

MAGIA SALVAJE

Tradiciones
Celtas
Populares
para
el
Practicante
Solitario

DANU FOREST

Sobre la Autora

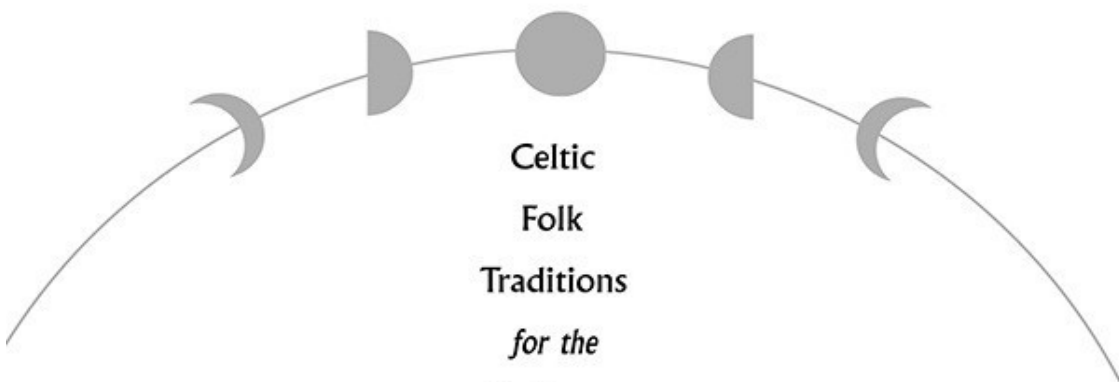
Danu Forest es una sabia celta tradicional que ha estudiado el camino celta durante más de treinta años. Se destaca por sus muchos años de experiencia, sus dones como vidente hereditaria natural y su investigación académica. Vive en las marismas salvajes que rodean al legendario Glastonbury Tor en el Reino Unido y trabaja profundamente con la tradición tradicional, así como con los espíritus de las plantas, los antepasados y los poderes de la tierra. Danu lleva casi veinte años enseñando y lleva a cabo cursos, talleres en línea y una consultoría mágica y curativa. Es autora de varios libros, incluido “Celtic Tree Magic: Ogham Lore y Druid Mysteries”, y tiene una maestría en estudios celtas, especializada en el Otro mundo celta y la magia celta tradicional.

Visítela en línea en www.DanuForest.co.uk.

WILD MAGIC

Celtic
Folk
Traditions
for the
Solitary
Practitioner

DANU FOREST

Magia salvaje: tradiciones populares celtas para el practicante solitario

Publicaciones de Llewellyn Woodbury, Minnesota

***Magia salvaje: tradiciones populares celtas para el practicante solitario* © 2020 por Danu Forest.**

Primera edición del libro electrónico

© 2020 Libro electrónico

ISBN: 9780738763590

Diseño de libro de Samantha Peterson Diseño de portada de Kevin R. Brown
Edición de Laura Kurtz

Ilustraciones de interiores de Dan Goodfellow

Llewellyn Publications es una impresión de Llewellyn Worldwide Ltd.

Nombres de los datos de catalogación en la publicación de la Biblioteca del Congreso: Forest, Danu, autor.

Título: *Magia salvaje: Tradiciones folclóricas celtas para el practicante solitario* / Forest Danu.

Descripción: Primera edición. | Woodbury, Minnesota: Publicaciones de Llewellyn, [2020] | Incluye referencias bibliográficas e índice. | Resumen: “Prácticas mágicas naturales de base celta; incl. Mitología, información botánica”—Proporcionado por el editor.

Identificadores: LCCN 2020030011 (imprimir) | LCCN 2020030012 (libro electrónico) | ISBN 9780738762678 (rústica) | ISBN 9780738763590 (libro electrónico) Temas: LCSH: Magic, Celtic. | Faery-Faith (secta Wicca) | Adoración a la naturaleza. | Mitología, celta. | Naturaleza — Mitología — Irlanda.

Clasificación: LCC BF1622.C45 F67 2020 (impresión) | LCC BF1622.C45 (libro electrónico) | DDC 133.4 / 3089916 — dc23

Registro LC disponible en <https://lcn.loc.gov/2020030011>

Registro de libros electrónicos de LC disponible en

<https://lccn.loc.gov/2020030012>

Llewellyn Publications no participa, respalda ni tiene ninguna autoridad o responsabilidad con respecto a acuerdos comerciales privados entre nuestros autores y el público.

Cualquier referencia de Internet contenida en este trabajo está actualizada al momento de la publicación, pero el editor no puede garantizar que una referencia específica continuará o se mantendrá. Consulte el sitio web del editor para obtener enlaces a los sitios web actuales de los autores.

Publicaciones de Llewellyn
Llewellyn Worldwide Ltd.
2143 Wooddale Drive
Woodbury, MN 55125 www.llewellyn.com

Fabricado en los Estados Unidos de América.

Para mi familia de sangre y espíritu y todas las demás cosas salvajes del bosque.

CONTENIDO

Lista de Prácticas y ejercicios

Descargo de responsabilidad

Agradecimientos

Introducción : ¿Qué es la magia salvaje?

Uno : An Creideamh Sí: La fe celta de las hadas

Dos : Tierra

Tres : Mar

Cuatro : Cielo

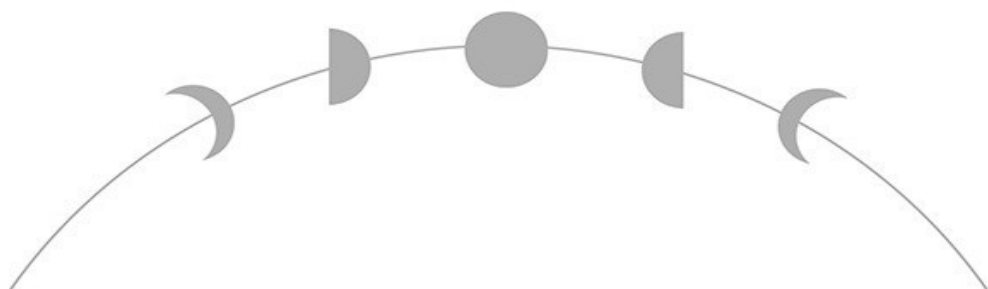
Cinco : Fuego,

Seis : Nuestro pariente verde

Siete : Honrando la Tierra Sagrada

Conclusión

Bibliografía

PRÁCTICAS Y EJERCICIOS

- Buscando un amigo férico
- Llamar al Fetch
- Construir relaciones
- Conciencia de la Naturaleza
- Sabiduría de la tierra
- Sintiendo la Red
- Leyendo la Red
- Un kit de adivinación natural
- Cernunnos: en busca de la sabiduría del cazador salvaje
- Aliados animales
- Buscando animales en la naturaleza
- Buscando a tu familiar
- Cambio de forma
- Trabajar con sus ofrendas familiares y espacios liminales.
- Encuentro con los espíritus del agua
- Limpieza y sanación. Preparando agua lunar
- La Magia de las mareas
- Hechizo para buenos mares y mareas
- Tejiendo los vientos
- Buscando un espíritu de aire
- Adivinación por las aves.
- Adivinación por las Nubes
- Para capturar el viento Hechizo para levantar el viento
- Ralentizar la tormenta

- Un hechizo para detener la lluvia
- Medir sombras
- Viaje para encontrar un espíritu vegetal
- Sentir con las manos
- Viaje para buscar una varita o un aliado personal
- Llamando a Airmed
- Hacer un paquete de hierbas sanadoras conectando con el espíritu guardián
- Viaje del camino del dragón
- Brebaje de visión
- Tenm Laida: Iluminación del centro de la canción
- La Brújula
- Ritual de vigilia simple

Descargo de responsabilidad

La naturaleza es maravillosa, pero también puede ser peligrosa, incluso con todo el conocimiento y la experiencia del mundo.

En este libro puede descubrir todo tipo de técnicas y recursos que le ayudarán a explorar la espiritualidad celta salvaje y salvaje en sus diversas formas, pero es esencial que cualquier conocimiento encontrado en cualquier libro vaya de la mano con su propio sentido común, una preparación cuidadosa y conciencia de los riesgos prácticos inherentes a cualquier ubicación o situación en particular. Es importante ser siempre plenamente responsable de nuestro propio bienestar y de los que nos rodean cuando estemos en lugares salvajes. Debemos tener cuidado con el clima salvaje y no correr riesgos al relacionarnos espiritualmente con tormentas o vientos fuertes; igualmente, necesitamos conocer las regulaciones contra incendios en los parques nacionales y cuidar la seguridad contra incendios de todas las formas de vida que nos rodean. Debemos estar plenamente informados y ser responsables sobre cualquier planta que podamos inhalar o ingerir y dejar que la gente sepa nuestros planes antes de desaparecer en lugares salvajes por un período de tiempo. Las guías, los alimentos, el agua, la seguridad y el equipo de comunicación, especialmente los botiquines de primeros auxilios y los teléfonos, son insustituibles en muchos lugares salvajes. En cada esfuerzo, debemos recordar que la seguridad es siempre lo primero.

Agradecimientos

Ningún libro se ha escrito nunca solo, y mi más profundo agradecimiento a todos los que me han ayudado en el camino: a mis maestros, estudiantes y compañeros de viaje, y especialmente a Dan Goodfellow por su apoyo inquebrantable y hermosas ilustraciones, y al equipo en Llewellyn, especialmente a Elysia Gallo y Laura Kurtz por hacer de este libro lo mejor que puede ser.

Introducción

¿QUÉ ES LA MAGIA SALVAJE?

Sienta el aire en sus pulmones y sus pies en la tierra. Sienta los latidos de su corazón. Debajo de lo cotidiano, nuestras preocupaciones diarias y rutinas culturales, cada uno de nosotros es salvaje por dentro. Somos cada uno de nosotros viviendo en esta tierra con la tierra debajo de nosotros, y el sol, la luna y las estrellas arriba. Todos necesitamos aire limpio, agua limpia y buena comida. Cada uno de nosotros tiene una larga línea de antepasados que caminaron por esta tierra antes que nosotros; enfrentaron desafíos similares, altibajos, y vivieron en un mundo tan lleno de potencial para la conexión espiritual como cualquiera de nosotros hoy. A menudo se dice que mis antepasados, los celtas de Gran Bretaña e Irlanda, vivieron en una comunión más estrecha con la tierra y veneraron la naturaleza de una manera que pocas veces se ve en la era moderna. Sin embargo, la tierra y los espíritus que habitan dentro y sobre esta tierra son tan accesibles para nosotros hoy como siempre. Lo que ha cambiado no es la naturaleza o el mundo espiritual, sino *nosotros* —Vestidos de nuestra tecnología y de nuestras ciudades de plástico y hormigón, somos nosotros los que vivimos con la ilusión de estar de alguna manera alejados de la naturaleza, de lo salvaje y de los efectos de nuestro comportamiento hacia ella. Lo salvaje nunca se ha ido realmente; somos nosotros los que simplemente cerramos los ojos y fingimos dejarlo muy atrás.

Cada uno de nosotros somos salvajes, si nos despojamos de los condicionamientos y las convenciones que nos obligan a cambiar nuestra forma para vivir con las limitaciones del mundo moderno. Podemos ver *salvaje* como un término negativo o incluso aterrador en estos días, ya que viene con una serie de asociaciones que encontramos difíciles de controlar: instintivas, sin restricciones, feroces, uniformes e impulsadas por una voz interior o un llamado que no presta atención a las reglas que gobiernan nuestras sociedades. *Salvaje* también se ha

convertido en algo que admiramos silenciosamente, o incluso atesoramos como algo externo a nosotros mismos, como si fuera algo inaccesible, algo que no tiene lugar en este mundo incluso mientras lamentamos su pérdida. Vemos una nobleza en las cosas salvajes, una presencia, un poder, mientras que al mismo tiempo participamos de una cultura que despoja a la naturaleza sin piedad, destruyendo los hábitats y todas las formas de vida que dependen de ellos con un hambre sin fin. Nuestro estilo de vida consumista se esfuerza por tomar más y más para sí mismo para llenar un vacío dentro de cada uno de nosotros, un vacío creado por nuestro alejamiento de lo salvaje dentro de nosotros mismos por el cual no hay compensación. Sin lo salvaje, sin la naturaleza en toda su diversidad, nos perdemos a nosotros mismos, no solo a nuestras almas y nuestra conexión espiritual con nuestra propia presencia aquí en el mundo, sino, en última instancia, a nuestras vidas como especie.

Cuando nos separamos de la naturaleza, cuando nos esforzamos por recortarla y domarla, nos separamos de nuestra propia naturaleza interior y, en última instancia, también del mundo espiritual. Nuestro llamado interior, nuestra conexión interior, nuestra voz interior, ese acceso al incognoscible *Todo* que aviva nuestros ojos y vivifica y enciende nuestro corazón, se atenúa hasta convertirse en brasas y nos volvemos estériles como el polvo. Es cuando cambiamos nuestra conciencia y honramos nuestra innata fisicalidad y presencia animal en este mundo como uno entre muchos que algo cambia. Podemos abrir nuestra conciencia a algo mucho más grande que nosotros una vez más. Sin palabras o doctrina, sin reglas que vengan de fuera de nosotros mismos, podemos acceder a un conocimiento interno o sentido de guía que proviene de una fuente más amplia y profunda que cualquier cosa que podamos comprender, y al mismo momento es algo que baila en nuestras venas y se siente en nuestros vientres humanos diciendo *¡Esto!* con rugido de leones y olas rompientes, tan seguro como el calor de un fuego o el sol abrasador. Sabemos en nuestros huesos y en nuestros corazones palpitantes cómo navegar esta vida con honor, nobleza y

verdad interior como animales y cuerpos humanos en el espacio y el tiempo. En el mismo momento, también somos espíritus infinitos, sin edad como los cielos de arriba. Como pájaros enjaulados, cuando domesticamos nuestro espíritu y nuestra vida, perdemos algo precioso, algo vital dentro de nosotros que nos da un significado más allá de las palabras. Cuando nos volvemos a conectar, pueden ocurrir milagros. Podemos soplar suavemente esas brasas hasta convertirlas en llamas y podemos encontrarnos mucho más de lo que nos imaginamos, viviendo en un universo infinito, lleno de vida y lleno de magia.

El animismo, la creencia de que todas las cosas tienen un espíritu y una vida dentro de ellas, sin importar cuán diferente sea la nuestra, permite que nuestra conciencia se extienda más allá de lo meramente físico y material y que nuestra conciencia se esfuerce más allá de una versión del universo centrada en el ser humano hacia algo mucho más grande. Las religiones y los caminos espirituales de todo tipo se esfuerzan por definir este Gran Todo y guiar nuestra conexión con él, vistiéndolo con una miríada de nombres e historias, pero ninguno de nosotros necesita hacer nada más que salir, sentir el viento en la cara, escuchar esa vocecita interior que nos lleva al bosque o a la orilla y estar con Ello. Realmente estar con Él para que ocurra la curación y la reconexión. Nuestra conexión con los dioses y con el infinito, con todos y cada uno de los nombres siempre estuvieron ahí, simplemente estuvieron olvidados por un momento. Nuestra conexión es tan parte de nosotros como la sangre en nuestras venas y el aire en nuestros pulmones. Está en todas partes. Es salvaje, y nosotros también.

En este libro encontrará dos hilos entretelados: la tradición práctica y la sabiduría del país que provienen de la tradición celta y el sentido común o el conocimiento de cosas que funcionan junto con algo más sutil, una transmisión de la magia antigua. Muchos de los viejos hechizos y encantos de nuestros antepasados no han sobrevivido y, sin embargo, muchos sí; Es importante recordar que no son los hechizos o la forma lo que más importa, es la conexión con los espíritus y poderes del lugar lo que realmente importa. Toda la magia en las tradiciones celtas proviene en última instancia de esta relación con el espíritu, el

fomento de la amistad con la gente de las hadas, los parientes verdes, los árboles y plantas, los antepasados y la propia tierra. Se requiere que seamos una fusión viva de animal y de eterno, aquí y arraigados, manifestados en esta tierra aquí y ahora, y capaces de caminar de la mano de nuestros primos espirituales, los que caminan sin ser vistos. Requiere que podamos acceder a ese conocimiento profundo dentro de nosotros mismos y al conocimiento de quiénes somos, nuestros antepasados, las raíces que crecen profundamente en la tierra misma. Requiere de nosotros que apartemos los ojos de la ciudad y reconozcamos nuestra naturaleza salvaje, una vez más.

Cuando es posible transmitir un hechizo u otra práctica con sus raíces en nuestra historia, me esfuerzo por hacerlo con la mayor precisión y el mayor honor a la tradición que puedo, señalando orígenes y herencia específicos dentro de las culturas celtas más amplias siempre que pueda. Igualmente, sin embargo, como alguien que ha pasado tres décadas trabajando con esta tierra bajo mis pies y estudiando las prácticas de aquellos que vinieron antes que yo a una gran profundidad prácticamente espiritual y académicamente, siento que nuestra magia proviene tanto de nuestra conexión actual con los espíritus y la tierra como lo hace de nuestras tradiciones. Donde algo no ha sobrevivido, no veo ninguna dificultad en volver a inspirarme y crear mi propia magia, siguiendo las indicaciones de mis amigos hadas, familiares y otros parientes espirituales. De hecho, las muchas naciones celtas de Gran Bretaña, la Isla de Man, Bretaña e Irlanda, a lo largo de la costa atlántica y el norte de Europa siempre tuvieron sus diferencias (y similitudes) y siguen teniendo sus diferencias. Se trata de una tradición o colección de tradiciones viva y de amplio alcance; no necesita domesticar con sistemas organizados, o excusar la falta de ellos.

Espíritus asistentes: dioses, familiares, guardianes y aliados

En muchos de los ejercicios prácticos de las páginas siguientes, verá que se recomienda llamar a sus tutores y aliados. Estos pueden tomar cualquier forma, por ejemplo, dioses a los que puede elegir honrar; espíritus ancestrales; familiares tradicionales; y hadas, animales u otros aliados espirituales. Este libro es adecuado tanto para principiantes en este tema como para aquellos con más experiencia que deseen profundizar en este estilo de práctica. Para este trabajo es fundamental una conexión cercana con los espíritus, pero esa conexión no depende de ninguna manera de tener habilidades psíquicas o “*la vista*” como se le conoce en las culturas celtas. En cambio, esa conexión requiere que construyamos relaciones positivas con estos seres y busquemos fortalecer nuestra visión interior, nuestro principal medio para establecer contacto.

Llamamos a aliados o familiares no porque lo que hacemos sea intrínsecamente peligroso (aunque todo trabajo con los espíritus debe ser tratado con cuidado) sino porque nuestras tradiciones y magia indígenas dependen de esta conexión con el otro mundo. La magia que practicamos depende de una relación colectiva y recíproca con quienes allí habitan. Juntos nos volvemos más grandes que la suma de nuestras partes, y se ve un sentido de conexión en cada nivel de la práctica, desde nuestro desarrollo espiritual hasta nuestra magia práctica, nuestra vida cotidiana y la relación con nuestro entorno.

Si ya trabaja con espíritus y tiene guías y aliados de cualquier forma, no dude en llamarlos para que lo ayuden con las prácticas sugeridas aquí. Si esto es nuevo para usted, tenga en cuenta que no es tan difícil ni tan profundo como parece.

Todos tenemos aliados espirituales, incluso si no los conocemos. Llamar a estos aliados y pedir su ayuda es la mejor manera de comenzar a notar su apoyo. Un aliado espiritual podría ser un antepasado u otro espíritu que estuvo de acuerdo antes de tu nacimiento en apoyarte, y si su cuidado benevolente es algo de lo que solo podemos estar conscientes de manera fugaz o algo a lo que

invocamos a diario, siempre están ahí. Todos tendemos a pedir ayuda espiritual en ciertos momentos de nuestras vidas, y esto no es diferente; un simple "¡Por favor ayuda!" hará el truco. Si se siente atraído por trabajar con una deidad celta, esta es una buena oportunidad para comenzar a llamarla a su vida; podría ser tan simple como preguntar, por ejemplo, "Querida Brigid, por favor ven aquí, ¡gracias!" Del mismo modo, si estás acostumbrado a trabajar con espíritus animales o hadas, también se les puede pedir que te ayuden.

En este libro se incluyen ejercicios para encontrar aliados relacionados con la tierra, el aire, el agua y el fuego, así como ejercicios para ayudarlo a encontrar aliados animales y sus familiares. Le animo a que pruebe los ejercicios en el orden en que se presentan para obtener los mejores resultados.

Viaje, visión interior y meditaciones guiadas

A lo largo de este libro, lo llevarán a numerosos viajes y meditaciones guiadas para ayudarlo a conectarse con varios seres espirituales. Todos los ejercicios de este libro son completamente seguros y pueden usarse exactamente como son para una experiencia efectiva. Todos los elementos de estos viajes se basan en imágenes tradicionales y, como tales, funcionan como “claves” energéticas para ayudar a la psique a acceder a otros niveles de realidad y otros destinos espirituales. Tales fueron los propósitos de muchos cuentos de enseñanza en la tradición celta que han sobrevivido hasta la era moderna y los detalles dentro de ellos que pueden parecer arcaicos o difíciles de entender racionalmente. En este sentido, el viaje y la meditación.

Los caminos en este libro intentan recrear los efectos extraídos de los cuentos y relatos tradicionales de la experiencia mística celta para el período moderno. Sin embargo, todos somos diferentes y en diferentes partes de su camino espiritual o camino

mágico; como tal, estos viajes deben tomarse únicamente como guías o plantillas. Aquí no se intenta definir o dictar la experiencia espiritual de un buscador o definir los seres espirituales que se pueden encontrar, sino más bien proporcionar un ejemplo de entrenamiento que se puede desarrollar, adaptar o descartar a voluntad. Algunos descubrirán que solo pueden participar en estos viajes utilizando su imaginación, y la experiencia permanecerá en la mente del buscador hasta que se haya realizado suficiente práctica para permitirles profundizar más. Eso está bien; la imaginación es una herramienta poderosa que nos ayuda a traducir el reino de los espíritus y sus comunicaciones, por lo que las experiencias en este nivel siguen siendo inmensamente valiosas.

Otros con experiencia previa o práctica constante se encontrarán capaces de ir más allá de sus propias mentes y experimentarán un cambio genuino de conciencia mientras dure; esto es completamente seguro y es el objetivo de la videncia y la experiencia animista o chamánica. Otros pueden encontrar estas guías útiles como puntos de partida desde los que pueden explorar las energías en cuestión de forma independiente. Otros con experiencia previa o práctica constante se encontrarán capaces de ir más allá de sus propias mentes y experimentarán un cambio genuino de conciencia mientras dure; esto es completamente seguro y es el objetivo de la videncia y la experiencia animista o chamánica. Otros pueden encontrar estas guías útiles como puntos de partida desde los que pueden explorar las energías en cuestión de forma independiente. Otros con experiencia previa o práctica constante se encontrarán capaces de ir más allá de sus propias mentes y experimentarán un cambio genuino de conciencia mientras dure; esto es completamente seguro y es el objetivo de la videncia y la experiencia animista o chamánica. Otros pueden encontrar estas guías útiles como puntos de partida desde los que pueden explorar las energías en cuestión de forma independiente.

Lo que ve o experimenta puede o no coincidir con las descripciones que les he dado, y esto está perfectamente bien y es de esperar. Las

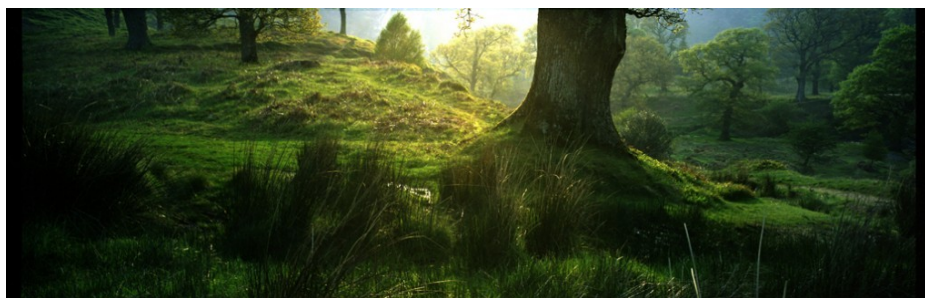
cosas en el reino espiritual no siempre aparecen de la misma manera cada vez, para nadie, y no hay sustituto para la conexión e interacción genuinas, que serán de mayor importancia que cualquier cosa que puedas leer en cualquier libro. El viaje y la videncia requieren mucha práctica para la mayoría de las personas, y lo que hay que tener en cuenta es el cambio sutil de conciencia, la sensación que siente en su vientre o la sensación de que el tiempo ha cambiado de una manera diferente a la de cada día. Una de las experiencias más profundas, de hecho, a menudo va más allá de las palabras o cualquier detalle visual, donde el buscador experimenta un cambio profundo de conciencia con muy poco suceso que pueda describirse, o incluso una sensación de que no sucedió nada en absoluto que no sea un cambio de sentimiento. Este es quizás el nivel más profundo de conexión de todos; yendo más allá de la mente racional de uno por completo hacia una comunión más amplia con el reino espiritual.

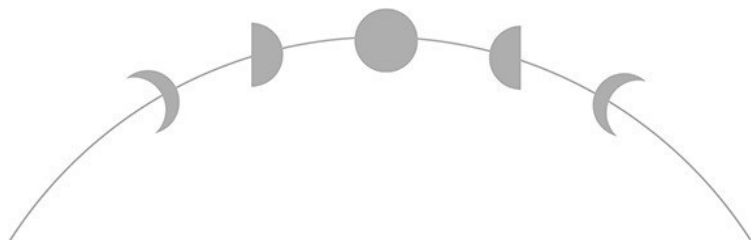
Cada viaje mencionará llamar a sus guías y aliados (conocidos a veces como el *co-choisithe* o el “el que camina contigo” en gaélico escocés) y cualquier protección, antes de comenzar. Si bien estos ejercicios son seguros, siempre es sensato pedir ayuda del reino espiritual de antemano y crear algún tipo de límites sagrados en su ubicación física. El reino de los espíritus no está ahí simplemente para nuestro entretenimiento o exploración, y muchos seres de todas las descripciones se pueden encontrar allí. De hecho, ni siquiera es un destino singular, sino muchos

- El enfoque debe ser similar a cualquier período de viaje: con un guía, conocimiento del terreno, suficientes recursos y precauciones para garantizar su bienestar, y un sentido de curiosidad confiada y entusiasta pero fundada.

Palabras de los bardos: cuentos tradicionales

A lo largo de este libro hay numerosos cuentos, refranes, poemas y canciones tradicionales. En la mayoría de los casos se trata de reproducciones directas con referencias para quienes deseen buscar sus fuentes. En otras ocasiones he recopilado versiones de un cuento y lo he vuelto a contar con mis propias palabras para mayor claridad o como traducción. En todos los casos, la fuente de estos cuentos se indica en las notas a pie de página para honrar sus culturas de origen dentro de las naciones celtas más amplias, así como, cuando es posible, a quienes los registraron originalmente. Los celtas fueron y siguen siendo grandes narradores de cuentos que enseñan y entretienen, y cada ejemplo de esta práctica es un tesoro por derecho propio que proporciona ejemplos de la cultura, así como de las creencias y prácticas que se encuentran dentro de ellos.

Uno

AN CREIDEAMH SÍ:

(La Creencia en las Hadas Célticas)

A lo largo de este libro, veremos lo que comúnmente se denomina conocimiento mágico y espiritual “celta”. Cuando hablamos de los celtas, en realidad estamos usando un término general para un grupo de tribus de la Edad del Hierro alrededor del norte y Europa occidental y la franja atlántica, y más tarde en el período moderno, un grupo de naciones de habla celta con herencias muy diferentes a pesar de las raíces culturales compartidas que se derivan de un grupo común de idiomas y creencias. Hay diferencias entre estas naciones que es importante reconocer y honrar. Las ideas del otro mundo y el reino de los espíritus varían a lo largo del tiempo y la geografía, al igual que la ubicación del reino de los espíritus y cualquier sistema cosmológico que lo acompañe, incluso cuando los hilos comunes de creencias pueden rastrearse dentro de ellos. Sin embargo, esos hilos comunes son sustanciales y han perdurado. Donde hay diferencia, también hay cohesión; donde hay unidad, también hay unicidad entre cada país y a través de las épocas y períodos de tiempo discutidos. Mi objetivo es reconocer ambos.

Uno de los registros más antiguos de las opiniones de los celtas

sobre los dioses proviene de los relatos del escritor Diodorus Siculus del líder de la guerra Brennus en una visita al santuario griego en Delfos en el siglo I a. C.

Brennus, el rey de los galos, al entrar en un templo no encontró dedicatorias de oro o plata, y cuando sólo encontró imágenes de piedra y madera se rió de ellas, para pensar que los hombres, creyendo que los dioses tienen forma humana, deben configurar sus imágenes en madera y piedra.

Al menos en esta etapa temprana antes de la conquista romana, parece que los celtas creían que los dioses no tomaban formas humanas, sino que se los consideraba presentes e inmanentes en el mundo que los rodeaba sin necesidad de antropomorfismo. No había ninguna razón para restringir cualquier comprensión de ellos limitándolos a los cuerpos humanos y las formas humanas. Si bien esta perspectiva sin duda cambió con el tiempo —de hecho, el arte celta de períodos posteriores abunda en representaciones humanas de los dioses—, el principio inicial permaneció; los dioses están en todas partes en la naturaleza y son las fuerzas naturales mismas. El mundo humano es parte de un todo infinito, pero no es ni su centro ni su periferia. Los dioses son parte de la naturaleza, en una vasta multiplicidad de seres, mucho más allá de nuestra comprensión. Son cosas salvajes, y nosotros con ellas.

La misma conceptualización se puede ver en las ideas celtas sobre la muerte, que cada alma viajaría al otro mundo, pero que la muerte era parte de un ciclo interminable de la vida imposible de separar y, por lo tanto, no es el final o debe ser temido, pero entendiendo que es parte integral de nuestro propio ser. La confianza en el ciclo mayor de la vida fue un principio rector de los celtas y, según los romanos, jugó un papel muy importante en la afamada valentía e individualismo celta.

Y ustedes, druidas ... Vuestra enseñanza es que las sombras de los muertos no llegan a la silenciosa morada de Erebus o al reino sin luz de Dis allá abajo, sino que la misma alma anima los miembros en otra esfera. Si lo que cantáis es cierto, la muerte es el centro de

una vida que continua... felices en su error, porque no son acosados por el mayor de los terrores, el miedo a la muerte. Esto le da al guerrero su entusiasmo por precipitarse sobre el acero, un espíritu dispuesto a enfrentarse a la muerte, y una indiferencia por salvar una vida que volverá.

Al igual que la naturaleza salvaje, todos vivimos, todos morimos y la vida continúa.

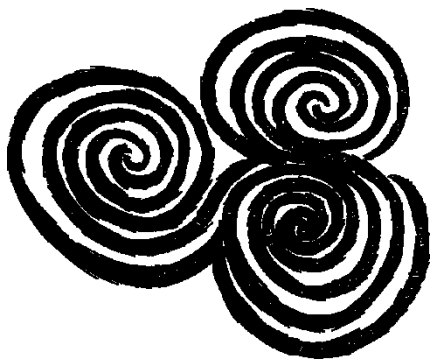
Al hablar de la naturaleza con respecto a los celtas, es importante señalar que se trataba de personas muy civilizadas que comerciaban ampliamente; eran magníficos artesanos, eruditos y filósofos, así como guerreros y druidas misteriosos y místicos. Si bien no tenían un idioma escrito propio, comerciaban y viajaban mucho, muchos dominaban varios idiomas y tenían una rica cultura de narración de historias y pensamiento espiritual avanzado, como las matemáticas y la observación astronómica, como atestigua el magnífico calendario de Coligny. Tenían una cultura igual en sofisticación a la de los griegos que escribieron sobre ellos y a los romanos que finalmente los conquistaron. Sin embargo, también amaban la tierra, un asombro por el poder de la naturaleza que colocaba el honor de lo salvaje en el centro de su conciencia. Los animales y los árboles sagrados tenían especial importancia en sus comunidades locales, que continuaron bajo el dominio romano, y es una práctica que continúa hasta el día de hoy, en una multitud de formas. Lo salvaje y lo sofisticado no son exclusivos de la cultura celta; una brota de la otra como flores en un árbol.

En el período cristiano posterior, la creencia celta en los espíritus e incluso en los dioses antiguos permaneció, modificada y adaptada por un fenómeno llamado *sincretismo*- las personas encontraron una manera de ser cristianas e incluso asistir a la iglesia mientras mantenían las creencias de las viejas formas simultáneamente. La

Creideamh Sí (Irlandés) o “creencia en las hadas” (sidhes) continuó hasta bien entrada la era moderna y todavía se encuentra en diversas formas en Irlanda y Escocia. En un desarrollo algo único en las tierras celtas, las viejas costumbres y los viejos dioses se trasladaron a una cosmovisión cristiana; [Los eruditos cristianos de la época] escribieron con la creencia de que los dioses antiguos eran simplemente ángeles caídos expulsados del cielo, pero no lo suficientemente malos para el infierno, y así se convirtieron en el pueblo de las hadas. Como tal, las prácticas que los honran y trabajan con ellos no se consideraron maldad o tabú. Los registros de los juicios contra brujas escocesas atestiguan que quienes trabajaban con las hadas eran generalmente considerados buenas personas, hombres o mujeres astutos que practicaban la buena magia, en contraposición a las "brujas" que se dice que trabaja con el diablo. Si bien estas categorías demostraron ser en gran medida arbitrarias en la práctica y términos como hada y demonio, a menudo se usaban indistintamente, una creencia en lo invisible, en la que los espíritus y los dioses antiguos aún residían en las colinas salvajes, continuaron en la era moderna y sobreviven hasta el día de hoy. El hecho de que estos seres todavía necesitaran ser honrados y se les pudiera pedir ayuda, mantenía un patrón de práctica mágica y espiritual cuyas raíces se remontan quizás a miles de años.

Los ciclos de las estaciones y el sol y la luna, que a menudo están marcados en las alineaciones de los círculos de piedra británicos e irlandeses y otros monumentos neolíticos, también forman una estructura de celebración y conexión ritual con la tierra. Estas observancias continuaron a lo largo de la Edad del Hierro celta, en el período anglosajón y más tarde en el calendario litúrgico celta medieval de los días de los santos y otros eventos que a menudo fusionaban las antiguas fiestas paganas con la nueva fe cristiana.

Estas celebraciones estacionales estaban íntimamente relacionadas con el ciclo agrícola anual, pero también infundían lo práctico con lo espiritual; se veía que cada estación tenía sus espíritus y deidades o santos dominantes, y donde una vez los druidas supervisaban las ceremonias de fuego en los días cruzados de Imbolc, Beltane,

Lughnasadh y Samhain, ahora el sacerdote dirigía a la comunidad en bendiciones rituales y servicios en la Misa de las Velas, Mayday, Lammas o Fiesta de la Cosecha y All Hallows Eve. Donde una vez se le pidió a la diosa Brighid que bendijera los hogares y el ganado, ahora era Santa Brigida, la partera de Cristo. Pero los rituales, las fechas de las fiestas y la

sabiduría detrás de ellos permanecieron. Todavía estaban, como dicen en galés, *Ysbrydnos* - noches espirituales.

Con esas noches espirituales, esas viejas prácticas, que sobreviven a lo largo de cientos y quizás miles de años, llega una gran cantidad de hechizos y encantamientos, prácticas rituales simples y sabiduría folclórica, fusionadas y tejidas con un profundo conocimiento práctico de la tierra y todos sus habitantes. La tradición celta de las formas animales y espirituales, además del profundo conocimiento instintivo de los “Genius Loci” (los genios del lugar o los antiguos que dan a una tierra su identidad o alma), se ha mantenido, evolucionado, crecido y adaptado a cada nueva generación para que cada uno de nosotros llegue de nuevo. La naturaleza continúa encendiendo nuestro espíritu y alimentando nuestras almas.

Una cosmología "celta"

Para los antiguos galos, el reino espiritual era tanto un lugar terrestre como espiritual. Encontrados sobre el mar y a veces descritos como residentes en la propia isla de Gran Bretaña, los galos compartían un idioma común con las tribus de la costa sur de Gran Bretaña. La sede y el origen de su religión se describió como residiendo en Gran

Bretaña, probablemente en Anglesey. Sin embargo, también mantuvieron la creencia de que había tres reinos: “Albios”, traducido aproximadamente como el mundo superior, o el blanco o mundo bendito; “Bitu”, la tierra / el mundo donde vivimos; y “Dubnos”, la inframundo o el lugar profundo. El anticuario galés de finales del siglo XIX, Iolo Morganwg, estableció una cosmología de los tres mundos que reflejaba este sistema. Gwynfyd, significando el vida blanca, el mundo superior; Abred, el reino medio; y Annwfn, el inframundo o el lugar profundo, más Ceugant, infinito / el vacío. Si bien no está claro si el sistema de tres mundos de Morgannwg es tan antiguo como él afirmó, tiene una sorprendente similitud con la cosmovisión gala y, sin embargo, ha sido retomada dentro del druidismo moderno. El termino Annwn, o más exactamente, Annwfn, etimológicamente extraído del galo Dubnos, es genuinamente de origen muy antiguo, utilizado como el nombre genérico del otro mundo galés, y de los espíritus, así como de la tierra de los muertos. Tanto en el folclore como en la literatura sobreviviente, Annwfn se puede encontrar de muchas maneras, cruzando el mar o entrando en las profundidades de un lago, así como trepando a un lugar alto o entrando en la misma tierra, a menudo a través de una de las colinas huecas de las que se dice, son el hogar de las hadas. Del mismo modo, el vagabundo puede tropezar con el Otro Mundo, sin darse cuenta, o ser buscado por sus habitantes y ser llevado con ellos.

El otro mundo en las tradiciones irlandesa y escocesa está interrelacionado al igual que su idioma. En gaélico, el otro mundo tiene muchos nombres y se puede encontrar de la misma manera que en galés: sobre o debajo del agua o entrando en la tierra. El otro mundo también se encuentra sobre el mar, en islas cercanas a la costa o en un viaje por el océano. En la literatura irlandesa medieval podemos encontrar *Echtraí* y el *Immrama* cuentos; el *Echtraí*, que literalmente significa *aventuras*, son de origen precristiano y se refieren al viaje del héroe al otro mundo y de regreso a través de un viaje por mar, o igualmente con un cambio en la conciencia y el estado de ánimo. Los últimos *Immrama*, también relatos de viajes, son cristianos pero conservan motivos paganos anteriores en los que el

otro mundo se encuentra como un estado intermedio de ni tierra ni cielo.

De esta manera, vemos que se puede acceder al mundo de los espíritus en el mundo cotidiano de los mortales, y la interacción con él siempre fue y se considera posible durante el curso de una vida normal por parte de los vivos y los muertos. Si bien el ritual para acceder a él ciertamente se llevó a cabo, también se entendió que se lograba mediante cambios en la conciencia, e incluso por error. Está tanto aquí como en otros lugares simultáneamente. El hecho de que los galos describieran el mundo mortal como parte de un sistema de tres mundos animista o chamánico que podía ser navegado físicamente ilustra una creencia en la dimensión espiritual del mundo físico mortal; los dioses eran inmanentes a la naturaleza y estaban presentes a nuestro alrededor en todo momento en lugar de residir en un lugar distante y abstracto. Es por esta razón que todavía podemos acceder a los espíritus hoy y relacionarnos con ellos ahora con tanta autenticidad como en cualquier momento del pasado.

Aos Sí: Nuestros amigos más allá de los campos que conocemos

Una parte integral de este trabajo es la conexión con los espíritus. En las diversas tradiciones celtas, estos suelen verse como las hadas, pero nuevamente este es un término amplio. Las hadas tienen muchos nombres en el folclore gaélico o celta y rara vez se las menciona directamente en caso de que atraigan su atención sin saberlo. Son conocidos en Irlanda como los “*Aos Sí*”, Sidhe, o los Sith: gente de otro mundo de los Sidhe o *Sid* montículos, túmulos y túmulos funerarios del Neolítico y la Edad del Bronce con los que están estrechamente asociados, y a menudo se dice que son la entrada a sus hogares. A veces se les conoce como *Daoine Sidhe* o *Daoine Maithe*, la Buena gente. En Escocia, a veces se les llama los buenos vecinos o Gentry, así como las Cortes de Seelie y Unseelie. Pueden habitar dentro de sociedades aristocráticas o como individuos solitarios, pero

a menudo, especialmente en las tradiciones irlandesas, son vistos como vestigios persistentes de los viejos dioses precristianos, los Tuatha de Danann, así como de las vastas naciones espirituales de la tierra que habitaron en la tierra mucho antes de que llegaran los humanos.

Entre los Sidhe se pueden encontrar los muertos, los antepasados, los fallecidos recientemente, así como los que viajan entre los mundos, ya sea por voluntad propia o como resultado de la abducción de un ser del sidhe. El mundo de los espíritus nunca debe abordarse sin precaución y cuidado, porque aunque muchos espíritus y seres de hadas pueden ser amigables, muchos otros no lo son.

Estos seres a menudo se consideran más altos que los humanos (aunque esto también varía), y su estructura social parece ser ampliamente jerárquica, con reyes y reinas.

En Gales, las hadas habitan en Annwn, e igualmente reciben varios nombres, más comúnmente Tylwyth Teg y Gwagedd Annwn. También hay una gran cantidad de otras razas de hadas, algunas de las cuales parecen tener tribus, mientras que otras son solitarias. Algunos de ellos están unidos a lagos, ríos, el mar o cuevas y minas antiguas. A veces, los espíritus de la naturaleza se ven como parte del reino de las hadas, y ciertamente existen tanto como las hadas, aunque se encuentran más a menudo dentro del mundo mortal. Otros están asociados con árboles particulares o se consideran compañeros y guardianes de ciertos linajes, como los *Bean Sidhe*, literalmente “*mujer hada*” que advierte de una muerte inminente. Los reinos de los muertos y los de las hadas a menudo se entrelazan, y los espíritus ancestrales también pueden encontrarse en el otro mundo o transformarse en hadas según sus propias formas.

Muchas de nuestras primeras tradiciones de brujería y magia popular se basaban en las conexiones del practicante con las hadas. Evidencia como los registros de los juicios de brujas escocesas nos muestran que si bien la cultura y el estado en general podrían llamarse cristianos, en efecto, el número de personas que asistían a la iglesia era a menudo relativamente bajo, y cuando surgían problemas,

particularmente en áreas rurales, la gente a menudo era más probable que buscaran la ayuda de una mujer sabia o un hombre astuto con sus ayudantes de hadas que el apoyo del clero cristiano. A menudo se decía que tales practicantes habían hecho pactos o arreglos con el rey o la reina de las hadas, quienes les asignaban un ayudante que a su vez les ayudaría en su trabajo de magia y curación. En otras ocasiones, se decía que estas personas habían hecho pactos con el diablo, *el diablo* y *las hadas* a menudo se usaban indistintamente, al igual que los términos *mujer sabia* y *bruja* —Tales definiciones como buenos y malos practicantes de magia eran completamente subjetivas y dependían en gran medida de una reputación local positiva frente a las acusaciones de enemigos dentro de la comunidad.

La misma reputación ambigua se puede ver en relación con las propias hadas, que son conocidas por siendo amistosas o peligrosas por turnos. El irlandés *Creideamh Sí* o *fe de hadas* se remonta increíblemente lejos. Esta fe gira en torno a negociar la relación con nuestros parientes del Otro mundo y así obtener los mejores resultados, incluyendo una serie de tabúes y una etiqueta cuidadosa para evitar ofender a las hadas, así como tradiciones de propiciación para apaciguar y generar amistad. Si bien un amigo-hada puede otorgar grandes bendiciones, ofender a las hadas es muy peligroso, y hay varios ejemplos relacionados con su venganza que resultan en muerte, pobreza y locura, no solo para aquellos que los han ofendido, sino también para todos sus linajes. Se sabe que todavía se producen ejemplos de venganza de hadas hasta el día de hoy, especialmente en Irlanda y las Hébridas Exteriores.

Etiqueta y tabúes

Una clave para trabajar con hadas es *el respeto* —Estas son nuestras naciones espirituales, pero no son pequeñas cosas brillantes de libros para niños. Nuestro folklore más antiguo y los cuentos de hadas tienen mucho que enseñarnos sobre cómo trabajar con estos

seres. Ante todo, debemos buscar un aliado que sea un guía en este trabajo que negocie con ellos por nosotros y en nuestro nombre. En el trabajo espiritual de todo tipo, los aliados lo son todo: nos ayudan a mantenernos seguros y navegar por el otro mundo y las interacciones con aquellos que encontramos allí. También debemos estar conectados a la tierra. Este es un trabajo para gente robusta; estar “lejos de las hadas” a menudo significa que uno se ha perdido y ha sido encantado por ellas. Esto no sirve de nada. Las hadas son seres mucho más cercanos al Alma del Mundo que nosotros, por lo que ayuda si asumimos esa cualidad terrenal y aplicamos una buena dosis de sentido común a nuestra práctica. Además, sea honesto: no tiene que decirles todo o cosas que preferiría mantener en privado, pero no debe mentir. Exprese claramente su intención y no acepte nada; no haga pactos ni acuerdos hasta que esté satisfecho de saber exactamente cuál será el costo del acuerdo. Otro aspecto importante de la etiqueta y las relaciones entre las hadas es el tabú tradicional de no comer comida de las hadas. La gente encuentra esto difícil, pero ceder siempre conduce a problemas: inflación del ego, glamour (por lo que una persona se vuelve confusa y sin conexión a tierra) y, en última instancia, una pérdida de poder personal, lo que significa el fin de cualquier trabajo mágico útil o progresión espiritual. A menudo, la comida se ofrece como una especie de prueba, y las personas que sucumben queman sus fusibles psíquicos y psicológicos con graves resultados en su vida diaria y en su salud mental. Entonces, tenga cuidado, ¡un tabú es un tabú por una razón! El siguiente es el hierro: nuestra conexión con las hadas se corta con el hierro, y todos los metales y la tecnología moderna se interpone seriamente en el camino de una conexión útil y positiva. Mantenga la tecnología y el metal alejados de su trabajo con las hadas, pero anote en privado dónde se puede encontrar el hierro en caso de que alguna vez necesite usarlo para cortar una conexión hostil entre las hadas. Por ejemplo, una herradura en el bolsillo es muy útil. Finalmente están las ofrendas.

Una práctica tradicional es hacer ofrendas a nuestros amigos hadas, como obsequios de crema, leche, mantequilla, miel o productos

horneados. Estos se pueden colocar en un altar o en un lugar especial al aire libre. Déjelos allí durante uno o dos días antes de desecharlos; las hadas toman la energía de la ofrenda pero lo que queda no es bueno para el consumo humano. Comerlo sería de mala educación y poco saludable ya que se le ha quitado toda la fuerza vital. Haz ofrendas con regularidad y generosidad para construir y mantener relaciones con tus aliados y parientes hadas.

Amor a la tierra

La tierra es en muchos sentidos el centro y corazón de la magia salvaje, porque somos predominantemente gente de la tierra. Hasta las últimas dos generaciones, vivimos en estrecha relación con la tierra, sus estaciones, sus estados de ánimo y sus necesidades. Como tal, fue imposible para quienes vinieron antes que nosotros rechazar la sensación de que estamos rodeados de espíritus; se entendía que estaban en la tierra bajo nuestros pies, en las colinas y montañas, en la tierra labrada y los bosques silvestres, en la roca y la piedra, vagando por la tierra y festejando dentro de sus colinas huecas. La palabra galesa para el otro mundo, *Annwfn*, que significa “*lugar profundo*” es un reino de los espíritus fácilmente accesible viajando sobre el mar, viajando bajo los lagos y ríos, o entrando mientras camina sobre suelo mortal. El lugar profundo, el Otro Mundo, es una forma tan diferente de ver la tierra y acceder a una conciencia diferente, como lo es otro lugar físico. Para que podamos acceder a este lugar, nuestra conciencia es lo que debe cambiar. Este reino habita a nuestro lado, más allá y dentro de nosotros, continuamente, de la vida a la muerte y Más Allá.

Es en este otro mundo donde podemos encontrar el pueblo de las hadas, los “*Daoine Maithe*”, el “*Sidhe*” (irlandés), el “*Tylwyth Teg*” (galés), los Elfos (escoceses y sajones), “*An Lucht Sidhe*”, (irlandés, *los brillantes*), la gente de paz, así como una multitud de otros espíritus. Al considerar la naturaleza espiritual de la tierra en sí, a menudo vale la pena tomarse un tiempo para contemplar realmente

que así como tenemos almas o espíritus, también las tiene la tierra misma, y muchos seres que viven aquí y comparten esta tierra con nosotros nunca han tenido una forma física, sin embargo, todavía moran en este reino en su realidad espiritual pero no en un plano espiritual distante. Porque así como lo divino es immanente, plenamente presente y morando aquí, así es todo espíritu, toda vida, en todas sus formas. Está a solo un pelo de nuestra conciencia, lo suficientemente cerca para extender la mano y tocar si podemos reducir la velocidad y volver a conectar con nuestro ser natural y salvaje.

Formas de conectarse con la Fe de las Hadas

Aprenda sus cuentos y tradiciones populares; estos son ricos depósitos de sabiduría para lidiar con el otro mundo. Conozca su tierra. Busque lugares con folclore de hadas o que se sientan especiales para Usted. Camine a la luz de la luna y al amanecer y al atardecer, los momentos liminales del día. Siga los ciclos de la naturaleza, honre la rueda del año. Coma comida local de temporada. No lleve plancha ni tecnología. Instale un altar o espacio sagrado para la comunión con los espíritus. Haga ofrendas para las hadas y otros espíritus de productos horneados, mantequilla y crema. Escriba o lea poesía y cuentos antiguos, o música para compartir con su comunidad. Recite sus poemas y cuentos o cante canciones como ofrendas a la gente salvaje; incluso si no los siente, ellos están escuchando. Sea paciente. Camine suavemente por la vida. Sea de corazón y mente abiertos. Llámelos en el viento. Algún día le saludarán como amigo.

Los espíritus de la tierra

Hay una gran variedad de espíritus y seres de la tierra, hadas y otras cosas salvajes que caminan entre el Otro Mundo y esta tierra mortal. Se encuentran por experiencia, notando lo que otros pasan por alto, buscando lugares tranquilos, atendiendo un pedazo de tierra a lo largo del tiempo y buscando la amistad con la gente de las hadas. Nuestros mitos, folclore y leyendas están llenos de historias de

aquellos que los han encontrado mucho antes que nosotros, pero en realidad todavía están aquí, caminando por la tierra al amanecer y al atardecer, bailando en la luz y las sombras de los árboles en el viento, durmiendo en cuevas y pozos de minas, y protegiendo a nuestros antepasados en sus montículos y mojones.

Aquí hay una lista de algunos de los seres feéricos individuales que podemos encontrar en la tierra:

Los Knockers (duende aldaba)

Los Knockers son espíritus de la tierra estrechamente asociados con las minas de estaño en Cornualles. Se dice que muestran a los mineros buenas cantidades de mineral mediante luces parpadeantes en las profundidades de la mina, y se dice que sus golpes, de donde obtienen su nombre, advierten a los mineros del peligro. Como todos los espíritus, los Knockers exigen ser tratados con respeto o se vengarán, aunque son amables con quienes les dejan ofrendas. En el pasado, los mineros siempre dejaban una porción de su comida para los Knockers en agradecimiento por su amistad.

Pero sigue leyendo sobre un minero en el folclore de Cornualles llamado Tom Trevorrow que se cruzó con los Knockers (aldabas)

Cuentos tradicionales

Tom Trevorrow (Cornualles)

Tom Trevorrow, quien cuando estaba trabajando bajo tierra escuchó a los knockers justo delante de él y les dijo con rudeza "que se callaran y se fueran". Tras lo cual, una lluvia de piedras cayó repentinamente a su alrededor y le dio un susto espantoso. Sin embargo, parece que lo superó rápidamente, y poco después, mientras cenaba, varias voces chillonas cantaron:

¡Tom Trevorrow! ¡Tom Trevorrow! Deja un poco de tu 'fuggan'

para bucca, ¡O mala suerte para mañana!

Pero Tom no se dio cuenta y se comió cada migaja, tras lo cual los knockers cambiaron su canción a:

¡Tommy Trevorrow! ¡Tommy Trevorrow! Te enviaremos mala suerte mañana; ¡Viejo cascarrabias! come todos tus fuggan. Y no dejar un 'didjan' para bucca.

Después de esto, le siguió una mala suerte tan persistente que se vio obligado a abandonar la mina.

The Bucca / Bwca / Pwca / Pooka (Cornish / Welsh / Irish)

A veces entendido como un duendecillo u otro ser feérico, el Bucca también es venerado como un dios o un espíritu poderoso por muchas brujas de Cornualles. En Cornualles, a veces se ve al Bucca como una especie de dios o rey de las hadas o líder de los Knockers (aldabas) y siempre debe tratarse con mucho cuidado. Conocido como cambiaformas y embaucador, puede tomar varias formas, pero a menudo se lo describe como aproximadamente humanoide con rasgos puntiagudos y completamente negro o una sombra que se mueve rápidamente sobre un campo salvaje.

La Glaistig

La Glaistig se considera comúnmente como un espíritu tutelar, uno que supervisa una familia o un pedazo de tierra. Su nombre proviene del gaélico para el gris, *glas*, y por lo general se la describe como una mujer gris delgada, con cabello largo y rubio y un vestido verde. A veces se la llama la *Green Glaistig* (un *Ghlaistig uaine*), su vestido verde denota su naturaleza de hada. A menudo se dice que anteriormente fue una excelente dama y dueña de la casa, que había sido llevada a un hada y dada una naturaleza de hada. Se dice que cuida y ofrece protección especialmente a los necios o de voluntad débil, porque tiene una gran fuerza, aunque traerá problemas a los que la falten al respeto. Al igual que el Bean Sidhe, tiene un grito que puede resonar en las colinas distantes, anunciando momentos de

alegría o de dolor en la casa que supervisa.

Fenodyree

Tradicionalmente, un espíritu de las hadas de la Isla de Man, un Fenodyree (a veces deletreado phynodderee, phynnodderee, fynnoderee o fenoderee) es un hombre pequeño y peludo, a menudo llamado un duende o un fauno. Al igual que los brownies escoceses, a menudo es un espíritu amistoso y servicial y, si está dispuesto, es conocido en el folclore por ayudar con tareas que requieren una gran fuerza o resistencia, como cargar rocas a largas distancias o cortar un campo entero. A veces se le llama *yn foldyr gastey* - *el cortacésped ágil*, por esta razón. El Glashtin, conocido solo en el sur de la Isla de Man, puede ser el mismo tipo de espíritu de hada que el Fenodyree.

El Brownie y el Brùnaidh

Los brownies suelen ser espíritus domésticos amigables que se preocupan por la casa y las tierras a su alrededor, y son famosos especialmente por su trabajo agrícola. Los granjeros que tenían la suerte de tener un brownie les dejaban ofrendas de los diversos productos que cultivaba o producía la granja y, a cambio, ayudaban con la elaboración de la cerveza, el batido de leche y la cosecha y la siembra de las cosechas. En una pequeña isla ahora deshabitada llamada Isla de Vallay cerca de North Uist hay una piedra llamada piedra Brownie, que solía ser ofrecida con leche todos los domingos.

Al igual que el Gruagach, el Brownie nunca debe recibir ropa en agradecimiento, ya que esto causa una gran ofensa y hará que desaparezcan y salgan de la casa para siempre. Otro nombre para el Brownie era el Brùnaidh, aunque este ser era ligeramente diferente en el sentido de que a menudo se lo conocía como un espíritu travieso al que no se le debería agradecer en absoluto su ayuda, pero aún así recibiría ofrendas de leche. El Brùnaidh insistió en que todas las

puertas se dejaran abiertas para que no causara grandes problemas y los perros ladraran o volcaran cubos de agua por la casa. En algunos lugares, era necesario dejar a los perros afuera por la noche o se decía que Brùnaidh los mataría y él los mataría violentamente. Atacar a quienes ensuciaron la casa por la noche o se acercaron a ella con mala intención.

Brownies y Brùnaidh son versiones posteriores de los antiguos dioses domésticos que eran venerados junto a la chimenea o en un altar o santuario especial. Si bien estos cuentos populares generalmente involucran ejemplos de granjas más grandes e incluso casas señoriales, cada hogar tendrá sus espíritus domésticos que están íntimamente conectados con la tierra en la que se construyó la casa y vivieron allí mucho antes de que llegaran los humanos. Hacer amistad con estos espíritus con ofrendas de leche u otros productos lácteos y con actos de cuidado del hogar y la tierra circundante puede ayudar a construir una relación profunda y fructífera con ellos. Al considerar los espíritus que parecen tener algún papel doméstico, siempre es útil recordar que la tierra y los espíritus que allí habitan tienen una historia mucho más antigua que cualquier edificio; bendecir o limpiar las energías en un hogar,

Gruagach

Algunos cuentos en las Tierras Altas de Escocia describen al Gruagach como un hombre salvaje peludo que enseña habilidades con la espada o un guerrero de pelo largo, pero la mayoría de los cuentos los describen como una mujer hada de cabello rubio que a menudo usa un sombrero cónico. Ella supervisa el ganado y se preocupa por ellos lanzando su magia protectora sobre ellos. A los gruagach se les solía dar una libación de leche vertida sobre *clach na grugaich* o piedras Gruagach. Por lo general, estas eran piedras bajas y de punta plana que a menudo se describen en estos días como *erráticos glaciales* que se destacan de las piedras locales en un área a menudo debido a su diferente geología y ubicaciones inusuales. Muchas piedras Gruagach tienen una ligera inmersión o una cavidad formada

naturalmente en forma de cuenco sobre ellas que se utilizó para la ofrenda. Estas piedras se han encontrado en toda Escocia y las Hébridas hasta Arran, Islay, Mull, Tiree, Iona, Harris, Lewis, Cawdor, Culloden y Lochaber, y se cantó o entonó una rima especial cuando se hizo la ofrenda.

'Un ghruagach, un ghruagach, Cum suas mo spreidhe, Cum sios an Guaigean, Cum uap an Geige.

Brownie, brownie, Mantengan mis rebaños, Mantenga abajo el Guaigean, Guárdeles el Geige.

(Nota: Los Guaigen y los Geige son espíritus conectados con la muerte o que llevan la muerte a quienes tocan). Cuentos tradicionales

El Gruagach de East Bennan (escocés)

Los Gruagach vivían en East Bennan en una cueva que todavía se llama “uamh na gruagaich”, (cueva de Gruagach), y “uamh na beiste”, (cueva del monstruo). Ella pastoreaba el ganado de la ciudad de Bennan, y ninguna pérdida de primavera, ninguna pérdida de muerte, ningún percance, ninguna muerte les sobrevino, mientras prosperaban, engordaban y se multiplicaban muy bien.

El Gruagach saldría con el sol radiante, su cabello dorado ondeando en la brisa de la mañana y su voz rica llenando el aire de melodía. Esperaba en una loma cubierta de hierba lejos hasta que la gente sacaba a relucir a sus criaturas "creatarias", cantando una canción de cuna mientras caminaba de un lado a otro. El siguiente es un fragmento de una de sus canciones:

Ho, hi, ho! mach na boidhean, Boidhean boidheach brogach beannach, ho, hi, ho! mach na boidhean. Crodh Mhicugain, crodh Mhiceannain, Crodh MhicFhearachair mhoir a Bheannain, Ho, ho, ho! mach na boidhean.

Corp us carn air graisg na Beurla, Mharbh iad orm mo cheile

falaich, Ho, hi, ho! mach na boidhean. Ruisg iad mi gu ruig mo leine, Struill agus streuill mo leannan, Ho, hi, ho! mach na boidhean. Oidhch an Arainn, oidhch an Ile, San Cinntire uaine a bharraich, Ho, hi, ho! mach na boidhean '.

Ho, hi, ho! fuera del ganado, Bonito ganado con pezuñas y cuernos, ¡Ho, hoi, ho! fuera del ganado. Vacas de MacCugan, vacas de Mackinnon, Vacas de gran Macfarquhar del Bennan, ¡Ho, hi, ho! fuera del ganado. Cadáver y mojón a la chusma inglesa, Han matado a mi amante escondido, ¡Ho, hi, ho! fuera del ganado. Me han despojado de mi turno, han golpeado y destrozado a mi amante, ¡ho, hi, ho! fuera del ganado. Una noche en Arran, una noche en Islay, Y en Kintyre verde de abedules, ho, hi, ho! fuera del ganado.

La gente de Bennan estaba tan complacida con el tierno cuidado que los Gruagach tenían de su maíz y ganado que resolvieron darle una prenda de lino para vestir su cuerpo y sandalias para cubrir sus pies. Los colocaron en un montículo cerca del Gruagach y observaron desde lejos. Pero en lugar de estar agradecido, se sintió ofendido y le ofendió tanto su intrusión que decidió abandonar el distrito. Puso su pie izquierdo sobre Ben Bhuidhe en Arran y su pie derecho sobre Allasan, Ailsa Craig, convirtiéndolo en su trampolín para cruzar al continente de Escocia o Irlanda. Mientras el Gruagach estaba en el acto de mover su pie izquierdo, un barco de tres mástiles pasó por debajo, cuyo palo mayor la golpeó en el muslo y la volcó hacia el mar. La gente de Bennan lamentó el Gruagach larga y ruidosamente, y lamentaron su propia oficiosidad.

» PRÁCTICO «

» LA BÚSQUEDA DE UN AMIGO FAERY

Ganando aliados conocidos como el *Co-Choisiche* o la *Coimimeadh* (El gaélico escocés, "el que camina contigo" o "compañero de viaje") y

otros contactos espirituales cuando se trabaja con el hada y el otro mundo es muy importante. El mundo espiritual en sus diversas formas no es ni positivo ni negativo, sino que funciona como un gran caldero que se transforma y evoluciona; son las energías profundas de la tierra, el alma misma de la tierra; aquí, puede interactuar con la conciencia de aquellos que habitan en los reinos superficiales del plano material. Puede ser un lugar excelente para sanar y aprender sobre uno mismo de una manera más profunda, pero es fácil perderse en los interminables reflejos de nuestra conciencia que podemos encontrar allí sin un guía o amigo. Del mismo modo, no todos los espíritus y seres de las hadas que podemos encontrar son amistosos: algunos pueden no estar interesados en nosotros y otros pueden tener intenciones dañinas por una gran variedad de razones. La humanidad no siempre ha sido buena con la tierra ni respetuosa del espíritu; Si bien algunos seres espirituales pueden tener una naturaleza maligna, es más común encontrar seres resentidos, cautelosos o que necesitan curación o una señal de que tenemos la intención de honrar y restaurar entre nosotros todos los lazos sagrados que alguna vez existieron (y aún existen de muchas maneras). Aunque es importante tener cuidado, el otro mundo celta no es un lugar al que temer; sin embargo, es un lugar para respetar y aportar nuestro autoconocimiento, así como el conocimiento vital de que lo que encontramos hay seres espirituales por derecho propio, no simplemente aspectos de nosotros mismos. No todo existe para servirnos o ayudarnos. Entonces, debemos ser como viajeros independientes que aprenden el terreno (y el idioma, si podemos), buscan un guía y mantienen los ojos abiertos.

Pruebe el siguiente ejercicio para conectarte con los reinos de las hadas del Otro Mundo celta y busque un aliado o amigo de las hadas que te ayude.

Siéntese cómodamente, preferiblemente en algún lugar de la naturaleza donde no lo molesten o en algún espacio sagrado en el interior, siéntese y respire profundamente tres veces. Trate de sentarse

con la espalda recta, ya sea con las piernas cruzadas o con los pies descalzos apoyados en el suelo. Sintonízate realmente con la tierra debajo de ti. Recuerda que, en última instancia, eres parte de un ecosistema y organismo del tamaño de un planeta, y respira lentamente con la tierra, dejando que Ella te sostenga y sostenga tu cuerpo. Después de un tiempo, comience a respirar esa conexión con la tierra en su cuerpo; véala en su visión interior como vida dando savia o luz verde dorada. Deja que llene lentamente tu cuerpo y tu campo energético, tu alma o aura. Dale mucho tiempo.

Con su visión interior, imagine un arco de dos robles frente a usted con un camino de piedra pálida que atraviesa un bosque frente a usted.

Este bosque es un lugar vasto y atemporal, el gran bosque boreal del espíritu que se extiende por todas las épocas y por todas las tierras del norte desde Siberia hasta Escocia, Canadá y Mongolia. Aquí se pueden encontrar todas las cosas, porque el bosque es rico en secretos y maravillas. Primero mire a lo largo del camino que tiene por delante; en su mente, establezca su intención de buscar un aliado hada. Dile en voz alta al bosque que tienes delante: "¡Vengo con amistad y respeto para buscar una guía para los reinos de las hadas y un aliado en este lugar!" Use sus propias palabras como desee. Vea sus pies descalzos en el camino y comience a caminar a través de los árboles. Tome nota de la sensación del aire y la luz: ¿es de día o de noche? ¿Amanecer o al atardecer? Deja que la visión que tienes ante ti crezca en profundidad y detalle. A medida que sigue el camino, lo llevan gradualmente a una amplia ladera entre los árboles. El camino gira y se arquea delante de usted, y siente que puede estar subiendo una colina en forma de espiral. Arriba y arriba y vueltas y vueltas. Oyes el sonido de los cascos en el camino y ves un destello blanco delante. Por un momento, ves la forma esbelta de un ciervo blanco saltando y corriendo delante de ti en la distancia. ¿Era un ciervo o una cierva?

Empiezas a sentir un cambio en el ambiente y de vez en cuando casi escuchas música a lo lejos que parece desvanecerse en cuanto prestas atención. Continúas tu camino hasta que ves un gran montículo de tierra que se levanta ante ti a través de los árboles. Ya sea de día o de noche, el montículo parece brillar con su propia luz especial, bastante diferente

de la zona circundante.

Al acercarse al montículo, ve una figura sentada en silencio junto a los árboles. ¿Será este tu aliado? ¿Cómo se siente tu corazón? ¿Su intestino? Puede acercarse a la figura o ellos pueden acercarse a usted. Diles que vienes con amistad y respeto, buscando un aliado. ¿Cómo responden?.

Encontrar a su aliado puede ser simple y exitoso en su primera visita, o puede que necesite regresar a este lugar una y otra vez hasta que encuentre la guía adecuada para usted a quien pueda llamar para el trabajo de visión interior, mientras camina por la tierra, o con cualquier otra actividad. Un aliado de las hadas es una gran cosa y debe ser atesorado, pero no puede ser forzado. ¡Buena suerte y bendiciones en tu búsqueda!

Si el ser que tienes ante ti es tu aliado, encontrarás que la conexión y la conversación son claras y se forman bien. Sin embargo, no tienes la obligación de aceptar a un aliado que no se sienta bien contigo. Si las cosas se sienten bien en esta ocasión, pregunte un poco sobre cómo aprender sobre las hadas y el Otro Mundo, así como sobre cómo construir su conexión con su aliado. Sin embargo, si muchas preguntas no le parecen adecuadas, no se apresure; confíe en el proceso de que se ha hecho un buen comienzo y regrese en otro momento. Después de un rato, será el momento de regresar por el sendero que atraviesa el bosque. Agradece a tu aliado, y vuelve a tu cuerpo, repitiendo la ruta al revés, sin desviarte del camino.

Respire profundamente sintiendo el aire en sus pulmones y la sangre en sus venas. Abra los ojos y mueva los dedos de las manos y los pies para sentirse completamente de regreso a su cuerpo.

La búsqueda o el compañero de camino

La búsqueda, a veces conocida como *Taise* (Irlandés) o el *Coimimeadh* (El gaélico escocés; aliado que siempre ha estado contigo a lo largo de tu vida, aunque es posible que no lo sepas). Tener

una relación consciente y clara con tu *fetch* es profundamente personal y poderoso y marca un cierto nivel de autoconocimiento y claridad psíquica. Al igual que los compañeros de caminata o *Coimimeadh* descrito por el reverendo Robert Kirk en su excelente tratado sobre la fe escocesa de las hadas; “*La comunidad secreta de elfos, faunos y hadas*”, la búsqueda puede tomar cualquier forma y cambiar de forma a voluntad. A menudo, un hada de algún tipo, el *fetch* es tu aliado espiritual de toda la vida que experimenta en cierta medida el mundo mortal al caminar literalmente contigo en la vida. A cambio, se le puede ayudar con patrones más profundos o de largo plazo y crecimiento espiritual. Una búsqueda o un compañero de caminata puede ser un aliado realmente útil. Su presencia puede sentirse fuertemente, o simplemente pueden darle una sutil sensación de que está acompañado de alguna manera en ciertos momentos de su vida, dependiendo de la relación que construya con ellos. No existe una tradición fija sobre cómo estos aliados trabajarán contigo ya que todos son diferentes, pero trabajar con un “*fetch*” puede ser una magia poderosa y afectar un cambio real. Trabajar juntos también puede ayudar al practicante con los desafíos de toda la vida e incluso la evolución del alma más amplia.

En el folclore irlandés, se dice que el “*fetch*” tiene la apariencia exacta de la persona a la que acompaña; cuando se ve (a menudo a distancia por alguien que sabe que la persona está en otro lugar a millas de distancia), se dice que es un presagio de su muerte. Sin embargo, hay muchos más relatos de primera mano de una búsqueda en la que este no es el resultado, y he visto numerosas búsquedas a lo largo de los años, ninguna de las cuales predijo una muerte. En cambio, una búsqueda puede ir a algún lugar antes de la persona a la que acompaña para verificar el área de antemano, traer algo de allí o alertar a quien los vea, de que la persona a la que se parecen necesita ayuda o la visitará pronto.

► PRÁCTICO ◄

LLAMANDO AL FETCH

Todos hemos tenido esos momentos en los que sentimos que alguien está a nuestro lado o detrás de nosotros. Esta presencia es a menudo su alcance, aunque esa no es la única interpretación. En otras ocasiones, es posible que se le ocurra algo en sueños o puede que vea repetidamente una imagen en su vida diaria que invoca una conmoción emocional más profunda y evoca su presencia. La relación con un “fetch” es algo de lo que la gente suele ser consciente a medida que envejece; las muchas veces que han sentido su presencia o han soñado con ellos se entienden como un patrón que toma forma durante muchos años. La búsqueda es el espíritu principal que puede ayudarlo a recuperar los instintos e intuiciones perdidos, no solo para usted, sino también para toda su línea de sangre. Con ellos, puede curar patrones de larga data que persisten a través de generaciones, ya que la recuperación puede haber ayudado a sus antepasados antes que a usted.

Llamar a su búsqueda lleva tiempo, y el esfuerzo se hace mejor con su corazón como líder y maestro principal. Haz ofrendas a la pesca; quizás reserve un lugar especial en su hogar donde deje ofrendas y también coloque cosas que ayuden a invocar el sentimiento más profundo que viene con su presencia. A medida que encuentre momentos en su día en que esté solo, háblele como lo haría con un amigo de toda la vida y busque el toque sutil de su presencia. Mantenga un diario de sueños y registre sus sueños con la sensación de que tal vez haya tomado muchas formas a lo largo del tiempo, pero con el mismo sentimiento en todos los casos. Córtela como amante o como su propia alma; después de todo, lleva consigo sus más profundos deseos, planes y conocimientos de una vida a otra. Trátelo con paciencia y cortesía, pidiendo que lo conozca, y trátelo con honor

y cuidado. A tiempo, se te mostrará cada vez más, y podrás acceder a su sabiduría con mayor facilidad y claridad. No existe una guía para esta práctica, ya que es la relación mágica más profunda y debes llevar tu yo más auténtico a la tarea, sin ideas ni proyecciones preconcebidas.

[contenido]

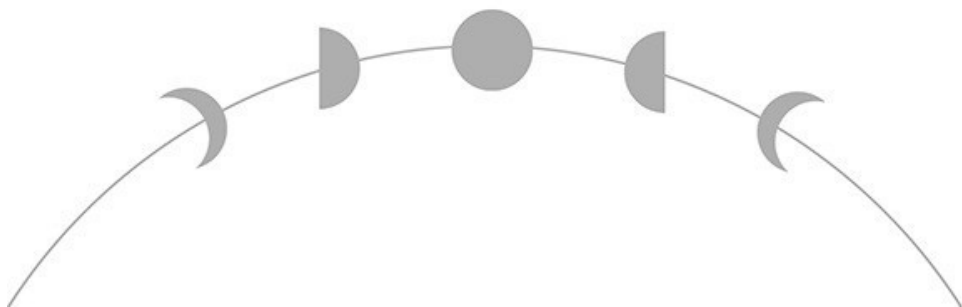
1. Diodorus Siculus, *Biblioteca de Historia, Volumen XI: Fragmentos de libros 21-32*, trans. Francis R. Walton. (Cambridge, MA: Loeb Classical Library. Harvard Prensa universitaria, 1957), 146.
2. Lucan, *Pharsalia, Libro 1, líneas 450-62*, trans. Nora K. Chadwick, *Los Druidas* (Cardiff, Gales, Reino Unido: University of Wales Press, 1966), 53-54.
3. John Carey, "Los viejos dioses de Irlanda", *Comprensión de la religión celta: revisitando el pasado pagano* (Cardiff, Gales, Reino Unido: University of Wales Press, 2015), sesenta y cinco.
4. Emma Wilby, *Espíritus populares y familiares astutos: tradiciones visionarias chamánicas en la brujería y la magia británicas modernas tempranas* (East Sussex, Reino Unido: Prensa académica de Sussex, 2013), 26.
5. Julio César, *Las guerras de las Galias (latín e inglés): De Bello Gallico*, trans. WA Macdevitt. (nl: Neptune Publishing, edición Kindle) ubicación 6954 de 14665.
6. Fuggan: un pastel de pasas popular entre los mineros para el almuerzo.
7. Bucca: un hada tramposo, muy venerado en Cornualles y aquí entendido como el líder de los llamadores.
8. Didjan: un poquito o un bocado de comida. Aquí no significa

un trozo de pastel o una ofrenda.

9. Margaret Ann Courtney, *Fiestas y tradiciones populares de Cornwall* (Publicaciones AlbaCraft. 1886. Edición Kindle), 70.
10. Martín Martín, *Una descripción de las islas occidentales de Escocia* (Londres: A. Bell, 1776), republicado en edición Kindle (AlbaCraft Publishing, 2013), ubicación 787.
11. John Gregorson Campbell, *Supersticiones de las tierras altas y las islas de Escocia* (Glasgow: James MacLehose and Sons. 1900) republicado en Kindle (Albacraft Publishing 2012), 2117.
12. Alexander Carmichael, *Carmina Gadelica Vol. II* (Edimburgo: T. y A. Constable, 1900), 306. <http://www.sacred-texts.com/neu/celt/cg2/cg2111.htm>. 13. Kine - ganado.
14. Bannan se encuentra en la costa oeste de Escocia. Arran e Islay (pronunciado *isla*) son islas en las Hébridas, y Kintyre es una isla del suroeste de Escocia. península; todos estos destinos están relativamente cerca unos de otros.
15. Carmichael, *Carmina Gadelica Vol. II*, 308.

Dos

TIERRA

En las tradiciones celtas, la triplicidad de la tierra, el mar y el cielo o el aire como tres reinos (con el cuarto elemento del fuego considerado sagrado pero separado) se repite a menudo en la tradición superviviente. Por esta razón exploraremos las tradiciones de cada reino y elemento por separado, comenzando primero con el elemento y reino de la tierra, la manifestación y la vida material, así como la roca y el suelo y el planeta tierra mismo.

Magia de la tierra, conciencia de la tierra

La tierra ha sido depositaria de mucha negatividad en estos últimos siglos, con todo el daño ambiental y la falta de respeto que sufre. Se ha visto como algo sucio, crudo y algo de lo que un buscador espiritual necesita ascender o escapar. Este punto de vista justifica tanto horror y daño. Antaño, las naciones de todo el mundo honraron a la tierra como diosa, dadora de vida, fuente de todas las cosas, sede de la sabiduría y la beneficencia, pero ya no. A los ojos de la humanidad, se ha convertido en un recurso del que abusar para obtener beneficios a corto plazo. Volviendo a esta visión de su

espíritu interior, su deidad siempre presente y encarnada, podemos cambiar gran parte de esa ignorancia a la conciencia nuevamente. Podemos hacer cambios en la raíz de nuestra conexión con ella, desde usuaria y abusadora hasta amorosos niños y cuidadores una vez más. ¿Deberíamos honrarla? puede resultar un cambio fundamental en nuestra conciencia, uno que puede alimentar e inspirar nuestra capacidad para cambiar nuestras vidas materiales y encontrar soluciones grandes y pequeñas para corregir el daño. Podemos curar las heridas que nos hemos infligido. El enfoque aquí no es la culpa o la vergüenza, sino el poder y la responsabilidad; todos los días, cada generación tiene la oportunidad de cambiar. Este es nuestro turno, nuestra oportunidad.

Formas de conectarse con la tierra y el alma que la habita

Camine descalzo, plante árboles, medite sentado en la tierra, cree arte con la naturaleza y en la naturaleza, calcule su huella de carbono y tome medidas prácticas y regulares para reducirla. Limpie la basura de su área. Cambie a electricidad ecológica o paneles solares en su hogar. Reduzca sus desplazamientos en coche. Reduzca o elimine su uso de plástico. Cultive su propia comida. Compre localmente. Recicle. Recicle. Recicle. Honre la tierra viva y toda la biodiversidad.

PRÁCTICO CONSTRUYENDO RELACIONES

En general, una relación con la tierra significa conocer realmente su paisaje y pasar tanto tiempo en la naturaleza como se pueda, incluso si eso significa salir a un parque o un pequeño bosque local. La mayoría de las ciudades tienen algunos espacios verdes que se pueden explorar al máximo. Los espíritus de la tierra en las áreas

urbanizadas a menudo responden bien a las señales de cuidado y conexión. Lo que es aún mejor es pasar tiempo en lugares más remotos y salvajes. La conexión con la tierra lleva tiempo; los espíritus de la tierra no deben apresurarse y se necesita paciencia. Realmente tómese su tiempo para aprender sobre la tierra que le rodea, su flora y fauna, cómo los ríos y manantiales viajan a través de la tierra, si los hay, cómo cambia a través de las estaciones y sus patrones de crecimiento y declive, cómo responde a diferentes climas y, por supuesto, , cómo se sienten las diferentes áreas del paisaje.

Después de un tiempo, las áreas del paisaje que tienen una sensación más mágica o de morada espiritual, se harán evidentes gradualmente. Busque lugares cercanos al agua, o entradas a la tierra, pero igualmente busque lugares con una belleza o calidad especial a la luz. Puede ser un lugar que simplemente se sienta agradable o igualmente un lugar con un árbol especial o una vista maravillosa a veces es un lugar donde el juego de luces y sombras crea un efecto hermoso, o en algún lugar un arroyo canta una canción especialmente hermosa al pasar, o el lugar donde se nota que los pájaros se posan o cantan al anochecer. Deje que sus sutiles sentidos internos y un sentimiento de belleza le revelen un lugar. Igualmente, busque lugares que se sientan más sombríos o tristes. Estos pueden ser lugares que necesitan su atención. Cada paisaje es diferente y tomarse el tiempo para conocerlos como lo haría con un grupo de amigos requiere tiempo y sensibilidad. No proyecte demasiadas ideas propias sobre la tierra, incluso si tiene un folclore interesante o famoso. Permita que sea única la naturaleza para hablarle a su manera. Es muy posible que las leyendas y las historias sobre un lugar suenen verdaderas cuando lo conozca bien, pero no se acerque a él con sus ideas preconcebidas; deje que se le revele con el tiempo, si así lo desea.

Si comienza a sentir que ha encontrado un área con un sentimiento especial o mágico, preste más atención y pase más tiempo allí. Cuando vaya por primera vez, no traiga una agenda, solo visítela con regularidad y dedique su tiempo y paciencia. Aprenda a notar sus detalles. Después de un tiempo, puede decidir traer ofrendas al lugar: un pequeño obsequio de una canción o tal vez un poco de crema

vertida en la base de un árbol. Asegúrese de que todo lo que ofrezca sea biodegradable y no cause ningún daño. Un regalo de comida para pájaros es bueno, o puede dedicar tiempo a limpiar la basura cada vez que pase. Dele a la tierra su tiempo; los espíritus siempre notan esas cosas.

Eventualmente, cuando sea el momento adecuado, vea si puede conectarse con su espíritu residente, su “genius loci” u otro guardián que lo cuide. Encuentre un lugar para sentarse cómodamente. Realmente desacelere, tranquilice su mente y respire lenta y profundamente. Sienta la tierra debajo de usted y el cielo arriba.

Trate de notar mientras respira los olores a su alrededor, el aroma de la tierra, el agua, los árboles, ¿están en hojas o en ramitas invernales? ¿Cómo se mueve el viento sentado aquí, le alcanza o el lugar está cerrado y protegido por plantas o características geográficas como una colina o un banco? ¿Cómo es sentarse aquí?

Ahora, trate suavemente de estirar la conciencia de sí mismo y permítase reconocer las presencias espirituales que lo rodean; puede que no las sienta abiertamente, pero permítase aceptar que están presentes.

Cierre los ojos y respire lenta y profundamente, manteniendo esa sensación de estar plenamente presente tanto como pueda, y pídales que vengan y se le revelen. Diga que viene con amistad y respeto, y aprenda de ellos cómo es la tierra desde su perspectiva. Comuníquese con ellos de manera honesta y sencilla, y espere una respuesta.

Siempre es mejor usar sus propias palabras, pero pruebe esto como ejemplo:

"Espíritus guardianes de este lugar, vengo en amistad, ¿podéis mostrarnos ante mí para que pueda aprender vuestros caminos?" Siga respirando lenta y profundamente. Mantenga esa sensación de equilibrio interior y presencia. Deje que sus sentidos se extiendan a su

alrededor. Puede sentir una presencia a su alrededor o detrás de usted, puede sentir un soplo de viento en su mejilla o notar que una hoja ha revoloteado en su regazo. Igualmente, puede tener una clara sensación de estar listo para comunicarse con usted en palabras u otros gestos. Esté abierto a todas las posibilidades; Permite que todo lo que experimente sea una forma de comunicación para que lo interprete desde su conocimiento interno, desde su corazón o su vientre en lugar de su mente.

Permita que la experiencia sea tal como es. Agradezca claramente a los espíritus. Vuelva a dejarles una ofrenda o demuestre alguna otra forma de cuidado del lugar. Repita el ejercicio cuando regrese nuevamente. Esta técnica evoluciona y crece como la tierra misma. Lleva tiempo, pero eventualmente se convertirá en un claro sentido de relación, una vía de comunicación y comunión de dos vías.

Piedras de bruja

Las piedras brujas son guijarros o trozos de piedra con agujeros naturales que atraviesan todo el camino. Estos son encantamientos poderosos y antiguos de protección que también ayudan a ver espíritus y hadas de todo tipo. Las piedras brujas funcionan como puertas de entrada a otros reinos cuando se levantan a los ojos y se miran a través de ellas. Utilizada de esta manera, una piedra bruja permite al practicante ver cosas que normalmente no se ven. Se pueden discernir espíritus de todo tipo, al igual que las lesiones energéticas y otros fenómenos como el disparo de elfo, cuando el campo de energía o el cuerpo físico de alguien ha sido herido por un arma espiritual o flechas de elfo. El espíritu de la piedra bruja siempre debe ser honrado como un espíritu de la tierra por derecho propio y recordado como un amigo. Tener una piedra bruja es una poderosa bendición. Colgado de la puerta con hilo rojo,

Leer lo salvaje

Sentirse realmente en sintonía con la naturaleza que lo rodea puede llevar tiempo, práctica y una buena observación. Aprender

sobre todos los animales y plantas que frecuentan la tierra que lo rodea puede llevar tiempo, pero abre otro mundo de interconexión que es una práctica espiritual y mágica por derecho propio, que une su vida espiritual con el mundo cotidiano que lo rodea. De esta manera, el mundo mismo puede convertirse en su herramienta de adivinación, puede encontrar que puede navegar su día en las pistas y direcciones que se revela la gran red de la vida.

) PRÁCTICO (

CONCIENCIA DE LA NATURALEZA

Siéntese en un lugar en la naturaleza e intente estar allí en silencio durante veinte minutos. Tómese ese tiempo para estar quieto y fijarse en todos los seres vivos que le rodean: cada planta y árbol, cada animal e insecto. Repita esto una vez a la semana o una vez al día (si puede), y repita el ejercicio durante toda la temporada, o mejor aún, todo el año. Cuanto más tiempo permanezca sentado en silencio y en silencio, más animales y pájaros comenzarán a relajarse y revelarse. Gradualmente notará los cambios, y las cosas que permanecen sin cambios. Ciertas características se mostrarán como puntos centrales en un área, ecológica o energéticamente, y otras ganarán protagonismo durante un cierto período de tiempo. Por ejemplo, notará que a ciertas aves les encantará cierto árbol, mientras que en otro un insecto en particular pululará, pero solo por la temporada.

Trato de participar en esta práctica todos los días si puedo y he tenido la suerte de haber visto a una manada entera de ciervos salvajes pasar a mi lado, alimentándose tranquilamente mientras yo me sentaba en silencio. La vida salvaje británica está muy nerviosa porque no tenemos muchos espacios vastos y salvajes, pero yo me he sentado mientras los tejones olfateaban y jugaban a mis pies. Tengo

un lugar favorito para sentarme junto a un viejo roble donde anidan los búhos y verlos llegar a casa y salir a cazar sin ninguna molestia, lo suficientemente cerca como para tocarlos. Los búhos, por ejemplo, son poderosos aliados espirituales y conectarse con ellos de esta manera crea un vínculo que nos ayudará a servirte bien en la vida diaria así como en el trabajo espiritual; también nos recuerdan que vivimos en un mundo maravilloso lleno de su propia magia viviente. Sentarse en silencio reduce gran parte de la alarma que un animal sentirá al entrar en su área, y es sorprendente lo que verá. Con el tiempo, notará las diferencias y ubicaciones del canto de los pájaros, nidos y madrigueras, pequeños roedores que corren a casa con comida y bestias más grandes como los ciervos, que a menudo pueden pasar desapercibidos a pesar de su tamaño. También notará qué aves se tolerarán entre sí y cuáles no, e incluso cómo cambia un área cuando la gente o un depredador llegan o se van. También comenzará a notar una gran cantidad de otros detalles que su tierra contiene de manera única, que de otro modo se perdería. Con el tiempo, encontrará que a menudo puede reconocer un tipo de árbol por el sonido que hace el viento en sus hojas antes de verlo (que cambiará según la temporada). Con el tiempo, también conocerá los mejores lugares para recolectar cualquier material vegetal necesario en cualquier época del año, no solo su ubicación, sino también en qué condiciones y áreas se cultivan los mejores especímenes con mayor fuerza vital y fecundidad. Recuperarás tu propio conocimiento salvaje de un área, tus propios sentidos e instintos animales, tu propio lugar en el tejido sutil y mágico de la tierra.

PRÁCTICO SABIDURÍA DE LA TIERRA

Cuando sienta que conoce muy bien su paisaje, es posible abrirse a una comunicación continua con él y dejar que la naturaleza y su lugar entre y dentro de él le informe de los cambios en la energía y la atmósfera, e incluso lo ilumine con respecto a los problemas en su

propia vida. Nosotros y la naturaleza estamos en relación constante, inmersos el uno en el otro, seamos conscientes de ello o no. Esta red infinita de conexión funciona muy bien como un sistema de adivinación viviente si somos lo suficientemente sensibles y presentes para prestar atención a las señales.

) PRÁCTICO (

) SENTIR LA RED (

La próxima vez que esté en la naturaleza, emprenda una meditación caminando para simplemente volverse más consciente de su entorno y estar más en sintonía con las comunicaciones sutiles y las interrelaciones entre todas las cosas.

Empiece por respirar. Imagine en su visión interior la vasta e infinita red que le conecta con toda la creación y todo lo que no es creación, todo el espacio y el tiempo. Mírese a sí mismo como un único punto y momento dentro de él. No le dé demasiado tiempo a esta parte si no le conviene; solo imagine que está conectado con todo lo que le rodea, cercano y lejano, y que ambos son un punto dentro de la red y también viaja por un solo hilo.

Mientras camina, sea consciente del trasfondo de esta red y del hilo por el que está viajando y trate de volverse cada vez más consciente de sus pies sobre la tierra y de su lugar de presencia exacta sobre la tierra: este lugar, aquí, donde está quieto.

Mientras camina, permita que su conciencia se mueva suavemente más allá de Vd. y deje que toda la naturaleza que le rodea sea a su vez una comunicación y una expresión de *Todas* de la Red. Sea consciente de las sensaciones en su cuerpo, de su plexo solar y especialmente de su corazón. A medida que se mueve, observe los cambios en su propio estado de ánimo y la atmósfera de los lugares por los que

camina, los cambios sutiles de luz y temperatura, así como la presencia de características naturales, rocas y árboles, por ejemplo, el comportamiento de los animales y el vuelo de los pájaros, así como cualquier sensación energética y espiritual que sienta. No tenga una agenda, solo tenga conciencia abierta de su lugar en la Red y la experiencia de presenciar la expresión de la creación a su alrededor. Observe la voz de la naturaleza en todas sus formas y todo lo demás que surge mientras camina. No analice, sólo sea testigo, sea pacífico y receptivo.

De tantas caminatas de esta manera como pueda, y gradualmente se dará cuenta de los animales y de los diferentes tipos de árboles y plantas que nunca notó al principio, así como espacios energéticos y presencias espirituales, hilos y caminos de energía más distintos que otros, algunos mucho más finos y sutiles.

Esta práctica tiene mucho que enseñar acerca de la diferencia entre cómo se explican el espíritu y la magia en el sentido racional y con lo que realmente estamos comprometidos; lo que realmente *son* en relación con todo lo demás. Puede ser muy humillante pero también increíblemente empoderador a medida que comienzas a aprender la tierra y ella comienza a aprender sobre usted. También es muy curativo.

Es posible que se sorprenda al notar que el ritmo y el estado de ánimo de lo que ve en la naturaleza pueden reflejarse en lo que sucede con la vida de las personas en su área ese día. Después de un tiempo, es posible que note la interrelación entre las cosas: el vuelo de los pájaros sobre un río cuando se acerca el mal tiempo, la danza de las hojas otoñales por el camino en el flujo de una ráfaga de viento. Estos pueden convertirse en indicadores y signos del panorama energético más amplio, formas de adivinar eventos más amplios, así como sus asuntos personales. Se necesita tiempo, pero sintonice para leer y preste atención a las señales. Este es un arte orgánico más que algo lineal y lógico para aprender, pero se entrenará en ese conocimiento instintivo que nuestros ancestros ancestrales y primos animales dan por sentado.

» PRÁCTICO «

LEYENDO LA RED

Digamos que tiene una reunión importante (de negocios o personal) o algo que podría hacer con una preparación interna. El día de la reunión, ¿qué es lo primero que ve y escucha cuando se despierta por primera vez? Toma nota de los detalles simples, ya que estas son las primeras pistas por así decirlo, en la RED estarás viajando por la vida ese día. Justo antes de irse, imagínese emprender una red infinita de información y conexión entre usted y todas las cosas. Recuerda que todas las cosas e infinitas posibilidades nos rodean en todo momento con cada oportunidad para reorientar nuestro rumbo cuando elijamos.

Pida ahora a sus aliados espirituales que lo guíen hacia el mejor resultado de su reunión; sea lo más claro posible sobre la definición del destino que elija para el resultado de su día. Tome tres respiraciones profundas para estar centrado y realmente presente. Sea claro con su intención al salir de casa. ¿Cuáles son los primeros ruidos que escuchas afuera? ¿Cuáles son las primeras cosas que ve al salir? No se preocupe si vive en un entorno urbano o urbano, es lo mismo. Mientras viaja, hágalo de forma relajada. Preste atención a las señales en los autobuses, los nombres de las casas, las señales de tráfico, así como a las cosas más naturales como los árboles al lado de la carretera o el vuelo de los pájaros. No descartes el vuelo de la paloma o la gaviota, el niño que se cruza en tu camino o la anciana sentada en el banco. Permítales formar una narrativa en su mente, cada uno de los cuales es un símbolo del proceso en el que está participando. Hágalo de forma relajada. Preste atención a las señales en los autobuses, los nombres de las casas, las señales de tráfico, así como a las cosas más naturales como los árboles al lado de la carretera o el vuelo de los pájaros. No descartes el vuelo de la paloma o la gaviota, el niño que se cruza en tu camino o la anciana sentada en

el banco. Permítale formar una narrativa en su mente, cada uno de los cuales es un símbolo del proceso en el que está participando. Hágalo de forma relajada. Preste atención a las señales en los autobuses, los nombres de las casas, las señales de tráfico, así como a las cosas más naturales como los árboles al lado de la carretera o el vuelo de los pájaros. No descarte el vuelo de la paloma o la gaviota, el niño que se cruza en tu camino o la anciana sentada en el banco. Permítale formar una narrativa en su mente, cada uno de los cuales es un símbolo del proceso en el que está participando.

A medida que se acerca a su destino, tome conciencia de que está entrando en una burbuja energética que es el entorno de su reunión; puede ser grande, a lo largo de muchas calles o del tamaño de la sala. ¿Cómo se siente al llegar a este nuevo umbral? Dese tiempo para respirar y centrarse, manteniendo esta nueva información como el consejo de un amigo.

» PRÁCTICO «

UN KIT DE ADIVINACIÓN NATURAL

El conocimiento íntimo de su paisaje puede ser útil de muchas maneras; una relación más cercana con la tierra significa una relación más cercana con los espíritus, ya sea que pueda trabajar con ellos con claridad o sienta la necesidad de que sean herramientas para ayudarlo. Una de estas herramientas útiles es un kit de adivinación natural hecho de objetos encontrados. A menudo, se trata de una colección de entre trece y treinta objetos encontrados pequeños, naturales (o principalmente naturales). Está bien incluir algunos objetos hechos por el hombre, siempre y cuando le parezcan adecuados. Aquellos que viven en ciudades tal vez agreguen pequeños artículos que se encuentran en tiendas y mercados a esto, pero el objetivo no es comprar cosas, sino obtener gradualmente un conjunto de pequeños artículos útiles que expresen el paisaje y todos sus habitantes.

Este kit funciona de muchas maneras, por lo que la forma de hacerlo depende de su paisaje, sentimientos, preferencias y de su camino

personal. Cada componente debe llegar a usted o ser encontrado por usted, y funciona mejor si reconoce el espíritu interior en cada cosa que encuentra y se toma el tiempo para tomar conciencia de cualquier significado simbólico y dejar que las ideas sobre el uso le lleguen.

Crear tu propio conjunto de adivinación puede llevar tiempo; de hecho, es mejor que no se apresure, pero tómese el tiempo para dejar que el kit se construya, incluso durante muchos años, agregando cosas y, ocasionalmente, dejando que las cosas vayan según su propia dirección o instrucción.

Necesitará una tela simple o una bolsa de cuero para guardar sus artículos, así como un paño de fundición (opcional), un cuadrado de material sobre el que colocar sus artículos. También puede incluir un diario o cuaderno para registrar las observaciones y lecturas realizadas con su equipo para que pueda aumentar sus conocimientos a medida que se familiarice con el equipo.

Empiece por ir a su espacio sagrado: un altar en su hogar o un lugar favorito en la naturaleza. Pida a los espíritus de la tierra que le otorguen cosas que pueda usar como guía y adivinación. Algunos de estos objetos también pueden resultar útiles en el trabajo de hechizos. Luego salga a caminar con la clara intención de encontrar su primer artículo para tu set. Tómese su tiempo, después de todo, la naturaleza no se apresura. Trate de ser lo más consciente y consecuente posible mientras camina por el bosque o el parque local. Deje que algo le venga. Puede ser un pequeño guijarro que encuentre en su camino, una pluma o algún otro objeto pequeño. Cuando te encuentres con algo, sosténgalo en su mano y respire con él por un rato. Pregúntese: "¿Es este el elemento al que me guían?" Si siente que la respuesta es sí,

Tenga el respeto de agradecer verbalmente a los espíritus y al objeto cada vez que agregue algo a su conjunto, y no intente obtener un conjunto completo de una vez. Deje que su colección se acumule lentamente, no más de un objeto a la vez. Permita que la energía y el

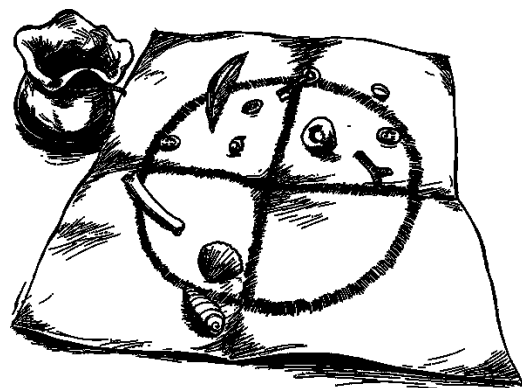
maquillaje del área le hablen a través de lo que encuentre, sin importar si son monedas de plata, imperdibles, agallas de roble o bolas de musgo. Deje que la tierra tenga su voz y esfuércese por crear un escenario que le ayude a escucharlo.

Interpretación adivinadora

Permita que cada objeto le hable y tómese el tiempo para permitirse sentirlo. Su intuición le guiará aquí. Algunas cosas tendrán energías y sentimientos muy específicos adjuntos, mientras que otras cosas pueden tener una relevancia más simbólica, lo cual también está bien.

Aquí hay una lista de símbolos comunes para un conjunto de adivinación natural: Pluma, Guijarro redondo, Moneda, Piedra en forma de corazón, Bellota, Hiel de roble, Avellana, Concha, Ramita interesante, Vidrio pulido al agua, Conker, Hoja roja, Palo quemado, Madera flotante, Botella de agua minúscula, Musgo, Diente de animal, Garra, Hueso pequeño, Vaina de la semilla, Llaves de ceniza, imperdible, Cristal, Clavo oxidado (desafilado)

Usando el set

Puede usar su set tan pronto como tenga más de una cosa en su bolsa. La forma más fácil de usarlo es tranquilizarse, hacerle una pregunta y meter la mano para sacar el objeto que representa su respuesta. Sin embargo, se puede realizar una lectura más matizada utilizando técnicas de otros

sistemas de adivinación.

Intente una lectura de tres objetos para una respuesta simple del

pasado, del presente y del futuro, o una lectura de doce objetos para representar las casas astrológicas para algo más complejo. Estos “pliegues” se pueden colocar sobre su tela, y puede revisar un objeto a la vez para discernir el significado de la posición y cómo se relacionan entre sí.

Una de las formas más interesantes de usar un conjunto de este tipo es realizar una adivinación de forma libre también conocida como “lanzamiento abierto”: Es decir, simplemente sostenga la bolsa, haga su pregunta y luego alcance, agarre un puñado y arroje los objetos suavemente sobre el paño. Esta técnica requiere una buena visión interior y sensibilidad para funcionar mejor, pero cualquiera puede hacerlo y se vuelve más fácil con la práctica. Respire unas cuantas veces y deje que sus ojos se fijen en la tela y los objetos. Considérelos tanto individualmente como en conjunto. ¿Qué formas hacen sobre la tela? Busque una forma general más grande, así como “constelaciones” de grupos y patrones más pequeños. Abra sus sentidos e ignore su pensamiento más lógico; permítase sentir lo que dicen los objetos. Confíe en sí mismo y en su relación con los objetos para revelar el significado.

A algunas personas les gusta superponer un patrón en el ojo de la mente sobre sus lecturas a cielo abierto, como la rueda del año o el zodiaco y ver estas posiciones, así como los elementos para guiar su interpretación, mientras que otras usarán solo su ojo interno. Todos somos ligeramente diferentes con estas técnicas, por lo que es mejor permitirse sentir cómo lo hace.

Toda adivinación realmente buena es un arte de los sentidos, más que una cosa lógica y aprendida. Aunque aprender sistemas y símbolos puede ayudar, solo puede llevarlo a cabo hasta cierto punto, así que permítase experimentar y divertirse, buscando su propia guía interior para encontrar una forma que tenga significado y poder para usted.

Espíritus animales y guías

Los celtas de la Edad del Hierro tenían una relación poderosa con los animales y los espíritus animales, trabajando con ellos para obtener magia y poder, así como servirse de ellos para la agricultura y la caza. Los primeros cazadores-recolectores probablemente aprendieron mucho de la observación de animales en la naturaleza y estos rasgos continuaron siendo observados y utilizados para construir un cuerpo completo de conocimientos relacionados con los espíritus animales y sus aliados, así como con usos prácticos, que sobrevivieron hasta la era moderna, convirtiéndose en la tradición animal de finales del siglo XVI hasta el XIX. Este conocimiento animal se está reviviendo hoy, y hay grandes proyectos en Gran Bretaña e Irlanda para restaurar la tierra para la vida silvestre e incluso reintroducir animales que se extinguieron en el paisaje británico durante los últimos cien años, como jabalíes, castores y águilas.

Cernunnos y el pastor salvaje

Los celtas de la Edad del Hierro en todas partes, pero sobre todo en la Galia, veneraban a una deidad con cuernos que estaba asociada con astas, ciervos, serpientes y otros animales. Esta figura se llama comúnmente Cernunnos, probablemente de la palabra celta “cer”, con sentido de cuerno. La evidencia epigráfica de su culto se encuentra en el famoso "Pilar de los Nautas" encontrado en París, hogar original de la tribu Parisii que data del año 14 d.C., así como en Luxemburgo, donde se encontró una placa de metal dedicada a él, probablemente hecha por la tribu local de los Treveri. Se han originado argumentos que asocian a Cernunnos con la figura medieval inglesa de Herne y la figura irlandesa del siglo VIII d.C. de Conall Cernach, que se encuentra en el Táin Bó Fraích (Robo del ganado de Fraech) del ciclo de Ulster. Otros dioses con cuernos se encuentran en toda la diáspora celta; En la Galia cisalpina y Celtiberia, se han encontrado petroglifos y esculturas de dioses con cuernos. La figura más famosa de

Cernunnos se encuentra en relieve en el Caldero de Gundestrup, encontrado en Jutlandia en 1891. Los argumentos para fechar esto son complejos y varían desde alrededor de 150 a 100 a. C. Otros argumentos más extremos lo fechan hasta el año 300 d.C., pero éstos son menos convincentes. El relieve de Cernunnos en el caldero nos da su aspecto más clásico, vestido, sentado con las piernas cruzadas, astas y torques, sosteniendo una serpiente cornuda. Aquí lo vemos como una figura chamánica y meditativa, señor de los animales, pero asentado, quieto, conectado.

» PRÁCTICO «

CERNUNNOS: EN BUSCA DE LA SABIDURÍA DEL CAZADOR SALVAJE

Prueba este ejercicio para conectarte con el cazador salvaje y profundizar tu conexión con los espíritus animales.

Encuentre un lugar para sentarse cómodamente, preferiblemente en la naturaleza, en algún lugar donde no lo molesten, o igualmente, si es necesario en algún espacio sagrado en el interior. Tranquilícese y respire profunda y lentamente tres veces. Trate de sentarse con la espalda recta y las piernas cruzadas o con los pies descalzos apoyados en el suelo. Realmente sintonícese con la tierra debajo de Usted, recuerde que en última instancia Usted es parte de un ecosistema y organismo del tamaño de un planeta, y respire lentamente con la tierra, dejando que Ella le sostenga y sostenga su cuerpo. Después de un tiempo, comience a respirar esa conexión con la tierra en su cuerpo, véala en su visión interior como savia que da vida, o luz verde dorada, y deje que lentamente llene su cuerpo y su campo de energía, su alma o aura. Déle mucho tiempo.

En su visión interior, imagine gradualmente un arco de dos robles

ante usted con un camino de piedra pálida que atraviesa un bosque. Este bosque es un lugar vasto y atemporal; es el gran bosque boreal del espíritu que se extiende en todos los tiempos a través de todas las tierras del norte desde Siberia hasta Escocia, Canadá y Mongolia. Aquí se pueden encontrar todas las cosas, porque el bosque es rico en secretos y maravillas. Vea sus pies descalzos en el camino y camine por él a través de los árboles.

Tome nota de la sensación del aire y la luz: ¿es de día o de noche? ¿Amanecer o al atardecer? Deje que la visión que tiene ante usted crezca en profundidad y detalle. ¿Qué árboles puede ver? ¿Qué animales? ¿Qué se siente al entrar en este gran y antiguo lugar?

Con el tiempo, el camino le lleva a un gran claro sagrado. Los celtas los llamaron *Nemetones*, o arboledas sagradas, y en el centro del claro hay un gran roble alto, antiguo y resplandeciente. Esto se conoce en Irlanda como el *Bilis*, “el árbol sagrado del mundo” donde se reúnen los dioses y los hombres. Tan pronto como ingrese a este recinto sagrado, note el cambio en la atmósfera: una quietud, una sensación de poder en el aire. Tómese su tiempo y deambule por el espacio sintiéndose presente en este lugar entre mundos.

Con el tiempo, notará el canto de los pájaros y escuchará por debajo de él una música lenta y tranquila: es el sonido de las flautas y el viento en los juncos, retumbando y volando entre el canto de los pájaros. La melodía parece entretenerse dentro y fuera de su percepción antes de volverse más fuerte y clara. Las formas comienzan a emerger de los árboles y usted se encuentra en una reunión de muchos seres —hombres, mujeres, pájaros, animales de todo tipo— se reúnen ante el roble y se sientan en silencio ante él. Usted toma su lugar entre ellos.

El árbol que tiene delante es enorme, mucho más grande que cualquier árbol que haya visto antes; es como un ser sintiente gigante, consciente y vibrante de vitalidad y poder. Durante un rato le deslumbra su pura presencia, pero al cabo de un rato usted empieza a ver una figura sentada en su base entre sus raíces. La figura es un hombre, varias veces más grande que cualquier hombre vivo, con

grandes astas que brotan de su frente. Sus ojos son profundos y oscuros como el estanque de un bosque, y nota una gran serpiente enrollada a sus pies. Levante la cabeza hacia él mientras se sienta en contemplación.

Pase algún tiempo con este antiguo dios del bosque verde; busque su sabiduría. Puede hacer preguntas o que le muestre misterios. Considere aquí su relación con la naturaleza, el bosque mismo y con todos los lugares salvajes. Considere su relación con el reino animal. ¿Qué puede hacer usted para fortalecer sus vínculos con el mundo salvaje?

Cuando sienta que es el momento o se despidan de usted, agradezca a Cernunnos. Dando la espalda, regrese por donde vino por el camino.

Tome algunas respiraciones profundas; sienta el aire en sus pulmones y la sangre en sus venas. Abra los ojos y mueva los dedos de las manos y los pies para sentirse completamente de regreso a su cuerpo.

Cernunnos

PRÁCTICO

ALIADOS ANIMALES

Tome medidas prácticas en el mundo real para apoyar la ecología y especialmente el bienestar animal. Aumente su conocimiento de los animales que viven a su alrededor: hay una gran cantidad de especies animales que viven en estado salvaje incluso en las ciudades. ¿Qué puedes hacer para apoyarlos y construir su conexión con el mundo animal?

¿Qué cambios de estilo de vida ambiental y consumista puede hacer usted? ¿Hay lugares a los que pueda dar su dinero y / o tiempo para mantener a los animales del mundo?

PRÁCTICO

BUSCANDO ANIMALES EN LO SALVAJE

Nota: Lo que sigue no sustituye al sentido común y no debe usarse para acercarse a animales peligrosos, para ayudar a la caza o para ponerse en riesgo de ninguna manera. Si está rastreando un animal que puede ser peligroso, evítelo. Tómese el tiempo para aprender sobre los comportamientos específicos del animal antes de intentar este ejercicio y siempre asuma la responsabilidad de su seguridad.

Una técnica utilizada durante mucho tiempo por cazadores y chamanes en muchas partes del mundo es imitar el comportamiento de un animal. Por ejemplo, los primeros humanos pueden haber aprendido a cazar imitando a los lobos, y muchas culturas chamánicas tienen ceremonias en las que los espíritus de los animales son invocados y imitados en sus posturas y movimientos con el fin de atraer su sabiduría y poder. Una técnica que se utiliza al acechar a los ciervos es bajar lentamente la cabeza y el torso derecho mientras mantiene sus ojos fijos en el animal; otro que puede funcionar con pájaros es inclinar la cabeza para imitar los movimientos de la cabeza. En otras ocasiones, ir a un lugar donde se pueda observar animales sin ser observados puede ser una experiencia increíble, pero se debe tener

mucha paciencia y previsión. El método más común es construir un escondite de animales con ramas y hojas o usar una carpa camuflada.

Rastrear y acechar animales requiere mucho conocimiento y experiencia, pero el objetivo no tiene que ser cazar - en su lugar, puede utilizar estos métodos para obtener un conocimiento más profundo de un animal y caminar en una conexión más cercana con el entorno salvaje, manteniendo una presencia más tranquila y humilde en el bosque o en cualquier entorno natural. Esta técnica se puede utilizar sin animales en mente, pero transformará su experiencia de caminar por la naturaleza y maximizará las posibilidades de encontrarse con animales desprevenidos.

Comience con ambos pies en el suelo, de pie, tranquilo y relajado. De alguna manera, los animales le ven más fácilmente si su lenguaje corporal es tenso.

Levante lentamente uno de sus pies y estabilícese con todo tu peso corporal sobre la pierna opuesta, balanceándose como una garza. Sea plenamente consciente de dónde pondrá el pie. Coloque suavemente su pie hacia abajo para que no cause ruido, cambiando suavemente su equilibrio. Si produce sonido, vaya muy despacio. Si se siente desequilibrado, retroceda sobre el otro pie nuevamente y ajuste. Repita con el otro pie, avanzando lentamente y estando completamente presente en su entorno y la colocación de ambos pies. Su paso será más corto y más lento, pero con la práctica, puede sentirse muy relajado y fluido.

Respire despacio, deje caer los hombros, siéntase en contacto con la tierra, toda su tensión bajando, suavemente. Con la práctica, puede volverse muy silencioso y dejar mínimas huellas.

Si puede ver a un animal, permita que sus movimientos reflejen lo que está sucediendo. Si el animal está alerta y mira a su alrededor o escucha, quédese quieto y espere. Permítase estar consciente pero en paz; deje que su conciencia se derrita en los árboles y la naturaleza que le rodea, y así llamará menos la atención. Espere hasta que vuelva a alimentarse y comience a hacer un poco de ruido.

Si es relativamente seguro, vaya descalzo o use un calzado blando en lugar de botas gruesas, para que pueda sentir los contornos del suelo.

Trate de que sus sentidos se amplíen y su visión se ablande; asimile los detalles periféricos mientras se concentra en sus pasos inmediatos o en el animal que está observando. Sea silencioso y suave a su manera para que pueda escuchar más a su alrededor y localizar los ruidos de manera más efectiva.

Observe en qué dirección sopla el viento. Manténgase a favor del viento del animal que está observando para que no lo huela.

Preste atención. Quédese quieto cuando el aire esté quieto y aproveche el viento que sopla y los ruidos que trae para enmascarar sus movimientos. Los ruidos de lluvia también son útiles de esta manera. Es más fácil acercarse a un animal que se está alimentando o que se distrae de otra manera, que a uno que ya es consciente de su presencia.

Aproveche la cobertura visual, los árboles, las características del paisaje y las áreas de sombra. Se le verá mucho más fácil acercarse en un espacio abierto. Piense en el paisaje y planifique su ruta de antemano cuando sea posible.

A veces, el silencio total es la única opción. Esté preparado para mover su cuerpo según las necesidades de la situación; puede que tenga que agacharse o incluso gatear.

También es posible que deba permanecer perfectamente quieto durante un período de tiempo incómodo, a veces se necesita mucha paciencia si desea acercarse a un animal.

Preste atención a los pájaros. Si molesta a las aves, es probable que los ciervos se den cuenta y corran.

Utilice el propio movimiento del animal a su favor. Si nota que el animal viene en su dirección, trate de esconderse y colóquese de antemano en una buena posición.

Recuerde que usted también es un animal; casi todos sus antepasados, excepto los del último siglo o dos, utilizaron estas habilidades todo el tiempo. Esfuércese por mantenerse centrado y presente. Deje que sus hombros caigan y despierte su intuición. Su sentido común se activará si es consciente de sí mismo y de su posición en el paisaje. Deje que su animal interior y su cazador interior le guíen. Su cuerpo conoce el

camino.

Animales familiares

Un animal familiar o espíritu de ayuda es el aliado perfecto para ayudarlo a navegar en su vida cotidiana y mantener su conciencia empoderada y presente para los dones y desafíos del reino medio. Se puede trabajar con los aliados animales de muchas formas. Pueden brindarle información y consuelo en tiempos difíciles, así como apoyo emocional, protección psíquica e inspiración que lo ayuden a adoptar sus características únicas para resolver problemas y descubrir nuevos caminos hacia sus metas. Pueden fomentar la resiliencia y mejorar sus instintos e intuición.

) PRÁCTICO (

BUSCANDO SU ANIMAL FAMILIAR

Pruebe este ejercicio para conectarse con un espíritu animal para que sea su animal familiar, un guía y un aliado en el reino medio, el reino mortal. Se basa en su trabajo para viajar y conocer a Cernunnos en el bosque salvaje.

Al igual que con el ejercicio anterior, donde contactamos a Cernunnos, comenzamos sentándonos cómodamente, preferiblemente en algún lugar de la naturaleza donde no lo molesten, pero igualmente en algún espacio sagrado en el interior, si ello es necesario. Relájese y respire profundamente tres veces. Trate de sentarse con la espalda recta y las piernas cruzadas o con los pies descalzos apoyados en el suelo. Sintonícese realmente con la tierra debajo de usted y recuerde que, en última instancia, usted es parte de un ecosistema y organismo del tamaño de un planeta. Respire lentamente con la tierra, dejando que le abrace y sostenga su cuerpo. Después de un tiempo, comience a respirar con esa conexión con la tierra en su cuerpo; véalo en su visión interior

como savia vivificante o luz verde dorada, y deje que lentamente llene su cuerpo y su campo de energía, su alma o aura. Dele mucho tiempo.

Al igual que hizo antes, permita gradualmente que su visión interior imagine un arco de los dos robles frente a usted con un camino de piedra pálida que atraviesa el bosque. Recuerde que este bosque es un lugar vasto y atemporal, el gran bosque boreal del espíritu que se extiende por todas las épocas y por todas las tierras del norte desde Siberia hasta Escocia, Canadá y Mongolia. Aquí se pueden encontrar todas las cosas, porque el bosque es rico en secretos y maravillas. Vea sus pies descalzos en el camino y comience a caminar a través de los árboles. Tome nota de la sensación del aire y la apariencia de la luz: ¿es de día o de noche? ¿Amanecer o al atardecer? Deja que la visión que tienes ante ti crezca en profundidad y detalle. ¿Qué árboles puedes ver? ¿Qué animales? ¿Qué se siente al entrar en este gran y antiguo lugar?

Con el tiempo, el camino le lleva al gran claro sagrado. En el centro del claro está el gran roble alto, antiguo y resplandeciente. Es “Bilis”, el Árbol Sagrado del Mundo, donde se reúnen los dioses y los hombres. Tan pronto como usted entre en este recinto sagrado, notará un cambio en la atmósfera, una quietud, una sensación de poder en el aire.

Tómese su tiempo para pasear por el espacio y sentirse presente en este lugar entre los mundos.

Finalmente, note el canto de los pájaros y escuchará debajo de él una música lenta y silenciosa, el sonido de la flauta y el viento en juncos, retumbando y volando entre el canto de los pájaros. Parece entretejerse dentro y fuera de su percepción antes de volverse más fuerte y claro. Cuando vino aquí antes, se encontró con muchos seres y con el gran dios Cernunnos. Esta vez, sin embargo, vaga por el claro solo, y se acerca al gran roble usted mismo. A medida que se acerca a él, extienda la mano para tocar su áspera corteza y clame en su corazón para encontrarse con su aliado animal, su guía y sus parientes animales.

Una criatura emerge ahora del bosque y se acerca a usted en el centro del claro. Está ante usted mirándole con ojos brillantes y profundos. ¿Qué animal es? ¿Esto le parece bien?

Tiene permiso para pedir otro aliado si este no le parece bien; el mundo de los espíritus tiene sus propios caminos y es posible que le

pongan a prueba o que tenga muchas opciones. Si lo desea, vuelva en otro momento.

Si siente que el animal frente a usted es su aliado, asienta lentamente con la cabeza y mírelo profundamente a los ojos. Pregúntele si está dispuesto a ayudarlo. Puede responder con palabras o puede usar el lenguaje corporal u otros signos y sonidos. Pase tiempo con su aliado para hacerle las preguntas que quiera, uniéndose a él como lo haría con un nuevo amigo.

Cuando sienta que es el momento, pregúntele a su aliado cómo puede funcionar con usted en el mundo mortal. Después de que responda, dele las gracias y regrese por el camino por el que vino.

Respire profundamente: sienta el aire en sus pulmones y la sangre en sus venas. Abra los ojos y mueva los dedos de las manos y los pies para sentirse completamente de regreso a su cuerpo.

Fith- fath: Cambio de forma

Normalmente se traduce como "aspecto de ciervo", "fith-fath es un término gaélico que se refiere a un encantamiento y una técnica que puede tener sus raíces en las prácticas de caza y también se describe en numerosas oraciones celtas, lo que sugiere prácticas anteriores precristianas de los cambios de formas. Algunos de estos encantamientos verbales se pueden encontrar en las colecciones de oraciones en gaélico escocés; una versión elemental que invoca las cualidades del fuego, el rayo, el mar y la tierra se puede encontrar en "La Lorica de San Patricio", que es una famosa oración de protección irlandesa. La mayoría recurre a las cualidades espirituales de los animales para obtener poder mágico, protección e invocar la invisibilidad. Un simple "fith-fath" se puede encontrar en la colección de tradiciones de las Hébridas Exteriores, del Carmina Gadelica.

Fath - Fith

Ni mi ort,
 Le Muire na frithe,
 Le Bride na brot,
 Bho chire,
 Bho ruta,
 Bho mhise,
 Bho bhoc,
 Bho shionn,'s
 Bho mhac-tire,
 Bho chrain,'s
 Bho thorc,
 Bho chu's
 Bho chat,
 Bho mhaghan masaich,
 Bho chu fasaich,
 Bho escanea foirir,
 Bho bho,
 Bho mharc,
 Bho tharbh,
 Bho earc,
 Bho mhurn,
 Bho mhac,
 Bho iantaidh an adhar,

Fath-Fith

Traducción;

Voy a hacer en ti, por María del augurio, por Bride de la coraza, de
 oveja, de carnero, de cabra, de ciervo, de zorro, de lobo, de cerda, de
 jabalí, de perro, de gato, de oso enojado, de perro salvaje, Con una
 exploración atenta, de vaca, de caballo, de toro, de novilla, De hija, de
 hijo.

Otro, de la famosa bruja escocesa Isobel Gowdie, se refiere a convertirse en liebre:

Me voy a meter en una liebre,

Con dolor y suspiro y mimo; E iré en nombre del diablo, Ay, hasta que vuelva a casa. Para volver atrás, el encanto era: 'Liebre, liebre, Dios te envíe cuidado. Ahora estoy en forma de liebre, Pero estaré en forma de mujer incluso ahora.

) PRÁCTICO (

CAMBIO DE FORMA

No intente este ejercicio hasta que se haya recuperado por completo de cualquier problema o enfermedad grave de salud mental. Aunque cambiar de forma puede ser muy enriquecedor, requiere un fuerte sentido de uno mismo y una actitud sólida.

Una vez que haya completado el viaje para encontrarse con su aliado animal varias veces y sienta que ha establecido una relación buena y de confianza con él, pídale que lo siga de regreso al mundo medio del día a día. Cuando haya completado su viaje interior, dedique unos momentos a tener conciencia de su animal familiar con usted y respire con él en respiraciones lentas y profundas. Imagine en tu visión interior que está sentado a su lado y comparte su respiración. Cuando usted exhala, él inhala, cuando usted inhala, él exhala.

Haga esto durante unos minutos antes de intentar moverse, dejando que sus movimientos expresen los de su guía animal. ¿Cómo se mueven por el espacio? Cuáles son sus gestos y expresiones, cómo mueven sus extremidades, su columna, su cabeza? Imagine que se mueven con Usted e imita sus movimientos tal como los ve en su ojo interior. Permítase divertirse y expresar la sabiduría de su cuerpo junto con su familiar. Establezca una conexión física: deje que sus músculos y su propio Ser exploren ese aspecto animal dentro de usted.

Después de unos minutos, no más de diez minutos las primeras veces que lo intente, agradézcale a su aliado y pídale que regrese al reino espiritual. Golpee sus pies en el suelo. Sin hiperventilar, exhale grandes bocanadas de aire para sentir que su conexión se ha ido. Aplauda y sienta su espalda, recta y alta. Sienta que una vez más usted está completamente en su forma humana.

) PRÁCTICO (

TRABAJANDO CON SU FAMILIAR

Una vez que sienta que ha establecido una buena conexión con su aliado familiar o animal y puede usar esta conexión para sentirla y moverse con ella en la habitación, es hora de trabajar con ella de maneras más prácticas. Una de las mejores prácticas para desarrollar se basa en una cierta cantidad de visión interior y videncia, además de un fuerte sentido de presencia en su día.

Esta práctica puede ser adoptada por cualquier persona que esté dispuesta a dedicarle tiempo y desarrollar su sensibilidad, ya que el familiar hará todo lo posible para comunicarse con usted sin importar sus habilidades psíquicas o la falta de ellas. Al comenzar el día, llame a su familiar para que camine con usted durante el día y le señale cosas cuando sea necesario, como advertencias o sugerencias sobre a dónde ir o evitar. Pídale a su familiar la misma orientación con las personas y otras decisiones, como qué alimentos comprar en el mercado, qué camino llevar a casa, etc.

Dicho esto, no deposite toda la responsabilidad a su familiar; use su propio sentido común y tome sus propias decisiones. Lo que está haciendo aquí es desarrollar una conciencia de su familiar cuando está fuera de casa y prestar atención a las advertencias que le da. . A veces, esto será la vista del tipo de animal real durante su día, comportándose de manera inusual, a veces esto será un destello en su mente, en otras ocasiones puede ser más sutil, como

en las etiquetas de productos, carteles de calles o tiendas, o representados de otras maneras.

De la misma manera, puede desarrollar el hábito de llamarlos a su vida cotidiana y aumentar su capacidad para prestar atención a sus comunicaciones llevando objetos asociados con su familiar, como joyas o una imagen de una postal, o su semejanza, pegados en el tablero de su automóvil.

Otra forma de trabajar con su familiar en la vida cotidiana es usar su ejemplo cuando lo necesite, como incorporar sus comportamientos y asociaciones tradicionales como rasgos de su propio comportamiento. Por ejemplo, un perro aliado o familiar es un amigo leal y poderoso guardián que protege ferozmente a quien le importa. Quizás un perro que viene a ti es una sugerencia para desarrollar estas cualidades en ti por un tiempo. Además, se puede llamar a un perro aliado para que vigile la casa por la noche y proteja los límites físicos, espirituales y psíquicos. También se puede enviar para buscar cosas que necesite, como información, objetos o incluso oportunidades. Cada animal familiar es diferente, pero su trabajo con ellos siempre dependerá de su relación, que debe ser de respeto mutuo. Comuníquese con ellos tanto en el ritual como en su vida diaria; entreteja las comunicaciones de los lados mundano y mágico, y siempre agradezca a su familiar por su ayuda. Hágale ofrendas regulares también; pregúntele qué le gustaría, o haga ofrendas adecuadas a su tipo de animal.

Animales del clan

Muchos clanes escoceses e irlandeses estaban representados por animales y usaban animales en sus escudos de armas, pero también era común que un animal representara el "alma" del clan, como un ser espiritual general o "*Riochd nan Daoine*" (gaélico escocés; representaciones del clan) que a menudo aparecía en sueños y visiones para representar y encarnar al propio clan.

En otras ocasiones, las almas de los miembros del clan muertos se veían en forma animal. Era bastante común que las ideas sobre espíritus, fantasmas, “familiares” de animales e incluso demonios se superpusieran en las culturas celtas, con la experiencia común de ver espíritus, con sus raíces en las culturas precristianas, que sobrevivió e incluso prosperó en diversas formas a lo largo de todo el mundo en la Era cristiana y más allá, continuando hasta el día de hoy.

Esos [fantasmas] de personas que están a punto de morir o que acaban de morir, o de personas dormidas, pueden aparecer como pájaros, polillas, mariposas, abejas, ganado, perros, gatos, ratones, caballos, ranas, cerdos, ciervos, etc. En Arran soñar con ciertos perros es soñar con MacGregors, MacAlisters o MacDonalds. Otras formas de alma del clan son abejas (Mackenzies), chorlitos (Curries), palomas (MacKelvies), gatos (MacNicols y MacNeishes), cerdos (Cooks y MacMasters), ratones (Bannatynes), toros (MacNeils), conejos (Mackinnons), ranas (Sillars), ovejas (Kerrs).

El alma-animal o insecto del clan se llamaba “**riochd nan daoine**” “Símbolo”, “forma” o “espíritu” del pueblo)

Animales en la tradición celta

Víbora, Culebra, Serpiente

Nathair (irlandés, gaélico escocés) Neidr (galés)

En culturas de todo el mundo, las serpientes se han asociado durante mucho tiempo con la transformación y las energías terrestres. También se ven a menudo como representaciones del poder fálico y la fertilidad. Simbolizando el viaje del alma al inframundo y su regreso, estaban estrechamente relacionadas con el druidismo y han aparecido en piedras pictas; también eran importantes para los anglosajones, para quienes representaban las mismas cosas: transformación, sexualidad, fuerza vital y curación. Se decía que San Patricio había eliminado todas las serpientes de Irlanda, una posible referencia al triunfo del cristianismo sobre los druidas, ya que Irlanda no tiene serpientes nativas.

Los bardos galeses a veces se referían a los druidas como Naddred —Adders— presumiblemente por su trabajo con fuerza vital y magia. Si bien las serpientes a menudo estaban conectadas con ideas sobre la sexualidad masculina, también estaban asociadas con diosas como guardianas sagradas de pozos y manantiales sagrados, especialmente con Brigid, quien más tarde se cristianizó como Santa Brígida. Las serpientes también estaban estrechamente asociadas con el dios con cuernos Cernunnos, que a menudo se representaba vistiendo o sosteniendo serpientes. Las serpientes también estaban representadas con huevos, y existe una estrecha conexión entre estas dos formas de poder creativo: se pensaba que los druidas galeses tenían una piedra preciosa conocida como el “huevo del druida”, o el huevo de la serpiente, que era su mayor tesoro y la más poderosa herramienta mágica. Como presagio, familiar o aliado animal, la serpiente enseña la importancia de la transformación, y de vivir cerca de la tierra plenamente encarnado, como fuente de poder y sabiduría.

Oso

Béar (irlandés) mathan (gaélico escocés) art (galés)

Los osos son los guardianes de la energía de la tierra y del poder ancestral primordial y profundo. Los celtas galos adoraban a una diosa oso, Artio, y a un dios oso, Artaios, sobre todo en la ciudad de Berna, (ciudad del oso) en Suiza. También se ha encontrado un altar dedicado al dios oso en la ciudad de Saint-Pé-d'Ardet en el Vallée de l'Ourse (Valle del Oso), cerca de Lourdes en Francia. Los osos siempre fueron honrados como animales poderosos desde los tiempos más remotos, y se han encontrado posibles signos de su veneración, especialmente la del oso de las cavernas, que se remontan al Paleolítico medio, hace cincuenta mil años.

El oso celta de Caledonia era considerado tan feroz que era muy apreciado en Roma por luchar en la arena, y muchos jefes y guerreros

vestían piel de oso como signo de su ferocidad y estatus. El legendario rey Arturo, probablemente una vez un dios, quizás encarnado por un líder de guerra británico prerromano, toma su nombre del oso: Art — Como un feroz protector de la tierra que lleva consigo el poder de los antepasados y de la tierra. Igualmente, la Estrella Polar, parte de la constelación de la Osa menor, es vista como guía y aliada cuando atravesamos el inframundo, cuando nos encontramos tambaleándonos en nuestras vidas o durante los oscuros meses de invierno del norte. Por esta razón, los druidas modernos llaman al solsticio de invierno *Alban Arthan*, la luz de Arturo, para invocar su presencia protectora tanto en forma terrenal como estelar.

El oso como presagio, familiar o aliado animal le llama a recordar su saber salvaje y honrar sus raíces ancestrales. Protector y poderoso, el oso enseña sobre el equilibrio entre el invierno y el verano como marcadores de nuestro viaje espiritual, y el equilibrio entre nuestro conocimiento instintivo y nuestro razonamiento superior, lo que indica que ambos son necesarios para buscar la sabiduría y el autoconocimiento.

Jabali

Torc (gaélico irlandés y escocés) twrch, baedd (galés)

Los jabalíes se asociaron con la guerrera y el liderazgo en la Gran Bretaña e Irlanda de la Edad del Hierro, así como en el norte de Europa. Eran muy importantes para los pictos en lo que ahora es Escocia, y se han encontrado varias famosas piedras pictas talladas con jabalíes bellamente diseñados sobre ellas, con las cerdas levantadas listas para la batalla. El Knocknagael Boar-Stone es una gran losa de pizarra con una talla de jabalí bellamente diseñada.

Encima hay un disco y una forma de rectángulo conocido como "diseño de caja de espejo" que data del siglo VII. La piedra muestra que la importancia cultural del jabalí continuó hasta bien entrada la era cristiana. En otras partes de Escocia, la famosa piedra de jabalí de Dunadd se encuentra cerca de donde fueron

coronados los reyes de Dál Riata.

Los jabalíes también eran símbolos populares para decorar las armaduras celtas, y en Gales se encontró un casco con una cresta de jabalí. El jabalí simboliza la fiereza y el poder intimidatorio; pueden ser animales muy peligrosos y la caza del jabalí era un signo de gran destreza masculina en tiempos pasados. En el período celta más temprano, la caza del jabalí puede haber tenido un significado ritual, y sus menciones en la literatura celta de Gales e Irlanda le dan una importancia mítica. La caza de jabalíes en el mito puede haber representado un viaje al otro mundo, con los temas correspondientes de la vida y la muerte.

Enfrentar sus miedos y demonios internos, representados por el jabalí feroz, puede haber sido visto como un tesoro espiritual cuando los héroes regresan, transformándolos al regresar al mundo mortal. El ciclo irlandés de Fionn menciona que la caza del jabalí puede muy bien haber tenido un significado ritual, y sus menciones en la literatura celta de Gales e Irlanda le dan una importancia mítica. El ciclo irlandés de Fionn menciona *Formael*, un enorme jabalí que mata a cincuenta guerreros y cincuenta perros en un día.

En el cuento galés *Culhwch y Olwen*, dos jabalíes *Ysgithyrwyn*, el rey de los jabalíes, y *Twrch Trwyth*, el jabalí de Trwyth — debe ser asesinado para que el héroe Culhwch pueda casarse con Olwen, la hija del gigante *Yspadadden Penncawr*. Twrch Trwyth tiene un peine y unas tijeras (quizás símbolos de una diosa antigua) enredados en su cabeza que deben ser recuperados para arreglar el cabello del gigante.

Un jabalí como presagio, familiar o aliado animal enseña las cualidades de la valentía y el liderazgo, así como el beneficio de confrontar nuestro propio material interior y del inframundo para transformarlo y ganar su poder.

Zorro

Sionnach (gaélico irlandés y escocés) llwynog (galés)

Los zorros han sido considerados durante mucho tiempo criaturas de inteligencia y astucia salvaje. En las Islas Británicas, estos animales inteligentes y esquivos, a menudo se han convertido en el foco de la ira de aquellos que ven la naturaleza como algo que debe ser controlado, domesticado, temido o incluso erradicado. Y, sin embargo, como uno de los últimos depredadores que nos quedan, el daño que plantean es casi inexistente, completamente desequilibrado con la ferocidad de la oposición que se encuentra en el campo y la ciudad. A pesar de este desafío, los zorros han demostrado ser animales muy adaptables que han encontrado una forma de sobrevivir incluso en los entornos urbanos más duros, donde muchos animales salvajes no podrían hacerlo. Traen consigo el recordatorio de que la naturaleza siempre encontrará un camino. Fueron estas cualidades las que los hicieron tan populares entre los celtas, y fueron adoptados como animales símbolo tribal con gran entusiasmo.

Un cacique galo, Louernius, era conocido como hijo del zorro, y en Irlanda los jefes del clan O'Catharniagh de alto estatus eran conocidos como Sinnachs, o los zorros. El hombre de Lindow, un cuerpo de la Edad de Hierro encontrado en una turbera en Lindow cerca de Manchester, llevaba un brazalete de piel de zorro entre otros detalles que sugerían que era un individuo de alto estatus y posiblemente un sacrificio ritual. Es posible que los celtas sacrificaran alguna vez a los propios zorros, ya que se los ha encontrado ritualmente enterrados tanto en Francia como en Inglaterra. Un pozo ritual en Hampshire contenía un ciervo rojo y doce zorros, lo que sugiere una conexión entre el color de sus pieles y quizás un significado mágico para su pelaje rojo. Como presagio, familiar o aliado animal, el zorro nos enseña sobre nuestra relación con la naturaleza salvaje, ya sea en el mundo que nos rodea o en nuestro interior. Astuto y adaptable, los zorros poseen una inteligencia innata y pueden desaparecer en un paisaje casi sin dejar rastro, pero también son un depósito de miedos y prejuicios de las personas. Si el zorro es

su aliado, camine suavemente y busque estar atento a lo que le rodea.

Toro

Tarbh (irlandés, gaélico escocés) Tarw (galés)

Los toros simbolizan gran poder y fertilidad en las tradiciones celtas. Los irlandeses tuvieron una vez el “Tarbh Feis”, la fiesta del toro, como parte de un ritual para determinar quién sería el próximo rey, y estaban estrechamente asociados con el dios del trueno Taranis, de quien se decía que traía la expansión y la abundancia, la gran fertilidad del cielo hasta la tierra. Los toros representan la potencia y la perseverancia constante en el logro de objetivos a lo largo del tiempo. También son guardianes territoriales de la tierra. Símbolos de riqueza, virilidad y poder, los toros significan realeza en el sentido de que fomentan nuestra soberanía interior y el uso sabio de la fuerza para superar los desafíos de la vida y lograr nuestros objetivos, especialmente si implican proteger o aumentar el bienestar de la familia, la tribu o del colectivo. Si el toro o la vaca es un presagio, familiar o aliado animal, aprenderá que la fuerza se desarrolla con el tiempo y debe usarse con honor e integridad como una fuente de poder para apoyar a quienes lo rodean, así como a usted mismo. Un animal de gran nobleza y abundancia, el toro enseña la importancia de la generosidad y la resistencia con respecto al liderazgo y el cuidado. Se nos recuerda que quienes están en el poder tienen igualmente una responsabilidad moral para con quienes los rodean.

Perro

Cù (gaélico irlandés y escocés) Ci (galés)

El perro representa protección y lealtad, y es el compañero. Los perros siempre son vistos como guardianes de los misterios, capaces de viajar al inframundo. Son excelentes aliados para guiarle por el otro mundo y alertarlo sobre peligros y consumos de energía negativa. Los perros representan fidelidad y lealtad, fiereza y guía.

El héroe irlandés Cù Chulainn, el sabueso del Ulster, de la famosa leyenda del Táin Bó Cúailnge (El Robo del Ganado de Cuailnge) fue nombrado en honor a un sabueso que mató, y una responsabilidad que asumió para ser el fiel guardián y protector del pueblo de Ulster contra sus enemigos. Hay varios otros sabuesos famosos en las tradiciones celtas, como el sabueso del rey Arturo. Caball, y Dormach de nariz rubicunda, el sabueso del dios cazador galés Gwyn ap Nudd. Gwyn y su sabueso lideran la caza salvaje espectral, el hada o los sabuesos de otro mundo Cŵn Annwn, también conocido en algunas partes del Reino Unido como “Deseo” o Sabueso. Una tradición cristianizada los llamaba Perros Infernales, ya que las tradiciones de la caza de hadas se subsumieron en ideas de una caza demoníaca que llevaba a su presa al infierno. Si el perro o sabueso aparece como un presagio, un familiar o un aliado, usted está llamado a aprender de la sabiduría, de la lealtad y la fidelidad en sus relaciones, así como cuándo debe rescindir esa lealtad. Los perros también son guías poderosos para ayudarlo a acceder al Otro Mundo o Inframundo y protegerlo cuando atravesase en espíritu esos reinos.

Ciervo

Fia (irlandés) Fiadh (gaélico escocés) Carw (galés)

Los ciervos y los venados, estrechamente asociados con Cernunnos, son un símbolo arquetípico de la naturaleza: elegantes y poderosos, están completamente presentes en su entorno, personifican la dignidad y tienen una calidad orgullosa y real. Vistos como reyes del bosque, los ciervos son conocidos por sus hermosas astas y sus espectaculares batallas durante la temporada de celo. La sexualidad, el poder, la independencia y la integridad, están representadas por los ciervos, que han sido honrados en Irlanda y el Reino Unido durante milenios. Se han encontrado depósitos rituales de astas en honor a los dioses de la caza que datan del Neolítico e incluso antes. En Star Carr en Yorkshire, se han descubierto una gran cantidad de hallazgos arqueológicos que datan de la era Mesolítica (el sitio estuvo en uso entre aproximadamente 9300 a. C. y 8480 a. C.), que apuntan al uso

ritual de tocados con cuernos, que se han conservado fantásticamente en una turba anegada. Elementos de la veneración de los ciervos y los dioses de los ciervos permanecen hasta el día de hoy. La famosa danza del cuerno de Abbots Bromley, que tiene lugar en septiembre, marca el comienzo del otoño con festividades y una danza folclórica ritual que usa cuernos. La danza es una tradición que data del siglo XI e ilustra la importancia del ciervo para la cultura popular británica. En Irlanda, la esposa del héroe mago Fionn Mac Cumhail era una mujer llamada Sadhbh, que había sido convertida en ciervo por un pretendiente celoso. Le dijeron que podría liberarse de su encantamiento si iba al Dun (castillo) de Fionn, donde mágicamente la devolvieron a su forma humana original. Fionn se enamoró profundamente de ella, pero fue engañada para que adoptara su forma de venado una vez más. Mientras Fionn la buscaba sin cesar, solo pudo recuperar a su hijo, Oisín, del encantamiento; Nunca más se volvió a ver a Sadhbh. Si un ciervo llega a usted como presagio, familiar o aliado animal, está llamado a aprender de la sabiduría de su corazón, así como de su naturaleza sexual, y debe aprender a llevar las cualidades de la emoción y la sexualidad con gracia y equilibrio. El amor y la fertilidad están en el reino de los ciervos, al igual que la tranquila majestad de la naturaleza. Aprenda a estar quieto y en silencio, y sienta su camino hacia adelante desde su corazón y su núcleo central de conocimiento.

Lobo

Faolchú / Mactíre (irlandés) Allaidh (gaélico escocés) Blaidh (galés)

Los lobos siempre fueron conocidos por ser maestros y guías en lugares salvajes. A menudo temidos, los lobos son en realidad animales tímidos y reservados que son ferozmente leales a su manada y a sus parejas. Nos enseñan a usar nuestra intuición e instintos.

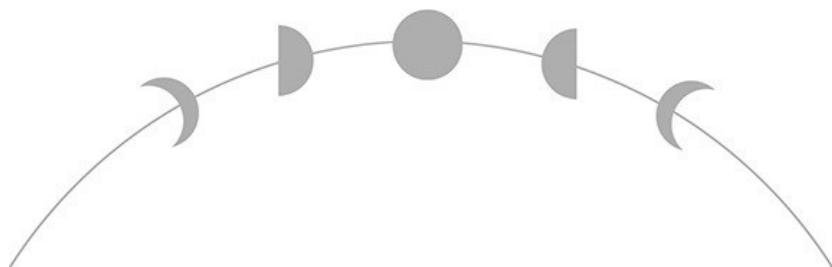
Había numerosos clanes escoceses que tenían al lobo como

tótem, como los MacLennans y los Macmillans. Los lobos eran imágenes favoritas de la iconografía de finales de la Edad del Hierro, y a menudo se representaban con el dios cornudo. El caldero de Gundestrup muestra lobos junto con ciervos, una serpiente y un jabalí. Los lobos alguna vez estuvieron muy extendidos en Gran Bretaña e Irlanda, pero fueron cazados hasta su extinción quizás en parte debido a la naturaleza insular de ambas áreas.

El último lobo fue asesinado en Irlanda a fines del siglo XVIII, unos trescientos años después de su extinción en Inglaterra. Sin embargo, los lobos aparecen especialmente en la mitología irlandesa. Se dice que el mitológico Gran Rey de Irlanda, Cormac mac Airt, fue criado por lobos y conocía su habla, y se dice que estuvo acompañado por cuatro lobos a lo largo de su vida. Se decía que la diosa de la guerra Mórríghan se convirtió en un lobo rojo, particularmente en su batalla contra Cú Chulainn. Y en el ciclo Feniano, hay un personaje llamado Airitech que tiene hijas que parecen hombres lobo. Como presagio, familiar o aliado animal, los lobos son amigos firmes que nos enseñan a valorar la experiencia y la sabiduría aprendida del cuerpo.

Estamos llamados a confiar en nuestro instinto y en nuestros sentidos animales, así como en nuestro interior salvaje.

Tres MAR

Después de nuestras exploraciones del elemento tierra en la sagrada triplicidad celta de tierra, mar y cielo, ahora dirigimos nuestra atención al elemento agua y mar que rodea estas tierras, tan a menudo entendido como un punto de acceso liminal a los Otros Mundos y los espíritus.

Magia del agua

En las Islas Británicas e Irlanda, los cuerpos de agua, ríos y manantiales naturales, pozos y lugares liminales pantanosos en el paisaje han sido venerados desde tiempos remotos. Se han encontrado rastros de actividad ritual alrededor de cuerpos de agua desde la era Neolítica hace unos seis mil años, que data del 4000 d.C. Una práctica tradicional era hacer ofrendas al espíritu de las aguas, como cabezas de hacha de piedra y (más tarde) espadas de bronce y hierro, así como otros bienes y artículos preciosos. Otra ofrenda común eran los artículos cuya preparación requería habilidad, como grandes recipientes de madera con mantequilla, conocidos como mantequilla de pantano. En la Edad del Hierro, los espíritus de las aguas se

consideraban deidades femeninas, y muchos ríos se llamaban en honor a sus diosas tutelares. Es probable que esta tradición ya tuviera miles de años en este momento. Continuó la práctica de venerar las fuentes de agua como lugares de importancia ritual y espiritual: muchos manantiales naturales se convirtieron en los pozos sagrados de la era cristiana, y muchas diosas originales fueron degradadas, especialmente en Gales, a mujeres santas. No obstante, la tradición de honrar y visitar los pozos sagrados como actividad espiritual continúa hasta el día de hoy en varias formas.

Formas de conectarse con el agua y los espíritus marinos

Bendiga el agua que usted bebe y con la que cocina. Busque pozos y manantiales naturales. Limite la contaminación del agua con productos de limpieza ecológicos. Limite el desperdicio de agua. Reúna agua de lluvia para el jardín. Busque nadar en un río salvaje donde sea seguro. Camine bajo la lluvia. Done y apoye a organizaciones benéficas relacionadas con el agua y haga campaña para limitar la contaminación del agua. Busque ríos y siga sus cursos. Prospekte mediante radiestesia las fuentes de agua subterráneas. Llore de tristeza. Llore de alegría. Visite el mar. Cante a las olas. Aprenda sobre las mareas. Escuche su corazón y sus sentimientos. Haga ofrendas biodegradables al agua, de flores, artesanías y productos horneados o elaborados.

Fuentes sagradas y deidades del agua

Los manantiales y pozos sagrados han tenido durante mucho tiempo una magia especial, como entradas al útero de la tierra y al Otro Mundo en sus diversas formas. Al igual que las antiguas minas de sílex que se han encontrado desde el Paleolítico, probablemente fueron honradas como lugares de energía ctónica o terrestre; hogar de espíritus, ancestros y dioses; y probablemente fueron tratadas con algo de miedo y temor. Entre los celtas de la Edad del Hierro, eran lugares de adivinación ritual y posiblemente de sacrificio. La vida de la tribu o

comunidad dependía de sus fuentes de agua, que podían traer curación o enfermedad. Como tal, los espíritus de las aguas tenían el poder de la vida y la muerte sobre la gente. Nuestra dependencia del agua en el mundo occidental puede sentirse eliminada ahora de nuestro paisaje inmediato con la invención de la fontanería moderna, pero los espíritus del agua tienen tanto poder sobre nuestras vidas como siempre. A medida que el mundo y nuestro clima cambian, los períodos de sequía o lluvias excesivas pueden tener efectos devastadores en nuestras vidas, y la contaminación de nuestros sistemas de agua puede causar daños terribles a la vida silvestre, y a nuestra salud, así como nuestra conexión y relación con el agua y otros espíritus de la naturaleza que nos rodean. Si no respetamos nuestro entorno, ¿por qué deberían respetarnos los espíritus inherentes a nuestro entorno?

Nuestra relación con los espíritus del agua puede enmendarse y mejorarse enormemente si les damos nuestro cuidado y respeto y volvemos a las antiguas prácticas de hacer ofrendas y observar los cuerpos de agua como lugares sagrados y liminales.

Dioses y diosas de las aguas y las olas

Para los celtas de la Edad del Hierro y de la Britano-Romana, los estanques, lagos y ríos albergaban sus propios espíritus y diosas residentes; la evidencia arqueológica nos ha dado algunos de los nombres de estas deidades y pistas sobre su adoración. Es probable que los cuentos medievales posteriores, especialmente en Irlanda, hayan conservado parte de esta tradición oral y nos han proporcionado a todos una mitología vívida, leyendas populares y enseñanzas de misterio. Aquí hay una lista de algunas de las deidades del agua más notables.

Lir / Ler (irlandés) Llŷr (galés)

Encontrado en el folclore y los cuentos medievales probablemente de fuentes anteriores, Lir suele ser visto como un dios ancestral del mar, y es mejor conocido como el padre del dios del mar Manannán mac Lir, que parece haber ocupado su lugar. Lir también es conocido en el cuento "Los hijos de Lir", donde su segunda esposa, Aoife, celosa de sus hijos, los convirtió en cisnes durante novecientos años. Símbolos de la poesía y de las artes bárdicas, los cisnes son animales sagrados en los mitos celtas; este cuento puede tener hilos de enseñanza relacionados con la inspiración, conocida como *Imbas* en irlandés, que se encuentra a través del contacto con el mar y los viajes de otro mundo, como se describe a menudo al Otro Mundo celta como si se encontrara al otro lado del océano. El galés Llŷr aparece en la colección de cuentos conocida como Mabinogion, como el padre de Bran y Branwen, y probablemente sea el mismo ser.

Manannán mac Lir (irlandés) Manannan mac y Leir (Manx) Manawydan fab Llŷr (galés)

Manannán mac Lir aparece ampliamente en la mitología irlandesa como uno de los dioses irlandeses de los Tuatha Dé Danann, como su padre Lir.

Guardián del Otro Mundo, se dice que posee un carro transportado por el mar tirado por el caballo *Enbarr* ("Espuma de agua", prestado al dios Lugh) y posee una poderosa espada llamada *Fragarach* ("La que responde") y el *féth fiada*, un manto de invisibilidad. A veces se le ve como un tramposo y a menudo conduce a los personajes a través de experiencias transformadoras, especialmente en la historia de Cormac mac Airt.

Es el rey de las "islas benditas" de otro mundo, Mag Mell, y Emhain Abhlach, la Isla de los Manzanos, cuyo equivalente británico es la isla de Avalon. En la Isla de Man, que se dice que lleva su nombre, se le ve como un dios del mar y un embaucador, un mago que fue el primer rey de la isla. También se dice en la Isla de Man que es el padre adoptivo del dios Lugh.

Nechtan (irlandés) Nuada (irlandés) Nectan (británico) Nodens (romano-británico) Nudd (galés)

Nechtan aparece en la mitología irlandesa como el dios del manantial que es la fuente del río Boyne, conocido como Pozo de Nechtan, también conocido como el “Tobar Segais”, o el Pozo de la Sabiduría, alrededor del cual crecían nueve avellanos, imbuyendo el agua con su conocimiento mágico. Puede ser el mismo que el rey Nuada de los dioses irlandeses Tuatha Dé Danann, aunque en la colección de textos conocida como Dindsenchas, (que significa "el saber de los lugares", que data de al menos el siglo XI) está catalogado como el hijo de Nuada. Nuada también se conoce como Nuada Airgetlám (o Airgeadlámh, que significa "mano / brazo de plata") después de perder un brazo en la batalla, que fue reemplazado por uno de plata.

Nechtan aparece en muchos cuentos populares relacionados con cuerpos de agua sagrada. En Cornualles, la famosa cañada de San Nectan, con su arco de piedra y cascada, era claramente un lugar sagrado antes de la llegada del cristianismo, y San Nectan es probablemente una versión de la misma figura.

En Gales, se le conoce como Nudd y es el padre del dios del Annwn, del inframundo, Gwyn ap Nudd. Fue adorado como Nodens, la fuente etimológica de Nechtan, Nuada y Nudd, en la Edad del Hierro y en la Britania romana, como un dios de la caza, los sueños y la curación, y posiblemente de la pesca. Hay un templo romano celta de Nodens, en Lydney Park, conocido como “incubación” — fue un lugar para que los peregrinos soñasen con un remedio curativo o recibieran la curación del dios a través de sus sueños.

Boann

Boann es la diosa del río Boyne en Irlanda, y la mitología irlandesa y

el *Dindsenchas*, transmite que ella era la esposa de Nechtan, quien le prohibió ir a las aguas de su pozo de sabiduría. Ella incumplió esta prohibición, yendo al pozo y rodeándolo en sentido antihorario, liberando las aguas que se convirtieron en el río. Atrapada en la inundación, perdió un brazo, una pierna y un ojo en el proceso, una desfiguración particular que es un motivo recurrente en la tradición irlandesa que generalmente sugiere que la figura camina entre los mundos y tiene una visión y capacidad de otro mundo, debido a que el otro ojo, brazo y pierna, están en el Otro Mundo.

En otra versión de la historia, se ahoga después de lavarse en el pozo de Nechtan para ocultar su infidelidad después de acostarse con el dios Dagda y dar a luz a su hijo, Oengus.

Boann significa "vaca blanca" (irlandés: bó fhionn; Irlandés antiguo: bó encontrar), y también es vista como una diosa de la tierra y la fertilidad. Como diosa de la sabiduría, también se la asocia con las avellanas que cuelgan sobre el pozo de Nechtan, dándole sabiduría. En el siglo II d.C., el escritor romano Ptolomeo registró que el río se llamaba Bouvinda, que se deriva del protocelta Bou vind, "Vaca blanca", que ilustra la gran antigüedad de su reverencia al sitio.

Sulis

Sulis es la diosa local de las fuentes termales de la ciudad de Bath en Somerset, al suroeste de Inglaterra. Su nombre parece relacionarse con las palabras en irlandés antiguo y protocelta para sol y ojo, súil. Se la asocia con la curación, pero también con la maldición, ya que los arqueólogos han encontrado una gran cantidad de tablillas de maldiciones de plomo arrojadas a sus aguas, pidiendo a Sulis (y a su nombre romano-celta, Sulis-Minerva) ayuda para vengar las injusticias percibidas. Su templo, los baños romanos, fueron llamados debido a ella; Aquae Sulis, "Las aguas de Sulis".

Minerva, la diosa romana con la que se asoció durante la ocupación romana, era la diosa de la sabiduría y la guerra, insinuando quizás las asociaciones de Sulis también en ese momento. Las aguas termales de

Sulis todavía fluyen hoy, y son altamente beneficiosas para aliviar enfermedades como el reumatismo, así como una serie de malestares más sutiles del espíritu y del corazón. Existe evidencia de que la gente acudió a Aquae Sulis para aliviar todo tipo de quejas; las mujeres visitaron los manantiales para curar enfermedades femeninas y ayudar con el parto. Se descubrieron pequeños modelos de senos femeninos, que pueden ser un encantamiento para la lactancia materna, y los manantiales también eran importantes para curar enfermedades de los ojos; Había disponible pomada para los ojos, y había médicos y especialistas en los ojos en el lugar, para ayudar a los peregrinos.

Esta poderosa diosa era tan popular que parecía prosperar bajo la ocupación romana y todavía es venerada hasta el día de hoy.

Coventina

Coventina pudo haber sido la diosa del agua más importante del norte de Inglaterra, durante el período romano-celta. Su culto se centró cerca del Muro de Adriano, que separaba lo que ahora es Inglaterra del reino de los pictos (ahora Escocia), en el límite norte del Imperio Romano. Su sitio principal parece estar en Carrawburgh, donde era el espíritu personificado de un manantial sagrado y un estanque alimentado por él. Este fue construido en 130 E.C. en un recinto de paredes cuadradas que gradualmente ganó más fama y significado espiritual con el tiempo, hasta el apogeo de su culto en el siglo III. Sus devotos trataron de ocultar su adoración por ella, colocando piedras planas sobre su santuario para ocultarlo y protegerlo en respuesta al Edicto Teodosiano de 391 EC, cuando los ritos paganos se declararon ilegales y los templos se cerraron.

Sancta y Augusta, es el significado de los términos latinos santo y venerado. Al igual que con el Culto a Sulis en Bath, Coventina recibió ofrendas de monedas y también joyas: anillos, broches y, curiosamente, máscaras faciales de bronce. También hubo ofrendas

votivas de hueso, vidrio, azabache y pizarra. A menudo se la representa en relieves de piedra sentada con ninfas de agua o como una diosa de tres aspectos. Se cree que una vez fue una diosa benefactora y “todo terreno” que supervisó muchas áreas de preocupación, no solo la curación, sino que fue cuidadora y protectora de todas las personas de las diversas pruebas de la humanidad.

) PRÁCTICO (

OFERTAS Y ESPACIOS LIMINALES

Prepare una ofrenda para los espíritus del agua, algo que haya tenido cuidado y atención en su elaboración, hecho a mano y biodegradable, como una escultura de mimbre hecha a medida, un ramo de flores que haya cultivado o un vino o un cordial que haya elaborado. Lleve su ofrenda a un río, lago o al mar, lo que esté más cerca de usted, al amanecer o al anochecer, momentos liminales del día en que el límite permeable entre el mundo mortal y el espiritual es más accesible. Acérquese a la orilla y diríjase a los espíritus; utilice sus propias palabras o pruebe estas para empezar. Algo simple está bien.

“Espíritus de las aguas, por favor acepten esta ofrenda, con amistad y respeto”.

Eche su ofrenda a las aguas con cuidado y reverencia. Incline su cabeza y agradézcales por sus muchos regalos a la raza humana.

) PRÁCTICO (

ENCUENTRO CON LOS ESPÍRITUS DEL AGUA

Este ejercicio puede proporcionar los primeros pasos para conectarse con el espíritu de una fuente de agua cercana. Trátelo como un mapa simple para su conexión y siéntase libre de adaptarlo como desee, aunque es mejor después de haber seguido este ejercicio tal como está

escrito varias veces. Después de un tiempo, habrá comenzado a desarrollar una conexión con los espíritus del agua adjuntos a su lugar elegido, y quizás pueda comunicarse con ellos de una manera más espontánea, dejando que la versión espiritual de su localidad y los espíritus mismos le guíen y le enseñen cómo les gusta que se les acerquen. Pero por ahora, use esto como una plantilla simple para comenzar e iniciar su conexión.

Pruebe este ejercicio en la orilla del agua, ya sea junto a un lago, un manantial o un pozo, y siéntese cómodamente, cierre los ojos y respire profundamente tres veces.

En su visión interior, o hablando en voz alta, llame a sus guías y aliados para que lo ayuden y acompañen, y anuncie su intención de encontrarse con el espíritu del agua guardián del lugar en el que está sentado ahora. Respire profundo y lento, sienta sus pies sólidamente sobre el suelo y mantenga la espalda recta. Deje que su atención se asiente suavemente en su cuerpo y luego en el entorno que lo rodea. ¿Qué puede oír y sentir donde está sentado? ¿Cómo se siente físicamente y de manera más sutil, emocional o energética?

Ahora deje que su atención se fije en la presencia del agua a su alrededor en cualquier forma: río, manantial, pozo, lago, mar, etc. ¿Puedes oír los ruidos que hace, silenciosos o fuertes? Préstele toda su atención, como si fuera la voz de un ser querido o de un maestro. Confíe en que hay sabiduría en su voz si pudiera entenderla. Con su corazón, en su visión interior, o (mejor aún) en voz alta, llame al espíritu del agua y pida que pueda encontrarse con el espíritu guardián del agua. Diga que usted viene con amistad y respeto, enfatizando sus buenas y respetuosas intenciones y que no busca nada más que conexión. Algunas masas de agua son lugares de resentimiento al menos en las capas superficiales, por lo que es importante mostrar buena voluntad y actitud respetuosa. Reduzca la velocidad de su respiración y espere.

Después de un tiempo, puede sentir un cambio en sus percepciones o tener una sensación física en algún lugar de su cuerpo. Esté atento a los cambios realmente sutiles, tal vez un silbido o un cambio de presión en el oído ... haga todo lo posible por no quedarse demasiado atascado en cómo imagina que es esta conexión, o en cómo cree que deberían verse los espíritus del agua: trate de conseguir fuera de su cabeza y deje espacio para que se produzca una conexión real. Esto llevará tiempo y práctica.

Puede encontrar imágenes que repentinamente destellan en su mente, o que un sentimiento se apodera de usted; igualmente, es posible que sus emociones cambien. Si tiene suerte, puede tener la clara sensación de una presencia, un ser que se le acerca. Así como a veces podemos saber cuando alguien está detrás de nosotros, si somos lo suficientemente receptivos, podemos sentir su presencia físicamente. No se preocupe si esto no le sucede rápidamente. Cada persona y cada espíritu es diferente, y es un error hacer demasiadas suposiciones sobre cómo se formará su conexión, ya que esto puede alejarnos de estar realmente conscientes de la experiencia.

► PRÁCTICO ◄

LIMPIEZA Y CURADO

Los pozos y manantiales sagrados se han utilizado durante mucho tiempo para bendecir, curar y limpiar. En Irlanda y en las Islas Británicas, estos eran lugares asociados con diosas específicas, lugares de poder y dioses locales llamados “*Genius Loci*” por los romanos que informaron sobre ellos. Con el tiempo, se asociaron con los santos cristianos, y muchas de las antiguas tradiciones se traspusieron a la nueva religión. Siempre es importante conocer los espíritus de la fuente de agua con la que está trabajando y su historia y tradiciones, si es posible.

Una tradición de larga data es la de colgar “cloodies”, una palabra dialectal que se refiere a tiras de tela sobre espinos que a menudo

crecen junto a pozos y manantiales.

Estas “clooties” se usaban para curar y eliminar los malos deseos de una persona sumergiéndolos en el agua y lavando el cuerpo de la persona enferma, después de lo cual se colocaban sobre el árbol para eliminar la enfermedad o las energías negativas. Los espinos y los pozos sagrados a menudo van juntos, y es una combinación mágica interesante. Los espinos son muy buenos para trabajar con el corazón y nuestros sentimientos más profundos y su proximidad a la energía del agua a medida que sale de la tierra, literalmente emergiendo de los lugares profundos, los lugares liminales de otro mundo, hacia la luz del día, significa que ellos presentan una oportunidad única para buscar una sanación profunda y un conocimiento interior. El espino puede ayudar al sanador o a la persona necesitada de sanación o de cualquier buscador espiritual para obtener un mayor conocimiento de su propio corazón, desde el cual pueda comenzar toda transformación.

Bañarse regularmente en agua fresca de manantial, ya sea en pozos y manantiales sagrados, o nadar salvajemente donde sea seguro, son formas excelentes de atraer las energías curativas de la tierra y las aguas a su cuerpo y al alma, y reconectarse con su propia corporeidad sagrada. Somos seres sensuales y vitales, pero a menudo el mundo moderno nos aleja de la conexión íntima entre nosotros y la tierra que nos rodea. Reencontrarnos con las fuentes de agua de una manera sagrada puede devolvernos a este bendito estado natural.

Si nadar en aguas salvajes no es una opción, recuerde que el agua incluso del grifo es parte de todo el sistema de agua de la tierra. Toda agua es sagrada; Con el uso de filtros y una actitud consciente, podemos mejorar enormemente la calidad de nuestra agua del grifo. También podemos acceder al agua de manantial en botellas con bastante facilidad, en cuyo caso debe hacerse de la manera más ética y consciente posible. Tenga cuidado con el agua de manantial en botellas de plástico, que es otro problema de la contaminación. El

agua de manantial es mucho mejor que el agua tratada directamente del grifo, pero incluso el agua del grifo se puede mejorar con filtros, oración y bendición.

Con esto en mente, intente llenar un baño al menos parcialmente con agua de manantial o filtrada y un puñado de sal marina para una limpieza energética. Puede añadir al agua usted mismo. Pruébelo, usando sus propias palabras:

“Benditas aguas, habéis recorrido la tierra y el cielo, desde los lugares profundos hasta los más altos...os pido que me traigas las bendiciones de la naturaleza, de la tierra, la lluvia, los ríos y los mares... sostenedme como un bebé en el vientre de la tierra y concededme la curación”.

Mire el agua; envíele su amor y cariño. En su visión interior, imagine su viaje desde ríos y mares y nubes de lluvia hasta el momento del encuentro con Usted. Véalo como sagrado. Esparza la sal marina y haga otra oración, tal vez así:

"Que este sea un baño de bendición y curación ... ¡gracias espíritus de las aguas!"

Los Pozos Adornados

Con el tiempo, los pozos sagrados de la Edad del Hierro pagana celta y del período britano-romano se convirtieron en pozos sagrados cristianos, generalmente asociados con santos específicos que pueden o no haber visitado sus sitios asociados. Muchos de estos santos pueden haber sido adaptados de los primeros dioses y “Genius Loci”, los dioses locales asociados con el área. Algunos pozos o manantiales se asociaron con iglesias o monasterios, particularmente en Gales, donde los líderes de estas organizaciones religiosas a menudo se convertían en santos después de su muerte, pero estos lugares también tenían historias de santidad mucho antes de la llegada de los cristianos. El mismo hecho de que estos sitios hayan estado en uso durante tanto tiempo insinúa su anterior santidad precristiana.

Una práctica tradicional que probablemente es anterior al cristianismo son los aderezos; esto generalmente se asocia con Beltane o el día de Mayo. Un pozo o manantial se adorna con flores y otras ofrendas, además de velas, para honrar el espíritu del pozo, que en estos días suele ser un santo o la Virgen María. En el norte de Inglaterra, especialmente Lancashire, la práctica de vestirse bien se ha vuelto muy estilizada con diseños intrincados elaborados en flores prensadas en una gran tableta de arcilla. De esta manera, las flores se mantienen frescas durante varios días y se pueden usar para diseñar una imagen o símbolo completo. La tableta de arcilla en un marco de madera se coloca en el pozo como ofrenda. Sin embargo, una práctica más poderosa es construir una relación con las fuentes de agua en su propia área a lo largo del tiempo y hacer ofrendas más pequeñas y más personales a su espíritu; las flores siguen siendo buenas, pero las canciones y la poesía, así como la limpieza de basura también son conmovedoras y algo que los espíritus reconocerán. De esta manera su conexión puede ser simple, pero sincera, y el acto de peregrinar para visitar estas fuentes de agua en épocas importantes del año, como Beltane, continúa esta antigua práctica sin sus connotaciones cristianas modernas.

Las visitas y peregrinaciones en Lunas Llenas o en momentos de crisis o encrucijadas personales, también son importantes para construir una relación cercana entre usted y los espíritus de esos lugares. Cuando respetamos, recordamos y correspondemos con los espíritus de las aguas sagradas, no estamos simplemente recreando una práctica antigua, la estamos renovando y continuando con tanta validez como en cualquier momento del pasado.

Agua de Lluvia y Agua de Luna

Además del agua de manantial, también podemos trabajar con agua de lluvia con un poco de cuidado. El agua de lluvia se puede

recolectar en contenedores para usar en jardines y muchas otras cosas en el hogar. A menudo está bien beberla, aunque es absolutamente necesario testearla y analizarla primero. Reúna también agua de lluvia para usarla en bendiciones y magia, donde puede ser una alternativa al agua fresca de manantial, llevando las energías del aire y del mundo superior en lugar de la tierra. El agua de lluvia es agua salvaje; ha viajado lejos y trae mensajes de lugares distantes, sacando de nuestro interior un recordatorio de que debemos ser espontáneos, rendirnos y que la naturaleza se saldrá con la suya y siempre será más fuerte que nosotros. A diferencia del río y el agua de manantial a los que debemos ir o buscar, el agua de lluvia llega a nosotros, golpeando con sus dedos insistentes los cristales de las ventanas de nuestras almas.

Además de su viaje hacia nosotros, donde se recolecta el agua, tiene un gran significado, y muchos sitios sagrados celtas y anteriores, como círculos de piedra y afloramientos rocosos altos, en lugares como las Tierras Altas de Escocia y Dartmoor en Inglaterra, tienen lugares donde se acumula el agua de lluvia. y probablemente fueron utilizados por aquellos que adoraban allí desde los primeros tiempos.

Una característica común en el arte rupestre británico, son las llamadas marcas de copa y anillo, pequeñas depresiones circulares cortadas en piedras sagradas, y que puede ser que fueran lugares donde a veces se acumulaba agua y se usaba de manera sagrada, o el punto de encuentro donde el agua que tocaba la piedra hacía su propia magia especial. No todos estos tipos de grabados rupestres están colocados horizontalmente, pero a menudo se asemejan al patrón de gotas de lluvia ondeando sobre la superficie del agua. En otros lugares, las depresiones en la parte superior de las piedras verticales y otras características forman recipientes naturales que acumulan agua y la cargan con su energía de una manera que seguramente fue intencional para quienes construyeron y usaron originalmente dichos sitios

El agua también está cargada e influenciada por lo que se refleja en ella. La luz del sol y las estrellas, así como la luna, juegan un gran

papel en la magia del agua, y el agua de la luna, especialmente, es una poción salvaje poderosa y útil.

» PRÁCTICO «

PREPARANDO AGUA DE LUNA

La preparación de agua de luna es una práctica mágica tradicional que muchos caminos (espirituales) han utilizado desde tiempos inmemoriales. El agua de la luna se usa para bendecir y limpiar a una persona, espacio u objeto; y también sirve como base para pociones de hierbas y tisanas, esencias vibratorias o cualquier uso que requiera agua. También se bebe para otorgar o restaurar poder, otorgar sabiduría e intuición psíquica. El agua de la luna se hace simplemente, pero es mejor cuando ya se ha establecido una fuerte conexión espiritual con la Luna.

Reúna un poco de agua fresca de manantial o de lluvia y vierta en un recipiente de vidrio o de plata pura. Deje el agua afuera donde captará la luz de la luna llena durante la noche, con una oración a la luna para que cargue y bendiga su trabajo.

Al igual que con cualquier trabajo mágico, su propia espontaneidad y relación le servirán mejor si incluye una oración. Lo que sigue son mis propias palabras; puede usarlas de la manera que desee, hasta que descubra las suyas propias.

"Señora de la luna, ahora tu poder está en su apogeo, bendice esta agua, vierte tu luz sobre ella, presta tu poder a mis magias ..."

Si tuviera una necesidad específica en mente para el agua, mencionaría esto ahora; de lo contrario, agradecería a la luna y dejaría el agua para que la recogieran a primera hora de la mañana y la embotellaran en un recipiente de vidrio oscuro.

A veces, en lugar de usar un recipiente de plata para hacer su agua de luna agua, puede usar una pieza de plata, tal vez una pieza de joyería mágica siempre que sea de plata pura, y se coloque en el agua. La compatibilidad energética entre el agua, la plata y la luna está bien establecida, y la plata le dará al agua una mayor pureza y limpieza.

Si tiene la intención de beber su agua lunar, asegúrese de que sea de un manantial seguro, o primero filtre la adecuadamente.

Adivinación por el agua y búsqueda de sabiduría

Los antiguos druidas buscaban sabiduría y sanación en sueños durmiendo o meditando junto al agua corriente. Pasar tiempo simplemente escuchando el flujo de un río, el rugido o una cascada, o el murmullo de las gotas de lluvia en el techo es una excelente manera de desconectar la mente consciente y acceder a un estado alterado de conciencia en el que un conocimiento más profundo o una conexión espiritual pueden ser encontrados.

El tiempo que pasamos simplemente escuchando el rodar de las olas a la orilla del mar tiene el mismo efecto y casi puede hipnotizarnos o adormecernos de tal manera que nunca somos completamente conscientes de nosotros mismos y podemos ser golpeados por una visión y percepciones brillantes y poderosas. . El agua corriente se puede describir como si tuviera su propia voz, a veces un rugido y otras veces susurros, risas o cantos. Los sonidos que hace el agua varían infinitamente y nunca se repiten. Esta es una excelente herramienta para la adivinación,

Intente acampar al aire libre junto a un río o una cascada o junto al mar. Antes de retirarse por la noche, acérquese a la orilla del agua y haga una ofrenda, un regalo sincero, tal vez de flores, vino o una canción. Llame específicamente al espíritu de las aguas presentes y pídale su sabiduría y conexión. A medida que se queda dormido, es posible que tenga destellos repentinos de visión o sueños importantes. Tenga cuidado de anotarlos tan pronto como se despierte y agradezca

a las aguas por su regalo.

Iniciación en cascada

Las cascadas se han utilizado especialmente en el pasado como lugares para la iniciación y el renacimiento; a menudo, las piscinas que crean se denominan "calderos", lo que sugiere un vínculo con este propósito que ha sobrevivido a lo largo de los siglos. Bañarse en tales lugares puede ser peligroso por varias razones, pero si se toman precauciones sensatas y usted conoce bien el lugar, es posible representar su propia iniciación y renacimiento en estos lugares en varios momentos de su vida, cuando sienta que un final y un nuevo comienzo está sobre usted, o cuando desee dedicarse a su camino salvaje.

Al rendirse a las aguas y permitir que su poder nos limpie de nuestros patrones y encarnaciones pasados y anteriores, podemos emerger de las aguas bendecidos y renovados, cargados con su poder elemental para ponernos en una nueva dirección.

Espíritus del agua y del mar

Los espíritus del agua y del mar en las tradiciones celtas de Bretaña e Irlanda se presentan en una amplia gama de formas, y cubrir cada una en cualquier profundidad sería un libro en sí mismo. Sin embargo, algunos se destacan como tipos más comunes de hadas y espíritus de la naturaleza o tienen cuentos y folclore especialmente famosos que se les atribuyen. Muchos de estos seres bien pueden haber sido honrados como dioses en tiempos pasados, y algunos pueden haber sido conocidos solo desde la era cristiana o siempre fueron más conocidos como espíritus y seres feéricos.

Cuentos tradicionales

Los hombres azules de Minch (Hébridas Exteriores)

Leyendas del *Na h-Eileanan Siar*, (Gaélico escocés: las islas occidentales, también conocidas como las Hébridas exteriores) dicen que hay tres grupos principales de espíritus feéricos. Algunos dicen que cayeron del cielo, pero antes se decía que eran los hijos de la antigua diosa celta; La *Cailleach*.

Estos eran los hombres ágiles y las doncellas alegres (también conocidas como las bailarinas alegres) que eran gigantes que bailaban en la aurora boreal. Las otras eran las hadas que vivían bajo la tierra en los montículos de las hadas, y la tercera, del mar, conocidos como los Hombres Azules.

A veces también conocidos como kelpies de tormenta, los Hombres Azules del Minch son tradicionalmente en su mayoría hombres, de tamaño humano con piel gris azulada. Los hombres azules prefieren las aguas más peligrosas y se deleitan con las tormentas y los barcos hundidos. Sin embargo, no siempre fueron maliciosos; su líder, Shoney o Seonaidh, recibió ofrendas de cerveza a cambio del regalo de algas para fertilizar los campos. *Seonaidh* es el gaélico escocés para *Johnnie*, así que lo que tenemos aquí es un nombre genérico o de uso, ya que conocer su nombre real tendría cierto poder en su contra, algo que los kelpies nunca permitirían.

The Great Selkie o 'Suleskerry (Orkney y Shetland)

"La terrenal niñera se sienta y canta"²¹

y sí, ella, preciosa niña canta; ¡Ba!²²

Poco conozco, a mi padre Bairnis,²³

Mucho menos aun, la tierra que él habita.²⁴

Entonces uno entró en su cama,²⁵

Un huésped malhumorado²⁶ estoy seguro que era él:

'Aquí estoy, el padre de tu bebé,²⁷

Aunque no sea un caballero. 'Soy un hombre, en la tierra, y soy un selkie en el mar;

Y cuando estoy lejos, muy lejos de la tierra, mi morada está en Sule Skerrie

“No estuvo bien”, dijo la hermosa doncella,²⁸

“No estuvo bien, en verdad, dijo ella” que el Gran Selkie de Sule Skerrie Shuld hubiera venido y tuviera un hijo para mí”.

Ahora ha tomado una bolsa de oro, y le ha dado una palmada en la rodilla, Diciendo, dame a mi pequeño hijo, y toma tus honorarios de niñera.²⁹

Y sucederá en un día de verano,

Cuando el sol brille intensamente sobre cada piedra,³⁰

Que se llevará a mi hijito,

Y le enseñará a nadar en el mar.³¹

Un jueves se casará con un cañonero orgulloso,

Un artillero orgulloso, estoy seguro de que lo será

Y el primer disparo que él disparará

Disparará con mi pequeño hijo y conmigo”.³²

20 . Thomas F. O'Rahilly, *Historia y mitología irlandesas tempranas*, (Dublín, IE: Instituto de Estudios Avanzados de Dublín, 1946), 3.

21 . Mujer terrenal que amamanta, niñera.

22 . *Ba, lily wean*— aullido, preciosa niña.

23 . Poco conozco a tu padre.

24 . Staps: permanece / vive en.

25 . Pie de cama.

26 . *Grumly* -preocupado.

27 . *Tu padre bairnis* el padre de tu bebé.

28 . “No estuvo bien / bien” dijo la mujer.

29 . Honorarios de niñera.

30 . Cada piedra.

31 . *Faem*— espuma — mar.

32 . El Gran Selkie (o Silkie) de Sulle Skerry fue recolectado por primera vez de una mujer en Snarra Voe, Shetland, publicado por el Capitán FWL Thomas en la década de 1850. Más tarde se registró en la antología de FR Childs como "Child Ballad 113". (<https://sacred-texts.com/neu/eng/child/ch113.htm>.)

Selkies (escocés)

Selkie es una palabra dialectal para “seal” en Escocia y las Orcadas. También es el nombre de los espíritus focas, hombres y mujeres focas que ocasionalmente llegan a la orilla y se despojan de sus pieles de foca para bailar sobre la arena y cantar bajo la luna llena. En los cuentos antiguos, los hombres y mujeres Selkie son siempre hermosos, y con frecuencia los pescadores se enamoran de las mujeres Selkie y las toman como esposas. Esconden sus pieles de foca para no poder transformarse de nuevo y regresar al mar, pero la mujer selkie siempre encuentra su piel de nuevo a tiempo, dejando a sus hijos y al pescador desamparado anhelando su regreso. A menudo, la mujer Selkie regresa, pero una vez al año, para ver a sus hijos y enseñarles magia marina y pociones curativas.

Se decía que los hombres selkie eran tan guapos como las mujeres y que atraparían a las mujeres humanas con sus ojos oscuros y profundos. Los hombres foca voluntariamente dejarían sus pieles de foca escondidas y buscarían mujeres mortales tierra adentro para seducirlas. En otras ocasiones, las mujeres buscaban un amante Selkie yendo a la orilla durante la marea alta y derramando siete lágrimas sobre las olas.

El anticuario y folclorista de las Orcadas, Walter Traill Dennison escribió un relato moderno de esta práctica en el “Anticuario Escocés” de 1893:

Fue temprano en la mañana y se sentó en una roca en la marca de la marea alta, y cuando fue la marea alta, derramó siete lágrimas en el mar. La gente decía que eran las únicas lágrimas que derramaba.

Pero sabes que esto es lo que uno debe hacer si quiere hablar con la gente selkie. Bueno, cuando el primer destello del amanecer hizo que las aguas se volvieran grises, vio a una gran selkie nadando hacia la roca.

Levantó la cabeza y le dijo: "¿Cuál es tu voluntad conmigo, bella dama?"

Probablemente le dijo lo que tenía en mente; y le dijo que la visitaría en el séptimo arroyo [marea primaveral], porque ese era el momento en que podría venir en forma humana.

Entonces, cuando llegó el momento, vino; y se encontraron una y otra vez. Y, sin duda, no era bueno que se encontraran tan a menudo. De todos modos, cuando nacieron los hijos de Ursilla, todos tenían manos de telaraña y pies palmeados, como las patas de un selkie³³

Se decía que en las Shetland, las madres protegían a sus hijas de las selkies pintando una cruz roja en el pecho, y las selkies eran temidas, al igual que sus primos casi idénticos, los finfolk.

Los Finfolk

Los Finfolk son otra raza sobrenatural que vive en los mares alrededor de Orkney y Shetland. Se decía que eran hechiceros marinos oscuros y terribles que podían llegar a tierra y tomar forma humana a voluntad. Se decía que se llevaban a hombres y mujeres mortales a sus hogares en Finfolkaheem, su reino bajo el mar, o a su mágica isla que se desvanecía; Hildaland. Los Finfolk tenían increíbles habilidades marinas y podían controlar el clima para que ocurrieran tormentas o calmar el océano con su magia. Las huellas de las tradiciones nórdicas antiguas se pueden ver en estos cuentos, ya que las tierras donde vivían los saami en el extremo norte solían llamarse las *emark*.

Magia del mar: Las mareas y la Luna

La magia del agua y el mar están estrechamente relacionados con los ciclos de la luna. Esto se debe en parte a una resonancia energética entre los dos. Los espíritus del agua tienen una gran afinidad con la luna y sus energías cambiantes, sutiles y misteriosas, y ambos tienen un fuerte efecto sobre las emociones humanas y los sentidos psíquicos, el subconsciente y nuestra conciencia intuitiva más profunda. Científicamente sabemos que el movimiento de las mareas y, por extensión, todos los cuerpos de agua de la tierra se ven afectados gravitacionalmente por la luna y, en menor medida, por el sol. Si bien científicamente los efectos de la proximidad de la luna a la tierra, que crea las mareas, tienen un efecto minúsculo en los lagos y cuerpos de agua más pequeños, incluido el cuerpo humano, todavía es algo que muchas personas pueden sentir. Mientras tanto, los efectos de la luna sobre los océanos terrestres son enormes,

Hablando en términos generales, las mareas bajas pueden drenar la energía de algo: desterrar, limpiar, dejar descansar algo que ya no nos sirve. También podemos usar las mareas altas para atraer cosas, para bendecir, para hacer que un proyecto sea fértil, para atraer lo que deseamos captar. Es útil estar al tanto de los horarios de las mareas en los mares más cercanos a nuestra ubicación (se encuentran fácilmente en línea), ya que no necesitamos estar físicamente presentes en la orilla del mar para trabajar con esto, aunque sí ayuda. Del mismo modo, vale la pena señalar que el período hasta los puntos más altos y más bajos del mar en la costa, será el momento más efectivo para realizar magia, excepto los puntos de inflexión más altos y más bajos para cosas como la comunión espiritual y la adivinación o para revertir las circunstancias en su contra.

) PRÁCTICO (

MAGIA DE LAS MAREAS

Cuando la marea cambie y comience a bajar y la luna esté menguando, tome una concha. Sosteniéndola en su oído, mire si puede oír el mar dentro de él. Si puede, puede decirle al caparazón todo de lo que se desharía y transformaría en el próximo mes, ya sean problemas, relaciones difíciles, mala salud, facturas difíciles o emociones internas a las que necesita renunciar, como la ira, la tristeza, o pena. Cuando sienta que le ha dicho a la concha todo lo que necesita soltar, agradézcale, apretándola contra su corazón por un momento, para honrarla y arrójela al mar.

La magia opuesta se puede realizar cuando se acerca la marea alta y la luna está en aumento. Quédese de pie en la orilla y clame a la luna y las olas todo lo que quiere atraer para el próximo mes. Abra los brazos y respire el poder que se eleva a su alrededor. Cuando esté listo, tome una pequeña botella o frasco de vidrio y recoja un poco de agua de mar. Inclíne la cabeza en agradecimiento a la madre del océano y a los espíritus del mar y lleve el agua, el poder de la marea creciente, con usted durante un mes completo. Después de un mes, devuelva el agua a donde fue recolectada, con gratitud.

La marea primaveral, la carrera de la marea y la perforación (agujero) de marea

La marea de primavera, también conocida como la marea rey, no se llama así por la estación, sino por la idea de que está “brotando” durante las lunas nueva y llena, lo que hace que las olas y la marea alcancen un poco más de altura. La marea muerta ocurre en el medio, en los cuartos de luna, alrededor de siete días después con el efecto contrario. Esto significa que la marea baja es un poco más alta y la marea alta es un poco más baja, debido a que el sol y la luna están en

ángulos rectos desde nuestra perspectiva en la Tierra y anulan la atracción gravitacional del otro. No hace falta decir que la magia realizada en las mareas altas o bajas de primavera, tendrá un poder adicional que la realizada durante las mareas muertas, ya que estaríamos trabajando con los ritmos naturales. Por lo tanto, el día o la noche antes o (a más tardar) directamente sobre una luna nueva cuando la marea está bajando o al menos cerca de alcanzar su punto más bajo es cuándo desterrar. La marea alta de luna llena (o justo antes) es el momento ideal para captar la energía ascendente o atraer. Meditar, viajar en su visión interior o buscar el contacto espiritual en estos puntos más altos en luna llena y más bajos en luna nueva es igualmente más poderoso que durante las mareas muertas intermedias.

Una carrera de mareas es cuando una marea alta con una corriente, que se mueve rápidamente se fuerza a través de un espacio restringido y forma remolinos, olas y corrientes peligrosas. Un ejemplo famoso es el del estrecho de Corryvreckan entre Jura y Scarba en la costa oeste de Escocia. Esta carrera de mareas fluye sobre una serie de obstáculos submarinos que se combinan para crear el remolino Corryvreckan, el tercer remolino más grande del mundo. Del gaélico “Coire Bhreacain”, “Corryvreckan” significa el caldero de la tela escocesa, en el folclore se dice que es el caldero de la Cailleach, la anciana del invierno, de quien se dice que lava su “plaid (tela tartán)” dentro del caldero antes de arrojarlo sobre la tierra, creando un manto profundo de nieve.

También se dice que el Corryvreckan es el hogar de los “na fir ghorma”, de los hombres azules.

Trabajar con carreras de mareas y con lo que se denomina “agujeros o perforaciones de marea” es muy poderoso pero también bastante caótico: las fuerzas del mar son muy feroces y tienen poco interés en nuestras preocupaciones. Sin embargo, su alcance es muy amplio, por lo que las oraciones y las ofrendas por la paz o la curación, por ejemplo, lanzadas (¡de manera segura sin riesgo de ahogarse!) en una carrera de mareas pueden tener un alcance

correspondientemente lejano, si la paz requerida es para un problema más grande que el individuo, como la salud de una comunidad, o una oración por la salud del mar mismo. Lanzar magia destinada a las circunstancias de un individuo en una carrera de mareas no es algo que se recomendaría; el mar se saldrá con la suya, y las necesidades de un individuo pueden fácilmente perderse en tal poder. ¡Lo más probable es que no se desee en su vida, el potencial de la reacción de una magia simpática de una carrera de mareas.

Un “Agujero de marea o una perforación de marea” es cuando la vanguardia de una marea creciente es forzada a subir un río o una bahía estrecha en contra de la dirección de la corriente del río. Esto sucede especialmente en las mareas altas de primavera, sobre todo en el equinoccio de primavera (también puede ocurrir otro “Agujero de marea” poderoso en el equinoccio de otoño). Un ejemplo famoso de marea es el del estuario del Severn entre Gales e Inglaterra. Trabajar mágicamente con un “agujero de marea” funciona en la misma línea que con las mareas en general: ofrende sus preocupaciones o enfermedades a la marea en retirada. Aunque haya llegado muy lejos en su vida, puede retroceder igualmente. De manera similar, una vida en una gran sequía puede refrescarse y renovarse con las bendiciones de una marea que trae nueva vida y oportunidades.

Herramientas mágicas de la orilla

La costa y el mar son lugares excelentes para buscar objetos y recursos mágicos naturales. Estos objetos pueden crecer o vivir en el área, o pueden ser arrastrados por las olas a la orilla, originándose a través de grandes distancias. Estos objetos a menudo tienen atributos mágicos que los conectan con la tierra o los animales / plantas y el mar mismo, ya que el océano los marca como propios. Los objetos mágicos bañados por el mar tienen sus propias cualidades y poder únicos, y así como el movimiento de las olas y la sal, pueden afectar su apariencia, el agua del mar y sus movimientos lunares agregarán

sus propias energías a la mezcla. Del mismo modo, los objetos mágicos pueden lavarse en agua de mar para una limpieza fuerte y desterrar cualquier energía negativa, pero se debe tener cuidado de que el agua de mar no los dañe mientras les imbuje su propia magia poderosa.

Premios de sirenas

Los “premios de las sirenas” son objetos pequeños, duros y aproximadamente rectangulares que a menudo se encuentran a lo largo de la línea de marea a lo largo de la orilla del mar. Suelen ser de un color marrón oscuro y son los sacos de huevos vacíos de varios tipos de tiburones. Estos extraños y encantadores objetos tienen una larga tradición de uso entre las brujas del mar para la protección, la riqueza y la fertilidad, y como poderosos talismanes naturales.

Asociado con las sirenas, esas poderosas, hermosas y espíritus traicioneros del mar, estos se consideran magia claramente femenina, aunque pueden ser utilizados por cualquiera. Si lleva un premio de sirena a casa, es importante que le dé al mar un regalo a cambio, como una moneda de plata, un ramo de flores o una canción. Sea siempre consciente del medio ambiente al hacer ofrendas naturales; Las ofrendas de poesía y canto son preferibles a las ofrendas físicas. Aunque las ofrendas físicas eran comunes en el pasado, dejarlas requiere una planificación cuidadosa si las elegimos hoy. Un uso tradicional del “premio de sirena”, consistía en enterrarlo en el umbral de la casa o enterrar uno en cada rincón de la propiedad.

Otra fue juntar los premios con otros artículos en un paquete de amuletos para la fertilidad con hierbas y otros amuletos como conchas y semillas. Llevarlos consigo o meditar, puede ayudarle a acceder a los reinos de los espíritus del agua, a las propias sirenas o a los poderes profundos del mar.

Conchas marinas

Las conchas marinas son herramientas mágicas maravillosas, una combinación de magia de la tierra y del agua, a menudo se piensa

que corresponden a ideas sobre la fertilidad y la magia del amor, así como la plenitud de la belleza y el trabajo de la diosa. Las conchas pueden ser fantásticas para contener agua en ceremonias y rituales, y como cuencos especiales para ofrendas. También pueden ser partes útiles de los kits de adivinación salvaje.

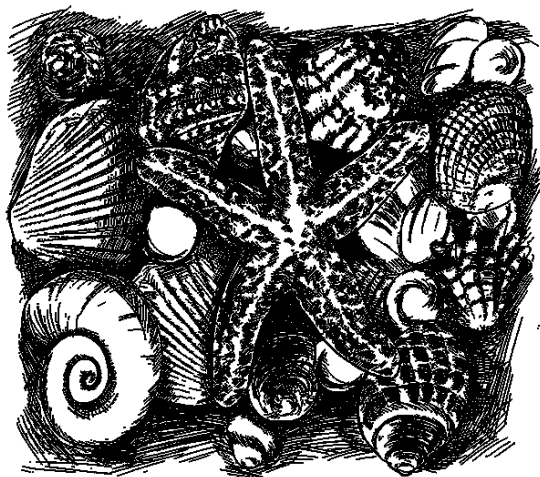
Las conchas de vieira bellamente simétricas son sagradas para las diosas Venus y Afrodita y son útiles en la magia del amor como parte de un ritual o hechizo, para usar como talismán o como parte de un paquete mágico. Una concha de nautilo en forma de espiral revela una asombrosa geometría sagrada; el nautilus no muda su caparazón sino que aumenta su tamaño a medida que crece. Su caparazón es útil para la magia relacionada con el crecimiento, la expansión y la renovación, así como para trabajar con el tiempo y los viajes chamánicos como en la triple espiral sagrada de los celtas, relacionada con el nacimiento, la muerte y el renacimiento.

La concha en espiral puntiaguda de las caracolas, que proviene de un caracol marino depredador, se considera tanto masculina como femenina, y su forma de cuerno puntiagudo sugiere una correspondencia con el planeta Marte y la fertilidad masculina. Estas maravillosas conchas son altamente protectoras y son adiciones útiles a las varitas y al atuendo ritual. La forma vulval de la concha de caracol, por el contrario, es muy femenina y útil para la magia sexual, así como para la fertilidad y en la invocación de abundancia. También se utilizan popularmente en adivinación.

Estrella de mar

Las estrellas de mar son poderosas criaturas mágicas del mar asociadas con la buena suerte y la protección, así como con la conexión con los reinos estelares de arriba, un hermoso ejemplo de "como es arriba, es abajo". Las estrellas de mar también sirven como una versión del pentagrama de una bruja marina. Los pentagramas

también simbolizan el planeta Venus y, por lo tanto, son útiles en la magia del amor. Como estas criaturas pueden volver a crecer sus extremidades, también son útiles talismanes para curar y superar traumas.

Guijarros y piedras caídas por el agua

El agua tiene un efecto poderoso sobre la piedra, y los guijarros redondeados caídos desde la orilla del mar o el lecho del río. Éstos son aliados útiles que pueden ser herramientas para la

adivinación cuando se inscriben en ellos palabras, runas o sigilos ogham.³⁴ Son muy poderosos cuando se sienten y meditan, ya que tienen su propia guía individual única. Los guijarros caídos también se pueden usar para llenar sonajeros hechos a mano y como decoración para sus propios espacios y herramientas sagradas, llevando consigo las energías del mar o del río, y de la tierra.

Una piedra particularmente útil que se encuentra en la orilla del mar es el cuarzo blanco, que a menudo se encuentra entre las otras piedras, y se puede detectar debido a sus cualidades más vítreas que otras piedras blancas. Este cristal naturalmente pulido se ha encontrado a menudo en sitios arqueológicos celtas y de la Edad del Bronce, especialmente alrededor de tumbas o lugares asociados con ceremonias. Se encontraron versiones grandes de éstos, diseminados libremente por el complejo irlandés en Newgrange y se han utilizado para restaurar su entrada decorativa. El cuarzo blanco caído de forma natural tiene una energía puesta en tierra muy clara, que puede ser útil

para escudriñar y curar; recoger algunas piedras cuando las encuentres para ofrecerlas en lugares sagrados es una buena práctica siempre que se haga con moderación y sensibilidad.

► PRÁCTICO ◀

HECHIZO PARA BUEN MAR Y MAREAS

Canta este hechizo tradicional de las islas occidentales a la luna nueva para pedir mares y mareas amistosas.

Te saludo, luna nueva encendida

Doblo la rodilla, ante ti, reina hermosa;

Sea tu camino a través de las nubes oscuras,

Tú que lideras todas las estrellas;

Aunque tu luz alguna vez me encuentre lleno de alegría.

Pasa a través del flujo de la marea de la pleamar

Envía el flujo de la marea en la pleamar. 35

Destierro de la ballena (Shetland)

Los pescadores de Shetland utilizaron una técnica extraordinariamente inteligente para espantar a las ballenas, también conocidas como *fjaedin o bregdie*. Estas enormes bestias del mar eran algo que los pescadores temían casi por encima de todo, ya que su tamaño tenía la capacidad de destruir sus pequeños botes de madera y ahogarlos a todos. Sin embargo, la principal protección aquí no era a través de medios mágicos más que un amuleto de buena suerte consistente en una moneda de cobre. Al ver una ballena, el pescador sostenía la moneda debajo del agua y raspaba su superficie con el filo de acero de su cuchillo. Se creía que todos los barcos así protegidos estaban a salvo de todas las ballenas, ya que éstas se alejarían

nadando lo más lejos posible de ellos tan pronto como se hiciera esto, quizás debido a los chirridos. El sonido del metal sobre el metal tiene un efecto desagradable en el oído sensible del sonar de la ballena.³⁶

[contenido]

33. *Anticuario escocés* 1893, vol 7. JSTOR:
https://www.jstor.org/stable/25516556?seq=1#page_scan_tab_contents.

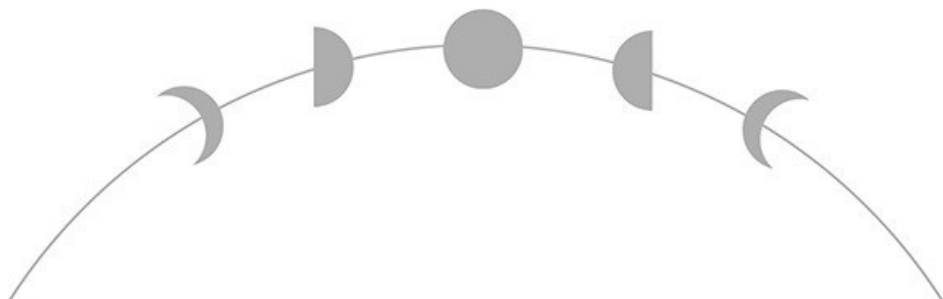
34 Para más información, ver *Magia del árbol celta: Ogham Lore y Druid Mysteries* por Danu Forest (Llewellyn, 2014)

35 Kenneth Macleod, *El camino a las islas*, (Robert Grant & Sons, 1927), reproducido en Graham King, *El libro británico de hechizos y amuletos* (Troy Books, 2015), 251.

36 bt. John Spence Jr., *Folclore de las Shetland* (1899) reproducido por AlbaCraft Publishing, 2013. Edición Kindle, ubicación 802.

Cuatro

CIELO

Después de explorar la sagrada triplicidad elemental de la tierra, el mar y el cielo y examinar las presencias espirituales y la magia de la tierra y el mar / agua, ahora dirigimos nuestra atención al elemento y la magia del aire y la espiritual presencia del cielo como se entendía en las culturas celtas.

Los Cuatro “Airts” (escocés)

En Escocia, especialmente en las Highlands, existe la tradición de los “Cuatro Aires o Direcciones”. Cada dirección está asociada con una temporada, un viento y una multitud de otras tradiciones. El este se relaciona con la primavera, el sur con el verano, el oeste con el otoño y el norte, con el invierno. Mucho se hizo moviéndose en el sentido del sol, o en sentido *deisil*, para bendecir a alguien o un área, y las procesiones a menudo se llevaban a cabo especialmente con fuego, moviéndose en la dirección del sol alrededor de las cuatro direcciones para eliminar el mal o traer buena salud.

Por el contrario, caminar *tuaithiul*, en sentido contrario a las

agujas del reloj, o contra el curso natural del sol, también conocido como “widdershins” (en inglés), era hacer magia maliciosa o desterrar algo de un área, yendo en contra del giro de la naturaleza.

Los cuatro aires estaban estrechamente conectados con los cuatro vientos, que se consideraba que traían la energía o las cualidades de sus respectivas direcciones, llevando espíritus a su paso.

Se decía que el Este y el viento del Este traían cosas buenas; la vida, tal como estaba asociada con la primavera. El Sur estaba asociado con el verano y traía vientos cálidos, incluso también sequía. El Oeste traía tormentas asociadas con el otoño, acarreado con él, el duro clima del mar otoñal, pero el viento del Norte fue el más temido, como viento del invierno, trayendo el frío amargo del lejano hielo del Norte, el viento que traía a la Cailleach, la anciana del invierno.

Conéctese con los espíritus del aire y el cielo

Cuelgue campanillas de viento. Consiga un barómetro. Escuche el viento. Aprenda a hacer sus propios inciensos. Silbe. Cante. Respire. Respire profundamente. Recoja plumas caídas. Mire el viento en los árboles. Busque lugares altos. Mire las nubes. Minimice la contaminación del aire, Haga campaña por un aire más limpio. Haga volar una cometa (juguete). Done a un santuario de aves o de caridad para aves. Mire al horizonte. Mire un rayo. Busque la aurora boreal. Aprenda la tradición de las estrellas. Consiga un telescopio.

Los doce vientos y sus colores (irlandés)

En la tradición irlandesa existe la fascinante creencia de que cada uno de los vientos tiene diferentes cualidades e incluso diferentes colores. Se dice que la dirección del viento que sopló el día en el que cada uno nació, tiene un significado particular, ya que el aire de la primera respiración llega a los pulmones y lleva consigo sabiduría y lecciones; toda la tierra por la que ha viajado le da vida en ese momento y le llevará hasta el final de sus días. La fuente principal de esta creencia proviene de una asombrosa colección de poesía, el “Saltair na Rann” (Salterio de los Versos) que se dice que narra la

historia sagrada del mundo. El Saltair na Rann¹ se atribuye ampliamente a san Óengus mac Óengobann, de finales del siglo IX, pero esta autoría está en discusión; pues gran parte del trabajo puede ser mucho más antiguo.

Creación de los vientos con sus colores del Saltair na Rann:

*Rey que ordenó los ocho vientos,
avanzando sin incertidumbre, lleno de belleza,
los cuatro vientos primarios que Él detiene,
los cuatro vientos feroces.*

*Hay otros cuatro vientos bajos, como dicen los autores eruditos,
este debe ser el número, sin error alguno,
de los vientos, doce vientos.*

*Rey que modeló los colores de los vientos,
que los fijó en cursos seguros, a su manera,
en una disposición bien ordenada,
con las variedades de cada variedad de matices.*

*El blanco, el purpura claro, el azul, el verde muy fuerte,
el amarillo, el rojo, seguro el conocimiento,
en sus reuniones amables no se apoderó de ellos la ira.
El negro, el gris, el moteado, el oscuro y el marrón oscuro, el pardo,
los tonos oscuros, no son ligeros, fáciles de controlar.*

*Rey que los ordenó sobre cada espacio,
los ocho vientos salvajes;
quien dictó sin defecto
los límites de los cuatro vientos principales.*

¹ Nota del corrector; “Saltair na Rann” son 150 cantos y poemas religiosos cristianos irlandeses, escritos sobre los finales del siglo X de la E.C. El número de cantos imita el número de salmos en la Biblia

*Desde el este, el púrpura sonriente,
del sur, el blanco puro, maravilloso,
desde el norte, el viento negro bravucón gimiendo,
desde el oeste, la brisa parda balbuceante.*

*El rojo, y el amarillo junto con él,
tanto blanco como morado;
el verde, el azul, es valiente,
tanto pardo como blanco puro.*

*El gris, el marrón oscuro, odian su dureza,
tanto parda como negra profunda;
la oscuridad, el viento del este manchado de negro y púrpura.
Con razón se ordenó su forma,
se ordenó su disposición;
con sabios ajustes, abiertamente,
según su posición y sus lugares fijos³⁷*

Los doce vientos y sus significados se pueden despejar aplicando lo que sabemos sobre los cuatro aires del gaélico escocés, y las estaciones a las que están asociados pueden tener un origen similar que ahora se ha perdido. Si bien ambas tradiciones se registraron en la era cristiana, es probable que tengan raíces precristianas y existían estrechos lazos culturales y lingüísticos entre Escocia e Irlanda.

Podemos trasponer la idea de los vientos que representan las estaciones, en las estaciones metafóricas de la vida desde el nacimiento hasta la muerte, colocando la nueva vida en el amanecer o noreste, y la infancia o nacimiento en el este, la madurez en el sur, la vejez en el oeste y muerte / renacimiento en el norte.

Los doce colores del viento

Este: púrpura, luz antes del amanecer / nacimiento
Amarillo; Sol temprano / juventud
Rojo, Sol más fuerte / adolescencia
Sur: blanco, luz del mediodía / madurez

Verde, crecimiento / fertilidad
Verde Oscuro, Crecimiento maduro.

Oeste: pardo, puesta de sol / primeros toques de otoño
Gris, huesos / cielos otoñales
Marrón / raíces pardas y labradas.

Norte: negro, muerte / el vacío
Azul profundo, primera agitación
Moteado / azul claro, la primera venida de la luz

Llamando a los vientos

Hay muchas formas de trabajar con los vientos de los muchos colores; por su naturaleza, invocan nuestra creatividad e inspiración, por lo que están limitados únicamente por nuestra visión. Aquí hay una forma de trabajar con ellos para buscar el equilibrio y entrelazando sus bendiciones contigo, y otro para trabajar con ellos individualmente.

PRÁCTICO TEJIENDO LOS VIENTOS

Si puede, busque un lugar alto, bajo un cielo abierto. Llame a sus espíritus guardianes, familiares y aliados espirituales.

Póngase de pie y respira profundamente para calmarse y centrarse. Girando hacia el Este, use su voz para llamar al viento púrpura del Este. No se preocupe si no es un cantante o no está seguro de qué decir; simplemente use la respiración para suspirar, silbar, entonar o hacer cualquier ruido lo más fuerte que pueda.

Llame al viento del Oeste con su corazón e intención. Es posible que desee probar la primera sílaba de una de las palabras para inspirarse, Imbas en irlandés, entonces el sonido; eeee. El punto no es preocuparse por cómo suena, sino abrir las vías respiratorias y las cuerdas vocales y

hacer una llamada física y tangible al viento fresco. Siéntase libre de respirar y hacer su ruido nuevamente o de mantener su nota, tal como se siente.

Mientras usted hace su llamado al viento, visualice viniendo hacia usted a través del aire y a través de la tierra como una corriente vivificante y siempre nueva de viento púrpura con un hilo azul en un lado y un hilo de oro amarillo en el del otro lado, los tres juntos llevando consigo toda la energía del viento del Este y su inteligencia rápida y brillante. Respire esta luz en sus pulmones y en todo su ser. Véalo soplar dentro y a través de usted.

Después de un tiempo, cuando se sienta listo, gire hacia el Sur y repita su llamada. Si está usando “Imbas”, usa la siguiente sílaba, emmm. Visualice el cálido viento del Sur viniendo hacia usted, llevando consigo el constante calor del verano y la seguridad de la edad adulta, de encontrar cosas establecidas y creciendo. Vea el viento del Sur llegando como una corriente de aire candente con un hilo rojo en un lado y un hilo verde fresco en el otro. Respire el viento del Sur en todo su ser y véalo tejiendo y girando a su alrededor, mezclándose y dando vueltas, junto con el viento del Este.

Cuando esté listo, gire ahora hacia el Oeste y llame al viento del Oeste, como antes usando cualquier sonido que le llegue, o “baaa” para la siguiente sílaba de Imbas. Vea el viento del Oeste de color pardo del otoño y los campos maduros para la cosecha que se acercan a usted, con hilos de color verde oscuro y gris a cada lado, llevando consigo la sabiduría de la fruición y la experiencia y el conocimiento profundo del corazón. Vea este viento del Oeste entretejido con los vientos del Este y del Sur, todos arremolinándose dentro de usted.

Ahora gire hacia el Norte y el viento negro del invierno. Sienta el frío de los finales y el silencio de la muerte, así como el brillo de las estrellas en un cielo nocturno aterciopelado. Respire este viento del infinito, con los hilos marrones de la rica tierra y el azul profundo del espacio, llevando consigo la sabiduría de los antepasados y el mundo espiritual. Llame al viento del norte, como sienta, o con las sílabas finales de Imbas, “sssss”. Inclínese ante el viento del Norte, reconociendo que todos debemos ir con el viento del Norte cuando llegue nuestro momento. Mírelo soplando a través de usted y tejiendo con los otros tres, hasta que se arremolinen y florezcan dentro de usted.

Después de un tiempo, da las gracias al viento del Norte y vuelva a girar hacia el Este. Da un paso hacia atrás, a un lugar central y de gracias verbalmente a cada uno de los vientos y observe cómo los colores se instalan dentro de usted hasta la quietud dentro de su corazón. Respire profundamente tres veces y agáchese por un momento para colocar las manos en la tierra, señalando la finalización de la ceremonia y para devolverlo a estar completamente presente en el mundo.

Es posible que desee registrar sus experiencias en un diario.

Los vientos de colores para la magia

Cuando busque hacer algo de magia o hacer una oración, considere por un momento qué viento llevaría sus deseos al mundo: Púrpura, tal vez para comenzar de nuevo o buscar una nueva forma de ver un problema. Llame al viento del sur, tal vez, por amor o para encontrar la fuerza para lograr sus objetivos; Invoca al viento pardo del Oeste para que le traiga curación y cosecha. Llame al viento del Norte para guiar a las almas perdidas o lleve oraciones a los que han fallecido.

Cuando haya elegido el viento que desee llamar, repita cómo llamó a esa corriente en particular en el ejercicio “tejiendo los vientos”.

Habiendo creado un espacio sagrado primero y llamando a sus aliados, especialmente a un aliado de los espíritus del aire, llame al viento apropiado y visualícelo viniendo hacia usted, como un ser poderoso y sensible, y pídale su ayuda. Tal magia no es adecuada para una magia dañina o negativa o para buscar venganza o actuar por celos o controlar a los demás. Preguntar a los vientos, cuando sus intenciones no son amables, no iría bien y debería evitarse a toda costa. Sin embargo, si su solicitud es justa, incluso si es solo para usted, es posible que estén de acuerdo en ayudarlo. Deles las gracias y hágales una ofrenda de incienso o un cántico de amistad por su ayuda.

Adivinación por el viento

Era una práctica en las Highlands escocesas y en las islas occidentales, adivinar el próximo año por la dirección del viento en Noche vieja o Nochevieja. Este viento, en particular, se conocía como el viejo viento, (“ghaath dhfhàgas à Choluinn”) y así sería el viento dominante cuando comenzara el nuevo año. Había un dicho que acompañaba a la profecía:

*Viento del sur: calor y productos agrícolas, viento del norte: frío y tempestad, Viento del oeste, pescado y leche, viento del este, fruta en los árboles.*³⁸

» PRÁCTICO ◀

BUSCANDO UN ESPÍRITU DE AIRE

Pruebe este ejercicio para establecer una conexión con los espíritus del aire y del viento, y para recuperar las primeras respiraciones que hizo para revitalizar su espíritu. Esta práctica se realiza mejor en un día ventoso.

Primero, si puede buscar un lugar alto, la cima de una colina sería lo ideal, un lugar que pueda ver a una gran distancia del horizonte es perfecto. De lo contrario, si debe trabajar en el interior, abra todas las ventanas y deje que entre el aire tanto como pueda.

Manténgase erguido y sienta sus pies en el suelo debajo de usted. Estire la columna vertebral suavemente levantando y abriendo los brazos como para abrazar el cielo. Haga tres respiraciones profundas. Gire hacia el Este y respire profundamente su aire. En su visión interior, vea todo el aire delante de usted hacia el Este. Ahora gire hacia el sur y haga lo mismo, respire profundamente el aire del Sur. Ahora gire hacia el Oeste y haga lo mismo antes de repetir en el Norte. Siéntese en un punto central en medio de los cuatro aires que le rodean.

Cierre los ojos y sienta el viento. ¿De dónde sopla, en qué dirección? Pregúntese: ¿hace frío, calor, es húmedo, es seco? ¿De dónde crees que viene?

Llame a los espíritus en el viento, agradézcales por su presencia, por

todo lo que traen. Sienta el viento contra su cuerpo, contra su rostro como una presencia viva o presencial.

Llame y pida que venga ahora a usted un guía y aliado del viento, un espíritu amistoso que le aconseje. En su visión interior, sienta que uno se le acerca. Pueden ser tranquilos y claros en su mente, o pueden ser curiosos y mutables. Pueden tomar cualquier forma. ¿Cómo le parecen? ¿Cómo se sienten?

Pregúntale al espíritu del viento cómo es ser uno con el aire. Tome conciencia de ella como una presencia infinita y siempre en movimiento que toca todas las cosas.

Pídale al espíritu del viento que reúna para usted el primer viento que le llegó cuando nació. Puede verse a sí mismo tomar vuelo con el espíritu en este punto, elevándose sobre la tierra al lugar y tiempo en que vino a este mundo. Observa el viento mientras se mueve por la tierra. ¿Cuál fue su dirección? ¿Cuál era su naturaleza?

Pida que este viento vuelva a usted para darle nueva vida en este momento. Véase rodeado y respirando su presencia fresca y vigorizante. ¿Cuáles son los regalos que le trae este viento? Agradezca al viento y disfrute de su conexión.

Después de un tiempo, regrese con el viento a su cuerpo y respire lentamente, sintiendo que el aire en sus pulmones lo devuelve a su forma física, haciéndole consciente de su pecho y su vientre, del corazón latiendo dentro de usted.

Preste atención cuando el viento sople desde la dirección que ha descubierto que es su origen, ya que le traerá regalos y le alineará con su propósito aquí.

An Gaoithe Sidhe: El Viento Feérico (irlandés)

Torbellinos localizados repentinos y rachas de viento singulares a menudo se llamaban “An Gaoithe Sidhe” y se creía que eran causadas por las hadas, especialmente aquellas que ocurrían en un pequeño rincón de un campo que recogía matas de hierba o heno, o donde el otro

extremo permanecía quieto y en calma. A veces se los veía como bendiciones y como las hadas que ayudaban a los granjeros con su trabajo, y en otras ocasiones se les trataba con miedo y se pensaba que traían enfermedades y mala suerte. Se decía que el viento de hadas era especialmente poderoso, capaz de arrancar el techo de una casa si los que estaban dentro habían enojado a los sidhe, o si estaban defendiendo su tesoro o tierras. Es bien sabido que las hadas consideran que cualquier parcela de tierra con “rath” (fortificación circular) era suya y, aunque se pensaba que bendecían a las personas que poseían esas tierras y las dejaban en paz, también se pensaba que tomaban su propia porción de los cultivos, que habían crecido cerca de ellos.

Si fuera un torbellino de hadas, el conocimiento del clima podría adivinarse por su dirección, y se dijo que un viento en el sentido de las agujas del reloj presagiaba lluvia, mientras que un torbellino que recogía pequeños nudos de hierba o cultivos presagiaba un duro invierno por delante, como era una señal de que las hadas estaban recolectando cosecha extra para llevarlas a cabo.

A los niños se les enseñó a temer los vientos feéricos, se les decía que no crecerían más, si permanecían dentro de ellos. Sin embargo, también era una práctica común para aquellos que temían a los torbellinos o que deseaban evitar que las hadas se llevasen algo consigo, arrojando una herradura o un cuchillo de hierro dentro, para neutralizar la magia.

Si usted ve un “Gaoth Sidhe”, Busque el consejo de sus familiares y su visión interior en cuanto a lo que están haciendo las hadas: ¿son amigables o están algo enojadas? Saluda al torbellino con el debido respeto y bendice su paso.

Torbellino de hadas

El lenguaje de las aves

Si bien el canto de los pájaros es hermoso desde una perspectiva humana, representa todo un mundo de comunicación más allá de nuestra conciencia, a veces territorial, para intimidar a otros pájaros o para atraer a una pareja. Sin embargo, su lenguaje puede usarse para ayudarnos a identificar diferentes tipos de aves en nuestra área, así como qué otros animales pueden estar cerca. Esta conciencia y experiencia naturales solo pueden ayudarlo a trabajar con los espíritus de las aves y prestar atención a sus comunicaciones con mayor claridad.

Los antiguos druidas, romanos y muchos otros caminos espirituales y mágicos a lo largo de los años han utilizado el vuelo de las aves como un medio para obtener sabiduría divina de la naturaleza e incluso hacer profecías o augurios a partir de sus movimientos. Hay muchas formas en las que se puede realizar esta adivinación, pero fundamental para todas, es la capacidad de estar conectado y en paz en un entorno natural. Para tener éxito, se debe realizar un trabajo previo para convertirse en un observador inmóvil de la naturaleza. El conocimiento de las aves en su área y cualquier folclore que se les atribuya también es útil, pero no tan importante como la capacidad de estar plenamente presente en la naturaleza.

» PRÁCTICO «

ADIVINACIÓN CON AVES

Encuentre un lugar en la naturaleza para sentarse en quietud y en completo silencio, permaneciendo tan inmóvil como sea posible durante al menos media hora (más tiempo si puede). Elija un lugar con buena visibilidad a su alrededor, idóneamente en el bosque o en un parque donde es probable que haya muchas aves. Antes de sentarse, decida su pregunta, luego siéntese y espere hasta que escuche el canto de los pájaros antes de expresar su pregunta en voz alta, al aire y a todas las cosas presentes. Disminuya la respiración, sienta la tierra debajo de usted y los cielos arriba, y simplemente espere y observe.

Lo que está buscando es una respuesta que le llegará, no usando ningún lenguaje verbal, sino por detalles de la naturaleza.

El vuelo de los pájaros, su canto, sus movimientos hacia y desde usted y cómo interactúan entre sí, será la respuesta. Interpretar esto requiere algo de sensibilidad e intuición a veces, más bien como leer el lenguaje corporal de alguien. Aquí está leyendo el lenguaje corporal de la naturaleza para guiarle. Puede ver el progreso de la situación sobre la que está preguntando simbólicamente delante de usted durante el tiempo que está sentado, también puede encontrar que ocurre algo que da una declaración individual más dramática, todo dependerá de su pregunta y la respuesta que le ofrece la naturaleza. Dese tiempo, practíquelo con regularidad, y gradualmente podrá percibir señales cada vez más claras que le guiarán.

Otra forma de adivinar usando a los pájaros, es comenzar el día pidiendo a los espíritus una señal, tal vez en una ceremonia corta y sencilla, o simplemente mientras se encuentra en su umbral antes de salir al mundo por el día.

Pregunte en voz alta y sea lo más específico posible. Esté atento a las aves que se crucen en su camino durante el día e interprete su respuesta en relación con las leyendas de las diferentes aves. Esto resulta más fácil si se ve una de las aves más conocidas con más folclore adjunto, pero deje que su intuición sea su guía principal; interpretar los movimientos de un pájaro y el contexto en el que aparece. ¿Qué lenguaje corporal expresa la naturaleza en el momento en que aparece

el pájaro?

Aves en las tradiciones celtas y británicas

Búho

Cailleach Oíche (irlandés, gaélico escocés) Ulchabhán (irlandés) Comhachag (gaélico escocés) Tylluan (galés).

El nombre del búho en gaélico, “Cailleach Oíche”, o la “Bruja de la noche”, dice mucho sobre su naturaleza y reputación. Capaz de ver en la oscuridad, el búho está asociado con los sentidos psíquicos y los espíritus visuales, así como con la sabiduría y el conocimiento. El búho muestra el lado oculto de la naturaleza y ayuda a crear conciencia del otro mundo. Con frecuencia visto en el crepúsculo, en el tiempo intermedio, cuando las hadas y otros espíritus de la tierra también se ven con mayor frecuencia, el Búho enseña sobre caminar en equilibrio entre este mundo y el otro, y llevar lo que se ha aprendido, viajando de un lado para otro.

El búho es un excelente aliado o familiar para todo tipo de entrenamiento mágico y oculto, y para buscar la iniciación de un estado a otro, y es un ave poderosa de presagio.

El búho, el mochuelo y la lechuza pueden advertir de la muerte o del final de una forma de ser, pero también es una poderosa guía en el inframundo, mostrando el camino a los espíritus perdidos o mostrando a los vivos cómo navegar por las energías de la tierra profunda y los aspectos subconscientes profundos de nuestro ser interior. La cazadora nocturna está vagamente asociada con la diosa galesa Blodeuwedd (Cara de flor) que se convierte en un búho, que puede ser el otro lado de su naturaleza como diosa de la abundancia salvaje de la tierra.

Cuervo

Fiach dubh (gaélico irlandés) fitheach (gaélico escocés) Cigfran /

Brân (galés)

El cuervo es un ave del destino y de la profecía. Esta ave ofrece protección en tiempos difíciles, pero también es un presagio asociado con problemas y puntos difíciles en nuestras vidas, recordándonos que estos son parte del tiempo normal en cualquier vida.

Los cuervos instan al uso de la verdad y la conducta honorable, estando alineados con las corrientes de soberanía dentro de nosotros mismos que exigen un alto estándar de comportamiento para que los dones de profecía y sabiduría se abran dentro de nosotros.

Estrechamente asociado con la diosa irlandesa de la guerra y la soberanía Mórríghan, también está asociada con el dios galés Bran y su hermana Branwen, cuervo blanco. Cuando Bran fue asesinado, ordenó que su cabeza fuera enviada a la Montaña Blanca, en Londres, donde protegería el reino y advertiría de cualquier peligro. Mientras allí permaneciera, mantendría a salvo a toda Britania. Con el tiempo, la Torre de Londres se construyó allí, y los famosos cuervos de la torre (que permanecen hasta el día de hoy) se instalaron para honrar esto en la era cristiana. Se decía que después de su muerte, el rey Arturo se convirtió en un cuervo, y en Somerset era costumbre quitarse el sombrero o quitarse el sombrero ante los cuervos como señal de respeto por el rey.

El dios Lugh o Lud también estaba asociado con los cuervos, quienes le advirtieron del acercamiento de sus enemigos los fomorianos antes de la segunda batalla de Magh Tuireadh. La asociación de los cuervos con la guerra también se ve en sus usos como tótems para los guerreros celtas que decoraban su armadura con imágenes de cuervos.

El Cuervo como aliado o familiar te llama a buscar una sabiduría más profunda y marca momentos de especial importancia, de justicia y destino.

Águila

Iolar (irlandés) Iolair (gaélico escocés) Eryr (galés)

Las águilas están estrechamente asociadas con el mundo superior y los lugares sagrados altos de la tradición celta donde los místicos buscarían la visión y la iluminación de los dioses. Los jefes de los

clanes escoceses y los antiguos reyes de Irlanda solían llevar plumas de águila en sus sombreros como señal de su estatus. Otro nombre gaélico para el águila es Suil-na- Greine, que significa “Ojo del Sol”, y durante mucho tiempo ha mantenido asociaciones solares de poder, vitalidad y sabiduría. Desde una perspectiva elevada, el mundo puede verse muy diferente, por lo que el águila también representa tanto el intelecto como la obtención de una visión general de la vida. El águila es una de las cuatro aves más importantes y mencionadas con frecuencia en las tradiciones irlandesa y británica; las otras son; el cisne, la grulla y el cuervo. En el cuento galés Culhwch y Olwen, el águila de Gwernabwy es nombrada como uno de los animales más viejos del mundo, sólo más joven que el gran salmón, que conoce el lugar secreto donde está encarcelado Mabon (el joven divino que simboliza la esperanza y la renovación).

En el viaje irlandés de Maelduin, se cuenta cómo Maelduin y sus hombres ven a un águila sumergirse en un lago secreto y renovarse.

Estos cuentos ofrecen una idea de cómo el mundo superior y el reino de la mente necesitan acceder a las profundidades y las cualidades emocionales del agua y del lago, para buscar el equilibrio y renovar su sabiduría.

El águila también se menciona en el Mabinogion, en el cuento de Math ap Mathonwy donde Lleu Llaw Gyffes, el marido de Blodeuwedd, se convierte en un águila tras su asesinato.

Lleu es una versión galesa del dios irlandés Lugh, y el mago Gwydion lo devuelve a su forma humana.

El águila como un aliado familiar o espiritual, alienta a elevarse y buscar la soberanía interior, el coraje, la nobleza de espíritu y la renovación emocional.

Grulla

Corr (gaélico irlandés y escocés) Crëyr (galés)

La grulla es un ave profundamente sagrada en la tradición celta; cazar o comer su carne era tabú. Se dice que puede predecir el clima y

permanecer sentada durante horas. Enseña atención plena y estar completamente presente en el mundo pero separado de él en un espacio profundamente meditativo.

Un cuento irlandés cuenta cómo una grulla solitaria vivía en la isla de Inishkea, cerca del condado de Mayo, donde había vivido desde el principio del mundo y permanecerá hasta el fin del mundo.

Las grullas están asociadas con la antigua diosa bruja Cailleach, cuya tradición de veneración puede ser la más antigua de toda Irlanda y las Islas Británicas. Ella enseña paciencia y longevidad y se le atribuye la creación de muchos sitios megalíticos antiguos en Irlanda y en el Reino Unido. También se dice que se convierte en una anciana en invierno y se renueva con la primavera.

La grulla y el ave asociada, la garza, están ambos asociados con el conocimiento ancestral y contacto espiritual, capaz de volar al inframundo y regresar, repitiendo el ciclo de vida, muerte y renacimiento.

El dios del mar Manannan tenía una bolsa de piel de grulla, la “Corrbolg”, en la que llevaba herramientas mágicas profundamente sagradas y la bolsa de la grulla en el período moderno se ha convertido en una bolsa en la que los druidas guardan sus palos de Ogham para la adivinación y la magia. La grulla o garza como aves de presagio de espíritu familiar, muestra un conocimiento secreto y son mensajeras de los espíritus que le piden a usted, que escuche sus sentidos más finos y ocultos.

Cisne

Eala (gaélico irlandés y escocés) Alarch (galés)

El Cisne es el pájaro de los bardos y poetas, que lleva las cualidades del amor y la conmoción a todo lo que tocan. Los cisnes representan el viaje del alma al Otro Mundo en busca de inspiración o amor verdadero. Se considera que la creatividad proviene del Otro Mundo, o de las hadas en las tradiciones célticas, y el cisne es el ave de inspiración que lleva esta creatividad al mundo mortal.

El cisne aparece especialmente en muchos cuentos de la tradición irlandesa; Una vez fue tradicional en Irlanda decir, al ver un cisne: “*¡Mi*

bendición contigo, cisne blanco, por el bien de los hijos de Lir!"

Lir era el dios del mar y un rey de los dioses irlandeses, de los Tuatha De Danann, que tenía cuatro hermosos hijos, tres hijos y una hija. Éstos tenían una madrastra, Aoife, que estaba celosa de ellos, y los convirtió en cuatro cisnes blancos, durante cuatrocientos años. Cuando finalmente se rompió el hechizo, los niños volvieron a su forma humana solo para morir instantáneamente de vejez.

Mientras que la grulla se asocia con el transporte de almas, el cisne a menudo se asocia con el alma misma y el corazón tierno que puede ver la verdad de las cosas. Es esta profunda sabiduría conmovedora y del corazón la que abre el camino a la inspiración, y la piel y las plumas de cisne, se utilizaron para hacer el manto de los bardos, el “*tugen*”, para este propósito.

Un cisne como presagio o espíritu familiar será un mensaje para su corazón, un llamado a prestar atención a sus sentimientos más profundos y a su propósito interior.

Halcón

Seabhac (gaélico irlandés) Seabhag (gaélico escocés) Hebog (galés).

Los halcones y los gavilanes, como las águilas, se consideran aves solares, preocupadas por el mundo superior y la nobleza. Sin embargo, mientras que el águila, como quizás la más grande de las aves, está asociada con la realeza, los halcones y los gavilanes en los cuentos celtas a menudo tienen conexiones ancestrales o, en cambio, están asociados con caballeros y héroes. El sobrino del rey Arturo, Gawain, que desafía al Caballero Verde también es conocido como Gwalchmai, el gavilán del mayo, y Galahad, hijo de Lancelot, se llamaba Gwalch-yhad, el gavilán del verano, encarnando los más altos estándares heroicos y caballerescos, en busca del grial.

Los halcones también están estrechamente relacionados con las ideas sobre la visión de lejos y la atención al detalle. Tener ojos como un halcón es notar todo lo que te rodea y todas las implicaciones de una

situación como si estuvieras viendo algo desde arriba. En la época medieval, la cetrería era un deporte popular y una técnica de caza, y había una jerarquía estricta para las aves: los reyes y los duques usaban halcones, el halcón esmerejón era para las damas, el gavilán para los sacerdotes, mientras que el azor era la única ave, que se les permitió usar. Por lo tanto, cuando se menciona al halcón en los cuentos antiguos, sabemos que sus asociaciones son con la más alta nobleza, los personajes más dignos y los más altos principios.

En el cuento irlandés El halcón de Achill, el halcón es la ave más vieja, que ha visto el mundo desde sus primeros tiempos. Y en el gran texto mitológico irlandés; “El libro de las invasiones” (Lebor Gabála Érenn), Fintan, el gran antepasado chamánico, se convierte en halcón, así como en salmón y águila en su larga vida, llevando el conocimiento ancestral de su pueblo al futuro. Pero si bien se trata de aves de nobleza y orgullo sobre todo de nuestra herencia, hay que recordar que el halcón también es un ave peligrosa, capaz de cazar otras aves y mamíferos con facilidad. Es claro en su propósito, no se deja influir por los sentimientos. Como tal, puede estar asociado con la mente y el espíritu más que con la encarnación en este mundo. Sus lecciones son más sobre la importancia de elevarse por encima y la sabiduría que otorga una visión más amplia al buscador. Sin embargo, el halcón también es agresivo: puede ser un depredador despiadado a voluntad y es un enemigo formidable. Un halcón o gavilán como ave de presagio o espíritu familiar, insta a mantener el ingenio sobre usted y ser claro en su propósito,

Néladóracht: Adivinación de nubes (irlandés)

Se dice que los antiguos druidas tenían una gran cantidad de conocimientos sobre las estrellas y sobre el clima, conectados a sus meditaciones de larga data sobre los cielos, pero ahora la mayor parte de este conocimiento se ha perdido o es solo fragmentario. Uno de esos fragmentos es la práctica de Néladóracht, o adivinación por las nubes. Es difícil saber cuántos años tiene esta práctica, ya que la mayoría de las evidencias escritas sobre ella, proviene de textos irlandeses del siglo XI, pero sabemos que todo lo que ha sobrevivido no es más que un pequeño fragmento de lo que una vez se sabía sobre las prácticas

druídicas, y los fragmentos restantes son maravillosamente tentadores.

Las principales fuentes de nuestro conocimiento sobre Néladóracht proceden de tres lugares; la vida medieval irlandesa de San Columba / ColumCille of Iona, producida alrededor de 1150, la colección de cuentos seculares de Fionn mac Cumhail, conocida como “Acallam na Senórach”, (Cuentos de los Ancianos de Irlanda), y en la versión Stowe del Táin Bó Cúailnge — una redacción medieval tardía de la famosa incursión. La fuente que nos da más información sobre Néladóracht se encuentra en el Acallam na Senórach, donde Fionn consulta a su druida Caimnellsíath sobre lo que presagian algunas nubes ominosas y se le responde:

*Veo una nube clara como el cristal,
cuelga sobre una puerta ancha del bruiden (albergue),*

*Allí estará el jefe de una banda un día,
Cuando la tiza vuela de los escudos, mientras se rompen.
Una nube de dolor gris y de presagio,*

*Veo en medio entre los otros dos.
Lo que los cuervos anhelan
Vendrá del evento
Cuando haya destellos de armas en su acción.
Una nube carmesí más roja que la sangre pura*

*Veo allí preparado por encima de los dos.
Si hay batalla, y así la habrá, El tono sangre del rubí*

*Demostrará haber presagiado ira.
Que los cuerpos deben ser torturados,
Y grandes huestes perecen en la madrugada:
oh rey de Cliu, que conoces todos los días;
las tres nubes que veo predecir³⁹*

En esta obra vemos una ocurrencia del poderoso símbolo triple que

aparece tan a menudo en la tradición celta, junto aquí con un ejemplo del motivo mágico de la combinación del rojo blanco y negro / gris, como un presagio de profecía.

El color rojo tiende a significar sangre y batalla, así como la vívida fuerza vital de la tierra, el principio femenino (recuerde que la diosa Mórríghan supervisaba los campos de batalla) y los reinos de las hadas. El blanco es un color asociado con el reino espiritual y el mundo superior, así como con el principio masculino: observe cómo el druida Caimnellsíath asoció esto con el destino del señor o rey. Los colores rojo y blanco a menudo se combinan o se oponen en la tradición celta, más que el blanco y negro. Negro / gris aquí es " el color de los cuervos y las trampas"—Los cuervos son pájaros asociados con la muerte, el destino, con los hados, y con el inframundo.

Este ejemplo de los usos de la adivinación con las nubes es, por supuesto, muy dramático, ya que forma parte de un cuento de héroe. Sin embargo, sirve como ejemplo de cómo podemos abordar la práctica hoy. Es posible percibir señales y presagios en todo tipo de cosas cuando se está en un estado puramente meditativo, y mirar las nubes es una oportunidad perfecta para permitir que la conciencia se expanda y flote libremente por un tiempo.

El truco consiste en mantener la mente lo más receptiva posible y al mismo tiempo tener una reserva de simbolismo (tradicional o propio), para ayudarlo a interpretar lo que ve y hacer que la práctica sea útil. Para ello le aconsejo que deje que su imaginación se expanda y haga asociaciones libres entre las cosas de forma intuitiva. Deje que su propia corriente de conciencia lo lleve a la información que busca y preste atención a los signos y presagios más amplios y consagrados que pueden apuntar a significados relacionados con los aspectos más amplios de la sociedad que lo rodea. ¡Equilibrio en todas las cosas!

El cielo puede ayudar a sus sentidos internos a sintonizar con la sabiduría, permitiéndole sentir los hilos de la gran red que le conecta con toda la creación. Puede aprender a discernir el patrón y la vibración de estos hilos, la clave de toda la adivinación en un nivel, pero el cielo es un cuerpo vasto por derecho propio.

» PRÁCTICO «

ESCUDRIÑANDO LAS NUBES

Primero decida su pregunta. Debe ser claro y conciso, algo fácil de tener en la mente con suficiente detalle para tener claras sus implicaciones, pero no sean tan complicadas como para distraerlo.

Para realizar la exploración, vaya a algún lugar con una vista amplia y clara del cielo; un lugar alto como la cima de una colina es lo mejor, pero cualquier lugar con una buena vista del cielo está bien.

Siéntese cómodamente, recostado sobre su espalda o sentado, y respire profundamente. Llame a sus aliados y guías para que lo ayuden, especialmente a los aliados aéreos y aéreos que ya haya llamado.

Ahora descanse la vista en un trozo de cielo; no es necesario que sea un panorama amplio a menos que tenga la suerte de trabajar donde tenga una vista amplia y hermosa, pero es importante que su cabeza permanezca quieta y absorba solo lo que cruza su visión. A veces, una pequeña porción de cielo funciona mejor, pero todo depende de dónde se encuentre.

Ahora respire fijando la mirada en esa porción del cielo; imagine que su respiración es un ciclo de energía entre ustedes dos a medida que la inhala y la exhala por turnos. Cuando se sienta listo, haga su pregunta al cielo en voz alta.

Al contemplar el fragmento de cielo elegido, deje que sus ojos descansen y se asienten con el talante del cielo. Tómese el tiempo suficiente, al menos media hora, y vea qué formas y movimientos puede detectar. A veces verá animales, seres o símbolos; en otras ocasiones, el movimiento de las nubes y su relación entre sí y con el mundo que las rodea será su respuesta. Discernir los mensajes de las nubes es más un arte sentido e intuitivo que algo lógico o racional. Pregúntese: ¿cómo se sientes? ¿Qué siente que están diciendo?

Cuando sienta que ha recibido su mensaje o es hora de terminar el ejercicio, tómese un momento para agradecer profundamente al cielo y

a las nubes la ayuda recibida, así como a sus guías por su asistencia. Tómese un momento para mover o tocar con sus pies el suelo para que realmente devuelva la atención a la tierra y a su cuerpo. Considere también comer un poco de algo, para sentirse realmente conectado a la tierra. También es posible que desee registrar sus experiencias en un diario.

Magia del tiempo

Al salir de la tierra el barco siempre giraba con el sol - de este a oeste, nunca en la dirección opuesta, lo que se denomina widdershins. Los movimientos de las brujas siempre se hacían contra el sol, y al hacer girar un gorro de madera en el agua o un molino de mano en un looder desnudo (banco de madera sobre el que descansaba el molino), se suponía que podían levantar el viento como Furias. , y lanzar al mar en una conmoción salvaje capaz de destruir cualquier cosa a flote, desde un barco pequeño hasta una armada.

John Spence, "Shetland and Folklore".⁴⁰

El mito celta, el folclore y la historia mágica están llenos de historias y relatos de brujas acusadas de traer tormentas, vientos y lluvia. Nuestra brujería tradicional, basada en una estrecha relación con las hadas, significaba que esa magia elemental, literalmente "de los elementos", era parte integrante del juego de herramientas de una bruja o mujer sabia, y pedir lluvia sobre un campo reseco algún día podría ser una bendición tanto como una tormenta en el mar podría ser una maldición.

Mientras escribo esto, los gobiernos de todo el mundo están comenzando a anunciar una crisis climática, donde los eventos climáticos extremos se han vuelto peligrosamente comunes y las soluciones a los muchos problemas complicados que crean este problema aún son escasas. La magia del tiempo por sí sola no será el factor principal para restablecer el equilibrio; nosotros, como seres humanos, debemos asumir la responsabilidad y tomar medidas

prácticas para lograr el cambio, pero las oraciones a los espíritus de nuestro entorno, especialmente en tiempos de sequía o diluvio, pueden ser sorprendentemente efectivas y restaurar un sentido de co-creación y asociación con el mundo natural que tiene efectos curativos a largo plazo.

Por lo tanto, pido que todos los que realicen magia meteorológica tengan mucho cuidado y previsión antes de cualquier empresa de este tipo. Hago hincapié en que este tipo de magia solo debe usarse para un bien mayor, no intentar alterar las cosas para nuestra propia conveniencia personal; tales actos egoístas finalmente pondrían en peligro al practicante y no engendrarían la ayuda de los espíritus del clima. Los trabajos altruistas y con buenas intenciones en beneficio de todos son seguros y pueden marcar la diferencia en tiempos difíciles.

» PRÁCTICO ◀

PARA CAPTURAR EL VIENTO

En un día borrascoso, vaya a un lugar alto y llame a sus guías, aliados y especialmente a su aliado espiritual del aire. Lleve consigo una pieza delgada y resistente cuerda biodegradable (nunca de plástico o nailon) lo suficientemente gruesa como para desatarla fácilmente más tarde, pero lo suficientemente delgada para hacer buenos nudos.

Llame a los vientos para ayudar a su magia e inclínese ante cada una de los cuatro aires o direcciones. Cuando esté listo, levante la cuerda en alto hasta que sienta una ráfaga de viento sobre usted y a través de la cuerda. Haga un nudo en la cuerda en un extremo, rápida y firmemente. Grite “¡Te ato aquí, viento suave! Esta es mi voluntad; ¡debe ser hecho!”

Con los brazos aún levantados, sostenga la cuerda con ambas

manos para recibir otra ráfaga de viento. Cuando sienta una, haga un segundo nudo. Diga: “¡Te ato aquí, mejor viento! Esta es mi voluntad; ¡debe ser hecho!”

Una vez más, levante los brazos y la cuerda para recoger una tercera ráfaga. Haga su nudo final, diciendo. ¡Te ato aquí, viento feroz! Esta es mi voluntad; ¡Se hará y no dañará a ninguno de los tres!

Cuando su tercer nudo esté atado, sostenga la cuerda anudada y llame a los vientos. Dígales que estos serán deshecho solo en necesidad y sin dañar a nadie.⁴¹

Cuentos tradicionales

To Untie the Wind (Outer Hebrides)

Un barquero de una de las islas del sur estuvo detenido durante mucho tiempo en Lewis por vientos adversos. Estaba cortejando a la hija de una bruja y solicitó a su madre un viento favorable. Él le dio una libra de tabaco y, con la ayuda de las brujas vecinas, después de tres días de esfuerzo, ella produjo una cadena con tres nudos. El primer nudo se llamó “Come Gently” (Ven suavemente) (Thig gu fòill), y cuando lo soltó al salir de la orilla, se levantó una suave brisa. El segundo nudo se llamó “Ven mejor” (Fhearr de Teann na), y al ser desatado la brisa llegó “Stiffen”. A medida que se acercaba al puerto, aflojó el último nudo por curiosidad, cuyo nombre era “sufrimiento” (Cruaidh-chàs). Llegó un viento “para sacar los montículos de su lugar” (sèideadh nan cnoc), que envió el techo de paja de las casas a los surcos del arado, y el barquero se ahogó. En Harris dijeron que la barco estaba atada en tierra y asegurada, antes de que se desatara el último nudo. Ella fue volcada y hecha pedazos.⁴²

Este maravilloso cuento didáctico nos muestra lo mucho que se necesita una gran precaución cuando se trabaja con los vientos, y cuando deshacemos el primer nudo debemos tener claro que llamamos a los cielos por un viento suave, cuando deshacemos el segundo nudo, debemos llamar para un mejor viento, pero nunca debemos deshacer el tercer nudo, porque siempre se ha dicho que una gran tormenta soplará para deshacerse; en cambio, debemos enterrar

la cuerda cuando se deshagan los dos primeros o colocarla en el mar, donde un día cuando el tercer nudo se biodegradable, el viento puede ir libre y no hacer daño.

Desatar el viento

PRÁCTICO HECHIZO PARA LEVANTAR EL VIENTO

Este hechizo tradicional para levantar el viento se encuentra en numerosas variaciones en todo el Reino Unido; las palabras de esta versión son de la siempre fascinante Isobel Gowdie, una bruja de Auldearn en Escocia que vivió en el siglo XVII.

Tome un paño de algodón completamente biodegradable, húmedo o mojado si usted quiere traer lluvia con el viento, y busque una piedra erguida o una gran piedra en la tierra. Llame a sus aliados primero para que los protejan, y luego golpee la tela sobre la piedra, una y otra vez, recitando:

"Golpeo este trapo sobre esta piedra Para levantar el viento en los demonios (o los viejos dioses) *nombres**
¡No mentirá hasta que vuelva a complacerme!"⁴³

Déjese caer en un semi trance con esta práctica, sintiendo por si

mismo cuándo terminar. Guarde el paño y colóquelo en un lugar seguro cuando haya terminado.

Si siente que necesita poner fin a este hechizo, lleve la tela de nuevo al lugar con la roca y grite a los vientos: "¡Mi hechizo está terminado, vete ahora en paz y no hagas daño a nadie!" y extienda la tela sobre la piedra. Déjela allí durante una hora y luego entiérrela.

* Nota para el lector: "El diablo", como lo mencionaron las brujas escocesas de los siglos XVI y XVII, era casi siempre intercambiable con el rey o la reina de las hadas; no hay necesidad de llamar a ningún "diablo" aquí. En lugar de eso, llamo a "los viejos dioses", ya que siento que ellos y yo nos conocemos un poco mejor.

» PRÁCTICO «

APAGANDO LA TORMENTA

Este hechizo meteorológico tradicional usa una piedra perforada o piedra bruja, atada a una cuerda fuerte de aproximadamente cuatro pies de largo². Versiones de esto se han practicado especialmente en Cornualles (además de en toda la diáspora celta). A veces, se usaba un hilo o en su lugar una cuerda con peso. Esta versión es mía.

Llamando a sus espíritus familiares, deténgase en un lugar alto. Llame al viento girando la cuerda en el sentido de las agujas del reloj, cada vez más rápido frente a usted como un huso, o sobre su cabeza como una honda. Para disminuir el viento y el poder de la tormenta, haga girar el hilo y la piedra bruja en sentido anti-horario, cada vez más lento, llamando todo el tiempo a que la tormenta y los vientos disminuyan y cesen.

Las oraciones al dios del trueno Taranis, cuyo símbolo es la

²* Nota del Corrector;

La medida inglesa de 1 pie corresponde a 30,5 centímetros. En el texto 4 pies, son pues 122 centímetros.

rueda, también son útiles para esta tarea. Puede ser que la piedra de bruja que gira o la “bramadera”³, imite el movimiento giratorio de la rueda de Taranis, y se han encontrado “bramaderas” (ingl; bullroarer) en Britania, que pueden haber sido utilizados para este propósito.

PRÁCTICO

UN HECHIZO PARA CESAR LA LLUVIA

A veces, la magia antigua se conserva en nuestra memoria cultural en forma de rimas infantiles, y este es un buen ejemplo. Sin embargo, la segunda mitad suele olvidarse y revela un ejemplo de la antigua práctica de hacer una ofrenda a los espíritus del clima. Utilice este hechizo solo cuando llueva demasiado y exista riesgo de inundación y peligro.

Salga a la lluvia con la ofrenda de un pastel recién horneado, lo mejor que pueda manejar con sus propias manos y elaborado con los mejores ingredientes que puedes pagar.

Salga bajo la lluvia abierta y recite:

³ * Nota del Corrector extraída de wikipedia;

La bramadera o churinga, es una placa de madera, hueso, metal o pizarra de forma oval o romboide atada por uno de sus extremos a través de un orificio a una cuerda, con la cual se le da vueltas como si fuera una honda y de esta forma emite un sonido profundo y característico dependiendo del tamaño de la placa: las más grandes producen un sonido más grave y profundo; con las más pequeñas el sonido baja de intensidad y se agudiza. Este sonido ha sido a lo largo de miles de años considerado sagrado por numerosas culturas. Se han encontrado restos arqueológicos que demuestran su uso también en toda Europa. En España parece ser que algunos pastores la usaban para ahuyentar a los lobos.

“Lluvia, lluvia, vete, vuelve otro día,
y prepararé y hornearé
¡Y te haré otro pastel! ”

Coloque la torta en el suelo, como ofrenda a la lluvia, inclínese y vuelva por donde vino, sin mirar atrás. Cuando cese la lluvia, agradezca a los cielos, y cuando vuelva la lluvia, dele otra ofrenda recién horneada, tal como dijo que usted haría. No le pida que se vaya esta vez, en cambio, gánese su confianza y amistad dando la torta libremente. Con el tiempo, si construye una buena relación con los espíritus del clima, es cada vez más probable que trabajen con usted, para el mayor bien de todos. Esta es una práctica que lleva tiempo, pero que no perjudica a nadie y es más responsable dados los desafíos ambientales de nuestro tiempo actual.

Navegación natural

Es realmente útil tener una brújula y tomarse el tiempo para notar las cuatro direcciones en las que vive y lo que hay en el paisaje de sus horizontes. Sin embargo, con un poco de observación, puede aprender a navegar a través de un área o conocer las cuatro direcciones de la brújula al observar los signos en la naturaleza, así como los detalles solares, lunares y estelares.

El camino del sol, el camino de la luna

La mayoría de la gente sabe que el sol sale por el este y se pone por el oeste, pero de hecho la posición del sol al amanecer y al atardecer y su trayectoria a través del cielo difiere a lo largo del año.

En pleno invierno en el hemisferio norte, el sol sale por el sureste y se pone por el suroeste, recorriendo el cielo en su posición más al sur durante todo el año, dándonos días más cortos y temperaturas más frías. Lo contrario ocurre para el solsticio de verano, cuando asciende en el noreste, su posición más al norte, y se pone en el noroeste. El sol solo recorre el cielo a lo largo del eje este-

oeste dos veces al año durante los equinoccios de primavera y otoño. Al mediodía, el sol aparece en su punto más alto en el cielo, pero se ve afectado directamente por la latitud y la fecha: más alta en el cielo del mediodía en junio y más baja a finales de diciembre. Estas posiciones se pueden medir con las manos; el sol de diciembre rara vez se elevará por encima de dos puños por encima del horizonte, mientras que el sol de junio se acercará a seis, dependiendo del tamaño de sus manos. Nada supera las observaciones personales de nuestros paisajes (N.C.; donde viva el observador) para ilustrar estas cosas; una vez aprendido, este es un conocimiento que nunca se pierde. También es posible realizar cálculos usando un sextante simple, que mide estos ángulos con mayor precisión.

PRÁCTICO

MEDICIÓN DE SOMBRAS

Con un palo recto, colóquelo en el suelo en vertical y mida su sombra, comenzando por la mañana y marcándolo en el suelo durante varias horas. La sombra más corta de cada día será una línea perfecta de norte a sur, ya que el sol se dirige hacia el sur cuando está en su punto más alto en el cielo. La longitud de la sombra también es variable a lo largo del año: más larga en pleno invierno, más corta en pleno verano y en marzo y septiembre durante los equinoccios, la misma duración.

Atardeceres

Es posible calcular a qué hora ocurrirá la puesta de sol levantando el puño nuevamente hacia el sol: cada nudillo que el sol está sobre el horizonte representa aproximadamente un cuarto de hora de luz solar restante, un poco más al norte, un poco menos al sur.

La puesta de sol es más larga y menos profunda más al norte, hasta que es horizontal en el polo norte.

Ciclos lunares

Generalmente ascendiendo en el noreste o sureste y poniéndose en el noroeste o suroeste, el ciclo de la luna tarda aproximadamente veintiocho días en completarse. Desde la luna nueva o oscura (donde no hay luna visible o solo su creciente más delgada), pasando por la luna creciente, hasta la gibosa creciente (sobre una luna creciente pero no llena), y luego la luna llena, luego mengua, gradualmente adelgazando a través de la gibosa menguante, a creciente, a luna nueva u oscura de nuevo.

El ciclo de la luna en relación con las estrellas es más complejo; en relación con las estrellas, observar la posición de la luna en la misma posición exacta lleva diecinueve años. Conocido como el ciclo metónico, se registró en las alineaciones de numerosos círculos de piedra neolíticos y caminos de procesión, así como grabado en las piedras de Knowth en Irlanda, que datan del 3200 a. E.C., hace cinco mil años.

Es posible determinar los puntos de la brújula (norte, sur, este y oeste) utilizando la luna. A menos que la luna esté llena, este método funciona bastante bien para determinar qué dirección es el sur, lo que a su vez le permite discernir las otras direcciones. Donde sea que esté en el cielo, use los dos puntos finales de la media luna para apuntar hacia el horizonte. Siga esta línea hasta la tierra, donde cae será aproximadamente al sur. Cuando alcance su punto más alto en el cielo antes de que haya comenzado a descender nuevamente, cuando aún se mueva de izquierda a derecha pero no hacia arriba o hacia abajo, nuevamente estará mirando hacia el sur. Cuanto más baja la luna se acerca al horizonte, más brusca y menos precisa se vuelve, pero funciona como una guía en muchas circunstancias. También puede ayudar a marcar sus sombras.

Las lunas llenas se elevan aproximadamente en la dirección opuesta a la puesta del sol ese día; alrededor del verano, se elevan bastante al norte del este, y alrededor del invierno hacia el sureste.

También se levantan al mismo tiempo que la puesta de sol. Una luna creciente más joven saldrá antes que la puesta del sol y una luna menguante saldrá más tarde. Una luna nueva sale a la misma hora que el sol, por lo que es invisible, pero sale cincuenta minutos más tarde cada día, hasta que la luna llena equivale a la hora de la puesta del sol, y luego cincuenta minutos más tarde y más tarde hasta que vuelve a salir a tiempo. . ¡Es útil saberlo al planificar paseos nocturnos y magia lunar!

Conocimiento de las estrellas: las principales constelaciones (hemisferio norte)

Se sabía que los druidas de la Edad del Hierro estudiaban las estrellas, probablemente un conocimiento que se transmitió de generación en generación. Las observaciones estelares detalladas requieren tiempo y habilidad, pero en Britania e Irlanda hay sitios megalíticos que datan del Neolítico y las edades del Bronce que estaban alineados astronómicamente. Elementos como el calendario de Coligny del siglo II d.C. muestran que este conocimiento sofisticado continuó durante la Edad del Hierro, y los períodos romano-celta. Si bien la mayor parte de la tradición estelar de los druidas se ha perdido, no obstante, los nombres coloquiales de las estrellas y las constelaciones continuaron en las culturas celtas, y es posible que estos retengan algunos rastros de lo que se perdió.

Cubrir todas las constelaciones estaría más allá del alcance de este libro, pero conocer algunas de ellas puede ayudarlo a discernir sus direcciones y agregar un nivel más profundo a su conciencia y su práctica. Hay toneladas de libros, mapas estelares, programas de computadora y aplicaciones para ayudarlo a mapear y explorar las estrellas, pero los más importantes se enumeran aquí para ayudarlo a comenzar.

Osa Mayor: la Gran Osa, el arado, el carro de Arturo

También conocida como la Ursa Major, la Osa Mayor, es una colección de cuatro estrellas en un cuadrado suelto con una cola, por lo que parece una cuchara, un cazo o como su antiguo nombre Carro de Arturo, Arado de Arturo. Esta es quizás la constelación más famosa y más fácil de detectar. Se encuentra aproximadamente hacia el norte.

Polaris: la estrella del norte

Para encontrar a Polaris, dibuja una línea invisible en tu mente desde las dos estrellas al frente del gran cazo/arado (Osa Mayor), hacia arriba y hacia la derecha; la siguiente estrella brillante es Polaris, y siempre apunta hacia el norte verdadero.

Ursa Minor: la Osa Menor

Para estar seguro de haber encontrado a Polaris, es útil saber que Polaris en sí, es el final de la cola o la última estrella en el mango del pequeño cazo, Ursa Minor, (osa menor). Esta constelación se parece a la Osa Mayor, pero es más pequeña y está al revés y aparece por encima de ella.

Corona Borealis — Caer Arianrhod

La Corona Borealis, o la corona del norte, se conoce en la tradición galesa como Caer Arianrhod, el castillo de Arianrhod. Arianrhod (cuyo nombre significa “Rueda de plata”) Aparece en la cuarta rama del Mabinogi, una colección de mitos galeses. Corona Borealis es un pulcro semicírculo de estrellas que vuelve a aparecer en el norte. Una de las formas más fáciles es buscar la brillante Vega, una brillante estrella azul en el noreste. Al oeste de ella hay otra estrella brillante, Arcturus, que es de color naranja, y se puede encontrar siguiendo el arco de la Osa Mayor hacia abajo. Si trazas una

línea entre Vega y Arcturus, viajará primero a través de la figura de Hércules, luego a través de Corona Borealis.

Cassiopeia: Llys Dôn, la corte de la diosa madre galesa Dôn

Otra constelación en el cielo del norte, Cassiopeia, se parece a la letra W o M, dependiendo de dónde se encuentre en su arco a través del cielo. Una vez que haya localizado Polaris, puede encontrarlo bajando y hacia la izquierda.

Orión el cazador: Gwyn ap Nudd

Orión aparece debajo del horizonte durante los meses de verano, pero se encuentra fácilmente en el cielo del sur durante el otoño y el invierno. Gwyn ap Nudd es conocido en la tradición galesa como el gobernante del Annwn, el Otro Mundo, así como un rey de las hadas.

Para encontrar esta enorme constelación, primero busque la línea diagonal de tres estrellas conocida como el cinturón de Orión. Orión está acompañado por Sirio, la estrella del perro, que se encuentra debajo de él a la izquierda y es parte de la constelación Canis Major, el perro grande.

Estrellas nacientes helíacas

Un evento astronómico importante para muchos de nuestros antepasados celtas y anteriores fue el ascenso helíaco de ciertas estrellas. Debido al movimiento de la tierra alrededor del sol, algunas estrellas no son visibles para nosotros durante todo el año. Ciertas estrellas han tenido tradicionalmente una gran importancia para las tradiciones agrícolas y espirituales de todo el mundo, y su desaparición y regreso marcaron importantes ciclos anuales. Una salida helíaca es el regreso de una de estas importantes estrellas después de un período de ausencia, donde se observa que se eleva

sobre el horizonte justo antes del amanecer. Esta aparición es su primer momento de regreso, ya que la estrella se vuelve visible por un corto período antes de que el sol la haga invisible hasta el próximo amanecer, cuando será vista por un poco más de tiempo, y así sucesivamente.

Verbena y la estrella del perro

Una de las estrellas ascendentes helíacas más importantes de la tradición celta es la estrella perro, Sirio, que forma parte de la constelación de Canis Major. Es la estrella más brillante del cielo nocturno y era muy importante para los druidas de la Edad del Hierro. La verbena, una de las plantas más sagradas de la tradición celta, se recolectaba cuando Sirio se levantaba para que la luz del sol o la luna no tocara la planta cuando se cosechaba. Esto podría ocurrir en una noche sin luna visible o cuando estaba nublado para obtener los mejores efectos. Es posible que estas condiciones de recolección no fueran posibles todos los años, por lo que es posible que solo se reunieran ocasionalmente, o que hubiera un poco de flexibilidad aquí.

Primero se le dio a la tierra un regalo de miel en agradecimiento, y se trazó un círculo alrededor de la planta con una hoja de hierro, antes de ser arrancada con la mano izquierda y sostenida hacia Sirio para ser imbuida de sus primeros rayos sobre la tierra.⁴⁴ Este sencillo y antiguo ritual se realiza fácilmente hoy en día y aporta una magia adicional a los usos de la planta a base de hierbas, así como una visión más profunda de las energías únicas de la planta.

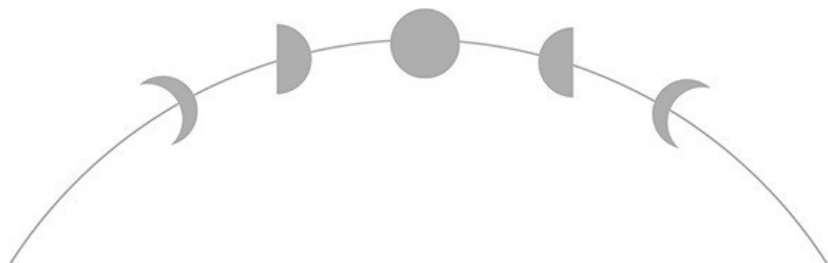
Para calcular cuándo se elevará Sirius en su ubicación, primero debe conocer su latitud (numerosos sitios web pueden ayudar), pero para una guía aproximada, aumentará entre mediados de julio y mediados de agosto, aproximadamente 45 minutos antes del amanecer, mirando hacia el sur. Según el “Old Farmer's Almanac”, los tradicionales "días caninos" del verano duran cuarenta días del 3 de julio al 11 de agosto, pero esto variará según su ubicación.

[contenido]

- 37- El Saltair Na Rann atribuido a Oenghus the Culdee, siglo IX y X. Eleanor Hull, ed. Libro de poemas del Gael, Chicago: Chatto y Windus, 1913, 5-7.
<https://archive.org/details/poembookofgael00hulliala/page/4>.
- 38 -Campbell, Brujería y segunda vista en las tierras altas y las islas de Escocia publicado originalmente en 1902. AlbaCraft Publishing, 2012. Edición Kindle, ubicación 2651.
- 39 -Agallamh na Senórach traducido por Standish Hayes O'Grady, en Silva Gadelica, una colección de Cuentos en irlandés, (Londres: Williams y Norgate, 1892), 261.
- 40 - Spence, Folklore de Shetland, ubicación 688.
- 41 - Este hechizo es del autor, basado en una gran cantidad de versiones tradicionales que se encuentran en todo el Reino Unido.
- 42 42- Campbell, Brujería y Segunda Vista, ubicación 217.
- 43 -Tomado de "Las confesiones de Isobel Gowdie", Auldearne, Escocia, 1662. Reproducido en Libro de hechizos y amuletos británicos (Troy Books, 2015), 253.
- 44 -Plinio, Historia Naturalis, Libro 25, 59, 2. Traducido por John Bostock, (Londres: Taylor y Francis, Red Lion Court, Fleet Street. 1855.)
<http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.02.0137%3Abook%3D25%3Achapter%3D59>.

Cinco

FUEGO

Después de explorar la sagrada triplicidad celta de la tierra, el mar y el cielo, dirigimos nuestra atención ahora al fuego, ese otro elemento. En muchos sentidos, el fuego se encuentra en el corazón de muchas prácticas espirituales en las tradiciones celtas.

Magia de fuego

Para los celtas, el fuego siempre ha sido de vital importancia. Ya sea el fuego de la chimenea, el corazón del hogar, o el “teine-eigin”, la necesidad de encender fuego en los festivales del fuego de Beltane y Samhain para bendecir a la comunidad y al ganado, el fuego siempre ha sido visto como un fuego que da vida, limpia y protege. Como tal, se le atribuye una gran cantidad de tradiciones y prácticas tradicionales. Todas las comunidades primitivas del mundo han honrado la importancia del fuego y lo han visto como una herramienta mágica, fundamental para la vida en todos los sentidos, que aporta luz y calor.

Esto continuó en Britania e Irlanda hasta principios del siglo XX, cuando las casas todavía se calentaban con chimeneas. Hoy su

presencia elemental está siendo buscada una vez más, y los quemadores de leña se han puesto de moda en muchos hogares británicos, devolviendo una sensualidad y energía viva que se ha echado mucho de menos en la mayoría de los edificios con calefacción central.

En la cosmovisión celta, cada hogar debe tener una chimenea como punto energético central en la casa y también para los espíritus y los antepasados.

Se cuentan muchos cuentos de hadas del hogar, y la magia popular británica e irlandesa atestigua los muchos hechizos y amuletos protectores colocados sobre el fuego o en la chimenea para protegerse de espíritus maliciosos que van desde botellas de brujas que contienen elementos mágicos protectores hasta gatos momificados y calzado para niños. Del mismo modo, las hogueras en el exterior eran el corazón de las celebraciones de la comunidad y la comodidad de cada viajero o cazador en el salvaje paisaje del norte, un lugar de narración y magia, tranquilidad y seguridad que mantenía a raya la oscuridad. La magia protectora del fuego es antigua y poderosa. La capacidad de encender sus propios fuegos desde la nada es una habilidad práctica esencial para cualquier persona que pase tiempo al aire libre.

Maneras de conectarse con los espíritus del fuego

Aprenda a encender fuegos seguros. Que las noches solo tengan luz de velas. Pruebe una caminata de fuego. Aprenda “fire-poi” (N.C; juegos malabares con fuego). Dance. Cocine a fuego abierto. Haga Barbacoa.

Escriba sus preocupaciones y quémelas en una hoguera. Contemple el sol y el corazón ardiente de la tierra.

Fuegos de Beltane y Samhain

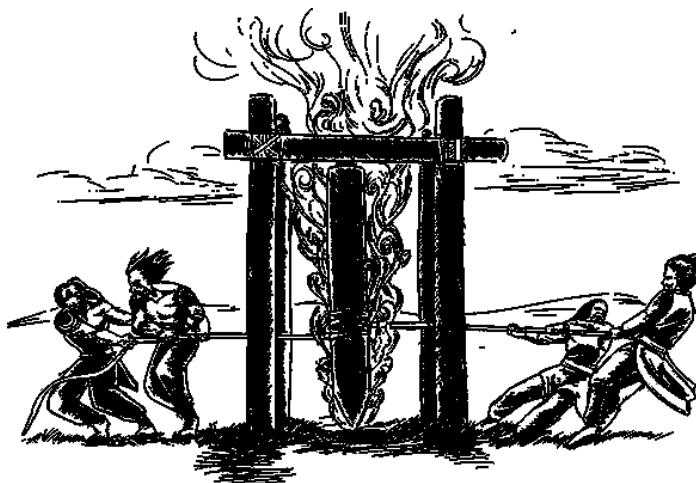
Tradicionalmente, especialmente en Escocia e Irlanda, Beltane

("los fuegos del dios Bel", mayo 1/5) y Samhain ("fin del verano", 31 de octubre / 7 de noviembre) son los dos principales festivales del fuego celta, los otros son Imbolc (2 de febrero) y Lughnasadh (1 de agosto).

En Beltane y Samhain, todos los fuegos de la comunidad son extinguidos y se volverán a encender desde un fuego central. En el Glosario de Cormac irlandés, vemos que se encendían dos fuegos, y el ganado y cualquier persona enferma se metían entre esos dos fuegos para expulsar la enfermedad y otras energías negativas como la mala fortuna o los malos deseos. Los mismos fuegos gemelos se utilizaron en Escocia, para traer curación y buena suerte, dando lugar al proverbio gaélico, que dice: *“eadar dà theine Bhealltuinn”* (“Entre dos fuegos de Beltane”).

“Los habitantes de aquí también hicieron uso de un fuego llamado “tin-egin”, es decir, un fuego forzado o fuego de necesidad, que era usado como antídoto contra las epidemias o la muerte del ganado; y se hacía así: se apagaban todos los fuegos de la parroquia, y luego ochenta y un hombres casados, considerándose el número necesario para efectuar este plan, tomaban dos grandes tabloncillos de madera, y nueve de ellos eran empleados por turnos, los cuales con sus repetidos esfuerzos frotaban una tabla contra otra hasta que su calor producía fuego; y de este fuego forzado, cada familia recibía un nuevo fuego, que apenas se encendía, rápidamente se colocaba sobre ella una olla llena de agua, y luego se rociaba sobre las personas infectadas con la plaga, o sobre el ganado que tenía enfermedades infecciosas⁴⁵.

M. Martin, Una Descripción de las Islas del Oeste de Escocia.

Batido de fuego celta según la descripción a continuación

Esta increíble imagen describe una técnica de encendido de fuego de tamaño comunitario, conocida como “batidora celta”, que tuvo lugar a principios del siglo XVIII. Hay muchas formas de encender un fuego sin fósforos ni mechero, y esta es similar a una técnica conocida hoy en día como método de taladro de arco, solo que a gran escala. Si bien el uso de tanta gente no se practica hoy en día, todavía se fabrican “taladros de arco” a menor escala, aunque con mayor frecuencia para el uso de una o dos personas a la vez y pueden ser una forma muy efectiva de crear fuego. Algo similar se hace en Rusia donde se le conoce como puerta cortafuegos, que le queda bien: el fuego se hace debajo de una estructura en forma de marco de puerta con dos troncos verticales con una viga transversal, y el tronco-taladro en el centro haciéndolo girar por cuerdas, en el medio.

Bendición de la leña

Naturalmente, cada hogar tenía su propio fuego, como muchos lo tienen todavía hoy, y la bendición del fuego se realizaba

tradicionalmente a diario (si no dos veces al día) no solo para mantener el fuego encendido, sino también para mantener la casa a salvo de una salida de control del fuego, ya que el posible peligro de las hogueras abiertas era inmenso. Cada hoguera interior funcionaba como el corazón del hogar, y esto giraba en torno a la cuidadosa relación entre la familia y esta poderosa presencia en medio de ellos. Por esta razón, especialmente en Irlanda y Escocia, la hoguera (hogar) solía colocarse bajo la protección de la diosa del fuego Brighid, que más tarde se convirtió en Santa Brígida, a la que se llamaba cada día para poner a su cuidado el fogón central y el hogar.

Esta bendición la realizaba tradicionalmente la mujer de la casa, que decía la siguiente oración o una similar mientras volvía a encender el fuego de la chimenea a primera hora de la mañana. Tradicionalmente, la oración se decía en voz baja, se respiraba en el hogar en lugar de proclamarla en voz alta debido a su papel en la relación de los guardianes del hogar con el fuego, una relación privada y un ritual diario privado, incluso solemne.

La siguiente oración de encendido, que invoca a Santa Brígida, es de las Hébridas Exteriores en Escocia y todavía estaba en uso en 1900 y más allá. Es un ejemplo de la práctica del sincretismo, una característica común en las comunidades celtas donde las viejas costumbres paganas y el cristianismo se fusionaron más o menos a la perfección. Como tal, está perfectamente permitido hacer el tuyo o adaptar este para que tenga un sabor más pagano; se puede utilizar tanto para chimeneas exteriores como para chimeneas interiores:

Oración de encendido

TOGAIDH mis an tula
 Mar a thogadh Muire.
 Cairn Bhride's Mhuire
 Air an tula's air an lar,
 ‘S air an fhardaich uile.

Co iad ri luim an lair?
 Eoin, Peadail agus Pail.
 Co iad ri bruaich mo leap?
 Bride bhuidheach 'sa Dalt.
 Co iad ri fath mo shuain?
 Muire ghraidh-gheal 'sa h-Uan.
 ¿Co siud a tha 'n am theann?
 Righ na grein e fein a th 'ann,
 Co siud ri cul mo chinn?
 Mac nan dul gun tus, gun linn.

ENCENDERÉ el fuego de la chimenea como lo haría María.
 El cerco de Bride y de María
 en el fuego y en el suelo,
 Y en todo el hogar.
 ¿Quiénes son ellos en el suelo desnudo?
 Juan y Pedro y Pablo.
 ¿Quiénes son junto a mi cama?
 La hermosa Bride y su crianza.
 ¿Quiénes son los que vigilan mi sueño?
 La bella María amada y su Cordero.
 ¿Quién es ese cerca de mí?
 El Rey del sol, Él mismo lo es.
 ¿Quién es ese en la parte de atrás de mi cabeza?
 El Hijo de la Vida sin principio, sin tiempo⁴⁶

Controlando el Fuego

Smoothing, (smàladh en gaélico escocés) significa esencialmente someter o sofocar como una forma de apagar ritualmente un fuego para pasar la noche.

Aunque es menos respetuosa con el medio ambiente que muchas otras opciones disponibles en la actualidad, la turba sigue siendo el combustible tradicional para muchos en Escocia e Irlanda. La turba se quema caliente pero con menos llama y luz. Sin embargo, tiene brasas lentas de combustión prolongada; establecerlo para que se mantenga en la noche y reviva por la mañana, funciona bien. Se puede tomar un enfoque similar con un fuego de leña, pero se debe tener más cuidado por la seguridad y la eficacia, siempre que haya un protector contra incendios en su lugar, o si está al aire libre, no se coloque nada inflamable demasiado cerca.

El ritual de “sometimiento o sofoco del fuego” se realiza con gran cuidado y puede ser una cosa de gran belleza. Las brasas se esparcen uniformemente por el hogar y se les da forma de círculo. Luego, el círculo se divide en tres partes iguales con un espacio entre todas ellas.

Luego, se coloca una turba o un trozo de turba entre cada una de las tres secciones. Los troncos de madera más pequeños también son adecuados para este propósito. Tradicionalmente, durante la época cristiana, el primero se estableció en nombre del dios de la vida, el segundo en el nombre del dios de la paz y el tercero en el nombre del dios de la gracia. Esto podría cambiarse fácilmente para honrar a las Tres Madres, las Dea Matronae, o a cada una en nombre de Brighid, el dios Bel o cualquier otro de su elección. Igualmente, una oración por otras cosas como protección, guía y curación podría acompañar a cada turba o tronco, dejándolos en nombre de la vida, la paz y la gracia es suficiente. La ceniza restante se amontona sobre las turbas y las brasas para depositarla eficazmente durante la noche.

Una oración de control del fuego tradicional escocés de las tierras altas

An Trì naomh

*A chumhnadh,
 A chomhnadh,
 A chomraig
 An tula,
 An taighe,
 An teaghlaich,
 An oidhche,
 An nochd,
 ¡Oh! an oidhche,
 An nochd,
 Agus gach oidhche,
 Gach aon oidhche*

*Los tres sagrados
 Para salvar,
 Para proteger,
 Para rodear
 El hogar,
 La casa,
 La casa, Esta tarde
 Esta noche,
 ¡Oh! esta víspera,
 esta noche,
 y cada noche,
 cada noche.*

Métodos para encender fuego

Encendido de fuego básico

Preparación

Para encender un fuego básico en cualquier lugar, en el fuego de su hogar o en la naturaleza, primero debe preparar el terreno. Primero, considere la posición de su fuego. En la naturaleza, necesitará saber que tiene permiso cuando sea necesario y que no hay ramas de árboles colgantes que puedan prenderse; recuerde que el espacio directamente encima del fuego es más caliente de lo que cree. Limpie el área de ceniza si se ha utilizado antes. Si está en la naturaleza, tenga especial cuidado de quitar las hojas y ramitas secas y que ningún animal pequeño pueda verse afectado. También debe asegurarse de que el suelo no esté excesivamente seco; es posible promover un incendio forestal cuando las raíces se queman bajo tierra, así que tenga cuidado con las zonas de exclusión de incendios. En caso de duda, use un recipiente para fuego.

A continuación, reúna su yesca, leña y piezas más grandes de combustible. Asegúrese de que todos los materiales estén secos y listos, pero a una distancia razonable del fuego previsto para que no puedan prenderse accidentalmente.

El encendido del fuego ocurre en tres etapas:

1-Yesca: Llevar la chispa a una llama, o encender con una llama de fósforos / encendedor.

2-Encender: Llevar la llama a un pequeño fuego.

3-Leña / combustible: una vez que se enciende el fuego pequeño, las llamas serán lo suficientemente grandes y calientes como para encender troncos más pequeños, después de lo cual se pueden agregar troncos cada vez más grandes para una combustión más sostenida.

Yesca: La yesca es un material combustible de textura fina que se enciende con una pequeña chispa. Cuando esto está ardiendo, se puede agregar material un poco más grande, aumentando de tamaño de ramitas a troncos hasta que el fuego arda por completo.

En un hogar, la yesca pueden ser bolas apretadas de periódico o encendedores que se pueden encender con un fósforo. Al aire libre, la yesca puede ser varias cosas que usted puede llevar consigo, como tela

de carbón, bolas de algodón o hilo de yute. También puede utilizar materiales totalmente naturales como corteza de abedul seca, pelusa de totora, líquen usnea y algunas variedades de hongos secos, como el hongo de la bola de calambre (*Daldinia concéntrica*), también conocido como “King Alfred's cakes” en el Reino Unido, que es un hongo redondo de forma nudosa que crece en los fresnos. La yesca también se puede hacer con un palo y un cuchillo. Corta la corteza para llegar al duramen más seco. Alejando el cuchillo de usted a lo largo, corte finos rizos de madera; esto a veces se llama “palo de plumas”.

Astillas o leña menuda:

Las astillas son más grandes y están hechas de materiales más densos que la yesca; Las ramitas pequeñas y secas o los fragmentos delgados de troncos partidos son ideales para esto. Agréguelos solo uno a la vez, hasta que tenga un fuego pequeño y constante, con unas pocas brasas de leña debajo. Es posible que necesite más leña de la que cree, así que reúna suficientes.

Combustible: la madera debe estar seca para quemar. Existen técnicas avanzadas para encender un fuego en condiciones de humedad, pero primero deberá dominar otras técnicas de encendido antes de cualquier intento.

Troncos curados: la madera que se ha dejado afuera durante al menos una temporada, si no un año, es mejor para quemarla. Es ideal si se ha cortado en troncos justo después de la tala y se deja la corteza. Cuanto menos humedad haya en la madera, más caliente y limpia será la quemadura con menos humo. Y si está utilizando una estufa de leña, las puertas de su chimenea o de vidrio estarán más limpias. Dicho esto, obtener madera curada en la naturaleza significará traerla contigo o buscar madera seca caída en tu área. Con un poco de práctica y cuidado, es posible cortar ramas en troncos más pequeños o colocar una rama más larga sobre el fuego en un extremo y alimentarla suave y

gradualmente con el tiempo.

Si no tiene experiencia con el uso de un hacha, una pequeña hacha de mano será adecuada para cortar en la naturaleza la mayoría de los troncos de las ramas caídas. Las sierras plegables pequeñas a veces son más fáciles (y un poco más seguras), y las sierras de alambre son súper livianas, pero requieren algo de músculo para usarlas en todas las ramas, excepto en las más delgadas. Todas estas herramientas son relativamente baratas; no busque lo que sea más barato, sino herramientas de mayor calidad. Las herramientas de mayor calidad duran más y son muy ligeras y portátiles ... ¡perfectas para la mochila del druida o bruja salvaje!

Prendiendo la chispa

Es perfectamente posible encender un fuego con fines mágicos o espirituales utilizando fósforos o un encendedor con bloques para encender fuego antes de agregar la leña. He visto a muchos chamanes indígenas de todo el mundo usar combustible de este tipo, y los resultados aún han sido poderosos y sagrados. Sin embargo, creo que es mejor utilizar técnicas tradicionales de encendido de fuego si se puede.

En primer lugar, estas son habilidades que nuestros antepasados habrían dado por sentado y continuar aprendiendo sus habilidades, es por sí mismas, una oración viva de honor.

En segundo lugar, iniciar fuegos de esta manera, es hacer una ofrenda mucho más profunda y poderosa a los espíritus, a nuestros antepasados y a los espíritus del fuego y del combustible. Cuando usamos los métodos antiguos, estamos creando una manifestación física de las formas puras del espíritu del fuego al que estamos llamando. ¡También es profundamente satisfactorio!

Acero al fuego

Una de las formas más fáciles de encender un fuego mágico desde cero (sin usar un encendedor / fósforos y encendedores de fuego) es

usar un acero al fuego, también conocido como palo de fuego de magnesio. Estos son inventos relativamente modernos, pero son un diseño mejorado y más eficiente basado en el uso de pedernal y acero, o un cuchillo y un percutor (más sobre estos más adelante). El acero al fuego es básicamente una varilla de acero recubierta de una aleación de cerio y hierro, y un raspador de acero. Cuando la superficie de esta varilla se raspa a gran velocidad, emite chispas muy calientes que pueden encender la yesca. Estas chispas fundidas son muy calientes, produciendo temperaturas de alrededor de 3000 ° C (5500 ° F) pero son realmente fáciles de usar y relativamente seguras; las chispas se apagan muy rápidamente a menos que se aviven con un poco de yesca. Son fiables y, a diferencia de los fósforos o un encendedor, funcionan bien si se han mojado; todo lo que se necesita es un paño rápido para secarlos. Un solo acero al fuego también es ultra portátil y se puede usar miles de veces. Por lo general, la varilla adquiere una capa negra para evitar la oxidación, lo que requiere que se golpee lo suficientemente fuerte como para raspar y obtener la chispa, pero es más fácil de lo que parece.

Primero deberá preparar el área donde va a encender el fuego y recoger yesca, leña y combustible. La yesca tenue y esponjosa funciona mejor con un acero refractario. Reúna una pequeña pila de yesca con una capa un poco más grande de leña debajo. Tenga la yesca y la leña cerca para que la llama se pueda esparcir, pero no haga una pila o capa de leña para que el aire denso no pueda soplar a su alrededor. Como ocurre con todos los fuegos al aire libre, encienda el suyo en un lugar relativamente protegido del viento fuerte.

Sostenga su acero refractario en diagonal hacia abajo justo por encima de la yesca. Arrodiílese con cuidado ante el fuego que pretende hacer, a una distancia cercana pero no tan cerca que corra el riesgo de quemarse. Esté tranquilo y firme, encender fuego requiere paciencia y cuidado. Sea sensato y esté presente en lo que está haciendo, anticipándose a lo que probablemente sucederá a continuación.

Golpee el acero refractario con el raspador, lejos y hacia abajo de usted, cerca o sobre la yesca. Comience sosteniendo el raspador en un ángulo de aproximadamente 90 a 100 grados con la varilla, aproximadamente a la mitad o dos tercios de la varilla. Su golpe debe ser relativamente rápido (pero no super rápido) y bastante firme. No suba y baje el acero de fuego, solo golpee hacia abajo y lejos de usted. A algunas personas les resulta más fácil invertir las herramientas y arrastrar el acero refractario hacia abajo firmemente sobre el raspador, pero el movimiento es el mismo. Pueden ser necesarios algunos intentos para conseguir el truco; sea paciente y practique antes de tener que encender un fuego en la naturaleza por razones de calor o de supervivencia. Es sencillo de hacer, pero es algo que se aprende mediante la memoria muscular y la experiencia en lugar de lógicamente;

Cuando las chispas golpeen la yesca, sea muy suave pero rápido para agregar más yesca si es necesario. Luego agregue el grado más pequeño de leña, agregando gradualmente más (deberá agregar esto bastante rápido, pero no tan rápido como para sofocar la llama). Primero deje que la llama se vuelva lo suficientemente fuerte. Cuando tenga una buena pila de leña ardiendo, puede comenzar a agregar combustible: troncos más grandes o ladrillos de turba. (Y una vez más, recuerde que si bien el uso de turba es tradicional, ¡no es ecológico!)

Una vez que haya dominado el uso de un “acero al fuego” con su raspador previsto, es posible que desee intentar utilizar un cuchillo con la varilla de acero refractario. La técnica es básicamente la misma pero tenga cuidado de golpear lejos de usted ... ¡especialmente cuando se trata de una cuchilla! La mayoría de los cuchillos de supervivencia funcionan para este propósito, pero en estos días es fácil encontrar buenos cuchillos con una parte especial para encender fuego en el borde posterior de la hoja. Las varillas de acero al fuego de diferentes tamaños también se pueden comprar solas para usar de esta manera, o para reemplazar su equipo cuando la varilla se haya quedado sin golpes, lo que sucederá durante un largo período de uso.

Pedernal y acero

Este es mi método favorito para encender fuego, ya que tiene esa sensación ancestral y antigua; Para que tenga éxito, es necesario tener cuidado y habilidad, pero también es relativamente rápido y con la práctica es tan fiable como un acero al fuego moderno.

Este método requiere copos de pedernal de bordes afilados que sean bastante robustos y lo suficientemente grandes (aproximadamente de la mitad a un tercio del tamaño de su mano) para sostenerlos firmemente con las manos a una distancia segura del lugar donde golpea para evitar rayones o cortes en los dedos con un borde afilado fino. También necesita un percutor de fuego; estos tienen todo tipo de formas, pero generalmente son una variación de la forma de D con un lado redondeado para sostener con los dedos y un borde recto para golpear el pedernal. Al golpear el pedernal con el acero, obtienes una chispa más pequeña y más apagada que con el acero al fuego, y necesitas una yesca especialmente fina para encender una llama.

La tela de carbón es excelente para esto (puede hacerlo usted mismo o comprarlo en internet), o puede usar un hongo como el hongo de la bola de calambre comentado anteriormente. Si usa tela de carbón, colóquela con un poco de yesca fina debajo, como hilos de yute (extraídos de un cordel de yute), colocándolos sobre un pequeño lecho de corteza fibrosa de abedul, paja seca, hierba o algodón. Tenga a mano otros materiales gradualmente más grandes para dirigir la chispa hacia una llama y hacia un fuego desde este punto.

Sosteniendo el pedernal en una mano, golpee el acero contra él, cerca y directamente sobre su tela de carbón. Es posible que desee intentar sostener la tela de carbón debajo del pedernal con el borde sobresaliendo ligeramente para atrapar la chispa de esta manera.

Sostenga el pedernal horizontalmente y golpee el acero sobre él en un ángulo de 90 grados. Esto requiere un poco de práctica; hay que hacerlo con trazos rápidos y cortos pero bastante firmes. Intente hacerlo en un

ritmo triple: tap tap-tap! Tap tap-tap! Encuentro que esto a menudo funciona mejor para mí; la mejor chispa suele ocurrir en el tercer toque, pero un toque es suficiente para los más experimentados.

El truco está en la firmeza y confianza de su golpe, el ángulo y en el borde de su pedernal: si es demasiado sordo no chispeará, y si es demasiado fino, se romperá sin efecto. Nuevamente, el uso de esta herramienta se vuelve más fácil con la experiencia, pero se puede hacer con sentido común cuando los materiales están a la mano. No hay una manera fácil de evitarlo: usar acero y pedernal requiere práctica, práctica y más práctica, pero una vez que la tenga, encontrará que será más fácil la próxima vez.

Cuando obtenga su chispa, debe apoyarla para que se convierta en una brasa inmediatamente, colocándola en la yesca de la mejor calidad que tenga: un nido de corteza de abedul muy fina, virutas de hongo yesquero (*fomes fomentarius*) o hilos de yute, todo funciona bien, lo cual estará a su vez puesto sobre un lecho de hierba del tipo césped seco o paja.

Luego puede doblar la pajita sobre su brasa y levantarla suavemente y soplarla (a veces, solo un pequeño movimiento de su manojo de pajitas es suficiente) y de repente se encenderá en llamas. El momento en que de repente se enciende y tiene una bola de fuego en la mano, con la paja ardiendo hacia arriba, es maravilloso y muy divertido. En esta etapa, puede colocarla nuevamente en su lecho de más yesca y leña, agregando combustible cuando esté lo suficientemente establecido.

Pedernal y bolas de pirita de hierro

Puede usar el mismo método para el pedernal y el acero con pedernal y trozos de pirita de hierro de origen natural; el pedernal y la pirita de hierro se encuentran muy juntos en la naturaleza, por lo que nuestros antepasados los encontraban a menudo en la misma vecindad. Los trozos de pirita de hierro no tienen un borde afilado, por lo que tendrá que quitarles el pedernal en lugar de al revés. Capture la chispa inmediatamente golpeándolos juntos sobre un nido preparado de yesca

(los hongos de “los cascos de caballo” o virutas de corteza de abedul funcionan mejor para esto) antes de pasar a una yesca más grande y luego encenderla.

Método de arco-taladro

Encender un fuego con un “taladro de arco” es una de las técnicas más simples pero ampliamente utilizadas entre los pueblos indígenas, con sutiles variaciones en la forma. Tenga en cuenta que este método requiere tiempo, habilidad y trabajo duro. Se cree que los métodos de “taladro de arco” se remontan al Paleolítico, y es posible utilizar esta técnica con equipos hechos desde cero, utilizando nada más que un cuchillo. La idea es que el arco tenga una cuerda enrollada alrededor de un palo de madera, el taladro, que cuando se tira de ella rápidamente hacia adelante y hacia atrás, friccionando el trozo de madera de la hoguera para producir un a brasa.

Partes básicas del método de “Taladro de Arco”:

Arco y cuerda / cordaje

Tabla o trozo de madera

Asidero

Taladro

Grasa (opcional)

Varios clases de yesca, desde ramitas muy finas hasta ramitas más pequeñas (previamente preparadas), palos más grandes para combustible también en espera.

Hacer el taladro de arco:

Un taladro de arco se hace moviendo la cuerda del arco para girar el

taladro que se sostiene verticalmente entre el tablón y el bloque de agarre. El asidero se sujeta con la otra mano. Se aplica presión hacia abajo para mantener el taladro girando en el madero.

Todo el artillugio se estabilizará sujetándolo con el pie sobre el borde del trozo de madera, mientras se mueve el arco hacia atrás y hacia adelante rápida y repetidamente. El tablero deberá tener una pequeña muesca en el lugar de la fricción del taladro; se formará un polvo negro caliente que eventualmente se convertirá en una brasa humeante.

Esta brasa debe colocarse rápidamente en una bola de yesca y soplar suave pero constantemente hasta que la yesca se encienda. Tenga cuidado: ¡esto puede llevar tiempo!

El uso del tipo de madera adecuado es importante para este tipo de iluminación de fuego: Para el taladro: el sauce o el avellano son los mejores, el abeto o el fresno en segundo lugar.

Para el trozo de madera: Preferiblemente sauce o tilo; El álamo, el abeto, el pino y el aliso también funcionan.

Experimente con diferentes combinaciones que puedan obtenerse fácilmente en su entorno y observe los efectos de las diferentes estaciones, así como el estado de la madera. La madera ideal para el Taladro de Arco no debe ser ni demasiado densa y dura, ni demasiado blanda. Intente clavar la uña de su pulgar sobre la fibra de la madera para sentir la densidad por sí mismo.

Preparando el trozo de madera

Busque un trozo de madera adecuado para tallar el leño. Como se indicó anteriormente, esta madera debe estar seca y muerta; la madera caída que se encuentra comúnmente en el suelo del bosque suele estar húmeda o tiene algo de putrefacción. En su lugar, busque árboles muertos en pie, o una pieza ya seca, y trate de seleccionar piezas que no tengan nudos. Si debe cortar, el trozo que necesita, éste debe tener aproximadamente un pie de largo, cuatro pulgadas de ancho y al menos dos veces más ancho que el grosor de su taladro previsto. Con un

cuchillo grande, un hacha o un hacha de mano, corte con cuidado el trozo de madera, para que parezca una pequeña tabla plana. Corte a lo largo de la fibra y seccione la pieza para que tenga aproximadamente una pulgada de grosor.

El taladro

El taladro o el huso debe tener aproximadamente un pie de largo y un grano recto verticalmente; una pieza dividida de su tablero funciona bien. Se aplican los mismos requisitos para la madera: seca y curada. Recorta esta pieza para que tenga un diámetro de menos de una pulgada (por ejemplo, el ancho de tu pulgar) y dale forma a cada extremo en puntas afiladas. El taladro no tiene que ser perfectamente liso, sino bastante redondo sin nada que agarre la cuerda cuando se usa el arco.

El bloque de agarre

El asidero es un trozo de madera con el que se presiona hacia abajo sobre el eje. Córtele con una sierra a aproximadamente cuatro o cinco pulgadas cuadradas, aproximadamente una o dos pulgadas de grosor con una base y una parte superior planas. Limpie y tal vez lije la parte superior e inferior para que el eje pueda asentarse y sea cómodo para su mano agarrar y aplicar la presión durante varios minutos. He descubierto que usar un paño grueso o un trapo de cuero puede ayudar; Tengo manos de mujer bastante pequeñas y necesito sentirme lo suficientemente cómoda para aplicar la fuerza, ¡y nadie quiere astillas o ampollas! Haga un pequeño agujero en la parte inferior lo suficientemente grande como para albergar la punta puntiaguda del eje, pero no tan profundamente como para inhibir el giro. Una depresión más pequeña en forma de cono es ideal.

El arco

Seleccione una rama verde y fresca (el avellano y el sauce son buenas maderas para esto) del grosor de su dedo índice y del largo del codo del brazo a la punta del dedo. Debe ser recto o tener una ligera curva en forma de cuenco y ser elástico pero no débil. Si la rama se siente demasiado rígida, puede ser útil cortar un poco desde el interior de la curva. Compruebe que se doble uniformemente. Divida cada extremo verticalmente unas dos pulgadas para la cuerda.

La cuerda

La cuerda puede estar hecha de todo tipo de cosas: yute, cuero, cuero crudo, algodón y varios tipos de cordeles de plantas silvestres como cordeles de ortiga, por ejemplo. Las cuerdas hechas de nailon y plástico están bien, pero pueden derretirse por la fricción. Y en caso de emergencia, incluso puede usar cordones de los zapatos, aunque debe ser bastante grueso, alrededor de un cuarto de pulgada. Independientemente de lo que elija, la cuerda se deshilachará por el uso, pero un grosor de un cuarto de pulgada debería durar lo suficiente como para que se encienda mucho más de un año. Córtelo a una vez y media la longitud del lazo. Usando las hendiduras en cada extremo de su moño, átelo firmemente usando nudos cuadrados u otros nudos como el enganche de clavo que se enganchará y no se deshará. Hay muchas fuentes en línea para hacer nudos, pero la idea principal es que quieres que no se pueda cortar hasta que lo tengas tan tenso como quieras a lo largo del arco. Dibuja la cuerda con fuerza pero no con el arco. Cuando termine, la cuerda debe enrollarse alrededor del eje y apretarse, lista para usar.

Técnica

Con todo listo para el fuego ya preparado: espacio despejado, yesca, leña y combustible reunido, arrodílese con un pie en el borde del trozo de madera: el pie izquierdo si es diestro, de modo que la tabla esté en el

interior de su pie y la otra rodilla a la derecha. Coloque el eje a 1 pulgada del borde y en el otro extremo de la tabla para que haya espacio. Empujando hacia abajo con el bloque, deje que el eje marque su posición en la placa. Luego use un cuchillo para sacar una pequeña forma de embudo en esta posición para sostener la punta del eje.

Envuelva la cuerda alrededor del eje de modo que quede fuera del arco con un lazo de cuerda alrededor para que la cuerda quede muy tensa. Es posible que sea necesario realizar algunos ajustes, pero una vez que lo ha probado, se vuelve de sentido común y sencillo. Coloque el arco en su muesca y comience a mover el arco hacia adelante y hacia atrás, para formar el orificio del asidero y el orificio de la tabla lo suficiente como para asentarse. Si es necesario, use el cuchillo nuevamente para ajustar los agujeros para que encajen mejor. Cuando los orificios tengan el tamaño correcto, use un poco de grasa para lubricar la parte superior del eje en el asidero si tiene alguno. De esa manera, la mayor parte de su energía se gastará en crear la fricción en la parte inferior.

Ahora haga una pequeña muesca al lado del orificio de la tabla para que el aire pueda entrar en el orificio. Coloque un pequeño trozo de madera o corteza debajo para atrapar el carbón humeante.

Taladro de Arco

Ya está Usted listo para empezar. Coloque el eje en la muesca con la cuerda enrollada firmemente alrededor y muévala hacia adelante y hacia atrás, presionando hacia abajo con el asidero e inclinándose ligeramente hacia abajo y hacia arriba hacia usted. Trate de mantener la espalda recta. Utilice toda la longitud de la cuerda con firmeza y a una velocidad constante, pero no demasiado rápido. ¡Siga adelante! Poco a poco saldrá humo; levante con cuidado el eje para comprobarlo. Si todavía humea, puede que tenga carbón. Use una ramita o la punta de un cuchillo y bordeé suavemente a través de la muesca la madera que ha colocado para sujetarla y colocarla sobre el nido de yesca.

Puede haber algo más polvo en el orificio del trozo de madera, que se puede agregar para ayudar a que siga funcionando. Agrupe la yesca alrededor del carbón y sople suavemente, y se enganchará. Deberá colocarlo en su lecho puesto de más yesca y leña de inmediato,

Esta técnica requiere práctica y paciencia, y es la forma básica unipersonal de lo que las antiguas comunidades celtas usaban para encender sus fuegos comunitarios y rituales, ahora conocido como “Celtic Churn”.

Celtic Churn (Fuego celta de Fricción)

Una vista increíble, la “puerta de fuego” requiere tiempo, materiales y varias personas para prepararse. Hay numerosas variaciones posibles con este diseño, pero esencialmente la técnica es la misma que la de un “Taladro de Arco”, pero a mayor escala.

La barrena suele ser un tronco de árbol recto del tamaño de un árbol joven de aproximadamente 6 a 7 pies de altura sostenido en el lugar por dos troncos de árbol divididos en V verticales o ramas bifurcadas y aseguradas en el suelo, con un tercer travesaño entre ellos para proporcionar la presión hacia abajo.

Se coloca una tabla o cazoleta de madera en el suelo debajo del taladro, el cual es liado con una cuerda y es tirado por dos grupos de hombres a cada lado, o por un hombre, sujetando ambos extremos de la cuerda y tirando hacia atrás y hacia adelante. Los registros sugieren que alguna vez se usaron robles enteros para esta técnica, y participaron hombres de pueblos enteros.

Ceremonia de preparación del fuego, ofrendas de fuego

Hay poca o ninguna tradición sobre la práctica de ofrecer un fuego sagrado como ofrenda en la tradición celta. Los romanos escribieron relatos dudosos sobre la práctica de quemar hombres y ganado en una

vasta construcción de mimbre como la del “Hombre de Mimbre”, pero en la práctica esto hubiera resultado muy poco práctico, ya que el mimbre ardería rápido, extinguiéndose mucho antes de que se quemase la ofrenda.

Sin embargo, la práctica de dar ofrendas a los espíritus, en general, está bien documentada, y es algo que todavía se practica ampliamente en otros lugares, en las tradiciones chamánicas y animistas de todo el mundo. Dado que existe una gran cantidad de tradiciones en las regiones celtas sobre los espíritus del fuego y el honor a los espíritus del hogar con ofrendas, es probable que las ofrendas al fuego en lugares al aire libre se practicaran en algún momento, de alguna forma.

Siguiendo los patrones de preparación del fuego conocidos de las tradiciones celtas, como alisar el fuego, podemos trabajar con la idea de honrar a los “Sagrados Tres”: Tierra, mar y cielo, las "tres madres" celtas o las tres caras de Brighid al encender un fuego. De esta forma, cuando el área para el encendido del fuego se ha preparado de forma adecuada y segura, podemos conformar nuestro fuego en un patrón de triskele, en tres secciones.

Coloque sobre un lecho, tres palos adecuados como la letra Y o con el signo de la paz, colocando estos tres primeros palos como base para el fuego, asiendo con las manos por un momento cada palo, para agradecer a los espíritus del árbol y al árbol del que formaba parte. Al decirle al futuro fuego que también le damos gracias, podemos colocar el primer palo, en honor al elemento tierra y toda su abundancia. Pruebe estas palabras o diga las suyas propias cuando se sienta guiado;

Espíritu de madera, espíritu de este árbol que fue, te doy gracias por tu regalo de combustible. Espíritu de fuego que será, te doy gracias y te pido que recibas estos dones en amistad y honor. ¡Dejo esto en honor a la madera, al fuego y al espíritu de la tierra que nos sostiene a todos!

Repetir con la siguiente pieza, repitiendo el mismo formato, pero esta vez en honor al mar:

Espíritu de madera, espíritu de árbol que fue, te doy gracias por tu regalo de combustible. Espíritu de fuego que será, te doy gracias y te pido que recibas estos dones en amistad y honor. ¡Dejo esto en honor a la madera, al fuego y al espíritu del mar que nos rodea a todos!

Y finalmente, el cielo:

Espíritu de madera, espíritu de árbol que fue, te doy gracias por tu regalo de combustible. Espíritu de fuego que será, te doy gracias y te pido que recibas estos dones en amistad y honor. ¡Dejo esto en honor a la madera, al fuego y al espíritu del cielo que nos respira a todos!

A continuación, haga una ofrenda a estos tres postes y al círculo del fuego mismo, ya sea colocando una pequeña pila de hierbas, miel o crema en cada una de las tres secciones, o haciendo un círculo de hierbas con cuidado y suavemente alrededor del borde, y a lo largo de los tres "rayos".

Algunas hierbas adecuadas son la artemisa, la reina de los prados, las rosas, la verbena o el enebro, aunque el tipo de ofrenda a base de hierbas podría adaptarse al propósito del fuego o la temporada.

Las ofrendas de crema o miel funcionan bien, al igual que un bannock⁴ recién horneado, partido en tres pedazos, uno para cada sección.

Al hacer la ofrenda, comience dando gracias por la ofrenda en sí: a la planta, las abejas que hicieron la miel, al pan que hizo el "bannock", etc. Luego hable con el futuro fuego y los espíritus circundantes. Pídales que reciban esta ofrenda dada en amistad. Pruebe estas palabras o, nuevamente, use las suyas propias:

Espíritu de la artemisa, te agradezco tu amistad y tu apoyo, te

⁴ Nota del Corrector; Se llama "bannock" a una gran variedad de panes rápidos planos también pudiendo aplicarse a cualquier producto grande y redondo de grano horneado o cocinado. Fuente Wikipedia

entrego ahora a los espíritus de este fuego, para que seas transformado, e inspires mis visiones. Espíritus del fuego que serán, aceptad mi ofrenda como muestra de mi amistad y respeto.

A continuación, puede volver a colocar un lecho de leña siguiendo el patrón del triskele. Asegúrese de tener cerca los materiales de leña más finos para producir la chispa o el carbón y encender el fuego.

Encuentro que hacer un fuego sagrado es un ritual en sí mismo, que uno necesita tiempo y una preparación cuidadosa, donde cada aspecto del fuego se piensa cuidadosamente, desde consideraciones de seguridad y aspectos prácticos, hasta tener todos los materiales a mano antes de comenzar y los asuntos mágicos y espirituales como sus oraciones y ofrendas, y de hecho el propósito del fuego mismo.

Adivinación por el fuego

Con tiempo y práctica, la adivinación y la predicción del fuego pueden servir como un diálogo profundo y perspicaz entre usted y los espíritus del fuego. Hay muchas técnicas tradicionales de adivinación mediante los fuegos celtas, que se derivan de esta conciencia inicial del espíritu del fuego y el encendido de un fuego ritual. En tiempos pasados, incluso el fuego de la chimenea del hogar se encendía con una llama ritual y se lo consideraba sagrado, como se trató anteriormente. El juego de llamas y sombras en la pared o los patrones en las cenizas de la mañana, podrían haber sido considerados presagios de muchas cosas.

Alguna vez fue una práctica regular quemar el colchón de paja de alguien cuando moría —y la ceniza de ello fue especialmente siniestra— con los presentes buscando una huella en las cenizas que pudiera coincidir con una de los presentes. Se decía que tal huella identificaba a la persona que moriría a continuación. Quemar colchones ya no ocurre ni siquiera en las comunidades rurales, pero el fuego de un velatorio tradicional o una reunión funeraria también se puede usar para buscar presagios y señales, no para quién podría morir a continuación, sino para mensajes de aquellos que han fallecido u otra guía del mundo

espiritual, en un momento en que los poderes del destino y la mortalidad se sienten particularmente fuertes.

El fuego fue visto como el corazón y el espíritu de un hogar; y cualquier actividad inesperada o señal alrededor del hogar siempre se notó como comunicación del espíritu del fuego o de los espíritus domésticos de alguna forma. En Shetland, todo un sistema de lectura del fuego se formó alrededor de los movimientos de las llamas y del combustible a medida que éste se quemaba.

Un tizón que se sostiene solo, se considera que anuncia a un invitado; un tizón que crea mucho humo, anuncia un invitado no deseado, mientras que un tizón refulgente o chispeante significa un amigo. La llegada del invitado no deseado puede evitarse vertiendo agua sobre el tizón, pero es necesario tener cuidado para que el acto no traiga la desgracia a un amigo, que podría caer en un atolladero o quemarse.⁴⁸

Fuego para Adivinación

Usar fuego para adivinar es relativamente simple pero lleva tiempo, y la práctica se adapta mejor a algunos temperamentos más que a otros. La adivinación de este tipo funciona mejor en un fuego que ha sido colocado, encendido y honrado ritualmente como un espíritu viviente, lo que se puede hacer de muchas maneras.

Reconozca al espíritu del fuego como un aliado y amigo y hágale una ofrenda; una hierba fragante o mágicamente relevante es lo más común. Hable con sus propias palabras o pruebe estas otras para empezar:

“Espíritu del fuego, brillante, te agradezco tu calidez e iluminación, muéstrame lo que necesito saber, bendito”.

Buenas hierbas para ofrecer al fuego son la artemisa o el enebro, o un puñado de incienso. Eche suavemente y con cuidado las hierbas al fuego diciendo: *“Acepta estos regalos, amigo ...”*

Siéntese junto al fuego, póngase cómodo y preséntese con calma. Deje que sus ojos se posen sobre las llamas y las brasas, y mire lo que quiere ver. Puede llevar varias horas y, a menudo, se realiza mejor a altas horas de la noche, cuando el estado de ánimo, tanto el suyo como el del entorno que lo rodea, se siente propicio para ese trabajo. De vez en cuando, puede hacer preguntas al fuego con cortesía y gratitud. Deje que los movimientos de las llamas formen una especie de lenguaje corporal y gesto que pueda sentir como respuesta. La adivinación de este tipo es más una forma de arte y depende de un cambio en la conciencia, así que busque sentimientos y simbolismo para sus respuestas en lugar de respuestas de “Sí” o “No”.

Limpieza por el Fuego

Los fuegos tradicionales de Beltane se encendían para la purificación y la bendición; el ganado a menudo se conducía entre dos grandes fuegos de Beltane para limpiarlos de enfermedades y plagas, así como de malos deseos y ataques de espíritus hostiles. De la misma manera, el fuego puede usarse hoy para una limpieza y bendición energética. Todo se reduce al propósito y los aspectos prácticos de lo que está buscando limpiar y el por qué. Se puede usar un fuego encendido ritualmente para limpiar y bendecir herramientas mágicas: sosténgalas sobre las llamas o meciéndolas a través del humo. Del mismo modo, una casa o una persona pueden limpiarse tomando un tizón del fuego ritual y dando vueltas alrededor de la casa o de la persona en sentido antihorario para librar al hogar de la mala voluntad, la desgracia o los espíritus no deseados; y en sentido horario para traer bendiciones, protección y fertilidad, con oraciones acompañantes y llamadas de ayuda de sus aliados espirituales y dioses.

Tales oraciones solo existen hoy en sus formas cristianas, pero crear las suyas propias en el lugar es perfectamente efectivo siempre que tenga clara su intención. Obviamente, también se debe tener cuidado al usar el fuego de esta manera para garantizar la seguridad; las velas encendidas con un fuego mágico pueden ser la opción más práctica en

algunas circunstancias.

Otra vieja práctica era saltar el fuego, una actividad muy popular en las celebraciones de Beltane, donde los jóvenes especialmente usarían esto como una oportunidad para mostrar su vigor y agilidad, pero nuevamente con precauciones sensatas, es posible que casi cualquier persona brinque o pise sobre un fuego para su purificación y bendición, y para recibir la vitalidad que proporciona el espíritu del fuego. Una forma en la que las personas mayores o más delicadas pueden saltar el fuego es usar las brasas, y cuando el fuego ya está bien establecido, apilarlo ligeramente y arrastrar una delgada línea de brasas con pequeñas llamas bajas a un lado, permitiendo a los menos capaces para pasar cuidadosamente sobre él.

Magia del fuego: Oraciones

En las culturas de todo el mundo, los fuegos siempre se han utilizado para hacer oraciones. Los efectos transformadores del fuego y la visión del humo y la neblina de calor que se elevan hacia el cielo evocan imágenes de nuestras intenciones y mensajes que flotan hacia los cielos, donde nuestros dioses y antepasados pueden escucharlos.

Las prácticas celtas de los fuegos sagrados en los festivales del fuego de Imbolc, Beltane, Lughnasadh y Samhain muestran una conciencia de las propiedades mágicas y curativas del fuego; la práctica de quemar cosas como ofrendas y oraciones también es de larga data. Se pueden usar varias cosas para hacer oraciones con fuego: las hierbas sagradas, recolectadas conscientemente por los mismos practicantes como parientes espirituales verdes, tendrán la mejor eficacia. Sin embargo, las oraciones también se pueden escribir en papel o tallar en madera. Las figuras de paja como las armazones rodantes de maíz y la última bala de paja tradicional conocida como la figura de Cailleach (recolectada y hecha como el acto final de la cosecha), pueden ser ofrendas poderosas

para acompañar a las solicitudes de curación o prosperidad. Otras figuras de partes del cuerpo que requieren curación, por ejemplo, también pueden quemarse, como corazones, ojos o incluso miembros y órganos tallados o esculpidos.

Se debe tener cuidado al encender un fuego ritual para honrar respetuosamente a los espíritus del fuego antes de que se pronuncien las peticiones en voz alta y se entreguen ofrendas y cualquier representación física de la oración, para quemar y transmutar en el mundo espiritual a través de las llamas. A veces la oración y la ofrenda son lo mismo, por ejemplo, un artículo tallado en madera que arderá bien. En otras ocasiones, como con las oraciones escritas en papel, las ofrendas adicionales parecen más apropiadas. Sobre todo, no existe un libro de reglas. El respeto por los espíritus y las consideraciones prácticas deben combinarse para obtener los mejores resultados.

Purificación

Una práctica tradicional en Escocia, “saining” (purificando) se decía que eliminaba enfermedades y malos deseos de una casa o área. La práctica consistía en quemar ramas de enebro y dejar que el humo llenara la casa de arriba a abajo, hasta que toda la zona se llenaba de humo, tanto que nadie podía quedarse dentro. Cuando la casa estaba completamente ahumada, sólo entonces se abrían las puertas y ventanas para dejar salir el humo, llevando consigo toda la energía negativa y la enfermedad.

“Saining” es exactamente como la fumigación moderna para eliminar las infestaciones de insectos, solo que también funcionaba a nivel energético, espiritual y emocional. Aunque el enebro salvaje está en peligro en estos días, está ampliamente disponible para cultivar y crecer. Quemar enebro seco o bayas de enebro como incienso en un disco de carbón funciona igual de bien y proporciona la alternativa perfecta a quemar salvia o difuminarla, que es una práctica tradicional de los nativos de América. Los racimos de enebro se pueden unir de la misma manera que una varilla para difuminar y quemar exactamente de

la misma manera sin apropiación cultural y de una manera que honra a nuestros antepasados celtas y con una planta que crece mejor en climas más fríos del norte que la salvia blanca.

Casas Celtas de Sudor

Si bien la cabaña de sudor de los nativos americanos es bien conocida, sus equivalentes del norte de Europa a menudo se pasan por alto. Conocido en Irlanda hasta hace relativamente poco tiempo (siglo XIX) como el “*Teach allais*” o casa de sudor, Se ha encontrado evidencia de esta práctica hasta en las Hébridas Exteriores y algunos desde el Neolítico, hace 5.000 años.

En los últimos siglos, se trataba en su mayoría de estructuras en forma de colmena hechas de piedra con una pequeña entrada. Extrañas estructuras que datan de la Edad del Bronce conocidas como “*Fulachta fiadh*” o montículos quemados, que muestran evidencia del uso de fuego y agua, se cree que son lugares rituales para las casas de vapor. A diferencia de las cabañas de sudor de los nativos americanos, estas estructuras también estaban hechas de piedra y, a menudo, estaban cubiertas con césped para un mayor aislamiento. UN

Un “*Teach Allais*” o “*Fulachta fiadh*” generalmente se establecía cerca de un manantial natural o un pozo sagrado como fuente de agua. Antes de su uso, se quemaba un fuego en su interior para calentar la estructura, y luego el fuego se apagaba y la persona que buscaba curarse entraba y permanecía allí en la oscuridad hasta que hubiera sudado suficiente. Luego se arrastraban hacia afuera y se sumergían o se cubrían en el agua fría del manantial sagrado. Una maravillosa fuente del siglo XIX lo describe así:

“Se erigen pequeños edificios llamados casas de vapor, algo en forma de colmena, contruidos con piedras y césped, cuidadosamente ensamblados; el techo está formado por el mismo material, con un

pequeño agujero en el centro. También hay una abertura debajo, lo suficientemente grande para admitir a una persona, de rodillas y manos. Cuando sea necesario para su uso, se enciende un gran fuego en el medio del suelo y se deja que se apague, momento en el cual la cabaña se ha calentado completamente; Luego se barren las cenizas y el paciente entra, primero se ha quitado la ropa, a excepción de la ropa interior, que entrega a un amigo que está afuera. Luego se cubre el agujero en el techo con una piedra plana y la entrada también se cierra con tepes, para evitar la entrada de aire. El paciente permanece dentro hasta que comienza a transpirar copiosamente, cuando (si es joven y fuerte) se sumerge en el mar, pero los ancianos o los débiles se retiran a la cama durante unas horas.”⁴⁹

La construcción de una casa de vapor tradicional irlandesa hoy está más allá del alcance de este libro, pero vale la pena señalar que la construcción de varios refugios de madera de sauce para uso temporal de esta manera es perfectamente razonable. A medida que el fuego se apaga después de que la estructura se haya calentado lo suficiente, hay menos peligro que con la cabaña de sudor de los nativos americanos: pues no hay rocas calientes de las que tener cuidado. Si bien sabemos que no se usaron oraciones ni rituales en estas estructuras en la era precristiana, es extremadamente poco probable que se usaran solo para la limpieza y la curación del reumatismo. La evidencia en Irlanda sugiere que estas estructuras se usaron principalmente en los meses de otoño, tal vez cuando un curandero capacitado o un druida llegaba al área, o como algunos han sugerido, iban a ser utilizados junto con varios hongos alucinógenos que también favorecen el cultivo en tales sitios en los meses de otoño como el matamoscas (*Amanita muscaria*) y los llamados hongos mágicos como el conocido como el “gorro/a de la libertad, (*Psilocybe semilanceata*). Es seguro suponer que nuestros antepasados en Irlanda y las islas británicas conocían estos hongos y sus efectos, pero lamentablemente gran parte de esa sabiduría ahora se ha perdido.

Los estudios modernos han sugerido

Los hongos llamados “gorras/os de libertad” (*Psilocybe semilanceata*) pueden ayudar a curar la depresión, el trastorno de estrés postraumático e incluso las migrañas⁵⁰. Es probable que hubieran sido de gran beneficio psicológico y espiritual en manos de practicantes capacitados y experimentados. Trabajar con espíritus vegetales tan potentes en los límites de una cabaña de sudor irlandesa habría sido una experiencia poderosa.

Desterrar con fuego

Los fuegos se pueden usar para consumir y transformar todo tipo de energía negativa y son útiles en el trabajo de hechizos para quemar cables, velas, muñecos o cualquier objeto de hechizo físico una vez que hayan cumplido su propósito. El fuego también se puede usar en rituales para quemar enfermedades o cualquier otra intrusión espiritual negativa.

Bendiciones del fuego

Las bendiciones tradicionales del fuego generalmente implican saltar el fuego de Beltane o llevar una marca de fuego en el sentido de las agujas del reloj alrededor de los límites de un terreno. Esta práctica todavía se puede realizar hoy de una manera más práctica, encendiendo una vela en un soporte adecuado y pidiendo a Brighid que bendiga la llama. Use sus propias palabras para esto o pruebe estas:

Gran diosa Brighid, bendice esta llama, bendice esta vela, que tu llama eterna arda brillantemente aquí y bendiga este hogar (o espacio, tierra, etcétera).

Tome la vela y llévela en el sentido de las agujas del reloj alrededor de la casa o el espacio, y en el sentido de las agujas del reloj alrededor

de cada habitación de la casa o cualquier otra área, asegurándose de que la luz brille en cada rincón oscuro, recoveco y grieta, o en cualquier lugar que necesite atención especial, como donde duerme la gente, o donde hay objetos viejos que pueden contener residuos energéticos. A medida que avanza, imagine que la llama es un gran rayo de luz que llega a todos los aspectos del espacio, borrando cualquier negatividad y llenando el espacio con luz tanto espiritual como literal.

Cuando haya terminado, lleve la vela a un altar u otro lugar central y déjela arder. Dale las gracias a Brighid por su bendición.

Maderas aptas para combustible

Además de elegir madera seca bien y curada, el tipo de madera que queme tendrá un efecto sobre el éxito de su fuego y la forma en que arda. Además, ciertas maderas son tradicionalmente tabú para quemar, o pueden tener un significado mágico o espiritual añadido, bueno para fuegos rituales con un propósito específico.

La siguiente es una canción folclórica tradicional inglesa que enumera las maderas más comunes y sus propiedades de combustión:

Cuentos tradicionales; La canción del leñador

Los troncos de roble te calentarán bien. Estos son viejos y secos

Los troncos de pino olerán dulcemente pero las chispas volarán

Los troncos de abedul se quemarán demasiado rápido

y los castaños son algo escasos, señor

Los troncos de espino son buenos para durar

Que se cortan bien en el otoño, señor

Los troncos de acebo arderán como cera.

Podrás quemarlos verdes

Los troncos de olmo arden como lino humeante sin llama a la vista

Troncos de haya para el invierno

Troncos de tejo también, señor

Troncos verdes de un árbol viejo es un crimen para cualquier hombre vender, señor

Troncos de peras y troncos de manzanas perfumarán tu habitación

Y troncos de cereza a través de los perros, huelen a flores en eclosión
Pero troncos de ceniza lisos y grises.

Cómprelos verdes o viejos, señor

Y compre todo lo que se le presente Porque valen su peso en oro
señor⁵¹

Tabúes

Existen numerosos tabúes en la tradición arbórea celta, a menudo por razones muy prácticas. Nunca es una buena idea quemar tejo, aunque la toxicidad de la madera comúnmente se piensa que no presenta un problema cuando se quema, especialmente en quemadores de leña donde el humo se aleja bastante de cualquiera que esté sentado junto a él. He sabido que en varias ocasiones la gente se ha enfermado y experimentado una angustia psicológica grave y pesadillas aterradoras al respirar el humo del tejo. El tejo es muy tóxico y se debe tener cuidado al manipularlo. Los talladores de madera y los arqueros que usan arcos de tejo parecen no tener problemas, pero hay mucha evidencia anecdótica de que afecta a quienes cortan la madera cuando está fresca, y las hojas y las bayas son altamente tóxicas.

Se debe tener cuidado al manipular el tejo, especialmente cuando hay niños cerca. Igualmente, el tejo es un árbol muy mágico y un espíritu poderoso por derecho propio, íntimamente conectado con los muertos y el Otro mundo. Por estas razones, el árbol y su madera deben ser tratados con cuidado y respeto. Arde bien y huele agradable y puede evocar involuntariamente poderosas fuerzas del inframundo con los

consiguientes resultados indeseables. ¡Tenga cuidado!

Otro tabú es quemar el saúco; de hecho, es tabú cortar al saúco sin antes pedir permiso y ofrecer una recompensa a su espíritu, el Saúco Madre. Los saúcos están estrechamente relacionados con las hadas y la poderosa magia natural (¡este no es un árbol para Campanita!) - "la buena gente" debe ser tratada con respeto y cuidado en todo momento, y pueden ser terribles si se les molesta. Una tradición del folclore sugiere que se debe obtener el permiso del saúco Madre diciendo:

“Árbol Veterano, Saúco Madre, por favor, permítame tener un poco de tu madera, y tú tendrás algo de mí, cuando yo crezca en el bosque”.

Esta petición se hace esencialmente para engañar al espíritu; Yo diría que es mucho mejor hacer al árbol una simple ofrenda con un poco de agua o un cuenco pequeño de miel, hablándole y haciéndole saber su intención al menos un día antes de cortarlo, nunca quemarlo. Sin embargo, la médula dentro del saúco es muy suave, y una rama de saúco delgada, recta y ahuecada puede ser un buen fuelle soplador para avivar un fuego.

Maderas mágicas para combustible

Existe una gran cantidad de conocimientos en la tradición celta sobre los árboles y sus propiedades mágicas; para una exploración extensa del tema, consulte mi libro “Magia del árbol celta” (Llewellyn 2014). Para tratar el tema brevemente, creo que es importante recordar que cada árbol, planta u otro ser vivo con el que trabajamos tiene su espíritu inherente, y trabajar bien con cualquier ser vivo depende mágicamente de nuestra relación con estos espíritus. Por lo tanto, siempre es una buena idea saber qué leña está quemando en un fuego ritual y de dónde proviene. La mejor práctica es cortarla con una ofrenda y agradecer por su regalo y agradecer nuevamente cuando se queme.

Cuando esto no sea posible, tómese un tiempo para conectarse con los espíritus que alguna vez moraron en tus troncos cortados o ramas

caídas, dedicando algunas respiraciones para estar presentes para ellos. Agradézcles como su familia verde por su regalo como combustible, al menos.

Saber qué tipo de árbol está quemando también puede tener un efecto en su ritual o magia, y buscar los mejores árboles para su propósito es una buena idea, nuevamente asegurándose de estar lo más consciente posible de lo que está haciendo. La siguiente es una simple referencia a los principales árboles mágicos de la tradición celta además de sus usos en un fuego ritual.

Roble:

El árbol de la soberanía y el hombre verde. El nombre del Roble en gaélico, *Dara*, es de donde obtenemos el nombre de druida, de “*deru wid*”, alguien que tiene la sabiduría del roble. Es el mejor para todos los fuegos sagrados, especialmente en Beltane y Samhain, pero debe ser honrado como un recurso preciado: el roble es un árbol de crecimiento lento, por lo que se deben hacer esfuerzos para su uso sostenible y responsable.

Espino:

La reina de Mayo, asociada con las hadas y la magia femenina, así como con el corazón y los sentimientos. Es bueno para hechizos de amor, conexión de hadas, curación y para aumentar la fuerza vital.

Abedul:

Este árbol se quema rápidamente y es el primero del alfabeto ogham irlandés. Está asociado con nuevos comienzos, limpieza y rectificación. Se quema para iniciar un nuevo ciclo en la vida, en las bendiciones del bebé y en los nuevos hogares.

Pino:

Use el pino para limpiar enfermedades y eliminar la energía atascada. El pino está asociado con el mundo superior y llama a los espíritus del aire, como el águila y el buitre.

Manzana:

Este árbol está asociado con el otro mundo celta, Avalon, donde las almas buscan curación y regeneración. Arde por la magia curativa y por los rituales de reconciliación y compasión, así como por la magia sexual y los matrimonios.

Fresno:

El fresno es un poderoso aliado mágico en general y, en muchos sentidos, es la mejor madera como combustible; sin embargo, el fresno está a punto de convertirse en un árbol en peligro de extinción debido a la enfermedad llamada Ash Dieback en el Reino Unido y Europa; también tiene problemas con las infestaciones del escarabajo esmeralda del fresno en los Estados Unidos. Esta madera debe usarse de manera responsable y sostenible; verifique todas las restricciones con respecto a este árbol en su área y tome medidas para honrar este árbol siempre que se use.

[contenido]

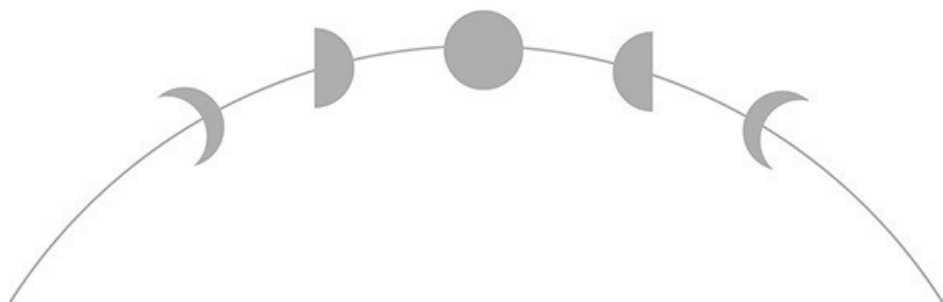
- 45 Martín, Islas occidentales de Escocia, 1229–1231. 46.
- 46 Carmichael, Carmina Gadelica, Volumen I, 83.
- 47 .Carmichael, Carmina Gadelica, Volumen 1, 84.
- 48 Spence, Folklore de Shetland, 1697.
- 49 Una historia de la isla de Rathlin por la Sra. Grange, Rathlin 1851, Coleraine.<http://irisharchaeology.ie/2012/03/the-sweat-house-at-creevaghbaun-co-galway/>.
- 50 Robin Carhart-Harris, Leor Roseman, Mark Bolstridge y col. "Psilocibina para la depresión resistente al tratamiento: mecanismos cerebrales medidos por fMRI" Informes científicos 7. <https://www.nature.com/articles/s41598-017-13282-7>.

51 La canción del leñador, también conocida como "Registros para quemar" y "La canción del registro de Dartmoor". Hay muchas versiones de esta canción popular británica; esta versión se publicó por primera vez en el volumen 159 de la revista británica Puñetazo en 1920, y está catalogado por Honor Goodheart, pero es de autoría en disputa y puede haber sido adaptado de otras fuentes.

<https://archive.org/details/punchvol158a159lemouoft/page/898>.

Seis

NUESTRO PARIENTE VERDE

Estamos rodeados de plantas, hongos, líquenes y árboles en todas las partes del mundo, excepto en las más inhóspitas. Dondequiera que estemos, habrá algún tipo de planta abriéndose camino hacia la luz, ya sea una vasta franja de bosque, o un diente de león rompiendo una grieta en el pavimento. Las tradiciones indígenas de todo el mundo utilizan plantas y árboles tanto con fines curativos como mágicos y espirituales. En las tierras celtas del norte hay una gran cantidad de recursos vegetales a los que recurrir. Estas hierbas mágicas o "plantas de energía" pueden abordar casi cualquier necesidad, y trabajar con

ellas puede vincularnos más estrechamente con nuestro entorno, los espíritus del lugar y nuestros antepasados de lo que jamás imaginamos, además de ser útiles para nuestra práctica y de servicio a nuestras comunidades.

Plantas y árboles mágicos como aliados y ayudantes

Las mujeres sabias y curanderas de las Islas Británicas han usado hierbas para curar y hacer magia durante miles de años; la naturaleza nos brinda todo el apoyo y los aliados que podríamos necesitar si nos alineamos con sus ritmos y valores y nos acercamos al mundo verde como amigos y familiares en lugar de como consumidores pasivos. Si somos capaces de cultivar y atender a nuestros amigos en el mundo de las plantas y proporcionarles un hogar en nuestros jardines y alféizares, mucho mejor. Además, buscar comida y conocer nuestros paisajes satisfará todas nuestras necesidades; mágicamente, es posible trabajar con una planta y ni siquiera usar nada de su materia física, sin dejar rastro alguno en nuestro entorno.

Cuando nos tomamos el tiempo para conectarnos con el mundo verde que nos rodea, inevitablemente nos involucramos en un proceso que nos ralentiza y nos muestra el mundo de una manera nueva que va más allá de nuestra perspectiva cotidiana. Los pequeños detalles, la gran cantidad de plantas que nos rodean y las minucias de su vida cotidiana tienen mucho que enseñarnos sobre el suelo bajo nuestros pies. Tómese el tiempo para notar lo que crece a tu alrededor de forma salvaje y desatendida. ¿Es su entorno un Edén atemporal o una batalla urbana por la supervivencia? En algunas áreas, solo las malezas más resistentes pueden ver, a veces rociadas con productos químicos de los paisajistas de la ciudad en un intento por erradicar incluso sus pequeñas vidas de invadir el pavimento y la expansión del cemento. Hierbas, dientes de león y alguna que otra margarita son los héroes del mundo verde, que sobreviven en casi todas partes.

Buddleia, margaritas y ranúnculos también son matones urbanos; junto con las ortigas y las acederas, pueden hacer avances

considerables en los márgenes de las carreteras y los terraplenes de las autopistas. Sin embargo, cuando nos tomamos un momento para considerarlos, podemos descubrir una gran cantidad de plantas de energía; espíritus que honran la tierra dondequiera que estén, que se aferran, dan de comer a los insectos y sostienen los diminutos ecosistemas, y proporcionan medicina espiritual curativa a los poderes del lugar.

Por ejemplo, el diente de león es un alimento silvestre rico en nutrientes, excelente para ayudar a eliminar las toxinas del cuerpo y nos ayudará mágicamente a aprender a ser resistentes y a ver la alegría en circunstancias difíciles.

Si llegamos a conocer nuestro entorno íntimamente, conocemos todas las plantas y árboles que crecen cerca de nosotros, naturalmente, así como los que prosperan en nuestros jardines y parques cultivados, entonces podemos tener una idea de los poderes del lugar en sí mismos, podemos descubrir cómo se expresa nuestro paisaje, cuáles son sus necesidades y prioridades. A veces, en la ciudad, esto revelará sus intentos de mantener la fuerza vital de un área y de sus habitantes prosperando, pero en otros espacios más verdes pueden mostrarnos el sabor y la personalidad únicos de un área, lo que elige expresar y manifestar.

Aquí, en los niveles británicos de Somerset, estamos rodeados de sauces y alisos, que crecen silvestres en todas partes con facilidad. El sauce es un gran espíritu lunar acuático; curando y aliviando el dolor, enseña flexibilidad y la importancia de nuestros sueños: un aliado adecuado para saludar a los cansados peregrinos de la antigua isla de Glastonbury y al destino sobrenatural de Avalon con el que está tan estrechamente asociado. Por el contrario, el aliso es fuerte y enseña sobre el servicio y el sacrificio de uno mismo por los demás; era la madera elegida para los escudos de los guerreros celtas, su madera se volvía roja cuando se exponía al aire para sangrar en su lugar. La madera de aliso se mantendrá intacta incluso creciendo en los bordes

del agua. Con sus pies en el pantano, aguantará, sobrevivirá y se mantendrá fuerte, preservándose a sí mismo y a lo que aprecia, manteniéndose en tierra incluso en medio de emociones de rápida expansión espiritual. Al contactar a los espíritus de las plantas que nos rodean y conocer sus propiedades, ya sea medicinal, botánica, folclórica e incluso mitológica, podemos desarrollar nuestra propia comprensión de ellas y el funcionamiento del “genius loci” que encarnan.

Budelia, también conocida como el arbusto de las mariposas, proporciona una gran ayuda mágica y espiritual cuando se trata de ayudar a las personas con depresión, y su gran espíritu guerrero aborda con valentía las energías negativas y envía sanación a todo un paisaje, atrayendo más fuerza vital a un área. Conocida en Gran Bretaña como el arbusto del sitio de las bombas, fue una de las primeras plantas que creció en áreas golpeadas por las bombas en la Segunda Guerra Mundial; traerá vida y curación a cualquier lugar que haya conocido los traumas, la desolación o la destrucción. Tiene tanto éxito que algunos tipos de Budelia/Buddleia ahora se consideran invasivos. La Budelia atrae masas de mariposas y es una fuente de alimento vital para ellas, por lo que tienen un lugar esencial en cualquier jardín de vida silvestre.

Además, también atraen esas energías transformadoras representadas por la mariposa en un área. Por lo tanto, tiene un lugar en cualquier hechizo o trabajo de sanación en los que necesite romper y transformar patrones negativos o de energía estancada y producir un cambio positivo. Cualquiera que haya visto alguna vez una budelia en flor en un sitio de construcción desolado, puede verla haciendo esta magia por sí sola.

Formas de conectarse con los espíritus vegetales

Visite espacios verdes salvajes. Plante un jardín. Únase a un proyecto comunitario de jardinería o plantación de árboles. Visite el bosque. Cultive su propia comida, incluso ensaladas y hierbas en el alféizar de su ventana. Estudie las hierbas curativas y sus aplicaciones.

Medite con los árboles. Fomente la vida silvestre plantando

polinizadores. Siga una dieta vegetariana, siempre que sea posible.

Siempre que sea seguro, pruebe una dieta a base de hierbas o ayune de vez en cuando para conectarse con espíritus de plantas poderosos específicos, ingiriendo solo una planta en particular durante uno o dos días. Viaje para encontrarte con espíritus vegetales en su visión interior. Respire con los árboles. Recolecte semillas, bayas y nueces y siembre en macetas para redistribuir.

» EJERCICIO «

VIAJE PARA CONOCER UN ESPÍRITU VEGETAL

Si puede, realice este ejercicio frente a una planta o un árbol; si no puede hacer esto, puede fijar una imagen de una planta en su ojo interior y con su intención viajar para encontrarla.

Siéntese cómodamente, cierre los ojos y respire profundamente tres veces. Sienta el suelo debajo de Usted, su energía e intención se hunden más profundamente y le conectan con la tierra de abajo, la tierra de adentro. Imagine que tiene un camino de piedra pálida delante de usted, que le lleva directamente al aspecto espiritual de la planta que tiene delante. El camino puede ser corto y directo, pero si vaga, tome nota de todo lo que ve, ya que cada aspecto del viaje es una comunicación con la propia planta.

Envía un mensaje de amistad a la planta y tenga paciencia: cada espíritu vegetal es diferente y tendrá sus propios límites y formas de comunicarse. Vea si puede aceptar y experimentar la planta tal como es, sin ideas o proyecciones preconcebidas.

Después de un tiempo, puede ser apropiado respirar con la planta; concéntrese en enviarle su respiración y acepte su respiración a cambio como un intercambio de energía e información para conectarlo a un nivel no verbal más profundo. La comunión y la comunicación son

claves.

Si lo desea, puede hacerle al espíritu vegetal cualquier pregunta que pueda tener, pero nuevamente esfuércese por tener la mente abierta en su comprensión de las respuestas que pueda recibir.

Después de un tiempo, agradezca al espíritu vegetal y regrese por el mismo camino. Sienta el aire en sus pulmones y envíe su intención y su voluntad de regresar a su cuerpo. Abra los ojos y mueva los dedos de las manos y los pies, sintiéndose completamente regresado y presente.

Es posible que desee registrar sus experiencias en un diario

» PRÁCTICO «

SENTIR CON LAS MANOS

Otra forma interesante de trabajar con plantas y de conocer sus formas espirituales es aprender a sentir su energía con las manos. Hubo numerosas prácticas entre los celtas usando las yemas de los dedos o las palmas de las manos para sentir las cualidades y condiciones energéticas, sobre todo para la sanación o la adivinación. La antigua práctica irlandesa del “Dichetal do Chennaib”, puede haber involucrado este tipo de práctica a veces con una varita o un bastón como una planta móvil que se lleva, además de la sensibilidad de las manos para ayudar al cuerpo a sintonizar con las energías sutiles más finas.

Con la palma de la mano hacia la planta, extienda lentamente el brazo y la mano hacia ella. Esté quieto y en silencio, permitiendo que un espacio y una tranquila receptividad se apoderen de usted. Vea si puede sentir lo que cambia cuando siente algo más allá de su propio cuerpo. A menudo, esto es un hormigueo o una sensación de calor o presión en la palma de la mano o en las yemas de los dedos. Cuando lo sienta, mueva la mano alrededor de la planta, manteniendo la misma distancia. Luego, muévase suavemente hacia adelante y hacia atrás,

viendo si puede sentir el borde de su aureola energética y cuál es la diferencia dentro y fuera de ella. Tómese su tiempo con esto; necesita mucha sensibilidad y paciencia, y además, puede necesitar algo de práctica. Con el tiempo, podrá sentir fácilmente cuando se encuentra en un árbol o una planta, el campo de energía, y esto puede desarrollarse aún más hasta que pueda sentir el estado de ánimo o el temperamento de la planta e incluso recibirá impresiones más claras utilizando su ojo interior.

Si trabaja con una varita o un bastón para este trabajo, tome nota también de lo que su aliado pueda estar diciendo y busque una diferencia en la sensación entre la mano que sostiene el bastón y la que no lo está.

Varitas y bastones

A muchas personas les gusta trabajar con una varita tradicional, o tener un bastón alto con ellos durante una ceremonia, pero lo que a menudo se pasa por alto es que este tipo de herramientas son, en el mejor de los casos, aliados espirituales del árbol viviente que trabajan con nosotros y ayudan a dirigir nuestras intenciones, o más exactamente, crean conexiones con otras inteligencias espirituales para atraernos y sacar lo que estamos buscando manifestar.

Hacer una varita puede ser muy sencillo, y aunque algunos optan por tallar y decorar sus varitas y bastones, esto no es necesario, aunque puede hacerlas muy atractivas y añadir energía extra gracias al poder en el acto de decorar, añadiendo el poder de cualquier símbolo o también con la adición de cristales. Dicho esto, el uso principal de una varita es como un aliado vegetal móvil y físicamente presente, donde el espíritu del árbol ha aceptado seguir trabajando con uno, a través de la madera.

La mayoría de las varitas o bastones se cortan de un árbol

elegido, pero este no tiene por qué ser el caso. La madera caída, cuando se recolecta y se elige en comunión con el espíritu de la planta que habita en ella, puede ser incluso más poderosa que cortar madera viva y, por supuesto, no daña al árbol en sí, como beneficio adicional. En muchos casos, puede ser preferible elegir madera para una varita de esta manera, pero tenga en cuenta que cada árbol y cada espíritu de árbol será ligeramente diferente. Lo importante es estar conscientes y presentes, trabajando cercana y respetuosamente con el espíritu del árbol, construyendo nuestra relación con él, como un aliado y siguiendo su guía tanto como podamos.

» PRÁCTICO «

VIAJE PARA BUSCAR UNA VARITA

O UN ALIADO PERSONAL

Este ejercicio se realiza mejor en el bosque o floresta donde planea encontrar la pieza elegida. Es mejor si conoce bien el área, pero cualquier bosque por el que se sienta atraído y tenga los permisos relevantes para recolectar madera está bien.

Encuentre un lugar donde pueda sentarse, sin ser molestado durante veinte o treinta minutos. Una vez que esté sentado cómodamente, respire profundamente tres veces. Imagine que está echando raíces lentamente en la tierra debajo de usted. Ya sea en voz alta o en su visión interior, anuncie a los árboles de su alrededor que viene amistosamente y con respeto en busca de consejo. Sienta lentamente cómo atrae algo de la fuerza vital de la tierra debajo de usted. Tómela a través de sus raíces y sienta cómo se eleva por su columna vertebral. Aspire también el aire que le rodea y la luz del sol que se filtra a través del dosel de los árboles, déjese llevar por la calma y esté quieto, respirando con los árboles.

Cuando esté listo, visualice frente a usted un camino de piedra pálida. Pida que lo reciba un aliado de los árboles, un amigo y guía para

su trabajo con los árboles, y emprenda el camino, a través del bosque, tal como está en su visión interior. Pronto se encontrará con su guía, que puede tomar cualquier forma, pero generalmente aparecerá cerca de un árbol o se parecerá a uno. Dedique algún tiempo a conocer a su guía. Pregunte cómo puede aprender más sobre el trabajo con árboles y plantas, y pídale que trabajen con usted a menudo para que pueda profundizar su práctica. Cuando esté listo, también pídale que lo guíen a un árbol en el bosque físico con el que pueda trabajar y haga una varita o un bastón.

Si están de acuerdo, abra los ojos. Después de asegurarse de que todavía se siente conectado a la tierra, camine a través de los árboles físicos ahora y pídale a su guía que lo acompañe. Trate de ser consciente de las sensaciones que pueda tener o de la orientación que pueda recibir. Sea amable con usted mismo, ya que esto puede llevar tiempo y práctica.

Con el tiempo, es posible que lo lleven a un árbol específico que le parezca adecuado y que tenga una sensación especial al respecto. ¿Qué tipo de árbol es? Antes de continuar, debe saber esto y es posible que deba buscarlo. Pase algo de tiempo con su guía y este árbol, nuevamente tomando mucho tiempo. Regrese a su visión interior, respirando lentamente con el árbol y su guía. ¿Es este árbol el representante físico de su guía? ¿Es su guía el espíritu de este árbol o algo más? Es posible que deba sentarse pacientemente y pedir encontrarse con el espíritu de este árbol en particular a continuación.

Cuando sienta que está en contacto con el espíritu de este árbol, pida nuevamente hacerse amigo de él, pida que puedan trabajar juntos y si está dispuesto a compartir algo de su madera. Sea sensible aquí, esté abierto a su comunicación, es posible que deba regresar e intentarlo de nuevo otro día. Los árboles toman tiempo. Con el tiempo, es posible que te guíen para cortar una pieza o encontrar justo lo que necesitas a sus pies. Pide que el espíritu del árbol habite en la madera que utilices, para trabajar contigo a través de esta pieza. El espíritu del árbol todavía

morará en el árbol, pero también estará contigo cuando lo llames. Sienta en su pecho y vientre, y compruebe su visión interior, ¿está el árbol dispuesto a hacer esto? ¿Hay un espíritu interior en la pieza que ha elegido?

Siempre muéstrese agradecido al árbol y a su guía de árboles, y dele al árbol una ofrenda de su amor y cuidado. Pase tiempo con el árbol después de haber tomado la madera que necesita, hónrelo como amigo.

Cuando sea el momento de desconectarse de su trabajo espiritual con el árbol, simplemente agradezca a su guía y al árbol, y veáse en su visión interior caminando de regreso por el camino de regreso a su cuerpo. Cualquier parte de usted que se haya perdido en el espíritu para hacer este trabajo regresará con su intención. Golpee sus pies, coma y beba para aterrizar completamente.

Cuentos tradicionales

La tradición y las leyendas celtas contienen muchas pistas sobre cómo se trabajaba con plantas y árboles tanto mediante la magia como para la curación en la antigüedad, lo que muestra con frecuencia que estas dos disciplinas eran cercanas, si no superpuestas. Los remedios a base de hierbas solían ir acompañados de hechizos curativos y oraciones, y en la mayoría de los casos se usaba más que un poco de magia junto con habilidades prácticas. Los siguientes dos cuentos tradicionales son probablemente los mejores ejemplos de la tradición curativa celta y sus raíces en un pasado lejano, ahora semi-mitológico.

La historia de la capa de Airmid (irlandés)

Dian Cecht, el dios irlandés de la curación, había ganado gran renombre por sus obras. En la batalla de Magh Tuiredh Nuada, el rey, había perdido su brazo y, por lo tanto, su reinado como rey tenía que ser perfecto en todos los sentidos. Sin embargo, Dian Cecht le hizo un brazo de plata, y después de eso fue conocido como Nuada Airgetlám,

la mano de plata. Pero la reputación de Dian Cecht como el mejor sanador de todos fue desafiada por su hijo, Miach, quien con su arte desarrolló un nuevo brazo de carne y hueso para Nuada, devolviéndole la integridad. Dian Cecht se puso celoso e intentó matar a su hijo cuatro veces, pero cada vez Miach se curaba a sí mismo, hasta la cuarta y última vez, cuando Cian Cecht lo golpeó con una espada en el cerebro. Dian Cecht lamentó sus hechos y enterró a su hijo, y de su tumba crecieron 365 hierbas, cada una curaba una dolencia diferente. La hermana de Miach, Airmed, recogió las hierbas de su manto para que se conocieran sus usos, pero Dian Cecht volvió a ponerse celoso y las esparció por los vientos, para que nadie más que aquellos que ya conocían su secreto pudieran usarlas.

En la segunda batalla de Mag Tuiredh, Dian Cecht había hecho un gran caldero de curación, ahora un pozo llamado Slane cerca de Moytura, donde los guerreros de los Tuatha De Danann podrían curarse de sus heridas. Algunas fuentes dicen que esparció las hierbas en estas aguas para hacer un brebaje curativo mágico.

Sin embargo, es para Airmed la oración de la mayoría de los curanderos, ya que ella pueda regalarles el conocimiento para ayudar y restaurar a los afectados por enfermedades o heridas con el conocimiento de las hierbas que ella recogió.

» PRÁCTICO «

LLAMANDO A AIRMED

Se puede invocar a la diosa Airmed en cualquier momento para que le ayude a comprender y mejorar sus habilidades curativas, especialmente en lo que respecta a todas las medicinas a base de hierbas y el cultivo de hierbas curativas, así como a encontrar el

remedio herbal adecuado para sus necesidades.

Si desea desarrollar sus habilidades con las hierbas, tome una vela verde grande e inscriba su nombre en ella, dejándola entre sus plantas durante la noche para absorber su energía. Luego, cuando prepare sus hierbas o pociones, encienda la vela y llame a Airmed para que le ayude. Es posible que desee probar estas palabras o usar las suyas propias.

*Diosa Airmed, maestra de la curación y la sabiduría de las hierbas, ayúdame a recordar las costumbres ancestrales de los espíritus de las plantas y sus virtudes, para que yo también pueda aprender a traer plenitud y curación. ¡Beannachtai, bendecida, seas!*⁵²

Haga tres respiraciones profundas y llámela con su corazón y con clara intención. Luego, mientras recolecta sus hierbas, cuélguelas para que se sequen o prepárelas de cualquier otra manera. Continúe hablando con ella y pídele que bendiga su trabajo y los poderes de las hierbas mismas. Si está preparando una tisana de hierbas o un ungüento, por ejemplo, haga una oración a Airmed mientras lo hace, y luego tómese un momento para colocar sus manos sobre la infusión o mezcla, y pídale que bendiga y fortalezca su medicina para los mejores fines curativos. Intente extraer energía de la tierra hacia sus manos y proyectarla en las hierbas para agregar energía adicional.

Los médicos del Myddfai (galés)

Los tres pilares del conocimiento, que conocían los Gwyddonaid (hombres de conocimiento, druidas), y que llevaban en la memoria desde el principio:

El primero, un conocimiento de las cosas divinas ...

El segundo, un conocimiento del curso de las estrellas, sus nombres y clases, y el orden de los tiempos:

El tercero, el conocimiento de los nombres y el uso de las hierbas del campo, y de su aplicación en la práctica, en la medicina y en el culto religioso.

Estos se conservaron en los memoriales de la canción vocal, y en los memoriales de tiempos, antes de que hubiera bardos de grado y cátedra.⁵³

Los médicos de Myddfai se encontraban entre los curanderos a base de hierbas más famosos de toda la Gran Bretaña medieval. Con base en el pueblo de Myddfai en Carmarthenshire, los primeros registros de ellos provienen de 1234 cuando Riwallon y sus hijos asistieron a Rhys Gryg, príncipe de Deheubarth, cuando fue herido en batalla. Esta línea de curanderos a base de hierbas continuó hasta 1739, y los detalles de su trabajo, incluida la instrucción sobre sus preparaciones a base de hierbas, se registraron en el Libro Rojo de Hergest (1382), lo que lo convierte en un recurso valioso para nosotros hoy.

Según la leyenda, el conocimiento de curación de los médicos provino de una antigua fuente de otro mundo, al igual que su línea de sangre. “Llyn y Fan Fach” es un lago cerca del pueblo, y un día un joven pasaba por el lago cuando vio a una hermosa joven emerger de las aguas llevando una pequeña manada de hermosas vacas. Él se enamoró de inmediato y le suplicó que se casara con él, porque ella era claramente una de las “Tylwyth Teg”, el pueblo de las hadas. Ella estuvo de acuerdo con una condición: si él la golpeaba tres veces, ella lo dejaría para siempre. El joven juró que nunca la golpearía, y vivieron felices durante muchos años, criando tres hijos en una casa cerca del pueblo. Pero el marido no pudo cumplir su palabra. La golpeó tres veces: una por reírse en un funeral, otra por llorar en una boda, y la tercera vez, cuando le dio un golpecito en el hombro para llamar su atención. Partió hacia el lago una vez más, llevándose su ganado con ella. Ella regresó solo para enseñar a sus hijos su magia

curativa, que le transmitieron de generación en generación, durante cientos de años, convirtiéndose en los más grandes sanadores de la tierra.⁵⁴

Conectando con nuestros sanadores ancestrales y los espíritus sanadores de la tierra

Lea las viejas historias tanto como pueda y aprenda la mayor cantidad posible de la antigua tradición sobre hierbas y curación, pero recuerde que estas son tradiciones vivas y los espíritus que nos enseñaron en los primeros días permanecen y pueden ser buscadas por nosotros una vez más.

Para hacer este trabajo, necesita tener una relación cercana con su paisaje local y estar acostumbrado a trabajar con aliados espirituales.

Salga e identifique un lugar especial en la naturaleza para meditar: un pozo de curación o un lugar sagrado con una tradición de curación es excelente. Si esto no es práctico, entonces tendrá que hacer una peregrinación a ese lugar en algún momento y conectarse con el lugar en su visión interior después de esto.

Si puede, visite el lugar con regularidad y deje ofrendas de canciones y poesía o algún regalo biodegradable a los espíritus del lugar. Los productos horneados caseros son regalos tradicionales, al igual que la crema y la miel. Siéntese en un lugar donde pueda sentarse cómodamente y sin interrupciones durante una hora. Respire lenta y profundamente para calmarse y centrarse. Cierra los ojos o deje que su enfoque se suavice.

Cuando esté listo, llame en voz alta a los espíritus del lugar y pida que un guía se acerque a usted para ayudarlo a desarrollar sus habilidades curativas. Recuerde que este guía puede tomar muchas formas, y lo primero que puede llamar la atención puede ser cómo atender su propia curación de mente, cuerpo o alma. Esté abierto a sus indicaciones y recuerde que siempre es libre de aceptar o negar sus consejos. Sepa también que si ignora su ayuda o la cuestiona, puede

perder su apoyo en el futuro.

Deje que sus sentidos se hundan en la tierra debajo de usted. En su visión interior, visualícese a sí mismo entrando suavemente en su interior, en el paisaje espiritual del lugar donde está sentado.

¿Cómo se ve y se siente el lugar donde estás sentado con esta visión interior? Deje suficiente espacio para que su guía se acerque a usted; puede llegar rápidamente y tener una guía clara para usted, o puede que le digan que debe venir y preguntar en otro momento, o que se requieren otras cosas antes de emprender este trabajo. Recuerde que esto es recibir a un guía del espíritu y debe respetarlos y hacerse amigo de ellos; nunca es aconsejable exigir conocimientos o cualquier otra cosa a los espíritus. El trabajo efectivo surge de construir una relación mutuamente positiva a lo largo del tiempo, pero tener un maestro espiritual (ya sea de la tierra o de los que la caminaron antes que tú) es un tesoro sin medida.

Hierbas celtas silvestres:

Hay una gran cantidad de plantas curativas en la tradición celta y otras que se pueden encontrar en todo el mundo. Cada una de ellas, tiene un espíritu único con el que se debe hacer amistad para obtener los mejores resultados.

No todas las hierbas curativas se pueden enumerar aquí, pero lo que sigue es una selección de algunos de los aliados verdes más poderosos y útiles y puede formar una base para el trabajo futuro.

Muérdago: Viscum Album

Drua-Lus (irlandés / gaélico escocés) “la hierba del druida”;
Uchelwydd (galés)

El muérdago es quizás la planta más famosa asociada con el druidismo. Es una planta parásita de hoja perenne. Al muérdago le gusta crecer principalmente en manzanos, espinos y fresnos, pero es más apreciada cuando crece sobre el roble. Sus bayas de color blanco lechoso están llenas de un líquido blanco pegajoso muy parecido al semen y, como tal, bien puede ser y haber sido considerado el semen del cielo o el dios del roble, muy probablemente Taranis.

El muérdago se puede encontrar en Europa, África del Norte y partes de Asia. Crece en una forma esférica reconocible en las ramas de los árboles. Sus hojas son gruesas y coriáceas, de forma ovalada, y sus diminutas flores de color amarillo verdoso aparecen de febrero a abril.

Plinio el Viejo, nos dice que los druidas de la Edad del Hierro solían recolectar el muérdago de un roble el sexto día de la luna nueva, probablemente la luna nueva más cercana al solsticio de invierno. Cortarían la rama con una hoz dorada (probablemente de bronce, pero aún con connotaciones solares) y la juntarían en una piel o capa antes de que tocara el suelo, de lo contrario su magia se perdería.

El Hombre de Lindow, el cuerpo humano de la Edad del Hierro que fue descubierto en un pantano en el noroeste de Inglaterra en 1984, mostraba rastros de muérdago en su estómago. Su apariencia bien arreglada llevó a los arqueólogos a creer que era un hombre de alto estatus, posiblemente un sacrificio honrado alimentado ritualmente con muérdago antes de su muerte.

El muérdago generalmente se asocia con la fertilidad, desde sus ceremonias de la Edad de Hierro hasta la popularidad de la tradición navideña de besarse debajo de él. Se ha utilizado en algunas partes de Inglaterra como amuleto para aumentar la fertilidad colgándolo sobre la cama o atándolo a la muñeca o cintura de una mujer.

Se ha descubierto que el muérdago tiene propiedades que mejoran el sistema inmunológico y se ha utilizado para combatir o prevenir el cáncer. En Europa y Gran Bretaña, se usa como medicina herbal para

tratar la artritis y la presión arterial alta, sin embargo, es una planta poderosa que es venenosa si se toma en exceso o si uno tiene ciertas condiciones preexistentes o si está tomando ciertos medicamentos. Es mejor evitarla sin la guía de un herbolario médico completamente capacitado y nunca debe administrarse a niños o mascotas. El té de muérdago europeo y los remedios herbales están disponibles para la venta en el Reino Unido y Europa, *Phoradendron serotinum*, es una planta muy diferente y es mejor evitar su ingestión por completo sin más estudios científicos.

Enebro — *Juniperus communis*

Aitil (irlandés), Aiteann (gaélico escocés), Merywen (galés)

El enebro se puede encontrar en todo el hemisferio norte, con preferencia por los brezales de piedra caliza o de yeso. Aunque está en peligro de extinción en Gran Bretaña, todavía crece de forma silvestre prolíficamente en Irlanda. Crece de manera distintiva, en los escarpados, de forma retorcida de hasta 5 metros de altura, con agujas de color azul verdoso intenso y frutos rojos.

Después de la última Edad de Hielo, el Enebro fue probablemente el primer árbol en recolonizar la tierra, y sus agujas y madera contienen poderosos ingredientes antisépticos y llevan un rico aroma verde amaderado apreciado en aromaterapia.

Las propiedades limpiadoras del enebro se consideran tanto mágicas como físicas, y también es una hierba muy protectora. Se colgaban bolsas de enebro de las vigas de las casas y graneros para su protección, y en Escocia se quemaba el enebro en una tradición llamada “saining” para limpiar ritualmente una casa en Año Nuevo, así como en el período previo a Beltane. Esta práctica también fue popular en algunas partes de Cornualles y Bretaña. Se llevaban o clavaban ramitas de enebro en las puertas como protección contra el

robo y para librar una casa de fantasmas.

El enebro se utiliza para hacer una deliciosa ginebra, así como un té fortalecedor y limpiador. También se utiliza en baños para estimular la circulación y depurar la sangre. Las ramas de enebro se usaban a veces para llenar las paredes de las cavidades en las casas, como aislamiento adicional, así como protección y para disuadir a los insectos, y las pastillas de enebro se tomaron hasta bien entrado el siglo XX para inducir abortos.

Verbena: *Verbena officinalis*

Trombhad (gaélico escocés), *Yn Lus*- "la hierba", *Yn Ard Lus*- "la hierba principal" (Manx)

La verbena es una planta perenne leñosa corta cuyas diminutas flores lilas aparecen en mayo. Tiene hojas dentadas largas, delgadas y puntiagudas, y rara vez crece por encima de los 80 cm (2 pies). Las hojas son amargas y astringentes y las flores no tienen perfume.

Esta planta es fácil de pasar por alto, pero es una de las plantas más poderosas y sagradas de la tradición celta, con muchos nombres: la planta de los encantadores, la hierba de la gracia, la hierba sagrada y la planta del mago. Según Plinio el Viejo, la Verbena es una de las cuatro plantas más sagradas para los druidas, las otras son el muérdago, el silago (posiblemente musgo de abeto) y el samulus, que podrían ser varias plantas, pero lo más probable es que sea la pimpinela de agua o la flor de pasque. Los druidas recogían verbena justo antes de que floreciera, en la oscuridad de la luna. Sostenga la planta hacia la constelación de Sirio, que pudo haber tenido asociaciones con el inframundo y sus perros feéricos, los Cwn Annwn. La Verbena era cortada con una hoz y sostenida con la mano izquierda, y luego se ofrecía una ofrenda de miel, que era entregada a la tierra en el lugar, como agradecimiento.

La verbena se consideraba una panacea para los druidas de la Edad del Hierro y se usaba en la Galia para la adivinación y la profecía. También fue ampliamente utilizada para la purificación de

los espacios sagrados, incluso algunos dicen que el templo de Salomón. Los soldados romanos también llevaban verbena para protegerse. Hoy en día, los druidas y practicantes celtas lo utilizan a menudo en baños lustrales y para limpiar ritualmente herramientas mágicas. Es usada comúnmente para aumentar la Awen, o inspiración divina. Puede empaparse en aceite para ungir las herramientas y el tercer ojo, o beberse antes de adivinar u otro trabajo visionario. Los manojos de verbena también se pueden usar para barrer ritualmente un espacio o decorar el altar.

Artemisia vulgaris

Mongach meisce (irlandés), *Liath-lus* (gaélico escocés e irlandés) - "la hierba gris"

Artemisa es el nombre común de varios tipos de la familia Artemisia, aunque "Artemisia vulgaris" es la forma británica e irlandesa. La Artemisia crece en Europa, América del Norte, así como en algunas partes de África y Asia. Con un crecimiento de hasta cuatro pies de altura, es una mala hierba exitosa, así como una atractiva planta de jardín que se auto-siembra fácilmente. Sus hojas puntiagudas y con muchos lóbulos son de color verde oscuro en la parte superior, y blandas o grises en la parte inferior, aunque también se pueden encontrar variedades diferentes.

La artemisa se asocia con mayor frecuencia con los sueños y, en particular, con los sueños lúcidos, donde el soñador puede encontrarse con dioses y espíritus y aprender de ellos. La artemisa colocada debajo de la almohada o bebida como una infusión puede inducir sueños muy vívidos que a menudo alertarán sobre problemas más profundos que necesitan curarse, o advertirán del peligro y del engaño.

Sagrada para la luna y la diosa cazadora Artemisa, así como para la diosa Hécate, la artemisa es la amiga de todas las mujeres y es útil

para los problemas de las mujeres mágica y medicinalmente. La artemisa, un emenagogo poderoso, estimula la menstruación y se ha utilizado en grandes cantidades como abortivo. Por lo tanto, debe evitarse durante el embarazo, pero también tiene usos en el trabajo de parto en manos de una persona debidamente capacitada.

También se dice tradicionalmente que la artemisa puede aliviar la fatiga e incluso dar al usuario una energía infinita. Plinio nos dice: "El caminante que tiene la hierba atada a su alrededor no siente ningún cansancio en absoluto, y nunca puede ser herido por ninguna medicina venenosa, por ninguna bestia salvaje ni por el sol mismo".

Las hojas de artemisa se han utilizado en la medicina china durante siglos, unidas en manojos o moxas que se queman en un extremo y se utilizan como aplicación de calor para el reumatismo a lo largo de los meridianos o puntos de acupuntura.

La artemisa se ha utilizado a menudo unida en racimos como barras para difuminar, sola o con otras hierbas, ya que se considera limpiadora y protectora.

Cuelgue manojos de artemisa sobre las puertas para protegerse. Las bolsitas o bolsas de artemisa son buenas para garantizar la seguridad al viajar. Las infusiones enfriadas de artemisa, especialmente si están hechas con agua fresca de manantial, son excelentes para limpiar y limpiar ritualmente herramientas mágicas.

Hierba de San Juan: -Hipérico (*Hypericum perforatum*)

Lus na Maighdine Muire, Lus Colaim Chille (irlandés)

La hierba de San Juan se puede encontrar en el Reino Unido, Irlanda, Europa y el norte de Estados Unidos; a veces se considera invasiva. Es una hierba perenne que se encuentra en bosques abiertos, césped áspero e incluso en los bordes de las carreteras. Puede crecer hasta dos pies de altura, con pequeñas hojas ovaladas y flores de color amarillo brillante en forma de estrella. Los nuevos tallos pueden ser rojos y volverse verdes más tarde con la edad. La planta forma matas y prefiere pleno sol, pero puede crecer perfectamente bien en sombra

parcial y se reproduce abundantemente tanto de semillas como de corredores.

La hierba de San Juan o Hipérico es una planta importante en la tradición celta, asociada con el día de San Juan, o solsticio de verano, el 24 junio. La tradición dice que se quemó dentro de los fuegos del Solsticio de verano o del Medio Verano (Midsummer) para bendecir y purificar la comunidad y sus campos. Es una planta muy mágica que se lleva para asegurar buena suerte y protección, así como para aliviar una mente preocupada o ayudar a diversas formas de enfermedad mental, aunque siempre se debe tener cuidado en los casos graves. Estrechamente conectada con el sol, la hierba de San Juan o hipérico se puede convertir en medicinas a base de hierbas útiles para la depresión, así como para la curación de daños en los nervios en afecciones como ciática, dolores musculares, quemaduras, así como cortes y raspaduras. Cura y rejuvenece la piel y reduce las cicatrices, aunque se debe buscar consejo al tomar medicamentos recetados, y el usuario debe evitar la exposición a la luz solar intensa cuando lo use para la piel. Aparte de las dolencias físicas, la hierba de San Juan o hipérico es más conocida, como defensa contra los espíritus indeseados. Aun en el año 1919, se utilizó en Irlanda para aliviar el tormento de los "espíritus fantásticos" y se esparcía por toda la casa para protegerse de las hadas maliciosas. También se llamaba hierba de San Columba y, según el biógrafo del santo, Adamnan, el santo solía llevar un paquete bajo el brazo para ayudarle en sus "peleas con los demonios".

Consuelda: *Symphytum officinalis*

Compar (irlandés), *Meacan Dubh* (gaélico escocés) "la planta Oscura", *Lus na cnamh briste* (irlandés)

Se trata de una planta perenne erguida, tupida, con hojas reticuladas erizadas en forma de lanza y flores de color crema pálido o violetas

en forma de campana. Originaria del Reino Unido e Irlanda, es común en el norte de Europa y América del Norte. A la consuelda le gusta crecer cerca de ríos y arroyos o en cualquier suelo húmedo, pero es lo suficientemente feliz en la mayoría de los entornos donde puede obtener algo de agua y se puede propagar ampliamente.

La consuelda es una de las hierbas curativas más útiles. Contiene una sustancia química llamada alantoína que promueve la curación de los tejidos conectivos y durante mucho tiempo ha tenido una reputación de ser la mejor hierba para curar esguinces, contusiones, abrasiones y fracturas de huesos. Uno de sus nombres antiguos es “fija huesos” o “tejedora de huesos” debido a sus propiedades casi milagrosas en esa zona. Hace unos años, la investigación sugirió que era peligroso tomar consuelda internamente en té y tinturas debido a un posible daño hepático, pero esto comúnmente se malinterpretaba ya que alguien tendría que tomar cantidades extremadamente grandes de la hierba para que fuera dañino. La consuelda se comió generosamente como un verde saludable durante la Segunda Guerra Mundial sin efectos nocivos. No obstante, en manos de practicantes menos experimentados, el uso interno debe limitarse a alguna taza de té de consuelda para aliviar los dolores y molestias, y solo cuando no existe ninguna enfermedad hepática. Dicho esto, se puede aplicar externamente de manera bastante generosa sin preocupaciones, siempre y cuando no haya infección de heridas, etc. Las capacidades de curación de la consuelda son tan fuertes que las heridas pueden cerrarse sobre infecciones o materia extraña que todavía está presente en cortes abiertos a menos que el área haya sido limpiada con cuidado y eficacia de antemano. La consuelda tiene un uso dilatado y antiguo en la medicina folclórica, incluso se utilizó para forrar zapatos en la época medieval para aliviar el dolor de pies.

La consuelda es un excelente aliado verde en el jardín, ya que atrae abejas y mariposas, y se puede utilizar para hacer abono verde de alta calidad o fertilizante orgánico remojando las hojas en un recipiente de agua hasta que se pongan de color marrón.

La consuelda tiene raíces muy profundas y es mágicamente muy arraigada. Intente agregarla a un baño después del trabajo mágico

para limpiar y eliminar las energías negativas.

Tradicionalmente se la atribuye al planeta Saturno y también se considera altamente protectora. Las bolsitas de raíz de consuelda se consideran útiles para los períodos de protección durante los viajes y también se pueden colocar en el equipaje o colgar del espejo en un automóvil para fines similares. También se usa a veces para ayudar a eliminar relaciones poco saludables y en combinación con la artemisa se usa en adivinación.

Reina de los prados — Filipendula ulmaria

Crios Chù Chulainn, criosan Chù Chulainn, "the belt of Chu Chulainn" - (gaélico escocés) Airgead luachra, "rush silver", (irlandés)

Reina de los prados o ulmaria es una hierba perenne que crece en el Reino Unido e Irlanda, así como en la mayor parte de Europa y también se ha introducido y naturalizado en América del Norte. Al crecer hasta 1,25 mts, le encantan los lugares húmedos, como las orillas de los ríos y los terrenos pantanosos. Tiene masas de pequeñas flores blancas, espumosas y cremosas que crecen en racimos y están deliciosamente perfumadas con un aroma que se encuentra entre la almendra y la vainilla. Las hojas pinnadas y, a veces, dentadas son erguidas y de color verde oscuro en la parte superior, y mucho más pálidas y suaves en la parte inferior.

Si bien la reina de los prados se puede encontrar en los prados húmedos, su nombre no se deriva de los prados sino del hidromiel; la planta se utiliza para dar sabor a varias variedades de hidromiel, especialmente en Escandinavia. Es una planta medicinal de gran utilidad y también muy mágica. Químicamente, contiene ácido salicílico, glucósidos de flavona, aceites esenciales y taninos. La reina de los prados se ha utilizado con fines medicinales durante siglos y es una fuente de la aspirina de la medicina moderna. Es útil para aliviar

dolores y molestias, calmar la indigestión y el malestar estomacal, y bajar la fiebre. También tiene usos culinarios, como complemento de mermeladas, pasteles y conservas. Mágicamente, la reina de los prados se usa para bendecir a las parejas y especialmente en las ceremonias de bodas, pero también para representar a varias diosas, especialmente a la galesa Blodeuwedd, que fue creada, o convertida en forma humana, por el mago Gwydion, usando reina de los prados,

El nombre gaélico de reina de los prados, “criosan Chù Chulainn”, (cinturón de Chu Culainn), se deriva de la historia del héroe de Ulster, cuando el guerrero entraba en una batalla y no podía calmarse hasta que lo sumergían en una cuba de agua en una infusión con la hierba. Su refrescante energía femenina era lo único que podía romper su poder agresivo, y desde entonces mantuvo algunas de las flores en su cinturón para honrarlo. Según el isabelino herborista John Gerard, "su olor alegre, hace feliz el corazón y deleita los sentidos". También era una de las hierbas favoritas de la reina Isabel I, y ella pidió especialmente que se esparciera por sus pavimentos para perfumarlos.

La Reina de los prados se encontró en una tumba funeraria de la Edad de Bronce descubierta en Forteviot (Fothair Tabhaicht) en Perth, Escocia, descubierta en 2009, proporcionando la primera evidencia de que se colocaban coronas de flores en entierros prehistóricos. También existe una amplia evidencia de que la planta se haya utilizado en la elaboración de cerveza para agregar sabor desde el período neolítico.

Mágicamente, la reina de los prados se usa para proteger, especialmente a las mujeres, para aliviar la tristeza y el dolor, elevar los sentidos y traer amor y deleite sensual. Como tal, es útil en hechizos de amor y curación, así como en ceremonias y celebraciones en honor a diosas salvajes o doncellas. También se puede utilizar para ayudar a las personas a abrir nuevos caminos en sus vidas y superar las limitaciones y expectativas que se les imponen mientras buscan sus verdades sagradas.

Esta es una hierba suave pero decidida con una energía que puede ayudar a quienes se sienten invisibles y, sin embargo, puede tener un efecto profundo, especialmente en las mujeres que buscan conocerse

mejor a sí mismas o en los hombres que buscan hacer las paces con lo femenino en sus vidas. Pruebe las bolsitas de hierbas de reina de los prados en la curación o el trabajo de hechizos o como té o tisana en ceremonias y celebraciones. También ayuda a aliviar la indigestión, los calambres menstruales, los dolores, esfuerzos y fiebre, y apoya los nervios y el bienestar de las mujeres durante el estrés o el agotamiento. Evítelo si es sensible a la aspirina.

Woad — Glasto o Isatis tinctoria

Glaisin (irlandés), Guirmean, Glas -lus, Glastam (escocés-gaélico), Glesyn (galés)

El Glasto es una planta con flores bienal de la familia Brassicaceae, que incluye al repollo y al brócoli. Puede crecer hasta 1 m de altura, tiene hojas alargadas y elípticas de hasta 10 cm de largo y flores en grupos de cuatro pétalos sueltos de color amarillo brillante. Todos sus muchos nombres se refieren a que es una "planta azul", debido al importante tinte azul que se puede extraer de ella. Florece de junio a septiembre, cuando da semilla. El Glasto prefiere los suelos calcáreos, pero crece bien en diferentes condiciones en Europa central y occidental, Asia central hasta el este de Siberia y ahora en América del Norte, donde a veces se considera invasivo.

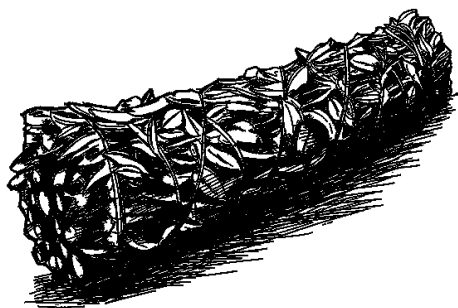
El tinte azul índigo se extrae de las hojas sumergiéndolas en agua con carbonato de sodio o cal. César describe a los británicos usando el glasto como pintura corporal en la batalla, lo que con el tiempo llevó el nombre de pictos, o la "gente pintada" a los británicos del norte que vivían en lo que ahora es Escocia, y que eran especialmente conocidos por esta práctica:

“La mayoría de los habitantes del interior no cultivan maíz, sino que viven de la leche y la carne, y están vestidos con pieles. De hecho, todos los británicos se tiñen con glasto, que produce un color azulado y, por lo tanto, tiene un tono más aterradora cuando aparecen para la batalla”⁵⁵.

El Glasto es una planta interesante: tiene la capacidad de aparecer de una manera pero produce un efecto casi opuesto en su transformación química de planta amarilla y verde a tinte azul. La evidencia de su uso se remonta a la era neolítica, y parece haber sido de uso generalizado en Europa durante la Edad del Hierro. Se encontraron textiles teñidos con glasto en los entierros de la Edad del Hierro celta de alto estatus de la región de Hallstatt, como la Tumba del Cacique de Hochdorf y en Hohmichele. Su importancia como tinte continuó hasta bien entrada la época medieval.

Medicinalmente, el glasto es altamente astringente y funciona bien como un astringente útil para detener el sangrado, probablemente un efecto secundario útil de su aplicación como pintura de guerra.

Se usa ampliamente en la Medicina Tradicional China, y sus hojas son antibacterianas y antivirales, e incluso son útiles en el tratamiento del cáncer. El Glasto se ha utilizado para atajar la fiebre y para el tratamiento de enfermedades e infecciones altamente contagiosas, incluyendo el E. Coli, la salmonella y la neumonía, aunque es mejor dejar estos usos a los herbolarios médicos. Las hojas y raíces secas se pueden tomar como té o tintura con hierbas de sabor más agradable para hacer un remedio eficaz contra la influenza y otras infecciones virales, como varicela, herpes zóster, amigdalitis, laringitis y meningitis viral. El Glasto es tan poderoso que puede aumentar la efectividad de las vacunas antivirales, pero debe evitarse si una persona tiene problemas renales, y nunca debe tomarse durante más de dos semanas y, cuando se trata una enfermedad grave, siempre hay que contar con el conocimiento de cualquier profesional sanitario. Úselo con precaución.

Paquete Reina de los prados, Glasto-hierba de San Juan

Mágicamente, el glasto o isatide es una hierba excelente para aumentar la claridad, el coraje, la dirección y para contactar al guerrero interior. Ayuda con el auto-empoderamiento, la obtención de poder mágico o chamánico, el aumento de la fuerza vital y la protección.

Búsqueda de alimentos y abastecimiento silvestre

La magia salvaje es ecológicamente consciente y está impulsada por las necesidades, más allá del consumismo en su práctica. Muchos de los dones de la tierra son recursos finitos, y debemos ser conscientes de las consecuencias de nuestras acciones cada vez que buscamos alimentos o fuentes silvestres. Es igualmente importante recordar el tratarla con cuidado y nunca tomar más de lo necesario. Además, en el Reino Unido en la actualidad, una gran parte de la tierra es privada, e incluso aquellos espacios con acceso común no siempre son bienvenidos para la búsqueda de comida por cualquier motivo.

Por lo tanto, es importante estar al tanto de los peligros de la entrada sin autorización; busque permiso cuando sea apropiado para recolectar incluso hierbas silvestres. Por supuesto, todavía hay espacios silvestres, parques nacionales y muchas áreas donde cualquiera puede recolectar hierbas y recursos vegetales para uso

personal sin causar ningún daño ni dejar ningún impacto ambiental. Igualmente, la capacidad de cultivar algunas de estas plantas por nosotros mismos está aumentando todo el tiempo, con semillas de hierbas y flores silvestres disponibles en línea, junto con muchas frutas, semillas y flores de muchos árboles y otras plantas, siempre que tengamos cuidado de dónde y cómo son de origen. Dicho esto, la capacidad de recolectar hierbas silvestres y otros regalos verdes bajo la luna llena es insustituible y agrega mucho poder a nuestra magia, siempre que no hagamos daño y no tomemos más de lo que personalmente necesitamos.

Alguna vez fue una habilidad vital para todos los seres humanos conocer la tierra en la que vivían y cuándo y dónde se podían recolectar las cosas que necesitaban; fue una parte crucial de la vida en equilibrio con el planeta para nuestros antepasados cazadores-recolectores. Las mismas habilidades siempre han sido esenciales para los animales de todo tipo que deben cazar a sus presas o encontrar las mejores plantas para comer. A continuación se muestra una lista de algunas de las plantas más útiles que se pueden encontrar en el Reino Unido y la mayor parte del norte de Europa y América para alimentos, recursos prácticos y usos mágicos.

Una nota sobre la identificación de plantas

Siempre verifique varios recursos en línea o en libros cuando identifique una planta, hongo o árbol, y continúe haciéndolo cada vez que busque recolectar materiales de esa planta hasta que esté más del 100 por ciento seguro de que puede identificar una muestra correctamente, en todo momento.

Aconsejo consultar con tres fuentes diferentes a menos que tenga el libro más recomendado, reciente y de fácil consulta sobre el tema. Diferentes fotos recogen diferentes detalles de una planta, y cada espécimen se ve diferente de sus hermanos y hermanas dependiendo de la estación, el suelo, la posición en relación con el sol y una gran cantidad de otros factores. Por esta razón, debe tomarse su tiempo para identificar correctamente todo lo que recopile. No todas las

plantas son seguras, y algunas plantas peligrosas parecen seguras; tenga cuidado y tome todas las precauciones. Nunca adivine. Esta advertencia es especialmente cierta para los hongos, ya que los tóxicos son particularmente dañinos. Infórmese sobre la identificación de hongos lo más a fondo posible y, si alguna vez tiene dudas, no los toque.

Reglas de forrajeo

Identifique siempre correctamente su planta, no se arriesgue. Nunca le quite las hojas, las bayas o cualquier parte que esté usando a una planta. Si es necesario, tome un poco de lo que necesita de algunas plantas para no dañarla. Esto puede requerir paciencia, pero la codicia y la impaciencia no son salvajes.

Con las plantas anuales, tome la menor cantidad posible de flores o semillas; las necesitan para sobrevivir.

Nunca arranque plantas enteras a lo largo de márgenes o caminos: es un mal comportamiento y va en contra de la mayoría de los principios y prácticas de conservación. Además, a menudo también es ilegal.

Las plantas al borde de la carretera pueden tener vapores de los escapes de los automóviles, potentes herbicidas y otros productos químicos; Evite siempre el uso de plantas que puedan haber sido rociadas con cualquier cosa... ¡incluida la orina de perro!

Si recolecta semillas o nueces para volver a sembrar, ¡asegúrese de volver a sembrarlas! No desperdicie nada de lo que recolecta.

El calendario de un recolector

Tenga en cuenta que la mayoría de estas plantas están disponibles gratuitamente en el Reino Unido e Irlanda, así como en algunas partes de América del Norte, pero se debe tener cuidado de identificar

correctamente cada planta de acuerdo con su nombre científico.

Invierno

- » Rebozuelo o Chantarela- *Cantharellus cibarius* (comestible)
- » Pamplina- *Stellaria media* (comestible, medicinal)
- » Senderuela-Marasmius *Oreades* (comestible, medicinal, mágica)
- » Hierba del Ajo- *Alliaria petiolata* (comestible)
- » Enebro- *Juniperus* var. (comestible, medicinal, mágico)
- » Muérdago *Álbum Viscum* (mágico)
- » Gírgola- *Pleurotus ostreatus* (comestible)

Primavera

- » Hojas de haya- *Fagus sylvatica* (comestible, mágicas)
- » Pamplina- *Stellaria media* (comestible, medicinal, mágico)
- » Flores de diente de león- *Taraxacum officinale* (comestible, medicinal, mágicas)
- » Senderuela- *Marasmius Oreades* (comestible, medicinal, mágicas)
- » Hojas de espino blanco- *Crataegus monogyna* (comestible, medicinal, mágicas)
- » Brotes de lúpulo- *Humulus lupulus* (comestible, medicinal, mágico)
- » Hierba del Ajo- *Alliaria petiolata* (comestible)
- » Morchella o Cagarria- *Morchella esculenta* (comestible)
- » Ortiga Verde- *Urtica dioica* (comestible, medicinal, mágica)
- » Llantén Mayor- *Plantago mayor* (medicinal, mágico)
- » Ajo de Oso *Allium ursinum* (comestible, medicinal, mágico)
- » Remolacha marina- *Beta vulgaris* (comestible)
- » Violeta dulce- *Viola odorata* comestible, medicinal, mágico)
- » Verbena- *Verbena officinalis* (medicinal, mágico)

Verano

- » Mostaza negra- *Brassica negra* comestible)
- » Zarzamora- *Rubus fruticosus* (comestible, medicinal, mágico)
- » Grosellas negras- *Ribes nigrum* comestible)
- » Musgo de Irlanda o Carragheen- *Chondrus crispus* (comestible)
- » Rebozuelo o Chantarella- *Cantharellus cibarius* (comestible)
- » Flores de diente de león- *Taraxacum officinale* (comestible, medicinal, mágicas)
- » Bayas de saúco- *Sambucus nigra* (comestible, medicinal, mágico)
- » Flor de saúco- *Sambucus nigra* (comestible, medicinal, mágico)
- » Senderuela- *Marasmius Oreades* (comestible, medicinal, mágica)
- » Bejín gigante- *Langermannia gigantea* (comestible, mágico)
- » Grosella- *Ribes uva-crispa* (comestible)
- » Avellana- *Corylus avellane* (comestible, mágico)
- » Flores de brezo- *Calluna vulgaris* (comestible, medicinal, mágico)
- » Brotes de lúpulo- *Humulus lupulus* (comestible, medicinal, mágico)
- » Flores de Tilo- *Tilia europaea* (comestible)
- » Morchella o Cagarria- *Morchella esculenta* (comestible)
- » Artemisa- *Artemisia vulgaris* (medicinal, mágico)
- » Ortiga Verde- *Urtica dioica* (comestible, medicinal, mágica)
- » Llantén Mayor- *Plantago mayor* (medicinal, mágico)
- » Ajo de Oso *Allium ursinum* (comestible, medicinal, mágico)
- » Frambuesa- *Rubus idaeus* (comestible, medicinal, mágico)
- » Grosella roja- *Ribes rubrum* (comestible)
- » Remolacha marina- *Beta vulgaris* (comestible)
- » Violetas dulces- *Viola odorata* (comestible, medicinal, mágico)
- » Verbena- *Verbena officinalis* (medicinal, mágico)
- » Escaramujo- *Rosa canina* (comestible, medicinal, mágico)
- » Fresas silvestres- *Fragaria vesca* (comestible, mágico)

Otoño

- » Nueces de haya- *Fagus sylvatica* (comestible, mágico)
- » Mostaza negra *Brassica negra* comestible)
- » Mora- *Rubus* var. (comestible, medicinal, mágico)
- » Rebozuelo o Chantarela- *Cantharellus cibarius* (comestible)
- » Pamplina- *Stellaria media* (comestible, medicinal, mágico)
- » Raíces de diente de león- *Taraxacum officinale* (comestible, medicinal)
- » Bayas de saúco- *Sambucus nigra* (comestible, medicinal, mágicas)
- » Bejín gigante- *Langermannia gigantea* (comestible, mágico)
- » Hojas de espino blanco- *Crataegus monogyna* (comestible, medicinal, mágicas)
- » Avellana- *Corylus avellanae* (comestible, mágico)
- » Brotes de lúpulo- *Humulus lupulus* (comestible, medicinal, mágico)
- » Hierba del Ajo- *Alliaria peiolada* (comestible)
- » Enebro- *Juniperus* var. (comestible, medicinal, mágico)
- » [NOTA DEL EDITOR: Originalmente esto estaba catalogado como comestible / medicinal / mágico. Lo cambié a simplemente mágico para que coincida con la entrada anterior en la sección Invierno.]
- » Níspero- *Mespilus germanica* (comestible, mágico)
- » Artemisa *Artemesia vulgaris* (medicinal, mágico)
- » Escaramujo- *Rosa canina* (comestible, medicinal, mágico)
- » Serbal de los cazadores- *Sorbus aucuparia* (comestible, medicinal, mágico)
- » Remolacha marina- *Beta vulgaris* (comestible)
- » Endrino- *Prunus spinosa* (comestible, mágico)
- » Castaña dulce- *Castanea sativa* comestible, mágico)
- » Fresas silvestres- *Fragaria vesca* (comestible, mágico)

Hacer aceites de hierbas

Las hierbas recolectadas y cultivadas en casa se pueden utilizar de muchas formas. Uno de las más versátiles es hacer un aceite con infusión de hierbas. Dependiendo de la hierba, el aceite se puede usar para cocinar, aplicar tópicamente sobre la piel, untar o mezclar con cera de abejas para hacer un bálsamo o ungüento.

Necesitará la hierba que elija, un frasco de vidrio y un aceite de oliva de buena calidad u otro aceite vegetal neutro.

Algunas hierbas deberán secarse de antemano para que el aceite no se vuelva rancio. Por ejemplo, el aceite de diente de león se volverá rancio a menos que las flores se sequen primero. Otros a veces se vuelven rancios, pero si es posible, siempre es mejor usar las hierbas frescas. Las hierbas frescas retienen más nutrientes y fuerza vital que las secas y funcionan mejor para usos mágicos. Hay tantas variables en la elaboración del aceite; incluso el clima puede afectar a una hierba más que a otra, por lo que es mejor intentar ver qué sucede. La mayoría de las hierbas funcionarán bien, y otras siempre se pueden recolectar nuevamente para intentarlo de nuevo si es necesario.

Elija sus hierbas con mucho cuidado; honre su espíritu y agradézcales mientras lo hace. La cosecha de hierbas silvestres en la Luna llena tiende a funcionar mejor, mientras que la extracción de raíces, se realiza mejor alrededor de la Luna menguante, pero no de la Luna oscura.

Hierbas visibles en una atractiva botella de aceite

Envase bien las hierbas en el frasco y cúbralas con aceite hasta la parte superior del frasco para que no haya espacio para el aire. Enrosque bien la tapa y déjela en un lugar soleado durante al menos dos semanas e incluso hasta un mes.

Las hierbas absorberán gradualmente el aceite, que luego se puede filtrar. Guarde el aceite en un frasco o botella de vidrio oscuro y etiquételo. Guardado en un armario oscuro y fresco, debe durar al menos un año.

Para hacer un ungüento o bálsamo

Para convertir un aceite infundido en un ungüento, simplemente caliente el aceite a fuego lento y derrítalo lentamente en cera de abejas pura. Los ungüentos y bálsamos son útiles, ya que es posible mezclar varios tipos de aceite infundido e incluso agregar otros ingredientes como aceites esenciales y otras hierbas secas.

Para un ungüento más fuerte y sólido, use aproximadamente una parte de cera de abejas por cuatro partes de aceite, use de dos a cinco para una mezcla más suave, menos para una mezcla más fuerte, del tipo de la manteca corporal. Cuando la cera de abejas y el aceite estén completamente derretidos, vierta con cuidado en frascos limpios y deje enfriar durante varias horas. Siempre etiquete e incluya una lista con los ingredientes y una fecha. Los ungüentos y

pomadas deben conservarse durante al menos un año si se almacenan en recipientes herméticos en un lugar fresco y oscuro.

Limpiadores del espacio sagrado: manojos de hierbas y barritas de consagración

“Saining”, es la tradición celta de quemar hierbas con fines sagrados de limpieza y curación, tiene una larga historia. El enebro es la hierba de elección habitual, especialmente en las regiones más septentrionales y montañosas, pero también se pueden utilizar otras hierbas para esta tarea. La práctica habitual era cerrar todas las puertas y ventanas y quemar grandes cantidades de enebro para llenar de humo toda la casa. Después las puertas y ventanas se abrían para dejar entrar el aire fresco. En otras ocasiones, las hierbas se quemaban en un incensario y se llevaban en “deisil” (en el sentido de las agujas del reloj) alrededor de la casa o de la propiedad. Esta opción es más práctica para climas más fríos y frecuentemente húmedos. Similar al uso de la salvia blanca nativa americana para difuminar, la acción del saining usa nuestras propias plantas nativas y el contexto espiritual y geográfico.

Esto es preferible por muchas razones, la menor de las cuales es que las hierbas que crecen en su propio clima o paisaje a menudo resuenan mejor con los espíritus de su ubicación. Cómo negociamos estos asuntos cuando practicamos la espiritualidad celta pero no vivimos en Irlanda y en las Islas Británicas es un asunto delicado, teniendo en cuenta la sostenibilidad del uso de diversas hierbas y su contexto cultural; la sensibilidad y el sentido común deben desempeñar su papel, al igual que una buena dosis de sintonía con cualquier guía que podamos recibir de los espíritus. A menudo, encontraremos equivalentes de ciertas plantas en todo el mundo, pero cada caso necesita una consideración individual, y las plantas de nuestra ubicación tal vez se utilicen de manera responsable, en la práctica, junto con las que compramos en internet de fuentes

responsables.

Las hierbas populares y eficaces para practicar el “saining” (purificación, lustración) de la tradición celta y el clima del norte de Europa son las siguientes, pero algunas se pueden encontrar en muchos lugares del mundo o cultivar en forma privada con cuidado:

- ☾ Enebro
- ☾ Artemisa
- ☾ lavanda
- ☾ Romero
- ☾ Verbena
- ☾ Salvia de jardín
- ☾ Barbasco
- ☾ Milenrama
- ☾ Pétalos de rosa
- ☾ Bálsamo de limón
- ☾ Pino silvestre
- ☾ Hojas de serbal

☾ PRÁCTICO ☾

HACIENDO UN PAQUETE DE HIERBAS SANAS

Reúna sus plantas y, mientras aún están frescas, córtelas en longitudes de 7 a 10 pulgadas. Agrúpelas firmemente y gírelas una y otra vez, ya sea sobre una mesa o sobre su pierna, hasta que tengan una forma relativamente compacta. Tome un hilo de algodón puro o cáñamo de aproximadamente cuatro veces la longitud de las hierbas y envuelva y ate la parte inferior del paquete. Haga un nudo de modo que tenga aproximadamente la misma longitud de hilo en cada lado. Sujetando el paquete con fuerza, cruce el hilo, atando el paquete cuidadosamente de abajo hacia arriba y viceversa antes de asegurarlo firmemente con otro nudo. Finalmente, coloque los paquetes en algún lugar abierto y aireado para que se sequen; colgarlos en una ventana es perfecto, al igual que colocarlos en una

canasta (siempre que no estén demasiado llena), o colóquelos en una rejilla o criba de secado.

Para quemar

Coloque el paquete o sosténgalo sobre un recipiente o caja a prueba de fuego, ya que las hierbas ardientes pueden dejar caer brasas libremente. Se debe tener cuidado por seguridad. Encienda el paquete en un extremo y agítelo o sople sobre él para que tenga brasas incandescentes en lugar de llamas vivas; un abanico de plumas o de mano funciona bien para esto. Luego, use la pluma, el abanico o su propia mano para hacer que el humo circule por su espacio. Preste especial atención a las esquinas, rincones y grietas, o áreas donde se pueda acumular energía negativa o atascada.

Aerosol de salvia o enebro

Una alternativa a los manojos de hierbas es hacer un aerosol, que se puede utilizar para una limpieza energética cuando necesite asegurarse de que no haya humo. Las opciones más populares para un aerosol de “limpieza” suelen ser la salvia o el enebro, pero todo tipo de hierbas pueden ser efectivas para esto o elegirse para agregar sus propias propiedades específicas.

Hay varias formas efectivas de hacer su aerosol. La primera es utilizar aceites esenciales en lugar de preparar los suyos propios con hierbas frescas. Los otros métodos se basan en preparar tinturas de hierbas o tisanas / té de antemano. Tenga en cuenta que estos son menos fragantes pero aún conservan la energía mágica del espíritu vegetal.

Necesitará;

- Una botella de aerosol de vidrio oscuro con accesorio / tapa de

- aerosol
- » Agua de manantial bendita o agua destilada
- » Una pizca de sal / sal marina / sal del Himalaya
- » Gotas de su aceite esencial elegido
- » Vodka
- » Virutas de cristal de cuarzo (opcional)

Haciendo y usando aceites

Llene la botella hasta la mitad con agua, luego agregue los aceites esenciales, más de los que usaría para una mezcla de aceites para masajes (tal vez diez gotas para una botella pequeña). Si está usando más de un aceite, apunte a un total de diez gotas, o puede usar diez de un tipo de aceite esencial. Agregue la sal y los fragmentos de cristal de cuarzo opcionales para agregar un poco de energía de limpieza adicional al aerosol, luego llene la botella con el vodka hasta que esté llena. Sosténgalo en sus manos y bendiga la mezcla. Agítelo antes de usarlo para revitalizarlo y mezclar los aceites nuevamente.

Tinturas y tisanas

Las tinturas de hierbas se pueden poner inmediatamente en una botella de aerosol y usarlas como están, o puede agregar un poco de sal o trozos de cristal, como se prefiera. También se puede usar una tisana, pero es mejor hacer una tisana fuerte y solo llenar la botella hasta la mitad, cubriéndola con alcohol para conservarla.

También es perfecto para hacer un aerosol con una mezcla de aceites esenciales, tinturas, tisanas y esencias florales vibratorias. Lo principal con un aerosol espacial es que tenga una poderosa energía limpiadora, por eso es importante usar las hierbas correctas y bendecirlo antes de usarlo.

Hacer una tintura de hierbas

Hacer tinturas de hierbas es fácil: todo lo que necesita es un frasco con tapa hermética, un poco de vodka u otro licor alcohólico y sus hierbas. El vodka o el brandy son las opciones más comunes.

Trate de recolectar sus hierbas con el mayor cuidado y respeto por sus espíritus vegetales moradores como sea posible y agradézcales por su regalo.

Tome un frasco limpio y envase sus hierbas en él antes de llenarlo con vodka / alcohol hasta el borde. Cuanto mayor sea el contenido de alcohol, mejor, ya que esto preserva las hierbas ya que extrae sus propiedades. Selle la tapa herméticamente y etiquete con la hierba, el nombre del conservante y la fecha. Déjelo en un armario oscuro y fresco o en la parte trasera del frigorífico durante al menos dos semanas, hasta dos o tres meses. Luego cuele la tintura para eliminar la materia vegetal y coloque el líquido (lo más probable es que haya cambiado de color a un marrón verdoso) en un frasco o botella estéril; lo mejor es el vidrio oscuro. Nuevamente, etiquete y feche. Manténla en un lugar fresco y oscuro, la tintura debe durar hasta dos años.

Hacer una tisana a base de hierbas

Una tisana es muy parecida a un té de hierbas normal; el término es más un nombre de herbolario o bruja verde. Para hacer una tisana, reúna sus hierbas (idealmente frescas con el debido cuidado sagrado, pero las hierbas secas funcionan igual de bien), hierva un poco de agua (el agua fresca de manantial es ideal, pero cualquier agua servirá) y bendícala antes de verterla sobre una ramita o dos de las hierbas frescas o una cucharadita colmada de la hierba seca por taza de agua caliente. Deje reposar durante cinco minutos antes de revolver en el sentido de las agujas del reloj con una cuchara de madera o plateada para agregar un poco más de intención positiva a la infusión.

Esencias florales

Las esencias florales, también conocidas como esencias vibratorias, son excelentes herramientas mágicas que sirven como una forma sutil pero poderosa de trabajar con espíritus vegetales de todo tipo. La naturaleza de las esencias florales es tal que incluso con plantas bastante tóxicas se pueden trabajar con bastante seguridad por sus efectos beneficiosos, y se puede trabajar con sus espíritus de una manera física y tangible sin ningún riesgo. Una flor o esencia vegetal es la esencia o patrón vibratorio de la planta, en otras palabras, su espíritu, que se mantiene en agua fresca de manantial. Debido a las cualidades espirituales y mágicas del agua de manantial, el patrón energético de la planta y su espíritu pueden mantenerse en el agua y llevarse lejos de la propia planta, dejando a la planta y su espíritu ilesos y conectados. De este modo, el espíritu o vibración de la planta puede trabajar físicamente con el cuerpo humano y superponer cualquier enfermedad o desequilibrio con su propia energía para devolverle la salud. Por supuesto, también se puede usar para muchos otros propósitos, como ayudar al médico a despejar un espacio cuando se usa en aerosol en lugar de quemar incienso. Cuando se usa en el trabajo de hechizos, puede ayudar a manifestar un deseo, descubrir conocimientos ocultos o lograr una mayor profundidad de sabiduría. También se puede utilizar para enviar sanación y apoyo a otros a distancia, actuando como un aliado intermediario. De esta manera, los espíritus vegetales te ayudan a comunicarte con otros espíritus que están menos cerca de tu propia vibración y con los que puede ser más difícil de comunicarse, que aquellos que están en una comunión mucho más profunda con la tierra que nosotros.

Cuando hacemos nuestras propias esencias en co-creación con nuestros aliados espirituales vegetales, las posibilidades para esta clase de trabajo son infinitas.

Los seres humanos han trabajado con espíritus de plantas para hacer esencias de varios tipos durante miles de años, y se pueden

encontrar ejemplos de este tipo de trabajo en las culturas griega, india y china, por nombrar algunas. A menudo, el rocío de la planta se recoge en los primeros rayos del amanecer, que se cree que es la concentración más poderosa y potente de las energías de una planta, pero hay muchas formas de producir este tipo de magia y medicina vegetal.

Para hacer una flor o esencia vegetal

Cuando haya decidido con qué tipo de planta quiere trabajar, debe decidir qué planta exacta y cuándo va a hacer la esencia. Para tomar esta decisión, lo mejor es pasar un tiempo meditando o en comunión con el espíritu de la planta, pidiendo su permiso y consejo utilizando los métodos mencionados anteriormente. Es mejor trabajar con algunas plantas cuando están en plena floración, con otras justo antes, por lo que la época del año puede tener un efecto dramático en las esencias que se pueden hacer. Algunas plantas no tienen muchas flores con las que trabajar y, por lo tanto, solo deben abordarse justo antes de que broten o al desplegarse las hojas; es mejor trabajar con otras en su apogeo en pleno verano. El sentido común y una buena conexión con la planta deberían ayudarlo a calcular su tiempo. La siguiente consideración es si hacerlos junto con la luna o el sol.

El método del sol

La mayoría de las esencias florales se elaboran con el método del sol. Elija un día soleado cuando la planta esté en plena floración, escoja un recipiente de vidrio transparente lleno de agua fresca de manantial y algunas de las flores para colocar en su superficie. El agua, la luz del sol y la planta trabajan juntas para infundir al agua la energía de la planta.

Esto puede llevar varias horas o todo el día. Puede que sea mejor comenzar el proceso de elaboración de esencias al amanecer para beneficiarse de la energía solar más fresca y cuando la energía de la planta aumenta para recibir el nuevo día, para que trabaje en alineación con esto y obtenga el máximo beneficio.

Es posible que ocasionalmente se le indique que se abstenga de cortar o arrancar las flores u hojas; Si es así, simplemente vierta el agua sobre la planta, recójala en otro recipiente debajo o deje el recipiente entre las flores, todos los cuales son muy efectivos.

El método de la luna

Más raramente, es mejor trabajar con ciertas plantas a la luz de la luna; a menudo, estas son plantas que se usan con fines mágicos, florecen de noche o son sagradas para una diosa lunar. La elaboración de esencias se suele realizar cuando la luna está llena y es mejor hacerlo en noches claras cuando la luz de la luna llena se siente más brillante. En estas ocasiones, se puede invocar a la Luna llena y a sus energías, a la esencia hecha dentro de un espacio sagrado y dejar que absorba las energías lunares así como la del espíritu vegetal para trabajar juntas vibratoriamente.

Aún más raras son las ocasiones en las que se requiere combinar las energías de una planta y ciertos cuerpos estelares, como ocurre con la verbena, que está asociada con la constelación de Sirio. Hoy tenemos todo tipo de aplicaciones y mapas para ayudarnos a determinar cuándo una determinada estrella es visible en el cielo y como se puede encontrar. Cuando se localiza el cuerpo celeste en particular, también se puede invocar e invitar a enviar sus rayos estelares hacia abajo para trabajar con la planta de la misma manera.

Cada vez que elabora una esencia con el espíritu de la planta, los resultados pueden diferir ligeramente, ya que la comunicación con el espíritu de la planta le informa de lo que se necesita cada vez. Haga siempre el esfuerzo de agradecer al espíritu vegetal, el espíritu del agua, el sol / luna / estrellas y cualquier otra inteligencia involucrada en su creación, y recuerde que está trabajando de manera sagrada.

Embotellado y Conservación

Cuando sienta que su esencia está completa y haya terminado cualquier aspecto ceremonial de su trabajo, embottle la esencia en un recipiente de vidrio oscuro (o similar) para mantenerla fresca y alejada de la luz directa. Se puede agregar alcohol en la misma cantidad que el agua; por ejemplo, 50 por ciento de agua y 50 por ciento de alcohol, para ayudar a preservarlo. El brandy y el vodka son buenos para esto, pero también puedes usar glicerina y vinagre para conservar de esta manera si lo prefiere. Las esencias más conservantes se pueden almacenar y usar internamente durante un año, aunque se pueden usar mágicamente durante mucho más tiempo. Las esencias sin conservantes se pueden utilizar frescas, y siempre que no se tomen internamente, se pueden utilizar indefinidamente.

[contenido]

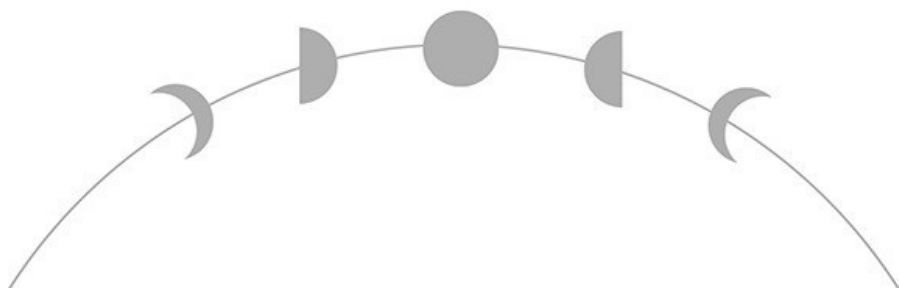
. Beannachtai: literalmente bendiciones en irlandés. Usamos el irlandés aquí para honrar el origen irlandés de Airmed.

53. John Pugh, traductor. Los médicos de Myddfai, 1861. Reimpreso por Llanerch. 1993, ix. . Hay varias versiones de este cuento. Este se recopila de varias fuentes y el autor lo cuenta nuevamente.

. César, Macdevitt, Guerras Galicas sección XIX.

Siete

HONRANDO LA TIERRA SAGRADA

El corazón de la magia salvaje debe ser nuestra conexión con el paisaje y con su espíritu inherente. Relacionarse con la tierra donde vivimos como un ser sagrado y poderoso por derecho propio, puede informar y fortalecer nuestra práctica y ampliar enormemente nuestra perspectiva. Con nuestra perspectiva ampliada, podemos posicionar nuestras vidas en un contexto ancestral más amplio y salvaje que nos lleva al centro y fuente muy sagrada, vivificando y animando nuestro espíritu y toda la vida que nos rodea.

Lugares sagrados y piedras

Tenemos suerte en Gran Bretaña e Irlanda de que tantos rastros de nuestros antepasados permanezcan en la tierra, grabados en las colinas y valles como líneas en sus caras. Desde el arte rupestre de los primeros cazadores recolectores en Creswell Craggs en Derbyshire de bisontes, renos y aves, así como símbolos que insinúan sus creencias espirituales que se remontan a la Edad del Hielo, hasta nuestros famosos “hengés” neolíticos, círculos de piedra y túmulos, como Stonehenge y Avebury,

ambos sitios de Patrimonio Mundial. Irlanda también es tan rica en antiguos sitios sagrados por lo que conectarse con nuestras raíces ancestrales puede ser relativamente fácil. Cada parte de nuestra larga historia ha dejado su huella de alguna manera en la tierra y se puede visitar y explorar. Y así como la arqueología permanece, también lo hacen los espíritus, vigilándonos eternamente mientras buscamos estar en comunión con estos poderosos lugares antiguos y sagrados.

Si bien muchos de mis estudiantes en otras partes del mundo creen que sus paisajes locales, especialmente los que viven en ciudades, ya no tienen un rastro de sus creencias distantes sobre ellos, descubro que con un poco de trabajo de detective nunca es realmente así. Con un poco de exploración, mirando historias y mapas antiguos, pasando tiempo meditando y buscando conexión con los espíritus de la tierra, casi siempre se pueden encontrar las raíces ancestrales en un área y áreas importantes para sus creencias espirituales. A veces, esto significa buscar huellas de las culturas indígenas que vivieron en la zona antes de la civilización actual; nuevamente, tal conocimiento puede requerir un poco de investigación pero casi siempre se puede encontrar y conduce a un nivel mucho más profundo de respeto y conexión. Al contactar con los espíritus del lugar, el paisaje y sus lugares sagrados, es este nivel más profundo de conocimiento lo que buscamos para fundamentar nuestro trabajo. Si hay una cultura indígena más antigua donde vive, es su visión del paisaje lo que será más útil. Asegúrese de que el respeto, el honor y la conciencia siempre se apliquen a su exploración de estas culturas. La información de las prácticas de la cultura puede ayudarlo a conectarse con la tierra que lo rodea de una manera que sería imposible de otra manera. A falta de todo lo demás, los mapas son especialmente útiles; notar y rastrear las vías fluviales a través de una ciudad, por ejemplo, puede ser muy gratificante y, con el tiempo, abrir una conexión con los dioses locales y otros seres. A menudo, un manantial natural o un pozo antiguo tendrán una historia de veneración y sus espíritus residentes, al igual que cualquier otra característica paisajística

importante como lagos, grandes formaciones rocosas, cuevas, colinas o barrancos. Igualmente, una vez que haya identificado los sitios sagrados en su área, establezca una relación con ellos. Esto no significa simplemente visitarlo como turista en una tarde soleada, sino participar en visitas regulares durante un período prolongado en todo momento del día, estaciones y condiciones climáticas, si es posible, para brindar atención activa al lugar.

Dando

Puede significar muchas cosas, y aunque podemos hacer rituales y otros ejercicios para conectarnos con los espíritus de un lugar, nunca debemos dejarnos caer en la trampa de pensar que nosotros y solo nosotros podemos saber lo que un lugar necesita o quiere. Por esta razón, debemos mantener firmemente en nuestra mente que nuestro primer deber después o durante la construcción de una relación es no causar daño. Permita que el sitio se le revele con el tiempo. Recolecte la basura del área, contribuya económicamente a su cuidado donando a cualquier organización benéfica que se preocupe por el lugar, o participe en programas de voluntariado que cualquier organización o cuidador de un sitio pueda ejecutar. Pero también debemos tomar medidas para no interferir con la biodiversidad de un área o arqueología. Tenga cuidado de no dejar ningún rastro físico, lleve sólo recuerdos. Los espíritus recuerdan a aquellos que se preocupan por un lugar sin codicia o que buscan un retorno de alguna manera, y en su momento tal vez opten por acercarse a usted o prestarle su ayuda con agradecimiento. Sin embargo, recuerde siempre que se trata de un parentesco que busca construir, una relación de respeto mutuo. Uno no hace amigos al acercarse a otro solo cuando quiere algo. Lo mismo ocurre con los lugares sagrados. Véalos a menudo, y quédese con ellos y con los espíritus dentro de ellos, por el simple placer de conectarse. Deje que surjan oportunidades para que la tierra y los espíritus le digan cómo quieren ser tratados y qué necesitan, si es que necesitan algo, de su relación.

A veces no es posible visitar físicamente un sitio sagrado, y aunque

siempre es preferible realizar una visita física y conectarse con los espíritus in situ, conectarse completamente a través de la visión interior también es posible y puede ser muy poderoso. En este caso, es útil conocer la zona ya, o al menos familiarizarse con ella a través de fotos o en línea. Está bien si ve detalles en su visión interior que difieren de lo que está físicamente presente, ya que con lo que se está conectando es su presencia en el reino espiritual en lugar de su presencia física.

Formas de conectarse con los sitios sagrados

Encuentre un lugar de poder en el territorio cercano a usted y hónrelo como sagrado, incluso si siente que no lo es, recoja la basura del área. Protéjalo del progreso y de la contaminación. Haga en él una ceremonia. Trate a cada ser vivo en su área como un milagro. Honre las estaciones y sus ciclos de crecimiento y descanso visitándola en tiempos sagrados. Crea o asista a celebraciones de temporada. Busque conocimientos arqueológicos e históricos de un área. Medite sobre la tierra. Viaje para encontrarse con sus espíritus guardianes. Sienta los flujos energéticos en la tierra con su cuerpo. Aprenda a hacer radiestesia. Dé ofrendas regulares a los espíritus.

» EJERCICIO «

CONECTARSE CON EL ESPÍRITU GUARDIÁN

Al acercarse a los sitios sagrados, es importante recordar que es posible que no seamos conscientes del protocolo o los rituales que la cultura que construyó o veneró originalmente el sitio pudo haber utilizado. Del mismo modo, es posible que no seamos conscientes del protocolo que todavía esperan los espíritus asociados con ese lugar y cultura; a veces esto está bien, pero en otros lugares puede causar

problemas. Nunca debemos suponer que nuestra presencia y comportamiento en un sitio no ofenderán a los espíritus. Es importante recordar que al ingresar a un lugar sagrado de cualquier cultura, se espera que nos comportemos de manera sagrada y nos comportemos con sensibilidad y respeto, incluso hacia seres de los que quizás no seamos conscientes. Por esta razón, Siempre es importante ir a los sitios sagrados antiguos de cualquier tipo con una suave modestia y estar conscientes a cualquier sensación o intuición que podamos tener cuando estemos allí, ya que pueden ser intentos de comunicarse con nosotros. También es de vital importancia que le pidamos permiso a los espíritus para estar allí.

La mayoría de los sitios sagrados tendrán una entrada designada discernible de algún tipo; siempre que sea posible, tenga cuidado de acercarse siempre a un sitio sagrado utilizando esta entrada si puede, incluso si llega a un terreno abierto. Cuando llegue a la entrada, no entre inmediatamente, haga una pausa un momento para llegar y sentirse presente en el lugar. Respire un poco, mire a su alrededor para observar lo que puede ver desde este punto de vista y preste atención a todo lo que sienta o vea: ráfagas de viento, pájaros en vuelo u otros presagios. Tome nota de cualquier sensación física: ¿cómo se siente su pecho, estómago o cejas? Estire las manos hacia los lados de la entrada. ¿Puede sentir alguna sensación extraña? ¿Qué tal siente por delante o por detrás de usted? Aproveche esta oportunidad para llamar a sus propios aliados y guardianes en silencio. Aquí no se necesita nada elaborado; Realice una simple llamada verbal o internamente. Pídales que exploren este lugar con usted y tómese un momento para percibir cualquier orientación que puedan brindarle. A continuación, intente sentir los espíritus del lugar y a su guardián o guardianes. Independientemente de lo que sienta en este momento, pida permiso para estar allí en voz alta antes de entrar y hágales saber que viene con respeto y amistad. Use sus propias palabras si puede. A menudo uso lo que sigue o similar:

“Guardianes y aliados de este lugar sagrado, vengo con amistad y

respeto, aunque no conozco sus caminos. ¿Puedo entrar en tu recinto sagrado?

Tomando un par de respiraciones, vea si siente algo — busque un rotundo “No”, ya que a menudo será perceptible si eres sensible a él. Si no siente un “No” claro, confíe en que probablemente esté bien. Es posible que no obtenga una respuesta, pero se anotará la atención que está recibiendo y puede ayudarlo más adelante.

A continuación, suelo caminar alrededor de un sitio, especialmente si se trata de un círculo de piedra o un túmulo largo en una dirección circular, en el sentido de las agujas del reloj (o en el sentido del sol / deisil), porque se usa comúnmente para aumentar la potencia en un lugar, o al menos no reduce o destierra la energía (lo que se lograría yendo en sentido antihorario / widdershins). Me aseguro de saludar y reconocer cualquier característica específica en el lugar que parezca particularmente importante o que se sienta significativa. Si es un círculo de piedras, por ejemplo, tomo nota y saludo cada piedra; en otros lugares, puedo tener cuidado de saludar las características específicas que llaman la atención de otras maneras, como acercarme o hacer una pequeña reverencia a cualquier gran formación de piedra, o tomarme un momento para inclinar la cabeza y mirar hacia un pozo sagrado, o manantial sagrado, para mostrar mis respetos.

Después de sentir que he tomado una percepción del lugar como un Todo, busco dónde siento que estará su centro. Es fácil encontrar el centro de un círculo de piedra, pero requiere más esfuerzo en otros lugares; por lo general, es mejor usar un equilibrio entre el sentido común, la geografía de un lugar y el sentimiento, es decir, ¿Dónde parece estar su corazón? Luego voy a este lugar, me acomodo por un tiempo para sintonizarme en un nivel más profundo y trato de conectarme con el espíritu guardián.

Me conecto con el guardián de un lugar estando lo más quieto y

consciente posible, tomando algunas respiraciones y reduciendo la velocidad, y sintiendo realmente el lugar a mi alrededor. Luego entro en un espacio de meditación ligero y le pido verbalmente al guardián que venga a mí si lo desea. Nuevamente, digo que vengo en amistad y con respeto y digo que me gustaría aprender un poco más sobre el lugar y cómo conectarme con él de una manera más profunda. Hago todas estas declaraciones de una manera amable y conversacional. En este punto, también suelo dar una ofrenda de algo pequeño y biodegradable, como unas flores, o un poco de crema o whisky vertido en el suelo o colocado en un cuenco sencillo a mi lado. Otras veces, canto una canción o recito un poema. Todo depende de lo que se sienta correcto y del comportamiento responsable del sitio. Después de un momento, vuelvo al silencio, y dejo que mi conciencia se abra para sentir al guardián. A veces siento que mi espíritu se relaciona conmigo cuando hago esto, y me ayudan a transmitir mensajes y orientación. En otras ocasiones, se sientan más atrás y no son necesarios. Los guardianes de sitios sagrados, como otros espíritus, pueden tomar cualquier forma, y la forma que usan puede cambiar, dependiendo de muchos factores, pero cuando me abro para conectarme con ellos, nunca he dejado de sentirlos y conectarme con ellos, de una manera útil, no importa cuán antiguo o abandonado sea el lugar. Incluso en lugares con reputaciones oscuras o aterradoras, siempre he logrado sentir al guardián y me he conectado con él de una manera amistosa y respetuosa al trabajar de esta manera. A lo largo de los años, he llegado a la conclusión de que mostrar estas cortesías me ha permitido alejarme de los problemas y aprender muchas cosas que de otro modo se me habrían negado.

Dicho esto, siempre vengo también con respeto por mí mismo,

dispuesto a pedir ayuda y comprometiéndome desde el punto de vista de una relación de respeto mutuo.

Diré no a los espíritus y me iré cortésmente si me piden algo con lo que no estoy de acuerdo o si me siento incómodo.

La mayoría de las veces, un guardián se acercará a usted mientras se sienta en el centro sagrado del sitio, o si siente que ya está allí esperándolo. Puede tener conversaciones realmente útiles y reveladoras; a los tutores a menudo les gusta compartir para qué se utilizó un lugar y hablar sobre las personas que lo construyeron. En otras ocasiones, me muestran cómo trabajar con él en el presente y realizar ceremonias espontáneas conmigo o mostrarme visiones de los antepasados y cómo percibían su mundo. En otras ocasiones, he tenido la bendición de recibir una sanación profunda y una comunión con seres más allá de mi propia comprensión. Cada vez es diferente, incluso en el mismo lugar sagrado; como todos

Círculo de piedra

Cada vez que visite a un ser querido, sus conversaciones no se repetirán, pero a veces continúan donde las dejó. Así es como se construyen las relaciones: estando abierto a los espíritus de un lugar y minimizando sus propias expectativas y proyecciones.

Líneas Ley, Líneas Dragón, Caminos Faery y Caminos Espirituales

Las culturas antiguas de todo el mundo sostenían que la tierra está cubierta por una vasta red de canales energéticos, líneas de fuerza vital que atraviesan el planeta como el sistema nervioso o las venas del cuerpo. Estos canales son a menudo conductos de movimiento rápido para espíritus, hadas y otros seres, y también tienen algún efecto discernible sobre la atmósfera de un área. En Gran Bretaña, estos caminos a menudo se denominan líneas ley o líneas de dragón. En

Irlanda a menudo se les conoce como “caminos de hadas”. El nombre de “línea ley” proviene de un excelente y definitivo libro sobre el tema; la vieja pista recta de Alfred Watkins, quien encontró alineaciones entre sitios sagrados en todo el paisaje inglés.

En estos días, a menudo se les llama “líneas de dragón” en el Reino Unido; Se suponía que las “líneas ley” de Watkins eran un fenómeno puramente físico, pero estas alineaciones también eran en general poderosas corrientes energéticas a lo largo de las cuales se pensaba que se movían los dragones, encarnando la fuerza vital y el antiguo poder y sabiduría de la tierra misma. En Irlanda y en las partes más remotas del Reino Unido, donde aún se conserva el conocimiento tradicional, se les llama “caminos de hadas”, ya que estos son los caminos que se dice que toman las hadas durante su temporada “rades” o paseos, donde se mueven de un lugar a otro. Muchos “raths” de hadas o colinas huecas, los castros de las colinas y los túmulos redondos y largos (túmulos funerarios) de nuestros antepasados, se colocaron en esos “caminos de hadas”. Si bien los más grandes tienden a seguir las alineaciones de los sitios sagrados en todo el país e incluso en todo el planeta y pueden tener decenas de pies de ancho, de hecho se encuentran en todas partes; otros pueden ser bastante delgados y pequeños. Estos sitios sagrados actúan más bien como centros o cajas de conexiones, con líneas que se encuentran sobre ellos y, a su vez, se extienden por la tierra.

Como una vena o un nervio, estas corrientes de energía tienden a fluir en una dirección distinta, aunque cuando se trabaja con una línea de dragón se puede descubrir que también tienen corrientes subterráneas, por así decirlo, que fluyen en la otra dirección opuesta. Cuando busqué el contacto con una línea de dragón en mi visión interior, se me mostró la imagen de un palo de ruibarbo con estrías, una línea o cordón de energía, con muchos otros cordones fibrosos dentro, cada uno con diferentes propósitos. Describe muy bien la anatomía de una línea de dragón.

Las líneas de dragón o “leys” son fantásticas para viajar mientras viaja o en su visión interior, y son lugares útiles para hacer magia, ya que puede aprovechar la energía que fluye hacia usted. También se puede trabajar con ellas para quitarles energía, si están dispuestos.

Tiendo a tratarlas como seres sintientes vastas y benéficas; hasta ahora, ha funcionado bien. Por esa razón, le pido al espíritu de la “línea del dragón” que me ayude, y me sintonizo con su guía en lugar de asumir que está ahí para mis órdenes.

Si bien es poderoso y muy informativo trabajar con líneas de dragón, no es una buena idea vivir de ellas o dormir sobre ellas, ya que tienden a drenar la fuerza vital de alguien. Esta es la causa principal del estrés geopático, o síndrome del edificio enfermo, donde su flujo o falta de él alrededor de un área puede tener efectos profundos en quienes viven allí. Sin embargo, cuando fluyen según lo previsto y sin ser molestados por edificios humanos u obras subterráneas, pueden ser muy positivos para los animales y las plantas. Algunos animales corren por las rutas de una “línea de dragón”, mientras que otros son reacios a cruzarlos y evitarlos tanto como pueden, quizás debido a la intensidad de la energía. Los árboles grandes, especialmente los robles antiguos, parecen florecer a lo largo de las líneas de dragón; al igual que los lugares sagrados, sirven como centros o lugares de encuentro para estas energías.

Radiestesia

Muchas personas pueden sentir o sentir las líneas de dragón o ley, y en general es bueno dedicar algún tiempo a desarrollar la sensibilidad usando su cuerpo para detectar y notar cambios energéticos si puede. Comience por sentir cómo se siente su plexo solar a lo largo del día, observe cuándo se siente cómodo y cuándo se siente ansioso o tenso; se puede desarrollar una gran cantidad de radiestesia con el cuerpo a partir de esta conciencia central. Gradualmente, también puede comenzar a hacerse preguntas y notar cómo se siente su plexo solar cuando considera cada opción, o la naturaleza de lo que siente, así como las respuestas generales de sí o no.

Otras formas útiles de detectar las “líneas de dragón” es probar la

radiestesia tradicional con varillas de cobre en forma de L o una vara de avellano bifurcada. Trabajar con un péndulo para encontrarlos también es efectivo.

Las varillas de radiestesia son fáciles de usar y es mejor no pensar demasiado cuando trabaje con ellas. Manténgalas firmes, con los codos doblados y los brazos levantados frente a usted a la altura del pecho. Mantenga el extremo largo de las varillas en paralelo al suelo y entre sí, aproximadamente a un pie de distancia. Camine en un patrón de cuadrícula alrededor del área; en lugares de energía, las varillas se cruzarán. ¡Lo sentirá de manera bastante distintiva y clara que ha molestado a muchos escépticos a lo largo de los años! Después de un tiempo, creará un patrón de líneas de energía alrededor de un espacio, y es posible afinar su radiestesia pidiendo a las varillas que le muestren líneas de dragón, pasajes de agua subterráneos, áreas de energía atascada e incluso la ubicación de espíritus o artículos perdidos. Recuerde que no son las varas las que tienen las respuestas, sino su cuerpo y su conocimiento interior, al que es mucho más difícil de acceder sin ayuda. La sensación de que es algo separado de usted sigue siendo muy clara; después de todo, está separado, su yo infinito en contraposición a su mente cotidiana que responde.

Algo similar ocurre cuando se usa un péndulo. Los péndulos no tienen que ser objetos especiales hechos de cristal o metal; un anillo en una cadena o un trozo de cuerda también funciona. El único requisito es que pueda colgar libremente alrededor de un pie más o menos y tener un peso en un extremo. Para usar un péndulo, tenga claro cual será la respuesta de su “sí”, o su “no”, o a veces y tal vez respuestas antes de usarlo.

Es simple hacer esto: pida al péndulo que confirme algo a lo que sabe la respuesta (como su nombre) para obtener su “sí” o su “no”. A continuación, pregunte algo más que sepa la respuesta para el “quizás” y, el “a veces”, como “¿Me gustan los días lluviosos?” o incluso “¿para qué es el movimiento tal vez? Para la mayoría de la gente el “sí” es un círculo en el sentido de las agujas del reloj, y el “no”, es un círculo en sentido antihorario, aunque puede diferir. Después de haber hecho esto varias veces, obtendrá una idea de sus patrones y puede resultar

bastante útil. Dicho esto, si bien trabajar con varillas de radiestesia y péndulos puede ser muy divertido y muy efectivo, la mejor manera siempre será poder sentir las cosas con su cuerpo y ser consciente de lo que su cuerpo le está diciendo, de muchas maneras que pueden ser ¡una búsqueda espiritual en sí misma!

Mapeo de líneas de dragón

Hay una gran cantidad de información disponible en internet sobre radiestesia y Líneas de dragón o Líneas Ley a través del paisaje. Con este fin, se han elaborado una gran cantidad de mapas excelentes de líneas energéticas clave en todo el país y el mundo, en particular aquellos que tocan lugares sagrados como Stonehenge o Glastonbury Tor. Es posible encontrar “Líneas de dragón” sin ningún tipo de radiestesia simplemente examinando un mapa detallado de un área lo suficientemente grande y encontrando un lugar donde tres o más sitios energéticos sagrados o importantes formen una línea. Estos pueden tomar cualquier forma, desde cimas de colinas notables, a menudo llamadas colinas de baliza en el Reino Unido, hasta círculos de piedra y piedras erguidas, iglesias y árboles muy antiguos. En algunos lugares, como Washington, DC, se ha documentado bien cómo los edificios gubernamentales se han posicionado para formar deliberadamente alineaciones de esta manera.

Tome un mapa grande, un lápiz y una regla, y vea si puede discernir alguna alineación en su área, que probablemente abarque varias millas o más. Luego, puede usar su visión interior o un péndulo para ver si estas alineaciones tienen alguna sensación energética discernible sobre ellas.

» PRÁCTICO «

VIAJE POR EL CAMINO DEL DRAGÓN

Pruebe este ejercicio para viajar a lo largo de una “Línea de Dragón” o “camino de hadas” en su visión interior; mire lo que se encuentra. Primero necesitará haber identificado una Línea de Dragón, pero no necesita estar físicamente con ella o cerca de ella para este trabajo interno. Sin embargo, es necesario conocer su ubicación física, la dirección en la que fluye y su eje, por ejemplo; de noroeste a sureste.

Comience este ejercicio pidiendo a sus guías, aliados y cualquier otro buen ser espiritual con el que trabaje, que le acompañe. Sentado cómodamente pero no acostado, respire profundamente tres veces. Sienta sus pies firmemente en el suelo y su cuerpo completamente presente en su posición en la tierra en ese momento, sienta la sensación de la silla debajo de usted y la sensación de la habitación o espacio en el que se sienta.

Establezca su intención declarando verbalmente que desea explorar la Línea de Dragón que tiene en mente y pídale permiso. Puede que sienta o no su espíritu residente en este momento, pero permítale un espacio para comunicarse con usted y ver cómo se siente en su vientre. ¿Tiene permiso para continuar?

Visualice la línea donde sabe que está: mírese en su visión interior acercándose a ella. Puede verlo como una gruesa banda de energía dorada que fluye serpenteando a través de la tierra.

Cuando sienta que lo tiene claro en su visión interior, deténgase sobre la línea y deje que la corriente lo lleve. Descubrirá que puede cubrir grandes extensiones del paisaje con bastante rapidez, y que a veces estará por encima del suelo varios pies o más, siendo capaz de mirar hacia abajo, hacia la tierra. En otras ocasiones, se moverá a través de ella como si fluyera bajo la tierra misma. Sea consciente de las sensaciones físicas que siente mientras vuela a lo largo de su corriente, y de los detalles que le lleguen de edificios, colinas y ríos y cualquier detalle geográfico que se presente. Estos pueden ser los mismos que en el mundo cotidiano, o bastante diferentes, expresando simbólicamente

algún mensaje diferente sobre la tierra y su condición, así como la función de la línea misma. Vea si puede tener una idea de la Línea del Dragón como un espíritu, y tener una idea de su propósito y naturaleza. Si puede, pregúntele sobre sus experiencias y cómo es ser una Línea de Dragón. Pregunte si le mostrará algunas de las formas en que pueden trabajar juntos para sanar la tierra cuando sea necesario.

Después de que haya pasado un tiempo, salga de la Línea de Dragón de un edificio o en algún otro lugar notable. ¿Sabe dónde está en nuestro reino físico terrestre? Si la visita, no invada la privacidad de nadie, mire a su alrededor y luego regrese a la Línea de Dragón con la intención de regresar a casa. Retroceda en su visión a lo largo de la línea hasta que llegue al lugar donde comenzó. Regrese a su conciencia diaria respirando profundamente, sintiendo el aire en sus pulmones y el pulso en sus venas y en su pecho. Mueva los dedos de las manos y los pies y sienta que vuelve a sentarse. Abra los ojos lentamente. Es posible que desee registrar sus experiencias en un diario.

Senderos de los muertos

Los “caminos de los muertos” a veces pueden ser lo mismo que las Líneas Ley y las Líneas Dragón, similares a los “Caminos de las Hadas”, en el sentido de que son corrientes energéticas que recorren la tierra. Sin embargo, también pueden ser claramente diferentes, ya que su objetivo principal es llevar las almas de los muertos al Otro Mundo. Estos caminos son a veces los mismos caminos que usan las personas en áreas remotas para transportar a sus muertos a la iglesia para el entierro. Es un cuento común en las tierras celtas que la gente vea a sus seres queridos caminando por el “camino del muerto” o “el camino de los muertos” a través del campo silvestre, a veces interpretado como una visión o presagio de que su ser querido pronto moriría. Tales caminos a menudo se llaman “muerto” o “carriles dodd”, además de otras variantes locales, y es sorprendente cuántos de estos caminos

todavía están señalizados y nombrados como tales en nuestros pueblos y ciudades modernas; un signo de su importancia que perdura hasta nuestros días. Nunca es bueno vivir en un callejón sin salida, pero son útiles y juegan un papel importante en el mundo espiritual. Una vez conectado a tal camino, un alma no puede perderse y es llevada suavemente a su próximo destino, acompañada por aquellos que han ido antes que ellos.

Si se muestra gran cuidado y respeto, se puede trabajar con los caminos de los muertos para ayudar a los espíritus o aquellos que están perdidos a pasar, dirigiéndolos a viajar por este camino para encontrarse con sus seres queridos dentro de su visión interior. También es útil trabajar con ellos cuando un espacio necesita despejarse, y es necesario enviar espíritus no deseados a su camino, ya que la corriente de energía no los dejará regresar, pero los conducirá a los cuidados que necesitan para sanar y transformarse.

Hacer una peregrinación por los “caminos de los muertos” es una buena manera de recordar a los antepasados y a los que caminaron por la tierra antes que usted, sean de su linaje o no. Compartir historias de su linaje en un lugar así, es también muy poderoso, y envía sanación a aquellos en su línea. Colocar un farol (de manera segura y responsable) o una ofrenda biodegradable para que se limpien cuidadosamente después de un período de tiempo determinado en un camino sin salida o en una encrucijada que conduce a uno, es una buena manera de honrar a los espíritus de cada Samhain o cuando muere un ser querido. Pero no pase demasiado tiempo en esos lugares; aunque puede ver muchos fantasmas y fenómenos interesantes, no son lugares saludables para los vivos.

Caminos de hadas

Como las Líneas Ley o de Dragón, las líneas luminosas, los caminos de las hadas y algunos caminos de los muertos, son corrientes energéticas a través de la tierra. Algunos de esos caminos de las hadas se ajustan a las tres definiciones, mientras que otros estarán reservados

solo para las hadas. Recuerde que estas hadas no son los duendecillos centelleantes de Walt Disney; sino que pueden adoptar formas mucho menos cursis y son miembros de poderosas naciones espirituales de las Islas Británicas, y como tales, inspiran un gran respeto. Su naturaleza es distinta a la de muchos otros tipos de espíritu; Aconsejo no dedicar demasiado tiempo a idear definiciones y categorías lineales para las hadas o cualquier otro espíritu, ya que la experiencia te confundirá cada vez ... ¡desafían tales limitaciones! Pero cuando uno ha sentido la presencia de un hada, no hay duda de que nunca se olvida.

A menudo se dice que las hadas (especialmente en Escocia) se mueven por esos caminos de las hadas durante sus migraciones trimestrales, mientras que otras los eligen como ruta para sus procesiones o paseos de hadas. Igualmente en Irlanda las hadas en tropa o “an slua sí”, se dice que viajan con regularidad a lo largo de rutas particulares reservadas solo para ellos. Estos caminos a menudo van desde el fuerte de las hadas o “rath” a otros fuertes de hadas, a lo largo de una línea de colinas huecas o túmulos funerarios, y a través de espinas de hadas o espinos sagrados. Es tabú perturbar alguna vez un camino de hadas de cualquier manera, y dañar cualquier cosa en su ruta. Todas las espinas de hadas, raths, fuertes u otros lugares de hadas siempre deben dejarse vírgenes o sin manipular, para que las hadas no exijan una terrible venganza.

Irlanda, en particular, tiene muchas historias que datan de nuestra era actual sobre el daño que han sufrido aquellos que han dañado un camino de hadas, incluida la muerte prematura, a veces durante varias generaciones.

Es posible rastrear los caminos de las hadas mediante la radiestesia y usando la sensibilidad de nuestro cuerpo, así como explorarlos mediante la visión, acompañado por nuestros guías y aliados. En el reino de la vida cotidiana de los mortales, estos caminos pueden aparecer y desaparecer de forma aleatoria, saliendo de las cimas de los acantilados o hacia los ríos; también pueden tomar rutas extrañas que zigzaguean o

en espiral a través de la tierra aparentemente a voluntad.

Es bueno intentar sentarse cerca de un camino de hadas, en los momentos sagrados de los días cruzados, Imbolc, Beltane, Lughnasadh o Samhain, al amanecer o al anochecer. Haga una ofrenda a la tierra y a los espíritus feéricos de crema, miel o algo que haya horneado. Siéntese en silencio y deje que su ojo interior descanse y vea lo que puede experimentar. A veces, las hadas se sienten más que se ven; algunas veces son escuchadas, pasando a gran velocidad con sonidos de campanas. Para aquellos con algo de experiencia, es posible buscar un aliado de hadas en un camino de hadas, si eres cuidadoso, educado y preguntas en el momento adecuado. A veces, en su visión interior, los verá venir hacia usted a lo largo del camino, como si se precipitaran desde lejos. Si siente que las hadas se han apoderado de alguien (por lo general, algo que sucede en el espíritu, como una forma de pérdida de alma chamánica), es posible viajar con los aliados feéricos, si se tiene la protección a lo largo de estos caminos en busca de ellos. Se les puede llamar de regreso a sus vidas mortales a lo largo de estos caminos, del mismo modo que es posible dejar el reino de los mortales para siempre viajando por sus corrientes.

Vigilias y búsqueda de visión

Existe una tradición galesa popular que dice que en la cima de “Cader Idris” hay una excavación en la roca que se asemeja a un sofá y que quienquiera que pase la noche en ese asiento se encontrará por la mañana, muerto, loco delirante o dotado de un genio sobrenatural.⁵⁶

Existe una práctica antigua en las tierras celtas de buscar la visión en lugares sagrados y estando en vigilia. Por lo general, estos lugares son cimas de montañas altas; también se mencionan túmulos u otros lugares liminales que se destacan por su presencia espiritual de alguna manera, como riberas o pozos sagrados. Hay ejemplos de prácticas similares en otras tierras, como las tradiciones nativas y sudamericanas de búsqueda de visiones, donde un buscador se sienta en la tierra y ayuna durante varios días en busca de una visión. Sin embargo, los ejemplos celtas tradicionales difieren ligeramente de estos. Registros de los irlandeses

Filí, Los poetas oraculares y videntes que fueron los últimos guardianes de las antiguas tradiciones druidas, nos muestran que buscaban la oscuridad y la privación sensorial para recibir una visión, como en el ritual para decidir el próximo rey, el “Tarbh Feis”. También había un ritual para buscar una respuesta a un problema o crear un poema oracular, el “Imbas Forosnai”. Sin embargo, este último generalmente se realizaba en interiores, en un refugio ritual especialmente diseñado, quizás construido debido al clima más frío en el norte de Europa, así como a la importancia de la introducción en la tierra cuando buscan la oscuridad ritual de una manera que los que trabajan en el montículos de túmulos habrían experimentado miles de años antes. La práctica celta de las vigilias al aire libre parece haber sido siempre por un período más corto de tiempo, como por ejemplo durante la noche, la tarea es encontrar a los espíritus más que experimentar los límites de su resistencia física, aunque la inmersión total en la naturaleza es esencial.

Sentado en vigilia (del latín vigilia, en el sentido desvelo) significa reservar deliberadamente un tiempo para honrar o reconocer algo como un acto de devoción o comunión espiritual. Una vigilia es un período de presencia forzado consciente, dedicando su tiempo, cuerpo y conciencia a un único propósito sagrado. En las tradiciones celtas, este propósito es principalmente honrar los poderes del lugar dentro del paisaje, sentarse en un estado de comunión constante, y sin embargo inesperada con la tierra, respirar juntos, ser como uno, solo con el propósito de relacionarse. Los resultados de una vigilia en la tierra pueden ser profundos y pueden cambiar las vidas; pueden ser igualmente tranquilos y sutiles. Puede ser algo que un buscador practique muchas veces, de manera regular o esporádica, o solo una vez, dependiendo de una serie de circunstancias y el camino del individuo.

Cuando pensamos en vigilias y búsquedas de visión, es importante tener claro qué tipo de práctica estamos dilucidando y por qué se realiza. Esto no es lo mismo que un viaje de campamento, sino que se trata de ingresar a un espacio donde el Yo interior y los espíritus entran

en contacto cercano y su conciencia cambia. Aquí buscamos experiencias transformadoras para la curación y el autoconocimiento, para el contacto con nuestra propia alma. La visión que podemos recibir (si recibimos alguna), puede tomar todo tipo de formas. En esta práctica, estamos dejando espacio para que los espíritus se pongan en contacto con nosotros y para que nuestro yo profundo se dé a conocer. En muchos sentidos, las vigiliass pueden considerarse peregrinaciones al Yo superior y al corazón de la tierra; dos se convierten en uno, los efectos pueden ser profundos.

Uno de los lugares más famosos para buscar la visión es la cima de “Cader Idris”, en Gales, aunque hay otros sitios en Escocia, Inglaterra e Irlanda que se han utilizado para esta práctica. Otro ejemplo galés es Maen du'r Arddu (la Piedra Negra de Arrdu):

En un lugar pedregoso, llamado Yr Arddu, Black Ham, bastante alto en la granja Cwm brwynog, en el ascenso de la colina Snowdon, hay una piedra suelta muy grande, llamada “Maen du yr Arddu”, es decir, la Piedra negra de Arddu; encima de la cual hay otra piedra menor, aparentemente como si hubiera sido levantada allí por algunas manos.

Se dice que si dos personas durmieran una noche en la cima de esta piedra, por la mañana una se encontraría dotada del don de la poesía y la otra se volvería loca. Y en consecuencia se afirma, que en una fiesta dos hombres, uno llamado Huwcyn Sion y Canu, y el otro Huw Belissa, acordaron dormir encima de ella una noche de verano: y por la mañana uno se encontró inspirado por la musa celestial, y el otro estaba bastante privado de sus sentidos.⁵⁷

En este extracto, vemos la antigua práctica del intercambio: para lograr algo, hay que sacrificar algo. El ejemplo de “Yr Arddu” es interesante, ya que es el único que menciona a dos personas, y que solo una puede regresar con sabiduría, mientras que la otra sufre; la enseñanza aquí es doble, pues siempre hay riesgos al buscar la visión, en buscar estar en comunión con aquellas cosas más allá de nuestra conciencia diaria, y que los resultados nunca están garantizados.

Este cuento también puede verse de otra manera: para que el vidente o el poeta emerja, alguna otra parte de nosotros debe morir o ser

convertida en polvo; la creación de una conciencia expandida depende de la destrucción de la anterior visión limitada del mundo. Sin embargo, esto no significa que los riesgos sean solo metafóricos; para algunos, los costos son demasiado altos, y esta no es una práctica para personas que sean vulnerables de alguna manera. En algún momento de la vida, se supone que debemos estar contentos y protegidos con corazón y un hogar, dejando a los silvestres en las colinas para otro día.

Por esta razón, recomiendo que esta práctica sólo se realice cuando se goce de buena salud física, mental y emocional; El sentido común siempre debe aplicarse a todos los asuntos y no hay excepciones a esto. Las cuestiones prácticas de seguridad siempre deben ser lo primero. Así que asegúrese de conocer completamente el área en la que se encontrará y de poder evaluar sus peligros y recursos. Tenga todo el equipo y los suministros que necesite y asegúrese de poder llevarlos con eficacia cuando sea necesario. Asegúrese de que la gente sepa dónde estará y por cuánto tiempo (especialmente para las mujeres, no publique su ubicación a extraños en las redes sociales, pero dígaselo a sus amigos o familiares) Y tenga un teléfono con su correspondiente carga de batería adicional, así como un botiquín médico bien equipado. Siempre debemos respetar el peligro de lo silvestre ante todo, incluso en nuestra búsqueda de hacernos amigos de él.

Dejando de lado los aspectos prácticos, si entramos en sagrada comunión con la tierra durante una hora, una noche, tres días o una semana ... los espíritus verán que recibimos justo lo que necesitamos y estamos listos para ese momento. El objetivo aquí no es recrear búsquedas de visión de otras culturas, sino sintonizarnos con la tierra en la que se encuentra y la sangre en sus venas, y ver lo que dicen. Cada acto de vigilia es sagrado y poderoso, grande o pequeño.

La idea central de la vigilia es la de conexión y observancia, estar tan profundamente consciente de la tierra, de los dioses, de los espíritus, como sea posible, sin las distracciones de la vida diaria, ni de nuestra conciencia diaria. A menudo, esto se hace simplemente creando el

espacio adecuado y permitiendo que se llene con fuerzas y presencias más allá de nosotros mismos, sentándonos en meditación y contemplación silenciosas; En otras ocasiones, esta conexión puede desarrollarse haciendo oraciones y otros actos sagrados de ritual y ceremonia.

Me he sentado en vigilia muchas veces en mi vida. Algunas han sido ocasiones épicas a gran escala; otras veces han sido interludios simples y demasiado breves en una vida ajetreada. Pero cada vigilia ha sido un momento de nutrición profunda del alma y de cultivo de la visión y la conexión interna. Es imposible comprometerse verdaderamente con la práctica de la vigilia y no emerger conociéndose un poco mejor, como mínimo. Pasar tiempo en presencia de la propia conciencia y mucho o poco, puedes acceder a algo más profundo, más allá de tu diálogo interior diario, es muy revelador. En el mejor de los casos, permite un despertar dinámico a la profundidad de la vida y la posición de su alma en medio de un mundo espiritual infinito; al menos, permite un espacio para tomar conciencia de lo difícil que puede resultar dejar atrás las preocupaciones diarias, a su vez, proporciona combustible para otros intentos en una fecha posterior. De cualquier manera, se regresa al mundo normal con una mayor conciencia de uno mismo y del gran infinito Todo, que se encuentra más allá.

Oraciones y ofrendas

Hay muchas formas de hacer oraciones y mantener claras sus intenciones al hacer una vigilia. Las oraciones pueden ser de cualquier forma, las posibilidades son infinitas. Éstas son solo algunas:

Creando un espacio sagrado con círculos participativos, meditación, silencio, cánticos o percusión. Encender un fuego ritual, mantener una llama eterna. Dar ofrendas. Invocar espíritus o deidades específicas. Bailes y otros movimientos rituales, tal vez con los espíritus, antepasados o con animales aliados y familiares. Dibujar o caminar laberintos. Respirar. Dibujar y pintar. Fabricación de objetos rituales. Escribir poesía y escritura libre para dar voz a la Tierra. Tocar música

en vivo o cantar para dar una serenata a los espíritus. Recitar poesía. Crear mandalas. Recitar listas de los antepasados. Limpiar un área de basura. Ritual de limpieza con hierbas, agua o humo. Plantar árboles y cuidar los parientes verdes de un área. Elaborar hierbas medicinales y pociones biodinámicas para curar la tierra y a las personas. Mantener espacio para los demás y transmitir oraciones a la tierra.

Antes de cualquiera de estas acciones, la mejor manera de relacionarse y realizar una vigilia es estar abierto a dejar que la tierra y su espíritu de Usted, informen de lo que hace. Llegue al lugar y quédese un rato. Escuche y deje que su voz interior y los mismos espíritus le guíen de cómo debe pasar su tiempo ahí. Esto incluye simplemente estar sentado y esperar, de lado a lado con el propio trabajo interior, con dudas e impaciencia, hasta que sea capaz de superarlos. Esta es una práctica poderosa en sí misma.

El mismo acto de realizar una vigilia puede ser una ofrenda en sí mismo, y es un gran paso hacia la construcción de una relación con los aspectos más profundos de su propia vida, así como con las fuerzas numinosas que nos rodean.

Buscando orientación

Es perfectamente sensato preguntar a los espíritus cómo creen ellos que se debe realizar una vigilia, incluso cuándo y dónde. Las técnicas de adivinación, como el ogham, el tarot u otras herramientas, pueden ser útiles aquí. El viaje chamánico o la comunión con sus aliados espirituales de otras formas, si usted siente que puede hacerlo de manera competente, también son formas excelentes de averiguar cómo les gustaría a ellos trabajar con Usted. Técnicas como la detección de fuego y “néladóracht” o adivinación en la nube) también pueden ser útiles. Puede ser que usted no tenga una idea fija de lo que debe hacer durante su vigilia o incluso por qué hacer una, aparte de sentir que esto es algo que debe intentar, y eso también está bien. Pero crear un espacio y una oportunidad para desarrollar una conexión más estrecha, es una

tarea importante y sagrada por derecho propio que permite que se escuche la voz de los espíritus y sus propios impulsos internos.

Hierbas para la percepción de apertura

Hay muchas hierbas y otras sustancias naturales que se han utilizado durante miles de años para ayudar a inducir visiones y guía espiritual. Ingeridos como té y pociones, ahumados y quemados como ofrendas; enumerarlos todos aquí sería imposible, y aunque algunos de sus efectos son indudablemente poderosos, pueden ser demasiado poderosos para algunos y, como tales, deben usarse con la guía de practicantes experimentados, impregnados de su cultura y uso.

Hay muchas hierbas más suaves que pueden usarse legal y efectivamente, pero no para inducir visiones alucinógenas, sino que funcionan como aliados espirituales para guiar y estimular el mundo interior del practicante, para ayudar con el trabajo psíquico en la adivinación y la meditación, y para inducir a tener sueños visionarios. Estas hierbas y mezclas de hierbas también son buenas ofrendas para los espíritus.

Las hierbas visionarias que son seguras de usar incluyen:

- Angélica, (*Angelica archangelica*): guía de sueños protectora y útil
- Betónica, (*Stachys officinalis*): protector contra las pesadillas
- Manzanilla, (*Chamaemilum nobile*): meditativo, protector
- Avellano, (*Corylus avellane*): inspirador
- Lavanda, (*Lavandula angustifolia*): protectora, limpiadora, relajante
- Artemisa, (*Artemisia vulgaris*): visionario (psicotrópico leve, evitar siempre durante el embarazo)
- Salvia (especialmente *Salvia Divinorum*): Tiene efectos psicotrópicos a fuertemente alucinógenos de muy corta duración pero leves dependiendo de la dosis; use siempre con moderación y esté al tanto de cualquier problema legal en su localidad) o

Salvia officinalis.

- » Ajenjo, (*Artemisia absinthium*): protector, visionario (evitar durante el embarazo)

» PRÁCTICO «

» BREBAJE DE VISION «

Esta suave infusión es un buen lugar para comenzar con el uso de hierbas para buscar la visión. Es seguro y se puede utilizar para ayudar en la meditación y en los sueños lúcidos, y hace que la guía interior durante la adivinación sea más accesible. Siéntase libre de omitir cualquier ingrediente y agregar otros como desee. Como siempre, use el sentido común y la conciencia de cualquier problema de seguridad si tiene algún problema de salud.

- » 2 cucharaditas de artemisa
- » 1 cucharadita de angélica
- » 1 cucharadita de hojas de avellano
- » 1 cucharadita de salvia
- » 1 cucharadita de lavanda
- » 3 cucharaditas de menta (para darle sabor y facilitar la digestión)
- » Miel al gusto

Combine las hierbas secas en una olla y vierta sobre 1 litro de agua hirviendo, preferiblemente agua de manantial recién hervida. Deje reposar durante al menos 10 minutos, más si es posible. Pruebe una taza a la vez. El resto se puede guardar en el frigorífico durante uno o dos días.

Artemisa es una *artemesia*, el nombre de la diosa Artemisa y es sagrado para la luna. Para obtener los mejores resultados, déjela reposar durante la noche en algún lugar donde la luz de la luna la toque para cargar con su poder y bendecirlo para aumentar su potencia y efectividad.

» PRÁCTICO «

TENM LAIDA: ILUMINACIÓN DE LA CANCIÓN

A lo largo de este libro se han hecho varias menciones de ofrendas de canto. Pueden ser canciones sencillas de todos los días que le encanten, que eleven su energía y transmitan sus sentimientos como una ofrenda. También podrían ser canciones o cánticos profundamente significativos, como los que haya creado o escuchado antes. Los poetas oraculares irlandeses, conocidos como los Filí, quienes usaron su arte en busca de inspiración divina usando enfoques animistas realizaron una técnica llamada “Tenm Laida”, lo que significa *Iluminación de la Canción*. Estos pueden ser cantos o cantos espirituales que le han llegado a través de la inspiración durante sus meditaciones y otras prácticas, o pueden llegar a usted en el momento, como parte de su trabajo ritual o mágico. En gran parte de las primeras prácticas mágicas celtas, era fundamental la idea de recibir inspiración, que literalmente significa recibir el aliento de los dioses, para estar "inspirado".

Hay muchas formas de realizar esta práctica, pero no es fácil para todos; se necesita tiempo para perfeccionar y practicar sus habilidades y hacer fluir su creatividad. Del mismo modo, está bien permitirse simplemente hablar o cantar de la nada, y dar tiempo para que una melodía o un ritmo se desarrolle orgánicamente (aunque no espere que los grandes cantos surjan de la nada). Permita que las palabras

encuentren su camino en el mundo con paciencia y una actitud infantil y juguetona.

Una buena forma de hacerlo es comenzar a permitirse hacer ruidos simples. Los zumbidos y la entonación o los sonidos de las vocales son un buen punto de partida. No espere a que sea perfecto para comenzar, permítase simplemente hacer un ruido, deje que sea tan silencioso o tan fuerte como desee y trátelo como si no importara, es solo el comienzo. Lentamente, con indiferencia, deje que se acumule un ritmo, solo de ruidos, como lo haría con un bebé o un niño pequeño.

La palabra irlandesa para inspiración *Imbas*, es una buena palabra para cantar o entonar. Permítase mucha alegría con el mmmm y sssss sonidos. El mundo galés en busca de inspiración, Awen, también permite algunos sonidos de vocales redondos encantadores, así como la nnnn. Juegue con estas palabras y todos los sonidos que puedas hacer con ellas. Con el tiempo, encontrará que un ritmo o una melodía comienza a desarrollarse por sí solo. Apártese de su camino y simplemente toque, deje que otra parte de su mente haga la canción, mientras deja que su conciencia flote por un rato. Esta es su canción espiritual, hecha por y para usted por los mismos espíritus; no se puede repetir, ya que la de cada uno es diferente. La canción se convertirá en su expresión más verdadera, una gran oferta de conexión más allá de las palabras entre usted, los espíritus y los dioses.

El Todo que le rodea, puede convertirse en un río de sonidos, comenzando en algún lugar más allá de nuestra conciencia, hacia el infinito, brotando de la Fuente, hacia el mundo mortal y tomando forma allí como espíritu puro. Puede suceder siempre o puede suceder una vez cada cien intentos, pero cada intento es una ofrenda perfecta a los espíritus que le rodean y a los dioses: Le alinea con ellos y les da voz, enriqueciendo todo con su toque vivificante.

» PRÁCTICO «

CENTRAR LA BRÚJULA

RITUAL DE VIGILIA SIMPLE

En ningún momento lo que usted lea en un libro debe tener prioridad sobre un mensaje claro de qué hacer por parte de los espíritus. Los rituales siempre se realizan mejor en estrecha comunión con los espíritus y la tierra o con el lugar en el que se realizan. Cada vigilia, no importa cuán larga o corta, simple o compleja sea, será realizada de manera diferente por diferentes personas y en diferentes lugares. Estar completamente consciente para uno mismo y para los espíritus donde usted esté siempre debe ser el enfoque principal. Dicho esto, una plantilla simple para trabajar puede proporcionar una guía útil para comenzar, que luego puede adaptar y evolucionar, o abandonarse, como a usted mejor le parezca.

El siguiente ritual simple, está pensado de esa manera, como un formato para que usted desarrolle su propia práctica a partir de o como respuesta, a medida que se desarrollen sus relaciones con la Tierra y los espíritus.

Suponiendo que ya haya elegido el lugar de su vigilia y esté familiarizado con su historia, relevancia y detalles geográficos, y que haya tomado en cuenta todas las medidas prácticas de sentido común, puede confeccionar su propia ceremonia cuando comience a abrirla como un espacio sagrado para el propósito de su vigilia o trabajo allí.

Si es un sitio sagrado antiguo, entonces ya es sagrado, por supuesto, pero establecer un espacio sagrado básico ayuda a establecer su intención y de alguna manera a enmarcar lo que está haciendo allí. También proporciona un marco para hacer una ofrenda y hacer que su conexión con el lugar sea más consciente y deliberada. Proyecte un círculo deisil (en dirección al sol), en línea con los ciclos energéticos de la vida en la tierra y el giro de la tierra, también honre los Tres mundos de la tierra, del mar y del cielo, la triplicidad sagrada de las tradiciones celtas. Empiece por purificar y limpiar el lugar de la basura;

lamentablemente, esta es una tarea que se necesita a menudo en todo el mundo. Asumir alguna responsabilidad por el cuidado del lugar es un excelente primer paso. A continuación, tómese un momento para orientarse y tomar nota de las cuatro direcciones, los cuatro *airts* en la práctica posterior del gaélico escocés.

Prepare su ofrenda: en este caso un obsequio de incienso, o de una buena bebida como whisky o hidromiel que funcionan bien, al igual que la leche o la nata. También puede ofrecer un trozo de tarta casera o “bannock”, (pastel de avena sin azúcar) o el regalo de una canción. Tenga en cuenta que cualquier oferta deberá repetirse o dividirse en cuatro partes.

Girando primero hacia el este, salude el lugar del sol naciente y toda la Tierra, y el cielo a su alrededor hacia el este. Hónrelo con sus propias palabras, o pruebe lo que sigue como plantilla:

¡Vientos del Este y todo lo que está delante de mí! ¡Te honro y te doy las gracias!

Ahora coloque su ofrenda en el suelo, échela al aire o cante con todo su corazón hacia el Este.

Ahora gire hacia el sur. Salude el lugar del calor del verano y toda la tierra y el cielo a su alrededor hacia el sur. Respételo con sus propias palabras, o nuevamente pruebe lo que sigue como plantilla:

¡Vientos del sur y todo lo que está delante de mí! ¡Te honro y te doy gracias!

De nuevo, coloque su ofrenda en el suelo, échela al aire o cante con todo su corazón hacia el Sur.

Gire ahora hacia el Oeste. Salude al lugar del Sol poniente y a toda la tierra y el cielo que le rodea hacia el Oeste. Hónrelo con sus propias palabras o lo que sigue como plantilla:

¡Vientos del oeste y todo lo que está delante de mí! ¡Te honro y te doy gracias!

Vuelva a colocar su ofrenda en el suelo, échela al aire o cante con todo su corazón hacia el Oeste.

Finalmente, gire hacia el norte, el lugar de los vientos fríos del invierno, y toda la tierra y el cielo a su alrededor hacia el Norte. Hónrelo con sus propias palabras, o use lo que sigue como modelo:

¡Vientos del Norte y todo lo que está delante de mí! ¡Te honro y te doy gracias!

Ahora vuelva a colocar su ofrenda en el suelo, échela al aire o cante con todo su corazón hacia el Norte. Ahora mire hacia el cielo y contemple la inmensidad del cielo y el espacio sobre usted. Incline la cabeza o reconózcalo de otra manera. Nuevamente, usando sus propias palabras o lo que sigue, hable en voz alta su oración a los reinos de arriba (conocidos como Gwynfed en galés y Albios entre los antiguos galos; ambas palabras significan luz, blanco, o bendito.

¡Honro los reinos del cielo, de Albios, de Gwynfed, la sede del sol y de las estrellas!

Mire o arrodílese y dirija su atención al suelo debajo de sus pies. Mire a su alrededor a la buena tierra y a todos los seres vivos que la rodean, conocida como Abred en galés y Bitu, o el mundo de los seres vivos en galo. Nuevamente, hable en voz alta su oración a los reinos de la tierra:

¡Honro los reinos de la tierra, aquí conmigo, de Abred, de Bitu, tierra de los vivos!

Ahora dirija su atención a los horizontes lejanos. Recuerde el mar y el océano que rodean la tierra en este nuestro planeta azul. Considere su inmensidad y sus grandes profundidades. Considere el agua dentro de usted y la profundidad de su propio ser eterno, en armonía con el gran

mar del ser. Nuevamente, usando sus propias palabras, honre a los reinos del mar y del Inframundo/Otro Mundo de la tradición celta conocido como Annwfn en galés, y Dubnos en galo, ambos significan un lugar profundo.

¡Honro los reinos del mar debajo de mí, de Annwfn, de Dubnos, te honro lugar de las profundidades más allá de cualquier medida, dentro de mí y más allá!

Finalmente, quédese quieto. Sienta los latidos de su corazón dentro de su pecho, sus pies sobre la tierra y su cabeza bajo el cielo. Siéntese en el centro de las cosas, ubicado dentro de su propio centro. Tome nueve respiraciones lentas y profundas, sintiéndose verdaderamente aquí, presente y en contacto con este punto inmediato de tiempo y punto en la tierra. Nuevamente, use sus propias palabras o pruebe estas para comenzar.

Espíritus de este lugar, aquí y ahora: ¡los honro, estoy con vosotros! ¡Que todo mi tiempo con vosotros sea una oración viva!

Deje este “círculo” abierto; no se despida de las cuatro direcciones o de los tres mundos hasta que haya completado su vigilia. En cambio, déjelos ahora informar y orientar su tiempo, estableciendo su vigilia en el paisaje que lo rodea y los ciclos del día y la noche y las estaciones que lo colorean.

Persona de piernas cruzadas en vigilia con Piedras erguidas

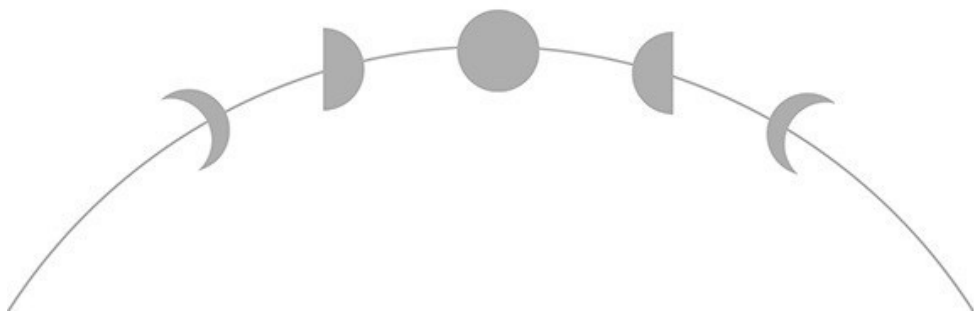
Antes de dejar su vigilia, regrese a cada uno de los Tres Mundos y de las cuatro direcciones en orden inverso, agradeciendo por haber estado con usted. Nuevamente, es mejor usar sus propias palabras, pero un simple ¡Gracias al norte, oeste, sur y este! ¡Os doy las gracias, mar, tierra y cielo, por estar conmigo aquí! ¡Que seáis bendecidos! es suficiente.

[contenido]

. R. Askew, Bye-Gones, relativo a Gales y los países fronterizos (1884). <https://archive.org/details/byegonesrelating1878unse/page/68>.

. William Williams, Observaciones en las montañas Snowdon (1802), 31-32. <https://books.google.co.uk/books?id=h2w9AAAAYAAJ&pg=PA149#v=onepage&q&f=false>.

CONCLUSIÓN

Vivimos en tiempos en los que nuestra necesidad de honrar lo salvaje y reconectarnos con el mundo natural es mayor de lo que ha sido durante varias generaciones.

Como especie, todos debemos recordar que somos parte de una vasta y red interdependiente de espíritu viviente, visible e invisible. Física, psicológica y espiritualmente, ninguno de nosotros está verdaderamente solo; somos casi gotas de conciencia, infinitamente hermosas, brillando en un mar del ser interminablemente agitado.

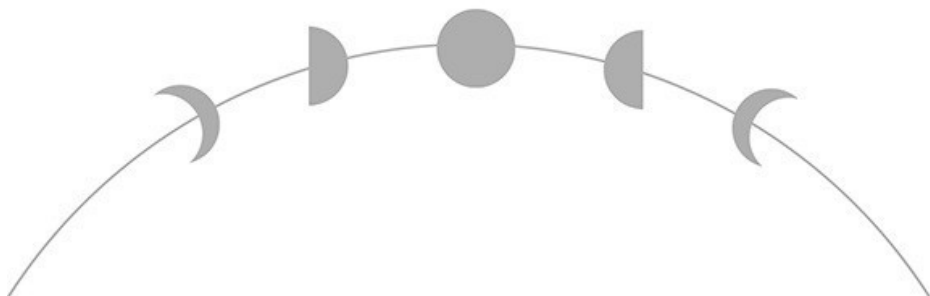
Todavía estamos, bajo nuestras capas de modernidad, como se suponía que debíamos ser: almas salvajes, chispas de los divinos, poderosos espíritus vivientes, cada uno una parte de la sagrada tierra viva, inseparable y total. A medida que el mundo moderno nos aleja de recordar a la tierra como sagrada, debemos honrarla aún más y esforzarnos por revitalizar nuestras vidas y almas con su alimento elemental. Si podemos recordar la miriada de seres que nos rodean, visibles e invisibles, aunque sea por un corto período de tiempo cada día, alimentamos las semillas de la magia dentro de nosotros y los retoños de nuestro crecimiento espiritual. Es posible que regresemos a

una época de milagros y maravillas, donde la ruina de los últimos siglos puede curarse y nuestra relación con nuestros primos espirituales, hermanos y hermanas de todo tipo puede florecer nuevamente. Cada árbol crece de una sola semilla; cada bosque, un solo árbol. Cada acto de magia salvaje es un acto de comunión y empoderamiento que restaura nuestra conexión con algo más grande que nosotros mismos. Eres salvaje, eres mágico, eres uno de muchos.

Se bendecido.

BIBLIOGRAFÍA

- Caesar, Julius, WA Macdevitt, trad. Las guerras de las Galias, De Bello Gallico (Latín e inglés). Estados Unidos: Neptuno Publishing, Edición Kindle, 2012.
- Carey, John, Katja Ritari y Alexandra Bergholm, eds. "Los viejos dioses de Irlanda en la Baja Edad Media", Comprensión de la religión celta: revisitando el pasado pagano. Cardiff, Gales: University of Wales Press, 2015.
- Carmichael, Alexander. Carmina Gadelica volumen 1. Publicado originalmente en 1900, Edimburgo, Escocia: T. y A. Alguacil. <https://www.sacred-texts.com/neu/celt/cg.htm>. Carmina Gadelica volumen 2. Publicado originalmente en 1900, Edimburgo, Escocia: T. y A. Constable. <https://www.sacred-texts.com/neu/celt/cg2/index.htm>.
- Campbell, John Gregorson. Supersticiones de las tierras altas y las islas de Escocia. Publicado originalmente en 1900, Glasgow, Escocia: James MacLehose and Sons. EE. UU.: AlbaCraft Publishing, Edición Kindle, 2012.
- Campbell, John Gregorson. Brujería y Segunda Vista en las Tierras Altas e Islas de Escocia. Originalmente publicado en

- 1902, Glasgow, Escocia: James MacLehose and Sons. EE. UU, Alba Craft Publishing, edición Kindle, 2012.
- » Courtney, Margaret Ann. Fiestas y folklore de Cornualles. Publicado originalmente en 1890, Penzance, Reino Unido: Beare y Hijo. EE. UU.: AlbaCraft Publishing, Edición Kindle, 2009.
 - » Hull, Eleanor, ed. "El Saltair Na Rann", El libro de poemas del Gael. Publicado originalmente en 1913, Chicago: Chatto y Windus. <https://archive.org/details/poembookofgael00hulliala/page/4>.
 - » Rey, Graham. El libro británico de hechizos y amuletos. Londres: Troy Books, 2015.
 - » Lucan, Nora K. Chadwick, trad. Farsalia, libro I, líneas 450–62 en Los druidas. Cardiff, Gales: Cardiff Prensa universitaria: 1966.
 - » Mackenzie, Donald. Folk-Lore y vida popular escoceses: estudios de raza, cultura y tradición. Originalmente publicado en 1935, Londres, Blackie. EE.UU.: Obscure Press, Edición Kindle, 2013.
 - » Martín, Martín. Una descripción de las islas occidentales de Escocia. Publicado originalmente en 1703, Londres: Impreso para Andrew Bell, en Cross-Keys and Bible en Cornhill, cerca de Stocks-Market. AlbaCraft Publishing, Edición Kindle, 2013.
 - » O'Grady, Standish Hayes, trad. Agallamh na Senórach, en Silva Gadelica. Publicado originalmente en 1892, Londres: Williams y Norgate.
 - » Plinio, John Bostock, trad. Naturalis Historia. Publicado originalmente en 1855, Londres: Taylor y Francis, Red Lion Tribunal, Fleet Street. <http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.02.0137%3Abook%3D1%3Achapter%3Ddedication>
 - » Pitcairn, Robert. Antiguos juicios criminales en Escocia, 3, parte 2. Publicado originalmente en 1829, Edimburgo, Escocia:

Bannatyne Club. Editores de Edinburgh University Press. The Scottish Antiquary, o notas y consultas del norte vol 7. Originalmente publicado en 1893, Edimburgo, Escocia: Edinburgh University Press.

[https://www.jstor.org/stable/25516556?seq=1#](https://www.jstor.org/stable/25516556?seq=1#page_scan_tab_contents)

[page_scan_tab_contents](https://www.jstor.org/stable/25516556?seq=1#page_scan_tab_contents).

- O'Rahilly, Thomas F. Historia y mitología irlandesas tempranas. Dublín, IE: Instituto de Estudios Avanzados de Dublín, 1946.
- Siculus, Diodorus, Francis R. Walton, trad. Biblioteca de Historia, Volumen XI: Fragmentos de libros 21-32. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1957. Reimpreso para Loeb Classical Library 409.
- Spence, Jr. John. Folklore de Shetland. Publicado originalmente en 1899, Lerwick, Escocia: Johnson & Grieg. AlbraCraft Publishing, edición Kindle, 2013.
- Wilby, Emma. Espíritus populares y familiares astutos: tradiciones visionarias chamánicas en la época británica moderna *Brujería y Magia*. Eastbourne, Reino Unido: Sussex Academic Press, 2013.
- Williams, Guillermo. Observaciones en las montañas Snowdon. Publicado originalmente en 1802.
<https://books.google.co.uk/books?id=h2w9AAAAAYAAJ&pg=PA149#v=onepage&q&f=false>.
- Wunn, Ina. "El comienzo de la religión" en Numen 47, no. 4 (2000): 435–436.
<http://www.jstor.org.ezproxy.uwtsd.ac.uk/stable/3270307>.
- Arqueología irlandesa. "La casa del sudor en Creevaghbaun, Co. Galway". <http://irisharchaeology.ie/2012/03/the-casa-sudor-en-creevaghbaun-co-galway/archive.org>. "R. Askew, (1884) Byegones, relativo a Gales y los países fronterizos".
<https://archive.org/details/byegonesrelating1878unse/page/68>.

- » Carhart-Harris, Robin, Leor Roseman, Mark Bolstridge, et al. "Psilocibina para la depresión resistente al tratamiento:
- » Mecanismos cerebrales medidos por fMRI ". Informes científicos 7: 13187. <https://www.nature.com/articles/s41598-017-13282-7>.

FIN

"Wild Magic is an inspired blending of folk practice, mythic wisdom, and solid scholarship that draws upon the rich cultural heritage of the British Isles, Ireland, and Gaul."

—Jhenah Telyndru, author of *Avalon Within*

An Immersive Guide to Celtic Magic and the Wild Wisdom of Your Heart

This book is a storehouse of magical and spiritual lore as well as practical knowledge based on age-old Celtic traditions. Filled with hands-on exercises and deep meditations, *Wild Magic* will show you how to access the Otherworld and come into a profound connection with the divine in nature. Author Danu Forest explores the timeless animistic practices of the Celtic faerie faith and methods for creating relationships with the faerie folk, green kin, the ancestors, and the spirits of the land. You will learn to call on your spirit allies for protection and practice magical techniques based on the elements, such as fire scrying and spells to raise the wind.

Discover the secrets of ley lines, dragon lines, faery roads, and spirit paths that will transform your life in the here and now. Work with Danu's tips for wildcrafting and her unique recipes for making magical oils, salves, bundles, and ointments with common herbs. Drawn from authentic country wisdom and the folk traditions of Ireland, Scotland, and Wales, the spells and rituals within are designed to channel your own modern wildness for the benefit of all.

© Julie Ewan

Danu Forest is a traditional Celtic wisewoman who has studied on the Celtic path for over thirty years. She holds an MA in Celtic Studies and is noted for her gifts as a natural hereditary seer. Danu lives in the wild marshes surrounding the legendary Glastonbury Tor and is the author of several books, including *Celtic Tree Magic: Ogham Lore and Druid Mysteries*. For information on consultations, course readings, and more, visit www.danuforest.co.uk.

Facebook.com/LlewellynBooks

Twitter: @LlewellynBooks

Instagram: @LlewellynBooks

www.Llewellyn.com

\$17.99 US

ISBN 978-0-7387-62678

