del mito del hombre lobo, el cual es el caso más conocido de licántropos europeos, entre los que se cuentan también las mujeres cisne o los hombres oso. Por diversos motivos, entre los que se incluyen movimientos de pueblos - algunos de estos tenían un origen ligado al culto totémico, en el sentido en que se consideraban descendientes de uno u otro animal; en otras ocasiones se trataba de antiguas hermandades de guerreros, en las que la iniciación suponía una “transformación” en el animal- hasta las primeras etapas de la Edad Media, así como contactos fronterizos con la zona asiática, el chamanismo y los licántropos, parece que fueron algo conocido y , hasta cierto punto, habitual.

Otro fenómeno que podría relacionarse con el chamanismo conocido en la Edad Media son las “cabalgadas nocturnas” que en España recibieron el nombre de “Armada Anciana”. Están en relación con los viajes extáticos de las brujas, a menudo comandadas por una entidad que en unas zonas es femenina y en otras masculina, y que en realidad es una deformación de un Dios o una Diosa. Las brujas acuden a esta llamada sobre animales o en forma de los mismos. En ocasiones la llamada es una reunión, en otras una batalla. Ni falta hace decir que esto acaba siendo obra del diablo y sus pérfidas seguidoras... Pero al menos hasta entonces, las brujas paganas de la edad media tenían también la capacidad de proyectar un doble zoomorfo o animales asociados, que podríamos poner en relación con los familiares. La relación de la bruja con el animal asociado es similar a la de algunos chamanes con su tambor, al que consideran un medio de transporte a otra realidad, como una montura. Los animales asociados, o familiares, presentan al mismo tiempo paralelismos con los animales de poder , al menos tal como Michael Harner los presentaba en su libro *La senda del Chamán*, una suerte de asistentes mágicos, pero los familiares serían seres individuales, mientras que el animal de poder es la especie... “no se habla de un cuervo sino de Cuervo”. Sin embargo, el mismo Harner¹³⁰ habla de transformación en animal, de llamar al animal a vivir dentro de uno; “*En la región más septentrional de Escandinavia, los chamanes lapones se transforman en lobos, osos, renos y peces; los chamanes siberianos y esquimales, a menudo, se transforman en lobos*”.

Por eso creo que en ocasiones se ha confundido al doble individual, con el familiar o ayudante - físico o astral - , e incluso con una descendencia de origen totémico. Que al mismo tiempo y al ser cosas diferentes pueden darse en simultaneidad. Por ejemplo, un

---

¹³⁰ **HARNER, M** : *La Senda del Chamán*, Editorial Ahimsa, Valencia, 2000.

guerrero descendiente de una tribu nórdica asociada al Oso, que tuviera el poder de desdoblarse física o psíquicamente en apariencia zoomorfa y contara con un par de familiares que le ayudaran en sus tareas.

Sin duda alguna, este es un campo en el que queda mucho por investigar y relacionar, y aún más por poner en práctica. Con todo, creo que hay motivos suficientes para continuar esta empresa. Saber lo que un día fuimos capaces de hacer, lo que un día fue visto como normal, debería azuzarnos para no inventar métodos que justifiquen nuestra incapacidad personal. El chamanismo europeo existió, y con toda seguridad era más que una cadena de visualizaciones. Hoy día, además del seguimiento de las ligeras huellas del pasado, podemos aprender de aquellos pueblos en los que el chamanismo y la Magia, con mayúsculas, es aún una realidad latente. Pero, ante todo, deberíamos creer en ella, creer en nuestras capacidades, y estar dispuestos a ponerlas a prueba. Contaba la otra noche una compañera en el canal que entre los aborígenes australianos, el territorio se podía leer como una inmensa partitura musical, de modo que si sabías cuál era tu canción encontrabas tu camino... tal vez, al hablar hoy día del chamanismo europeo deberíamos hacerlo intentando recordar cómo era aquella canción que un día sonó, en lugar de repetirnos constantemente que no tenemos sensibilidad musical.

Vaelia Bjalfi; 22 Agosto 2002

BIBLIOGRAFÍA

FOSSIER, R. : “La Fin de la Pensée Sauvage” , *Le Moyen Age* , (vol. II, *L'éveil d'Europe*.) Ed. Armand Colin, Paris, 1982 pp. 62-69

FULLOLA, J.M. ; PETIT, M.A.: *La puerta del pasado*, Editorial Martínez Roca, BCN,1998.

HARNER, M : *La Senda del Chamán*, Editorial Ahimsa, Valencia, 2000.

IZZI, M. ; *Diccionario ilustrado de los monstruos*, Editorial José de Olañeta.

LECOUTEUX, C. : *Hadas, Brujas y Hombres lobo en la Edad Media, Historia del Doble*, Editorial José de Olañeta, BCN, 1999.

Chamanismo del Nuevo Eon

Freya Answer. Traducción francesa de Hôte-Cerf.

La palabra Chaman o Shaman, cuyo sentido es “exaltado”, “excitado” viene de la palabra Saman de los tongouses siberianos. Define a una persona que emplea técnicas extáticas especiales que actúan como mediadoras particulares entre el mundo humano y los reinos de esa parte de la conciencia universal descrita de diversas maneras como lugar de los espíritus, de los demonios y de los dioses.

Mucho antes de la creación de un sacerdocio establecido, la posición de un chaman en la sociedad era la de un sacerdote-sanador-mago-astrólogo-visionario-advino-juez, un personaje de importancia vital en la sociedad tribal. Tocando un núcleo común de la experiencia humana, las características emergentes del Chamanismo Siberiano tienen supervivencias paralelas en todas las sociedades actuales. El verdadero chamanismo implica la separación ritualizada del mundo común y la adquisición del ver a través, más allá de los límites ordinarios del tiempo y el espacio humanos. Esta separación inicial puede ser alcanzada por numerosos medios, pero ella comporta siempre de manera implícita el principio de un peregrinaje hacia un lugar aislado y sagrado, un lugar de poder telúrico donde los velos entre los mundos mundanos y trascendentales son delgados.

Lo que normalmente se puede calificar de “chamanismo tribal instituido” es una herencia, pero incluso cuando no es así, este arte es siempre transmitido de maestro a alumno. En el curso de su iniciación, celebrado en el lugar y el momento adecuados (conocidos sólo por el Chaman iniciador), el nuevo Chaman experimenta la adopción de una divinidad particular, un espíritu, un demonio o un dios. Esto implica por regla general la asunción de ciertas formas del atavismo de carácter animal o zoomórfico, las cuales, una vez asimiladas al nivel astral, se convierten en un medio a través del cual el Chaman realizará toda forma futura de magia, de adivinación o de sanación. El modo en que interpretemos la naturaleza de este espíritu adoptivo no tiene la menor importancia, se trate de un demonio o de un dios, está claro que el Iniciador debe tener acceso al conocimiento y a los poderes ocultos en la esencia profunda del hombre y la naturaleza - que es realidad una misma esencia -. Él debe igualmente saber dar “vida” o despertar estos elementos muertos de una manera adecuada, sin la que el nuevo chamán podría estar en peligro de ser poseído en el mal sentido de la palabra.

Una vez iniciado, el nuevo Chamán recibe las vestiduras e instrumentos de su arte: El tambor o el báculo, son entre múltiples objetos, los elementos más importantes. Se le enseña también la localización y el carácter de diferentes tipos de espíritus, así como los métodos conocidos para tener con ellos un vínculo de amistad, hacérselos propicios y manejarlos con inteligencia.

En las diferentes culturas, la iniciación del Chamán adopta formas diversas. Ciertas implican prácticas peligrosas en el curso de las cuales se emplean narcóticos y tortura auto-inflingida. Otros, como por ejemplo los les Ostyaks del norte de Asia Central han mantenido una forma chamánica hereditaria en la que el proceso de educación e iniciación es un “sendero” que dura toda la vida. El chamanismo espontáneo, es igualmente una forma importante de esta tradición y es así como ha perdurado en nuestra cultura moderna, aunque el arte del chamanismo ha sido devaluado y marginado como si se tratara de un primitivismo sin valor. Aún así, el chamanismo es inherente a la constitución humana, y es presente en cada generación. Sólo sus manifestaciones externas cambian.

En el transcurso del Nuevo Eón, estamos sin duda más cerca de los Altai de Asia Central, que asumen el manto del Chaman espontáneamente, sin demasiadas ceremonias. Todo hombre que haya tenido la experiencia del retorno de la muerte y haya recibido de esto ciertos símbolos reveladores se considera como el portador de los poderes de sus Ancestros. Una vez que ha sido escogido, el Chaman debe, no importa por qué medios, emprender el que se conoce como el “Viaje del Vidente”, para realizar un contacto voluntario y directo con los poderes transcendentales disimulados en la experiencia inicial. En el curso de estos viajes, más astrales que físicos, el Chaman entra en contacto con la ecología profunda (la palabra ecología se emplea aquí en un contexto ampliamente espiritual, este mundo y los otros elevándose a la unión con el Uno). Las experiencias internas y externas se funden, trascendiendo los dos estados de conciencia. A través de este medio, el o la Chaman rearmoniza su experiencia con la de la Naturaleza en general y las de los animales en particular, pues su vida y su experiencia es inseparable de la naturaleza. Éstos no son entonces sólo admirados sino también objetos / sujetos de culto. A partir de esto, en todo estado extremo auto-inducido del cuerpo o del psiquismo, el Cham puede conversar con los habitantes del mundo no material. Recorriendo este peligroso territorio, él o ella puede obtener conocimientos de gran valor a nivel personal y para toda la humanidad. A través de este conocimiento especializado, los Chamanes reintegran el mundo natural, de una manera que resulta imposible para el simple pensamiento intelectual; y numerosas cosas útiles para “este mundo” han sido recuperadas del “otro mundo” gracias a las formulas chamánicas.

Para construir un puente entre estos mundos, uno de los sistemas más utilizados por los Chamanes es el de las runas¹³¹. Las runas ofrecen un medio para trascender el abismo, sus orígenes son cien por cien chamánicos. Según los escritos de la Tradición Nórdica,

---

¹³¹ N. d. T. [Jean-Luc Colnot]: La tradición sabática de Austin Osman Spare emplea igualmente un “Alfabeto del Deseo”.

Odin obtiene las runas después de haber celebrado un ritual chamánico en el transcurso del cual permanece suspendido del Árbol Yggdrasil (Árbol Universal) durante nueve días y nueve noches, después de lo cuál adquiere el total conocimiento de los poderes mágicos contenidos en las runas. Uno encuentra la misma idea en la lámina del Tarot de El Colgado.

Es necesario comprender por esto que las runas funcionan al menos de dos maneras diferentes. Tomadas como alfabeto, ellas son la visión del mundo fragmentado, dividiendo los diferentes sectores de la experiencia humana y no humana en elementos manejables. Pero existe un espíritu más profundo y mágico en las runas por el cuál no se representan una serie de secuencias o de ideas asociadas a los dioses y a las energías que permanecen tras la psique humana; aquí devienen el medio de acceder a los niveles más profundos y oscuros de la estructura universal, y este es exactamente el dominio privilegiado del Chamán.

© Freya Answer. Traducción francesa de Hôte-Cerf. [J.L. Colnot]

Wicca Chamanica

Robert Whitmore. Traducción francesa de Hôte-Cerf¹³².

Aún cuando no todos hacen uso de ellos, un gran número de practicantes Wicca ha recurrido a técnicas chamánicas basadas en la hipótesis Gaia; es decir, viendo el ecosistema planetario como una unidad, una entidad viva compuesta por infinidad de formas de vida diferentes, la supervivencia de las cuales depende mutuamente.

Nada hay de revolucionario en esta idea; la encontramos en la mayoría de las sociedades “primitivas” así como en la mayoría de teologías chamánicas.

Si el mundo es un ser viviente nosotros formamos parte de este organismo al mismo nivel que las bestias, las plantas, los hongos, los árboles y las piedras.

Por esto podemos considerar cualquier forma de vida que encontremos como una extensión de nosotros mismos (y a la inversa), aspectos de un yo inmenso pluripersonal que incluye todas las “células” participantes en este único Gestalt. Bien entendido, la principal aplicación es que todos los seres vivos tienen una íntima relación entre sí. Confirmando lo que dicen las nuevas investigaciones del código ADN, esta afirmación no tiene tanta relación con la religión como con la biología. Así la interacción de una forma de vida con otra puede ser comprendida como un “punto de comunicación” del yo con el yo.

En el interior de este gran conglomerado de energía, cada forma de vida está especializada en una tarea específica, tanto por ella misma como por la biosfera y el todo depende de la cooperación inteligente y equilibrada de todas las entidades.

En la visión global del chamanismo, el espíritu individual está organizado de manera natural, tal como el ecosistema.

En efecto, muchos son los que creen que el espíritu y el ecosistema se reflejan y se influyen directamente el uno al otro, como en el caso de la comunidad que se reúne para rezar y bailar con el propósito de aumentar la cosecha o hacer acción de gracia.

En el modelo chamánico, las “partes del espíritu” o dioses, espíritus y energías elementales aparecen de manera natural. Están organizados y simbolizados por las

---

¹³² Las notas se añadieron durante la traducción al español y, por tanto, no aparecen en la versión del texto en Magick-Instinct. Vaelia.

formas de la naturaleza, que aparecen como los “dioses” o espíritus de los animales, las plantas, los hongos, los cristales, las rocas, los ríos, los lagos, las montañas, los bosques, etc.

La jerarquía chamánica de los “componentes del espíritu” incluye así mismo figuras antropomorfas como los Ancestros, los Guardianes de la Tribu, y bestias míticas como dragones, unicornios y arañas de cristal.

En este sistema el espíritu de un animal o un aspecto de la naturaleza se refiere a una parte precisa del espíritu profundo – una parte generalmente oculta aunque sea activa y dinámica.

El “espíritu” de un lobo será un feroz y hábil cazador de alimento. El espíritu de un árbol será más pasivo, mientras que el de una roca podrá ser bastante más simple, firme y persistente, que tu mismo, en tanto que producto del “mundo moderno” tendrás problemas para encontrar las palabras que expresan el sentido a tu espíritu.

Como hemos dicho, para el chamán, el mundo natural (exterior) y el mundo mental (interior) están intrínsecamente relacionados.

Por ejemplo: al atardecer un cuervo grazna en la cima de un álamo, justo antes de volar hacia el norte; esto contendrá para el chamán una información específica. Esta cadena de acontecimientos creada por el cuervo, el graznido, el álamo, el atardecer y el norte, forman un símbolo específico del espíritu profundo del chamán.

Para el practicante de Wicca Chamánica el mundo está lleno de estos acontecimientos significativos que llegan cuando EL GRAN ESPÍRITU habla a través de la naturaleza. Es probable que ni el cuervo ni el álamo sean concientes del mensaje que están invocando en el chamán, pero esto no es tan importante mientras el mensaje sea válido.

El mismo principio de validez de respuesta es central en todo trato relacional con los espíritus de la naturaleza.

Cuando empleamos metáforas como “dioses”, “espíritus”, “elementales”, no estamos describiendo una realidad concreta, ni racional, sino una serie de modelos mágicos y psicológicos que pueden o no servir para explorar lo desconocido.

La efectividad de estos mismos modelos depende de nuestra manera de emplearlos y del nivel de compenetración establecido.

Evidentemente, es muy difícil investigar con el fin de saber si un determinado espíritu de la naturaleza es una alucinación significativa producida por nuestro propio espíritu o si tiene una existencia propia e independiente. La realidad es que cuando cernimos la cuestión en un contexto de sí o no”, ella es simplemente limitada en exceso. Las dos explicaciones tienen sus defectos. La verdad es que el plano (astral) chamánico del cambio de energía va más allá del rudimentario “sí o no”, modo humano de pensar que se extiende hacia la masa de poder natural expresada como “los dos, ninguno, puede

ser” y que rebela que nuestras auto-descripciones son artificiales y limitadas – El Yo esencial, mi Yo, todo Yo, ningún Yo extendidos por todas partes.

El chamán Wicca intenta mantener siempre el contacto con los diversos espíritus guardianes¹³³. En los trabajos mágicos, El / Ella permite al espíritu despertarse y asumir el control. En un estado de “posesión- trance” el espíritu actúa a través del cuerpo y de las emanaciones etéricas del individuo revelando en él las cualidades desconocidas de la Naturaleza. En un contexto de modelo psicológico, se puede decir que el chamán a abierto o desarrollado las puertas hacia las diferentes partes del subconsciente permitiendo de esta manera actos “milagrosos” como la sanación, mientras que la conciencia normalmente no puede.

En este sentido, el espíritu conciente ha sido condicionado para echarse a un lado y ceder el control a las energías más ancianas y profundas.

Algunos lectores se sentirán inquietados por el término “posesión” empleado más arriba. Yo no intentaré defender la semántica del término y me contentaré con decir que aquel que nos posee en un Ritual no es otro que una de las máscaras del Yo Esencial.

Louis Martinae ha expresado perfectamente la naturaleza de la posesión en una edición del Cincinnati Journal Of Ceremonial Magick en 1989. Escribió:

“La posesión por Loas, demonios, ángeles, etc. no es el centro de la cuestión. Aquello contra lo que nosotros luchamos más, es la posesión conocida bajo el nombre de Personalidad. Según el nivel al que nos identificamos con nuestras personalidades, estamos poseídos por estas definiciones del yo llenas de límites.”

Muy a menudo, aquello a lo que las gentes tienen mayor miedo en la posesión ritualizada es de la debilitación de su control sobre la personalidad del yo. Esta puede ser una estrecha jaula, pero al menos es familiar! La posesión ritualizada es una manera de romper y liberarse de los confines de una personalidad profundamente enraizada.

Para el chamán, las posesiones de los dioses, de los espíritus y de las energías elementales son amistosas. Ellas participan en el círculo para ayudar en el trabajo, participar en las festividades naturales, ofreciendo al mismo tiempo conocimientos de lo desconocido.

Una vez comprendido de manera adecuada, incluso los atavismos animales pueden resultar deseables y constructivos. El Espíritu Salvaje del Jabalí, por ejemplo, tiene gran habilidad para detectar aquello que está oculto, escondido en la tierra (y aún no manifiesto). El Espíritu Serpiente encuentra generalmente su hogar natural en los túneles interiores y puede emplearse para regular los flujos y reflujos de energías o extirpar los venenos ocultos. El Perro Silencioso o el Lobo de Wotan (en una idea

---

¹³³ Aunque en la traducción el término “espíritu guardián” queda fuera de duda, creo que es importante matizar, de cara a la comprensión del lector, que está hablando de “espíritus totémicos”, ya que el espíritu guardián podría ser confundido con el tradicional “familiar”.

similar a el del Anubis egipcio) ofrecen al chamán el acceso a un mundo de sueño e imaginativo inaccesible a la conciencia humana.

Las artes marciales ofrecen una visión contrastada con los atavismos animales y el trabajo del chamán.

Los estilos de combate contemporáneos han evolucionado a partir de las ancianas prácticas taoístas de “transformarse en un animal y descubrir su poder”. WuShu incluía las acciones, el comportamiento y la capacidad de percepción de bestias tales como el dragón, el tigre, la serpiente, la pantera, el águila, el ciervo, la araña, la tortuga y muchos otros.

En un periodo anterior, el chamanismo Taoísta enseñaba al novicio como evocar estos animales y como vivir a través de ellos en cuerpo y espíritu.

A partir de estas bases se desarrollaron cientos de estilos diferentes de combate. Actualmente las artes marciales se han convertido en cualquier cosa demasiado técnica y el placer de la conciencia animal ha sido olvidado por muchas escuelas.

De igual manera, la conciencia animal chamánica ha sido igualmente olvidada en Europa.

Aquello que perdura del animal guardián sagrado es una imagen distorsionada de relatos históricos de brujas con sus espíritus familiares¹³⁴: los sapos, los gatos, las lechuzas, los cuervos, etc. Y las patéticas leyendas de transformaciones licantrópicas¹³⁵ del hombre-lobo y otras criaturas semejantes.

Muy afortunadamente, gracias al resurgimiento y al interés por los aspectos chamánicos de la Wicca, estas energías ancianas del Yo Esencial reciben de nuevo la Fuerza del Despertar y nos inspiran el ritual, la sanación, la adivinación, la música, el arte y la danza.

© Robert Whitmore. Traducción francesa de Hôte-Cerf. [J.L. Colnot]

---

¹³⁴ Queda abierta la cuestión de si la existencia de espíritus familiares contradice la de espíritus totémicos, personalmente comparto la opinión de aquellos que creen que pueden coexistir felizmente.

¹³⁵ En este punto el autor del artículo se muestra un tanto radical, cierto es que la licantrópía se ha entendido horriblemente en relatos que han llegado hasta nuestros días, mas hay autores que sostienen la idea de que el licántropo y el chamán son una y la misma cosa. Sobre este tema, se pueden consultar los trabajos de Claude Lecoteux o la definición del término por Massimo Izzi.

"Merchandising Brujeril"

Publicado en *Foros Blue Moonlight*

Sí, de unos años a esta parte, la "magia" está innegablemente de "moda". Hace 7 u 8 años aún corría la creencia de que la magia era algo negativo, (incluso la positiva, tenía un halo de prohibición), y ahora hasta la sección infantil de las librerías está plagada de brujas adorables.

Creo que en este proceso la Wicca ha salido especialmente perjudicada, ya que hoy es palabra de uso común que en el lenguaje al uso sirve para calificar cualquier tipo de prácticas en conexión con una naturaleza literalmente imaginada, cualquier grupúsculo de personas vitalmente neutralizadas en pos de una dudosa iluminación, y unas esperanzas mágicas que descuidan que lo importante es la realización.

Todo lo cual es una verdadera lástima, porque aún contando con pocos lustros de tradición, la Wicca (los orígenes Gardnerianos), daba bastante más de sí. Y creo, que el merchandising bruja de hoy día, ha apresado especialmente a la Wicca, porque la Wicca trató de presentarse al mundo como algo tremendamente amable, inocente y sencillo, en la onda de la New Age (la Wicca Estándar). Y el mundo, que es como es, lo tomó como algo bueno, bonito, y, sobretodo, fácil: y lo usó como un revitalizante para sus negocios.

Tampoco es plan de ponerse como Jesús con los mercaderes del Templo. Sencillamente unos venden lo que otros compran; y si no nos gusta lo que venden, no compramos, y ya. Es una elección personal, y no es plan de cohibir las elecciones ajenas.

Sabemos que la palabra "Wicca" se usa mal en un alto porcentaje de los casos; al final, creo que la mejor opción es ignorarlo completamente. Esto no le sucede sólo a la Wicca, le sucede a cualquier rama del paganismo, a cualquier escuela de conocimiento, en cualquier religión o incluso especialización de conocimiento; desde el mismo momento de su creación o aparición, ya que la diferencia la hacen las personas.

Por eso no es de extrañar que dos personas que se consideran Wicca, o dos observadores externos, den unas definiciones contradictorias sobre el mismo tema. Y por eso mismo, por lo que tiene de lógico, creo que tampoco debería ofendernos ni preocuparnos.

Mal vamos si tratamos de definirnos, como personas, bajo una etiqueta, y si desperdiciamos nuestra energía vital en explicar lo que somos a cualquiera que se asome o que nos crucemos por la calle; porque lo que somos ya se ve, no sólo en nuestras palabras, sino a través de ellas, en la misma manera de hablar, en la expresión de nuestro rostro, en nuestros gestos y, sobretodo, en nuestros actos.

Así nos reconocen los seguidores de otras tradiciones, dentro y fuera del paganismo, como iguales, cuando nos encontramos con ellos en el sendero de la búsqueda. Sobran las definiciones, las aclaraciones.

Hoy vivimos rodeados de *merchandising-brujeril-pseudo-pagano*, como manda la costumbre de nuestro espacio y tiempo, tenemos un amplio surtido a nuestro alcance (o al menos cerca) de series de Tv, películas, libros, cómics, muñecos, ornamentos, y música en esta línea... Algunos de estos productos son basura, otros están vacíos, otros tienen algún valor, y habrá algunos que sean realmente valiosos. Cada uno escoge con qué se queda.

Por supuesto los que llevan más tiempo de rodaje pueden aconsejar, pero no hay que desvivirse por tal causa. No hay que olvidar que el criterio de la persona se forja a base de experiencias; y que hay personas que más que no tener experiencia, es que ya escogieron quedarse con lo menos valioso.

Vaelia Bjalfi, Julio 2006

Ahora es más difícil

Publicado en *Foros Blue Moonlight*

(...) En cierto modo, todos interpretamos varios papeles a lo largo de nuestra vida, tenemos personajes especializados para cada una de las tareas importantes; el individuo tiene varias facetas. El problema es cuando estos aspectos de uno mismo, no están conectados de algún modo coherente entre sí, cuando pierden el contacto con la realidad de nuestro ser.

Podemos pasar muchos años interpretando los papeles que nos ofrezcan, pero cuando se acaben los papeles, cuando por cualquier motivo nos veamos aislados del gran *cáasting* del mundo y no quede más que la vida desnuda observándose en el espejo de la interiorización; entonces será difícil hacerse cargo de ella; y trataremos de olvidar la "aterradora" visión interpretando el papel que el "abstracto circundante" (porque la idea de *sociedad* nunca suele referirse a personas que conocemos) tenga destinada para nosotros.

Debemos ser conscientes del medio en el que vivimos, el medio que no está formado sólo por condiciones materiales, sino también por cúmulos de ideas y órdenes de valores, que tal vez en sí mismos no sean nada, pero resultan capaces de movernos, de actuar a través de nosotros.

Estas ideas, no son inocentes. Como el virus, buscan la manera de infiltrarse, y son capaces de mutar para este propósito. Es relativamente fácil insertar una idea en un contexto que teóricamente proclama lo contrario, como inyectar veneno en la manzana de mejor color, aroma y textura. Todos los textos, los discursos, toda la creación y forma de comunicación humana lleva la carga, buena o perniciosa, de sus hacedores. De ahí la importancia de aprender a leer entre líneas, de ver más allá de lo expuesto, de infiltrarse hacia el origen y el propósito que llevó a publicar esas líneas, o componer esa música, o crear ese arte.

La importancia de aprender a leer entre líneas no reside en la capacidad de desvelar *misterios ocultos*, sino en ser capaz de analizar que elementos del discurso son acordes con lo que queremos en nuestra vida, y cuáles deben ser rechazados por lo contrario. Al mismo tiempo que una obra conserva la carga inicial de su autor, también puede ser liberada de la misma mediante nuestra interpretación.

Y esto, que en la mayoría de casos - no vamos a negarlo- sirve para que palabras que decían algo se conviertan en vacío, también puede ser el modo de hacer que el frívolo vacío con el que fueron elaboradas, se llene de significado. Por ello las palabras, o las ideas mismas por ellas solas, no bastan; y todo depende de la elección de la persona, de lo que ésta hace realmente con su vida.

Hace un tiempo yo aún creía que en el ámbito del paganismo las cosas habían sido más difíciles antes de que de pusiera de moda y se le diera tanta publicidad, y creía que por eso mismo la selección de individuos era mayor. Pero me doy cuenta de que en realidad

es todo lo contrario; *ahora es realmente más difícil ser pagano*, porque tienes una amplísima gama de senderos que no conducen a ningún lugar en los que perderte. Una amplísima gama de rostros sonrientes o serios según la ocasión (recordemos que los virus mutan) que te indicarán por dónde puedes seguir, conduciéndote a la trampa.

Mientras que antes de todo esto, eras tu mismo quien te acompañaba, quien pesaba las cosas en la balanza, desvinculado del juicio o del consejo ajeno. Era una historia de búsqueda de uno, hacia uno mismo, por todo aquello en lo que creía y a lo que no quería renunciar; puede que alguien quisiera aparte del camino, pero lo hacía de un modo directo, mostrando un camino tan diferente en el que de ningún modo podías encajar, entonces tomar decisiones era fácil, porque resultaba más simple. Ante la adversidad, ante el peligro manifiesto, las personas que no se rinden de entrada dan lo mejor de sí mismas.

Pero si quieres anular a alguien, basta con ser sutil, y que crea que hace lo que hace por su propia voluntad. Ahora todos quieren **ayudar** de repente, todos quieren ponerte su granito de arena, o más bien inculcarte el "chip" que te haga responder a sus propias necesidades o deseos. Y se corre el riesgo de convertirse en poco más que un vehículo, más o menos adornado con ideas o imágenes adecuadas a sus expectativas de proyección social, al modo en cómo quiere que los demás le vean.

Y esto ha existido en todo tiempo y lugar, desde la vida común y corriente, hasta la más *respectable* orden esotérica., así que no resulta ninguna novedad; simplemente la soledad a la que estaban forzados los paganos hace algunas décadas tenía la parte positiva de no exponerlos a este teatro de un modo tan continuo como ahora lo están las generaciones que siguieron. La única brújula que puede ayudarnos en este tránsito, es la conexión con aquello que queremos en nuestra vida, el único modo real de avanzar es consolidar a nuestro propio camino a cada paso.

Vaelia Bjalfi, Febrero 2006

Cuando la ficción supera el engaño

Publicado en *Foros Blue Moonlight*

El otro día veía un reportaje sobre Ray Bradbury (uno de los mejores autores de ciencia-ficción - a mi gusto, el mejor-) y Ray Harryhausen (responsable de los efectos especiales de películas como "Jason y los Argonautas" o "Furia de Titanes"). Se conocieron en su juventud y se prometieron amistad por siempre, y eterno amor a los dinosaurios. Han dedicado toda su vida a las ficciones, literarias y animadas respectivamente; definen la fantasía como convertir algo real en algo irreal.

Algo que Coelho parece hacer muy bien; pero de un modo deshonesto.

Todos los que hemos leído *Brida*, podríamos subrayar los párrafos que nos recuerdan vagamente a la Wicca, que él identifica con la supuesta "Tradición de la Luna". Igual pasa con la "Tradición del Sol" y el resto de tradiciones de carácter solar que todos conocemos.

Y no hay más, es que no hay más que rascar, ni más que extraer. Tradiciones de la Luna y del Sol las hay a miles, desde que el humano es humano. Si ni siquiera les da un nombre específico ¡Cualquiera diría que se trate de un descubrimiento!

Para no gustarme, he leído bastante de Coelho, *El Alquimista*, *Brida*, *El Peregrino*, incluso a *Orillas del Río Piedra me Senté y Lloré*. Y me parece increíble que con la información que corre por el mundo la gente se vaya a fijar en lo que dice Coelho, quien - permitiéndome el juicio- ni siquiera tiene un auténtico valor literario (a comparar con Clarissa Pinkola Estés, con Gibran Khalil, con el mismo Bradbury).

Sin embargo, creo que el secreto del éxito de Coelho está en su capacidad para crear expectativas (que no pasan de eso, por cierto), en un don especial para el marketing personal, esa imagen de:

"Soy un humilde, (*pero grandioso*) maestro que se acerca sus conocimientos (*exclusivos*) a las personas corrientes (*al vulgo ignorante*), y lo haré de forma velada (*que no se acabe de entender nada*) simbólica y bella (*que suene bonito*) para no traicionar los secretos de mi tradición (*para que no se descubra el timo*), pero no importa, porque este es el lenguaje que entiende el corazón del humano universal (*algo que cualquiera pueda asumir sin esfuerzo, aumentará las ventas*). Es mi misión ser tremendamente generoso (*y quiero vivir del cuento y que encima me lo agradezcan*)."

Pero lo peor de Coelho es que se haga pasar por iniciado del tipo ceremonial, dado que para éstos el respeto hacia lo que es más grande que ellos, es una regla fundamental e ineludible; ahí se diferencia al farsante del auténtico. Ahí es donde se delata, y dónde está el crimen, el insulto, a otras tradiciones, no sólo la Wicca.

(...)

La conclusión es que las personas que hacen ficción "en serio", toman cosas reales y las hacen irreales, y con ello pueden abrir puertas, inspirar, transmitir un mensaje valioso. Es el caso de Bradbury y Harryhausen, de muchos autores de cómics, creadores de juegos de rol, que realizan un trabajo sin delirios de grandeza, buscando reflejar lo importante de la persona, animándola en su evolución.

Hay otros autores que han tenido que emplear la ficción, por no poder abordar directamente los temas que querían tratar, pero han mantenido la esencia de su mensaje... y han transmitido su legado de un modo velado, pero claro.

Y luego los hay del tipo Coelho. Los que transforman la realidad en irrealdad al no tener claro cuál es el verdadero mensaje de la realidad que trata de reflejar, y, por tanto, desvirtuándola. Es remover el charco para que no se vea que no tiene fondo. Es esta fantasía, esta falsificación, todo lo contrario de las anteriores; no abre puertas, sino que las cierra. Convierte lo que es posible a través del esfuerzo, en un sueño inalcanzable; sesgando las marcas del sendero, confundiendo las indicaciones que llevan a buen puerto. No basta con justificarlo diciendo que "sólo es una novela". Incluso en las novelas hay calidades, y lo de Coelho es un dudoso entretenimiento, mucho hablar para no decir prácticamente nada, en el mejor de los casos.

Pero cada uno... se queda con lo que mejor le conviene.

Vaelia Bjalfi, Julio 2005

Magia - Teoría

La magia, y el paso de los años

Cada vez lo de magia me suena más extraño, y se hace raro pensar en la idea que tenía sobre el tema en hace años; con sus círculos, sus invocaciones, sus amuletos y demás. Ahora se me hace cada vez más difícil hacer una diferencia entre la magia y el resto de cosas de la vida en sí.

Hay mecanismos, modos de hacer las cosas que el paso del tiempo se encarga de tornar tan sutiles como si no estuvieran allí. Cómo si hubiera un camino que lleva a cada cosa, y una parte del ser como la capacidad olfativa que lo rastrea, y me la trae o me lleva, sin más parafernalia.

De modo que ante la necesidad uno puede confiar en con esta parte de nuestra persona, y olvidarse del asunto el resto del tiempo, hasta que vienen de regreso, como respuesta, las imágenes e ideas más precisas acerca de la situación o de lo que se debería hacer al respecto. Y siguiendo este intercambio como quien dialoga con un cómplice, llega sin esperarlo el momento de abrazar nuestro objetivo, cuando entendemos que nunca estuvo tan lejos como podía parecer.

En la magia de la que hoy hablo, se hacen las cosas como si no estuviera haciendo nada, y se hacen porque es un deber o una necesidad, sin concesiones a los caprichos y sin importar lo que suceda al final... Porque el Universo puede conocer de nuestros planes y cambiarlos a su antojo; pero son nuestros pasos los que forjan ese camino que es nuestro único patrimonio en la Tierra.

Siempre lo mismo, es como ver una maraña de hilos, y encontrar el que tira de la información o el objeto de nuestra voluntad; y lo demás ya viene solo. A veces es incluso tan simple como que no estamos en el lugar adecuado, o no tenemos la visión adecuada... y entonces es cuestión de moverse uno en lugar de ponerse testarudo en el propósito de mover el resto de elementos de nuestro entorno.

Una vez alguien decía, algo asqueado, que la "magia natural" requería paciencia. Es verdad. A veces quiero saber algo y lanzo la pregunta, sé que la respuesta llegará; pero también sé que, depende cómo, puede ser mejor que me siente o me dedique a otros mientras tanto, ya llegará cuando sea el momento. Reconocer los momentos de las cosas es una habilidad que no debería descuidarse en este Arte, que ya no es sólo magia, que es el Vivir.

¿Dónde quedan, pues, los círculos, las herramientas, las invocaciones... ? En el montoncito de elementos a nuestro alcance, como elementos que pueden ayudar en un

momento dado, pero de los que se puede prescindir. Todo lo que necesitamos está en nosotros, y lo que significan en realidad unas manos, un corazón y un cerebro es algo que formará parte, sobretodo, de nuestro aprendizaje.

Y el aprendizaje es constante, en todos los aspectos de la vida, o no es.

De poco sirve invertir de modo parcial nuestro tiempo y recursos en el aprendizaje. Es un proceder que, aunque pueda ser disciplinado, como una vela ilumina un tiempo pero acaba por consumirse, creando además una ilusoria distinción entre nuestra experiencia mágica y nuestra experiencia vital, como una mancha de aceite flotando en un vaso de agua.

Los años pasan y nosotros, personas del común, no podremos usualmente tomarnos el lujo de retirarnos , faltar al trabajo, dejar de cuidar nuestras casas, o atender nuestras obligaciones. De modo que la única estrategia para que el camino que elegimos no se cierre ante nuestros ojos será comprender que nosotros somos ese camino, abriéndose paso en la vida día a día, como sucedió muchas otras veces antes de que nuestros pies aprendieran a acariciar la tierra, y como sucederá después que ya no estemos; y, sin embargo, siempre como si fuera la vez primera.

Y si nuestros propios pasos son el camino, cada uno de nuestros actos será un reflejo de su esencia; en cualquier momento... no perdemos nuestro punto de enlace con las raíces, ni nuestra referencia en las estrellas; no nos sentimos abandonados, ni apartados del camino y ni nada podrá robarnos el tesoro que del que somos custodios mientras vivimos.

Vaelia Bjalfi, Febrero 2008

Cuándo usar la Magia

Hace unas semanas volvió a salir el tema recurrente; ¿Cuándo usar la Magia? La respuesta rápida es: analiza lo que pretendes alcanzar con ella. De esto se pueden deducir tres opciones posibles:

a) Es un capricho. Mal vamos. El coste por el uso de la Magia es demasiado elevado para gastar nuestros recursos en cosas así.

b) Es algo que queremos.

b.1 - ¿Lo seguiremos queriendo dentro de un tiempo? Si no es así, pertenece a la categoría de "capricho".

b.2- ¿Nos conviene?, ¿Aportará algo de valor a nuestra vida? Porque es posible que la consecución del objetivo no haga más que atraer nuevos problemas, carencias y otros "daños colaterales" a nuestras existencias.

b.3- ¿Es realmente lo que queremos? Porque, en no pocas ocasiones, estamos dispersos y confundimos la forma con el contenido. Si el problema es inseguridad, podemos ponernos como objetivo algo que creemos que nos la aportará, por ejemplo, un aumento de ingresos o una casa... pero el objetivo último es la seguridad, la forma en la que llegue a nuestra vida es secundaria. Por esto es importante definir bien los objetivos - dentro y fuera de la magia - ; nos ahorra muchos rodeos y unos cuantos disgustos. Y si no tenemos claro este punto... vale la pena pararse a reflexionar un rato sobre ello.

c) Es una necesidad. Esto es, es realmente importante para nosotros, nos aporta algo de valor, es coherente con nuestro propósito de vida, es algo que nos ayuda a crecer, avanzar, o nos servirá para construir. Estamos dispuestos a luchar honradamente por ello, con magia o sin ella, y a ser consecuentes con la elección que tomamos al atraerlo a nuestra vida.

Todo tiene un precio, cada elección a lo largo de nuestra existencia; pero este coste no es económico. Es un coste en consecuencias, en esfuerzo, en tiempo, en recursos personales; en las puertas que se cierran para que otras puedan ser abiertas. Nuestros recursos para éste pago son limitados; por eso es necesario invertirlos de un modo consciente, buscando el camino más directo y despejado, la acción más eficiente.

Son muchos, muchísimos los deseos que pueden acudir a nuestra mente, en uno u otro momento, no podemos seguirlos todos, porque no lograremos con ello otra cosa que consumirnos en una perpetua insatisfacción, acumulando - tal vez - cosas que no sirven para nada, a cambio de perder la oportunidad de seguir aquellas que sí nos hubieran servido.

Son muchas las circunstancias que enturbian en un momento u otro nuestro pensamiento, haciéndonos confundir la forma con el fondo, la apariencia con la necesidad, lo que creemos que queremos y lo que en realidad necesitamos, la "sensación de urgencia" con la importancia.

La desesperación no es buena consejera; lo primero que pasa no es siempre la mejor opción, ni la más rápida, ni la más eficiente. Cuando estamos desesperados es más fácil ser engañados, ¡incluso - sobretodo- por nosotros mismos!.

Es mejor conservar la calma, poner distancia entre nosotros y aquello que deseamos o nos aqueja, discernir sobre su verdadera naturaleza y las acciones que podemos tomar al respecto. No suelen ser situaciones de vida o muerte y, por lo tanto, no pasa nada si nos tomamos ese tiempo.

Así las cosas, pocos de nuestros deseos llegarán al punto en el que valga la pena emplear la Magia por ellos. Bien porque no son suficientemente importantes (y, en realidad, no vale la pena ni la Magia, ni muchos otros de nuestros recursos), bien porque hay otras vías más rápidas de alcanzarlos prescindiendo de ésta.

Y, sin embargo, cuanto más definido esté el objetivo, más claro tengamos su naturaleza, más importante sea en nuestras vidas, y más convencidos estemos de la necesidad de él... más improbable será que acabemos realizando algún trabajo mágico para su consecución. De repente, toca a nuestra puerta y entra gentilmente, nos sorprendemos... "yo no he hecho nada! Esto es suerte!"

De eso nada; lo que pasa es que el "trabajo mágico" ya está hecho, y ni nos hemos enterado de que lo estábamos haciendo.

...

Tal vez sería necesario redefinir, como postdata, la idea que se tiene de lo que la Magia es.

Para algunas personas, todo es Magia, porque asocian la idea a cierta dimensión que perciben y por la que se mueven de la Vida, incluso de un modo no completamente consciente; mientras que otras personas no lo hacen. Entonces sí, todo lo que hagan con sus vidas podrá llamarse "Magia" en ese sentido.

Pero desgraciadamente para la mayoría de personas que emplean el término "magia", éste significa poco más que una manera fácil de conseguir las cosas a cambio de nada (o a cambio de un precio económico). La Magia no es esto, y aquellos que emplean fórmulas, rituales, amuletos, etc. para solucionar cosas de la vida ordinaria - como conseguir un trabajo o encontrar una casa - , sólo están haciendo dos cosas;

1- pierden el tiempo y no obtienen resultados,

2- obtienen resultados porque esos materiales y procedimientos les dan la confianza necesaria para que su cabeza haga un trabajo que podría hacer perfectamente prescindiendo de ellos, sólo que no se atreve.

No es que la Magia a nivel ritual-amuleto-fórmula no sirva, es que usarla para solventar ciertas cosas es poco práctico... esta Magia sirve a otro niveles, en situaciones en las que tiene sentido el precio que pagamos por usarla.

Mientras llega el momento, lo sí que hacemos es conocer cómo funciona, cuales son sus mecanismos, que margen de acción nos permite, cuál es su alcance... y porqué es absurdo y contraproducente empeñarse en aplicarla cuando hay otras opciones mejores.

Vaelia Bjalfi, Abril 2008

Guardianes del Conocimiento

Fragmento de mensaje en *Foros Rojo Intenso*

Una de las más importantes que aprendimos es que el **conocimiento se sabe guardar muy bien por sí solo, cuando guardarse significa alejarse de las manos inapropiadas.**

Cuando decimos que el conocimiento no se puede comprar, no nos referimos a una prohibición, sino a una realidad. Los símbolos del conocimiento se transmiten, apropiándome de una metáfora de Rilke, como un sobre cerrado, de unas manos a otras, pero sólo las personas que lo han ganado tienen el derecho/deber de abrirlo. En todo caso, sólo esas personas, si hacen la elección adecuada, pueden devenir guardianes del conocimiento; no por ocultarlo a otros, sino al decidir mantenerlo vivo en ellos, pasando a convertirse en referencia, al hacer de la posibilidad una realidad manifiesta.

A día de hoy, la literatura acerca del tema es mucho más extensa de lo que lo era hace menos de diez años, y, sin embargo, en este tiempo prácticamente todo lo que ha salido a la venta han sido refritos que no aportan un ápice más de profundidad. Y, sin necesidad de parar a gastar unas monedas en libros, ahí está la extensa red, en la que el mismo tipo de contenido es público. Aún hablo con chicos/as que saben perfectamente cómo trazar un círculo para protección o como templo, pero esperan a que sus papás no estén porque no se atreven a pedirles permiso para tal cosa...

La información básica, por ejemplo, en relación al círculo o al pentagrama, ya está por ahí. No tiene demasiado sentido tratar de ponerla fuera del alcance de los mercaderes, porque hace ya bastante que negocian con ella. De hecho, y no sólo en mi "EC", se crean generaciones de mercaderes, en las que los antiguos venden a los nuevos, que a su vez se entrenan a conciencia para vender a los que vendrán después. Intenta decirles que hay otro modo de hacer las cosas, y muchos ni siquiera te creerán. Les encantan los sobres en sí, el contenido ni lo consideran; igual que existen los coleccionistas de sellos a los que el correo ordinario les importa bien poco.

(...)

Los símbolos son puertas, y entiendo que a veces sentimos cariño por esas puertas en sí mismas por lo que nos sugieren; pero lo importante es lo que hay detrás. Y si no las cruzas, simplemente no hay nada.

(...)

Vaelia Bjalfi, Diciembre 2005

Cuestiones de Ética

En mi opinión este es un tema muy serio, que sin embargo resulta propenso a crear polémicas innecesarias. En realidad es bastante simple, la Magia "maligna" es aquella que sabemos, de fondo, que no debemos realizar, y es aquella que, realizada usualmente con propósitos a primera vista egoístas, nos lleva a la autodestrucción. No se trata de autoimponerse "leyes" o "prohibiciones" sino más bien de conservar el sentido común.

Todos los presentes conocerán el resumen de la Rede Wicca que dice "Haz lo que quieras, sin dañar a nadie". Bien, esto suele tomarse de un modo tan literal que, a la larga, resulta nocivo para el mismo practicante Wicca, ya que, en ocasiones, es inevitable hacer daño (otra cosa es el tipo de "daño" al que nos referimos). Citando un ejemplo inocente, supongamos que nos persigue un enamorado obsesivo al que no correspondemos en absoluto, le vamos a decir que no queremos nada con él, y él en el momento se sentirá "dañado", aunque luego hagamos un apaño y nos trabajemos un ritual para que le resulte menos doloroso. Y así...

Lo que pasa es que hay ejemplos mucho menos inocentes, y ocasiones en las que el remedio no va a ser tan amable; somos humanos. La Rede no fue escrita para generar culpabilidades en los seguidores de la Wicca, sino para generar responsabilidades de éstos sobre las propias acciones, que es algo muy diferente.

No digo estas cosas por ir contracorriente, sino porque por experiencia sé que hay muchas personas que lo han pasado mal, que han vivido verdaderas injusticias, y que ante el "no hacer daño a nadie" se sienten como ante un "poner la otra mejilla". Esto puede que no se de en las primeras etapas del estudio o práctica Wicca, pero tarde o temprano todos los que transitamos por estos caminos, por una u otra causa, nos lo acabamos planteando.

La cuestión no es "ser buenos", sino ser responsables. Todos debemos saber que la Magia, sea cuál sea, tiene un precio y que, en ocasiones, es tan alto, que simplemente no nos sale a cuenta. Las personas de la que he aprendido a "sobrevivir" en este camino, nunca me dijeron "debes ser buena" sino que me advirtieron "no seas tonta", porque cuando hacemos algo que, en el fondo, sabemos que no está bien, lo que en realidad estamos haciendo es perjudicarnos a nosotros mismos más que a nadie.

Por esto, antes de hacer cualquier cosa, tratamos de discernir cuál es la mejor manera de hacerla, que método es el más adecuado, si realmente es necesario y si vale la pena.

Aleister Crowley, por increíble que parezca, escribió una novela titulada "La hija de la Luna" (publicada por la editorial Humanitas), acerca de las batallas entre una "Logia Blanca" y una "Logia Negra". En esta obra, los "magos negros" se describen como seres muy perdidos, y muy tontos, también muy desgraciados y completamente

autodestructivos. En ella se dice que el mago negro "cambia su oro por peltre", aquello de valioso en sí, por una nimiedad. También dice al respecto que su acción es la de un hombre que vende su espada por un saco de monedas, sin pensar que el tramposo "comprador" empleará esa espada para amenazarle, llevándose espada y monedas... acaso algo más, por ejemplo, su vida.

Hay dos maneras, frecuentes, insospechadas y opuestas de convertirse en un mago, o en una persona, maligno;

Una es creerse tan "bueno" que pueda convertir automáticamente cualquier cosa que uno realice en nombre del "Bien" en "benévola". Sin ir más lejos es el caso de los inquisidores...

La otra consiste en creer que uno es "malo", que esa es su realidad, y que al no tener otra opción y estar ya todo perdido, sólo quede sacar cierto ilusorio partido de la miseria personal. Muchas personas han caído en esta trampa, que nace de una falta de confianza o entendimiento con uno mismo, que nace de culpabilidades, rencores y miedos, ¡a veces completamente absurdos! que al no quedar resueltos van creando una espiral descendiente, van hundiéndolo cada vez más.

Nuestro peor enemigo, a la hora de mantener el equilibrio de nuestra ética, va a ser siempre la pérdida de perspectiva, el caer en las trampas de la obcecación... De ahí mi insistencia en que, ante todo, antes que "ser bueno" hay que saber mantener la calma, avivar el discernimiento que nos otorgará el valor para tomar la decisión más adecuada en cada momento, que nos permitirá salir de las trampas en las que podamos haber caído. Hay que quererse y no perder la fe y la confianza en que, pase lo que pase, encontraremos nuestro camino aún sintiéndonos perdidos, pues nuestra alma lo conoce y lo susurra constantemente como el murmullo de un río, sólo tenemos que detenernos a escucharla y regresaremos al lugar que nos pertenece por nuestro propio bien y, seguro que así ha de ser, por el de los demás.

Vaelia Bjalfi, 1º Mayo 2004

Brujas, Magos y otras cosas...

- Tipología de Practicantes de Magia-

Creo que la principal diferencia entre brujas y magos será debida más por el punto de vista que tengan los practicantes sobre el funcionamiento de la Magia que en los métodos que empleen.

Aunque voy a emplear unas visiones un tanto exageradas de ambos, para destacar los trazos característicos de cada cuál, hay que tener presente que, los límites entre una denominación y otra - aún más en cuestiones relacionadas con la Magia- son difusos, de modo que podemos imaginarlos más que como un sólido muro como una fina membrana un tanto permeable según las circunstancias...

Los magos creen que la Magia funciona por "leyes" o "mecanismos", creen en una suerte de "ciencia de la Magia", en la que un hecho "X " producirá, en condiciones adecuadas, una reacción "Y", por esas "leyes" que mencionábamos antes y que los Magos se encargan de comprender, experimentar o descubrir. De este conocimiento obtienen la confianza necesaria para que su Magia tenga efecto, por ello, se afanarán en escoger con precisión los materiales, colores, fórmulas, momentos astrológicos más convenientes, etc... El tipo de Magia de los "magos" ha sido propia, por mucho tiempo, de clases altas, con acceso a la cultura letrada, usualmente en las ciudades o centros de poder.

Por otro lado las brujas, más cercanas a la naturaleza, al medio rural y a las clases y tradiciones populares emplean, por lo general, medios menos dogmáticos, o rígidos. Creo que en ellas hay un "sentido Mágico" interno, que las guía a cada momento a realizar la acción mágica precisa con los recursos que tengan al alcance, para que su voluntad se vea realizada. Me atrevería a decir que la confianza les viene de la convicción de que aquello que anhelan es absolutamente necesario, pues es también característico de la brujería "pura" la conciencia de que en la Magia, como en la Vida, todo tiene un precio, y que una forma de poder es precisamente el dominio para no recurrir a la magia sino en última instancia.

Ahora bien, entre magos y brujas (y otros tipos de practicantes de Magia) se dan dos variantes, por decirlo de algún modo;

1) La creencia en fórmulas preestablecidas; cuando un practicante realiza un rito o conjuro ajeno que "ha funcionado mil veces antes y, por tanto, también funcionará en este caso". Es el secreto del éxito de los grimorios publicados con dudosa procedencia a los que se añaden muchos años de antigüedad, y también de talismanes, remedios, etc. tradicionales.

2) La confianza en un "ser superior", una divinidad, una determinada entidad, un guía espiritual etc. por el poder del cual el practicante de Magia puede actuar. Es, por ejemplo, el caso de los sanadores cristianos que curan "en nombre de Jesús".

Esta última variante tiene a su vez otra ramificación (un 2.a) en la que, en lugar de tratar de imponer una voluntad, se manifiesta a través de una súplica. Esto se evidencia en muchas plegarias que, de modo exclusivo, o por añadido a la comunicación con la divinidad o entidades superiores, contiene el deseo explícito de una realización.

Podemos ver, entonces, que la "magia del mago" es de carácter arquetípicamente solar, mental, masculina; mientras que la "magia de la bruja" se basa en sus opuestos complementarios; caminos diferentes que llevan a un mismo fin y que no en pocas ocasiones se cruzarán.

Las Sacerdotisas o Sacerdotes, llevan a cabo un tipo de Magia enfocado principalmente al autoconocimiento y la espiritualidad, al contacto con las Divinidades, o con otras entidades que estén relacionadas con sus creencias; no obstante en determinados casos también se verán implicados en la Magia práctica, encargándose de bendecir, exorcizar, proteger, etc.

Los chamanes, que suelen pertenecer a tradiciones muy concretas, están en relación con un mundo espiritual anterior a las Divinidades. Ellos son principalmente sanadores, y trabajan mediante aliados espirituales vegetales o animales, yendo y viniendo entre los mundos, o las realidades, que atañen al ser humano.

Bueno, en estas caóticas líneas he intentado esbozar un esquema acerca de los puntos de vista sobre la Magia que diferencian a las diversas categorías de practicantes, pero es sólo mi idea, basada en los datos que he podido recolectar. Como se puede apreciar, todas estas visiones han influido en la Wicca, y en general en el Paganismo moderno, supongo que a partir de ahí es cuestión de cada uno ver qué es lo que más se ajusta a su persona, e ir encontrando la proporción adecuada entre las diferentes opciones.

Vaelia Bjalfi, 30 Abril 2004

Teoría de los Aspectos

Extractos del Log de #Wicca del 5 de Abril del 2002.

"(...) Las diversas teorías sobre los aspectos de la persona, de la inexistencia de una personalidad o un "yo" único, sino de un montón de fragmentos de lo que como tal percibimos, como personajes que esperan entrar en escena. Y la teoría puede ser extendida al ámbito exterior al individuo, en la medida en que esta es, des de un primer momento, su realidad oculta, la idea que de ella misma se forja y las ideas que otros ven en ella.

Estos aspectos pueden ser entendidos como los arquetipos, individuales o colectivos, que el psicólogo encuentra en el subconsciente. Pero animados por la tarea Mágica devienen entidades activas que podemos dirigir desde la conciencia, guiados por la voluntad, e interactuar en el propio plano en la búsqueda de un objetivo manifiesto en la realidad de aquel que los dirige.(...)"

Introducción de "*Ales de Terra*", por Om Bjalfi.

FUENTE: Magia de la Tierra, Marion Weinstein, Ed. Luis Cárcamo, Madrid, 1992. Como extensión de la obra : Magia Positiva, Marion Weinstein, Ed. Luis Cárcamo, Madrid, 1981. Las referencias directas (corta y pega) a estas obras aparecerán en cursiva en el presente documento.

Log:

" Según esta teoría, cada uno de nosotros tiene miles de vidas y personalidades y, en contra de las creencias más popularizadas de la reencarnación, estas vidas no son secuenciales, ya que el tiempo no es secuencial(...)"

Vaèlia > Os suena de algo la frase "todo el espacio es aquí, todo el tiempo es ahora" ? Pues aplíquese el cuento a la teoría de los aspectos en cuanto a simultaneidad de realidades (y esto sí puede recordar a Castaneda)

Morwën > O sea que el pasado y el futuro son en realidad un presente muuuy largo.

Vaèlia > Exacto; un presente extendido en la totalidad del que sólo percibimos un trocito inmediato a la conciencia en la que prestamos atención.

Wertty > ¿Podría querer decir también que las distintas vidas no son más que una forma de racionalización que hace nuestra mente para poder operar en un espacio atemporal y afísico?

Vaèlia > No, porque la mente es una de las herramientas perceptivas de la conciencia de la realidad "consensual", o limitada; los aspectos tendrían sus propias mentes para percibir parcialmente sus correspondientes realidades consensuales. Por decirlo de algún modo, la teoría de los aspectos sostiene que los aspectos no son menos reales o diferentemente reales del aspecto que vivimos, simplemente, desde uno, podemos trabajar con los otros como si fueran "secundarios", pero sólo porque vivimos en el aspecto que vivimos y a él nos debemos de atender, en lugar de salir de paseo.

Morwën > O sea que una persona que "viviera" mas en un aspecto que no sea este consciente, en mi caso el de lidia, aquí en Barcelona, estaría en un manicomio por esquizofrenia o loca directamente, porque estamos en este aspecto. No se si lo he aclarado o lo he liado más.

Vaèlia > simplemente no podría vivir otro aspecto, porque su lugar está ocupado. Lo único que seria es una observadora y en su realidad no haría nada. Porque los aspectos son totales en sus mundos de percepción, no podemos ocupar su lugar.

Moander > Y no es posible obligar a otra parte de nuestra conciencia de otro aspecto a venir a nuestro aspecto y trasladarnos nosotros?

Vaelia> No, primero porque es una muestra de pereza personal (XD), segundo porque cada aspecto es total en su mundo de realidad y tiene trabajo allí como tu lo tienes aquí.

Morwën > Uno puede aprender rasgos de otro de sus aspectos, pero no sustituirlo.

Vaèlia > por otro lado, no se trataría de una sola conciencia de ser compartimentada, sino de lo que se podría definir como conciencias hermanas coordinadas... - Dioses, parezco un telepredicador, este término es mío, es un símil -.

Morwën > lo que quiere decir es que no están incompletos los aspectos sino que son plenamente conscientes de su vida, que no son particiones vaya.

Vaèlia > Que tienen de todo; su realidad consensual, sus sueños, su parte emocional, mental y física y su propia conciencia.

Morwën > Exacto.

Vaèlia > Bueno, otra cosa que me gustaría aclarar es que la clave está en la percepción, y aquí os doy algunas líneas sobre Castaneda para que veáis que tratamos otro tema. Castaneda también trata la percepción y algo similar al tiempo paralelo, pero las variedades en la percepción a las que él aspira son mucho mayores. En primer lugar se salen del ámbito de lo humano; y aún cuando se refieren al ámbito perceptivo humano no aspira a encontrarse con aspectos de la persona, sino con algo que bruscamente podemos llamar posibilidades perceptivas de lo humano. Marion Weinstein trata algo mucho más próximo y que requiere mucho menos entrenamiento y precio a pagar(porque en la Magia todo tiene un precio). Marion nos habla del trabajo con aspectos que tengan algo de muy similar a nosotros con alguna variación. Por ejemplo si yo, Laura, con 20 años, sin trabajo buscara un aspecto de mi que es Laura, de 20 años, con trabajo y le preguntara como lo hizo para encontrarlo.

Así que la diferencia entre la escuela de conocimiento de Castaneda y los trabajos de Weinstein presentan teoría similar de fondo, pero son completamente diferentes en cuanto a forma y objetivos.

Como hemos aclarado con anterioridad, no se trata de ir de paseo (ni mucho menos de okupa, por distraído que esté el aspecto con el que tratamos de su propia realidad)por las realidades alternativas de nuestra percepción individual, sino de dialogar con ellas, y con ese "otro nosotros" que las habita para resolver problemas de nuestra propia realidad consensual.

Morwën > (Sí, esto creo que ha quedado claro). Habrá aspectos que tendrán capacidades mas desarrolladas que nosotros y podemos aprovechar eso.

Vaèlia > bien, en el momento de trabajar con "los aspectos" el primer paso es captar la teoría como una realidad; luego, pararnos a pensar que puede ser un aspecto. Un aspecto no se trata sólo de un "otro yo" en una realidad paralela sino también de algo que vivimos y recordamos como pasado, burdamente: "mi yo de hace 10 (o 10.000) años".

Morwën > El hecho de que estas vidas se desarrollen paralelamente nos da pie a poder interactuar con ellas y aprovechar las capacidades.

Vaèlia > Un arquetipo, personal o colectivo, en ocasiones, puede trabajarse como "un aspecto" y una parte de nosotros que hayamos "fantaseado", también puede ser un "aspecto" aunque su realidad consensual sea más diferente. Siempre será válido si el aspecto es total en su realidad consensual, y esto se sabe porque no podremos ocupar su lugar o él el nuestro, sino establecer un diálogo. Una vez delimitado / escogido el ámbito de aspectos u aspecto concreto con el que queremos tratar.

Morwën >Weinstein propone trabajar los aspectos con otro brujo.

Vaèlia > Weinstein presenta un tipo de trabajo similar a un trance ligero o visualización que nos ponga en contacto con él.

Se busca un compañero con el que haya confianza perfecta, es muy importante estar cómodos con la persona en cuestión.

Weinstein aconseja un trabajo regular, casi rutinario (en cuanto a hora y día), el tiempo estimado de la sesión es de 1 hora. Como siempre, en un lugar seguro, libre de molestias.

Antes de empezar uno escoge la faceta de su vida sobre la que desea pedir consejo. A mano papel o grabadora. La grabadora casi mejor, porque así se puede hacer a oscuras (esto es aportación mía, no de Weinstein).Weinstein se contenta con la penumbra. Debe haber algún lugar en el que estirarse. Y Marion recomienda mantener encendida una vela.

Bien, uno es el "paciente" y el otro algo así como el "escriba"; el escriba anota la hora de inicio de sesión, el paciente se echa de espaldas, cierra los ojos y se relaja e invoca el aspecto.

La invocación de Weinstein es "Ahora estoy invocando un aspecto de mí mismo, el más

perfecto, positivo y adecuado para que vea de otra vida para ayudarme en..." y la cosa en cuestión.
Sobra decir que Weinstein es un poco hippie :)

Bien, lo más probable es que el aspecto se manifieste en forma de imagen (visualizada, se entiende); lo importante es sentir su presencia, no importa la forma que tome ni el que ésta sea un tanto vaga. Puede que aunque "sea una parte de nosotros" no se parezca en nada a nosotros.

Entonces hay que escuchar lo que él nos diga(no se escucha físicamente sino en el ámbito de la visualización). Si hacemos preguntas deben ser en voz alta y lo que el aspecto nos vaya diciendo debe ser comunicado al escriba que , o bien lo escribe, o le da al REC de la grabadora.

Es conveniente no perder el tiempo preguntando al aspecto detalles superfluos como serian su nombre, edad, de dónde viene, etc. Porque lo que importa es lo que nos puede aportar de cara al problema que le hemos planteado. El paciente debe preocuparse tan sólo del diálogo con el aspecto, no de que opinión le merecerá al escriba su conversa. Para terminar, es probable que el aspecto mismo indique que llegó el momento de despedirse, o bien que lo percibamos nosotros. Algunas veces la sesión es más larga o más corta, pero no más que una hora, como mucho, por razones evidentes de concentración y gasto energético.

Como no podemos conversar con el aspecto y mirar el reloj a un tiempo, si excedemos el límite temporal será el escriba quien nos lo diga, SUAVEMENTE. Estamos en trance ligero, y uno siempre debe volver con calma. Bien, sobra decir que cuando la conversación acabe, le damos gracias al aspecto. Para salir de ese trance lo haremos por alguno de los métodos usuales de regreso en las visualizaciones, por ejemplo, imaginando un túnel de regreso a nuestro bonito cuerpo y entonces abrimos los ojos. Y antes de hacer nada, uno descansa, se ríe un poco y COME. Seguidamente se intercambian los papeles, el escriba pasa a ser paciente y el paciente a ser escriba; y se repite la operación.

Morwën > Es un trabajo a largo tiempo.

Vaèlia > Bien, ante todo, nada de ir al chico que nos gusta y decirle "me ha visitado un aspecto tuyo y me ha dicho que te mueres por mí, ahora sé consecuente" XDD Y, por supuesto cuidadito con cosas como "me ha visitado un aspecto satánico de mi y me ha dicho que debo matarte". O bien "me ha visitado un aspecto tal y me ha dicho que soy la más mejor".

Todo eso serian paranoias mentales con poco valor práctico. Por cierto, sobra decir que al aspecto hay que tratarlo con el mayor respeto del que seamos capaces.

Morwën > Sí.

Vaèlia > Bien, que pasa cuando no tenemos compañero? Que uno decide idear sus propias técnicas de contacto / diálogo con el aspecto. Siempre siendo serios, por

supuesto; hay miles de maneras de hacer esto siendo serios, ya sea por visualización, incluida en ritual o no, o bien por otros medios.

Morwën > Sí.

Vaèlia > Personalmente, y me salgo de la línea de Weinstein, a mi me da por la escritura automática, no médiumnica, sino de entrar en contacto, por ejemplo en visualización, con el aspecto y al tiempo dejar que mi mano escriba.

Morwën > Yo prefiero la visualización.

Vaèlia > Otra manera de entrar en contacto con aspectos es la creación de personajes, tal como suena. Tu empiezas a "crear" un personaje X y al poco tiempo, si tiene fuerza y es importante para ti, acabará creándose sólo. Ligo esto al hecho de que aunque no los percibamos estamos conectados por coordinación a los aspectos, y los aspectos, a la hora de ayudarnos, son cómo "personajes que esperan salir a escena y dar su aportación". Y otro interesante grupo de "aspectos" que hay que tener en cuenta, es el formado por la idea que los demás pueden tener de nosotros. Eso ayuda bastante a la hora de tratar problemas de relación, por ejemplo: "porque se ha enfadado conmigo?" y entonces uno ve como lo percibe el que se ha enfadado y deduce muchas cosas, que luego puede aclarar. Un día me pondré en serio a analizar las posibilidades de trabajo con los aspectos, hoy casi que no doy para más.

Magia - Técnica

Limpieza estacional

Como cada año, estas fechas alteran a ciertas personas - entre las que me incluyo- sobremedida; demasiado impulso que si no se descarga adecuadamente va creando nerviosismo, confusión mental y otras formas de malestar interno que agota. Resulta, por lo tanto, muy de agradecer tener alguna actividad física que realizar, y son fechas propicias para la limpieza.

Una limpieza estacional en toda regla - esa en la que das la vuelta al colchón y sacas la ropa de temporada - implica dedicación y planificación; por eso nos tomamos al menos un día libre del trabajo para "concluir lo que empezamos". Y conlleva toda una serie de trabajos asociados como sacar todo lo que tenemos, deshacernos de lo inútil, y buscar un lugar adecuado para todo aquello que después de la selección conservamos. Y luego en todo caso siguen el plumero, el agua, los detergentes y demás.

La limpieza estacional, como una pequeña mudanza, es algo que solicita esfuerzo físico, mental y, no pocas veces, emocional. Y uno no siempre se ve con ánimo de ponerse a la labor; pero en ocasiones se hace necesario, y no precisamente por la casa.

En esas ocasiones en las que necesitas resetear tu vida, deshacerte de lo que ya no sirve pero molesta, hacer sitio para lo que ha de llegar, recuperar espacio personal, y reencontrarte contigo mismo.

Así que en primer lugar rompes con la cotidianidad, y te tomas un tiempo para trabajar en otra cosa, y estar solo con tus pensamientos. Es diferente el modo en el que uno piensa cuando tiene las manos ocupadas... no da vueltas y más vueltas sumergiéndose en una misma idea prometedora o tormentosa, sino que la observa desde la distancia, sin darle más importancia de la que merece, y nos aporta claridad y un cierto alivio.

Claridad y alivio necesarios para el momento en el que sacamos todo lo que tenemos guardado, y pasean ante nuestros ojos tantas cosas que ni siquiera recordábamos que estaban aún por allí; todos esos objetos que en sí mismos no son más que plástico o metal o tela, pero llevan asociada una maldita carga emocional. Y entonces vuelve a la memoria el día en que decidimos meter aquello en lo más profundo del cajón, para que el recuerdo asociado en cuestión no nos atormentara, pero no nos atrevimos a deshacernos de aquello de una vez. Y llega la reflexión de si el momento de hacerlo ha llegado, o aún lo esconderemos hasta la próxima ocasión.

Recuerdo haber tenido una caja de zapatos en la que guardaba cartas y escritos de otras épocas, sólo la abría para revisarla en las limpiezas y otros momentos cumbre. La habitación revuelta, toda la ropa del armario tendida sobre la cama, el suelo ocupado por las columnas de libros... Llegaba "el momento de la caja", de abrirla, sacar dos o tres hojas, leerlas abstraída sentada de cualquier modo; recordar, sentir las punzadas de la

memoria, de la emoción contenida, sopesarlo, sacar otras hojas, leerlas, soltar alguna lagrimilla, esbozar una sonrisa, rasgarlas y depositarlas en una gran bolsa de basura como quien lanza flores al mar.

Pero luego te levantas y sigues con la tarea, porque ¿recuerdas? toda la ropa del armario está tendida sobre la cama, y no quieres dormir en el suelo, que tampoco es el mejor lugar para los libros.

El proceso es el mismo con la ropa, con los libros, con lo que sea... divides entre lo que va a la basura, lo que a ti no te sirve pero sí puede servir a otros, lo que deberías retornar a su propietario original, y lo que te quedas. Todo tiene recuerdos, de lo que ya no eres/no necesitas, de lo que quieres seguir siendo o vas a potenciar.

En esta fase entra también el cambio de lugar de los muebles... una práctica que resulta excelente cuando sentimos que el entorno está demasiado cargado, o nosotros nos sentimos atrapados o bloqueados. Se trata de reorganizarse, de buscar nuevas maneras de ubicar lo que ya había, por estética o por ganar espacio, o porque descubrimos que un mismo elemento que antes servía para una cosa nos va a servir mejor para otra. Como el Tetris, pero a lo grande... como en nuestras cabezas.

Luego, ya sí, el combate contra la suciedad, que se da en dos modalidades.

Modalidad dura (y primera en atenderse): cuando nos enfrentamos a la grasa que se acumula en los rincones de la cocina a los que no llegan nuestras manos, y a veces, ni siquiera nuestra vista. Agua muy caliente, estropajos y lo que sea para recuperar el tacto de la superficie original. Es la fase de la limpieza en la que podemos descargar sin necesidad de represión todo el enojo - así sea con uno mismo - que nos haya provocado el encuentro con ciertos recuerdos. Le das bien fuerte, con toda tu rabia acumulada - que va a hacer falta - , y expulsas ambos tipos de suciedad acumulada, la de la cocina y la propia. Es mucho más efectivo que golpear una almohada, y sirve para algo.

Y, para rematar, echamos un buen chorro de insecticida para prevenir parásitos, que nunca está de más.

Cuando se está bien cansado, es el momento de la modalidad suave: técnicas más relajadas como el barrido/fregado clásico, quitamos el polvo y pasamos paño húmedo, acariciando superficies...

Y ya por último, cambio de ropa de la casa, momento ideal para estrenar toallas, sábanas, cortinas y colchas.

Cuando hemos acabado con todo, descubrimos que ya hemos recordado todo lo que teníamos que recordar, que ya nos hemos ensuciado, revuelto, reído y llorado, nos hemos deshecho de lo que no queríamos, aunque con algunas cosas nos ha costado un poco, hemos pensado en lo que sí queríamos, y en lo que podíamos dar a otros; nos hemos peleado con nosotros mismos y con todo, y también nos hemos descargado; hemos visto lugares de nuestras casas que sólo nosotros conocemos y nuevas posibilidades de colocar las cosas... Nos hemos preparado un buen lugar en el que estar, y estamos cansados, sí, pero también relajados y satisfechos.

Encenderemos unas velitas, pondremos, tal vez, algún perfume, una música suave, que vaya "creando ambiente" mientras nos damos un baño, y, al salir, felices de estar en nuestra piel, nos secaremos con nuestras nuevas y suaves toallas, y nos iremos a relajar aún más... porque el primer sueño después de una limpieza de este tipo - sobretodo si hemos cambiado la cama de lugar y hay sábanas nuevas - parece siempre más auténtico que cualquier otro.

Hay, claro está, otras opciones para acabar el día; pero, en todo caso, si hay que cenar, se cena fuera... sólo faltaría!

Vaelia Bjalfi , Marzo de 2008

Letra, música y magia

Hace unos días estuve repitiendo mentalmente una serie de canciones; consciente que inciden en el tono de mis pensamientos, y el modo en el que percibo cuanto acontece a mi alrededor. Canciones genéricas, que cobran un sentido específico en mis circunstancias, palabras ajenas que hago propias; ni sus letras ni su música han sido elegidas al azar. Escucharlas, y luego recrearlas en mi mente, sirve para un propósito específico. Y funcionan.

Pensando más tarde en ello, volvió a mi memoria una curiosa escena; con diez años menos, de pie ante un mueble usado a modo de atril, a la luz de las velas, y rodeada del humo de incienso, abro ceremoniosamente un libro y leo unos versos concretos, una y otra vez.

Primero, rápida y entrecortadamente, una segunda vez, calmada... otra vez saboreando cada palabra como un fruto maduro entre mis dientes y mis labios, luego haciendo lo propio con las imágenes sugeridas, y así hasta volcarme en cada letra, cada símbolo, hasta quedar desligada de los sonidos y significados. Luego emprendo el camino de regreso.

Era un poema de "Las Flores del Mal", de Baudelaire. Y ya sé entonces que hay cosas con las que se puede hacer daño, pero yo sé manejar estas cosas, del mismo modo que no uso los cuchillos de la cocina para autolesionarme o dañar a otros. Del mismo modo en que sé que si alguien me pregunta qué he hecho, no lo sabré explicar de un modo convincente. Pero necesitaba encontrar a cierta persona y, pocas horas después, compruebo hasta que punto ha funcionado.

No es la primera, ni la última vez que unos versos - con o sin rima, con o sin acompañamiento musical -, pronunciados, elevados, recorridos con la intención precisa, me servirán de puente hacia el objetivo a alcanzar; Un llamado, un destierro, un escudo, una limpieza, una catarsis...

Mucho antes de que irrumpieran en el mercado los manuales, yo recorría sola a un tiempo los bosques de la tierra y la literatura, tomando los frutos que allí crecían. Con la insolencia de la niñez, de la juventud, robaba alguna de aquellas manzanas prohibidas - no eran lecturas que correspondieran a mi edad- y las arrastraba a escondidas a la intimidad de mi refugio. Jugaba con las palabras para que dijeran lo que yo quería que dijeran, deleitándome en aquellas imágenes que mi sentir empapaba de nuevos significados, tan propios como si yo misma las hubiera hilvanado en aquellos versos.

Tardé algún tiempo en darme cuenta de los malos usos que se pueden dar una acción así, o de lo que se puede perder por el camino. Tardé algún tiempo en comprender que con Nietzsche o Platon, Goethe o Valéry no compartirían precisamente mi visión del mundo, y que era mejor crecer tratando de aprender de su pensamiento que tratar de

reducir sus aportaciones hasta que cupieran en mis propias interpretaciones.

Uno de los golpes más duros que puede recibir una persona es el ver como otra emplea sus palabras, su creación, para unos propósitos desviados o incluso contrarios a los que defiende. Pero también aprendes que ciertas ideas, como los hijos, no nos pertenecen sino que pasan a través de nosotros; y una vez salen al mundo seguirán un camino propio.

Así, buscando el modo correcto de proceder, llegué a la conclusión de que las obras que el mundo nos ha dado tienen dos planos de existencia, el sentido que les dieron su autor por un lado, y el contexto por otro; y el sentido que les dan los diferentes receptores. (Lo incorrecto es tratar de imponer el sentido que uno da a las cosas sobre la persona que las trajo al mundo).

Ya en paz con los autores, y sin menospreciar la capacidad creativa de cada cual, lo cierto es que a veces nos encontramos con palabras que, de un modo u otro, están perfectamente alineadas para describir algo que no sabríamos explicar mejor por nuestra propia mano.

Versos, canciones, que ante nosotros se convierten en clarísimos espejos del momento que vivimos, reflejos de la flor de nuestros anhelos, o de la sombra oscura de nuestros temores. Que despiertan una parte de nosotros que hasta el momento dormía, que parecen tirar del otro extremo de una cuerda que nos rodea. Que nos dan alas, o nos ayudan a tocar tierra, que nos dan valor, o nos apaciguan, o prenden nuestro deseo y nos permiten encauzarlo en la dirección correcta.

Canciones inocentes, que podemos escuchar o repetir mentalmente en un contexto ritual, o bien mientras vamos de camino al trabajo o realizamos las tareas domésticas. Sonidos e imágenes cargados de intención que volverán, fieles, a nuestra mente como un acto reflejo cuando sin otra herramienta a mano sintamos miedo, o estemos demasiado nerviosos, o necesitemos romper un momento de parálisis.

Práctico, discreto, sencillo y económico :)

La contraparte, por supuesto, existe; y del mismo modo en el que podemos atraer lo que más adecuado, podemos atraer lo más inadecuado. De ahí la importancia de hacer una buena selección de aquello que leemos o aquello que escuchamos... Las canciones tienen una manera de envolvernos, de filtrarse en nosotros, que luego puede resultar difícil desprenderse de los ecos que siguen repitiéndose en nuestro interior, con sus correspondientes efectos.

Aunque algunos autores que han tratado el tema dan consejos generales, yo no me aventuraría a decir que tipo de música (o mensajes) es mejor o peor, pues considero que esto dependerá en gran medida de la persona y la situación. De cada cuál depende el darse cuenta de lo que le sienta mal, y lo que le sienta bien, como debe tener claros la atmósfera que le conviene crear y los objetivos que quiere alcanzar. Hasta el néctar y la ambrosía pueden ser perjudiciales en exceso, mientras que la dosis adecuada de veneno en la situación precisa, puede ser una excelente medicina.

PD: Las emisoras de radio comunes, resultan un juego o una herramienta de auto observación bastante curioso, siempre que uno;

- a) tenga tiempo o, en su defecto, carezca de algo mejor que hacer, y
- b) sea capaz de dejar sus prejuicios musicales de lado :P

Se trata de sintonizar una emisora y dejar que suenen unas cuantas canciones, ahora sí, al azar (si son muy horribles o no nos dicen nada, se puede cambiar de emisora, porque no se trata de un ejercicio de autotortura). Tarde o temprano, sonará algo cuya letra podremos interpretar poniéndola en relación con nuestra vida, algo aplicable a nuestra situación presente... Hazle una pregunta a la radio, a ver que te responde.

Cuando has escuchado tres o cuatro canciones, ya puedes empezar a darte cuenta de cuáles has seleccionado como adecuadas como un mensaje-respuesta, y cómo has tratado de hacer encajar los personajes y situaciones de la canción y los de tu vida. Plasmando los propios temores o deseos, jugamos con ellos, les damos la vuelta para que digan lo que queremos oír. ..

Siempre hay una parte de nosotros que trata de interpretar a su gusto los mensajes que recibe, y otra que trata de hacer encajar nuestra propia experiencia vital en argumentos dados como "moldes"; es bueno observarlas, conocer sus trampas, para que no nos pillen desprevenidos cuando menos falta nos hace.

Vaelia Bjalfi , Mayo de 2008

El Muñeco Feo

(Conjuro de Aniquilación)

Todos, o casi todos llegamos a momentos críticos, en los que, las incertidumbres, los contratiempos y otros mil obstáculos parecen salirnos al encuentro a cada paso; momentos que se prolongan y nos desgastan, hasta hacernos sentir como un pobre centinela solitario guardando un torreón rodeado de ejércitos voraces, sintiendo el tiempo como una cuenta atrás, mientras menguan nuestra fuerzas, y sigue sin llegar ayuda del exterior. Días que se suceden, confusos, vacíos, en los que nos debatimos como una presa caída en una trampa; momentos en los que el hilo de los pensamientos se convierte en una maraña, el aire parece enturbiarse, y nos sentimos fatalmente perdidos. Extraviados de nosotros mismos. Ajenos a nuestra existencia.

A veces es necesario “tocar fondo”, descender hasta la raíz de nuestros pesares, conocer a la Madre de las Pesadillas que nos roban el hálito vital, tocar su rostro, y reaccionar; emerger de nuevo, de un solo impulso; correr con el tesoro recuperado bien prieto en nuestras manos, hasta un lugar seguro.

Este es un proyecto muy sencillo que, no obstante, puede catalizar un gran poder; por esto mismo, puede ser peligroso si se emplea con fines desviados del propósito que aquí se expone. Debe emplearse en situaciones extremas, concernientes a uno mismo.

Es importante señalar que no se trata de una limpieza; pues cuando limpiamos, deseamos conservar aquello que estamos limpiando, siendo nuestro fin el devolverlo a su naturaleza original. Este, al contrario, es un conjuro de aniquilación tras el cual nada de lo desechado debería ser recuperable. Se trata de comprimir en una imagen todo nuestro dolor, angustia y temor, se trata de enfrentarnos a ello, y vencer. Obsérvese que este conjuro sólo es la primera parte de un largo proceso de sanación personal.

Por ello señalaremos también que no es un trabajo con la Sombra, en el sentido *junguiano* del término. Nuestro aspecto oscuro tiene mucho que enseñarnos, y aunque en ocasiones pueda ser cruel, y difícil de trabajar, si lo elimináramos perderíamos gran parte de nuestra vida, de nuestra integridad. Nuestro aspecto sombrío, u oscuro, con su corte de arquetipos, es el nudo que debe ser *desenredado*. Por el contrario, en este proyecto trabajaremos con el enredo que debe ser *eliminado*, con la acumulación de deshechos psíquicos, de los que nada se puede aprovechar ya, que no tienen nada que enseñar ni aportar más que problemas. Trabajamos con la *basura psíquica no reciclable*.

Material necesario:

-Una madeja de hilo negro, preferiblemente nylon.

-Una varilla de madera o metal (una brocheta como las de los “pinchos”, o una aguja de tejer)

-Un recipiente cóncavo (mejor usar el caldero).

-Una vela, o cerillas.

Material *opcional*:

-Velas.

-Incienso.

-Hierbas naturales secas en rama (romero, salvia, tomillo, etc..).

Observaciones:

Es preferible realizar el conjuro después de una intensa reflexión acerca de nuestros temores, pesares y agobios, para poder dar la fuerza suficiente al acto mágico, puesto que tiene fines catárticos (cuanta mayor acumulación, mayor efecto).

Es recomendable iniciar esta toma de conciencia durante la fase menguante de la luna y realizar el conjuro durante la siguiente noche de luna nueva.

NO se trabajará la forma de una araña, (Araña es en gran parte a quien se debe este proyecto).

Procedimiento:

Acondicionamos un lugar para trabajar tranquilos, con todo el material a mano. Empezamos a tomar hilo de la madeja y lo vamos enredando y anudando de modo aleatorio, mientras nos concentramos en nuestro malestar, recordando imágenes desagradables, plasmando sentimientos indeseables y toda suerte de basura psíquica que inunde nuestra alma, emponzoñando nuestro estado de ánimo y alterando nuestro comportamiento. Todo lo feo debe volcarse fuera, en el tejer caótico de nuestras manos, en un enredo táctil. Podemos incluso cortar el hilo, tomar más, y repetir el mismo proceso varias veces, hasta obtener unos cuantos enredos de formas diversas.

Luego, los unimos con más hilos, buscando una solo cuerpo que personifique todo aquello que debe ser aniquilado. En ocasiones, la imagen de esta sombra innombrable que se cierne sobre nosotros, será un símbolo claro, reconocible, incluso puede ser tan sólo una bola de hilo.

Pero el material con el que estamos trabajando nos permite alumbrar toda suerte de seres terribles y fantásticos, de criaturas deformes, verdaderos residuos de vida, que pelearán ante nuestros ojos, que gruñirán y se agitarán. No es casualidad que de una simple madeja de hilo, trabajado con el ánimo adecuado, puedan nacer criaturas dignas de una novela de Lovecraft : *“Con su gran imaginación creó el mito y una atmósfera de misterios y tormentos que lo rodeó. Presentó un mundo de miseria y absurdo que envuelve a la humanidad , el temor de que hay cosas que nos acechan aun a nuestro lado, no al doblar de la esquina , sino a nuestro lado ,seres difusos tratando de invadirnos”*.¹³⁶ Porque estas son entidades reales, agazapadas en nuestra psique; nosotros sólo las hacemos salir, confinándolas a una forma que podamos derrotar

---

¹³⁶ <http://www.bibliotecasvirtuales.com/biblioteca/Narrativa/Lovecraft/>

(recordemos en este punto el enfrentamiento de *Gato con Botas* y el Gigante de del cuento).

Por esto, una vez creado nuestro *muñeco feo*, es necesario dotarlo de cierto poder; concentrarse hasta ver en esa forma el agente de nuestra íntima tortura. Es importante emplear la imaginación; el mismo tipo de imaginación que nos traiciona de noche, cuando vemos agitarse una sombra en la oscuridad, aunque sepamos que no es más que un efecto óptico. Nuestro *muñeco feo* puede medir en realidad 10 centímetros, pero lo observaremos a través de unos ojos que lo verán como a una criatura de 4 metros, incluso en su tamaño diminuto, azuzando nuestra mente, veremos en él ojos fieros y dientes cargados de veneno, pequeñas garras agitándose contra nosotros... Como escribe Prattchet en *El Segador*¹³⁷ “que sea una metáfora no significa que no sea real”.

Una vez conscientes de la otra vertiente de realidad de nuestro *muñeco feo*, tomaremos nuestra varilla, y lo atravesaremos con ella. Lo elevaremos por los aires, a nuestra merced, y luego hacia el recipiente o el caldero, en el que puede estar esperando el fuego de las hierbas secas, o bien prenderemos el muñeco con la llama de una cerilla, o de una vela que podemos consagrar con este fin.

El *muñeco feo*, se retorcerá... pero en cuestión de segundos no será más que una pequeña bola compacta en el fondo de un recipiente. Tiraremos las cenizas a la basura. Su poder *particular* se habrá extinguido, para siempre. Podemos respirar de nuevo, tomar aliento, salir corriendo de la trampa.

Luego, daremos las gracias al fuego interno, (o a la Deidad/es, o Poder/es tras él si hemos solicitado su guía en este trance) que nos ha permitido llevar a cabo este conjuro.

Hay que tener preparadas una, o varias ideas acerca de lo que queremos emplazar en este lugar interno que ha quedado vacío, de otro modo, podemos correr el riesgo de que se vuelva a llenar con lo mismo (por inercia), o con otra serie de cosas que no elegimos conscientemente. No se pueden desperdiciar oportunidades como estas. La misma vela puede servirnos para cerrar una etapa e iniciar una nueva, quemando por todo aquello que queremos atraer a nuestras vidas.

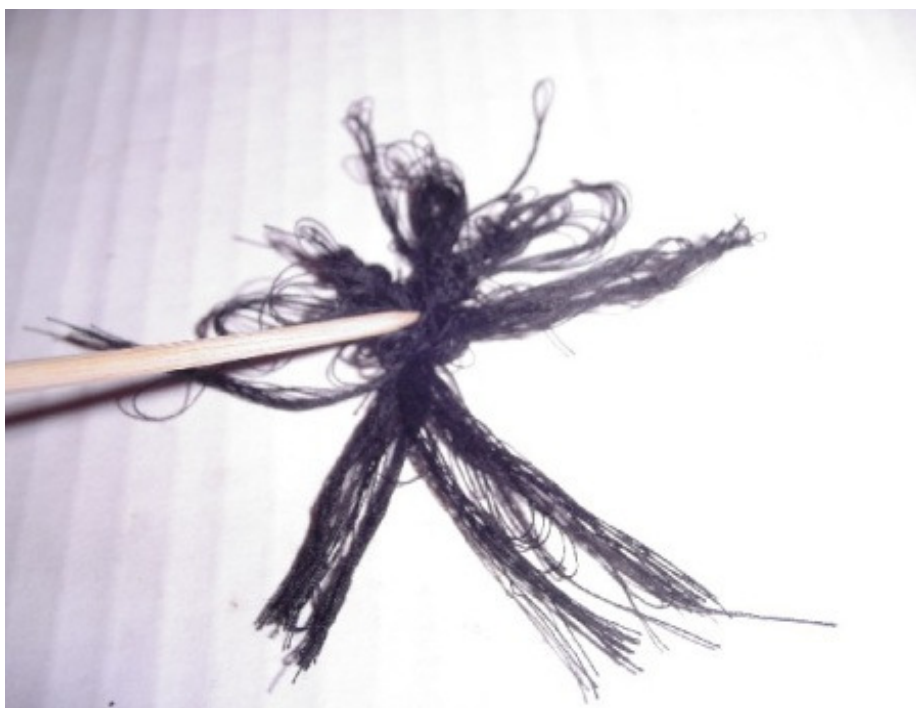
También tomaremos conciencia, finalmente, de que el *muñeco feo* (dicho con propiedad *lo que éste representa*), es una constante en nuestras vidas; conciencia de que el “material” psíquico con el que está hecho, sigue al acecho en cualquier lugar, y puede irse acumulando hasta vernos de nuevo en la misma situación.

Ya se ha comentado que este conjuro se recomendaba para una situación extrema, cuando las cotas de contaminación psíquica alcanzan un nivel que nos impide llevar a cabo nuestra existencia cotidiana; pero no se trata de una panacea. Para no tener que estar lidiando constantemente con este tipo de naturalezas es necesario prestar atención a todas aquellas situaciones, a los diferentes hábitos y factores que provocan en nosotros esta generación de residuos, y poner cuanto esté en nuestras manos por cambiar aquello que sea necesario de una manera efectiva.

Vaelia Bjalfi, Noviembre 2004

---

¹³⁷ *ElSegador*, Terry Pratchett, ed.Plaza y Janes/ De Bolsillo, Barcelona,2003

Un "Estandarte" Mágico

A la hora de escribir este artículo me dí cuenta de que mi pequeña obra no podía entroncarse con ninguna tradición conocida por mí, y, sin embargo, respondía a la esencia, y a los principios adquiridos durante este aprendizaje sin fin que es el sendero mágico. No pensé en un "estandarte"¹³⁸ cuando inicié este proyecto mágico, pero lo que resultó al final se parecía más a un estandarte que a cualquier otra cosa, motivo por el cual me referiré a él bajo esa denominación.

En el libro de "Ejercicios y Prácticas Ocultos" [p.21,22], de Gareth Knight, leemos *"El uso de las manos es un adjunto importante, y a menudo subestimado, del entrenamiento oculto, y es un principio muy bueno para cualquiera que persiga el conocimiento superior el perseguir también alguna artesanía a fin de mantener la integración sobre todos los niveles. (...). Las manos y los dedos tienen una sabiduría propia que sólo puede ser experimentada poniéndolos a trabajar sobre ciertas líneas esotéricas. La ingenuidad personal de uno debería sugerir los objetos a hacer, pero, como ejemplo, se pueden hacer modelos tridimensionales con cartulina, sin un largo entrenamiento, y se verá que incrementan la propia comprensión inconmesurablemente, mucho más que las notas en un cuaderno y los dibujos bidimensionales. Los modelos pueden hacerse de diversos conceptos cosmológicos expuestos en varios libros de texto (...) O se podría hacer un modelo del castillo del Santo Grial, o de un templo ritual - tal como se describe en un libro o a partir de la imaginación propia de uno. Las oportunidades son interminables."*

Soy de la opinión de que la magia artesanal puede funcionar bien así, sin buscar imitar ninguna forma concreta, sinó simplemente creando, a partir de diferentes elementos, un símbolo material de aquello que deseamos atraer a nuestras vidas. Se dice que "el canal es el mensaje", y en este caso es una expresión acertada, porque aquellas piezas que ideemos, que realicemos, dirán también mucho del modo en el que nos acercamos a la experiencia mágica. Realmente, lo que hagamos no tiene porqué buscar parecerse a nada, como tampoco estar empujado a romper con nada, (a menos que ese sea nuestro objetivo, claro está). Hubo un primer hacedor/a de "flechas de chamán" y hubo un primer hacedor/a de "madres del maíz". Es hermoso cultivar las tradiciones, y también lo es dejar cantar al alma su propia canción y modelarla con las manos.

Materiales

Básicos: Una ramita de árbol de aproximadamente 27 cm de longitud (se puede recoger de los alrededores), una pieza cuadrada de tela blanca (mejor algodón, y que no se haya usado en anteriores ocasiones) de unos 12x12cm, aguja de coser, hilos de varios colores, acuarelas, pincel, agua, sal.

Complementarios: Una vela (color a escoger según objetivo), Incienso (esencia a escoger según objetivo).

---

¹³⁸ Encontré alguna referencia a la magia del estandarte en "Magia Natural Práctica" de Cunningham; dónde se cita que es un modo de proceder fundamentalmente oriental.

Procedimiento

1) Cosemos el pedazo de tela enrollándolo por el extremo superior a la ramita, de modo que un trozo de la misma sobresalga a cada lado de la tela. Como siempre, mientras cosemos podemos cantar o salmodiar o visualizar nuestra intención mágica. Y con esto tenemos la base para nuestro proyecto.

2) Escogemos los hilos de varios colores y atravesamos la tela en su parte inferior, de modo que nos quede un trozo de hilo a cada lado. Cortamos el hilo y anudamos los dos extremos del mismo, de manera que quede como un "fleco" colgando de la tela. Repetimos la operación tantas veces como sea necesario para cubrir de flecos la parte inferior de la tela. Podemos usar uno o varios colores en función del objetivo. Cada nudo es una reafirmación de nuestro objetivo, cada fleco es un transmisor de nuestra voluntad, y así los visualizamos.

3) Diseñamos un símbolo para aquello que queramos atraer a nuestras vidas, escogiendo según nuestro criterio y habilidad las formas y colores del "sigil" o, para entendernos, símbolo. Aquí es dónde se concreta nuestra intención. Metafóricamente hablando, los dos pasos anteriores son como una mezcla de harina y agua, ahora queda elegir si la masa será dulce o salada, si tendrá aroma a limón o a queso. (Lo que se aprende en la Cocina!).

Como soy bastante torpe, escogí un símbolo abstracto, una espiral, para simbolizar las energías que quería poner en movimiento, las ideas en mi mente podían ser más concretas pero como pequeñas luces discurrían en el trazo del pincel, en la corriente energética que las albergaba a todas ellas. De igual modo, en función del objetivo se puede dibujar cualquier cosa, desde una casa que represente al hogar protegido, como unas llamas que representen nuestra intención de atraer las cualidades del fuego a nosotros mismos.

Una vez escogido el símbolo, tomamos el agua y la sal (se pueden consagrar según el método de cada cuál) y, mojando el pincel procedemos a dibujarlo sobre la tela. Las acuarelas son mis pinturas preferidas por varios motivos, me permiten trabajar con el agua, y sus tonalidades son hermosas en prácticamente cualquier combinación. Si pintamos sobre madera respetan el veteado de la superficie original, como un sutil barniz; pero con una menor disolución puede obtenerse un color vivo y fuerte. (Podemos tener un pedacito más de tela al lado para realizar las pruebas de color y densidad de la pintura, y no llevarnos sorpresas en el último momento).

Consagración (opcional)

Como mi objetivo era un proyecto mágico que me permitiera interactuar con los cuatro elementos, así como el agua y la sal ya estaban consagradas antes de pintar, más tarde realicé una consagración completa pasando mi estandarte por los cuatro elementos, esto es asperjándolo con un poco más de agua y sal (tierra) y ondeándolo sobre la llama de la vela y el humo del incienso, saludando después a los cuatro puntos cardinales. Podemos crear un pequeño altar con tal fin, y realizar la consagración dentro del círculo ritual. Pero tampoco es algo absolutamente necesario, como cada cuál se sienta más a gusto y las circunstancias le permitan.

Liberación de la energía

Como en cualquier ritual, hemos generado y focalizado las energías e intenciones para la consecución de nuestro objetivo mágico. Y ahora llega el momento de liberarla para que vuelva del universo trayendo el resultado escogido a nuestras vidas. ¿Cómo hacerlo? Ahora ya tenemos nuestro estandarte hecho, podemos utilizarlo en cualquier ocasión y para cualquier objetivo, y así cómo podemos dar cualquier sabor a nuestra pasta de harina y sal, tenemos varios métodos para cocinarla.

Trabajos de Agua; Podemos mojar nuestro estandarte en una corriente de agua, y ver cómo los flecos se mueven y el dibujo se va.

Trabajos de Aire; Colgamos nuestro estandarte, y vemos cómo el aire mueve sus hilos, llevándose el mensaje con él.

Trabajos de Fuego; Podemos quemar los flecos o el estandarte entero.

Trabajos de Tierra; enrollamos nuestro estandarte sobre su ramita como un pergamino y lo atamos con los hilos. Basta con hacer un pequeño agujero y enterrarlo. No hay nada demasiado nocivo en los materiales que pueda perjudicar al medio ambiente. Así que también podemos "sembrarlo" junto a unas semillas o una planta, y cuidarla para una mayor continuidad del proyecto.

Trabajo combinado; podemos mojar el estandarte, secarlo al aire, quemar los hilos o la tela y enterrar lo que quede en la tierra.

Otra opción; si ha quedado muy bonito y os da pena deshaceros de él, podéis colgarlo en cualquier lugar dónde quede bien, o como protector o amuleto con cualquier fin, llevarlo encima (si se ha pensado esta opción desde el principio, mejor ajustar el tamaño del estandarte).

Vaelia Bjalfi, Agosto 2004

Coser un Conjuro

Desde tiempos remotos se ha asociado a la mujer con las labores de la tela; cardado de la lana, hilado, tejido, costura, confección y bordado. Las culturas griega y romana, esta asociación fue el símbolo por excelencia de la “virtud” femenina, representando el modelo de la mujer casada y casta, recluida en el hogar y subordinada al género masculino, de tal modo que en los epitafios, para hablar de las cualidades de la difunta, bastaba escribir “hilaba la lana”. Así, hasta hoy llega el recuerdo de Penélope, tejiendo y deshaciendo la mortaja de su ausente marido Ulises, esperando su retorno, mientras nuevos pretendientes invadían su hogar a la espera de unas segundas nupcias.

Es las culturas patriarcales, como la grecorromana, en las que se ha reducido y subordinado a la mujer; el mismo hecho de ser las del hilo actividades restringidas culturalmente al género femenino, nos da idea de unos espacios privados femeninos en los que estas mujeres llevarían a cabo la magia con la que también fueron ancestralmente asociadas.

En este sentido, la asociación mujer-labor-magia llegó a superar los fines de propaganda ideológica que asociaban labor y virtud femenina, apareciendo en arquetipos adversos a la misma (en el sentido que fueron modelos a evitar). En esta línea encontramos a Medea. Sobrina de Circe, hechicera, Medea ayuda a Jasón a conseguir el Vello de Oro. Cuando Jasón desea abandonarla para contraer matrimonio con Glauca, por motivos de prestigio y poder, Medea teje un velo, cargado con un veneno, o un conjuro para acabar con su rival.

Tal como indica J.A. Clúa¹³⁹: “(...) la actividad del tejer representa la habilidad y la sabiduría de la mujer griega al servicio precisamente del oikos, su silencio y su aislamiento, su doble sumisión, al padre y al marido. Pero al mismo tiempo, el tejer, el telar son también imágenes de la naturaleza femenina en la Grecia antigua, por lo que tiene de misterioso e inaccesible para el hombre. Así, de la doble simbología del tejer, a saber, como exclusión de la mujer del espacio público y como instrumento de su voz, su peculiar forma de escritura y de comunicación, resulta éste un instrumento de su terrible poder vengativo, con el que reacciona cuando se siente ultrajada. En efecto, también Medea ejecuta su venganza mediante un velo. La tela que destruirá a su rival (la hija de Creonte) es el vehículo de su astucia (metis) y de sus terribles poderes de maga.”

Las labores del hilo comportan, como toda artesanía, la transformación consciente de la materia, o la combinación de elementos para un fin que es más que la suma de los mismos, a través de unas habilidades personales. Definición que puede aplicarse al trabajo mágico, y de crecimiento personal.

Creo que todos los que nos dedicamos a la magia natural podemos conectar con un instinto mágico que nos sugiere “desde dentro” las técnicas y elementos a emplear en cada ocasión. Quería “realizar algo con las manos”, y muchas imágenes de mujeres trabajando el hilo me venían a la cabeza o asomaban en lecturas o imágenes, y en mis

---

¹³⁹ Clúa Serena, José Antonio: La figura de Medea en la literatura griega: tragedia, épica y lírica. Universidad de Extremadura.
<http://www.festivaldemerida.com/web-47-edicion/comunicacion/ideas/medea.doc>

sueños aparecieron con frecuencia las arañas, en un sentido positivo. El principal inconveniente es que, como muchas mujeres de mi generación, yo no tengo la menor idea de cómo llevar a cabo estas labores y además, soy bastante torpe en toda actividad manual, así que lo deje en el aire.

El momento de ponerme a trabajar en ello llegó tras un desmoronamiento personal. Me hallaba abatida y desganada, necesitaba entretenerme con algo para no dar vueltas y más vueltas sobre una misma idea obsesiva y dañina, pero al mismo tiempo sentía la necesidad de quedarme refugiada en la seguridad del hogar. Y entonces sí, inicié este proyecto de regeneración.

Materiales

¿Qué labor del hilo escoger? Hilar y tejer hubieran necesitado algo de mayor preparación, así que decidí bordar... dibujar sobre una tela la historia que no podía contar con palabras; lo sucedido, cómo me sentía en el momento, y lo que quería que llegara en el futuro para mí, y narrar al tiempo que realizar una transformación personal.

Un bastidor, sencillo. Uno va a la tienda y así lo pide, cómo suena. Me lo dieron por unos 7 euros.

Una pieza de tela, por tradición mejor de fibra natural (aunque no creo que importe demasiado). Se puede adquirir en una tienda de retales, la medida depende del bastidor, aunque por 60 céntimos me dieron un retal de algodón que me bastaría para varios intentos.

Hilo de colores y aguja de coser. Los que tengan por casa y, evidentemente, en función de los colores que quieran emplear, en las antiguas tiendas de “todo a 100” los venden en paquetes económicos.

Velas, incienso, algo de música sugerente... lo que les sirva para ambientarse.

Diseño

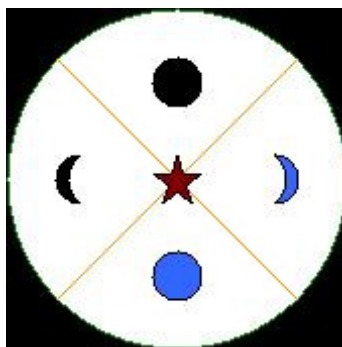
El diseño es una parte fundamental en este proyecto, y dependerá de nuestro propósito mágico. Siempre puede variarse algún detalle mientras se elabora la pieza, pero por razones prácticas, es mejor partir de unas bases. Si tienen tan poca práctica como yo en estas labores, lo mejor es escoger líneas nítidas y figuras sencillas y grandes.

Tal como señala Phil Hine¹⁴⁰, en referencia al trabajo con sigilos : *“Una vez se conoce el objetivo, este puede ser formulado bajo la forma de una analogía o de un código simbólico (un signo sobre el cual se puedan concentrar diversos grados de vuestra atención sin acordaros del deseo inicial).”* A través de este método, el símbolo deviene ciertamente personal e intransferible y conecta profundamente con nuestra propia persona.

---

¹⁴⁰ HINE, Phil: Over Ready Chaos, versión 1.3, 1992-1997

Para el caso que nos ocupa, podemos desglosar en lo básico el símbolo que empleado en esta ocasión, a modo de ejemplo:

Se trata de algo realmente simple; una circunferencia dividida en cuartos por una X, en cada cuarto una fase lunar, y en el centro, un pentagrama.

La Circunferencia; escogí el círculo como base del diseño, sabemos del valor del círculo sagrado como contenedor del espacio mágico y sagrado, creando conjunto de todo aquello que se encuentra dentro de él.

Los Cuartos; cuando trazamos el círculo en el ritual solemos señalar los cuartos, con atributos elementales o cardinales. La división en X en lugar de una cruz responde a que personalmente me transmite la idea de movimiento, de tránsito.

El Pentagrama; en el centro del círculo y coincidiendo con la intersección de la X. El pentagrama es el símbolo mágico por excelencia dentro de la tradición que he seguido, actúa como eje del movimiento a todo el conjunto del proyecto mágico. Así mismo, la energía generada y convenientemente trabajada no va a perderse, sino que revierte al tiempo en la misma evolución mágica del practicante... en otras palabras, cuanto más trabajamos con la Magia, más Magia añadimos a nuestras existencias.

Podríamos dar muchas más atribuciones a estos tres símbolos mágicos, el trabajo, por ejemplo, con los significados del 4 y 5 (cuartos/pentagrama) y lo Absoluto del círculo.

Las Fases Lunares: Rápidamente asocié la idea del tránsito que quería experimentar con las fases lunares, pues todo el trabajo estaba dirigido a las energías femeninas e internas. Cada estadio era un estadio personal por experimentar, y me permitía introducir en concordancia sentimientos y energía que de otra manera sólo hubieran llevado a un desorden y, posiblemente al fracaso del proyecto. Me explico; todos sabemos de lo importante que la concreción de nuestro propósito para que este se llegue a realizar sin consecuencias negativas. Al trabajar fundamentalmente con energía emocional, el hecho de combinar mi dolor presente con las esperanzas de un porvenir mejor podría haber resultado muy contraproducente. Por lo tanto, necesitaba poner cada cosa en su lugar dentro de un mismo proceso. Al trabajar con las fases lunares, esto se resolvió fácilmente; empecé a trabajar en el **Cuarto Menguante** y mientras bordaba podía concentrarme libremente y sin temor en desahogar toda mi angustia y malestar, mi pena, mi rabia y mi dolor. Era el estadio del luto, de la pérdida. Al llegar a la **Luna Oscura** llegaba también más allá del dolor, para tocar fondo y tomar conciencia de la

oportunidad que todo cambio conlleva y el gran poder que el Universo pone en nuestras manos en estos momentos difíciles y hermosos. El hecho de que tantos practicantes desdeñen el poder de la Luna Oscura y eviten trabajar con ella, me parece una completa ridiculez. Tal vez no sea tan fácil de abordar como otros, pero sin el poder de la muerte en la vida nada está completo, no hay posibilidad de verdadera y profunda transformación. Si estamos en el camino, llegará un momento en el que no nos quedará más remedio que dejar de lamentarnos y afrontar la responsabilidad, otros intentarán huir, o se quedarán paralizados como una víctima ante su poderoso depredador, pero nosotros debemos ser capaces de mirarlo a los ojos, y mirar a los ojos a nuestro reflejo oscuro, sabio y profundo y tomar su fuerza para renacer en todo nuestro esplendor. La siguiente fase, la **Luna Creciente**, me permitió limpiar y ordenar y seleccionar los deseos de realización como doradas semillas entre mis manos, y apreciar los brotes de nueva vida que crecen aún cuando estamos ocupados en otras cosas. La **Luna Llena** fue el sello, la realización, la serena conciencia desde la que el alma le dice a uno “bueno, ya estoy de regreso, ya vuelvo a estar completa, pero algo ha cambiado; estoy limpia y reluzco, y además he crecido un poco”.

La imagen del tránsito lunar, al tiempo, conecta con los **aspectos arquetípicos** de las Diosas Lunares, esto permite dedicar el trabajo a una o varias Diosas de este tipo, y solicitar su colaboración, “conectando” con la misma y recordando las enseñanzas que de ella proviene para cada etapa del ciclo. Por ejemplo, podemos asociar la esencia de este trabajo con el mito del Descenso de Ishtar al Inframundo¹⁴¹ (el Pentagrama es, además, uno de los símbolos atribuidos a esta Deidad, cuyas atribuciones son mucho más amplias que las de “Diosa de la Luna”).

Funcionamiento

Se trata de un trabajo a **largo o medio plazo**, idealmente, trabajaríamos cada fase lunar del diseño en correspondencia con el ciclo natural, así que contando con el bordado del círculo y el pentagrama podría llevarnos un mes y medio aproximadamente. Esto nos da tiempo para trabajar en meditaciones, visualizaciones, etc. apropiadas para cada estadio del tránsito.

El trabajo con sigilos, tal como lo presenta Phil Hine, consiste en cargar el sigilo (símbolo), liberar la energía, y tras esto, olvidarse de todo. Wayne Dyer tal vez diría “*actuar con propósito y desligarse del resultado*”. Esto puede sonar algo complicado pero creo que se puede sintetizar tomando conciencia de la sutil y al tiempo profunda diferencia que hay entre decir, al término de un trabajo mágico, “Así Sea” o “Está Hecho”. En este caso, se trata de un trabajo hecho en “**presente continuo**”, la energía se libera a medida que se genera, y el trabajo consistiría en darse cuenta de que la energía que liberamos, y aquella a la que, además, tenemos acceso; y dirigirlas adecuadamente hacia un propósito. Cuando uno termina el proyecto, y cose el último punto, hace el último nudo, y saca la tela del bastidor, ya no espera nada más... realmente Está Hecho.

---

¹⁴¹ PRITCHARD, J. B. : *La Sabiduría del Antiguo Oriente*, traducción de J.A. G.-Larraya, ed. Garriga, 1966 pp. 94-100

El símbolo o sigilo (nuestro diseño) se cargará con energía mientras lo realizamos. En primer lugar, todo movimiento, transformación, implican generación de energía, en segundo, por nuestra implicación, cabe suponer que cargaremos con buena parte de **energía emocional**, sin embargo también podemos asociar el proyecto con las energías espirituales y naturales provenientes de **Divinidades** o, incluso, de los **Elementos**.

Primero cortaremos la tela a la medida adecuada, y dibujaremos sobre ella el diseño escogido. Luego pasamos a ir siguiendo las líneas trazadas con puntos de hilo, y, posteriormente rellenaremos las figuras con más puntos, si se desea. **No importa que los puntos nos salgan desiguales, o separados, o feos... lo hacemos lo mejor que podemos, y ya.** Tal vez con la práctica saldrá mejor, pero **lo importante** en todo caso es la **acción repetida** de pasar la aguja de un lado a otro de la tela **e ir viendo como las líneas dibujadas cobran color y volumen**. Como todo proyecto mágico, hay parte en todo esto que sólo corresponde al **subconsciente**, en ocasiones relacionado con el Yo Inferior (Yo Joven en palabras de Starhawk). Como indica Amber K¹⁴²: *“La magia efectiva trabaja así: el Yo Intermedio (consciente) escoge un propósito que vaya de acuerdo con su Verdadera Voluntad; éste comunica su propósito al Yo Joven de una forma especial, al tiempo que obtiene poder; el Yo Joven “empuja” el poder y lo canaliza hacia el Yo Superior, junto con una imagen clara del objetivo deseado y éste utiliza el poder para manifestar el resultado deseado (...).”*

Podemos encender una vela apropiada, o algo de incienso, y acompañar nuestro trabajo con música que nos resulte evocadora para visualizar el aspecto en el que trabajamos o, simplemente ponernos “en la **frecuencia adecuada**”. Bordar cada uno de los símbolos nos llevará un tiempo, y pronto nos daremos cuenta de que no pondremos en todo momento el mismo grado de atención sobre el trabajo. Esto está bien porque da mucho juego a la acción del subconsciente, para mayor tranquilidad nuestra. Se podría decir que, así como otros proyectos siguen un principio de “explosión”, en el que la energía se acumula hasta llegar a un punto álgido en el que es liberada de una sola vez, este responde a un **principio de “filtración”** en el que las energías van combinándose adecuadamente y deslizándose hacia nuestro interior, dónde realizan su trabajo del mismo modo en que las aguas subterráneas dibujan la geografía interior de la Tierra.

Y cuando hemos acabado, qué?

Cuando uno acaba está ya en otro punto del que estaba cuando empezó el trabajo. Con nuestra tela bordadita podemos hacer varias cosas; si saben de labores podrían enmarcarla y colgarla para que sirva de recordatorio de la experiencia. Podemos también guardarlo con nuestras herramientas mágicas y sacarlo en ocasiones convenientes con el mismo propósito.

Podemos hacer un saquito con ella y guardar en su interior elementos consagrados que sirvan de continuación a la tarea que hemos realizado (representando, por ejemplo, los deseos que en la etapa de creciente lunar pusimos de manifiesto) y enterrar o guardar el saquito en un lugar seguro.

---

¹⁴² K, Amber; *Preámbulo a la Magia*, Ed. Llewellyn Espeñol, Minnesota, 1999.

También podemos quemarla en un fuego sagrado, en un ritual posterior elaborado con ese propósito, o durante la celebración del siguiente Sabbath.

En todo caso creo que es algo tan personal que en ningún caso deberíamos regalarlo, a no ser que lo hayamos realizado con esa idea por alguien de confianza.

Vaelia Bjalfi, 6 Diciembre 2003.

La Visión a Través de los Tattwas

Por Citrine

Los Tattwas son los símbolos orientales de los Elementos mágicos. Son diferentes de otros símbolos, por su simplicidad. Es imposible olvidar los detalles más finos de los Tattwas puesto que no poseen detalles precisos, al ser símbolos geométricos puros y sin ornamentos. Como tales, ellos hablan, a nivel operativo, a esta parte del espíritu que es fundamental, primitiva y muy profunda, situada tras los arquetipos generalmente aceptados, antes de que fueran formados en el subconsciente racial. Por ello, las visiones obtenidas en el trabajo con los Tattwas representan las fuerzas elementales de base; la experiencia de estas visiones da al mago una comprensión de los elementos más clara e intensa que en otros trabajos.

Los cinco símbolos Tattwa :

Corresponden a los cuatro Elementos mágicos y al quinto, Akasha o Espíritu. Sus símbolos son los siguientes:

PRITHIVI Tierra, cuadrado, amarillo.	APAS Agua, creciente plateado.	VAYU Aire, círculo azul.	TEJAS Fuego, triángulo rojo.	AKASHA Espíritu, huevo negro.

Además de estos cinco símbolos principales, también es posible subdividir estos elementos en 25 sub-elementos. Por ejemplo, Vayu de Prithivi representa el aspecto aéreo de la Tierra, se representa por un pequeño círculo azul dentro de un cuadrado amarillo mayor de la siguiente manera:

Gracias a este ejemplo, se puede ver que cada uno de los cinco elementos tiene cinco aspectos compuestos por un elemento puro y cuatro sub-elementos. Un mínimo desarrollo mostrará el valor de esta manera de considerar los elementos. Continuemos utilizando Prithivi como ejemplo : Prithivi de Prithivi (Tierra de la Tierra) es lo más terrestre posible: muy densa, pesada y lenta. Por otra parte, Apas de Prithivi (Agua de Tierra), aún guardando su calidad terrestre subyacente, será más fluida, de aspecto menos rígido y acrecentará su capacidad de movimiento. Vayu de Prithivi (Aire de Tierra) es aún menos rígido y de movimiento más rápido: su aspecto terrestre será muy diferente de los dos aspectos precedentes, aún siendo terrestre igual. fluida, de aspecto menos rígido y acrecentará su capacidad de movimiento. Vayu de Prithivi (Aire de Tierra) es aún menos rígido y de movimiento más rápido: su aspecto terrestre será muy diferente de los dos aspectos precedentes, aún siendo terrestre igual. Los mismos comentarios se aplican a los diferentes aspectos de los otros elementos.

Se comprenderá que el mago que experimente desde el principio todos los sub-elementos tendrá una comprensión y familiaridad más profunda que el mago que intenta trabajar la Magia Elemental con los cinco tipos puros indiferenciados. Esto le dará mayores opciones de trabajo y podrá ser mucho más preciso en sus intenciones y en la dirección de su ritual, el cual tendrá en consecuencia una mayor probabilidad de éxito.

Pero, como en todo trabajo mágico, el contacto y la experiencia de los Tattwas demandará disciplina y trabajo duro; e consecuencia, no deberá ser tomado a la ligera.

Para experimentar con los Tattwas, es necesario preparar lo siguiente:

Un cartón para cada uno de los elementos con su símbolo pintado encima; este cartón deberá ser lo suficientemente grande para ser visto claramente, y de un color vivo.

Un cartón o una pizarra o un muro enteramente blanco.

Un cuaderno de notas o un diario mágico, con un bolígrafo para apuntar los resultados de cada operación.

Un lugar en el que no seréis molestados durante algunos periodos regulares; un sillón confortable, o si el practicante lo prefiere, una asana confortable sobre el suelo.

El procedimiento es el siguiente:

Purificar la habitación usando el Ritual Menor del Pentagrama de Destierro (o vuestro ritual de apertura habitual).

Colocar el cartón del Tattwa escogido en el punto cardinal correspondiente, al nivel de los ojos, con el cartón blanco al lado del símbolo; o bien, colgar el símbolo en la pared blanca o ante la pizarra blanca.

Sentarse cara al símbolo; tranquilos pero atentos, observar durante un tiempo el símbolo –sin tensión- pero sin dejar de prestar atención.

Después apartar lentamente la vista del símbolo y mirar la superficie blanca; notar que la transferencia del símbolo sobre la superficie blanca se hace en su color complementario (por ejemplo, Tejas, el triángulo rojo, será transferido bajo la forma de un triángulo verde manzana).

Para empezar, es bueno practicar durante un momento con cada uno de los símbolos de los elementos y los sub-elementos, hasta que se esté familiarizado, no sólo con los símbolos pintados, sino también con su color complementario apareciendo sobre la superficie blanca. Una vez superada esta etapa, un poco más de práctica permitirá visualizar el símbolo en vuestro espíritu y cambiar su color en la versión complementaria, pudiendo dejar de depender de los cartones. Suponiendo que se ha superado este estado, el ritual a seguir es el siguiente: Visualizando la imagen complementaria del Tattwa firmemente en vuestro espíritu, ampliarla hasta que alcance la medida de una puerta.

Imaginar que se pasa a través del símbolo como cruzando el umbral de una puerta, dejando vuestro cuerpo sentado tras de vosotros.

Mirar lo que se encuentra más allá de la “puerta”. Con un poco de práctica es posible desplazarse tras la puerta y explorar el terreno elemental astral que allí se encuentra. Si os aventuráis por este terreno, cuidado de regresar por el mismo camino, hasta la puerta simbólica.

Mientras se vuelve, cambiar el color complementario para regresar al original, y visualizar la puerta en proceso de cerrarse tras vosotros, con el fin de establecer vuestro regreso a las condiciones normales.

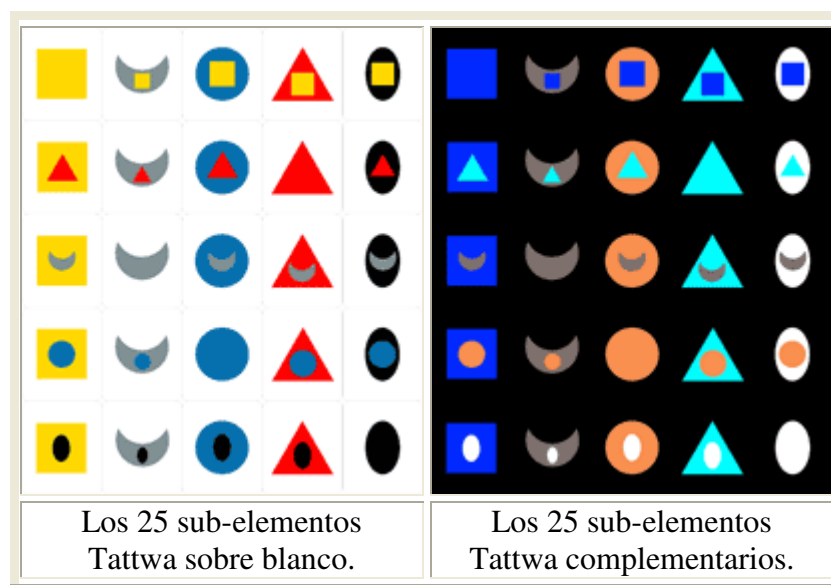
Seguidamente, reducir la puerta hasta la talla normal del símbolo y hacer un gesto ritual para significar el fin de vuestro trabajo (por ejemplo dando una palmada o golpeando el suelo con el pie).

Cerrar con el Ritual Menor del Pentagrama de Destierro (o vuestra forma de cierre habitual).

Finalmente, muy importante, escribid en detalle los resultados de vuestra experiencia.

Este tipo de trabajo exige mucho tiempo y cuidado para ser realizado correctamente, sobretodo si se exploran los 25 sub-elementos, pero el mago perseverante y disciplinado descubrirá entonces que ha acrecentado considerablemente su comprensión de los elementos, sin hablar del incremento de sus posibilidades de clarividencia. Su competencia será más grande cuando trabaje con los símbolos, cosa que compensará sus esfuerzos.

Una de las principales cosas a recordar sobre los Tattwas es que se trata de símbolos fundamentales; ceder a la seducción de la fantasía es correr el riesgo de errar al operador. Es por esto que los mejores resultados se obtienen respetando el simbolismo fundamental de los Tattwas. Si se experimentan de esta manera, la recompensa será más cercana de lo que uno se imagina.

*Obra de referencia : Techniques de Haute-Magie par Francis King & Stephen Skinner, Guy Trépanier Éditeur

Magia de Cuerdas y Nudos

Al hablar de la Magia de las cuerdas distinguimos, en primer lugar el cingulo y el uso ritual de la cuerda y, en segundo, las cuerdas que podemos emplear como catalizador mágico en diversos trabajos (atracción, contención, etc.).

El cingulo es el cordón que rodea la cintura del mago, en algunas logias su color indica el grado del practicante. Veremos que, en algunas variantes, la cuerda es sustituida por cintas o bandanas. Para algunos autores el cingulo es tan intransferible como el athame, mientras que para otros las cuerdas no se consideran una herramienta personal, sugiriendo que debería haber un conjunto de cuerdas de varios colores para todo el grupo. En determinados grupos se usa para medir los pasos del círculo ritual, en la misma línea se dice que la medida de la cuerda ritual debe ser la del diámetro del círculo. La cuerda ritual, se ha empleado tradicionalmente como en danzas entretejidas (por ejemplo las danzas entorno al poste de Mayo, en la festividad de Beltane).

Como elemento simbólico de sumisión, o bien como referencia a ataduras de las que el aspirante se libera, en algunas iniciaciones, y también en un plano netamente físico encontramos el uso de la cuerda ritual, por ejemplo en algunos ejercicios de privación sensorial y alcance de trance mediante el control del flujo sanguíneo. Adjunto un fragmento al respecto del Libro de Sombras de un grupo Gardneriano¹⁴³;

“(...) Para la iniciación se atan las manos detrás de la espalda, a la altura de los riñones, después se ata la cuerda alrededor del cuello formando una trailla que pende delante de la garganta. (Así los brazos forman un triángulo sobre la espalda). Cuando el iniciado se arrodilla ante el altar la trailla se ata a una anilla fijada en el altar. Un pequeño cordón se ata a modo de jarretera en la pierna izquierda del iniciado, sobre la rodilla, con el cabo vuelto. Otro cordón se ata alrededor de la pantorrilla derecha, con el cabo vuelto para no perjudicar el desplazamiento. Estos cordones se usan para atar firmemente al iniciado cuando se arrodilla ante el altar y deben ser lo suficientemente largos para servir a este uso. Las rodillas también deben ser atadas. Esto debe realizarse con precaución. Si el aspirante se queja a causa del dolor deben aflojarse un poco las ataduras.

Cuando quieras retener el flujo sanguíneo para inducir un estado de trance será algo incómodo, una gran incomodidad retiene el trance. Es necesario tomarse el tiempo preciso para ajustar el nudo hasta alcanzar la tensión ideal y tan solo el aspirante puede ayudarte a conseguirlo. (Por supuesto esto no se aplica en la iniciación, ya que entonces el trance no es deseado, pero a los fines del ritual es bueno que el iniciado sea atado bien firmemente para que se sienta absolutamente impotente aunque no incómodo).”

---

¹⁴³ N.A.: Existen diversas versiones del texto, supuestamente el Libro de Sombras de la Tradición Gardneriana, que debería ser la recuperación de la tradición medieval actualizada por Gardner; este pertenece a la versión del Liber Umbrarum del Cercle de l'Etoile Argentée, en Bélgica. Si bien parece que han retirado el texto de la página para hacer publicidad de otro cursillo por correo.

Por supuesto no todas las iniciaciones son así, ni para entrar en trance hace falta ya cortarnos el flujo sanguíneo, pero se trata de elementos tradicionales que fueron usados durante mucho tiempo y que en su contexto no tienen nada de reprochable.

A parte de estos usos rituales, la magia de las cuerdas – asociada frecuentemente con la de los nudos – presenta muchas variantes con un punto en común : la sencillez. Las cuerdas se usan principalmente para atar o contener, así como para trasladar cosas; por regla general esos son también sus usos comunes en la magia.

Por un lado podemos atraer y contener ciertas “energías concretas” (hora planetaria, fase lunar, etc.) en la cuerda para emplearlas cuando sea necesario en un momento diferente. Del mismo modo podemos contener o atar algo que nos esté haciendo daño, ya sea una persona – confío en vuestro sentido ético, esto es una autodefensa - o situación, ya sea un impulso propio. Por otro lado, en ocasiones se usa la cuerda para sellar un pacto, alianza o cualquier otro vínculo (por ejemplo, cuando en un ritual de unión se pasa una cinta que “ata” a la pareja). Por último, podemos atraer cosas que necesitemos o deseemos mediante la cuerda.

Las cuerdas que empleemos en el ámbito mágico preferentemente deberán ser de fibras naturales y estar confeccionadas y consagradas por el mismo practicante. La magia de las cuerdas puede ser empleada tanto en el ámbito físico como en la visualización, en combinación con otros elementos simbólicos – por ejemplo, necesitaremos algo que represente a la situación para poder atarlo o atraerlo con la cuerda - y/o inseridas en un procedimiento ritual de nuestra elección – por ejemplo, como veremos más adelante, Marion Weinstein la combina con las “palabras de poder” y la “vela de la Diosa” -

.

Trabajos de atracción

La cuerda puede emplearse en trabajos de atracción para recuperar objetos perdidos, o establecer o reestablecer contacto con alguna persona – atención a la ética, podríamos acabar convirtiéndonos en “amarradores” -, o simplemente atraer algo que necesitemos o deseemos. Marion Weinstein introduce un método simple (y agradecido) consiste en atar a un extremo de la cuerda un papel en el que hayamos escrito aquello que deseamos atraer o recuperar, dejándolo colgando del extremo de una mesa; y sostener el otro cabo en el extremo opuesto de la mesa. Mientras pronunciamos palabras de poder, o bien enunciamos claramente nuestro propósito, vamos recogiendo la cuerda, concentrándonos en la acción mágica que estamos llevando a cabo, hasta que el papel llega a nuestras manos. Entonces, Weinstein aconseja guardarlo todo junto a las herramientas mágicas, y yo personalmente creo que en cuanto el papel ha llegado a nuestra mano lo mejor que podríamos hacer es quemarlo en la llama de la vela, pensar el “Está hecho” y olvidarnos. Raymond Buckland tiene un curioso trabajo con cuerda, en esta ocasión para el reencuentro con un ser querido, consistente en perforar la media cáscara de una nuez , atarla con un hilo rojo, y dejarla flotar en un barreño de agua; con el dedo índice sostenemos el otro cabo del hilo y movemos el agua de manera que se vaya enredando el hilo en nuestro dedo – mientras enunciamos las palabras pertinentes- hasta tener la cáscara de nuez con nosotros.

Trabajos de contención.

El primer ejemplo de trabajo de contención es la autodefensa, creo que a todos nos será familiar. Tomamos un símbolo de aquello que SABEMOS que nos está dañando (y si no lo sabemos un símbolo que no especifique quien o que es, para no incurrir en faltas éticas) y lo atamos con una cuerda, bien fuerte, para “inmovilizarlo”, teniendo presente que nuestro objetivo no es dañar sino evitar el daño, para esto podemos salmodiar o cantar algo que refuerce nuestra intención. Podemos reforzar las ataduras con nudos, en número simbólico o hasta que sintamos que tenemos completamente dominado aquello que hemos atado. Después podemos ir lejos de nuestra casa, y enterrar el paquete en la tierra o lanzarlo a las aguas de un río o mar sintiendo que se aleja de nosotros. De nuevo, el consejo es que una vez nos hayamos “desecho” de lo que LEGÍTIMAMENTE no queríamos en nuestras vidas (ya sea alguien que nos quiere mal, ya sea una sensación de culpabilidad, etc.) nos demos la vuelta, pensemos “Está hecho” y no nos giremos, olvidando.

Adjunto aquí los ejemplos de contención de energías específicas extraídos y adaptados de Buckland y Weinstein.

1) *Magia de la Tierra*, Marion Weinstein.

La finalidad de la Magia del cordón es acumular o conservar algunos atributos del Poder de la Luna, que varían en cada fase. Estos atributos se van colocando en una cuerda de una cierta longitud y se sujetan con nudos para que el/la practicante pueda disponer de ellos en cualquier momento.

Se usa un cordón de lana de color, de unos dos pies de longitud. Para preparar un cordón durante la fase lunar adecuada, encienda su vela de la Diosa y siéntese ante su altar o mesa de trabajo, o salga al aire libre. Invoque el aspecto de la Diosa que desea conservar en el cordón.

Diga :

Por el Poder Único

Que actúa para mí por medio de mí,

Te invoco ahora, Diana (o Selene, o Hécate),

Para que entres en este cordón con tu Poder,

Cargues este cordón,

Permanezcas en este cordón,

Por el bien de todas las cosas

Y de acuerdo con la libre voluntad,

Unicamente para el trabajo de la magia positiva,

Para ayudarme a trabajar

en los momentos adecuados,

de acuerdo con tu voluntad,

según se van atando estos nudos...

Haga nueve nudos equidistantes, aprovechando el último para cerrar el cordón en un círculo.

Con gracias, que así sea..

Coloque este círculo al rededor de la vela de la Diosa, y dejelo allí un tiempo, mientras medita en la fase y los atributos con los que está cargándose el cordón. Cuando utilice el cordón lo puede llevar en la mano o rodear con él la vela de la Diosa.

2) El Libro Completo de la Brujería de Buckland, Raymond Buckland.

Se precisa una cuerda de nueve pies de longitud (tres veces tres, el número mágico por excelencia), de color rojo (color de la sangre y la fuerza vital). Es mejor fabricarla con tres trozos de seda roja, aunque también sirven la lana o el nylon (siempre es mejor la fibra natural). Se trenzarán los tres trozos concentrando toda la energía en el proceso, para que llegue a ser parte de ti. Una vez trenzada la cuerda, es necesario consagrarla.

Para almacenar una energía concreta (la de una hora especial, fase lunar, día de la semana, etc.) el proceso a seguir es el siguiente :

Se liberará el Poder (a través de cánticos, entonaciones, etc) y cuando sintamos que es el momento iremos haciendo nudos. El total de nudos será nueve, pronunciando estas palabras a medida que hacemos cada nudo :

Con el UNO se inicia el hechizo

Con el DOS se hace verdad

Con el TRES así será

Con el CUATRO este poder conservo

Con el CINCO está vivo el hechizo

Con el SEIS este hechizo fijo

Con el SIETE los sucesos transformaré

Con el OCHO el destino será

Con el NUEVE mía es la realización.

Al atar en número nueve dirigirás toda la energía a la cuerda, y al resto de nudos.

Para usar el Poder almacenado en la Cuerda, es necesario ir deshaciendo un nudo cada día, en días consecutivos y en el mismo orden en el que fueron atados ; el último nudo será desatado el día del ritual o hechizo.

Otro ejemplo de trabajo de contención con cuerdas lo encontramos en aquellas situaciones en las que debemos contenernos a nosotros mismos, o a una parte de nosotros. Pensemos, por ejemplo, en alguien que queremos dejar atrás, pero que constantemente nos provoca, y nos cuesta horrores no reaccionar. O pensemos, por ejemplo en un mal hábito, o cualquier cosa que nos tente pero que sabemos que no debemos ceder. El mejor ejemplo de magia con cuerdas en este ámbito lo encontramos en la leyenda de Odiseo y las Sirenas; por consejo de Circe hizo que sus hombres se taparan los oídos con cera para no caer en el encanto, pero él, gracias a las cuerdas que lo ataban al mástil, pudo escuchar el canto de las sirenas sin lanzarse al mar y morir. Uno puede atarse simbólicamente con una pulsera trenzada en sus muñecas, o incluso con un anillo o collar que recuerden esta forma, para tener presente el compromiso que ha establecido consigo mismo – y cuando entablamos un compromiso con otra persona, en primer lugar lo hacemos con nosotros mismos -. Las cuerdas, cintas, collares, anillos, etc. pueden emplearse en este sentido en visualizaciones (por ejemplo utilizando el mismo arquetipo de Odiseo) y rituales, en trabajos de autocontrol y autodisciplina.

Trabajos de liberación

Serían la inversión del ejemplo de las cuerdas de contención para el trabajo con uno mismo. En un determinado momento uno puede sentirse atrapado, agobiado, impotente, literalmente “como si lo hubieran atado de pies y manos”, o bien sentirse ligado a algo o alguien que se está sirviendo de este vínculo para abusar de uno. En algunas ocasiones perpetuamos estos absurdos y destructivos ligamentos y vínculos hasta que la sensación se hace insoportable. El trabajo con las cuerdas puede abreviar el proceso, darnos la fuerza (o mejor dicho, la conciencia de la fuerza que ya tenemos) para cortar netamente sin temor ni culpa con estos vínculos opresivos. En esta ocasión es recomendable el trabajo físico directo, dentro de un espacio ritual. Tomaremos “cuerdas” débiles, tales como hilos de coser, o bien algún cordón que pueda anudarse y desanudarse (¡ sobretodo nada de hilo de pesca !) y lo enredaremos o anudaremos entorno a nuestras muñecas o cuello, ni demasiado fuerte ni demasiado flojo, de manera que nuestra movilidad quede reducida. A veces es un poco difícil hacerlo solo, pero es preferible a que alguien nos ate, a no ser que encontremos a alguien que durante el rito pueda asumir un rol impersonal y nosotros reconozcamos ese rol. Una vez atados sentiremos la indignación por nuestra impotencia, indignación que puede ser azuzada por nuestro impersonal compañero/a de rito, y dejaremos que este sentimiento crezca hasta sentir la necesidad de romper estas cuerdas o deshacer las ataduras; es importante que nadie nos ayude en esta tarea. Así haremos fuerza con las manos, morderemos el nudo, etc. hasta que, después de la “batalla”, nos veamos libres de nuevo, si el nudo era peleón no quedará ni sombra de una posible culpabilidad, y algo que también es importante es que habremos sido liberados por nuestra propia mano. Una vez libres, nuestro compañero/a debe abandonar su rol impersonal, y para dejarlo todo limpio, le

agradeceremos su colaboración, por ejemplo, compartiendo con él la bendición del agua/vino y las tortas.

Trabajos de Sellado de Vínculo

Hemos hablado ya del uso simbólico de la cinta en los rituales de unión de una pareja, y cómo las alianzas, pulseras, collares, etc. pueden cumplir la misma función, extensible a cualquier pacto entre dos individuos o más, siempre de acuerdo con la voluntad de cada uno de ellos; no hace falta casarse para establecer un vínculo o compromiso con nuestra pareja, una amistad, un familiar o un grupo, como tampoco hace falta privarse de sellarlo ritualmente.

A continuación adjunto, como curiosidad, un sencillo ritual de sellado de vínculo de Buckland, en este caso para una unión matrimonial o de pareja. Sigue las pautas del anterior (el mismo diagrama), cambiando la frase a pronunciar en cada nudo.

1) *Magia gitana amorosa*, Raymond Buckland.

(...) El hechizo se hace con una cinta roja de casi un metro. La mujer ata el primer nudo, el marido el segundo, la mujer el tercero, y así sucesivamente.

Mientras realizan el primer nudo en el centro de la cinta, dicen los dos: “ *Con este primer nudo damos comienzo a nuestro matrimonio*” (...)

(...) “*Con este segundo nudo comprometemos nuestro amor*”.

(...) “*Con este tercer nudo prometemos ser siempre fieles*”.

(...) “*Con este cuarto nudo atamos nuestros corazones*”.

(...) “*Con este quinto nudo nos adherimos el uno al otro*”.

(...) “ *Con este sexto nudo nos sostenemos mutuamente*”.

(...) “ *Con este séptimo nudo unimos nuestras almas*”.

(...) “ *Con este octavo nudo nos protegemos mutuamente de toda enfermedad*”.

(...) “ *Con este noveno nudo vamos a ser una sola cosa*”.

La cinta llena de nudos se guarda luego a buen recaudo.

BIBLIOGRAFÍA

BUCKLAND, R.; *Magia gitana amorosa*, Editorial Edaf, Madrid, 1992.

BUCKLAND, R.; *El Libro Completo de la Brujería de Buckland*, Editorial Luis Cárcamo, Madrid, 1986-1990.

CASTILLO, M. ; *Magia Mediterránea*, Editorial Obelisco, Barcelona, 1991.

K, AMBER ; *Preámbulo a la Magia*, Editorial Llewellyn Español, Minesota, 1999.

LEEK, S.; *Arte completo de la brujería*, Editorial Edicomunicación, Barcelona, 1990.

WEINSTEIN, M.; *Magia de la Tierra*, Editorial Luis Cárcamo, Madrid, 1992.

VVAA: *Enciclopedia Planeta de las Ciencias Ocultas*, Vol.7 , Editorial Planeta, Barcelona, 1977.

GARDNER, G.B.(?) ; *Liber Umbrarum*, Cercle de l'Etoile Argentée, Bélgica.
(<http://membres.lycos.fr/sorcellerie/CEA.html>)

Magia - Recursos

¿El hombre más perverso del mundo?

Por Meskalito, en [NaDa eS ReAl, TodO EsTá PeRmiTiDo](#),

Revisión Agosto 2008

Llevaba tiempo queriendo escribir un poquito sobre esta controvertida figura de la farándula magic(k)a que ha sido y es criticado por gente que seguramente ni se haya molestado en echar un vistazo a sus obras y que en muchos de los casos, moralmente no tienen mucho que envidiar de él. Este artículo es un poco mi visión sobre este personaje quizás no fuera un modelo de "buena persona", pero tampoco tenía intenciones de parecerlo. Tiene una biografía realmente interesante y aparte de ser un agitador que siempre estaba buscando la atención de las formas mas disparatadas, y ser bastante rencoroso con quienes según su criterio le hacían mal, es un punto de referencia por sus interesantes aportaciones al mundo de la mística y de la magia(k). Quizás sea un artículo mas sobre Crowley pero también pretende ser una pequeña guía para quien quiera investigar mas en su vida y sus obras.

Nacido el 12 de octubre de 1875 Leamington fue bautizado con el nombre de Edward Alexander Crowley.

Hijo de un millonario cervecero galés del que heredó una gran fortuna a una temprana edad. Esto le llevó a tener una personalidad bastante marcada de niño mal criado que conservó a lo largo de su vida e hizo que malgastara rápidamente esa fortuna.

La aversión al cristianismo que le hizo ganar su reputación, fue ganada en parte por la Inglaterra Victoriana donde se ponían faldones largos a las mesas para que no se vieran las formas fálicas de las patas y la educación que recibió entre colegios religiosos y sus dos tías solteras pertenecientes al grupo religioso "los Hermanos de Plymouth", una denominación evangélica, conservadora y muy puritana a la que también pertenecieron sus padres.

Estudió en Cambridge, donde escribió sus primeros ensayos, novelas y poesías eróticas, y viendo que no le expulsaban a pesar de sus obras literarias de alto contenido sexual, como a sus ídolos literarios, decidió marcharse el mismo.

Ingresó en la logia Isis-Urania de la Temple of the Hermetic Order of the Golden Dawn ('Orden Hermética de la Aurora Dorada') que era las orden de carácter rosacruz quizás mas reconocida de la época, escalando rápidamente los grados iniciáticos inferiores y enfrentándose con los miembros de grado superior de la misma, como William Butler Yeats y S.L. McGregor Mathers con los que mantuvo una guerra mágicka.

Después de salir de la GD creó la organización ocultista Astrum Argentum, A.:A.:, donde hizo una de las aportaciones que me parecen mas interesantes: el Iluminismo Científico, cuyo lema era "El método de la Ciencia, el objetivo de la Religión". Y para la divulgación de estas enseñanzas publicó una serie de 11 revistas llamadas "The equinox".

Los líderes de la OTO (Ordo Templi Orientis), una orden con supuesto origen templario, se interesaron por él porque creyeron que estaba divulgando secretos de la orden sobre magia sexual, a través de algunos de los capítulos de "el libro de las mentiras". A pesar de que Crowley desconocía esta información sobre la OTO, acabó formando parte de los grados superiores, llevando a cabo una reforma en parte de sus rituales y enseñanzas. Aunque de nuevo vivió varios culebrones y luchas de poder en la OTO.

A lo largo de su vida, fue miembro honorífico de otras sociedades esotéricas y logias masónicas.

En abril de 1904 en un viaje al Cairo con su esposa Rose Kelly quien aun sin tener conocimientos ni interés sobre el ocultismo, entró varias veces en trance donde le dijo que el dios Horus estaba tratando de entrar en contacto con él. Para comprobar la veracidad de los mensajes de Kelly, Aleister Crowley la llevó a un museo en El Cairo y le dijo que le señalara a Horus, siendo testigo de como ella lo llevó a un monumento funerario de madera, ilustrado con escenas mitológicas y jeroglíficos. Además, dicho monumento conocido como "la estela de la... revelación", tenía el número 666 en el índice de piezas del museo que coincidía con el numero cabalístico del principal nombre mágico de Crowley.

Después de los correspondientes rituales, Crowley recibió en una habitación de un hotel del Cairo mediante la canalización de una entidad llamada Aiwass o Aiwaz, el "libro de la ley" donde anuncia el equinocio de los dioses y la entrada de una nueva era, en la cual Crowley era el principal evangelista. Lo cierto es que en "el libro de la ley" hay mucho de la personalidad de Crowley, sea cierto que fue una canalización de una entidad extraterrestre o no.

Otro hecho a destacar sobre su vida, fue la fundación en 1920 de la Abadía de Thelema (que quiere decir 'voluntad'). Se inspiró en el libro de François Rabelais "Gargantúa y Pantagruel" en la cual habla de una abadía de thelema y el "haz lo que quieras es toda la ley". En una Casa de campo en Cefalú (Sicilia) se situó la abadía que pretendía ser el arquetipo de ideal de vida de las enseñanzas del 'libro de la ley'. Y al margen de que la gente pensara que allí estaban todo el día en un caos prehippye de orgías y drogas, y aunque la higiene no era una prioridad para los thelemitas, había una seria disciplina y tenían un horario estricto en cuanto a rituales y servicios que se celebraban varias veces a lo largo del día.

El final de La abadía de Thelema, fue proporcionado por el gobierno fascista de Mussolini, mediante la expulsión de Crowley del país en 1923, que se encontraba en

plena lucha contra todo tipo de sociedades secretas, esotéricas y mafiosas. Puede que lo que le llamara la atención al gobierno italiano, fuera la muerte en extrañas circunstancias de uno de sus discípulos, Frederick Loveday, en la que parece ser que Crowley no tuvo nada que ver, pero la viuda de Loveday y la prensa británica se cebaron con las acusaciones sobre las perversidades que se realizaban en la abadía y del propio Crowley. Quizás fue en este momento cuando mas reputación adquirió de ser el hombre mas perverso del mundo.

¿La magia(k) de Crowley era real?

En la novela 'MoonChild' Crowley hace unas reflexiones sobre la "realidad" de la magia, mientras explica el desarrollo de un ataque mágico, uno de los personajes, hace la observación de que si la magia solo influye a nivel psíquico sobre una persona, entonces no se puede considerar real, la respuesta que recibe es que si algo que puede hacer que alguien se cause daños físicos o se los cause a otras personas, estos resultados son totalmente reales.

En el 'Liber 0' escribió unas palabras bastante descriptivas de su visión al trabajo mágico: "En este libro se habla de los sefirot y los caminos, de espíritus, de conjuros, de Dioses, esferas, planos y otras muchas cosas que pueden o no existir. Pero es irrelevante si existen o no. De hacer ciertas cosas sobrevienen ciertos resultados. Se advierte a los estudiantes de que se guarden de atribuirles realidad objetiva o validez filosófica"

Y en Magia(k) comenta sobre el recuerdo de vidas pasadas, que es irrelevante si las vidas que recuerda sucedieron o no, lo importante es el aprendizaje que se puede conseguir de este recuerdo.

John Symonds escribe sobre la invocación que hizo Crowley a los demonios de Abra-Melin el mago en su casa junto al lago Ness, como una serie de estupideces con las que se engañaba a sí mismo, aunque en el mismo libro tiene un pasaje que genera bastantes dudas al respecto: "conjurar a los demonios de Abra-Melin es un asunto delicado. Crowley logró hacerlos aparecer - <<el hall de entrada y la terraza pronto se llenaron de seres con formas indefinidas>>-, pero fue incapaz de controlarlos, ya que Oriens, Paimón, Aritón, Amaimón y sus ciento once servidores se escaparon del hall, entraron en la casa y causaron los siguientes estragos: su cochero, hasta entonces abstemio, enfermó de delirium tremens; una vidente que había traído de Londres regresó a su ciudad y se hizo prostituta; su ama de llaves, incapaz de soportar lo horripilante del lugar, desapareció, y la locura se apoderó de uno de los trabajadores empleados en la finca, que trató de matar al noble lord Boleskine. Hasta el carnicero del pueblo obtuvo su cuota de mala suerte: por casualidad, Crowley garabateó en una de sus facturas los nombres de dos demonios, Elerión y Mabakiel, palabras que, respectiva y separadamente, significan risa y lamentación, pero que unidas quieren decir "inesperada

aflicción que repentinamente se desencadena sobre la felicidad". Por desgracia el caso del carnicero esto resultó cierto pues atendiendo a un cliente, se cortó accidentalmente la arteria femoral y murió."

Hay muchas inquietantes historias que pueden cuestionar o reforzar la realidad mágica de Aleister Crowley, algunas tan relevantes como la invocación a Choronzón, o una demostración que hizo para que cayera al suelo un hombre imitando sus movimientos y haciendo un gesto de doblar las rodillas, en la quinta avenida de Nueva York o el quitarse de en medio a la amante de uno de sus discípulos, que según él, entorpecía su desarrollo espiritual, la cual se suicidó al día siguiente que Crowley dibujó un pentagrama en la puerta de su habitación...

Magia y sexo

Puede ser que Crowley comenzara a interesarse por la magia sexual por lo subversivo del concepto en los tiempos en los que vivía, pero parece que fue uno de los aspectos a los que mas importancia y tiempo les invirtió, siendo sus investigaciones plasmadas en gran parte de sus obras. La magia sexual de Crowley, tiene una gran parte de contenido ceremonial.

En "magia(k) en teoría y práctica" tiene algún capítulo dedicado al tema, aunque comenta que los secretos de la iniciación a la magia sexual Crowley se los entregaba verbalmente a los estudiantes de cierto grado de la OTO.

En "de arte mágic(k)a" incide en los aspectos técnicos y ambientales de la magia sexual, "En el libro de la Ley" también tiene referencias, como en gran parte de sus obras que tratan sobre magia.

En "entusiasmo energizado" comenta entre otras cosas, como según su experiencia los periodos de castidad nunca han estado conectados con los periodos de creatividad como promovían algunos escritores vinculados al cristianismo, sino que los periodos de mayor rendimiento sexual han sido sus épocas de mayor productividad creativa, avalándolo con la gran cantidad de obras que produjo en esos momentos.

En el capítulo 69 del libro de las mentiras podemos leer una descripción de la consecución de la gran obra a través del sexo oral representado por el descenso de la paloma de Pentecostés y el don de lenguas...

"¡La Manera de Triunfar y la manera de chupar los huevos!

Este es el Hexagrama Sagrado

Zambúllete de las alturas, ¡O Dios, y mézclate con el Hombre!

Zambúllete de las alturas, ¡O hombre, y mézclate con la Bestia!

El Triángulo Rojo es la lengua descendente de la gracia; el triángulo Azul es la lengua descendente de la plegaria.

Este Intercambio, el Doble Don de Lenguas, la Palabra del Doble Poder-

¡ABRAHADABRA! es el signo del GRAN TRABAJO, porque el GRAN TRABAJO se cumple en Silencio. Y observa, ¿qué esta palabra no es igual a Chet que es Cáncer, y cuyo sello es o=o?

Este Trabajo también se come a sí mismo, y completa su mismo fin alimentando al trabajador sin dejar semilla, por lo que es perfecto en sí mismo.

¡Pequeño niño, ama a otro!"

La magia enoquiana y el trabajo con qliphoths

Otro de los temas que mas interés causa de los que estuvo trabajando Crowley fue la Magia enoquiana. Un tipo de magia en el que se basaba parte del temario de los grados mas internos de la Golden Dawn.

La magia enoquiana fue iniciada por el matemático, astrólogo, alquimista y espía Jhon Dee, trabajó para la reina Elisabeth de Inglaterra a mediados del siglo 16.

Siempre que se habla de magia enoquiana existe bastante controversia. Aunque Dee hablaba de lenguaje angélico, otros hablan de que es un trabajo con demonios. Y como no las etiquetas de magia blanca/magia negra están siempre planeando sobre este sistema mágico, sobre todo cuando habla gente que no lo conoce. Aunque lo que parece que mas asusta a sus detractores, es que funciona bastante bien...

En el sistema se habla de treinta Aethers que correspondían a noventa y un partes de la tierra, cada una regida por un gobernador, y un sistema de claves o llamadas para trabajar con cada uno de estos.

Aunque crowley usaba los aethyres como un mapa sobre la consciencia y su trabajo sobre ello, una preparación para elevar la misma... O no, quien sabe...

Crowley habla sobre sus trabajos con la magia enoquiana en el Liber 418 The Vision and the voice.

Y el trabajo con las qliphoths, que suele causar mas curiosidad entre los magos con ganas de explorar las partes oscuras de la magia cabalística. Son algo así como las sombras de las sephirots del árbol de la vida cabalístico. El tema lo trata brevemente en el liber 231. En la web <http://www.thelemicgnosticism.org/aa/ccxxxi.html> se desarrollan experimentos sobre el liber 231.

Las enseñanzas de Crowley

Además de su definición de magia: "Ciencia y Arte de causar el cambio que ocurra en conformidad de la voluntad"

Quizás haya un par de axiomas que resumen toda sus enseñanzas:

"Haz tu voluntad, esa es toda la ley" o "el amor es toda la ley, el amor bajo la voluntad"

Esto es quizás siendo algo realmente interesante, ha sido interpretado de forma

extremadamente simplista por los que apenas conocen la obra o el personaje de Crowley, en algo así como "haz lo que te apetezca".

Estas palabras hacen referencia a algo bastante menos sencillo de lo que puede aparentar. En ellas no se pretende decir que hagas lo que te apetece de lo que se te pasa por la cabeza en cada momento, sino que habla a la voluntad del Ser (también nombrada como 'Voluntad Verdadera') al que se le llama de diversas formas, entre ellas genio o Santo Angel Guardian, que sería la entidad de la cual nuestra personalidad y nuestro cuerpo físico serían una manifestación necesaria para poder experimentar la vida en la tierra.

En una carta que dirigió a uno de sus discípulos, Crowley escribió: "Todo hombre y toda mujer es una estrella. Tú eres hombre, eres por tanto una estrella. El alma de la estrella es lo que llamamos genio. Tú eres un genio.. Este hecho se ve ensombrecido, o bien por los complejos morales que lo enredan, o por la falta del mecanismo adecuado para expresarlo..."

La primera dificultad se haya en averiguar cual es esa voluntad. Una vez que has averiguado cual es esa voluntad, la siguiente dificultad se haya en seguirla hasta sus ultimas consecuencias. No recuerdo quien escribió que de los dos condenados en la cruz a los lados de Jesucristo, el que merecería la gracia de Dios no sería el ladrón que se redimió y pidió perdón viéndole las orejas al lobo, sino el que aún estando agonizando en la cruz, consiguió mantenerse fiel al camino que decidió tomar en su vida.

En el libro "Magia sin lágrimas" Crowley comenta a una alumna de la A.:A: "Al decir 'amor bajo voluntad' uno se refiere a el hecho de que el método a seguir en todos los casos es el amor, a través del cual se planea la unión de los opuestos como se menciono anteriormente, como el hidrógeno y el cloro, el sodio y el oxigeno, y así en adelante. Cualquier reacción, la que sea, en cualquier fenómeno, es un fenómeno de "amor", como te darás cuenta cuando llegue a explicarte el significado de la palabra 'punto-evento'. Pero el amor debe ser 'bajo voluntad', si es que uno quiere dirigirlo adecuadamente. Debes descubrir tu Voluntad Verdadera, y hacer todas tus acciones servidoras de el único y gran propósito."

Capítulo 28 del libro de las mentiras hace referencia al amor:

" El amor es todo virtud, aunque el placer del amor sea también amor, y el dolor del amor sea también amor.

El amor no se da cuenta de lo que es y de lo que no es.

La ausencia exalta al amor; y la presencia exalta al amor.

El amor se mueve hacia las alturas siempre, y de las alturas al éxtasis, y nunca decae.

Las alas del amor no se desgastan con el tiempo, ni se cansan por la vida o por la muerte.

El amor destruye al egoísmo, uniendo al ser con el no ser, así que el Amor alimenta al Todo y a la Nada en Uno.

¿No es así?... ¿No lo es?

Entonces no te has perdido en el amor; no hables de amor.

El Amor Siempre Bifurca: El Amor Siempre Endurece.

.....Quizá: y he escrito ésto por escribir el nombre de Ella"

En el libro cuarto, y la primera parte de su continuación, "magia(k) en teoría y práctica", podemos encontrar unas descripciones sobre diversos aspectos de la meditación y el yoga desde un punto de vista muy científico y divulgativo. Me parece una obra con un enfoque mas que interesante para quien esté llevando a cabo este tipo de prácticas, al margen de estar o no de acuerdo con sus comentarios.

Un ejemplo polémico pero interesante, puede ser el capítulo sobre Yama y Niyama (la parte moral del yoga), saltándose cualquier tipo de especulación esotérico/karmica, comenta:

"Podemos terminar con Yama y Niyama con este consejo: que el estudiante decida por su cuenta la forma de vida, y código moral, que menos tendencia tenga a excitar su mente; pero una vez que la haya formulado, que se mantenga firme según su código, evitando el oportunismo; y que tenga mucho cuidado en no tomar crédito de que lo que hace o deje de hacer es puramente un código práctico, y sin ningún valor en sí [...] Todo objeto de Yama y Niyama es vivir de tal forma que ninguna emoción o pasión perturbe la mente"

La persona

A mí particularmente, no me hubiera parecido un gran golpe de suerte el cruzarme con Aleister Crowley en el espacio tiempo, sobre todo viendo la suerte que corrieron muchos de sus personas cercanas. Aunque para entender un poco su personalidad, hay que tener en cuenta tanto el haberse criado y educado en un entorno sectario cristiano, al que pertenecían sus familiares y algunos de los colegios en los que estuvo:

"La hipótesis cristiana de la realidad del mal hace al Demonio igual a Dios. (Entonces, si tenía que tomar partido) no me era difícil decidirme. Las fuerzas del bien eran aquellas que siempre me habían oprimido. Veía cómo destruían diariamente la felicidad de mis semejantes. Como mi obligación, por tanto, era experimentar el mundo espiritual, mi primer paso debía ser entrar en comunicación personal con el demonio."

"Mi vida sexual era muy intensa y mis relaciones con las mujeres completamente satisfactorias. Ellas me procuraban el máximo de placer corporal y al mismo tiempo

simbolizaban mi concepto teológico del pecado. El amor era un desafío al cristianismo. Era degradación y condenación."

También el haberse malcriado y haber recibido una fortuna que no tenía capacidad para gestionar cuando falleció su padre. "Me enseñaron a esperar todos los lujos posibles. Nada era demasiado bueno para mí. ...Cuando entré en poder de mi fortuna (a los veintiún años) no estaba preparado en absoluto para usarla con la prudencia habitual, y todos los vicios inherentes a mi educación encontraron el terreno apropiado para desarrollarse."

Un pasaje que posiblemente hace referencia de su primera relación homosexual, no exenta de prejuicios:

"Me fue revelado que yo poseía un recurso mágico para tomar conciencia y para satisfacer una parte de mi naturaleza que hasta ese momento había permanecido oculta. Fue una experiencia horrible y dolorosa, combinada con cierto elemento de terror fantasmal, pero al mismo tiempo fue la clave para el más puro y sagrado éxtasis que puede existir. En ese momento yo no percibí la suprema importancia que tenía. Me pareció que era sólo un pequeño avance en la evolución de algunos procesos mágicos con los cuales ya estaba familiarizado..."

La relación de Crowley con las mujeres, contenía un alto grado de misoginia:

"Una vez, en las tres primeras semanas o así, Rose se tomó alguna libertad, sin importancia; al reconocer los síntomas la cogí y le di una buena zurra. De allí en adelante ella añadió las cualidades de una esposa perfecta a las de una amante perfecta. Las mujeres, como todos los seres moralmente inferiores, se comportan bien sólo cuando se las trata con firmeza..."

A Crowley le encantaba lucir nombres rimbombantes por los que se daba a conocer como Lord Boleskine, La bestia 666, Maestro Therion, Perdurabo (El que permanecerá), Conde Vladimir Svareff, Príncipe Chioa Khan, Baphomet, etc.

Y de vez en cuando también realizaba alguna performance como el presentarse vestido con el uniforme tradicional de un lord escocés montado a caballo, exigiendo que le entregaran el mando de una de las logias de la Golden Dawn (parece ser que no le funcionó la táctica) o quitarle una hoja de parra que le habían puesto a una estatua desnuda para tapar sus genitales, para después llevarla puesta por la calle...

Tenía un humor bastante sádico, que le acarreó bastantes problemas, sobre todo gracias a la credulidad de la gente. Una de las sus bromas fue decir que para que la magia funcione realmente bien, hay que matar a un niño varón y que el lo llevaba haciendo muchas veces al año durante bastantes años. Refiriéndose a la realización de magia(k) sexual.

En otra de sus facetas, fue un montañero muy activo que además de intentar coronar el K2 un par de veces, perteneció a la primera expedición europea y del mundo que intentó

conquistar la cumbre del Kangchenjunga permaneciendo varios días a gran altitud sin asistencia respiratoria ya que por aquel entonces no existían las botellas de oxígeno.

Crowley demostró en múltiples ocasiones que era el tipo de persona con la que mejor no cruzarte un día que se levantara cabreado.

En la segunda expedición al K2 que lideraba, debido a la forma en la que trataba a los portadores, los miembros se amotinaron y decidieron dar marcha atrás. Crowley bastante cabreado les predijo la muerte si les abandonaban y acertó. Cuando escucho los gritos del accidente, parece ser que se quedó en su tienda tranquilamente, lo cual no le dio mucha popularidad en el mundo de la montaña.

Como puntos a su favor le daría que estaba enganchado al aprendizaje, investigación y enseñanza de la magia(k), tanto como a la heroína en sus últimos tiempos, lo cual hacía muy bien. Aunque quizás su mayor problema a la hora de conseguir sus objetivos, era que cuando se aburría le resultaba difícil el mantener su voluntad, que paradójicamente era toda la ley. En 'confesiones' cuenta:

"Forma parte de mi carácter dormirme sobre los laureles cuando con un último esfuerzo podría conseguir mi objetivo"

El novelista Somerset Maugham en su novela "el mago", le presentaba de esta forma: "Me han contado que en su juventud era muy bien parecido, pero cuando yo lo conocí estaba gordo y su pelo raleaba. Sus ojos eran hermosos y tenía una forma de (...) enfocarlos, que cuando miraba a alguien daba la impresión de traspasarlo. Era un farsante, pero no del todo un farsante. En Cambridge había ganado el derecho a representar a la universidad en los campeonatos de ajedrez y estaba considerado como el mejor jugador de whist de su tiempo. Era un mentiroso y un fanfarrón impúdico, pero lo curioso es que realmente había hecho algunas de las cosas de las que se jactaba."

El carácter de Crowley, por una parte tan magnético y apasionante, pero por otro lado tenía bastante mala sangre, lo que le llevó a tener unas relaciones bastante agresivas con... casi todo el mundo con el que se cruzaba, sobre todo con la gente más cercana como sus mujeres escarlata y sus discípulos directos.

Quizás una muestra de las pasiones encontradas que despertaba Crowley, fue su historia con Israel Regardie, que después de haberse impresionado con la lectura del "libro cuarto" escribió a Crowley haciéndose después su secretario. Regardie se inició en el ocultismo a través de Crowley y la Golden Dawn, de la que posteriormente puso por escrito todo su sistema mágico, y envió Crowley los libros que había publicado para que les echara un vistazo. Este respondió con unas críticas que Regardie no pudo digerir, provocándole el envío de una "bonita" carta que comenzaba con: "Querida Alice: Verdaderamente eres una zorra despreciable..."

Crowley en su línea puso en circulación otra linda carta anónima sobre Regardie en la cual se escribían algunas lindezas como:

"Israel Regudy nació en el vecindario de Mile End Road, en uno de los más bajos suburbios de Londres... Al descubrirse que, además de su complejo de inferioridad, padecía de estreñimiento crónico, lo pusieron en tratamiento para curarlo de este mal y, de paso, de su arraigada costumbre de masturbarse. El tratamiento fue efectivo para esto último, pero entonces Regudy, abusando de su libertad se dedicó a vagar bajo los puentes de ferrocarril, a consecuencia de lo cual se contagió de una incurable gonorrea..."

Regardie publicó la carta íntegra en su libro "The Eye in the triangle" comentando:

"Me costó mucho tiempo perdonarle esta repugnante muestra de su auto proyección. Sólo en los últimos años mi admiración por él ha triunfado sobre el resentimiento y la amargura, permitiéndome hacer a un lado mi desprecio por ese asqueroso, mezquino y vicioso bicho que a veces demostraba ser en lo que a relaciones humanas se refiere..."

Austin Osman Spare que tampoco tuvo demasiada relación con Crowley ni trayectoria en la A.: A.: por que según Crowley no encajaba en la orden, a pesar de haber colaborado en las ilustraciones de algún Equinox, AoS se refiere a Crowley en su principal obra, 'el libro del placer', con estas palabras:

"[...]Otros alaban la Magia ceremonial, y se supone que han de sufrir mucho Éxtasis! ¡Nuestros psiquiátricos están abarrotados, el escenario está invadido! ¿Es simbolizando que nos convertimos en lo simbolizado? Si tuviera que coronarme Rey, ¿debería ser Rey? Más bien sería un objeto de repugnancia o lástima. Estos Magos, cuya insinceridad es su seguridad, no son sino los dandis sin empleo de los Burdeles. La Magia no es sino la capacidad natural propia para atraer sin pedir; la ceremonia libre de afectación, cuya doctrina es la negación de las suyas. Les conozco bien a ellos y a su credo del aprendizaje que les enseña el miedo a su propia luz. Vampiros, son como la propia hélice en movimiento de atracción. Sus prácticas prueban su incapacidad, no tienen magia para intensificar lo normal, el gozo de un niño o persona sana, ninguna para evocar de ellos su placer o sabiduría. Sus métodos dependientes de una ciénaga de la imaginación y un caos de condiciones, su conocimiento obtenido con menos decencia que la hiena su comida, digo que son menos libres y no obtienen la satisfacción del más mezquino de los animales. Condenados a sí mismos en su repugnante obesidad, su vacío de poder, sin siquiera la magia del encanto o belleza personal, son ofensivos en su mal gusto y en cómo se dedican a anunciarse."

"Por consiguiente, conoced a los charlatanes por su amor a los ropajes finos, ceremonia, ritual, retiros mágicos, condiciones absurdas, y otras estupideces demasiado numerosas como para mencionarlas. Toda su doctrina una ostentación jactanciosa, una cobardía ansiosa de notoriedad; sus normas del todo innecesarias, su cierto fracaso asegurado. Por esto aquellos con cierta habilidad natural, la pierden rápidamente por sus enseñanzas."

Crowley pasó sus últimos años enganchado a la heroína, inyectándose dosis que

matarían a cualquier persona normal. Y las ultimas palabras que dijo Crowley antes de morir a la enfermera que le cuidaba, fueron: "a veces me odio a mi mismo"

Bibliografía destacada

Entre la gran cantidad de libros sobre magia, poesía y erotismo que escribió Crowley, se podrían destacar los siguientes:

"Libro 4" fue editado por Humanitas en castellano. La continuación de este sería:

"Magia(k). En teoría y práctica" que es un manual de mágia donde se trata desde el entrenamiento mental del mago, meditación, herramientas mágicas, rituales, y una extensa bibliografía. Me parece un libro importante para quien esté interesado en magia ritual, como en el yoga y la meditación.

"777" un compendio de relaciones simbólicas. Muy interesante para la práctica de magia(k), herramientas, rituales, servidores, etc. Publicado por Humanitas en castellano.

"El libro de Thot" es el libro que escribió sobre Tarot. con la baraja que diseño Crowley, está editado en castellano por Luis Carcamo.

"De arte mágica" es un tratado sobre magia sexual, editado en castellano por Humanitas.

"Magia(k) sin lágrimas" es un libro realizado con cartas en las cuales, estudiantes le hacían preguntas sobre magia. No se si está publicado en castellano, pero si que se encuentra una traducción del documento en internet.

"Liber 418 The Vision and the voice", en el trata sobre la magia enochiana

"Liber 231" trata sobre el trabajo con qliphoths

Quizás la obra mas importante y con mas contenido fue "Equinox" que era una publicación oficial de la Astrum Argentum. Aunque la llamaban revista, es una serie de 10 volúmenes de unas 400 paginas cada uno. En el están contenidos casi todos (sino todos) los liber. No está publicado en castellano, pero podéis encontrarlo en Internet.

Y entre su gran cantidad de obras de poesía podemos encontrar "Clouds Without Water". editada a partir de un MS. privado por el Rev. C. Verey. Impresa para uso privado de los ministros de la religión a través de la "sociedad para la propagación de la verdad religiosa", al que podéis encontrar referenciado en el libro 'las mascararas de los illuminati' de Robert Anton Wilson y muchas obras mas, algunas de carácter mas sexual, con intención escandalizadora, como "copos de nieve en el jardín del cura" en la que intentaba competir con el marqués de Sade, pero también tenía otras temáticas, como en "Rodin en verso".

En el terreno de la ficción 'Diary of a Drug Fiend' (diario de un drogadicto), editada en 1922 se anticipó a la cultura hippie, siendo una de las primeras novelas con una ambientación basada en la libertad sexual y experimentación la con drogas o "MoonChild" publicada en español como "La hija de la Luna" por la editorial Luis Carcamo, donde narra una guerra mágica entre sociedades secretas de la época, una de las cuales intenta la creación de un homúnculo.

Para profundizar mas sobre la vida y obras de Crowley es recomendable echar un vistazo a su artículo en la wikipedia, donde se encuentra toda la bibliografía en inglés y las obras editadas en castellano. O si podéis conseguir su libro "confesiones" que aunque quedó inacabado, es una extensa autobiografía escrita por Crowley.

Sus huellas

Los Beatles sacaron la imagen de Crowley en su disco 'Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band', los Rolling Stones se inspiraron en el para crear la canción 'Sympathy for the Devil', Led Zeppelin, cuyo guitarrista Jimmy Page compró su casa de Boleskine, llamó a su sello "Swang Song" en alusión a Paramahansa, uno de los múltiples nombres de Crowley, que significa "divino cisne".

Entre otros grupos que también han sido inspirados por Crowley y Thelema se encuentran: Ozzy Osbourne, Current 93, Fields of the Nephilim, COIL y el viejo John Balance, TooL, Coph Nia...

El director de cine Kenneth Anger hizo varios cortos con ambientación Crowleyana, como "Lucifer Rising" o "Invocation of my demon brother" que podemos encontrar en google videos.

Podríamos continuar por la infinidad de huellas que Crowley ha dejado en creaciones culturales de diversos tipos. El director Carlos Atanes está rodando una película llamada 'perdurabo' basada en la abadía de Thelema.

En el territorio místico/religioso, sobre todo han salido buenos negocios, como el de Anton Lavey y su Iglesia de Satán o el de un tipo que era un mal escritor de ciencia ficción llamado L. Ron Hubbard que decidió montar un chiringuito mucho mas rentable que sus novelas creando la iglesia de la cienciología. Hubbard, estuvo tratando de llevar a cabo una obra similar a la del libro de MoonChild, con Jack Parsons (científico destacado en la investigación de explosivos y combustible para cohetes), que se refleja en el libro "cultura del Apocalipsis" de Adam Parfrey. No se sabe muy bien si Hubbard se metió en esta aventura realmente se creía que podía crear un homúnculo o solo lo para desplumar a Parsons, al cual saqueó económicamente y se fue con la que era su mujer en ese momento.

Otra curiosidad, es que sugirió a Churchill el signo de la victoria (los dedos índice y corazón en forma de V), que éste último usaba tan a menudo. Se lo dió como un signo de poder que les haría ganar la segunda guerra mundial y publicó un pequeño panfleto

que contiene poemas relacionados con el tema titulado 'Thumbs Up!: A Pentagram - a pantacle to win the war' para que también lo llevaran a la práctica las tropas.

Bibliografía sobre el artículo

"Aleister crowley, La naturaleza de la bestia" de Collin Wilson

"Confesiones" de Aleister Crowley

"El martillo Cósmico I, El secreto final de los Illuminati" Robert Anton Wilson

"Cultura del apocalipsis" Este libro no habla apenas sobre Crowley, pero si de alguna gente que tuvo relación con él, como Parsons

Links:

<http://google.com>

http://es.wikipedia.org/wiki/Aleister_Crowley

<http://www.pagina12.com.ar/2000/suple/pag30/00-03/nota3.htm>

<http://club.telepolis.com/agaigcu/aleister.htm>

<http://www.vidasdefuego.com/biografia-aleister-crowley.htm>

Webs donde encontrar material de /sobre Crowley

<http://www.ohem.net/>

<http://www.magicktherion.bravehost.com> Lecturas sobre Thelema

<http://www.the-equinox.org/> Equinox en inglés

<http://www.hoor.org/> En la sección biblioteca están desde los equinox, 8 charlas sobre yoga, etc. en inglés.

http://tguild.oto.de/libri/AL_spanish.htm El libro de la ley en castellano

<http://www.rawilsonfans.com/downloads/Crowley.htm> Grabaciones con invocaciones y otros documentos con la voz de Crowley

Videos de Kennet Anger en google videos:

<http://video.google.com/videosearch?q=Kenneth+Anger>

Pagina de la película en producción "Perdurabo" de Carlos Atanes

<http://www.carlosatanes.com/PERDURABO.HTM>

La página de la película Chemical Wedding

<http://www.chemicalweddingmovie.com/>

Ética y Valores I

Introducción a la ética. Dark Crow, Agosto 2007

Ética: Es una rama de la filosofía que tiene su utilidad practica en ayudarnos a elegir entre una o mas opciones aquello que nos puede beneficiar o perjudicar, teniendo como base los valores universales, la noción de libertad y la moral. Se puede tomar como ejemplo para esto la mención de que en varias tradiciones mesoamericanas hay algo llamado La Ley, en lo cual se habla que aquello que vale la pena es lo simple, claro y fuerte. En otros casos la moral esta en aquello que mantenga la justicia, la verdad y el bien común, pues sin importar el lugar en donde te encuentres esos tres principios son inalterables.

En pocas palabras algunos le llaman el arte de vivir bien...
Y que los demás también lo hagan.

La ética es la raíz de la que brotan todos los actos humanos, es el modo de vida en las personas que surge de nuestros valores, que son los que nos dictan si algo está bien o está mal, la ética estudia el bien y el mal en la conducta humana. Son aquellos ideales, o creencias con los cuales dictas la forma como vas a existir.

La forma de vida que tienes es simplemente aquellos actos que realizas para satisfacer tus propias necesidades.

Valores: Es todo aquello que nos hace mejores cada día, que nos lleva a perfeccionar nuestra naturaleza humana, valor es un bien para nuestra vida mientras nos provoque algo bueno y no dañe a los demás, sólo cuando alguien considera algo bueno para sí mismo es cuando lo apropia como un valor proyectándolo y dando más a quienes les rodean.

Filosofía: Es la disciplina humana que busca ayudarnos a comprender al hombre y su mundo a través de la observación, el análisis y el estudio tanto de las condiciones internas como externas del hombre. Habiendo principalmente dos grandes vertientes de las cuales parten las distintas visiones del la filosofía con respecto al hombre: aquellas que consideran que el hombre es un ser que se trasforma a si mismo integrándose a su mundo buscando comprenderse para su propia evolución, o aquellas en las cuales el hombre trasforma su mundo experimentando como entender su ambiente o adecuarlo a sus necesidades.

La primera vertiente busca a través de la observación interna para hallar las respuestas a las preguntas personales. La otra esta relacionada con la comprensión del exterior como aquello que interviene al hombre.

¿Cuál es el origen de la ética y la filosofía?

Inicialmente fue cuando el hombre se dio cuenta de si, y que tanto su mundo como él mismo representaban algo de lo cual tenia dudas. Para sobrevivir tenía que elegir por aquello que le posibilitara mejorar su calidad de vida o continuar otro día mas, ya sea como individuo entre la naturaleza como dentro de lo que eran los inicios de la sociedad. Dándose cuenta que cuando decidía por acciones en las cuales en las cuales

beneficiaba a otros, en muchas ocasiones por correspondencia hacían lo mismo por él. Mejorando paulatinamente no solo su existencia, sino la de los demás permitiendo la formación de reales grupos sociales. Y observando que había principios llamados valores que le permitían todo lo anterior y que estos mismos principios eran de carácter universal. Esto es la base de la ética.

En cuanto a la filosofía había un mundo que comprender tanto en sus fenómenos como en sus habitantes. Y observó que él no era libre para escoger su punto de partida; ya sea su nacimiento, familia, ambiente social, cultural o natural... de los cuales debía observar y mantener ciertas reglas para coexistir con otros, o vivir simplemente. Pero que sí podía elegir como responder ante lo que le ocurría. Que no podía elegir cuando nacer, pero sí podía elegir a través de sus actos cotidianos como morir. Y que era libre para intentar las cosas que eligiera, aunque no siempre las lograra ya que muchas cosas no dependían de su voluntad. Y que cuando esto pasaba: el chocar de frente con la realidad, con otros o con la muerte, necesitaba usar su capacidad de acción a su mayor amplitud. Que entre más se conociera a sí mismo le evitaba no andarse estrellando de frente en todo momento.

Se dió cuenta que había muchas cosas que lo limitaban y que limitaban su libertad. Pero de también esta: la libertad era una fuerza por sí misma. Y que ésta era mayor en la misma medida que tomaba la responsabilidad de sí en sus manos. Que había gente que ponía su responsabilidad personal en manos de otros, eligiendo esto como un camino fácil pero que los restringía en su capacidad de vivir, e incluso en la de él, pues tenía que asumir las acciones o los efectos causados por otros. Esto de lo que estoy hablando es eso que varios mencionan: que el hombre no tiene la capacidad de hacer más que aquello que no tiene otro remedio más que hacer. Ser para aquello para lo que nació.

Sin embargo, los filósofos se dieron cuenta que el hecho de que uno estuviera aquí había tenido un gran costo. Un costo en vidas. Vidas útiles y vidas desperdiciadas. Y que el mejor modo de pagarles a los demás por el esfuerzo de haber hecho que uno existiera era cumplir tus propios sueños.

La parte fácil es hacer todo del modo automático. La parte difícil es comprender que podemos como hombres el elegir cómo vivir. Enfrentando lo bueno y lo malo, eligiendo aquello por lo cual valga la pena luchar sin morir en el intento jugándole al suicida. Podemos buscar aquello que sea conveniente a nosotros, y que para esto se logre también necesitamos elegir aquello que lo sea para los otros en la medida de lo posible. La filosofía se originó para generar un saber y un conocimiento que nos posibilitara saber acertar en cuanto a las decisiones que tomáramos.

No eres el primero ni el último. Seas lo que seas o lo que desees ser. Así que eso implica que puede beneficiarte de aprender de quienes te antecedieron y de su fuerza para evitar repetir sus errores o usar sus soluciones como ejemplos para encontrar las propias.

Siendo sincero aun cuando nombrara a toda una multitud de filósofos es copo plausible que alguien recuerde por una sola lectura que decía cada quien o sus nombres pasado cierto tiempo. Así que prefiero hablarte de aquello que hizo que originaran sus ideas, y sus respuestas.

¿Cómo puedo usar la ética y la filosofía para crear y generar soluciones en la vida cotidiana?

Comenzamos con lo básico.

Se tardaron su tiempo, pero dentro de la ciencia se dieron cuenta que existía algo llamado actualmente método científico que era bastante útil para esta función. Y el método científico esta basado en algo simple: No dar por hecho las cosas que observas por simple vista, en la duda razonable y por ello en la conciencia crítica. Que ya mencionare mas adelante.

Lo que quiero decir es que el método científico también es el medio por el cual se puede resolver algo paso a paso. Las habilidades para resolver los problemas se basan en que es necesario considerar cuidadosamente una situación, analizarla en sus problemas y en determinar los pasos que la mejoran.

Regularmente cuando enfrentamos algo partimos desde aquello de lo cual estamos seguros apresurándonos a hacer respuestas rápidas. Cuando usamos la ciencia ya sea ética, filosofía u alguna otra más comenzamos a emplear dudas y a hacer preguntas, reunir datos, conocimiento o información para averiguar la respuesta más probable.

Los pasos son muy simples:

- 1.Descubrir el problema.
- 2.Dudar sobre la causa o una actitud de duda.
- 3.Adivinar la causa del problema.
- 4.Fijarse en los detalles u observar.
- 5.Hacer preguntas.
- 6.Examinar.
- 7.Considerar todas las posibilidades, y hacer una lista de ellas.
- 8.Llevar a cabo las pruebas de estas y preguntas específicas.
- 9.Decidir cual es la mas acertada o dar un diagnostico.
- 10.Decidir formas de actuar.
- 11.Hacer unos resultados o conclusiones.
- 12.Y repetir si estos no son satisfactorios.

Y sobretodo. Considera cuidadosamente todas las posibilidades pues eliminar cada una de estas como un procedimiento es lo básico no solo con el método científico sino en muchas de las situaciones en las cuales nos hallamos en la vida cotidiana.

Pero este enfoque tiene sus limitaciones. Y son siempre las limitaciones humanas. Y regresamos a la ética y a la filosofía cuando se trata de ideas o del hombre:

- * Cuestiona las cosas las cosas que vienen tanto del exterior como aquellas que das por hecho.
- * Trata de entender las razones que respaldan las creencias, las ideas o la forma como ves o como te dicen que son las cosas.
- * Adapta las cosas según tu situación.
- * Al estar con otros admite si te equivocaste o necesitas cambiar.

Todos cometemos errores, así que lo mejor es ser honestos. Esto nos ayuda a considerar todo lo nuevo que se nos diga en relación a nuestra propia experiencia. Aprender es cuestionar. Y compartir.

La importancia de la ética y la moral

Y regresamos con esto al hecho de que eres libre de optar en circunstancias que no has elegido. La ética y la filosofía aparecen cuando estamos en situaciones en las cuales no queremos elegir. La mayor parte de nuestros actos los hacemos de forma automática o son hábitos, y es aquí donde de nuevo regresamos a la noción de libertad. Que es la posibilidad de que puedas decir SI o NO a algo. SI lo HACES o NO lo HACES.

Libre albedrío en pocas palabras y como decides usarlo. La libertad es decidir, y saber que estas decidiendo. Es estar consciente de tus actos y hacerte responsable de ellos. No usar la ética es simplemente dejarte llevar por las circunstancias.

Moral: Regularmente relacionada con las costumbres; son las pautas y normas de comportamiento del ser humano dentro de una sociedad. Un código moral son aquellas normas que dirigen el comportamiento de alguien de acuerdo a un ambiente, siendo en primera instancia si no las cumple producir que quede mal ante los demás y por consiguiente sea rechazado. Y como reglamentos y leyes límites que denotan la necesidad de que cada quien sea responsable de sus actos y las sanciones que puede recibir cuando no lo es, y cuando restringe las libertades de otros, o en otras palabras las posibilidades de elegir de los demás en las circunstancias en las que se encuentren.

La moral es sobretodo aquello que das como válido.

Ética es la reflexión que hagas sobre aquello que das por hecho (como tu propia moral) y lo que otros consideran como válido a su vez, esto es: enfrentar tu moral a otros. Y esto va a depender mucho de las circunstancias.

La moralidad: Es la expresión externa de las creencias personales de uno mismo en su forma de comportarse, de relacionarse con los demás, y de la forma como desea generar vínculos con otros.

Lo que trata de hacer la ética es que uno abandone las costumbres que pueden ser autodestructivas, o que te limitan. Recordando a su vez que tampoco se trata de libertinaje como sería no tener cadenas. Se trata de que decidas. Y que lo hagas porque lo desees realmente sin depender de otros y actuando con plena de responsabilidad de tus actos pues sabes que existen consecuencias.

La utilidad de la ética es pues mantener los ojos abiertos.

“No le preguntes a nadie qué es lo que debes hacer con tu vida: Pregúntatelo a ti mismo. Si deseas saber en qué puedes emplear mejor tu libertad, no la pierdas poniéndote ya desde el principio al servicio de otro o de otros, por buenos, sabios y respetables que sean: interroga sobre el uso de tu libertad... a la libertad misma.”

Todo esto significa que aquello que vayas a pasar hazlo despierto, y consciente.

Sabiendo que si entregas tu libertad a otros es elegir la opción de dejar de seguir eligiendo. Dejando tu responsabilidad personal en manos de otros y por consiguiente tu vida. Y si de un modo u otro de todos modos vas a decidir algo. Que sea haciendo pleno uso de tu derecho a hacerlo.

Así que vive libre.

Sabiendo la responsabilidad que eso conlleva. Que no eres ni víctima de otros, y que tampoco serás victimario. Que eres pues, un hombre o mujer de acción que decide hacer la diferencia.

Ética y Valores II

Sobre antología de textos. Dark Crow, Julio 2007

(...) Varios de los textos que están aquí tienen un significado personal. Cuando tenía tu edad aproximada... que no es hace mucho, (hace 11 años si tienes correctamente 17) conocí alguien que le dio significado a lo que podrías leer. E irónicamente fue alguien que no era capaz de leer una sola letra aún teniendo más de 75 años en su haber.

En su momento ofreció darme algo a cambio de que leyera por él, ofreció ser un maestro y abrirme puertas que no sabía estaban esperándome, solo pidió, reitero, que le leyera libros que nunca alcanzaría por sí solo. No por falta de interés, sino por no conocer el mundo de la palabra escrita. Sin embargo eso no lo hacía falta de inteligencia o de experiencia, sino porque no había tenido la oportunidad de hacerlo. Y aquí comienzo a introducirte a su mundo para comenzar a explicarte algunas cosas.

“Hay hombres con experiencias y hombres de experiencias”, dijo un día después de un libro. Los hombres con experiencias tal vez han vivido mucho, tal vez tienen grandes relatos que contar, son hombres que algunos dirían que “han recorrido el mundo”... sin embargo, no sirve de nada cuanto han pagado por sus viajes o los sucesos que han vivido si eso no los cambió por dentro, y si no comprendieron conscientemente que vivieron. Los hombres de experiencia como Don Luis son hombres que tal vez solo conocieron un pequeño pueblo y no salieron de su alrededor por el resto de sus vidas, tal vez sean un guardafaros, o un guardia de seguridad. Hombres que parecen pequeños o sin importancia. Pero que, a pesar de solo haber visto una pequeña parte del mundo, tienen una perfecta comprensión de quienes fueron y serán, así como de lo que vivieron. Un guardafaros que a través de su comprensión de las mareas puede entender la complejidad del mundo y sus sucesos, o que pueden conscientes de quienes son y donde están en cada momento. Personas que realmente viven aquello que han pasado. Que son transformados por los sucesos, y que se dan cuenta de algo simple.

Que aquello que es lo más importante de la vida sucede en los momentos que vives sin darte cuenta. Aquellos pequeños momentos tal vez insignificantes y sutiles, y casi sin importancia.

Y para estar preparado para saborear esos momentos debes de estar con los ojos abiertos. ¿Cómo está eso?. Don Luis solía decir que había algo que lo distinguía muy bien del hombre de ahora, el “hombre civilizado”: Sabía escuchar, y sabía escucharse a

si mismo; y sabia que no era lo mas grande de este mundo. El saber escuchar significa estar atento a lo que te rodea y a los ciclos de la vida, significa que uno esta dispuesto a abrir más los oídos que la boca para escuchar un breve murmullo, tal vez de la tormenta que se acerca, o el animal que estaba cazando. Pero no solo escuchaba lo que su mundo exterior le decía, sino también lo mas sutil, al espíritu. Sabía que las relaciones que tenía con los otros seres vivos era de lo que dependía su vida y sabía que estaba integrado a todo. Cualquier hecho que hiciera cambiaba su mundo, y que ese mundo estaba mucho antes que el. Y también sabia que debía de dejarlo en el mismo estado como lo había encontrado.

El escuchar a su mundo significaba a su vez escuchar los ciclos de la vida, como estos se repetían consecuentemente uno detrás del otro. Como surgía la vida, la muerte y después la vida. Comprendió escuchando cosas como el espíritu de la mujer esqueleto (vida/muerte/vida) al ver morir a su gente. Pero comprendió a su vez con ello que al morir el ciclo de la creación no terminaba, solo se renovaba el compromiso para una nueva vida. La materia, el cuerpo de quien moría regresaba a nutrir a la tierra; y su espíritu se volvía el protector de su gente, o regresaba al mundo de los espíritus. Vieron también al escuchar que la voz que les llamaba y guiaba a como actuar respondía desde su propio ser. Tenía el viejo hombre la capacidad de escucharse a si mismo. A abrir los oídos en el silencio. Se dio cuenta que la real sabiduría esta en el silencio.

También comento algo bastante importante que quiero que tomes en cuenta: La manera como comienzas un sendero es cuando tomas decisiones en la vida, cuando eliges vivir la vida misma, solo cuando eliges a la muerte no puedes tomar un sendero voluntariamente si no que caes a la profundidad hasta que eliges tomar la vida. En el momento que decides vivir, y vivir plenamente con tus aciertos y tus errores eliges un camino, un sendero. ¿Cual?, eso solo tu lo sabes. Cualquier cosa que se te diga y enseñe son meras referencias, pero el único experto en la vía que estas tomando eres tu mismo pues es tu vida misma lo que manejas. Puedes aceptar o no los consejos de los demás, tomando en cuenta lo que creas que te pueda servir para tu camino. Hay muchos que son muy similares, casi idénticos. Esos caminos fueron por los cuales pasaron nuestros primeros padres cuando el hombre nació, esos caminos o brechas se abrieron y podemos transitar en ellas con mas facilidad que si lo hicieras en campo traviesa, pero recuerda puedes elegir cuando conozcas los caminos de los ancestros el correr, el caminar o andar a gatas por esos senderos. Puedes elegir irte por la izquierda, el centro o al otro lado. Puedes elegir ir a ciegas o con los ojos abiertos. El camino ahí esta, el camino de los viejos ancestros, como lo tomes es asunto tuyo y el modo como lo hagas será el correcto en ese momento para ti y para nadie más. Si te vas con bastón puedes evitar caerte y darte un golpe, si te vas sin bastón puedes correr..."

"No puedes elegir como nacer, pero si puedes elegir como morir. Eliges como morir con tus actos cotidianos, con aquellos que haces, y con aquellos que no haces. Mueres de pie, como debe de morir como un hombre cuando haces algo que es valioso y que permite que tu mundo continué, no a tu favor, sino que tu mundo permanezca en mucho mejor estado que cuando tu llegaste..."

"Comienzas un sendero en el momento que naces y comienzas a respirar..." " ¿Cual?, solo tu lo sabes con certeza, pues es tu vida misma y no la de otros la que esta recorriendo tu existencia..."

Uno de sus primeros comentarios era de que había cosas que no se debían perder: La dignidad, la Fe y la esperanza. Es ello lo que sostiene al hombre. Y es en la Fe en donde esta su capacidad para crear. Lo único que puedes tener en tus manos cuando ya nada ha quedado es eso. Citándolo de memoria: “Hay un pequeño secreto que no lo es tanto porque en realidad todos lo conocen en su interior, la fuerza y la magia no esta en la magia misma o en fuerzas sobrenaturales, en realidad esta en el corazón. En la medida de que este evoluciona también lo hace el hombre aun si elige no tomar un camino mágico”.

“Donde esta la luz en los actos mas oscuros? En las manos de aquellos que trataron de hacer lo más humano”.

El poder de este hombre, y de cualquiera de ustedes sigue siendo su corazón. Porque aún cuando tu cuerpo ya no responde, si tu corazón sigue latiendo todavía hay esperanzas de que puedas hacer algo. Y aún cuando tu corazón se haya detenido ningún hombre te puede matar mientras permanezcas vivo en el corazón de otros. Hacer un acto a la vez que pueda estar en nuestras manos para continuar esas tres palabras en su corazón. La capacidad de trascender esta en los actos que no haces físicamente. Cuando vas más allá de lo humano, el romper el límite interno.

Espero que recorras un viaje similar con estos libros que el que hice con Don Luis, el anciano que comento cuando los leí ante él. No es obligatorio que leas todos. Muchos simplemente están ahí para que puedas curiosar. Otros si haré que lo hagas como textos de referencias para la clase, y obviamente cubriendo el plan de clase. Pero sobre todo, la primera oportunidad, toma cada uno a su tiempo y a su ritmo. Trate de escoger textos de distintas culturas, autores y sociedades, libros que son puertas a distintos mundos. Estaba la opción de presentarte libros de textos en lugar de esta compilación. Me hubieran facilitado el trabajo como profesor y habrá más de uno que diría: posiblemente hubiera sido mejor para nosotros, conceptos digeribles y posibles de masticar fácilmente. Sin embargo si sabes mantener los ojos abiertos veras en ellos lo que vi en su momento. Y lo que continúo descubriendo. Y espero, sobretodo que te sigan sirviendo aun después de haberme dejado de ver y que los sigas leyendo y descubriendo.

También, si tu curiosidad es suficiente. Me encargue de ponerte a la mano textos que van a generar una verdadera revolución en tu cabeza, y espero sobretodo, en tu corazón. No voy a esperar a que los leas, están ahí cerca de la vista, esperando el momento para dejarte caer encima varios baldazos de agua fría. Algunos casi congelantes. Pero eso sí, algunos textos harán que si logras comprender su alcance no vuelvas a ser el mismo.

¿Como fueron seleccionados los textos presentes en esta compilación?. Fácil aquellos que fueron escritos del mismo modo como escribía la esposa de Octavio Paz. O como Rosario castellanos. ¿Cuál es la diferencia?. Hay una gran diferencia.

Y el anciano la encontró fácilmente después de leerle un libro de ella y “Laberinto de la Soledad” de Paz. ¿Haz leído alguna vez a Octavio Paz? Es premio nobel. Es casi un símbolo literario mexicano. Y su esposa no tiene muchos premios reconocidos y pues, de hecho ahora ni me acuerdo de su nombre exacto. ¿Cuál es la diferencia?. Octavio Paz escribe con la cabeza, para ser mas exactos es racional, y lógico. Su mujer no. Ella escribe desde el corazón. Y cuando envejezcas aquello que memorizaste pasara al

olvido. Pero ella escribía desde el corazón, si bien su nombre puede ser olvidado brevemente aún cuando muera será recordada porque tocó corazones y espíritus; sembró semilla. Y quienes permanecen en la memoria colectiva no son los que reciben premios o condecoraciones, sino quienes logran perdurar en los espíritus de otros. Si no me crees verifica en la historia de la literatura. Aquellos que provocan cambios.

¿Qué fue lo extraño del título de estas anotaciones sueltas?

Hay un mundo de diferencia entre profesor y maestro. Un amplio margen de diferencia. Estaba bastante tentado a explicarla pero si descubres porque lo comento tienes dos puntos para un examen. Lo lograras hacer si lees a profundidad alguno de los libros.

Por cierto, la razón por la cual la gente escribe no es por hacer que los demás creen sus opiniones sobre tal o cual tema, no. La razón por la cual existe la literatura, la palabra escrita y las artes que viene a colación es no dejar indiferente a quien entre en contacto con ellas. Son puertas. Tú decides a donde quieres dirigirte con ellas.

Y si por lo menos un alumno (ya seas tú o alguno de tus compañeros) logra abrir una puerta y encontrar que hay otros mundos en este mundo, estaré por bien servido en mi tarea como profesor. Y si ese es el caso, entonces tal vez me haya convertido en un maestro en algo. Upsss. Ya di una pista.

Por cierto, la esposa de Octavio Paz se llama Elena Garro, acabo de recordarlo. Estas invitado a leer alguna novela de ella.

Notas sobre la Desinformación

(...) La desinformación es veneno, presentado de diferentes formas en el camino del que busca. Como nadie nace aprendido, es tarea de la persona aprender a localizar, distinguir, neutralizar (y llegar a ser capaz de combatir efectivamente) estas trampas.

Si tiene suerte, contará con la experiencia de los que dejaron huellas antes que él, sino, tendrá que bastarle con la suya propia, (...y caer rodando y volver a empezar muchas veces).

En cualquier caso, con suerte o sin ella, creo que nadie se libra de meter la pata en una de esas zanjales alguna que otra vez, aunque sólo sea por la importancia de la lección que esto conlleva.

El veneno de la desinformación se elabora de diferentes modos, a veces por descuido, y otras con toda la intención.

Por ejemplo, en algunas publicaciones poco rigurosas, mezclan elementos pre-cristianos con creencias, o prácticas, posteriores.

(Es admirable que lo hicieran los románticos del s.XIX, que empezaban con la investigación de las tradiciones populares; pero que se haga en la actualidad resulta lamentable, y engañoso).

Otro problema es la tendencia a la "estandarización". Incluso la mitología greco-romana es mucho más compleja de lo que la mayoría de obras al respecto dejan entrever. Lo que aparece en los libros suele ser un intento de sintetizar en fórmulas simples un sistema con múltiples variaciones a lo largo del tiempo y el espacio. Algo así sólo puede servir como esquema básico a con el que orientarse en el momento de profundizar sobre la materia. Y en realidad, cuando no existe algo así, uno puede ahogarse en el caos. De hecho, sólo se convierte en problema cuando se confunde el medio con el fin.

Y la solución para orientarse está en comprender que sobre un mismo tema existen múltiples variaciones espacio-temporales del mito o creencia "x" que sólo pueden considerarse "completas" dentro de el contexto que les corresponde; teniendo en cuenta desde que perspectiva estamos analizando (si nos interesa la rama, el árbol, el bosque, la montaña o la cordillera).

Evidentemente, no es un tema que movilice a las masas, y la información se "traspapela" de una a otra época y de uno a otro lugar, a menudo por negligencia, pero aún más a menudo por indolencia del público que recibe esta información.

Otra forma de distorsionar la información es cuando se manipula para agradar al público (por ejemplo cuando se endulzan en exceso las cosas, o se esconde del pasado lo que en

nuestra sociedad se consideraría moralmente incorrecto), cuando se proyectan elementos del presente en el pasado (pasa en todas las películas "de época") y, por supuesto, cuando se manipula el pasado para presentarlo como un apoyo o crítica a elementos propios del presente.

Por eso es importante estar atento y exigir información veraz; pues un desinformador no puede llegar más allá de lo que su público le permite. Como buscador, o aprendiz, uno debe asumir un papel activo. Cuando uno inicia el camino, adquiere ciertas responsabilidades en su primer paso; la pregunta adecuada desarma a menudo a los farsantes. :D

Personalmente me he tragado muchísimos engaños y confusiones en lo que a información histórica se refiere (muchos venían de los libros, algunos de los educadores, y otros incluso de personas en las que confiaba).

Este tipo de engaños se llevan encima como una carga de parásitos; simplemente la diferencia la hace la persona al elegir si prefiera andar descuidado a pesar del peligro de contagiar a los demás, o, por el contrario, tratar de sacárselos de encima buscando ayuda, o por sus propios medios.

Nadie es completamente infalible; pero mantenerte en el camino, a pesar de todo, y buscar el mayor respeto respecto al objeto de tu búsqueda, te ayuda a discernir entre lo que es correcto y lo que, sencillamente, no lo es.

Hay una responsabilidad implícita en todo lo que concierne la información, en el momento de recibirla, seleccionarla, guardarla y transmitirla. Es un trabajo que debemos hacer seriamente, y lo mejor posible. Es el legado que recibimos, y es lo que dejaremos al partir.

No todo vale.

A veces nos damos cuenta que hemos creído en algo que era una mentira, y entonces se pone a prueba nuestra capacidad de resistencia y la sinceridad de nuestro anhelo por conocer...

No rendirse, y volver a empezar de cero si fuera necesario, aprender a diferenciar y evitar que se perpetúen los errores de este tipo es un deber que adquirimos con nosotros mismos y la comunidad.

Vaelia Bjalfi, Julio 2006

Correspondencias Planetarias y Zodiacales

Este tema se propone dando por asumido el conocimiento de las fases lunares y celebraciones estacionales, así como la necesidad de innovar un poco y añadir un matiz más a la hora de diseñar procedimientos mágicos como rituales, visualizaciones, confección amuletos, o consagración de las herramientas. El tema es bastante complejo y no podemos dar sino una pincelada, que, no obstante, debería bastar para tomar contacto con nuevas experiencias (y experimentaciones).

La documentación está extraída de diversas fuentes, no todas ellas paganas, y algunas más fiables que otras esto vendrá indicado en las notas sobre fuentes en un apartado final. No hay dar nada por hecho, sino comprobar – con la prudencia del sentido común - si las fórmulas son de utilidad para uno; de manera que las tablas y explicaciones sean sólo una primera referencia para guiarnos un poco en el territorio de lo desconocido.

La primera parte será un repaso rápido a la influencia de los planetas, así como a la de los signos zodiacales. La segunda constará de tablas de correspondencias de planetas y signos con animales, plantas, minerales y otros conceptos. Y la tercera tratará las tablas horarias y de ciclos.

Hay que aclarar que en la mayoría de estas tablas encontramos el sistema antiguo de base Sol, Luna, Mercurio, Marte, Venus, Júpiter y Saturno (Urano, Neptuno y Plutón no se conocían aún). Las tablas más utilizadas son las de horarias planetarias, pero he preferido añadir otras que aunque no vayan a utilizarse directamente pueden servir de referencia cuando investigando nos encontremos, por ejemplo, con un ritual que se base en ellas.

I. Influencias

a) Planetarias:

Luna : Aunque antepondremos siempre a cualquier atribución la fase lunar, en general la Luna es beneficiosa en los trabajos con la Diosa , la fertilidad y maternidad, los ciclos vitales, los aspectos femeninos, la privacidad, el subconsciente y el poder mágico.

Sol: Es beneficioso para los trabajos con el Dios, la fortuna, la protección, la energía, la defensa, la confianza en uno mismo, relaciones públicas y los aspectos masculinos.

Mercurio: Influye en los aspectos comunicativos, en el intelecto, en las habilidades mentales, los mensajes, los viajes, la escritura, las ciencias, el estudio y la docencia. En el aspecto negativo encontramos las habladurías, la inconstancia, el timo.

Venus: Influye en los aspectos amorosos y sexuales, los círculos de amistades, la fertilidad, la belleza, la contemplación artística, la sensualidad, el goce, la amabilidad.

En el aspecto negativo encontramos los celos, la esterilidad, el bloqueo sexual, la frivolidad.

Marte: Influye en los trabajos de fuerza, el sexo, la valentía, la franqueza, el autodomínio, las competiciones, el esfuerzo físico, los pactos, la acción del grupo, la pasión. En el aspecto negativo encontramos las agresiones, el miedo, la ira, la tensión, el conflicto.

Júpiter: Influye en trabajos de inteligencia, la justicia, trámites legales, el sacerdocio, el empleo, la astronomía, la psicología, la atracción, la prosperidad. En el aspecto negativo encontramos el desmesurado orgullo, la desgracia, el deshonor y la venganza.

Saturno: Influye en los trabajos de sabiduría, la estabilidad, la conciencia del tiempo y la muerte, los tránsitos, lo oculto, la meditación, la aceptación, la reflexión, comunicación espiritual, la ética. En el aspecto negativo encontramos la reclusión, la mentira, la angustia, la melancolía, la pereza, la ignorancia, la negligencia y la autoanulación.

Urano, Neptuno y Plutón ejercen menor influencia, no tienen días de la semana exclusivos y es fácil comprobar como en los que se hacen sentir más, no hacen sino reforzar las características de los otros planetas a los que acompañan.

Urano: (sitúese en Miércoles) Búsquedas espirituales, la conciencia. Mal aspecto: estancamiento, energía dispersa.

Neptuno: (sitúese en Lunes o Viernes) Los sueños, la intuición, adivinación. Mal aspecto: agotamiento psíquico, adulación.

Plutón: (sitúese en Sábado) El otro mundo, la muerte transformaciones.

b) Zodiacales:

Pueden afectar al trabajo, a parte de por el planeta que los rige, por dos características propias, la elemental y la cualitativa.

Características elementales

Signos de Fuego (Aries, Leo y Sagitario) : principalmente energéticos, fuerza para proyectarse en la realización, pasiones y entusiasmo. El mal aspecto es la tendencia a las acciones compulsivas y /o a excesivas.

Signos de Tierra (Tauro, Virgo y Capricornio) : principalmente estables y duraderos, favorecen trabajos que requieran constancia y paciencia, prácticos. El mal aspecto es la problemática del estancamiento o la cerrazón.

Signos de Aire (Géminis, Libra y Acuario) : Principalmente móviles o cambiantes, favorecen trabajos de comunicación, inteligencia, inspiración, planificación. El mal aspecto es la tendencia a la dispersión, o la inconstancia.

Signos de Agua (Cáncer, Escorpio y Piscis) : Principalmente emocionales. Aptos para la Magia en general y especialmente en cuestiones íntimas, para el desarrollo de la empatía, la voluntad de profundizar. El mal aspecto es la posible evasión, o un exceso de emotividad.

Características Cualitativas.

Signos Cardinales (Aries, Cáncer, Libra y Capricornio) : cualidades activas. Favorecen los inicios, lo nuevo, la búsqueda del objetivo y la independencia.

Signos Fijos (Tauro, Leo, Escorpio y Acuario) : cualidades pasivas. Favorecen la prudencia, el asentamiento, el mantener la tradición, la perseverancia.

Signos Mutables (Géminis, Virgo, Sagitario y Piscis) : cualidades fluctuantes. Favorecen los tránsitos, la diplomacia, la adaptación y la versatilidad.

Triplicidades del Zodiaco.

Elementos	Variantes	Signo	Imagen
Fuego	Fuego de Fuego.	Aries.	Relámpago.
Fuego	Aire de Fuego.	Leo.	Sol.
Fuego	Agua de Fuego.	Sagitario.	Arco Iris.
Agua	Fuego de Agua.	Cáncer.	Lluvia.
Agua	Aire de Agua.	Escorpio.	Mar.
Agua	Agua de Agua.	Piscis.	Estanque.
Aire	Fuego de Aire.	Libra.	Viento.
Aire	Aire de Aire.	Acuario.	Nubes.
Aire	Agua de Aire.	Géminis.	Vibraciones.
Tierra	Fuego de Tierra	Capricornio.	Montañas.
Tierra	Aire de Tierra	Tauro.	Llanuras.
Tierra	Agua de Tierra	Virgo.	Campos.

Signos Zodiacales y Luna

Los signos zodiacales suelen utilizarse en conjunción con la luna. Podemos decir que el signo zodiacal en el que se encuentre la luna añade un matiz característico, una

influencia de segundo orden que puede ayudar a definir con mayor precisión nuestro trabajo.

Se llama “Luna carente de trayectoria” o “vacía de curso” cuando la luna ha abandonado ya un signo y se dirige hacia otro, pero aún no ha entrado en él. Esta tránsito puede durar de unos minutos a la mayor parte del día, y puede consultarse en los calendarios astrológicos. Mientras la Luna está carente de trayectoria no se aconseja llevar a término ningún tipo de práctica mágica, ya que estas actividades raramente tendrán éxito y si producen algún efecto éste será diferente al planeado.

Luna en Aries (masculino): Trabajos referentes a conflictos o enfrentamientos, inicios e innovaciones y recarga energética. Momento favorable para la consagración de athames y espadas, y objetos afilados. En el polo negativo encontramos impaciencia e inquietud.

Luna en Tauro (femenino): Trabajos de seguridad, la prosperidad, la propiedad, la perseverancia, el amor físico, la fertilidad y la calma. Momento favorable para la consagración de pentáculos, así como para trabajos de siembra. En este signo aumenta la influencia de la Luna, especialmente en su fase llena. En el polo negativo encontramos la avaricia y una cierta cerrazón mental.

Luna en Géminis (masculino): Trabajos relacionados con la comunicación a todos los niveles, viajes, inteligencia y comercio, así como escritura, aprendizaje y enseñanza. Momento favorable para consagrar varas y cartas. También relacionado con elementos de naturaleza doble. En el polo negativo encontramos los cotilleos y las insinuaciones.

Luna en Cáncer (femenino): Trabajos del hogar y conexión general con habilidades psíquicas, magia del clima, y trabajos de siembra. Momento favorable para la consagración del cáliz, para iniciarse en una tradición o para formar un nuevo Coven. Rige también la alimentación, la familia, la empatía y la comunicación emocional, así como el trabajo de investigación o encuentro con arquetipos.

Luna en Leo (masculino): Trabajos de pareja y expresión creativa. Rige la las inversiones, las celebraciones, las aficiones (buen momento para “manualidades” mágicas), los premios y los reconocimientos. Momento favorable para la búsqueda de nombres. Rige la generosidad, la calidez y la lealtad. En el polo negativo encontramos exceso de orgullo u ociosidad, así como especulación. Momento favorable para la búsqueda de nombres.

Luna en Virgo (femenino): Trabajos de sanación física y herbalismo. Rige también el análisis, el empleo, relaciones laborales, el estudio, los negocios, la burocracia, el sentido de pertenecer a una comunidad. Momento favorable para la consagración de herramientas, el trabajo artesanal, evocaciones y trabajo en el Coven.

Luna en Libra (masculino): Trabajos de templanza. Temas legales, relaciones interpersonales. Rige por tanto trabajos de amor, amistad, armonía, filantropía. Por otro lado rige trabajos de equilibrio, imparcialidad, asociaciones, negociación, contratos, educación y relaciones públicas. En el polo negativo encontramos pereza y tiranía.

Luna en Escorpio (femenino): Trabajos relacionados con el sexo, la transformación y la regeneración. Una buena luna para consagrar el Athame y otras herramientas mágicas de poder. Momento favorable para exorcismos, formación de identidad grupal, secretismo, protección, acceso a conocimientos ocultos voluntad. Es el momento en que la influencia de la luna está más debilitada. Bueno para trabajo individual o en pareja, magia ritual, intensidad, experiencias transformadoras. En el polo negativo encontramos crisis y manipulación.

Luna en Sagitario (masculino): Trabajos relacionados con asuntos legales, aprendizaje, fe, ética y adaptación. Momento favorable para trabajo con sueños, archivos akashicos, contacto con los planos superiores o la divinidad. Rige también los largos desplazamientos, la vida pública, la fama, el optimismo. Experimentación con nuevos hechizos o formas rituales.

Luna en Capricornio (femenino): Trabajos de autoridad, respeto, profesionalidad, responsabilidad. Es un signo de conciencia, profunda sabiduría, el trabajo duro, ascenso social, resultados a largo plazo. Es un buen momento para los trabajos relacionados con el bienestar material. En el polo negativo encontramos la falta de tacto.

Luna en Acuario (masculino): Trabajos de amistad, contactos, idealismo y suerte. Rige todo aquello que está más allá de nuestro control, movimientos sociales, empatía, libertad, genio, filantropía, confianza razonable. Es un buen momento para fundar un Coven y para trabajar en él, así como para conocer gente nueva. En el polo negativo encontramos tendencias egoístas y estímulo de ideas sin acción.

Luna en Piscis (femenino): Trabajos de habilidad psíquica y misticismo. Buen momento para contactar con otros planos, detectar enemigos ocultos, pociones, drogas, limpiezas mágicas, desvelar secretos, hechizos de destierro, así como trabajo con el subconsciente. También trabajo con aceites e incienso para curación y romper una racha de mala suerte. Concienciación, humanitarismo, fundirse con la divinidad. El signo rige los finales, la conquista de nuestros miedos, la Alta Magia, las sociedades secretas. En el polo negativo encontramos la evasión, la banalidad y la vulnerabilidad.

II. Tablas de Correspondencias

Planetarias

Planeta	Animales de Aire	Animales de Agua	Animales de Tierra	Árboles y plantas	Piedras y minerales	Colores
Saturno	Abubilla, Cuervo, Búho.	Anguila.	Asno, Topo, Camello, Lobo, Serpiente.	Pino, Ciprés, Higuera negra, Eléboro negro, Comino, Ruda, Benjuí, Mandrágora.	Plomo, Ónice, Zafiro, Jaspe, Calcedonia.	Negro
Júpiter	Águila, PavoReal, Pelicano.	Delfín.	Elefante, Ciervo, Cordero.	Beleño, Menta, Espiga Maíz, Álamo, Roble, Fresno, Avellano, Peral, Manzano, Nuez moscada, Clavo.	Estaño, Circón, Berilo, Esmeralda, Jaspe.	Azul
Marte	Buitre, Halcón, Gavilán.	Barbo y Lucio.	Lobo, Leopardo, Hiena.	Ajo, Cebollas, Rábanos, Mostaza, Ortiga, Cardo, Laurel, Bálsamo, arbustos espinosos maderas odoríferas.	Hierro, Imán, Diamante, Amatista, Sanguinaria, Jaspe.	Rojo
Sol	Fénix, Cisne, Gallo.	Foca.	León, Carnero, Caballo.	Girasol, Peonía, Jengibre, Hiedra, Romero, Laurel, Pimienta, Cedro, Palmera, Gomas odoríferas como ámbar, incienso, benjuí, láudano, musgo.	Oro, Carbunclo, Crisolita, Iris, Heliotropo, Topacio, Rubí, Jaspe, Esmeralda.	Amarillo
Venus	Paloma, Tórtola, Pájaros comunes.	Titímallo.	Macho Cabrío, Buey, Toro, Conejo.	Verbena, Violeta, Naranja, Valeriana, Tomillo, Sándalo, Mirto, Flores olorosas.	Cobre, Esmeralda, Crisolita. (Coral, aunque éste no puede considerarse una piedra)	Verde
Mercurio	Cigüeña, Loro, Urraca.	Mújol.	Perro, Liebre, Zorro.	Mejorana, Canela, Pimpinela, Quincefolio, Macis, Semillas odoríferas.	Mercurio, Topacio, Agata.	Mezcla
Luna	Oca, Pato, Somorgujo.	Cangrejo.	Camaleón, Pantera, Cierva, Gato.	Hisopo, Olivo, Mirto, Hojas odoríferas.	Plata, Piedra de Luna.	Blanco

Planeta	Piedras	Plantas	Animales	Dioses romanos	Perfumes	Tarot	Armas
Mercurio	Ópalo, Ágata	Verbena, Palma	Golondrina, Ibis, Mono	Mercurio	Sándalo blanco, Macis, Estórax.	Mago	Bastón o Caduceo
Luna	Piedra lunar, Perla, Cristal	Almendra, Artemisa, Avellano.	Perro	Diana	Aloe, Alcanfor	Sacerdotisa	Arco y Flechas
Venus	Esmeralda Turquesa	Rosa, Mirto, Trébol	Paloma, Cisne, Gorrión	Venus	Sándalo, Mirto	Emperatriz	Cinturón
Júpiter	Amatista, Lapislázuli	Hisopo, Roble, Chopo, Higuera	Águila	Júpiter	Azafrán	Rueda de la Fortuna	Cetro
Marte	Rubí, Piedra roja	Absenta, Caminera	Caballo, Oso, Lobo	Marte	Pimienta, Sangre de Dragón	Torre	Espada
Sol	Crisol	Girasol, Laurel, Heliotropo	León, Gavilán	Apolo	Olíbano, Canela	Sol	Lamen
Saturno	Ónice	Ciprés, Tejo	Cocodrilo	Saturno	Índigo, Sulfuro	Mundo	Hoz

Zodiacales

Signo	Piedras	Plantas	Animales	Dioses romanos	Perfume	Tarot	Armas
Aries	Rubí	Lirio tigre Geranio	Cabra, Búho	Marte, Minerva	Sangre de Dragón	Emperador	Cinzel, Cuernos
Tauro	Topacio	Malva	Toro	Venus	Estórax	Hierofante	-
Géminis	Turmalina, Alejandrina	Orquídeas Híbridos	Urraca, Híbridos	Jano	Madera	Enamorados	Trípode
Cáncer	Ámbar	Loto	Tortuga Esfinge	Mercurio	Onicha	Carro	Horno
Leo	Ojo de Gato	Girasol	León	Venus con Vulcano	Olíbano	Fuerza	-
Virgo	Peridote	Lirio, Narciso	Animal solitario	Attis, Ceres	Narciso	Ermitaño	Lámpara, Bastón
Libra	Esmeralda	Aloe	Elefante	Vulcano	Gálbano	Justicia	Cruz
Escorpio	Piedra serpiente	Cactus	Escorpión, Escarabajo, Lobo, Cangrejo	Marte	Benzoina siamesa	Muerte	-
Sagitario	Jacinto	Junco	Caballo, Centauro, Hipogrifo, Perro	Diana arquera	Leña, Aloe	Templanza	Flecha
Capricornio	Diamante Negro	Cáñamo Hindú, Cardo.	Cabra, Asno	Vesta, Baco	Musgo, Civeta	Diablo	Lámpara
Acuario	Vidrio	Coco	Pavo Real	Juno	Gálbano	Estrella	Aspersador
Piscis	Perla	Opio, Unicelulares	Delfín, Peces	Neptuno	Ámbar gris	Luna	Espejo

III. Tablas Horarias y Cíclicas

En primer lugar veremos las tablas de uso más común, las horarias. Sirve para determinar a que hora del día o de la noche es más adecuado llevar a cabo un acto mágico, contando con las influencias planetarias y zodiacales. Estas horas se combinan con el planeta que rige el día de la semana. Por ejemplo, si se quisiera realizar un ritual para obtener fuerza empleando la magia sexual escogeríamos un martes (día de Marte) a la hora de Venus o bien un Viernes (día de Venus) a la hora de Marte. En el primer caso la experiencia seria más sexual y en el segundo más sensual.

Tablas Horarias Planetarias

Se trata de distribuir los planetas entre las horas de luz y las de oscuridad. Como dependiendo de la época hay más o menos horas de luz, la duración de estas “horas” varía. Para calcularlo se toma la hora de salida y puesta del Sol, se suman los minutos que componen las horas de luz y se dividen entre 12, obteniendo como resultado la duración de una hora de luz diurna. Para calcular las horas planetarias nocturnas, se toman como datos iniciales la hora de puesta del Sol del día y la de salida del siguiente.

Horas Diurnas

	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado
1ª	Sol	Luna	Marte	Mercurio	Júpiter	Venus	Saturno
2ª	Venus	Saturno	Sol	Luna	Marte	Mercurio	Júpiter
3ª	Mercurio	Júpiter	Venus	Saturno	Sol	Luna	Marte
4ª	Luna	Marte	Mercurio	Júpiter	Venus	Saturno	Sol
5ª	Saturno	Sol	Luna	Marte	Mercurio	Júpiter	Venus
6ª	Júpiter	Venus	Saturno	Sol	Luna	Marte	Mercurio
7ª	Marte	Mercurio	Júpiter	Venus	Saturno	Sol	Luna
8ª	Sol	Luna	Marte	Mercurio	Júpiter	Venus	Saturno
9ª	Venus	Saturno	Sol	Luna	Marte	Mercurio	Júpiter
10ª	Mercurio	Júpiter	Venus	Saturno	Sol	Luna	Marte
11ª	Luna	Marte	Mercurio	Júpiter	Venus	Saturno	Sol
12ª	Saturno	Sol	Luna	Marte	Mercurio	Júpiter	Venus

Horas Nocturnas

	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado
1ª	Júpiter	Venus	Saturno	Sol	Luna	Marte	Mercurio
2ª	Marte	Mercurio	Júpiter	Venus	Saturno	Sol	Luna
3ª	Sol	Luna	Marte	Mercurio	Júpiter	Venus	Saturno
4ª	Venus	Saturno	Sol	Luna	Marte	Mercurio	Júpiter
5ª	Mercurio	Júpiter	Venus	Saturno	Sol	Luna	Marte
6ª	Luna	Marte	Mercurio	Júpiter	Venus	Saturno	Sol
7ª	Saturno	Sol	Luna	Marte	Mercurio	Júpiter	Venus
8ª	Júpiter	Venus	Saturno	Sol	Luna	Marte	Mercurio
9ª	Marte	Mercurio	Júpiter	Venus	Saturno	Sol	Luna
10ª	Sol	Luna	Marte	Mercurio	Júpiter	Venus	Saturno
11ª	Venus	Saturno	Sol	Luna	Marte	Mercurio	Júpiter
12ª	Mercurio	Júpiter	Venus	Saturno	Sol	Luna	Marte

Tablas Horarias Zodiacales

La duración de las horas se calcula por el mismo proceso de la tabla planetaria, en esta ocasión se sustituirán los planetas por signos zodiacales. La primera hora de los signos siempre debe empezar con el signo que domina el mes, y la estación en que se está.

Periodo	1ª Hora	12ª Hora
20 Marzo – 18 Abril	Aries	Piscis
19 Abril – 18 Mayo	Tauro	Aries
19 Mayo – 17 Junio	Géminis	Tauro
18 Junio – 17 Julio	Cáncer	Géminis
18 Julio – 16 Agosto	Leo	Cáncer
17 Agosto – 15 Septiembre	Virgo	Leo
16 Septiembre – 15 Octubre	Libra	Virgo
16 Octubre – 14 Noviembre	Escorpio	Libra
15 Noviembre – 14 Diciembre	Sagitario	Escorpio
15 Diciembre – 13 Enero	Capricornio	Sagitario
14 Enero – 12 Febrero	Acuario	Capricornio
13 Febrero – 14 Marzo	Piscis	Acuario

Pongamos por ejemplo la tabla de distribución horaria que correspondería al periodo 18 Junio – 17 Junio : Horas Diurnas y Nocturnas

Horas	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
1ª	Cáncer	Cáncer	Cáncer	Cáncer	Cáncer	Cáncer	Cáncer
2ª	Leo	Leo	Leo	Leo	Leo	Leo	Leo
3ª	Virgo	Virgo	Virgo	Virgo	Virgo	Virgo	Virgo
4ª	Libra	Libra	Libra	Libra	Libra	Libra	Libra
5ª	Escorpio	Escorpio	Escorpio	Escorpio	Escorpio	Escorpio	Escorpio
6ª	Sagitario	Sagitario	Sagitario	Sagitario	Sagitario	Sagitario	Sagitario
7ª	Capricornio	Capri	Capri	Capri	Capri	Capri	Capri
8ª	Acuario	Acuario	Acuario	Acuario	Acuario	Acuario	Acuario
9ª	Piscis	Piscis	Piscis	Piscis	Piscis	Piscis	Piscis
10ª	Aries	Aries	Aries	Aries	Aries	Aries	Aries
11ª	Tauro	Tauro	Tauro	Tauro	Tauro	Tauro	Tauro
12ª	Géminis	Géminis	Géminis	Géminis	Géminis	Géminis	Géminis

Exaltaciones de los Planetas

Según algunos autores, la exaltación de un planeta es el lugar del cielo dónde se supone que su influencia es más fuerte.

Planeta	Punto de Exaltación	Fecha
Saturno	21° de Libra	6 Octubre
Júpiter	15° de Cáncer	2 Julio
Marte	18° de Capricornio	1 Enero
Sol		20 Marzo
Venus	27° de Piscis	11 Marzo
Mercurio	15° de Virgo	31 Agosto
Luna	3° de Tauro	21 Abril

Tablas Cíclicas

Se toma como medida temporal el ciclo septenario, presente en multitud de culturas. Nótese que se ha santificado el séptimo día en muchas de estas, aunque la raíz del día varía (los judíos celebran el sábado, algunos pueblos de las islas de la India el martes, los árabes el viernes...). Esta percepción cíclica da origen al Sistema Cuaternario, el cual, según Lenain, es la base de la Astronomía Cabalística.

Sistema Cuaternario

Se han asignado cuatro planetas para las cuatro divisiones del día y de la noche, dividiendo las veinticuatro horas en cuatro partes iguales. El cuaternario está compuesto por cuatro planetas diferentes; cada uno domina con su recorrido seis horas, partiendo de una medianoche a otra.

Horas	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
00:00	Luna	Marte	Mercurio	Júpiter	Venus	Saturno	Sol
07:00	Mercurio	Júpiter	Venus	Saturno	Sol	Luna	Marte
13:00	Venus	Saturno	Sol	Luna	Marte	Mercurio	Júpiter
19:00	Sol	Luna	Marte	Mercurio	Júpiter	Venus	Saturno

Uniendo los siete cuaternarios podemos ver que planetas corresponden a las 28 casas de la luna, y a los cuatro cuartos de su revolución. La Luna pasa por los siete cuaternarios durante su revolución, es decir, que se encuentra cuatro veces con los siete planetas.

I Cuarto	II Cuarto	III Cuarto	IV Cuarto
1 Sol	8 Sol	15 Sol	22 Sol
2 Marte	9 Marte	16 Marte	23 Marte
3 Júpiter	10 Júpiter	17 Júpiter	24 Júpiter
4 Saturno	11 Saturno	18 Saturno	25 Saturno
5 Luna	12 Luna	19 Luna	26 Venus
6 Mercurio	13 Mercurio	20Mercurio	27Mercurio
7 Venus	14 Venus	21 Venus	28 Venus

Según Lenain deben coincidir los días de la Luna con los de la semana para recibir buenas influencias. Cuando la Luna cambia en domingo parece ser que nos encontramos con la mejor de las situaciones, se tratará de un mes favorable, pues los planetas estarán en relación con la luna. Cuando en domingo la Luna cambie y además el Sol entre en uno de los doce signos zodiacales es el momento ideal para trabajar con el planeta que esté en relación con el signo que domina el mes.

Tabla de las 28 Casas de la Luna

Indios y caldeos dividieron la revolución lunar en 28 partes iguales, de 12 grados 51 minutos y 26 segundos cada una. En la tabla que sigue vemos las correspondencias entre las casas lunares y el alfabeto hebreo, lo cuál nos da pie a múltiples correspondencias futuras.

Casa	Inicio	Final	Letra hebrea
1ª	1er ° de Aries	12° de Aries	aleph
2ª	12° 51m 22s de Aries	25° de Aries	beth
3ª	25° 42m 51s de Aries	8° de Tauro	guimel
4ª	8° 34m 17s de Tauro	21° de Tauro	dalet
5ª	21° 25m 34s de Tauro	4° de Géminis	heh
6ª	4° 17m 9s de Géminis	17° de Géminis	vau
7ª	17° 8m 34s de Géminis	Final de Géminis	zain
8ª Creciente	1° de Cáncer	12° de Cáncer	heth
9ª	12° 51m 22s de Cáncer	25° de Cáncer	teth
10ª	25° 42m 51s de Cáncer	8° de Leo	iod
11ª	8° 34m 17s de Leo	21° de Leo	caf
12ª	21° 25m 34 de Leo	4° de Virgo	lamed
13ª	4° 17m 9s de Virgo	17° de Virgo	mem
14ª	17° 8m 34s de Virgo	Final de Virgo	noun
15ª Llena	1° de Libra	12° de Libra	samek
16ª	12° 51m 22s de Libra	25° de Libra	ain
17ª	25° 42m 51s de Libra	8° de Escorpión	phé
18ª	8° 34m 17s de Escorpión	21° de Escorpión	tsadé
19ª	21° 25m 34s de Escorpión	4° de Sagitario	koph
20ª	4° 17m 9s de Sagitario	17° de Sagitario	resh
21ª	17° 8m 34s de Sagitario	Final de Sagitario	schin
22ª Decreciente	1° de Capricornio	12° de Capricornio	thau
23ª	12° 51m 22s de Capricornio	25ª de Capricornio	caf final
24ª	25° 42m 51s de Capricornio	8° de Acuario	samek final
25ª	8° 34m 17s de Acuario	21° de Acuario	noun final
26ª	21° 25m 34s de Acuario	4° de Piscis	phé final
27ª	4° 17m 9s de Piscis	17° de Piscis	tsadé final
28ª	17° 8m 34s de Piscis	Final de Piscis	Símbolo O

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA

Las influencias planetarias están extraídas de Edain Mc Coy y Lenain, así como las tablas horarias planetarias, parece ser que ambos autores se basan principalmente en Agrippa.

Las características elementales y cualitativas de los signos Zodiacales están extraídas de Estelle Daniels, así como la descripción de la luna en los signos. Las Triplicidades del Zodiaco, están extraídas de Aleister Crowley, así como la segunda tabla de correspondencias planetarias y la de correspondencias Zodiacales. La primera tabla de correspondencias está elaborada también a partir de datos extraídos de la obra de Lenain.

La tabla horaria zodiacal, las exaltaciones de los planetas, las tablas cíclicas y la de las 28 Casas de la Luna, están extraídas también de la obra de Lenain, si bien hay que advertir que el texto estaba inundado de errores tipográficos, y no han podido ser contrastadas con similares (procedimiento que sí se ha podido emplear con las tablas horarias planetarias).

Hacer Magia, Edain Mc.Coy, Ed. Robin Book, Barcelona,1998.

La Ciencia Cabalística, Lenain, Ed. Humanitas, Barcelona, 1990.

777, Aleister Crowley, Ed. Humanitas, 1991.

Agenda de las Brujas de Lewellyn, Ed. Obelisco, Barcelona,2001.

Historia del Pentagrama

El pentagrama es uno de los símbolos mágicos por excelencia; con miles de años de antigüedad, es difícil buscar una coherencia a primera vista entre el listado de sus significados asociados.

La potencia y asociaciones del pentagrama se ha desarrollado a lo largo de la historia. Es hoy un símbolo ubicuo del neopaganismo con mucha profundidad en el significado mágico y simbólico. Al símbolo del pentagrama hoy se le atribuyen muchos significados, aunque mucho de esto es muy reciente. Sin embargo, se ha utilizado a través de la historia y en muchos contextos.

El diccionario de symbols.com apunta que probablemente fue descubierto como resultado de la búsqueda astronómica en relación con el planeta Venus, en la región del Eufrates-Tigris hace aproximadamente unos 6000 años. En consecuencia, lleva en origen una larga cola de símbolos y significados en relación con las divinidades que se asocian a éste.

El pentagrama es conocido en ocasiones como la estrella del este, aparentemente idéntico a la Estrella de la Mañana y el planeta Venus como la diosa de la guerra Ishtar o Astarté. La estrella de cinco puntas es muy popular aún hoy día en el ámbito militar.

El posible primer uso conocido del pentagrama data del período de Uruk alrededor de 3500 A.C. en la Ur caldea de la antigua Mesopotamia, donde fue encontrado junto con otras muestras del período asociado a los progresos más tempranos del lenguaje escrito. En los últimos periodos del arte de Mesopotámico, el pentagrama fue empleado en inscripciones reales y era símbolo del poder imperial que se expandía a las cuatro esquinas del mundo.

Lo que se sabe con toda certeza es que el símbolo en el logotipo o sello oficial de la ciudad de Jerusalén entre el 300 y el 150 a.n.e. Entre los hebreos, el símbolo fue atribuido a la verdad y a los cinco libros del Pentateuco. Incorrectamente, en ocasiones recibe el nombre de Sello de Salomón en el misticismo judío medieval, de un modo paralelo al Hexagrama.

En la Grecia Antigua, fue llamado el Pentalpha, figura geométrica compuesta por cinco Alphas (mayúsculas). Al igual que civilizaciones anteriores, los griegos no atribuyeron generalmente otros significados simbólicos a las letras de su alfabeto, pero ciertos símbolos se conectaron con las formas o las posiciones griegas (e. de la letra g. Gammadion, Alfa-Omega). La geometría del pentagrama y sus asociaciones metafísicas fueron exploradas por los Pitagóricos (después de Pitágoras 586-506 BC) que lo consideraban un emblema de la perfección. Junto con otros descubrimientos de las figuras y proporciones geométricas, se transmitió en el arte post-Helénico dónde la “proporción de oro” se puede apreciar en los diseños de algunos templos.

Los primeros cristianos atribuyeron el pentagrama a las cinco heridas de Cristo y desde entonces hasta épocas medievales, fue un símbolo cristiano poco usado. Antes de la época de la Inquisición, no hubo asociaciones malvadas al pentagrama. Su forma implicaba Verdad, Misticismo religioso y el trabajo del Creador. El emperador Constantino I, tras ganar la ayuda de la Iglesia Cristiana en su conquista del Imperio romano (...), usó el pentagrama junto al anagrama chi-rho (forma simbólica de la cruz) en su sello y talismán.

Sin embargo, fue la cruz (un símbolo del sufrimiento) más bien que el pentagrama (un símbolo de la verdad) lo que fue utilizado por la Iglesia que posteriormente accedió al poder, cuyo destino manifiesto fue usurpar el poder absoluto del Imperio Romano. El festejo anual de la Epifanía, la celebración de la visita de tres de los reyes magos al niño Jesús, así como la misión de la iglesia para traer verdad al Gentiles tenía como símbolo el pentagrama, (aunque en las época actual el símbolo se ha cambiado a una simple estrella de puntas en reacción al uso Neopagano del pentagrama).

En la leyenda de sir Gawain y el Caballero Verde, el pentagrama era glifo de sir Gawain, inscrito en oro en su escudo, simbolizando las cinco virtudes caballerescas - generosidad, cortesía, castidad, código de caballería y piedad.

En épocas medievales, el Nudo Sin Fin fue un símbolo de la verdad y era una protección contra demonios. Fue utilizado como talismán para la protección personal y para guardar ventanas y puertas.

Desde hace mucho se ha creído que era una poderosa protección contra el mal y los demonios, esto es, un símbolo de protección y en ocasiones es llevado como un talismán para el feliz regreso al hogar. La vieja canción folk “Green Grow the Rushes, O! “ hace referencia al uso del pentagrama sobre puertas y ventanas en el verso: “Cinco es el símbolo en tu puerta”.

El Pentagrama con una punta arriba simbolizaba el verano, con dos puntas arriba (“invertido”) era el símbolo para el invierno. Durante el período largo de la inquisición, había mucha promulgación de mentiras y de acusaciones en los intereses de la ortodoxia y de la eliminación de la herejía. (...)El pentagrama fue visto para simbolizar una cabeza de las cabra o el diablo en la forma de Baphomet y la inquisición acusa el Templarios de adorar al mismo. Los Inquisidores Dominicanos desplazaron la atención desde la herejía cristiana a la brujería(...) En la lucha contra las brujas, Dioses astados tales como Pan se equipararon al Diablo (un concepto cristiano) y el pentagrama, el símbolo popular de protección, por primera vez en la historia la historia, fue asimilado al mal y llamado el “huella de brujas” (...).

En la fundación de Hermetismo, en sociedades ocultas de artesanos y estudiantes, lejos de los ojos de la iglesia y de su paranoia, la proto-ciencia de la alquimia se desarrolló junto con la filosofía oculta y simbolismo críptico. El simbolismo gráfico y geométrico llegó a ser muy importante y emergió un período del renacimiento.

El concepto del mundo microcósmico del hombre como análogo al macrocosmo, el mayor universo del espíritu y de la materia elemental se convirtió en una parte de enseñanza oculta tradicional occidental, como había sido con mucha anterioridad en filosofías del este, Tal como es Arriba, es Abajo. El pentagrama, la estrella del microcosmos, simboliza el hombre dentro del Microcosmos, representando en analogía al universo Macrocósmico. El pentagrama “derecho” tiene una cierta semejanza a la forma del hombre con sus piernas y brazos extendidos. En el *Calendarium Naturale Magicum Perpetuum* (1582) de Tycho Brahe aparece un pentagrama con el cuerpo humano sobrepuesto y las letras hebreas YHSVH asociadas a los elementos. Una ilustración atribuida a Agrippa, contemporáneo de Brae, (Henrio Cornelius Agrippa von Nettesheim) en proporción similar muestra los cinco planetas y la luna; en el punto de centro, los órganos genitales. Otras ilustraciones del período de Roberto Fludd y de Leonardo de Vinci muestran relaciones geométricas del hombre al universo.

Posteriormente, el pentagrama vino ser símbolo de la relación entre la cabeza y los cuatro miembros y, a su vez, entre la esencia concentrada pura de cualquier cosa (o del espíritu) y los cuatro elementos tradicionales de la materia: tierra, agua, aire y fuego - el espíritu es La Quintaesencia. (...)

No se conoce ninguna ilustración que asocie el pentagrama al mal hasta el s.XIX. Eliphas Levi Zahed (...) ilustra el pentagrama “derecho” del hombre microcosmico al lado de un pentagrama invertido con la cabeza de cabra de Baphomet. Es esta ilustración y yuxtaposición lo que ha llevado al concepto de que las diversas orientaciones del pentagrama hacían referencia a algo bueno o a algo malvado.

No fue hasta finales de los 60 que el pentagrama se convirtió en otra vez un símbolo talismán. Coincidiendo con la subida de interés popular en brujería y la publicación de muchos libros sobre le tema (incluyendo varias novelas). Existe una reacción hacia la Iglesia. (...)En el extremo, un aspecto de esa reacción estaba en el establecimiento del culto satánico - la iglesia de Satan - por Antón LaVey. Para su emblema, este culto adoptó el pentagrama invertido a raíz de la imagen de Baphomet de Eliphas Levi. La reacción de la iglesia cristiana fue condenar como mal todo lo que tomó el pentalpha como símbolo, igualándolo, para condenar el símbolo en sí mismo, de un mudo muy parecido a la actitud tomada en la posguerra hacia la swastika. (...).

Vaelia Bjalfi, Diciembre 2005

FUENTES:

<http://www.symbols.com>

<http://gardenoflifetemple.com/02WhoWeAre/DefinitionsP.html>

Magia - Caos

Acerca de la Magia y el Caos

Si hay algo que el ilusionismo y la magia tengan en común es que cuando los conejos salen del sombrero como por generación espontánea, hay truco detrás.

Un ejemplo edificante. - Espero que todos hayan visto o sepan de la película “La Mosca” (1958) - . En esta película, un científico crea un aparato para *teletransportarse*, que debe funcionar desintegrando a la persona y reintegrándola en otro lugar.

Cuando el científico prueba el invento consigo mismo, se cuela una mosca en la cabina, y lo que se “reintegra” es un humano con la cabeza y el brazo de una mosca. Y a decir verdad, es muy afortunado, porque milagrosamente conserva no sólo las proporciones, sino la inteligencia propias de un humano. Lo más probable, dada la ausencia de un esquema de reintegración, es que hubiera acabado bajo cualquier forma de materia muerta. Y eso es lo que sucede exactamente cuando trabajas con “*posibilidades infinitas, infinitas combinaciones*”; O encuentras el modo de asegurarte la adecuada, o... bueno, te resignas a la que te toque en suerte.

Que los Magos del Caos conserven su sentido del humor es algo que está relacionado directamente con tomar conciencia que el Universo puede poseerlo de igual modo, pero *en su propia escala*.

Sobre las capacidades de aprender de los libros, reconozco que creo en ellas, y además en infinitud de otros canales de aprendizaje. Algunas técnicas se pueden aprender de los libros, y otras no, y unas cuantas sólo hay que redescubrirlas. Pero, al fin y al cabo... la cuestión es que “*las técnicas se anulan entre sí, lo que importa es la persona*” (Esto es de Alfonso Orozco).

Y otra cosa importante es darse cuenta de la diferencia entre tener ciertas capacidades / dominar ciertas técnicas y seguir un camino de conocimiento y acción.

Podría decir que si salgo de mi ciudad y ando un buen rato, estoy llevando a cabo un camino de *acción* (¡me estoy moviendo!) y *conocimiento* (¡estoy descubriendo cosas que nunca antes había visto!) pero espero que estéis de acuerdo conmigo en que eso no vale. A menudo las palabras engañan.

Cualquiera puede hacer Magia, porque la Magia es algo esencialmente fácil y natural. Pero precisamente por eso, no estamos solos en esto; ni solos entre los humanos, ni solos entre los no-humanos. Así que el “mundo Mágico” es un medio natural más en el que entraremos “de puntillas” o “de cabeza”, pero en cualquier caso debemos aprender a movernos (y sobrevivir) en él.

Y es llegando a esta conclusión que uno aprende a valorar lo que en otro tiempo desdeñaba. (A menos, claro está, que se muera de ilusión por extraviarse, ser depredado y no llegar a ningún lado en general, que por supuesto es una opción tan válida como cualquier otra). Porque si algo tienen las escuelas tradicionales son mapas y guías de viaje que han funcionado durante largo tiempo. Tal vez puedan mejorarse o deban ser actualizados, pero básicamente se mantienen funcionales, y es un desperdicio no hacer por conocerlas. Acepto que uno a veces no tiene modo de saber qué es exactamente lo que está buscando, pero incluso así, deberá asegurarse de conservar sus habilidades para la búsqueda. Como se dice, “si la inspiración llega, que nos encuentre trabajando” (en lugar de encontrarnos tratando de evadir impuestos).

Algo que es fácil compartir con la Magia del Caos es que, en muchos de los “camino establecidos”, hay cosas que sobran. El error en el que se suele caer es descartar elementos a priori, esto es, antes de conocer cuál es la función real que cumplen en el conjunto. Cuando estás a punto de acabar el rompecabezas del momento y te das cuenta que hace años te deshiciste de algunas piezas sin las que no lo puedes completar te sientes bastante imbécil, (y de todos modos tienes que salir corriendo a buscarlas si quieres acabar lo que tienes entre manos).

Tienes que encontrar el modo de dirigir tu movimiento hacia dónde quieres ir (y saber dónde quieres llegar), por más atractiva que resulte la idea de “dejarse llevar”, o esto se haga en momentos determinados. Vayas a donde vayas no basta con energía disponible, son necesarios también un motor que funcione y una dirección.

Si no pones en funcionamiento tus recursos, algo de lo que puede suceder es que otro, u otra cosa, los emplee para satisfacer sus necesidades (que no tienen por qué coincidir con las tuyas).

Si única y exclusivamente te “dejas llevar”, lo más probable es que te acaben arrastrando por las aceras como una bolsa de plástico vacía abandonada a merced del viento. O que tengas un *mal viaje*. Por supuesto, nadie niega que exista una posibilidad entre x de aprender a volar con ese sistema (pero “x” son muchas, y apuestan alegres a que te despeñarás por ese barranco en forma, fíjate, de malévola sonrisa ctónica.).

Pocas cosas hay más tristes (es una manera de hablar) en este mundo ordinario que un adolescente haciéndose pasar por ebrio, o un actor sobreactuando. La espontaneidad, la naturalidad, pueden tener tremendos altibajos, pero siguen pautas sencillas y equilibradas. Cuando uno se para de frente y reclama al Caos, no es por entregarse a él como un hombre o mujer pueden entregarse a cualquier exceso, sino por la necesidad de recuperar su justo y necesario lugar en la existencia. El Caos único, como el Orden único, son monstruosos elementos artificiales y estériles, que sobreviven gracias a las víctimas que a ellos se sacrifican voluntaria o involuntariamente.

Vaelia Bjalfi, Agosto 2006

Caos Para Todos Los Públicos

Tuve la suerte de toparme con ella en el momento adecuado, cuando parecía que una terrible sentencia iba a ejecutarse de un modo inexorable, y llegábamos al final de la historia; salió de repente, riendo, y sacó ante mí un millar de oportunidades como lumínicas gemas enjaezando un pañuelo tan largo como la hipotética curva del Universo. Puso algunas de ellas en mi mano, y su risa sonó cómo un “*ahora apáñatelas lo mejor que puedas*”. Y así ha sido hasta la fecha. Mi existencia transcurre de un modo tan común que nada haría sospechar mi relación con la Magia del Caos... Y, sin embargo en todos mis actos, en cada paso que doy, está también su huella; y mi sonrisa por respuesta.

La Magia del Caos no es ninguna novedad, y cuenta suficientes puntos a su favor para ser respetada y reconocida. Estas líneas no pretenden ser una introducción a la Magia del Caos¹⁴⁴; sino una interpretación de la misma, un tanto *sui generis* y *para todos los públicos*; unas notas inevitablemente salpicadas de referencias a otros caminos, acerca de cómo la praxis, y las ideas que corren alrededor y a través de la Magia del Caos, pueden ser agregadas a la bolsa de provisiones de cualquier buscador.

En el aspecto práctico, el Caos nos recuerda el conocimiento de que “*todo el espacio está aquí, todo el tiempo es ahora*”, como si eleváramos la “teoría de los aspectos” de la que hablaba Marion Weinstein¹⁴⁵, a la máxima potencia; El legado del Caos es la conciencia de las oportunidades infinitas, que podemos llegar a concretar en realidades, siempre que encontremos el modo adecuado para ello. La Magia del Caos suele partir del reconocimiento de las múltiples vías que pueden conducirnos, con igual éxito, a una determinada meta; nos dice que, al fin y al cabo, “lo importante es que funcione”, dejando en segundo plano la importancia del sistema mágico empleado.

Cualquier camino es bueno para caminar... En el Caoísta, no hay una voluntad de sumarse a un rebaño, o de permanecer al margen tratando así de formar una identidad; no hay un sistema o tradición o conocimiento mejor que otro por sí mismo, sino dependiendo de cómo sirva al practicante. La búsqueda desesperada de un fin puede dejarnos al llegar a él con las manos vacías y un sentimiento de decepción, que nos indica que no hemos entendido nada. El camino que escogemos debería ser algo íntimo, correspondiente a nuestro destino único, y concordante con el mismo. Así, los diversos dogmas que anidan en la Magia como los “grados jerárquicos”, las “verdades últimas” y las diferentes “tradiciones” a seguir pierden valor por sí mismos; para ganarlo simultáneamente según el parecer de aquel que se lo quiera otorgar.

El Caos, deja que los logros, y los modos, se legitimen por sí mismos; al igual que la Guadaña del Segador da fuerza a lo que debe vivir y otorga reposo a lo que no lo consigue, pero puede distraer la mirada ante un tramposo profesional, o un tipo con suerte.

---

¹⁴⁴ Para ello ya está “Oven Ready Chaos” de Phil Hine.

¹⁴⁵ Magia de la Tierra, Marion Weinstein, Ed. Luis Cárcamo, Madrid, 1992

Y el Caos es mucho más que un impulso rebelde que nos obligue a romper con todo lo establecido (ser esclavo de la libertad es una gran paradoja sobre la que reflexionar), no sería lógico que nos empujara inevitablemente *hacia adelante*, puesto que en el infinito no hay delante ni detrás, sólo movimiento y transformación. En la Naturaleza, la “selección natural” es azarosa y oportunista; las especies exitosas podían serlo por presentar características “novedosas” ante sus semejantes, pero también por todo lo contrario... Lo que en un momento fue novedoso, en otro puede ser caduco; lo que creemos obsoleto ahora, puede ser revolucionario en el futuro. En el seno del Caos los contrarios son hermanos intercambiándose los papeles, amantes que se pelean como bestias y se alejan “por siempre”, pero al rato están labrando delicados trabajos de amor.

El Caoísta es consciente de que no hay nadie a quien dar explicaciones, pero tampoco nadie a quien pedir responsabilidades, salvo a uno mismo. Es, por tanto, consciente de que está terriblemente solo, como una ínfima estrella que brillase a causa del valor reunido para contemplar la inmensidad del gélido Universo. Un mago del Caos, conserva un sentido perenne del humor, que pueda parecer oscuro en ocasiones, consecuencia lógica ante tal visión... como una marca de iniciación tan inocente que se borrara con el agua de la lluvia, para adentrarse en el alma. Tenemos los días contados, no sabemos nada, y, sin embargo, sabemos cuanto nos es necesario saber para cumplir con la tarea diaria del vivir, cada cuál intentando hacerlo como crea conveniente... En el Infinito hay lugar para todos; incluso para los que quieren pelearse por él.

Es absurdo que se critique la Magia del Caos alegando motivos “éticos”, al no contemplar como sistema ninguna restricción; la ética depende de la persona, y no de la técnica que ésta emplee, o las creencias en que se base. El practicante de cualquier tipo de magia sabe que cualquier acto que realice caerá bajo su responsabilidad, y es libre de escoger tanto aquello que se permite como aquello que no se permite hacer... Nadie dice que las “leyes generales” de la práctica mágica no tengan efecto sobre un Caoísta; pero él o ella sabe que puede asumir el riesgo o la condena, si así cree que debe actuar, si es eso lo que elige.

Tampoco tiene sentido tener una visión negativa del Caos; porque puede que Caos no ser sólo un sinónimo de “desorden”, ni el “contrario” del orden. Caos puede ser el nombre de la Madre Primera, Aquella que Todo lo Abraza.

Hesíodo, escribía en su Teogonía: *"En primer lugar existió el Caos. Después Gea, la de amplio pecho, sede siempre segura de todos los inmortales que habitan la nevada cumbre del Olimpo."* El Caos era un estado de confusión... tal vez no era la confusión del desorden, sino de lo que no se puede definir, de lo que a penas se alcanza a entender. De allí surgiría el Todo, el Caos dio origen a la tranquila noche y a las tinieblas, y de ellas nacieron a su vez el día y el aire claro. Del Caos surgieron también Gea la Tierra y Tártaro, y Eros, el Amor que hace que las fuerzas se atraigan entre ellas y las lleva a la realización de nuevas creaciones.

El Caos, no será, entonces, una entidad secundaria y destructiva, sino todo lo contrario; Caos trajo el Todo de la Nada, Caos es la Creación misma. Todos surgimos del Caos, y Caos permanece, tras la ilusión de orden establecido de la realidad, construida a partir de sus propios elementos y cobijada en su cuerpo sin forma ni límites. Enorme y Terrible, mil veces negado y al tiempo persistente en el lugar más recóndito de nuestras almas, de la conciencia silenciosa de nuestro cuerpo, se ha olvidado que a Caos

debemos cualquier orden que podamos amar. En cierto modo, si despreciamos el Caos, somos como leñadores que menospreciaran el bosque que les aporta la madera para construir la casa, y el alimento para los suyos. El Caos no es más cruel que una madre alentando a sus cachorros a salir del cubil, con el fin de que cada uno desempeñe una existencia propia. Este trato, carente de compasión, no es el más agradable; pero nos otorga las armas y el conocimiento necesario para vivir de un modo acorde con nuestra unicidad. Nosotros ponemos los límites, damos o moldeamos las formas, y ejercemos como constructores, como creadores de nuestro espacio vital, nuestra realidad.

Vaelia Bjalfi, Octubre del 2004

. Magia – Defensa Psíquica

Porqué interesarse por la Defensa Psíquica

(...) A veces, sólo "aprendemos" a golpes, y sinceramente creo que este es el modo en que la mayoría de personas entran en contacto con lo que llamamos Defensa Psíquica. Podemos "salvarnos" del mismo modo en que le suena la flauta al asno de la fábula, y olvidar lo ocurrido esperando que no se vuelva a repetir; o aprendemos los medios necesarios para sobrevivir en este mundo que acabamos de descubrir (aunque siempre estuvo ahí).

Forma parte del ciclo del conocimiento, primero aprendes, luego debes ser capaz de aplicar tal conocimiento de un modo efectivo; tal como uno tiene el derecho de recibir, adquiere el deber de dar. La primera necesidad, la urgencia, es evidentemente salirse del problema. Pero lo que considero más valioso, es entender el cómo lo hicimos y a qué nos enfrentamos, y ser capaz de responder nuevamente cuando sea necesario.

Creo que ese es en realidad el núcleo de la cuestión, reconocer el terreno que pisamos, y con qué estamos tratando. En ese punto surgen las dudas "útiles", no sólo acerca de las posibles soluciones de urgencia, sino acerca del modo en que nos explicamos y entendemos los fenómenos del mundo psíquico; del modo en que podemos compartir nuestro conocimiento al respecto con otros.

En estos años, básicamente a través de la red, se me han presentado casos en los que he tratado de aportar mi granito de arena, en base a mi propia experiencia. Todos tenemos la capacidad de defendernos, aún cuando sólo despierte y se ejecute en momentos de extrema necesidad. Pero este conocimiento venido de la intuición, o de un reflejo, es con frecuencia algo demasiado subjetivo, como para ser compartido. Es ahí dónde me he dado cuenta de la necesidad de establecer un lenguaje común, unos esquemas comprensibles, más allá de las particularidades de cada individuo.

Así que, cuando hablamos de Defensa Psíquica en realidad estamos hablando de un conjunto de conocimientos aplicables en relación a los fenómenos Psíquicos. Es un objeto de estudio válido en sí mismo, aún cuando no se llevara a la práctica.

La Defensa Psíquica nos atañe a todos

Algunas personas siguen estudiando latín, aún siendo lengua muerta, porque eso ayuda a desarrollar un pensamiento más ordenado. Sin embargo, no equiparable al caso de la Defensa Psíquica, puesto que ésta no es nada lejano, nada ajeno al humano común, y sigue tan vigente como el primer día.

El caso es que todos a diario nos exponemos a riesgos psíquicos, en diferentes niveles. Desde el hecho de subir al metro, hasta nuestras relaciones personales, con mención especial a las laborales. Aunque la mayoría de ocasiones de este rango no entren en la definición de "ataque", no dejan de resultar un peligro ante el que prevenimos y, en ocasiones, defendernos.

Por lo que he visto, hay dos tipos de actitudes extremas en referencia al fenómeno del riesgo, abuso o ataque psíquico; una es considerarse constantemente "atacado", y la otra ignorar a priori la posibilidad de tal hecho: tan malo es enredarse en la paranoia, como ser negligente con el tema.

Es de lógica, pues, buscar una referencia que nos ayude a sopesar las situaciones. Y esa referencia no puede ser otra que nosotros mismos, y nuestro grado de lo que podríamos llamar "salud psíquica".

Entre el común de las gentes hay a menudo personas autodestructivas o meramente depresivas; si en alguna ocasión se sienten "atacadas", lo más probable es que el ataque lo hayan llamado ellos solos. Esto no quiere decir que no estén siendo realmente atacados, pero es como si un fumador va al médico quejándose de mala circulación, por más fármacos que se le receten, dejar el tabaco sería una pauta principal a seguir. Esto no cambia la importancia del problema; las personas que se ven fascinadas por lo nocivo, tienen, a mi entender, el mismo problema que cualquier adicto. Y necesitarán un tipo de tratamiento específico para lograr una cota normal de salud.

Ahora bien, por otro lado existe otro grupo de riesgo que son las personas que están metidas en prácticas del tipo mágico, o incluso llevando a cabo trabajos, o estando en posiciones que pueden resultar molestas para otros. Pueden estar perfectamente sanas psíquicamente, pero sería tan absurdo no tomar unas medidas básicas de prevención en estos casos como lo es no usar los equipos de seguridad en los trabajos que así lo requieren.

La primera, y principal arma de Defensa Psíquica es uno mismo.

Vaelia Bjalfi, Diciembre 2005

Algunos consejos ante molestias

Extracto de un mensaje del 21/5/05 en el foro de Blue Moonlight

Lo primero: no abrir la puerta. Evitar en lo posible situaciones de angustia, sufrimiento, ansiedad y desesperación. Cuanto menos, no ahogarnos ni revolcarnos en ello. Comer bien ayuda. Atarearse en algo. Reírse mucho, pero con ganas.

Lo segundo: en sueños, en duermevela, o en plena conciencia, es importante no menospreciar, o valorar a la baja, nuestros propios recursos. Y saber que obtendremos ayuda si es necesario.

Lo tercero: Saber echar el freno, cuando la realidad empieza a ondear, no dejarnos llevar por las corrientes. "Aquí estoy yo, aquí mis pies, esto de abajo es un suelo. Y ES MI TERRITORIO. LARGO DE AQUÍ.". Sin compasión.

Marcar territorio es útil. Tomar conciencia de que hay algo que te pertenece por derecho de nacimiento y que nadie tiene derecho a arrebatarte... y recordar y hacer manifiesto que no renuncias a ello, mucho más.

Antes de ir a dormir, realizar ejercicios de relajación, y crearse un escudo de protección, al menos a través de la visualización. Son ejercicios muy sencillos, pero deben ejecutarse con disciplina.

Dejar el *athame* bajo la almohada. O dejar una vela prendida. O tener cualquier cosa cerca que nos de seguridad y nos recuerde lo que debemos recordar (que no renunciamos).

Si se trabaja en el astral, antes de conciliar el sueño, activar en modo "duro" las protecciones del "lugar seguro" o "centro de operaciones" y visitarlo con frecuencia, o al menos dejar un guardián o varios. A veces nuestro "territorio habitual" puede reducirse automáticamente, para mayor seguridad; no es problema, se irá recuperando también automáticamente cuando pase la tormenta. No es conveniente salir a explorar hasta que el ambiente no se haya calmado. (Sí, todo esto es de lógica, pero la lógica es algo que se puede perder fácilmente en estas situaciones.)

Si nos dormimos tras estas operaciones, la mente "retiene" en cierto modo los últimos datos que le enviamos (como cuando le decimos que queremos despertarnos a una hora, y lo logramos sin despertador) . Así, si las entidades X te visitan en sueños, y aún cuando no estés consciente en ellos, verás que llega la "salvación" por otras vías; bien porque tu "yo onírico" se saque un as de la manga, bien porque aparezcan otras entidades protectoras.

Extracto de un mensaje del 23/5/05 en el foro de Blue Moonlight

(...) Si estamos siendo atacados desde el astral, empleemos técnicas de reajuste y defensa adecuadas a este medio. Son sencillas.

Cuando nos acostamos, podemos realizar un ejercicio de relajación corporal por pasos, destensando los músculos de la cabeza hacia abajo.

Una vez relajados, podemos imaginar una serie de círculos de llamas envolviendo nuestra casa, o el lugar en el que estemos, es común imaginar un círculo interno girando en deosil (como manecillas del reloj), y uno externo girando en sentido contrario, extendidos desde la profundidad de la tierra hasta lo alto del cielo.

A continuación pasamos a imaginar un aura de color azul envolviendo nuestro cuerpo, a modo de escudo de protección. Una vez mantengamos esta imagen, podemos imaginar un foco de luz blanca, o dorada, muy intensa, por encima de nuestras cabezas, y como si esta luz entrara por nuestra cabeza (p.ej. chackra de la coronilla) y fuera llenando nuestro interior (podemos hacer que pase y conecte por nuestros centros de poder), volviéndonos refulgentes. A estos efectos sirve también el ejercicio *degrounding*.

Otra opción es construir estas atmósferas con la respiración, por ejemplo la abdominal, (inspiramos hinchando primero el abdomen, retenemos el aire en el mismo tiempo, expiramos en el mismo tiempo, y mantenemos los pulmones vacíos en un tiempo igual, finalmente expiramos, empujando el abdomen hacia abajo). La cuestión es que el aire entra y sale del color deseado; pero es importante no forzarse con el tema de la respiración. Simplemente encontrar un ritmo que sea cómodo.

A estas alturas pareceremos un gigantesco huevo de pascua astral, jajaja Pero los bichos se mantendrán a raya, y probablemente dormiremos mejor.

Requiere su tiempo, pero con la práctica, cada vez se arma toda la arquitectura rápidamente, como por reflejo. Y entonces podremos sacárnosla de la manga mientras andemos por la calle, o en el trabajo o la escuela, si nos es preciso.

Sólo recordar que antes de poner cualquier barrera el ambiente debe estar limpio, -al menos lo suficientemente limpio para que no nos incomode-. La misma visualización o creación de ambientes puede servir para la limpieza astral; para la ordinaria, habrá que hacer uso de la escoba y la pala :P (...)

Vaelia Bjalfi, Mayo 2005

Notas sobre la higiene psíquica

Antes de pasar a temas mayores de defensa psíquica, echemos un vistazo a las ocasiones en las que nos convertimos en potenciales agresores. Como hemos comentado alguna vez, los fenómenos de ataque y defensa son algo corriente, que se acontecen a diferentes niveles según la personas o el entorno implicado.

Un tal Eric Hoffer dijo que es más fácil amar a la humanidad en general que al vecino, no se quien es, pero tenía bastante razón. Supongo que existen algunas personas capaces de alcanzar alguna suerte de armonía universal y esas cosas, pero para el común de los mortales, no existe nada más lejos de la realidad. Sería absurdo tratar de imaginar que de vez en cuando no tenemos “malos deseos”, pero tratar de reprimirlos puede ser aún más pernicioso.

Es relativamente fácil hacer un envío de basura psíquica a otra persona, y, de hecho, al final del día podemos llegar a casa con cantidades importantes de ella, dependiendo de dónde hayamos estado. Otra cosa es el efecto que ésta causará en aquel que la reciba, dependiendo de la resistencia de la persona., de su estado anímico, de su salud, o de las cantidades de basura propia y ajena que lleve acumuladas.

¿Cómo influye la basura en nuestras vidas? Tanto la basura física como la psíquica tienen el poder de ocupar espacio que debería reservarse a otras cosas, o nos roba movilidad; incomoda nuestros sentidos; y, llegados a ciertos niveles, empieza a atraer a organismos molestos, y al fin resulta peligrosa para nuestra salud.

En todo caso, y sabiendo eso, plantear unas cuestiones básicas:

1) ¿Es apropiado amontonar en casa, o incluso comerse la propia basura de uno?

Rotundamente no.

2) ¿es necesario que otros carguen con nuestra basura?

¡Tampoco!.

Vamos a ser higiénicos en la medida de lo posible, por el bien común y el nuestro propio. Para empezar: **“no es más limpio quién más limpia, sino el que menos ensucia”**. Así que ante todo calma, y evitar alterarse o enojarse por tonterías; no detener nuestra atención en exceso sobre aquellas cosas con las que no estamos de acuerdo, pero que tampoco nos conciernen. Esta situación suele darse en el trabajo, en los transportes públicos, y yendo por la calle en general, porque hay bastantes cosas desagradables con las que nos cruzamos a lo largo del día.

En los libros de Pratchett, cuando el nivel de magia en el aire es elevado, los insultos y palabras malsonantes se convierten en bichos voladores, al salir por la boca. Pues aunque exagerado, ese es el efecto. Evidentemente podemos acunar legiones de bichos a nuestro alrededor, y expulsarlos de un golpe al encontrar la ocasión de detenernos a

limpiar en ambiente. Pero es un poco tonto, sobretodo cuando no hay tiempo para detenerse y la faena se acumula.

Enviar esos bichos a otra persona no está bien, es ser un sucio igual, pero con más delito, porque el hecho de querer sacárselo de encima ya implica que somos conscientes de que estamos enviando algo negativo.

De igual modo que existen personas con mayor capacidad de generar basura que otras; pero también hay quienes pueden generar menos basura, pero más tóxica.

Por ejemplo, las personas que poseen capacidades naturales destacadas, y los practicantes más o menos avanzados. Son muy conocidas las historias en las que la inconciencia, o falta de autocontrol, de estos es causa de desgracia.

Para ilustrar, tenemos por ejemplo la historia de la muchacha que ha recibido un don, enamorada de un muchacho, y él de ella, pero la familia no la acepta. Después de varios conflictos serios, la chica ya harta no aguanta más y maldice por entero a la familia... y con ello a su querido. Y la historia acaba muy mal, porque la cosa no tiene vuelta atrás.

El problema estas personas, es que no siempre sus capacidades se han desarrollado de un modo paralelo; de modo que, en un extremo, encontramos a personas intelectual o espiritualmente muy desarrolladas pero incapaces a la hora de actuar efectivamente y, en el otro extremo, personas capaces de realizar magia con cierta habilidad y potencia, pero sin un mínimo de discernimiento.

La historia de los practicantes más o menos avanzados es que, a pesar de la conciencia sobre sus acciones, pueden quedar cautivados por el “efectismo” de sus capacidades, desdeñando el hueso de la enseñanza a la que han tenido acceso. Lo malo no es tanto que decidan quedarse en el nivel más básico de la tradición, sino que con eso pueden hacer daño a otros. Y es malo también para ellos, porque se ilusionan con sus capacidades, se vuelven necios orgullosos, se crecen ante sus maestros, y por último, después de mil oportunidades, se ganan un castigo ejemplar que podrían haber evitado, el golpe final del maestro subestimado que muestra su cara más seria y contundente para dejarlos definitivamente fuera de juego.

Igual puede suceder con lo que tienen un don natural, aunque no tengan maestros, existe la figura de aquel que tarde o temprano aparece para detenerlos con contundencia, lo que no siempre es agradable, (puesto que igual que los hay que no se detienen solos porque no quieren, están los que realmente no pueden hacerlo) pero sí necesario.

Aún si logramos minimizar el volumen de basura generada, nos queda la duda de qué hacer con la que no podemos evitar. Pues lo mismo que se hace con la basura normal, separarla, introducirla en recipientes pertinentes, y depositarla en el contenedor adecuado.

Y ahí empezamos a hablar de reciclaje. El reciclaje permite recuperar como materia primera elementos, tras desecharlos después de un primer uso. En la basura normal se reciclan el papel o cartón, latas y vidrio, normalmente son recipientes que ocupan el mayor volumen en una bolsa de basura. Por otro lado está el contenido orgánico, que se

emplea en abonos y se devuelve a la tierra. Y por último quedan las sustancias tóxicas que merecen un tratamiento especial.

Podemos pararnos a observar nuestra basura psíquica, y ver que tanto se puede reutilizar con fines constructivos. Encontramos en ella básicamente grandes proporciones de ideas-vehículo, que serían los elementos reciclaje; energía que sería la materia orgánica; y, sólo en algunos casos, elementos realmente tóxicos. Así pues, lo conveniente es empezar a separar, recuperar nuestra energía para fines más provechosos, dar una nueva forma a nuestras ideas-vehículo, y dejar en un lugar adecuado los verdaderos tóxicos, que aunque no se pueden evitar por completo, pueden tratarse de modo que no dañen a otros, ni a nosotros mismos.

De este modo, optimizamos nuestros recursos, minimizamos el volumen último de nuestra basura, nos movemos más limpios y ligeros, y no molestamos a nadie.

Es importante estar limpio. Aunque es más fácil ensuciar que limpiar, a la larga, la limpieza genera sus propias armas defensivas. Por ejemplo, en los lugares en los que la gente tira cosas al suelo, nadie parece siquiera plantearse que exista otra opción, y así se amontona la suciedad extra a lo largo del día. Sin embargo, en general, en un lugar limpio, la primera reacción de un recién llegado que tiene que deshacerse de algo, es buscar la basura. Igual sucede con el tabaco, cuando vamos a un lugar en el que se permite fumar, se fuma y se fuma sin control, sin embargo, en un lugar dónde no se permite, o en un lugar dónde la mayoría de personas son no fumadoras, los fumadores aguantan y resisten su adicción (y eso es un esfuerzo).

Con todo, hay personas más propensas a acumular enfados o nervios, esto es, la base de la basura psíquica común, y no hay tiempo de detenerse a analizar porque la prioridad es sacarse la carga de encima para poder movernos otra vez ligeros. Por otro lado, en ocasiones se da la circunstancia que el “mal pensamiento” dirigido a alguien ha crecido demasiado, justificada o injustificadamente, y sus efectos empiezan a ser palpables en nosotros o en otras personas.

A veces se inician rencillas por motivos estúpidos, que empiezan a rodar ladera abajo como una bola de nieve, desbocando en el desastre. Así se inician los enfrentamientos en las familias y el entramado de malicias en las oficinas y clases escolares, en los que acaba todo el mundo enredado. Y, lo que es más triste, el ambiente insano dentro de un coven, o grupo de estudio, o grupo de seguidores de una EC.

Reconozco que alguna vez me he visto sacudida por emociones violentas, y el impulso era cargar (mentalmente) contra otros, aunque las sospechas no estaban confirmadas o en la realidad el caso no era tan grave como para intervenir efectivamente, incluso cuando yo no quería siquiera molestar, ahí estaba el escandaloso impulso. Entonces no queda de otra que apartarse, darse el tratamiento adecuado, y acordarse de ponerse el bozal antes de salir a la calle.

Incluso a veces, aunque tenemos razón pero no es el momento de actuar, o el modo que estamos imaginando en nuestras mentes no es el adecuado. Contenerse no es reprimirse. No significa interiorizar ese cúmulo de malos sentimientos y expresiones agresivas, empujando contra ellos la culpabilidad, al cuarto oscuro de la mente para que surjan cuando les de la gana, sin avisar, y sin que nada podamos hacer para evitar los efectos

indeseados de los mismos. Ni significa interiorizarlo como una infección o un veneno, extendido por la sangre, que nos contamine enteros.

No. Hay que sacarlo, pero del modo adecuado.

Para empezar, ducha de agua fría, que se nos pase el calentón. Una buena idea es plantearse si seríamos capaces de dar la cara por el motivo de nuestro enojo, es decir, ir a la persona o personas en cuestión y decirles lo que pensamos de ellos, sus actitudes o sus acciones claramente. Si la respuesta es que no, nos preguntamos porqué no hacerlo, y en un buen número de casos, resulta que no lo consideramos tan importante. Entonces ¿a qué perder el tiempo con malos pensamientos? Corta y punto.

A veces, basta con cansarse; hacer ejercicio, o llorar (de rabia) compulsivamente hasta quedarnos dormidos, y mañana será otro día.

Si eso no puede ser, tenemos que tratar de liberarnos de esos malos pensamientos y tensiones internas de un modo limpio. Los escudos y las ataduras no sólo sirven para protegernos de otros, sirven para protegernos de nosotros mismos, y para que nadie tenga que aguantar nuestros arrebatos.

Podemos crear simulaciones, como quien se descarga linchando a palos o agujereando a tiros a los enemigos de la videoconsola, o el que golpea un cojín.

Pero antes de nada, dejaremos claro el propósito, que es desahogarnos y liberarnos limpiamente de la carga que nos pesa; no ver si de paso el objeto de nuestros malos pensamientos se cae y se parte el cuello. J

Personalmente creo adecuado dejar claro este propósito y crear un círculo bien sólido. Hay varios métodos para desahogar nuestra agresividad ahí dentro, cada uno sabe el que mejor le funcione. Todo es ficción, pero una ficción catártica, tras la cual, ya relajados, ya barridas las nubes de nuestra mente, podemos ver con mayor claridad la situación y recobrar el dominio sobre nuestros movimientos.

Yo escucho música dura, y canto salvajadas varias, muy por encima de lo que yo haría jamás; y me sirve para sacarlo todo a la escena del teatrillo personal, y volver a poner los pies en la tierra y centrarme en lo importante.

Una vez todo ha salido fuera, es fácil limpiarlo y recogerlo, y nos sentimos mejor, y no hemos molestado a nadie, y, por lo tanto, no tenemos que arrepentirnos, o lamentarnos, de nada.

El objetivo no es hacernos indefensos, sino realmente efectivos. Nosotros debemos elegir cuándo y cómo nos enfrentamos a un enemigo u oponente, y nunca dejar que nuestras emociones incontroladas nos muevan a su antojo, y derrochen nuestra energía; puesto que nosotros cargaremos con las consecuencias de cada una de nuestras acciones, que menos que elegir a conciencia.

Vaelia Bjalfi, 15 Enero, 2005

Centrado y Conexión

Aunque los ejercicios de *Centrado* y *Conexión* no tienen como fin último la defensa psíquica ayudan a crear un escudo automático válido en la mayoría de casos. Se trata de ejercicios simples, que suelen efectuarse antes de cualquier práctica mágica, y también como hábito regular entre los practicantes no ocasionales. Según la escuela, o tradición a seguir, reciben varios nombres; y aquí se expondrán en sus formas simplificadas.

La Torre de Luz

La postura correcta es de pie, encontrando un punto de equilibrio; la espalda recta, y los brazos relajados, tocando el cuerpo y la mirada al frente. Precede un ejercicio de relajación mental/física cualquiera.

A continuación nos visualizamos (imaginamos intensamente) dentro de una *mandorla* o “aura” de color azul. Una vez asentada esa imagen, sin dejarla ir, visualizamos una esfera de luz blanca o dorada muy brillante situada encima de la cabeza, pero sin tocarla y una vez asentado esto, pasamos a visualizar que este resplandor entra por nuestra cabeza y va llenando nuestro interior -podemos hacer que pase y conecte por nuestros centros de poder- y saliendo del cuerpo, el espacio de la mandorla, sin llegar a desdibujar el bordes, que sigue azul brillante.

El Enraizamiento

Hay muchos modelos de enraizamiento, y aquí vamos a tomar el del árbol, que seguramente es el más conocido. Según el gusto de cada cual se acelera obviando detalles, o se ralentiza para profundizar en ellos. De pie, con las piernas un poco abiertas, nos tomamos el tiempo necesario para encontrar el punto de equilibrio que nos resulte cómodo. Brazos relajados, tocando el cuerpo. Espalda recta y mirando al frente. Precede un ejercicio de relajación mental/física cualquiera.

Tomamos aire, y lo soltamos lentamente.

1- Empezamos a imaginar que desde la base de la espina dorsal extendemos unas raíces bajarán por las piernas y los pies, y más allá se dirigirán hacia el centro de la tierra. A medida que estas raíces profundizan, sentimos las diferentes capas terrestres; la turba, la tierra “dura”, el lecho rocoso... atravesamos también las corrientes de agua subterránea, y así hasta llegar al centro incandescente. Allí nuestras raíces se sumergen en el magma, como en el núcleo energético terrestre, sintiendo la conexión con la antigua Tierra que ha sostenido todas las generaciones de vivientes de las que nosotros mismos venimos.

2- Tras tomar conciencia de esta conexión, absorbemos parte de esa fuerza hacia arriba a través de nuestras raíces, atravesando las capas terrestres antes mencionadas, hasta subir por los pies y las piernas, espiralándose en el vientre y siendo bombeada por el corazón, extendiéndose por todo el cuerpo, subiendo por la garganta, palpitando el la frente, llegando a las palmas de las manos...

3- En ese momento, extendemos lentamente los brazos hacia los lados como si fueran ramas, surgiendo del tronco. Y visualizamos como de las ramas crecen hojas, y esas hojas empiezan a captar, a respirar la energía y la luz del sol y los astros, y tomamos conciencia de la inmensidad de los cielos, y absorbemos la energía irradiada desde las alturas lentamente, por los brazos, hacia el interior, hasta que recorra nuestro cuerpo por entero como hicimos con la del interior de la tierra.

4- El resultado es estar atravesados de arriba abajo por un hilo de conexión que empieza en lo más alto, y va hacia lo más profundo, y envueltos por nuestra propia irradiación, y la irradiación de este eje que, más allá de nuestro cuerpo, envuelve el conjunto de los vivientes.

5- Todo esto puede llevar su tiempo, o hacerse muy rápido. Pero en cualquier caso, uno puede recibir más de lo que precisa, así que después de colmarse, es aconsejable volver a relajarse, moverse un poco, y extender las palmas de las manos sobre el suelo, para devolver lo que nos sobra.

Vaelia Bjalfi, Enero 2005

. Magia – Pathworking

Pathworking

“El juego establece una relación entre el muchacho y el ordenador. Juntos crean historias. Las historias son verdaderas, en el sentido en que reflejan la realidad de la vida del muchacho. Eso es lo único que sé.”

Orson Scott Card, “El Juego de Ender”.

I : Tipos, funcionamiento e inconvenientes

Todas las escuelas esotéricas emplean en mayor o menor grado las visualizaciones. Esto ha dado lugar a que la palabra “Pathworking” haya acabado definiendo prácticas de tipología variada, la más común de las cuales parece ser las visualizaciones grupales pre-fabricadas.

El Pathworking del que aquí hablaremos, es una serie de técnicas avanzadas de visualización mágica. Entendemos por *visualización* la habilidad de recrear de un modo intenso en nuestra imaginación nuestras percepciones sensoriales (imágenes, sonidos, olores, tacto, volúmenes, orientación espacial...). Y es también una herramienta de exploración y trabajo personal progresivo, con la que se crean o se accede a estructuras y entidades permanentes o transitorias, personales e impersonales, en el llamado “plano Astral”.

Aunque existen maneras mucho más complicadas de explicarlo, en palabras de Gareth Knight¹⁴⁶: “(...) *el Mundo Astral ... es el mundo de la imaginación, y dónde se hace la mayor parte del trabajo mágico tal cómo se entiende el término generalmente*”. Más adelante: “*Hablando estrictamente hay dos tipos de autoproyección – astral y etérica. La segunda, en la que uno viaja en el etérico y ve el plano físico o su contraparte etérica, y la primera cuando uno se proyecta en su cuerpo imaginativo y se percata del plano astral objetivo*”.

Algunas personas consideran que la proyección etérica es “más válida” o “más real” que la astral... En cualquier caso, la proyección debería ser considerada un medio, no un fin en sí mismo.

---

¹⁴⁶ KNIGHT, GARETH; “EJERCICIOS Y PRÁCTICAS OCULTOS”, ED. Luis Cárcamo, Madrid, 1979.

Funcionamiento del Patworking

Es frecuente menospreciar la imaginación, asociándola con la “falta de veracidad”. Cuando empezamos a trabajar con Pathworking, nos damos cuenta que estamos accediendo a otro nivel de realidad, no regido por las habituales características del plano físico, formado a su vez por distintos ámbitos de fronteras permeables.

Así, uno puede empezar a trabajar aspectos conocidos de su personalidad, y de ahí pasar a descubrir aspectos ocultos de sí mismo; pero puede igualmente acabar topándose voluntaria o involuntariamente con algo que no es ya, (solamente) una parte de sí; adentrándose en un terreno común con otras personas, o accediendo a la información de una suerte de territorio colectivo.

Dentro del trabajo personal, partimos de la idea que la persona está determinada por los modelos / arquetipos que ha adquirido durante su formación. De este modo, cuando sigue un comportamiento o una pauta, lo que hace en realidad es tratar de reproducir la idea, anclada en el subconsciente, de cómo sería el comportamiento del modelo de referencia en esa situación.

Al hallarse estos modelos fuera de la conciencia, no es posible trabajar directamente con ellos; la visualización actúa como elemento mediador. En ella interactuamos con nuestros propios modelos, introducidos por nuestra educación o socialización, o bien con otros que podemos haber desarrollado posteriormente. Los elementos introducidos conscientemente en una visualización se emplean para actuar sobre los modelos, introduciendo cambios. En consecuencia, cuando nuestro subconsciente vuelve a "invocar" un modelo determinado para asimilar su comportamiento o alguna de sus características, nuestros comportamientos se ven asimismo variados.

Los elementos implicados en este proceso reciben diversos nombres en función de la escuela de conocimiento a la que uno esté asociado, pero son comúnmente conocidos como “los tres yoes”; Yo Intermedio (consciente), Yo Inferior (subconsciente), y Yo Superior (o "divino"; sin paralelismos con la terminología psicológica).

En el trabajo mágico, el Yo intermedio (consciente) escoge un propósito determinado y lo comunica al Yo Inferior para que procese esta información, la cargue y la canalice hacia el Yo Superior, éste, a su vez, tomaría la carga para manifestar el resultado deseado en el mundo del Yo Intermedio. El “Yo Inferior” se encarga de la emoción, la memoria y la sensación, la intuición y los instintos y, por si fuera poco, es un poderoso generador de energía psíquica, y el intermediario entre la conciencia y cualquier cosa que pueda quedar por encima de ella. Cuando empleamos la visualización intensa, nuestra conciencia se adentra en el mundo propio del “Yo Inferior”.

Pero, por supuesto, estas líneas no son más que frágiles tentativas de explicar cómo

puede ser que la imaginación aplicada funcione; se podrían probar otras - o dejarlo correr -, porque lo único que cuenta al final es la experiencia personal.

Algunos inconvenientes

Sin embargo, también existen algunos inconvenientes. El primero de ellos es la incertidumbre, el no saber si la información recabada es algo "veraz" o sólo "imaginación". En este caso siempre es mejor emplear el **sentido común** (a menudo, el sentido común presta un mejor servicio que la racionalización) y ser prácticos.

La información que recibimos en estas exploraciones no siempre es válida; en no pocas ocasiones, sobre todo al empezar, nuestra conciencia boicotea la labor, interfiriendo nuestra percepción con sus dudas, sus temores o sus deseos. En un mundo en el que todo puede tomar la forma, actuar y pronunciar las palabras que uno desee, no es precisamente más fácil ser honesto con uno mismo; pero sí necesario. Puede requerir cierta paciencia aprender a identificar lo que es información, y lo que no es más que verborrea de una conciencia impertinente. Otro de los efectos negativos que el trabajo con Pathworking puede tener es potenciar tendencias evasivas, o bien alimentar fantasmas y obsesiones personales.

A medida que avanzamos en el trabajo, podemos entrar en contacto con los inconvenientes derivados de no estar precisamente solos en el vasto universo. Una vez hemos cruzado las fronteras de lo estrictamente personal, podemos conocer los peligros que acechan en un nivel de existencia que tiene sus guerras y sus trampas, sus predadores y sus presas... pero subrayamos, como cualquier otro. Lo único que se puede añadir en este punto es que no tiene por qué pasar nada si avanzamos poco a poco, afianzando cada paso.

II : Cómo empezar

Entre las ventajas del Pathworking se incluye el poder prescindir de (y al tiempo poder combinar con) apoyos físicos tales como herramientas, vestiduras, o ambientación "especial". Sólo es necesario asegurarse de que no va a haber interrupciones mientras se realice el trabajo y saber relajarse.

Al contrario de lo que parecen indicar los libros para principiantes, resulta mucho más fácil realizar visualizaciones complejas, que tratar de retener en la mente la visión de una figura geométrica simple. Se trata de recordar. Practicar en primer lugar el recuerdo (la reproducción mental) de ese camino que hacemos cuatro veces al día, o un momento – a poder ser bueno – de esos que “parece que fue ayer”. Puede que aparezcan variaciones sutiles, puede que las imágenes no sean del todo nítidas, pero uno puede entretenerse y concentrarse en ello sin que la preocupación de no estar haciéndolo bien le atosigue.

En segundo lugar, es necesario aprender a prestar atención a la información que los sentidos nos brindan a diario, atendiendo a todo aquello que usualmente pasa desapercibido; cómo huelen las cosas, como cae la luz y la sombra sobre ellas, qué

movimiento tienen, cuál es su tacto, su volumen, etc. La información que se consigue almacenar es el material con el que uno construye un universo particular, y las primeras coordenadas para moverse cómodamente por él. Asimismo, el recuerdo de los sueños, nos da información sobre percepciones a las que no accedemos normalmente en la vigilia, como vuelos y caídas, otras velocidades y potencia de movimientos, etc.

Para poner en práctica la capacidad de revivir estas percepciones puede ser útil recurrir a la lectura sugestiva. Independientemente de la historia narrada, existen lecturas que evocan en la mente el material recogido por nuestros sentidos.

Una vez realizadas las pruebas pertinentes, pasamos a estructurar el viaje. Dependiendo de lo que uno vaya a hacer estará más o menos tiempo, en la mayoría de ocasiones serán salidas breves, y por lo general no excederán los 30 minutos. Al principio puede costar más entrar de lleno y no estar abriendo los ojos a cada rato. Cuando se consigue estar realmente implicado en la tarea pueden producirse desfases temporales.

Lo primero es relajarse, encontrar la postura adecuada, y cerrar los ojos; algunas personas se cubren los ojos con una cinta, tratar de cubrirlos con el brazo suele resultar incómodo. Con práctica, uno puede salir de viaje en cualquier postura y situación, sin necesidad siquiera de cerrar los ojos, pero al principio lo que cuenta es no dormirse. Por esto, en ocasiones se aconseja empezar sentados en una postura relajada, aunque lo habitual es tenderse. No ocurre nada terrible al quedarse dormido, sencillamente, dejar el ejercicio a medias puede crear un sentimiento de insatisfacción o desconfianza hacia la propia capacidad.

A estos preparativos se pueden añadir otros adicionales, dependiendo de nuestras necesidades y gustos, o del tipo de trabajo que vamos a realizar. Podemos realizar el círculo mágico o cualquier práctica de protección, centrado y conexión tipo Enraizamiento, Torre de Luz, etc. O, simplemente escoger unos gestos, palabras o signos de apertura y cierre de la práctica

Una vez relajados, el modo de entrar al territorio de la visualización varía igualmente de un practicante a otro. Uno puede imaginar que sale de su cuerpo y se va por la puerta o el balcón de su casa, y va alejándose de lo cotidiano hacia otro nivel de realidad. Otra persona imaginará que se encuentra directamente delante de un umbral, o que una niebla densa cubre la habitación en la que se encuentra y que, cuando ésta se disipa, la persona ya está en el otro mundo. (A partir de aquí hablaremos simplemente de “el otro mundo” para simplificar la redacción). Al principio podemos ensayar varios modos de acceder, en busca del que nos resulte más cómodo; luego es mejor que elija uno para emplearlo regularmente, para crear una pauta o automatismo. El regreso se efectúa por el mismo camino.

El punto de partida

La diferencia entre el Pathworking y las visualizaciones inconexas es la capacidad de dar una estructura al trabajo, alineando y acumulando nuestras experiencias y logrando que éstas se relacionen y refuercen entre sí. Cuando trabajemos con Pathworking debemos llevar un diario, y en ocasiones será también conveniente trazar mapas del territorio que vamos descubriendo.

El resultado de las prácticas de Pathworking debe ser más que la suma de las diferentes visualizaciones realizadas. Es posible que en las primeras prácticas se comentan varios errores, y se sientan tentaciones de empezar de nuevo “desde cero”, pero con la práctica constante se acaba encontrando una línea coherente a seguir, equilibrando o superando ese saldo desfavorable, sin necesidad de hacer marcha atrás. Se trata de un proceso natural, descubrir aquello que importa y dejar que prevalezca.

Las primeras prácticas de Pathworking se centran en llegar al otro mundo, regresar sin complicaciones y automatizar este proceso. El primer paisaje al que accedemos es un punto intermedio en nuestro viaje, que nos servirá de campo de pruebas respecto a nuestras habilidades de visualización básicas. Más adelante, será también en este punto donde haremos los ejercicios necesarios con el fin de soltar posibles lastres emocionales o mentales que pudieran distorsionar el trabajo que viene a continuación. Estos ejercicios pueden ser la visualización de una luz intensa que recorre nuestro cuerpo y nos “limpia”, un estanque para un baño purificador, etc...

Una vez hayamos dominado estas habilidades, daremos el siguiente paso: el encuentro del “lugar seguro”.

III : El lugar seguro, exploración y encuentros

Para encontrar el Lugar Seguro, exploraremos el "punto intermedio", hasta encontrar un umbral; éste puede adoptar muchas formas: una puerta, un megalito, un agujero, etc.

Después de cruzar esta entrada accedemos a un nuevo paisaje, en el que encontraremos o bien una construcción hecha, o bien un buen terreno para construir. El lugar seguro va a ser nuestra fortaleza, nuestro templo, nuestro centro de trabajo y nuestro punto de partida en las exploraciones. Este lugar, así como su entorno, dirá mucho de la persona a la que pertenece; puede ser una pequeña cabaña o un torreón, una gruta o cualquier construcción susceptible de convertirse en un hogar. Si vamos a ocupar uno deshabitado, habrá que asegurarse de que esté realmente deshabitado. Se pueden probar varios antes de quedarse con uno, pero luego es necesario serle fiel.

Debe resultarte cómodo y agradable, un espacio que identifiques contigo y en el que nos sintamos a salvo. Este lugar debe ser, sobre todo al principio, visitado y cuidado; pues a medida que nos familiaricemos con él adquirirá mayor consistencia. Al principio puede tener una apariencia borrosa, que se irá volviendo nítida con el tiempo, pudiendo aparecer elementos que luego no estarán. Cuando nos conozcamos todos los objetos presentes dentro de la construcción y en el paisaje del entorno, cuando la visión se “fije” y deje de variar, la construcción habrá adquirido la debida solidez.

En el lugar seguro podemos reproducir prácticamente toda forma de ritual y práctica mágica que conozcamos en el mundo físico. Esto es útil si físicamente no estamos en el lugar que creemos adecuado para llevarlo a cabo, o nos faltan materiales. Podemos ir a descansar y pensar un rato, también podemos resguardar algunas cosas... Si alguien ha visto la película “Dreamcatcher”, basada en la novela de Stephen King, el lugar seguro es un equivalente al almacén de la memoria.

El lugar seguro es personal e intransferible; no recibas en principio visitas, ni invites a nadie y si vas a comentar la experiencia con algún conocido, guarda siempre algunos detalles aparentemente insignificantes que sólo conozcas tu, pues más adelante, en caso de que hayas perdido el control, te permitirán validar qué terreno estás pisando. Si no vas a ir por algún tiempo, deberías instalar sistemas adicionales de protección (créalos a partir de lo que has experimentado para el mundo físico) y alguna especie de guardián (puede servir tu guía o aliado, del que hablaremos más adelante), o de lo contrario te arriesgas a encontrar alguna sorpresa a tu regreso.

Este principio es de aplicación general en el Pathworking; la territorialidad es importante. Marca tu lugar, marca los caminos que recorras y las puertas que cruces, en primer lugar para que no se desvanezcan (son creaciones jóvenes, no confirmadas), y en segundo para que ninguna otra entidad se apropie de ellos. A medida que avances en tus exploraciones es posible que encuentres otros lugares bien sólidos, marcados por el paso de muchos visitantes que estuvieron consciente o inconscientemente allí antes que tu (por ejemplo cuando entras en un territorio mitológico, o un escenario de un película o un libro).

Para darnos una idea de la estructura territorial que se sigue en el Patworking podemos hacer un símil con la de una manada de lobos. El lugar seguro es el equivalente a la madriguera, con buenas vistas y de difícil acceso, dónde preservamos lo más importante. Cerca de la madriguera deben poderse satisfacer las necesidades básicas. El territorio de la manada se extiende alrededor de este núcleo, y sus fronteras son marcadas con asiduidad. En la extensión del territorio existen algunos puntos clave escogidos para determinadas actividades. El territorio útil puede ampliarse y reducirse dependiendo de las circunstancias.

Alrededor del territorio de uso efectivo se extiende el llamado *home range* o espacio vital, este terreno no es marcado, ni defendido, sino usado como área de campeo.

Otra característica de territorialidad lobuna que puede ser útil es la existencia de lugares de encuentro. El punto de encuentro es un lugar conocido y señalado por la manada, para reunirse cuando se ha distanciado de la madriguera. Son lugares seguros de transición, campamentos temporales.

Nuestro lugar seguro es el lugar de absoluta confianza, pero a partir del home range la confianza en lo que podamos encontrar va menguando, a medida que desciende nuestro nivel de control sobre el entorno. Cuando nos movemos en el Pathworking, usamos entradas de distintas apariencias que nos conducirán directamente de un lugar a otro, estas puertas se situaran dependiendo de la frecuencia de uso y la importancia entre el lugar seguro y el territorio, y compartirán su nivel de seguridad / confiabilidad.

Umbrales y caminos

Tanto las puertas como las fronteras son una especie de formalidad práctica; las fronteras saturan nuestra mente con la orden de bloquear, contener y conservar, mientras que las puertas preparan lo hacen con la orden de cambiar de nivel, avanzar o retroceder dejando algunas cosas atrás y preparándonos para acceder a otras.

Para llegar al lugar seguro hemos cruzado previamente tres umbrales; el primero es la imagen de salir de nuestro cuerpo, el segundo es la imagen de salir de nuestro entorno inmediato (nuestra casa, nuestra ciudad, etc) para llegar al campo de pruebas, el tercero es la puerta que cruzamos hasta el paisaje del lugar seguro. Dependiendo del practicante en este recorrido se cruzarán más o menos puertas, y en esta sucesión de niveles nuestra conciencia pasará gradualmente de un modo natural de un estado de conciencia normal, a un estado de conciencia adecuado para el trabajo mágico.

Los umbrales de desplazamiento, dentro del Pathworking, equivalen a atajos personales y seguros. En realidad, estos umbrales pueden tomar forma de puerta, pero también pueden ser arcos, puentes, grutas subterráneas o huecos de árbol; en sentido ascendente pueden ser escaleras, puentes, arco iris, árboles o plantas que nos lleven a un nivel superior (como en el cuento de "Jack y las judías mágicas"). Tampoco es necesario que tengan una imagen, simplemente “pisa ahí” y ya estás en el otro sitio, pero entonces puede resultar un poco difícil de recordar la situación del punto de enlace. Algunas de estas puertas las crearemos nosotros, marcando sobre la superficie un símbolo que identifique el mundo de significado/experiencia en el que deseamos adentrarnos. Estos símbolos pueden ser creados o facilitados por alguna de las entidades con las que tengamos contacto en el otro mundo. En otras ocasiones, las puertas ya estarán creadas, y lo mismo sucederá con los caminos que podamos encontrar.

A medida que trabajamos con el Pathworking, desarrollamos una especie de sentido adicional, un “olfato” o “intuición” que nos dirá por dónde es adecuado cruzar o ir y por dónde no lo sería en absoluto. Cuando, ante la disyuntiva, nos vemos bloqueados por un embrollo mental lo mejor es relajarse, e intentarlo de nuevo otro día.

Entidades

Dentro del Pathworking nos encontraremos con distintos tipos de entidades. Es preferible empezar con encuentros planeados con entidades en las que podamos confiar; un guardián o guía, que puede ser animal, o recurrir directamente a las entidades del panteón personal. Estos nos ayudarán a movernos y comprender las experiencias del Pathworking.

El panteón es un grupo de dioses/as, representando unos arquetipos básicos tanto exteriores como interiores a nosotros, podemos empezar con un grupo reducido de personajes, e ir ampliando a medida que sea necesario añadir matices. Se suelen escoger los dioses de la mitología grecorromana por ser conocidos, y estar claramente definidos el rol y las funciones de cada uno, pero lo lógico es que cada persona elija su panteón en función de los mitos y personajes que le sean más conocidos y con los que tenga mayor afinidad; por la misma razón no es necesario que el “panteón” esté formado por dioses/as.

Vamos a poner un ejemplo práctico. Estamos en el lugar seguro y queremos ir al encuentro de una deidad, u otro personaje, tutelar. Como será una figura a la que recurriremos con frecuencia, situaremos el umbral en las inmediaciones del lugar seguro. Damos una vuelta por allí y vemos, por ejemplo, una gran roca, nos acercamos, cogemos una piedrecilla y dibujamos el signo correspondiente en ella. Lo activamos (podemos tocarlo, o imaginar que se ilumina el trazado, etc.) y cruzamos. Al otro lado

encontraremos un nuevo paisaje, un ambiente marcado por la esencia del arquetipo al que vamos a visitar, y a la entidad ataviada con los atributos que le sean correspondientes. Aunque tal vez esté de más decirlo, es bueno ser respetuosos con las entidades a las que vamos a visitar (habrá tiempo para las confrontaciones) saludar, tratarlas como creemos que quieren ser tratadas, tener un objetivo claro en mente, dar las gracias e irnos. Si tratas de burlarte de una de estas entidades lo más probable es que te siga el juego hasta que tu trabajo se pruebe totalmente inútil. Muchos de ellos tienen un sentido del humor difícil de encajar en la condición humana, así que es mejor no tentarles.

A parte de una deidad o personaje tutelar, podemos buscar ayuda/consejo para cuestiones específicas. Por ejemplo, si estamos enfrascados en la búsqueda de una nueva casa, recurriremos a un arquetipo que rija sobre cuestiones de seguridad, bienes materiales, familia, etc.

IV : Diseño funcional

Dependiendo del objetivo del Pathworking, ejerceremos mayor o menor control sobre el mismo. En los ejercicios de exploración (necesarios para conocer el medio) nosotros ejercemos absoluto control sobre las condiciones necesarias para mantenernos seguros, y conectar con la fuente que deseamos, mientras que la respuesta de la misma queda abierta, no la controlamos y debemos intentar no manipularla a nuestra conveniencia para no estar haciéndonos trampas a nosotros mismos. Emplearemos este sistema siempre que nuestro objetivo sea recaudar información, recibir sugerencias, etc.

En otras ocasiones, cuando nuestro objetivo esté definido y cerrado, también nuestro control sobre la visualización será absoluto y todos y cada uno de los elementos que aparezcan en ella serán introducidos conscientemente. Están diseñadas con la intención de mover ciertas palancas en nuestro interior, y producir en nosotros los efectos proyectados de antemano, aquí lo importante es no permitir que nada se desvíe del plan. Muchos ejercicios prefabricados tratan de emplear esta modalidad, pero con pésimos resultados en los practicantes (aquí el fracaso es más evidente que en la modalidad abierta). Porque los mismos símbolos no causan el mismo efecto, o no sirven igual a todo el mundo y en todo momento. De esto se deduce también hasta qué punto es importante la práctica, el estudio y el conocimiento del practicante respecto a sí mismo.

Cuando diseñamos un ejercicio de Pathworking, al igual que cuando diseñamos un ritual, podemos hacerlo tan sencillo o complicado como deseemos, en el Pathworking todo es susceptible de ser cargado de significado, los objetos, el paisaje, las acciones, etc. Si ya estás familiarizado con un sistema de símbolos y significados, simplemente selecciona los elementos apropiados para el trabajo a realizar, como en cualquier otro ritual.

Inserción del Pathworking en un trabajo ritual

Vamos a poner el ejemplo de un ritual clásico. Puedes crear todo un ambiente propicio para potenciar la experiencia del Pathworking, o bien emplear la visualización intensa para servir al objetivo del ritual.

Traza el círculo como usualmente lo haces, dejando suficiente espacio para estirarte dentro, e incluye entre los utensilios una manta o algo para estar -al menos relativamente- cómodo. Escoge en función del objetivo del Pathworking/ritual elementos tales como tipo de incienso, color de las velas, etc.

Cuando llegue el momento de iniciar la visualización, haremos los mismos ejercicios de relajación de siempre, pero no es necesario imaginarnos saliendo de nuestra casa, ciudad, etc. Basta con visualizar que el círculo está igual, pero en el lugar al que deseamos ir. Salimos del círculo en la visualización (no hay peligro aquí) y nos dirigimos a dónde sea.

También puedes crear una puerta directa hacia los mundos de significado dentro del área del círculo, con ayuda de una cartulina. En el centro de la cartulina se dibuja el símbolo-puerta en una combinación de colores en contraste y se coloca a la altura de los ojos. Entonces uno observa, tranquilo y atento el símbolo. Al rato, cuando cerremos los ojos, la imagen se presentará nítida en la oscuridad de los párpados cerrados. Visualizaremos entonces cómo esa imagen crece hasta convertirse en una puerta, que cruzaremos, dejando nuestro cuerpo atrás para introducirnos en el paisaje escogido.

En cualquier caso, volveremos por el mismo camino. Dentro del ritual, la visualización puede emplearse tanto para ayudar al objetivo a encontrar una vía para la realización, como una búsqueda de información (por ejemplo, la búsqueda de un símbolo a emplear), para la generación de energía o la focalización o proyección de la misma.

V : Exploración avanzada

Explorar los mitos

Otra de las posibilidades del Pathworking es la de explorar los mitos, leyendas y cualquier historia arquetípica. Podemos hacerlo como espectadores, pero también, más adelante, como protagonistas. Antes de hacer un viaje de estas características, es mejor informarse adecuadamente acerca del mito o la historia en cuestión. Buscamos o creamos una puerta en algún punto del territorio, a medio camino entre el Lugar seguro y el Home Range. Entramos en el escenario del mito y dejamos que éste siga su curso.

Es muy posible que aparezcan algunas variaciones, o que este se desarrolle por completo en función de nuestra interpretación del mismo. Es fácil establecer paralelismos entre una historia mitológica y una situación que actualmente estemos enfrentando en nuestra vida. Cuando adoptamos el rol de alguno de los protagonistas es para entender mejor el conjunto arquetípico, o bien para intentar adquirir/desarrollar los atributos del personaje en cuestión, a través de la identificación con éste, en vistas a un objetivo determinado. Este modo de empatía resulta especialmente útil cuando en un ritual debemos adoptar el rol de una entidad.

En la misma línea, podemos explorar los “mundos” propios de cada mitología, que normalmente ya están estructurados en un recorrido, por ejemplo, al recorrer el viejo árbol Yggdrasil para visitar los nueve mundos de la mitología germánica. Esto es también válido en lo concerniente a historias de mitología actual, sacadas de libros,

cómics o películas. Cuando una historia ha tenido (o tiene) muchos seguidores, sus estructuras en el “astral” suelen ser bastante sólidas, y los matices prácticamente infinitos. También es válido recorrer los ”mundos” de una mitología personal, que se verá reforzada y abierta a cambios que contribuyan a su conservación global.

Explorar mundos de significado

Otro ejemplo, algo más avanzado, podría ser la visita a los reinos elementales. En este caso creamos una puerta por el mismo procedimiento que la anterior. Es posible que este umbral de a una antecámara con cuatro, o cinco puertas, una por elemento. Un conjunto de símbolos que nos puede ayudar en esta ocasión es el uso de los tattwas, que nos permitirá explorar los 5 reinos elementales y, posteriormente, estudiar las 25 combinaciones principales. Bien, supongamos que cruzamos en primer lugar la puerta del elemento Tierra. Allí el paisaje será dominado por este elemento, y habitado por las criaturas que se relacionan con el mismo. Podemos simplemente observar, o buscar un guardián / guía que nos dé las explicaciones y consejos pertinentes en función de la necesidad o el objetivo que nos ha guiado hasta allí.

Algunos practicantes emplean las visitas a los reinos elementales para crear una conexión entre éstos y sus herramientas mágicas físicas, de uso general o específico. Una vez nos hemos “empapado” de los significados del elemento, pedimos al guardián que nos dé una herramienta, o una parte de la herramienta mágica (por ejemplo, una pluma, una piedra, o un símbolo). Puede que nos haga pasar por algún tipo de prueba para conseguirla, si lo logramos, damos las gracias y nos la llevamos con nosotros al lugar seguro. Fuera del Pathworking, en el mundo físico, buscaremos o crearemos esa herramienta a imagen de la que hemos conseguido.

La interacción entre el mundo físico y el “astral” es importante a la hora de trabajar con Pathworking, nosotros creamos un nexo consciente entre los mundos, de modo que nuestro trabajo en uno y otro se complementa y fortalece. Por ejemplo, en ocasiones, los personajes consultados no nos darán las respuestas completas, pero nos soltarán alguna indicación acerca de por dónde hemos de buscar la información deseada. Buscar la información de un modo paralelo en el mundo físico servirá para verificar o descartar algunas informaciones, darnos cuenta de si nos estamos haciendo tontos solos o si nuestros deseos y temores están influyendo en nuestros resultados, y también nos ayuda a enriquecer nuestro Pathworking.

Este mismo sistema puede emplearse con otros conjuntos de símbolos como las imágenes del Tarot, las runas, o con símbolos únicos como puede ser un sigil que hayamos creado. El objetivo es entrar en ese mundo de significado; ver qué tiene que ofrecernos o que trata de advertirnos y comprenderlo mejor, o empezar a añadir matices al conocimiento previo que teníamos de él.

VI : Peligros que conviene evitar

A medida que vayamos explorando, encontraremos nuevos paisajes y entidades, que pueden ser tanto positivos como nocivos, al igual que hay lugares donde es posible

recargarnos existen zonas-trampa capaces de “vaciarlos”; e igual que existen entidades positivas (esto no tiene nada que ver con que puedan ser tremendamente antipáticas o estéticamente horripilantes) que nos ayudan y aconsejan, existen entidades negativas que actúan a modo de predadores, o parásitos (y esto no tiene nada que ver con que tengan una hermosa apariencia y sean amabilísimas). El sentido extra o intuición de que hablábamos antes, y los consejos de tu guía, te prevendrán contra estos peligros.

En términos generales desconfía de quienes se presenten sin que lo hayas solicitado, de los te ofrezcan mucho a cambio de poco, de los que traten de desviarte del objetivo de tu trabajo ofreciendo otras cosas “mejores”, desanimándote o creándote embrollos mentales– de ahí la importancia de tener objetivos - , y de los que te pidan ayuda - esto es de lo más difícil, por eso casi todos caen en sus trampas-. Métete en la cabeza la capacidad de decir NO y seguir tu camino, o, si lo prefieres, llama a la entidad adecuada (aparecerá) para que atienda a ese personaje según objetivamente se merezca; pero nunca permitas que esos personajes se acerquen siquiera al home range, y menos aún al lugar seguro.

Siempre que andes por caminos propios, validados y estables, estarás seguro. Normalmente en los territorios que reflejan mitos antiguos o modernos, las puertas están abiertas y hay bastante movimiento. Si sales de estos lugares para “explorar” puede que llegues a un lugar que está marcado por otro u otros. Y puede que a ellos no les haga demasiada gracia que estés allí, o que ese ambiente no sea en absoluto bueno para ti, y tengas un problema. Por tanto, procura no andar distraído, y permanece atento a las señales que indiquen si eres bien recibido o no. En el peor de los casos llama a tu guía/aliado para que te saque de allí.

Como con el PC, trata de desconectar adecuadamente el programa – volver paso a paso-, antes de desenchufar bruscamente la máquina – abrir directamente los ojos -. En cualquier caso, si tienes una mala experiencia en el Pathworking posiblemente sea provocada por el miedo, o por haberte dejado llevar por los deseos o temores de una conciencia cotorra. Realiza una buena limpieza de tu territorio en ambos mundos, y retoma la práctica poco a poco, sin alejarte del lugar seguro hasta que hayas recuperado la confianza.

Pathworking Compartido

En estas líneas me he referido siempre al Pathworking como una práctica individual, pues éste es la base para lograr un trabajo riguroso y acumulativo. Sin embargo, del mismo modo que podemos encontrar espacios compartidos por varias entidades, y lugares dónde otras personas hayan dejado su huella, es también posible crear y explorar en compañía.

Esto exigirá un gran nivel de confianza y sinceridad entre los participantes, posiblemente también una cierta sincronización. Dejar bien claro a dónde vamos antes de salir (ninguna de las prácticas se llevará a cabo en el lugar seguro de nadie, hay que buscar un lugar seguro común), qué es lo que se va a hacer allí, y cuál será el tiempo aproximado de la visita. Al regreso se pueden poner en común ambas experiencias, que pueden variar entre sí, pero deberán mantener elementos importantes en común para

validar la experiencia. Además de las influencias conscientes o semiconscientes personales, habrá que tener en cuenta las propias de cada uno de los participantes.

Jugar al escondite en un escenario seguro, creado por nosotros, es un modo de practicar, en el que sí podremos hablar mientras visualizamos, comprobar y mejorar nuestra sincronización con los compañeros. Para cuando esto esté dominado, será posible explorar nuevos territorios.

Pathworking y Chamanismo

La relación entre Chamanismo y Pathworking merece una mención diferenciada. Muchos de los Pathworkings pre-diseñados, mantienen un notable paralelismo con las explicaciones y los ejercicios propuestos, por ejemplo, por Michael Harner¹⁴⁷; más o menos adaptados a las imágenes de la preferencia del practicante.

Teniendo en cuenta que el trabajo de Harner - y otros autores- ya es por sí mismo un intento de adaptación de las técnicas chamánicas para el mundo occidental, la readaptación de las mismas dista mucho del chamanismo real en su contexto.

Aclarado esto, vemos una vez más que es fácil caer en la trampa de las experiencias mágicas de salón, paseos astrales de cariz turístico e influencia inocua, que con demasiada frecuencia sirven para el lucro de unos, a costa del tiempo perdido de otros.

Sin embargo, la imitación o adaptación de las estructuras presentadas en los viajes chamánicos en el Pathworking, una vez las hemos incorporado a nuestro sistema de símbolos, puede dar buenos resultados en el contexto que venimos tratando, creando recorridos que nos permiten interactuar con unos arquetipos animales, con varios aspectos del poder personal, realizar limpiezas exhaustivas, etc..

Por ser los más recurridos, hablaremos del viaje al “Mundo Inferior”, y el encuentro del “animal de poder”. Según relata Harner, los viajes al mundo inferior se hacen a partir del suelo, encontrando la obertura o puerta en cuevas, manantiales, etc (situaremos esta puerta en las inmediaciones del lugar seguro) y descendiendo cómodamente por un túnel hasta llegar a un nuevo paisaje, en el animal se mostrará de un modo explícito – según algunos autores, se mostrará desde todos sus ángulos-. Estos animales solían ser mamíferos o aves, de un modo menos frecuente peces o reptiles, si no se mostraban violentos; los insectos acostumbraban a considerarse nocivos o simplemente tabú. Sin embargo, hoy por hoy, podemos encontrar toda clase de criaturas míticas (recordemos que NO hablamos de chamanismo real).

Este animal, que representa a la especie, vendrá con nosotros y se convertirá en parte en un guardián, en parte en un aliado y en parte en un *alter ego* – todo depende del punto

---

¹⁴⁷ HARNER, MICHAEL; “LA SENDA DEL CHAMÁN”, ED. Ahimsa, Valencia, 2000.

de vista que respecto a la cuestión tenga el practicante-, que podremos consultar y que puede asistirnos en posteriores trabajos mágicos. Es importante procurar no ofenderlo, pues el animal puede marcharse tan como llegó; el mejor modo de conservarlo a nuestro lado asegurarnos de no perder nuestra integridad personal. Más adelante, podremos acudir a buscar otros animales que nos ayudarán en cuestiones específicas, y, tal vez, crear un panteón de fauna.

Para entender el significado, lo mejor es informarse sobre la especie real. En otros tiempos la búsqueda de documentación no era necesaria puesto que las personas no tenían a los animales como una rareza recluida en zoológicos, sino que convivían en proximidad a ellos y conocían bien sus atributos, comportamientos y características. Hoy en día no queda más remedio que hartarse de documentales, libros y revistas sobre vida salvaje; para conocer su ciclo vital, su comportamiento, su entorno, sus hábitos... porque estas características serán las que pueden aportarnos información sobre nosotros mismos, así como en qué aspectos del trabajo podemos emplear las habilidades de nuestro animal. Es interesante también buscar información acerca de cómo las antiguas culturas lo percibían, que atributos resaltaban.

Vaelia Bjalfi, 2007

Enlaces recomendados

Perro Aullador blog

<http://www.perroaullador.blogspot.com/>

Desde febrero de 2008 y hasta la fecha, lugar de publicación actual de Perro Aullador.

Ouroboros

<http://circulo-ouroboros.blogspot.com/>

Webring/Blogring hispano de Magia, Paganismo y temas afines, co-administrado por Sibila - **Encrucijadas y Laberintos** <http://encrucijadasylaberintos.blogspot.com/> y Francis Ahswood - **Dioses Ehiralbos** <http://diosesehiralbos.blogspot.com/>

Magick Instinct

<http://www.magick-instinct.org/>

Web de Jean Luc Colnot (en francés) a quien siempre agradeceré el permiso para publicar las traducciones que fueron el primer material de Perro Aullador. Actualmente Colnot sigue publicando en <http://magick-instinct.blogspot.com/> y otras traducciones de sus escritos pueden encontrarse en **Axis**. - <http://axis-paco.blogspot.com/>

Decondicionamiento

<http://www.decondicionamiento.org/>

Mucho más que Magia del Caos. Con agradecimiento a Yemeth, por revisar mi pobre traducción del Oven Ready Chaos de Phil Hine, disponible en la misma página.

Darakkan

<http://www.nahual.org/>

Web de Alfonso Orozco, acerca de Nagualismo y temas afines. Textos que leí hace unos cuantos años y que me llevaron a contactar con él, a quien agradezco entre otras muchas cosas el hospedaje de Perro Aullador desde hace 6 años.

Rojo Intenso

<http://www.rojointenso.net/>

Sistema de foros administrado por Alfonso Orozco, aunque el tema principal es el Nagualismo, se encuentra abundante información fiable sobre tradiciones y escuelas de conocimiento.

Nasdat

<http://www.nasdat.com/>

Sistema de foros administrado por Fabricio Flores (Dark Crow) , entre muchos otros temas aquí se encuentra el archivo de documentos básicos acerca de paganismo .

El Grimorio de Black John

<http://www.freewebs.com/black-john/>

Web de Luis Abbadie (Wisdom Stone) acerca de Brujería Europea Tradicional.

Brujería Europea Tradicional

http://mx.groups.yahoo.com/group/brujeria_europea_tradicional/

Lista de correo administrada por Luis Abbadie.

Sendero Pagano

<http://www.senderopagano.com/smf/>

Sistema de foros de habla hispana acerca de paganismo y temas afines.

Blue Moonlight

<http://blue-moonlight.org/smf/index.php>

Respaldo de la información publicada en el grupo del mismo nombre.