

Edwin McCoy

HACER MAGIA

La guía definitiva de la
magia natural

Ejercicios sencillos y prácticos
para descubrirle qué es y cómo
funciona la magia y poder aprender
a dominar todas sus técnicas

ROBIN BOOK

NUEVALUZ

Todo lo que necesita para adoptar la magia como fuerza positiva y activa e iniciar un profundo cambio en su vida

La magia cura, consuela y ofrece esperanza cuando se han agotado todas las vías de solución. Nos brinda un enfoque positivo para nuestros pensamientos mientras trabajamos para lograr nuestros objetivos y nos permite reconocer cuándo tenemos el control sobre nosotros y nuestras realidades. Directo, exhaustivo y accesible, *Hacer magia* le guía a lo largo del camino, ofreciéndole desde las técnicas fundamentales de visualización y meditación hasta los más avanzados métodos de proyección astral y de trabajo a través del tiempo.

- * Explore los misterios del mundo de los elementos a través de los sencillos pero poderosos símbolos tattwas de la tradición pagana.
- * Domine la técnica de los talismanes.
- * Aprenda a crear su propio espacio sagrado.
- * Actíve la magia de la tierra, el aire, el espíritu, el agua y el fuego.
- * Aprenda a generar y enviar energía.
- * Investigue el papel de la luna en la magia.
- * Domine todas las herramientas imprescindibles para los hechizos.

«Accesible, incisivo y colmado de conceptos originales concernientes a la magia.»

Doctor John Mumford,
autor de *Ecstasy Through Tantra*

*Libros para
un nuevo estilo
de vida*

ROBIN BOOK

ISBN 84-7927-283-X

9 788479 272838

Edain McCoy

Hacer magia

Traducción de
Delia Mateovich

ROBIN BOOK

Si usted desea que le mantengamos informado de nuestras publicaciones, sólo tiene que remitirnos su nombre y dirección, indicando qué temas le interesan, y gustosamente complaceremos su petición.

Ediciones RobinBook
Información Bibliográfica
Aptdo. 94.085 - 08080 Barcelona
E-mail: robinbook@abadia.com

Título original: *Making Magick*.

© 1997, Edain McCoy.

Published by Llewellyn Publications, St. Paul, MN 55164 USA

© 1998, Ediciones RobinBook, SL.

Aptdo. 94.085 - 08080 Barcelona.

Diseño cubierta: Regina Richling.

Fotografía: Regina Richling.

ISBN: 84-7927-283-X.

Depósito legal: B-33.459-1998.

Impreso por A & M, Ctra. Nnal., 152, (Pol. La Florida - Arpesa), nave 28,
08130 Sta. Perpètua de Mogoda.

Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del Copyright, bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de la misma mediante alquiler o préstamo públicos.

Impreso en España - *Printed in Spain*

Prefacio

Las artes mágicas continúan intrigando a los brujos de hoy como intrigaron a los brujos de antaño. Es raro que pase una semana sin que alguien me formule preguntas ya sea personalmente o por correo sobre técnicas específicas de magia natural. Desde que me comprometí en la práctica del Arte en 1980, he descubierto que las preguntas de los neófitos varían muy poco de un año a otro; quienes emprenden este camino buscan siempre la misma información.

¿Hacen falta herramientas para realizar el trabajo mágico? ¿Cuáles son las herramientas más necesarias? ¿Cómo puedo aprender a visualizar? ¿Cómo se genera y se envía energía? ¿Qué son las palabras de poder? ¿Puedo utilizar una hierba regida por el fuego en un hechizo amoroso? ¿Qué pasa con una hierba regida por el agua en un hechizo de protección? ¿Qué pautas pueden ayudarme a decidir cuál es cuál? ¿Cómo descubro los hechizos y sé que están contruidos correctamente? ¿Cómo hago mis propios hechizos? ¿Mis propios hechizos son tan buenos como los que encuentro en los libros de hechizos de otras personas? ¿Qué sucede si cometo un error? ¿Por qué debo llevar registros mágicos escritos? ¿Cuál es el papel de la luna en la magia? ¿Cómo sé si estoy violando el libre albedrío de alguien? ¿Qué es la autodefensa psíquica y cómo se consigue? ¿Cómo se realiza

el proyecto astral y cómo se hace que la magia funcione en el plano astral? ¿Cuál es el papel de los elementos en la magia? ¿De qué trata la magia sexual? ¿Existe la magia natural avanzada? ¿Cómo funciona?

Escribí *Hacer magia* en respuesta a esas preguntas. Cuando haya terminado de leerlo del principio al fin, espero sinceramente que tenga todas las respuestas a sus preguntas acerca de la magia natural básica, así como respecto a algunas de las técnicas avanzadas. Pero tener conocimiento mágico es sólo una pequeña parte de ser un brujo con éxito. También se requiere capacidad de concentración y destreza, y la única manera de conseguirlas es a través de la práctica continuada.

Dedico este libro a quienes aspiran a dominar este Arte, con sus miles de preguntas. Ruego a Brígida que abra de par en par las puertas del mundo mágico para que usted pueda entrar.

¡Le deseo la mejor de las suertes!

Agradecimientos

Varias personas clave en la familia Llewellyn me ayudaron a hacer realidad este libro, o me brindaron el aliento y la energía que facilitaron el trabajo de creación.

En primer lugar, agradezco al patriarca de nuestra familia editorial, Carl Llewellyn Weschcke, su entusiasmo por este proyecto y por hacerse un hueco en su apretada agenda para escribirme y hablarme al respecto. Ese tipo de elogios y aliento valen más que el oro. A Nancy Mostad, la serena brisa en la tormenta del desasosiego del escritor, gracias por estar allí para acallar los miedos y mimar el ego siempre frágil de los artistas con quienes trabaja. A Becky Zins, mi editor con ojo avizor, gracias por querer formar parte de este proyecto y por su sentido común, su juicio equilibrado y sus muchas horas de trabajo duro. Al autor colega, doctor Jonn Mumford, gracias por sus amables palabras y por su aliento, que para mí significan mucho más de lo que puede imaginarse.

Y a todos los que me han escrito a lo largo de los años o que durante los talleres de trabajo han hecho apartes conmigo para plantearme preguntas sobre la magia, este libro es suyo. Espero haber respondido a la mayor parte de sus preguntas contribuyendo a iluminar el camino hacia el éxito mágico.

¡La mejor de las suertes para todos!

Introducción

La magia del brujo

¡Magia!

La palabra evoca imágenes de brujos musitando palabras encima de calderos hirviendo, hierbas olorosas secándose junto a viejos fogones de piedra, sabias mujeres y sagaces hombres del campo llevando sus infusiones curativas a los niños enfermos, y aquelarres en los que se bailaba alegremente a la luz de la luna mientras se salmodiaban los hechizos para lograr que se cumplieran. Los brujos modernos siguen utilizando la magia casi del mismo modo, y en gran medida con los mismos objetivos, que lo hicieron nuestros antepasados. Usamos lo que la naturaleza nos ha suministrado con el propósito de ayudarnos a hacer hechizos para la salud y la sanación, para el amor y la fertilidad, para la prosperidad y la fuerza.

Las antiguas tradiciones espirituales de Europa occidental, a veces mencionadas colectivamente como la religión de Wicca, están vivas y con buena salud, y también lo están las enseñanzas mágicas. La magia forma parte de nuestra religión, pero no es un requisito. Un buen número de brujos no ha hecho nunca un hechizo. Otros esperan durante años antes de estudiar la parte mágica de nuestra fe. Pero con independencia de que elijamos trabajar la magia o no, vernos como seres mágicos es parte de nuestra autoidentidad básica. Al definirnos como brujos esta-

mos declarando que nos consideramos como instrumentos, conductores, formadores y controladores de energía.

Una de las dos palabras que están en el origen de la moderna palabra *witch*¹ es el antiguo término inglés *wyk*, que significa «curvar o dar forma», como cuando se da forma a la energía. El otro origen es el término anglosajón *wit*, que quiere decir «tener conocimiento o sabiduría». Estas raíces implican que quienes mejor hacían magia eran personas que estudiaban y trabajaban con su Arte, obteniendo en todo ese tiempo sabiduría para perfeccionarlo. Mediante la utilización de esta sabiduría podían moldear o someter el mundo físico para reflejar su voluntad. Esta habilidad sigue siendo vital para la práctica exitosa de la brujería, ya sea utilizada para hacer magia, proyección astral, meditación o creación de un ritual, o simplemente para ayudarnos a rendir honores a nuestras deidades.

Los términos *brujo* y *Wicca* han sufrido derrotas en algunos terrenos, donde los detractores argumentan que los antiguos paganos nunca utilizaron esas etiquetas para sí mismos. Eso es cierto, puesto que no había ninguna necesidad de poner nombre a una religión en una comunidad en la que simplemente por nacer en la tribu o en el clan automáticamente se formaba parte de su vida espiritual. Aquellos que poseían títulos religiosos los detentaban principalmente para definir sus funciones dentro de la sociedad (por ejemplo, sacerdote, sacerdotisa, bardo, miembro del consejo, etc.), y no para marcar los límites de la creencia espiritual. Para esos antiguos europeos la magia y la religión eran una, y ambas constituían una parte integral de la vida cotidiana, ¡eso es lo que eran! No se habrían identificado a sí mismos como parte de una religión llamada Wicca, pero habrían dicho que *eran* Wicca o que *poseían* Wicca: el conocimiento, la sabiduría y la habilidad para someter o dar forma a la realidad que eligiesen.

Naturalmente, algunas personas son y siguen siendo mejores que otras en este proceso, pero todos poseemos la capacidad innata de desarrollar habilidades mágicas. *Hacer magia* está

1. Bruja en inglés.

escrito como un curso completo de magia natural. Esto no quiere decir que sea el libro completo sobre la magia; dudo de que tal compendio pueda existir. Su objetivo es enseñarle cómo funciona la magia y darle confianza para que la trabaje con éxito *por su cuenta*. Esa es la razón por la que este libro no le parecerá una simple compilación de hechizos. Si alguien le proporciona uno de sus hechizos usted puede hacer magia con éxito una vez. Si alguien le muestra cómo analizar la estructura del hechizo y le enseña a construir los suyos, no sólo estará en condiciones de hacer magia para siempre, sino que también se convertirá en magia.

A través de ejercicios diseñados para desarrollar habilidades básicas, *Hacer magia* sienta los fundamentos sólidos de una sabiduría mágica elemental. Los primeros capítulos comienzan con una introducción a la magia y a su manera de funcionar. Estudiaremos las herramientas del Arte, aprenderemos a conectar los elementos con los componentes básicos de la magia y ahondaremos en las complejidades de la construcción y de la oportunidad del hechizo. La segunda mitad del libro nos introducirá en las artes mágicas avanzadas, que se basan en habilidades sumamente perfeccionadas de meditación, proyección astral, visualización y preservación de la energía creativa.

Los brujos creen en la naturaleza cíclica de todas las cosas, que todo en la existencia es parte de la rueda gigante de la vida, la muerte y el renacer, y este libro refleja esas creencias. Puesto que el tema de la energía elemental impregna todas las operaciones de la magia natural, comenzaremos nuestro viaje mágico en *Hacer magia* estudiando las habilidades básicas y el papel de los elementos. Terminaremos volviendo a investigar los elementos, esta vez con un enfoque más avanzado, a través de los símbolos tattwa, poderosos arquetipos indios que literalmente abren las puertas astrales al mundo de los elementos y nos permiten entrar en él y explorarlo directamente. Hacia el final de este libro, el tema elemental subyacente inherente a toda la magia natural debería ser fácilmente comprensible para el estudiante serio.

La magia natural es un estudio inagotable que le hará girar incesantemente en torno al círculo de fines y comienzos, abrién-

dole en cada ocasión nuevos mundos de sabiduría. Debería sentirse libre de llevar a este viaje mágico todo conocimiento previo, cotejar mis métodos con los de otros libros mágicos y formularse preguntas en todo momento, una y otra vez. Existen muchas técnicas de magia natural. Ningún método es el que mejor funciona para todos y ningún enfoque individual es el definitivo. No se hará ningún favor si no se esfuerza por aprender todo lo que pueda de todas las fuentes disponibles, extrayendo de ellas lo que funcione en su caso.

Un viaje mágico no es algo fácil. La magia es trabajo, mucho más de lo que gran parte de quienes emprenden este camino se hace cargo. Es posible aprender y dominar sus técnicas, pero ello requiere entrega. Si la magia fuese algo tan fácil como limitarse a leer un libro y luego salir y conseguir al instante lo que deseamos, todos seríamos ricos, famosos, triunfadores y bellos. Podemos tener lo que queremos si realmente lo deseamos con la intensidad suficiente y nos esforzamos para obtenerlo. He perdido bastantes estudiantes que me dicen que han venido a aprender la religión pero se quedan obsesionados con la magia. Cuando se dan cuenta del rendimiento que se espera de ellos tanto por parte de la religión como de la magia suelen derivar hacia otro sendero espiritual menos exigente.

Ya sea que se haya consagrado oficialmente a la Antigua Religión o que todavía esté decidiendo si el Arte es el sendero espiritual para usted, puede aprender a usar la magia para mejorar la calidad de su vida y de las vidas de aquellos a quienes ama. Es una práctica perfectamente natural, un don que recibió al nacer y que sólo espera ser desarrollado. Comenzamos este viaje hacia lo mágico buscando vivir nuestras vidas en armonía con la naturaleza y contemplando el universo con ojos que ven más allá de las divisiones arbitrarias entre los mundos de la forma y del espíritu. Al hacerlo llegamos a ser uno con esas energías universales, y descubrimos que podemos darles forma y dirigir las a nuestra voluntad.

Ojalá todos sus elementos estén en equilibrio y tenga éxito en todo aquello a lo que dé forma.

¡Así sea!

1. La magia natural y cómo funciona

La magia es lo que hace que las cosas sucedan. Cuando hacemos magia, modificamos realmente el paisaje de nuestra realidad. La magia siempre ha formado parte de la brujería, una fuerza natural utilizada durante miles de años para ayudar a influir en las vidas para su bien. La magia cura, consuela y ofrece esperanza ante la desesperanza. Nos ofrece un enfoque positivo para nuestros pensamientos mientras trabajamos con el propósito de alcanzar nuestros objetivos, y nos permite reconocer que tenemos control sobre nosotros y sobre nuestras realidades.

Recuperar la magia como una fuerza activa y positiva en nuestras vidas es probablemente uno de los atractivos que ha hecho de los diversos caminos del paganismo una de las religiones de más rápido crecimiento en el mundo actual. La gente está cansada de sentirse indefensa, enferma y a merced de las iglesias, los gobiernos y las grandes empresas. Quiere recuperar la autoridad personal que esos intermediarios del poder han usurpado a lo largo de los siglos.

Contrariamente a lo que la Iglesia y sus secuaces convertirían en creencia pública, la magia *no* es maléfica. No se sirve de un espíritu maligno ni de un antiDios como un catalizador para su éxito, y no contraría las leyes naturales del universo.

Esas ideas fueron sembradas en la mente de la gente en un esfuerzo concertado por despojarla del poder personal y sustituirlo por la lealtad servil a la Iglesia y al Estado que, en un tiempo, estuvieron inextricablemente unidos. Por ejemplo, la versión de san Jaime de la Biblia cristiana (siglo XVII) utilizaba la palabra *bruja* en lugar de *envenenadora* en un pasaje clave del Éxodo con el objeto de contar con la autoridad de la Iglesia para realizar sus cazas de brujas.

La magia es totalmente natural y sus operaciones están impulsadas por la fuerza de voluntad innata del brujo. Una definición de magia que siempre me ha gustado fue acuñada por el mago ceremonial de infausta memoria Aleister Crowley a finales del siglo XIX: «La magia es la ciencia y el arte de hacer que se produzcan cambios de acuerdo con la voluntad».

El uso de la palabra *ciencia* en la definición de Crowley es elocuente. Las leyes naturales del universo están establecidas. No pueden ser desafiadas ni siquiera a través de la magia. Por consiguiente, toda la energía mágica tiene que ajustarse a esas leyes. La primera ley natural del universo que se enseña a los estudiantes de física es una que probablemente oyó en la escuela y que dice que la materia no puede ser creada ni destruida, sino que sólo puede cambiar de forma. A través de la magia intentamos dar una forma nueva a las energías que *ya existen* alimentándolas con energías nuevas de nuestra elección con el objeto de que puedan convertirse en lo que deseamos. Nunca podemos crear algo de la nada. Las leyes naturales del universo no lo permitirán.

Para los antiguos brujos, la magia no era considerada como una operación de fuerzas sobrenaturales puesto que, lógicamente, no podía existir nada sobrenatural. Tanto si se cree que el universo fue creado por una deidad consciente, como si se desea creer que surgió espontáneamente, la realidad sigue siendo que determinadas leyes naturales actuaron a partir de aquellas en las que no podía producirse ninguna desviación. A los felinos no les salen cuer-

nos de la noche a la mañana, el otoño no aparece súbitamente para seguir al invierno y un arce no se convierte en olmo a voluntad. Todo tiene su lugar en el continuo tiempo/espacio... incluida la magia.¹

Anteriormente, en un pasado no tan lejano, muchas de las maravillas de la vida moderna que se dan por descontadas habrían sido consideradas mágicas, y por consiguiente malignas. Hasta la luz eléctrica gracias a la cual está leyendo ahora habría sido considerada como una manifestación de magia, que habría hecho que le quemasen por brujo aun cuando los principios que la impulsan sean totalmente naturales. Pero en aquella época esos principios no se conocían. Para generar luz eléctrica en la actualidad todavía tenemos que usar como fundamento esas leyes naturales y principios científicos. Por más que lo deseemos, no podemos chasquear los dedos y hacer que se produzcan tales cosas de la nada.

Así es como la gente común define generalmente la magia natural, como un proceso de construcción que emplea la energía propia del brujo y objetos procedentes de la naturaleza como catalizadores para el cambio. La magia no está en esos catalizadores, sino en quien la extrae de ellos. La palabra «magia» procede del griego *magikos*, que quiere decir «poder de los magos». Los griegos la tomaron de un término persa más antiguo que significa «controlar los elementos». Los brujos modernos pensarían más en términos de «unión con» los elementos para crear realidades nuevas, que emergen con esos poderes o son extraídos de ellos en lugar de dominarlos. Utilizamos esos vínculos para contribuir a incrementar y alimentar nuestras reservas de energía para emplearlas en el arte de la hechicería.

Los métodos que usamos en la actualidad para hacer magia natural son básicamente los mismos que se utilizaban hace miles de años. A diferencia de los magos ceremoniales, dependemos más de las energías del mundo elemental que de los habitantes

1. De mi libro anterior, *Lady of the Night: A Handbook of Moon Magick and Ritual* (Llewellyn, 1995), pág. 102.

de los numerosos reinos invisibles para contribuir a alimentar nuestras obras de hechicería. La magia ceremonial busca, en principio si no de hecho, unir al mago con lo divino en lugar de centrarse en objetivos terrenales como una casa nueva o una nueva aventura romántica. Nuestros principales objetivos mágicos también han seguido siendo los mismos durante muchos siglos. Todavía nos esforzamos por conseguir manifestaciones de amor, seguridad, salud, protección, conocimiento y fertilidad.

EL PAPEL DE LOS ELEMENTOS EN LA MAGIA

Los brujos utilizan una variedad de catalizadores para contribuir a que un hechizo tenga éxito. Decidir qué hechizo usar y con qué método debería emplearse puede ser una perspectiva abrumadora para los brujos novatos. Por ejemplo, ¿utiliza usted flores de manzano o mondaduras de naranja para ayudar a un hechizo amoroso? ¿Usa la piedra que acaba de encontrar como un amuleto protector, o es mejor utilizar el collar con la estrella de cinco puntas? ¿La magia de las velas es apropiada para apoyar una regresión al pasado, o debería usar en cambio un hechizo basado en el agua?

El estudio de cada tipo de magia y catalizador mágico exige mucho tiempo y reflexión, aunque es un arte en el que finalmente llegará a ser diestro. Considere sus estudios de magia como esas lecciones de piano que solía tener que tomar. Al comienzo debía detenerse en cada nota y pensar dónde tenía que poner los dedos para tocarla. Después de un tiempo de práctica, deslizar los dedos por el teclado llegó a ser algo casi instintivo. Lo mismo sucede con la magia.

Una manera de acelerar el proceso de aprendizaje y acercarse cada vez más al objetivo es prestar atención a los elementos: tierra, agua, fuego y aire (todos ellos se tratan ampliamente en los capítulos 3 y 10). En un tiempo se creía que estos elementos eran la materia original de todas las cosas existentes. Para los brujos esto sigue siendo un principio básico de nuestra creencia. Todo lo que hay en la creación –todos los objetos, ideas, anima-

les y vegetales— está regido fundamentalmente por uno de esos elementos. Cuando entendemos a los elementos y a sus asociaciones y afinidades, podemos aprender a relacionarlos con nuestra magia. Por ejemplo, la magia del sueño está en el reino del agua. Piense en la asociación de la profundidad, el misterio y el flujo. La magia protectora es regida por el fuego. Piense en nuestros antepasados encendiendo hogueras en la noche para alejar a los predadores y a los espíritus maléficos.

Cuando inicie sus estudios mágicos será una buena idea que se reserve algún momento del día para observar su entorno y hacer una lista mental de las cosas que considera que son regidas por uno u otro elemento. No es necesario que tenga ningún conocimiento especial para hacer esto; simplemente déjese llevar por su primera reacción. Más tarde puede comparar sus sensaciones con la sabiduría popular y comprobar dónde se sitúa usted. Tenga presente que simplemente porque usted siente que una cosa es regida por un elemento diferente al que dice otro brujo ello no hace que uno tenga razón y el otro no. Hay un buen número de catalizadores que no pueden clasificarse tan fácilmente como otros. Tropezará con numerosos objetos que son ambiguos respecto al elemento que los rige o que comparten una dominación dual. Podría decirse que la chimenea está regida por el fuego (pues el fuego se desarrolló en ella) o por la tierra (el elemento que gobierna la casa), pero esa bruma al otro lado de la ventana que le llevó a encender un fuego está regida tanto por el aire como por el agua. Cuanto antes comience a realizar estas conexiones intuitivas entre objetos, acontecimientos, etc., y sus elementos dominantes, más pronto podrá tomar decisiones mágicas con éxito.

LOS PRERREQUISITOS DE LA MAGIA CON ÉXITO

Hay pasos generalmente reconocidos que se enseña a utilizar a los brujos para crear hechizos que tengan éxito. En el fondo, los pasos siguen siendo básicamente los mismos de brujo a brujo,

de tradición a tradición, y del pasado al presente. Este vínculo mágico con nuestro antiguo pasado es una de las pocas cosas de las que puede asegurarse razonablemente que se han mantenido constantes en nuestra religión siempre cambiante.

La magia natural requiere seis componentes básicos para tener éxito. Esto a veces es visto como un proceso en cuatro etapas que utiliza como fundamentos «desear, atreverse, saber y guardar silencio». Yo prefiero ampliar esta vieja fórmula a las seis partes siguientes:

Seis pasos para la magia con éxito

1. Deseo y necesidad
2. Implicación emocional
3. Conocimiento y expectativas realistas
4. Creencia
5. La capacidad de guardar silencio
6. Disposición a respaldar la magia en el mundo físico

Deseo y necesidad

El deseo y la necesidad impulsan al brujo a construir un hechizo plausible. Esto crea vínculos con el resultado deseado, tanto en el plano físico como en el ultraterrenal. Es en este plano ultraterreno, o astral, donde los hechizos deben cobrar forma en primer lugar antes de que puedan descender hacia la manifestación física.

¿Le parece difícil? No lo será cuando verdaderamente necesite y desee aquello por lo que trabaja. Una vez identificado esto, sus formas de pensamiento son lo bastante poderosas para inscribirse en lo astral, haciendo que le resulte más fácil confiar en

ellas. Para decirlo en términos muy simples, se vuelven tan «reales» que llegan a ser demasiado densas para el mundo astral, por lo que no tienen otra opción que la de manifestarse en lo físico.

Implicación emocional

La implicación emocional alimenta el deseo y la necesidad, estrechando esos vínculos físico/astral. También crea una inversión personal en el resultado lo bastante intensa como para permitirle ver el hechizo hasta el final. Piénselo. Es muy difícil desprenderse de todo aquello con lo que se tiene un vínculo emocional. Todos los días numerosas personas buscan la ayuda de profesionales de la salud mental para liberarse de situaciones a las que han llegado a estar vinculadas emocionalmente.

Conocimiento y expectativas realistas

Un brujo debe tener el conocimiento mágico suficiente para ser capaz de construir un hechizo apropiado. Esto incluye elegir las palabras de poder apropiadas, tener la capacidad de visualizar correctamente, y poseer el conocimiento para escoger las herramientas y los catalizadores que sean más compatibles con las energías del hechizo. Por ejemplo, la elección de una hierba que tiene la propiedad de atraer amor no sería útil en un hechizo de expulsión.

La habilidad de escoger el momento mágico oportuno también es importante. Si la sincronización astrológica no va a surtir efecto, un brujo tiene que saber cómo adaptar el hechizo en consonancia para aprovechar las condiciones astrológicas existentes.

Conocimiento significa sabiduría. Esto quiere decir que cada uno debe saber cuándo se necesita realmente la magia y cuándo es mejor abordar un problema de acuerdo con los medios convencionales. Si se une al Club del Hechizo-del-Día y se viste con el equipo ritual ante cada problemita que se le presente sólo

conseguirá la dispersión de sus energías y se encontrará con que nunca puede centrarse en un problema el tiempo suficiente para resolverlo. La magia constituye un excelente apoyo de refuerzo para nuestros problemas, pero no es una panacea para todos nuestros infortunios. La brujería y la autora Sybil Leek piensan que esta tendencia a irrumpir en la magia sin reflexión previa impone la necesidad de que un brujo deba «limpiar la casa» primero,² es decir que tiene que poner en orden otros aspectos de la vida antes de abordar algo tan exigente como la magia. Funciona mejor con la mente despejada, con un centro definido y cuando la vida está al menos bajo cierta apariencia de control, aunque no sea perfecta.

Conocimiento también quiere decir saber cuándo solicitar ayuda externa. En el caso de una enfermedad grave quizá necesite la ayuda de un médico cualificado, preferiblemente alguien que se muestre favorable a la inclusión de las técnicas curativas naturales en el tratamiento. Recuerde que la magia no es un «curalotodo». Los hechizos esperan que usemos todos los recursos a nuestra disposición para lograr un resultado con éxito, y a veces esto podría significar combinar nuestros esfuerzos con la sabiduría convencional.

Asimismo, un brujo debe ser lo bastante racional como para saber qué objetivos mágicos son alcanzables en términos realistas y cuáles no lo son. Todo hechizo cuyo objetivo viole las leyes naturales del universo está condenado a fracasar desde el inicio. Ningún hechizo mágico hará que le crezcan alas y pueda volar o que su cuerpo se vuelva invisible. Sin embargo, un hechizo puede permitirle hacer ambas cosas en el estado mágico conocido como proyección astral (véase el capítulo 9).

Creencia

Los brujos con éxito deben creer en el resultado de sus hechizos y tener confianza en su capacidad para hacer que cobren

2. *Arte completo de la brujería*, Edicomunicación, 1991.

vida. La magia implica un cambio de la conciencia; es una operación que se lleva a cabo en gran medida en la mente. Esto no hace que el resultado sea menos real, pero pone un montón de obstáculos en nuestro camino, todos ellos generados por nosotros mismos. Puesto que estamos ocupándonos de una operación mental, toda duda persistente que flote en esa misma mente sólo obstaculizará nuestro trabajo.

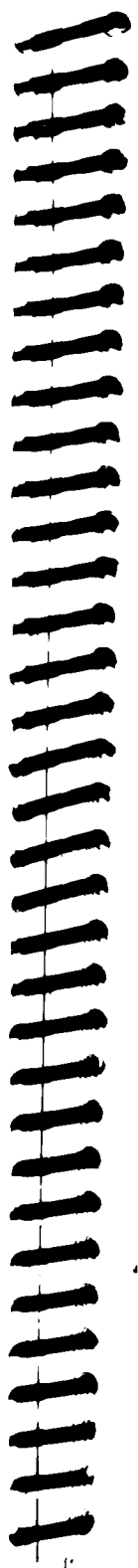
La popular frase Wicca para poner fin a hechizos y rituales, «así sea», es otra afirmación de creencia en nuestros esfuerzos. Esta frase ha sido utilizada durante muchos siglos al final de los hechizos para afirmar su realidad en el aquí y ahora. Esta coletilla también tiene otras encarnaciones, pero la variación importa menos que la intención que hay detrás de ella: que su magia debe suceder y debe ser un hecho ahora, porque usted así lo desea.

La confianza en uno mismo se desarrolla con la práctica. Si usted es un novicio, comience con los ejercicios de las páginas 25-28, que le ayudarán a demostrarse su poder personal.

La capacidad de guardar silencio

Guardar silencio es una costumbre mágica tradicional que ayuda a proteger la energía que hemos puesto en nuestros hechizos. Hay un viejo proverbio esotérico que enseña que el «poder compartido es poder perdido». Guardarnos nuestros objetivos mágicos para nosotros mismos nos permite centrar nuestra energía y atención en ellos y no en hacer alarde de los éxitos que esperamos tener.

El hecho de hablar de su magia, incluso de manera informal, a la persona equivocada puede dificultar su trabajo si esa persona tiene interés en su fracaso. No suponga automáticamente que su mejor amigo desde hace veinte años se mostrará encantado de saber que usted está en el cuadragésimo día de un hechizo de sesenta días para atraer un romance a su vida. No suponga que sólo porque esa persona ha sido su compañero de confianza durante mucho tiempo querrá ver que usted logra el deseo de su corazón. Aun cuando esta persona quiera verdaderamente la feli-

cidad para usted, los celos siguen siendo una parte impredecible, pero siempre presente, de la condición humana. Tal vez su amigo sienta la amenaza de que si usted encuentra una pareja amorosa ya no tendrá tiempo para la amistad que compartían. O tal vez ese amigo o esa amiga teman que usted cifre sus esperanzas en la misma persona que él o ella estaban tratando de atraer. La energía negativa fortuita puede hacer tanto daño a su hechizo como podría hacerlo un brujo experimentado que dirigiese hacia usted deliberadamente la influencia maligna de un contrahechizo.

Disposición a respaldar la magia en el mundo físico

La magia no es un proceso instantáneo. El lenguaje que se ha desarrollado en torno a ella a lo largo de los siglos subraya que es un proceso gradual. Para describir nuestro trabajo de hechicería hablamos de hilado, tejido, moldeado, obra, arte y creación. Igual que muchas de nuestras Diosas que son representadas hilando y tejiendo para crear las cosas, nosotros, como brujos, también trabajamos nuestra magia de esa manera minuciosa, a destajo.

Por ejemplo, si quiere una casa nueva, no piense que basta con hacer un hechizo para verla aterrizando encima de usted como si fuese la Bruja Perversa del Este en *El mago de Oz*. Tendrá que crear y trabajar su hechizo y luego salir a la calle y comenzar su búsqueda, confiando en que su magia le lleve en la dirección correcta.

En suma, la magia funciona por una sola razón: porque es la voluntad del brujo que se cumpla. Los brujos con éxito:

- ◆ tienen una necesidad con la que están emocionalmente involucrados;
- ◆ poseen el conocimiento para realizar el hechizo y la creencia en sí mismos para llevarlo a buen término;
- ◆ saben cómo visualizar el hechizo, creando formas de pensamiento en el mundo invisible, o astral, con el cono-

cimiento de que sólo ellos pueden integrarlo en el mundo físico a través de la voluntad y de la dedicación continua de energía en el esfuerzo;

- ◆ respaldan sus esfuerzos mágicos en el plano físico;
- ◆ guardan silencio acerca de sus objetivos;
- ◆ buscan ayuda externa cuando es necesario;
- ◆ siguen estudiando su Arte y viviendo su fe, sabiendo que la educación de un brujo es un proceso interminable.

LA INTERVENCIÓN DE LOS ELEMENTOS

Los elementos son los componentes básicos de la manifestación. Obedeciendo el viejo proverbio esotérico «abajo lo mismo que arriba» (que quiere decir que el microcosmo, o yo, refleja al macrocosmo, o universo), los elementos tienen una forma física y una astral, o espiritual. Muchas culturas antiguas consideraban los elementos tierra, agua, fuego y aire como los ingredientes básicos de los que se componen todas las cosas existentes. Aunque nuestras formas de pensamiento estén modeladas por nuestra voluntad en lo astral, necesitamos los elementos para contribuir a darles la sustancia que nos permita trasladar esos pensamientos a la realidad. Ésa es la razón por la cual dividimos las operaciones mágicas en objetivos que finalmente decimos que están regidos por un elemento particular, lo cual significa que cada objetivo se compone en gran medida de una esencia específica elemental.

A medida que avancemos en la exploración de los elementos en los capítulos 3, 4 y 10, debería quedar claro el trabajo sutil de las fuerzas elementales y su impacto sobre la magia.

LA PUESTA A PRUEBA DEL PODER PERSONAL

Para hacer cualquier trabajo mágico tenemos que saber con toda certeza que formamos una unidad con las fuerzas de la naturale-

za y que podemos actuar como un canal para esas fuerzas cuando lo necesitemos.

Si todavía es un novicio, los tres ejercicios siguientes están diseñados para demostrarle que en realidad usted es una reserva de energía desaprovechada. Afortunadamente, estos ejercicios servirán para reforzar su confianza cuando inicie sus estudios mágicos.

El test del poder de las palmas de las manos

La palmas de las manos son centros de energía natural a través de los cuales usted puede dirigir poder. Mantenga las manos delante del cuerpo a una distancia aproximada de treinta centímetros, con las palmas enfrentadas. Cierre los ojos para favorecer la concentración y centre la atención en el espacio que queda entre sus palmas. Entre ellas hay un campo de energía de baja intensidad similar a los dos polos opuestos de un imán puestos uno frente al otro. Como los imanes, las palmas de sus manos pueden atraer o repeler otras energías dependiendo de cómo las ponga a trabajar.

Sin abrir los ojos, junte lentamente las manos y comience a frotarse las palmas vigorosamente una contra la otra. Sienta el calor que generan. Este calor nace de la energía que está creando. Memorice la situación.

Al cabo de uno o dos minutos, vuelva a separar las manos. Ahora concéntrese en la sensación que pasa entre ellas cuando vuelve a acercarlas lentamente. ¿Puede sentir la resistencia que ofrece una a la otra? Está sintiendo la expansión del campo energético que ha creado proyectando hacia fuera desde sus palmas. Ha creado una tenue barrera natural a la energía de la otra mano. Memorice la sensación para poder estar seguro cuando repita esta práctica.

Antes de dar por terminado el ejercicio, coloque las manos sobre el suelo, ordenando mentalmente que la energía excedente que generó salga de usted hacia la tierra. Nunca deberá permitir que la energía mágica no utilizada permanezca en usted o

vaya a la deriva hacia algún otro lugar. Si esto ocurre, ésta podría operar contra usted, haciéndole sentirse agotado y descentrado. En casos extremos esa energía puede provocarle angustia. (Esta práctica mágica prudente y reconocida se trata con todo detalle en el capítulo 2.)

El test del ombligo y del plexo solar

Las zonas del ombligo y del plexo solar son importantes centros de chakras, dos de los siete centros básicos de poder que se alinean a lo largo del cuerpo. Estos centros fueron descubiertos hace muchos siglos en la India, y desde entonces han sido utilizados con éxito por brujos y magos para proyectar poder, equilibrar el cuerpo y recibir impresiones psíquicas (véase el capítulo 2 para más información sobre los chakras).

El chakra del ombligo, localizado justo debajo del mismo, es uno de los chakras más poderosos en el cuerpo de una mujer. Los hombres tienden a trabajar mejor con el plexo solar, la zona a mitad de camino entre la parte inferior del esternón y la parte superior del ombligo. Con los ojos cerrados para favorecer la concentración, lleve las manos delante de su cuerpo desnudo con las palmas enfrentadas a la zona del chakra adecuado. Mantenga las manos a una distancia mínima de unos treinta centímetros respecto al cuerpo y centre su atención mental en esa zona.

Cuando esté preparado, lleve las manos hacia la zona del chakra y comience a masajear en pequeños círculos con ambas palmas. Siéntase despertando conscientemente ese centro de energía. Al cabo de unos minutos, aparte las palmas. Haga una respiración profunda y luego vuelva a llevarlas lentamente hacia la zona del chakra. Debería sentir la presión de la energía despertada empujando contra sus manos.

Puesto que los chakras son centros de energía mayores que los de sus palmas, puede jugar durante más tiempo con la energía que generó antes de que comience a dispersarse. Éste es un buen momento para practicar la contracción y expansión de la energía, succionándola mentalmente hacia el chakra en una

pelota tensa y luego expandiéndola delante de su cuerpo a unos veinticinco o treinta centímetros de distancia. Pruebe esto varias veces, utilizando la mente para dirigir el proceso. Puede emplear las palmas para contribuir a empujar la energía hacia adentro y hacia afuera y también para ayudar a valorar su éxito.

Como se sugirió en el primer ejercicio, antes de darlo por terminado coloque ambas palmas planas sobre el suelo y expulse mentalmente la energía excedente que ha generado.

El test de la llama de la vela

Encienda una vela ahusada y colóquela sobre una mesa u otra superficie plana, donde no haya ninguna probabilidad de que le afecte una corriente de aire. Para este ejercicio no use una vela votiva, pues el recipiente de vidrio puede obstaculizar su capacidad para incidir sobre la llama. También deberá cerrar las ventanas, apagar los ventiladores de techo, los acondicionadores de aire y los calefactores para evitar las corrientes de aire en el interior del recinto.

Póngase de pie delante de la llama y, con los ojos abiertos, ordene a sus propias energías que se fundan con las de la llama. Esto puede visualizarse de la manera que prefiera. Puede visualizar su cuerpo físico fusionándose con el de la llama, la llama ardiendo dentro de usted o una mezcla de los cuerpos de energía sutil de usted y de la llama. Sea cual sea su elección, considere esta fusión como un sendero hacia la vela que le permitirá manipularla sin contacto físico.

Cuando sienta que ha establecido una conexión, ordene mentalmente a la llama de la vela que oscile como si usted hubiese utilizado la palma de su mano o los labios para enviarle una pequeña corriente de aire. Trate de visualizar esto como una corriente continua de energía que bombardea a la llama y como pequeñas explosiones de energía. En su caso, un método puede funcionar mejor que el otro. También podría probar a visualizar esta energía como viniendo de una de sus zonas de chakras. A veces esto funcionará mejor que imaginar una mano o la boca

enviando el aire, y también puede revelarle cuál de sus chakras está más desarrollado mágicamente (véase en la página 46 el gráfico de localización de los chakras).

A menos que estén a punto de declararle la octava maravilla del mundo, no espere que la llama se ponga a bailar para usted. Con la práctica observará una ligera oscilación de la llama en respuesta a su orden. Si ha eliminado todas las demás fuentes de corriente de aire y logra que la llama se mueva al menos la mitad de las veces que lo intenta, considere su experimento como un éxito.

LA IMPORTANCIA DE LLEVAR REGISTROS'

Cuando atraviere por cada paso de su entrenamiento mágico debería llevar en su Libro de Sombras un registro de sus descubrimientos, fracasos, éxitos y sensaciones a fin de poder examinarlos detenidamente más adelante. El Libro de Sombras también se conoce con otros nombres, entre ellos Libro de Luces o Libro de Luces y Sombras. Lo importante es utilizarlo y no el nombre que se le da.

Sea cual sea su nombre, es el diario mágico personal de un brujo y constituye una guía de trabajo. Ha llegado a ser una herramienta corriente en la brujería moderna, aunque su uso generalizado probablemente data sólo de finales de la Edad Media, cuando se extendió la alfabetización. En sus páginas se conservan textos de rituales, registros de hechizos y sus resultados, transcripciones de sueños y viajes astrales, criterios sobre meditaciones y otras recetas mágicas. Para el aprendiz de brujo funciona como un libro de texto personalizado y, cuando se gana más experiencia, sirve como un libro de registro que sigue atentamente nuestros altibajos para que podamos repetir los éxitos y evitar los fracasos.

Se cree que el nombre del libro tiene dos derivaciones. Una se refiere al hecho de que en un tiempo el libro tenía que mantenerse oculto, igual que su dueño, para no ser detectado por los cazadores de brujos. Literalmente, era un libro mantenido en las

sombras. Otros dicen que el nombre es una metáfora en alusión a que los hechizos y rituales que se dejan sin ejecutar son simplemente sombras de sí mismos.

Las leyendas europeas nos dicen que en un tiempo estos libros se escribían en alfabetos secretos por si llegaban a caer en manos de los cazadores de brujos. Esto es discutible teniendo en cuenta la baja tasa de alfabetización de la gente común de Europa antes de finales del siglo XVIII. Sin embargo, muchos de esos atractivos alfabetos antiguos se utilizan en libros de la actualidad, aunque la mayor parte de los escritos estén registrados en el idioma original del individuo que los llevaba. Esto es sólo para facilitar su lectura.

Algunos libros son muy imaginativos y están llenos de bellas ilustraciones. Muchas tiendas esotéricas venden elegantes volúmenes en blanco encuadernados en cuero negro o madera tallada que pueden ser muy costosos. El suyo no tiene que ser un libro caro. Yo siempre he llevado el mío en una carpeta de anillas. Prefiero este método porque me permite cambiar el formato a voluntad, o añadir o suprimir páginas cuando es necesario.

No hay ninguna regla que diga que hay que llevar todo el Libro de Sombras en un solo tomo. Algunos brujos prefieren llevar la parte del diario mágico separada de los escritos rituales. Otros llevan un libro de hechizos y recetas mágicas separado del libro principal. Los atractivos libros en blanco que se venden en la mayoría de las librerías pueden convertirse en hermosas encuadernaciones rituales. Por lo general, no son caros y algunas cubiertas decorativas se atienen al gusto pagano.

La tradición ordena que un Libro de Sombras debe ser llevado, en forma manuscrita, por la persona a quien pertenece. En caso de que no se trate de otra anécdota apócrifa, ésta podría haber sido una precaución adoptada durante los años de persecuciones de brujos, en los que nadie quería correr el riesgo de que un libro semejante que llevara estampada su caligrafía condenatoria cayese en manos equivocadas. A cada estudiante del Arte se le exigía que registrase las notas, recetas, etc., con su propia escritura. De esa manera, si el libro era confiscado, sólo ese brujo estaría en peligro. Sé de al menos una actual maestra

del Arte que todavía hace que sus discípulos empiecen copiando su Libro de Sombras completo, palabra por palabra, con su propia mano.

Sin la preocupación de una Inquisición clerical pendiendo sobre sus cabezas, el mantenimiento de esta vieja costumbre sigue teniendo sus ventajas. El hecho de copiar las palabras uno mismo asegura siempre que calen a fondo y permite sopesarlas mientras se las escribe. Pero los tiempos cambian y creo que es muy aceptable escribir a máquina el Libro de Sombras. ¡Incluso conozco a algunos brujos modernos que llevan sus bases de datos en un ordenador! Lo importante es que haga usted mismo el registro de toda la información, a mano o a máquina, a fin de que cada palabra tenga significado cuando la escriba. Esto quiere decir que no debe trasvasar la base de datos de otra persona, ni fotocopiar las páginas del libro de otro o las fuentes publicadas, procediendo después a encuadernarlas. Lo mejor será que tome nota de los puntos principales de lo que encuentra interesante en los escritos de otros y luego anote en el margen sus propias observaciones y comentarios.

Cuando practique el desarrollo de sus propias habilidades mágicas, registre cada esfuerzo en su libro junto con la hora, el día, la fecha, y el signo y la fase de la luna. Estos datos le ayudarán a detectar cuál es su mejor momento psíquica y mágicamente, y le resultarán muy útiles para su trabajo futuro. Quizá quiera registrar también otra información pertinente como la temperatura, las condiciones climatológicas, la localización y otros datos astrológicos. Esta información puede obtenerse de una variedad de libros de consulta que es fácil encontrar en la mayoría de librerías y bibliotecas. También debería tomar nota de sus sentimientos antes, durante y después de los ejercicios mágicos. Si contrae ahora el hábito de registrar sus esfuerzos mágicos, le resultará más fácil hacerlo en el futuro y su Libro de Sombras se convertirá en una herramienta indispensable.

ÉTICA MÁGICA

En la actualidad la gente es muy consciente de las consecuencias del abuso de poder. Es posible que sea la mayor fuente de agravios que se hacen a este planeta y sus habitantes. Cuando la gente comienza a buscar poder en su provecho se niega a ver el sufrimiento provocado por sus acciones. Finalmente la rueda de la vida cierra el círculo y el perjuicio cesa, en general no sin haber producido antes daños irreparables.

La magia es poder y, como cualquier otra forma de poder personal, puede abusarse de él. A veces las tentaciones son grandes, pero quienes nos llamamos brujos nos adherimos a un sistema espiritual que reconoce que estamos conectados a las demás cosas vivientes y no podemos permitirnos caer en el abuso de poder sin sufrir lo mismo.

Dentro del Arte buscamos vivir nuestras vidas en equilibrio con toda la creación. Esto es lo que hace más poderosa nuestra magia. Cuando estamos en equilibrio, nuestras energías personales vibran con las del universo; al ser uno con ellas, podemos servirnos de sus recursos con más facilidad. Cuando rompemos ese equilibrio enviando energías negativas a lo largo de la rueda de la vida, desbaratamos el movimiento de la rueda y ésta comienza a bambolearse. Finalmente las vibraciones que genera ese bamboleo se revierten en contra de nosotros y lo pagamos caro. Por consiguiente, el desequilibrio atraerá desequilibrio.

A mucha gente le resulta difícil manejar esto. Antes de descubrir el paganismo, mucha gente cayó en religiones que no enseñaban el concepto de autorresponsabilidad. Por el contrario, las religiones dominantes no quieren que la gente piense por sí misma. Quieren que la gente permanezca en sus asientos, semana tras semana, mientras otro le ordena lo que debería y no debería hacer en los días siguientes. En muchos casos, el simple cuestionamiento de esos mandatos procedentes de una voluntad superior será castigado con la desaprobación pública por parte de los líderes de esa religión.

Las religiones paganas, incluida la brujería, son religiones de lo individual. Las decisiones últimas acerca de qué pensar,

cómo comportarse y cómo vivir residen dentro de cada uno de nosotros. No hay excomunión y ningún tribunal eclesiástico nos juzga. No hay nadie en quien descargar la culpa en caso de que algo vaya mal. Aun cuando forme parte de un aquelarre, usted, y sólo usted, sigue siendo responsable de la clase de energía mágica que aplique a esa rueda, puesto que sólo usted soportará las consecuencias de sus elecciones.

Existen algunas reglas que rigen las acciones de un brujo, pero hay un axioma reconocido casi universalmente como nuestro código ético regulador. Lo llamamos Principio Wicca o Paganos y establece:

Mientras no dañe a nadie, haz lo que quieras.

Tenemos la libertad de hacer todo lo queelijamos, mágica o personalmente, en la medida en que estemos seguros de que nuestros esfuerzos y acciones no causen daño a nadie. Este «a nadie» incluye a otras personas, espíritus, animales y, sostienen algunos, a nosotros mismos. No podemos emprender acciones, aunque sean bien intencionadas, que infrinjan el libre albedrío de otro. No podemos tratar de manipular a alguien o buscar obtener poder sobre él, y tampoco podemos imponer nuestra magia positiva sobre una persona sin su autorización expresa para hacerlo.

La brujería no es la única creencia que adopta un código ético como centro espiritual dominante, aunque creo que nosotros dedicamos más tiempo a pensar y hablar al respecto que los seguidores de las demás religiones. (Hasta existe una organización llamada la Sociedad de la Regla de Oro, que ha recorrido el planeta con el objeto de compilar versiones de nuestro Principio.) Este código ético se encuentra en casi todo sistema espiritual. En la cristiandad, este Principio se conoce como la Regla de Oro. Su expresión cristiana se encuentra en el Nuevo Testamento, en Lucas 6, 31: «No hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti». En el judaísmo el Principio fue codificado hace 2.000 años por el gran maestro rabínico Hillel, quien una vez dijo a un grupo de conversos potenciales: «No hagáis a los

demás lo que es abominable para vosotros. Lo demás son palabras. Id y aprended». De las religiones tradicionales africanas el Principio nos llega en la forma del proverbio popular que dice: «Lo que se da se recibe».

Los brujos no son perfectos como tampoco lo es la gente de las demás religiones y a veces rompemos este código ético en forma accidental o a sabiendas. Cuando lo hacemos, debemos estar preparados para asumir las consecuencias de nuestras acciones. En nuestro sistema espiritual no hay ningún infierno al que nos arrojarán como castigo; ésa no es una retribución apropiada para alguien que está en el camino de la autorresponsabilidad. En cambio, recibimos la absolución de acuerdo con lo que conocemos como la Ley de la Triplicación. Esta Ley nos dice que todas las energías que emitimos, ya sean positivas o negativas, recaerán sobre nosotros triplicadas. No se trata de una táctica del miedo creada para que el creyente observe las reglas. Es simplemente el resultado natural de vivir en la rueda de la vida. No podemos apearnos de ella. Sólo debemos tomar lo que damos y recoger lo que sembramos cuando el ciclo pasa por nuestro camino.

En contra de las opiniones dominantes, los términos *magia negra* y *magia blanca* no son populares entre los brujos modernos. Estos términos implican que todas las acciones pueden clasificarse fácilmente en buenas y malas. Si esto fuese tan sencillo, entonces la ética mágica no ocuparía tanto espacio en los libros de magia o en las enseñanzas particulares transmitidas de un brujo a otro. Nada en la vida está definido de manera tan inequívoca; ¿por qué debería ser diferente en la magia?

En algún lugar a lo largo del viaje alguien acuñó el término *magia gris* para referirse a ese estado confuso entre el bien y el mal. Sin embargo, este término es insatisfactorio porque generalmente se interpreta como que se refiere a una magia que no es totalmente buena pero que alguien quiere hacer de todos modos, esperando que la porción de mal sea tan pequeña como para que no importe mucho cuando sea devuelta triplicada.

Como ejemplo de magia gris suele citarse el caso de la magia curativa realizada por alguien que la necesita pero a quien no se

le ha dado autorización para ello o nunca la solicitó. Lo racional es que el brujo que quiere hacer el hechizo tenga sinceramente las mejores intenciones hacia la persona enferma, y con toda seguridad es así como debe actuar la magia buena.

¡Falso!

Toda vez que viola el libre albedrío está haciendo uso de los aspectos negativos del poder mágico. He oído a brujos novatos sostener repetidamente que si están enviando buenas intenciones, aunque sea sin autorización, entonces sólo recibirán a cambio buenas intenciones.

¡Nuevamente falso!

Si la magia no es algo querido, aun cuando sea bien intencionada, lo que vuelva a usted no será positivo. Bajo ninguna circunstancia es aceptable entrometerse en la vida de los demás. Esto es una total violación del libre albedrío y sólo puede denominarse manipulación. Lo que recibirá a cambio de sus esfuerzos no son buenas intenciones sino una descarga triplicada de manipulación y violación de su propio libre albedrío.

Cuando se aplican a los hechizos, estas etiquetas de colores sólo sirven para enturbiar el pensamiento mágico. No existe negro, blanco o gris. Hay un solo poder mágico virgen. No tiene ningún carácter moral y podemos utilizarlo a nuestra voluntad. Esto es equivalente al modo en que las deidades paganas difieren de los dioses dominantes. Por ejemplo, la cristiandad tiene un Dios bueno, Jehová, y un Dios malo, Satán, dos entidades completamente opuestas cada una de las cuales encarna una esencia pura del bien o del mal. Las deidades paganas son simplemente seres que poseen poder. A veces lo utilizan sabiamente y a veces no. Una parte importante de los relatos míticos existentes nos habla de las consecuencias del uso impropio de su poder.

Este concepto está en la raíz del aforismo «La bruja que no puede matar no puede curar», que suele malinterpretarse. Al decir esto, nadie está proponiéndole que salga corriendo y ponga a prueba sus facultades destructivas con el objeto de que le reconozcan sus facultades constructivas. No es más que otra afirmación de que el poder a partir del cual realizamos nuestra

magia no es ni bueno ni malo: no es más que poder, y un brujo plenamente informado sabe cómo hacer uso de él sea cual sea el resultado deseado. Si sigue el camino correcto del Arte, este conocimiento de poder infinito le resultará humillante y no alimentador del ego. Los brujos egocéntricos suelen encontrarse con que finalmente sus poderes se vuelven contra ellos. Saber que usted tiene acceso a ese poder, y elegir honrarlo manejándolo de manera responsable, es el misterio más verdaderamente facultador en el Arte. El poder auténtico y duradero no se esgrime como un arma que se exhibe sólo cuando se quiere hacer alarde; es simplemente una parte de lo que es el mago y se usa con la naturalidad de lo innato.

En lo que concierne a la ética de la magia, puede resultar demasiado fácil caer en la falsa sensación de seguridad. En sus primeros esfuerzos puede traspasar la línea de «no hacer daño a nadie» y, aunque está preparado para el contragolpe, descubre que no sucede nada. Por consiguiente, vuelve a traspasar la línea y a esperar. Sigue sin suceder nada. Después de eso usted se llena de petulancia y piensa que esos brujos viejos que trataban de enseñarle no sabían de qué hablaban, y quizá sólo querían mantener todo el poder jugando a su favor. En primer lugar, la retribución negativa no se administra como una pelota de tenis que se hace rebotar contra una pared de ladrillos. No hay ningún rebote instantáneo. Parece que lo que más le gusta a la rueda de la vida es golpear directamente al rostro de la complacencia en su apogeo. Como dijo una vez mi maestra, confíe en que finalmente alguien llamará a su puerta para decirle que llegó la hora de pagar. En segundo lugar, quizá ni siquiera se dé cuenta de los bajones que indican que ha llegado la hora de pagar cuando sólo está empezando. Simplemente no habrá desarrollado las habilidades mágicas para ejercer la presión suficiente sobre el elástico de la rueda para hacerla retroceder hacia usted con una fuerza perceptible. Cuando desarrolle sus habilidades y sea capaz de enviar mayores energías hacia la rueda, mayores energías volverán hacia usted. Que sean positivas o negativas es cosa suya.

Una última palabra y después dejaré de sermonear. Quienes hayan decidido atender a las advertencias del Principio así lo

harán, y quienes decidan no atenderlas probablemente tendrán que aprender el camino difícil. Pero, por favor, si todavía duda del poder de la Ley de la Triplicación, busque a alguien que haya practicado el Arte durante un tiempo. Cualquier veterano debería tener al menos una o dos historias para contarle acerca de cómo él, o alguien que conoció en un tiempo, abusó de sus dotes secretas y de cómo pagó por la transgresión.

2. Desarrollo de las habilidades mágicas

Todas las artes tienen como prerrequisito el dominio de unas habilidades básicas en el nivel inicial de los estudios si el estudiante desea convertirse en un experto. Lo mismo se aplica al arte de la magia, tal vez incluso más puesto que la nuestra es una disciplina en curso en la que siempre hay algo nuevo que aprender. Con el objeto de ascender a esos niveles más elevados, primero debemos dominar las habilidades elementales de manera tan concienzuda que podamos manejarlas con la mayor facilidad.

Habilidades mágicas básicas

- ◆ Visualización
- ◆ Centrado y equilibrado
- ◆ Generación y emisión de poder mágico
- ◆ Cargar, encantar y dotar de poder
- ◆ Alteración de la conciencia
- ◆ Descargar en la tierra la energía excedente

En teoría, todas éstas son habilidades simples, tanto que podríamos preguntarnos por qué no las utiliza todo el mundo

para obrar milagros mágicos en sus vidas cotidianas. La verdad es que, aunque son fáciles en concepto, pueden resultar difíciles de dominar si los estudiantes se niegan a practicar o deciden no tomarse en serio sus habilidades. Cuando inicie un camino mágico, si desea seguir siendo siempre un principiante puede lograrlo no tomándose en serio. Pero estas seis aptitudes son literalmente los cimientos sobre los que se construirán todas las demás habilidades mágicas futuras. Si no puede realizarlas todas con una razonable destreza, no sólo sufrirá su dominio del arte del hechizo, sino que probablemente también se verán afectados otros aspectos de la espiritualidad de su Arte.

Frecuentemente recibo cartas de lectores que formulan preguntas sobre una o más de estas habilidades. Estas preguntas caen dentro de una de estas dos categorías: aquellos que piden consejos para mejorar y aquellos que quieren saber cómo pueden estar seguros de que han tenido éxito.

Mejorar es una cuestión de práctica y de encontrar el método preciso y las imágenes mentales que activen el éxito. Compare estas habilidades con la cuestión simple de quedarse dormido. Todos conocemos los principios básicos para lograrlo, pero cada uno tiene su propia interpretación acerca de lo que funciona mejor en su caso. Por ejemplo, algunas personas tienen que acostarse de espaldas para dormir, mientras que otras deben mantener las ventanas abiertas o ponerse uno de sus pijamas preferidos. Finalmente todos llegamos al mismo lugar. Y lo mismo sucede con la magia. Los ejercicios y métodos que se dan en este capítulo no son los únicos que pueden ayudarle a aprender esas seis habilidades, pero ofrecerán a los novicios un lugar para comenzar a explorar.

Saber cuándo se tiene éxito es otra experiencia muy personalizada. Las sensaciones físicas y los acontecimientos del mundo interior con que tropezamos cuando ganamos sabiduría nos hablan con voces diferentes, diciéndonos a unos una cosa y a otros alguna distinta. Seleccionarlas puede resultar confuso. Al principio quizá sienta como si estuviese urdiendo todo lo que ve y percibe, y de alguna manera esto es cierto. Todas las cosas que se manifiestan primero deben nacer como una idea en la mente

de alguien. Si quiere dominar estas habilidades básicas de la magia natural primero debe *verse* haciéndolo en su mente. Con tiempo y práctica, esas imágenes mentales y las sensaciones físicas que provocan adquirirán carácter por su cuenta y usted sabrá que tiene éxito.

VISUALIZACIÓN

La visualización es el arte de ser capaz de ver con la mente. Aplicada a la magia, se refiere a la creación de imágenes mentales sustentadas y energizadas mediante la concentración intensa del centro en el objetivo deseado. El concepto es simple: lo que la mente ve y está hecho verdaderamente para ser creído llega a ser su realidad. Esta creencia tiene sus orígenes en la antigua aceptación de que cada mente es un universo en sí misma y de que la persona que la habita es el Dios y la Diosa que crea todas esas vidas allí; también se basa en la creencia de que esa forma pensada, una vez que se le ha dado vida en el plano invisible o astral, es real y entonces puede ser traída al mundo físico.

La visualización es probablemente la habilidad mágica a perfeccionar más importante. No sólo alimenta los objetivos de su infancia mágica sino que, cuando madure, esa habilidad le permitirá hacer cosas asombrosas con su mente, como por ejemplo dividir su conciencia en dos, permitiendo a cada parte estar centrada y plenamente entregada a dos cuestiones o tareas diferentes. Cuando lo haga bien, literalmente puede ser como estar en dos lugares a la vez. Pero antes de poder volar tiene que poner algunas plumas sobre sus alas mágicas aprendiendo a dominar esta habilidad básica.

Muchos principiantes conceden demasiada importancia al proceso de visualización. No quiero decir esto en términos de su importancia para la magia. ¡Es *muy* importante! Me refiero a cómo esperan que sea la experiencia. Todos visualizamos continuamente. La visualización es tan simple como soñar despierto, tan fácil como pensar. ¿Cuándo fue la última vez que alguien agitó una mano delante de sus ojos y usted no parpadeó porque

se había dejado llevar por su yo interior? A menos que sea un solitario total, es probable que no haga mucho tiempo. ¿En qué estaba pensando? ¿En un amor potencial? ¿En la casa de sus sueños? ¿En el dinero? ¿En el éxito personal? ¿En una venganza (ah, esos pensamientos se dan hasta en la persona más buena)? Aproveche conscientemente esas imágenes mentales y sabrá cómo visualizar.

Mientras continúa desarrollando esta habilidad, observará que cuando finaliza las sesiones de visualización se siente como si verdaderamente hubiese estado en otra parte... y así ha sido. Ha visitado su mundo interior, que tiene el poder de crear para usted todo lo que pueda imaginar.

Hace varios años recibí una serie de cartas de una lectora que insistía en que no podía visualizar. Yo le hice llegar algunas sugerencias que pensé podían ayudarle, pero ella continuó diciendo que no había tenido suerte. La mujer quería conocer «el secreto», y estaba absolutamente segura de que yo lo sabía y se lo ocultaba.

No hay ningún secreto para la visualización. Algunas personas lo hacen mejor que otras, en general porque siempre han tenido una vida interior rica, pero todos pueden aprender a practicarla eficazmente. Es probable que lo haga mejor de lo que piensa pero, simplemente porque es algo tan automático y natural, hasta ahora no ha reconocido el proceso de visualización como tal.

Comience a practicar la visualización ahora con estos simples ejercicios, que deberían mostrarle con qué facilidad vienen las imágenes mentales cuando usted lo permite.

Ejercicio de visualización de representaciones mentales a partir de pensamientos fortuitos

¿Qué sucede cuando le pido que piense en su mejor amigo o amiga? ¿Qué imágenes le vienen a la mente? ¿Ve el rostro de la persona? ¿Oye mentalmente su risa? ¿Se representa algún momento divertido que compartieron o algún problema de esa persona del cual está al corriente?.

Cuando le pido que piense en su jefe, ¿qué le viene a la mente? ¿Qué sentimientos se suscitan y cómo influyen en sus imágenes mentales?

Piense en su dormitorio. ¿Puede verlo? ¿Olerlo? ¿De qué color es? ¿Qué aspecto tiene cuando los rayos del sol penetran por la ventana, o cuando se filtra la brisa en un día de calor?

Piense en su clase de primer grado. ¿Puede ver a sus compañeros de clase? ¿A su maestra? ¿A usted mismo?

¿A quién respetaba en su niñez? ¿A quién acudía en busca de consuelo? Vea el rostro de esa persona. Vea su sonrisa. Oiga su voz y sus palabras de aliento. Sienta la caricia afectuosa como si estuviese recibiendo en este momento. ¿Cómo se ve respondiendo a ese contacto?

Todas estas situaciones deberían activar imágenes en su mente. Ahora deténgase y permita una nítida representación mental de cada uno de esos lugares y personas. Es imposible tener incluso el pensamiento más fortuito sobre algo sin que aparezca en la cabeza alguna visión de él, especialmente cuando afecta a las emociones. Afine la primera imagen mental que surja en su mente. Manténgala allí y véala en colores vivos. Cuando pueda verla, complétela con los detalles de manera que sea tan real como una imagen mental que usted puede crear. Esto es visualización, un proceso de pensamiento que ya utiliza en todo momento.

Cómo puede ver, no hay ningún truco.

Con el propósito de perfeccionar este proceso para uso mágico, sólo tiene que ser capaz de mantener las representaciones mentales excluyendo cualquier otro pensamiento. Conseguir que sus emociones sigan implicadas en las imágenes le ayudará a mantenerse centrado, que es la razón por la cual le pido que piense en personas y lugares que probablemente activan tanto una respuesta emocional como mental. Esta conexión emocional debería cultivarse cuando sea necesario para convertir las imágenes mentales en realidad mágica. Si es una de esas personas que regularmente se entrega a fantasías mentales sanas, encontrará que esto sucede fácilmente. Aun cuando nunca haya tratado de controlar su mundo interior, puede aprender a mantener

las imágenes en su mente y a otorgarles poder mágico. A algunas personas les resulta más fácil mantener una serie de representaciones inmóviles en sus cabezas, como una secuencia de diapositivas proyectadas sobre una pantalla interna en la mente. Otras se desenvuelven mejor representándose en sus mentes películas enteras en las cuales ellas protagonizan y dirigen la acción.

Yo prefiero la visualización en versión película porque deja espacio para actuar y añadir un montón de sensaciones que la completan y la hacen real. Una película en el mundo interior puede incluir sonidos y música de fondo, tacto, gestos y hasta aromas. Cuanto más participen sus sentidos en su visualización, más fuertes en términos mágicos serán las imágenes. Más adelante, cuando esté haciendo un hechizo estará otorgando a las imágenes el poder que genera, y cuanto más nítidas y reales sean en su mente, más fácil será dotarlas de poder.

Ejercicio de visualización de la rutina cotidiana

Para mostrarle lo fácil que es centrarse en una película del mundo interior, elija una secuencia de acontecimientos a los que se enfrenta casi cada día y penetre en ella con su mente. Casi todos tenemos un trabajo fuera de casa o debemos trasladarnos hasta otro lugar varios días a la semana, y nuestro método para llegar allí suele ser el mismo. Ahora tómese tiempo para visualizarse pasando por el comienzo de un día normal.

Véase en la cama profundamente dormido antes de que sue-
ne el temido despertador. Oiga el despertador en su cabeza. Recuerde la horrible sensación que le provoca esa irrupción en su descanso. Véase apretando el botón de la alarma y volviendo a poner el despertador para echarse un sueñecito de diez minutos.

Vuelva a oír el despertador. Siéntase apretando el botón de la alarma, oiga el sonido plástico que produce y escuche su gruñido cuando sale de la cama. Perciba su habitación con todos sus sentidos. ¿Está fría o cálida? ¿Se le ha puesto piel de gallina o siente ganas de levantarse de un salto para darse una ducha

fría? Diríjase hacia el cuarto de baño y sienta el contacto de las baldosas frías bajo sus pies desnudos. Oiga y huela el agua cuando abra el grifo del lavabo. ¿Tirita mientras espera que el agua se caliente?

¿Qué sensación experimenta al tener el cepillo de pelo en sus manos? ¿Cómo huele la pasta dentífrica? Saboree la pasta dentífrica. Métase en la ducha. Sienta el calor del agua. Huela el jabón y siéntalo deslizarse sobre su piel.

Cuando salga de su casa mentalmente, aspire hondo el aire matinal. ¿Cómo huele el barrio? ¿Tarda mucho en calentarse el coche? ¿Tiene que esperar mucho en la parada del autobús o en la estación del tren? ¿El tráfico está denso o fluido? ¿Qué siente al conducir el coche? ¿Al ir en autobús? ¿Al viajar en tren? Experimentelo mentalmente utilizando todos sus sentidos.

Véase entrando en su lugar de trabajo. Preste atención a los olores matinales: el aroma del café que está haciéndose, el compañero de trabajo que siempre se perfuma excesivamente. ¿Quién le saluda primero? ¿Qué siente por esa persona? ¿Qué oye: un teléfono sonando, una fotocopidora...?

Continúe visualizando su rutina cotidiana hasta que considere que tiene una sensación sólida de lo fácil que es crear imágenes mentales.

CENTRADO Y EQUILIBRADO

Centrado y equilibrado son términos que suelen utilizarse como sinónimos en magia, pero son algo diferentes. Centrado quiere decir llevar la conciencia o centro de poder hacia un lugar de usted. Equilibrado quiere decir tener todos los centros de poder abiertos y funcionando plenamente a fin de ser un canal perfecto para la energía mágica. El procedimiento básico para realizar estas operaciones es el mismo, lo único distinto es el resultado final.

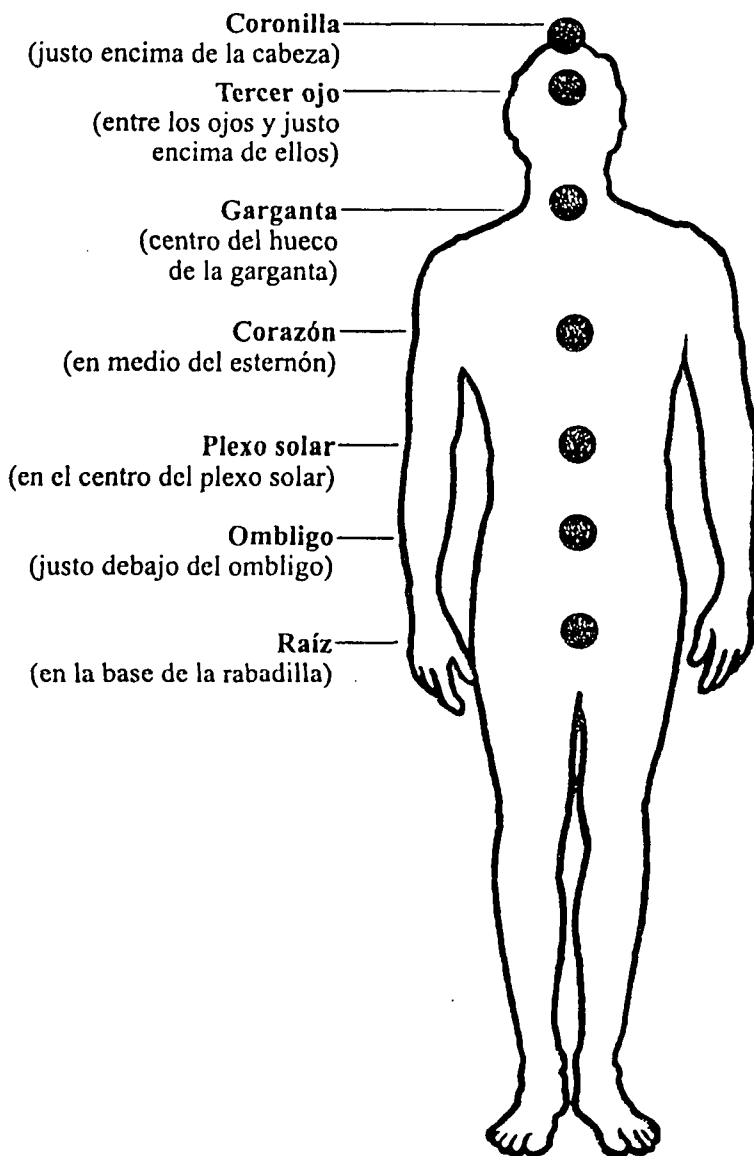
Antes de poder centrarse debe equilibrarse. Equilibrarse significa estar en armonía con las energías del universo. También significa tener todas esas energías distribuidas por igual dentro de usted. Un ejercicio muy común para alcanzar este estado es

imaginarse como un árbol enorme. Esta meditación del árbol se ha utilizado en casi toda situación grupal Wicca/pagana en que he participado. Es un modo excelente de equilibrarse y de comenzar a sentir el alcance de su poder personal. Póngase de pie con los brazos por encima de la cabeza y visualice los como las ramas que se extienden hacia el cielo. Sus pies deberían llegar a ser las raíces que le conectan con las profundidades de la Madre Tierra debajo de usted. Su torso será el tronco, que sirve de puente entre los mundos manifiesto e invisible donde usted está parado como el canal entre ambos.

Otro modo de equilibrarse consiste en limpiar, energizar y abrir los centros de los chakras. *Chakra* es una palabra indostana que alude a los siete centros principales de energía que están alineados a lo largo del cuerpo humano, desde la parte superior de la cabeza hasta la rabadilla (véase ilustración). Se los visualiza como esferas del tamaño de un puño centradas a lo largo de la parte interna de la columna vertebral. Estos centros de energía fueron descubiertos en India hace cientos de años y desde entonces han sido utilizados por brujos y magos para suministrar equilibrio y generar y proyectar poder.

Cada chakra tiene un color espectral que está tradicionalmente asociado a él:

Nombre del chakra	Localización	Color
Chakra de la coronilla	En la parte superior de la cabeza	Violeta
Chakra del tercer ojo	Entre los ojos y justo encima de ellos	Índigo
Chakra de la garganta	A la altura de la laringe	Azul
Chakra del corazón	En el centro del esternón	Verde
Plexo solar	Justo debajo del esternón encima del estómago	Amarillo
Chakra del ombligo	Justo debajo del ombligo	Anaranjado
Chakra de la raíz	En la base de la rabadilla	Rojo

Los chakras del cuerpo humano

Para trabajar con los chakras tiene que mantener la espalda lo más recta posible mientras permanece inmóvil, relajado y cómodo. Recomiendo sentarse en el borde de una silla o ponerse de pie en la que se conoce como Posición de la Estrella o de la Diosa: piernas separadas y brazos separados encima de la cabeza. Mentalmente lleve hacia abajo una bola de luz blanca desde lo alto encima de usted y déjela entrar en su chakra de la coronilla. Luego lleve hacia arriba una luz similar desde la Madre Tierra debajo de usted y déjela entrar en su chakra de la raíz.

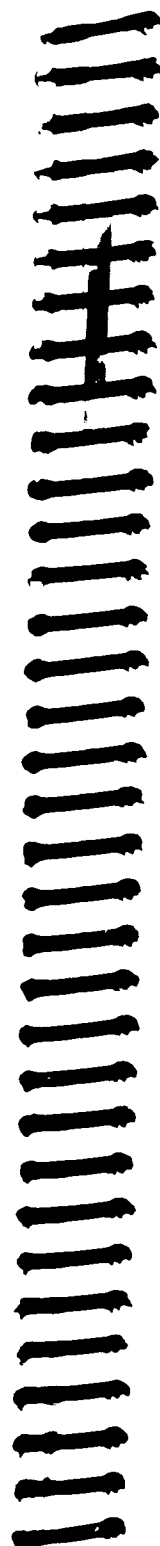
Envíe las bolas de energía hacia arriba y abajo de su columna, despertando los centros de los chakras dormidos y conectándolos con la energía vital universal que ha invocado. Comience en el chakra de la raíz o en el de la coronilla, visualice ese centro abriéndose plenamente y todas las partes oscuras, que indican bloqueos, siendo iluminadas por la luz pura. Vea el punto del chakra palpitando en su verdadero color claro. Suba o descienda por su columna, según sea el lugar en que comenzó este proceso, y tómese tiempo para hacer lo mismo con cada chakra hasta que se haya abierto paso por los siete.

Una vez realizado esto, deje que una luz blanca y brillante envuelva su cuerpo y dé un equilibrio final a través de los chakras. El blanco suele utilizarse al final de las sesiones de terapia de colores para equilibrar cualquier estimulación excesiva que pueda haberse dado a algún chakra y para ayudar a mantener en equilibrio las energías de todo el sistema.

Para centrarse, debería dirigir mentalmente toda su energía equilibrada hacia un punto en su cuerpo y permitirle que vaya hacia allí. Debería elegir la zona del chakra que considera que es su centro de poder personal, el punto a partir del cual es más probable que irradie la energía mágica generada.

GENERACIÓN Y EMISIÓN DE PODER MÁGICO

El poder mágico es la energía que el brujo genera y moldea antes de dirigirlo hacia su objetivo. La capacidad de invocar esas energías rápida y eficientemente resulta esencial para ser un bru-

jo con una preparación adecuada. ¿Recuerda lo que decíamos en la introducción acerca del significado de la palabra *brujo*? Decíamos que nuestro nombre deriva del hecho de ser doblegadores o modeladores de energía.

Algunos neófitos en este camino se muestran renuentes, e incluso temerosos, respecto a generar energía. Dicen que tienen miedo de consumir sus reservas personales de energía vital y de perjudicarlas. De alguna manera temen volverse vulnerables a la enfermedad o a los trastornos mentales si gastan energía mágica. Estas preocupaciones siempre me hacen pensar en una escena de la película *Cocoon II* en la cual uno de los viejos, que ha regresado a la Tierra después de visitar otro planeta poblado por seres aventajados en la manipulación de energía, expone su propia energía vital para salvar la vida de su esposa, que ha sido atropellada por un coche. Al hacer esto permite que reviva y se desarrolle un antiguo cáncer, que pronto acaba con él. Cuando vi esa escena pensé en lo inútil que era estar preparado para proyectar nuestra energía sin tener idea de cómo impedir que en el proceso se nos agote.

Si la operación se realiza de manera apropiada, la energía mágica no le hará daño ni consumirá sus reservas de energía vital. Exige esfuerzo de su parte, y cierta anulación de la voluntad personal, pero ello no le expondrá a la enfermedad. Como describí cuando escribí *Inside a Witches Coven*,¹ una buena sesión de generación y envío de poder es como un ejercicio aeróbico intenso y constante. Se sentirá agotado, pero también se encontrará vigorizado y recargado. Esto se debe a que en el esfuerzo no se utiliza su energía. Extrae la energía mágica de otras fuentes, como la tierra o lo divino, o genera energía nueva dentro de usted. Sus propias energías emergerán naturalmente y se mezclarán con las nuevas, haciendo posible que dirija su flujo.

La energía no es más que moléculas en movimiento. Todos los objetos, personas y vegetales, todo, tienen una estructura molecular que siempre está en movimiento, por sólidos que parezcan ser. Esta velocidad vibracional determina dos cosas.

1. Llewellyn, 1997.

En el plano físico, determina la solidez de una cosa y la cantidad de energía cinética que puede almacenarse en ella. En el plano no-físico, o espiritual, las velocidades vibratorias más elevadas están asociadas a conciencias y seres espirituales más elevados. Cuando hablamos de generar esa energía, nos referimos al proceso de dar mayor movimiento a las moléculas, agitándolas de manera que almacenen más energía potencial para nosotros y aumentando así nuestra compatibilidad con objetivos, espirituales y mágicos más elevados.

En párrafos anteriores he hablado del arte de equilibrar los chakras. Parte de ese proceso incluía la atracción de energía hacia arriba y abajo a partir de fuentes externas a usted. Eso es lo que debería hacer siempre antes de expulsar energía mágica. La Madre Tierra debajo de nosotros, y los seres divinos que visualizamos como estando en el otro mundo encima de nosotros tienen reservas ilimitadas de poder que podemos utilizar.

Practique atraer esa energía hacia usted hasta que pueda sentirla generándose fácilmente cuando lo desee. Cierre los ojos y envíe su conciencia hacia las profundidades del seno de la Madre Tierra, o llévela hacia las alturas del otro mundo. Una vez que esté dentro de usted, siéntala cargando cada célula y átomo de su ser con potencial mágico.

También puede generar energía nueva dentro de usted para emplearla en su trabajo mágico. Bailar, tocar el tambor, salmodiar, cantar, caminar y meditar son buenos modos de generar poder a su alrededor. Simplemente entréguese a alguna de estas actividades mientras se centra continuamente en aumentar el flujo de energía en su cuerpo. La energía sexual también es una buena fuente de poder, pero controlarla y expulsarla suelen considerarse como artes mágicas avanzadas y se tratarán de forma pormenorizada en el capítulo 8.

La mejor energía mágica procede de una mezcla de energía atraída desde fuera y de energías que ha generado dentro de usted. Esto obliga al poder que atrajo a amoldarse a las pautas de su energía personal y lo convierte en una verdadera extensión de usted.

Cuando sienta que esa energía que hay dentro de usted ha

alcanzado su punto máximo, está preparado para irradiarla hacia su objetivo. Si sólo está practicando estas artes y no tiene en ese momento ningún objetivo mágico, simplemente envíe la energía hacia la Madre Tierra para curar sus numerosas heridas.

Para irradiar la energía generada, centre el poder que ha generado dentro de usted dirigiéndolo hacia un lugar determinado en el interior de su cuerpo. Los centros de los chakras del tercer ojo, del corazón o del plexo solar suelen ser los elegidos, pero servirá cualquier lugar a partir del cual sienta que puede proyectar hacia afuera la energía con facilidad. Entonces, a través de la visualización y de la voluntad, irradie esa energía en la dirección en que quiere que vaya. Podría dirigirla hacia un lugar, una persona (¡recuerde que hace falta estar autorizado a hacer hechizos en nombre de otro!), una forma de pensamiento (un resultado de visualización intensa) o hacia una muestra nítida de las imágenes mentales en cuya construcción ha estado trabajando.

Debería reforzar mentalmente el poder de la emisión de energía utilizando un gesto físico para respaldar su esfuerzo. Servirá señalar, espirar, dar vueltas, dejarse caer o cualquier otro acto físico que le haga pensar en el poder consumido. Mantenga la mente centrada en un objetivo hasta sentir que el poder generado ha sido totalmente expulsado.

CARGAR, ENCANTAR Y DOTAR DE PODER

En la magia estas tres palabras son casi sinónimos. Aluden al envío de energía personal hacia un objeto que actuará como un catalizador para la magia. Con mayor frecuencia se trata de una hierba, una piedra u otro talismán mágico conocido por poseer energías compatibles con nuestro objetivo, por lo que puede contribuir a atraer ese objetivo hacia nosotros.

Tome el objeto al que desea dotar de poder y sosténgalo con fuerza en su mano de poder o proyectora. Este término indica la mano que es dominante en su caso. En otras palabras, si dice que es diestro, entonces su mano de poder es la derecha. A la

otra debería llamársela mano no-dominante, o receptora. Invierta todo el tiempo que pueda sosteniendo el objeto, permitiendo que sus propias energías se fusionen con las que hay en él. Si no tiene nada más a lo cual desee dotar de poder en este momento, salga y busque una piedrecita que le atraiga para cargarla como un talismán de buena suerte.

También es posible dotar de poder a un objeto irradiando energía a través de sus manos, o puede emplear uno cualquiera de los puntos de los chakras para que le ayude de la misma manera. Por ejemplo, si siente que el chakra de su ombligo es especialmente fuerte, sostenga el objeto contra la zona de su ombligo mientras expulsa la energía facultadora.

Genere energía de la manera que prefiera, teniendo presente en todo momento y con absoluta claridad el resultado deseado y cuando considere que la energía que está generando ha llegado a su punto culminante, envíela hacia el objeto centrándose en todo momento en su voluntad. Si está dotando de poder a una piedra para la buena suerte, debería hacerlo centrando su energía en la piedra mientras mantiene en su mente la visualización de su objetivo.

ALTERACIÓN DE LA CONCIENCIA

La alteración de la conciencia es un estudio completo de uno mismo, algo sobre lo que se han escrito libros enteros.² En ese estado receptivo de mente despierta y cuerpo relajado puede acceder a casi todo estado consciente pasado, presente o futuro. Puede lograr discernimientos espirituales, realizar excelentes adivinaciones, encontrarse con deidades y otros espíritus, experimentar vidas pasadas, realizar proyección astral (véase el capítulo 9), trabajar con sueños y mejorar prácticamente toda la tarea mágica y ritual que emprenda. En los niveles alterados inferiores, como el sueño profundo alfa y theta, la mente se vuelve muy

2. Una de mis gulas favoritas para las artes meditativas es el libro de Adelaide Gardner *Meditation: A Practical Study* (Wheaton, IL: Quest Books, 1968). Aunque está escrito desde una perspectiva cristiana, los ejercicios no son religiosos.

receptiva a toda imagen que programe en ella, y las mentes consciente y subconsciente son capaces de comunicarse y trabajar mejor de forma conjunta hacia su objetivo. En este estado alterado toda visualización tiene potencial mágico.

En el mundo moderno el hecho de alcanzar un estado alterado de conciencia ha cobrado un aura de misterio, que algunos hasta temen como a una fuerza siniestra. No hay nada raro o siniestro en alterar la conciencia de uno. Es perfectamente natural, hasta inevitable, y lo hacemos todos continuamente. El término «estado alterado» se refiere a cambiar los ciclos por segundo en los cuales operan las ondas cerebrales desde la actitud alerta normal a un estado parecido al sueño. Estas fluctuaciones se producen continuamente; la única diferencia es que en la magia buscamos alcanzar un control consciente del proceso. Hay tanto de siniestro en el control de esta función corporal como en el entrenamiento a que se somete a los niños para que hagan sus necesidades en el orinal. Usted cambia su estado de conciencia cada noche cuando se va a dormir, cuando sueña despierto o cuando mira televisión. Si estuviese conectado a un electroencefalograma (escáner cerebral) mientras lee esta página, los ciclos por segundo de lectura mostrarían que se halla en un estado alfa elevado, un leve trance hipnótico justo debajo del nivel de la conciencia normal en estado de vigilia.

Hace unos años leí una noticia acerca de un distrito escolar en algún lugar de Estados Unidos en el cual un grupo de padres fundamentalistas cristianos rechazaba las clases de música rítmica en el jardín de infancia público por miedo a que los golpes acompañados pusiesen a sus hijos en un estado alterado de conciencia. Aunque probablemente es cierto que provoquen ese estado, también sucede durante la clase de historia y la hora de la siesta. No podemos evitar los estados alterados. Son tan esenciales para nuestra salud mental como el sueño.

Lo que los padres temían era el lavado de cerebro, un estado de la mente en el cual se cede el control del pensamiento a una fuerza externa. La inducción de estados receptivos de la conciencia es parte de la técnica clásica de lavado de cerebro, pero para que sean plenamente efectivos deben ir unidos a otros dis-

Niveles de las ondas cerebrales
en diversos estados de conciencia

Estado	Ciclos por segundo	Estado
Beta	5-18	vigilia normal, actitud alerta, estudio, nivel conversacional (la persona es consciente de todas las sensaciones físicas y necesidades corporales)
Alfa	8-12	meditación de ligera a media, ensoñación, concentración centrada, somnolencia, sueño corto, alguna proyección astral, meditaciones guiadas fáciles, sueño muy ligero (la persona se despierta de este nivel sin ninguna dificultad)
Theta	4-6	meditación profunda, sueño medio a profundo, proyección astral compleja, meditación guiada compleja, inconsciencia ligera (la persona se despierta de este nivel con dificultad de moderada a alta)
Delta	0,5-2,5	sueño muy profundo, coma o inconsciencia profunda (la persona tiene poca o ninguna conciencia de las sensaciones físicas o de las necesidades corporales)

positivos de control como la presión de un semejante, la transferencia de dependencia, el reforzamiento positivo controlado y la privación de comida y sueño. Los padres perdían el tiempo tratando de impedir que sus hijos cayesen en estados alterados. Si realmente querían proteger las mentes de sus hijos, habrían hecho mejor en enseñarles a conocer y entender cómo funcionan sus cerebros al objeto de poder defenderse en caso de que alguna vez empleen con ellos agresivas técnicas de lavado de cerebro.

Todas las escuelas místicas famosas de la mayoría de las culturas del planeta han buscado enseñar a sus discípulos a disciplinar sus mentes para alterar su conciencia a voluntad. Los métodos varían. Algunas escuelas, como la zen, enseñan estados alterados que intentan detener todo pensamiento consciente. Otras se centran únicamente en una deidad o en una búsqueda espiritual específica. Algunas emplean métodos de cuenta regresiva para serenar la mente y otras se centran en símbolos. Todas estas variaciones siguen calificándose como meditaciones cuyo objetivo final es alterar la conciencia para permitirnos moldear nuestra realidad y conectar con lo divino, lo cual, después de todo, es el objetivo principal de todas las religiones, incluida la brujería. Con la práctica en la meditación y en la concentración continuada, sus estados alterados llegarán a ser más prolongados y profundos. La clave es aprender a concentrarse en una cosa o cuestión durante períodos de tiempo cada vez más prolongados.

Hay casi tantos métodos de inducción de un estado alterado de conciencia como brujos, y finalmente usted decidirá cuál elige. Los dos ejercicios incluidos en este capítulo le ayudarán a comenzar a entender y practicar técnicas meditativas. Si durante alguna de estas prácticas, o de cualquier otro ejercicio de estado alterado, advierte que su mente comienza a vagar, no se sienta frustrado y deténgase. Esto le sucederá cuando esté aprendiendo. Sucede incluso ocasionalmente cuando se tiene experiencia en el proceso. Límitese a volver a llevar su atención lentamente hacia el ejercicio y siga practicando.

Antes de comenzar, asegúrese de estar cómodo. Encuentre una posición, sentado o acostado, en la cual los brazos y las pier-

nas no estén cruzados de ninguna manera, pues eso ejerce presión sobre las articulaciones e impide la circulación. Aunque al principio esto podría no resultarle molesto, después de treinta minutos de mantener la posición comenzará a sentirse muy incómodo y ello no es propicio para una buena meditación. También necesitará un lugar tranquilo para meditar en donde pueda estar seguro de que no le molestarán al menos durante media hora (más tiempo es mejor).

Ejercicio 1 de estado alterado

Relaje el cuerpo y haga unas respiraciones profundas. Mental y físicamente trate de aflojar todos los puntos de tensión en su cuerpo. Luego mire a su alrededor y elija un objeto para estudiar durante la siguiente media hora. Deje que sus ojos entrecerrados se posen en él de una manera relajada. No mire fijamente, pues ése es otro modo de generar tensión y ello no es compatible con su objetivo. Lleve toda su concentración hacia el objeto, con exclusión de todo lo demás. Contemple la textura del objeto, recuerde cómo es al tacto, trate de imaginar todas las manos que lo han sostenido a través del tiempo. Céntrese en su forma, en su tamaño, en su color y en lo que significa para usted. ¿Por qué está aquí en primer término?

Siga practicando hasta poder hacer esto durante al menos cinco minutos sin que su mente busque otro entretenimiento.

Ejercicio 2 de estado alterado

Cierre los ojos y haga unas respiraciones profundas. Deje que su cuerpo se relaje plenamente. Quizá quiera emplear una técnica inductiva de meditación clásica como la cuenta mental regresiva, dejarse caer en el espacio o deslizarse sobre un arco iris para ayudarse a alcanzar la actividad cerebral más lenta que necesita.

Cuando esté preparado, centre la mente en el mismo objeto que usó en el ejercicio 1. Contémplo desde todos los ángulos

en que lo observó cuando tenía los ojos abiertos, sólo que esta vez usará sus poderes de visualización para realizar el trabajo.

Siga practicando hasta que pueda hacer esto durante al menos cinco minutos sin que su mente se disperse.

Practique ambos ejercicios con otros objetos. Comience con cosas muy simples y luego pruebe otras más complejas con más curvas, colores, partes, etc. Cuanto más complejas sean, mejores serán sus habilidades de visualización. Practique mentalmente colocando el objeto en diferentes escenarios, lugares y momentos hasta que considere que puede mantener una representación mental de lo que desee durante al menos cinco minutos.

Otros métodos para contribuir a serenarse hasta alcanzar un estado alfa o inferior son:

- ◆ cuenta regresiva a partir de cien;
- ◆ visualizarse cayendo en un espacio infinito;
- ◆ contar su respiración cada vez que espire;
- ◆ concentrar su conciencia en el centro de su mente;
- ◆ recitar un mantra o una frase que tenga significado para usted (una sola palabra o frase breve es suficiente);
- ◆ fijar la mirada en la llama de una vela o en un agua turbia hasta sentir los párpados pesados y la mente más lenta;
- ◆ hacer respiraciones profundas y rítmicas;
- ◆ visualizar mentalmente una pantalla en blanco; tratar de no pensar en nada;
- ◆ sentarse completamente inmóvil y centrarse en el ritmo de los latidos de su corazón.

Después de haber encontrado un método de inducción del estado alterado que le guste y funcione en su caso, es mejor que se atenga a él. Una vez que su mente profunda (denominada a veces Yo Superior) se haya condicionado al proceso, rápidamente comprenderá lo que quiere de ella cada vez que comience a meditar y descubrirá que alcanzar un estado alterado de conciencia resulta increíblemente rápido.

Puede aumentar la velocidad a la cual alcanza un estado alfa o inferior combinando el método de inducción elegido con un activador físico. Este activador puede ser un gesto, una palabra o una posición. En el Tíbet, a los maestros zen les gustaba adoptar lo que llamaban posición *mudra*, una manera de juntar los dedos mientras meditaban. La más popular de estas posiciones consistía en juntar las yemas del pulgar y del índice cuando iniciaban su búsqueda de un estado alterado. Con la práctica a largo plazo, la utilización de un gesto en combinación con el método regular de inducción puede producir un descenso casi instantáneo hacia los niveles theta.

No se desanime si siente que no avanza con el trabajo del estado alterado tan rápidamente como le gustaría. Apostaría que lo hace mucho mejor de lo que piensa. El logro de un estado alterado es un cambio sutil en la realidad, un cambio que no pide a gritos que le preste atención. Si considera qué necesita alguna ayuda adicional, los brujos tienen muchos trucos en su repertorio mágico que pueden contribuir a llevar a la mente hacia esos estados receptivos sin recurrir a sustancias químicas fuertes, que funcionan muy bien sobre el papel pero que no permiten detentar el control del proceso.

Darse un baño purificador antes de un trabajo de estado alterado, o meditación, es una práctica pagana tradicional y en sí misma constituye un ritual. Coloque dentro de una bolsita de tela unas hierbas secas conocidas por sus efectos purificadores sobre el cuerpo y el espíritu (véase más adelante). Dejar las hierbas sueltas en el agua del baño es un modo seguro de obstruir el desagüe y también pueden enredarse en los cabellos. En esto confíe en mí: he cometido esos errores en una ocasión y no tengo ningún deseo de repetirlos, ¡especialmente si tengo que pagar otra abultada factura del lampista! Quizá quiera añadir también a la bolsa un gran puñado de harina de avena para contribuir a mantener el agua suave y menos irritante para la piel. Sentir comezón durante una meditación es un modo garantizado de estropearla.

En general se cree que las hierbas tienen fuertes poderes purificadores y entre ellas se incluyen las siguientes: albahaca,

laurel, alcanfor, brezo común, hisopo, limón, perejil, pimentero, menta, romero, salvia y cúrcuma.³ Puede usar una o cualquier combinación de estas hierbas en su baño. Coloque la bolsa en la bañera junto al grifo para que cuando lo abra la fuerza del agua pueda liberar las energías de las hierbas. Visualice el poder purificador de las hierbas llenando el agua. Cuando entre en la bañera, comience a imaginar todas las impurezas del cuerpo, de la mente y del espíritu siendo eliminadas de usted y quedando atrapadas en el agua, gracias a lo cual quedará equilibrado y lleno de vitalidad.

Mientras continúa en el agua, céntrese en el objetivo de su próxima meditación, ¡aun cuando ese objetivo sea simplemente aprender las nociones básicas! No se fuerce a hacer esto. Simplemente recuéstese y sueñe despierto, permitiéndose llegar a estar relajado, contemplativo y centrado en su objetivo. Cuando ya no pueda mantener sus pensamientos en la dirección correcta, es hora de detenerse. Antes de salir, quite el tapón del desagüe para permitir que el agua salga mientras usted sigue sentado en la bañera. Sentirá que la fuerza de la gravedad empieza a tirar de usted con más fuerza mientras sale el agua, una sensación excelente para centrarse en un yo nuevo y más puro. Visualice todas las impurezas siendo llevadas hacia la Madre Tierra, donde quedan enterradas de manera inocua lejos de usted.

Si no tiene bañera o prefiere no bañarse antes de una meditación, puede sustituir el baño por un té de hierbas preparado con ingredientes que tengan igualmente propiedades purificadoras. También puede añadir a esa infusión hierbas que contribuyan a abrir los canales psíquicos, o aquellas regidas por el elemento con el que espera trabajar para ayudarse a armonizar con sus energías.

En una tetera, coloque una cucharadita de hierbas, de una misma clase o mezcladas, por cada taza de té. Para comenzar,

3. Cuatro buenos textos para consultar sobre las combinaciones de hierbas y aceites mágico-rituales son *Cunningham's Encyclopedia of Magical Herbs* (Llewellyn, 1985) de Scott Cunningham, o su *Libro completo del incienso, aceite y pócimas* (Carcamo, 1991); *The Magical and Ritual Use of Herbs* (Destiny Books, 1983) de Richard Alan Miller, o *The Master Book of Herbalism* (Phoenix, 1984) de Pau Beyerl.

elija alguna de las que se indican a continuación o una combinación de ellas. Algunas no desprenden un olor particularmente agradable y otras no tienen muy buen sabor. Recuerde que en el herbalismo mágico (también conocido como «conocimiento herbal») lo importante es el resultado final y muchos preparados herbales dejan mucho que desear en lo que respecta a la estética. Las hierbas que hacen téis excelentes para ayudar a abrir esos centros psíquicos son el anís, la nébeda, la eufrasia, el jazmín, los escaramujos de rosa, la artemisa o la valeriana.

A mí me encanta usar valeriana y considero que es uno de los mejores intensificadores psíquicos que existen. En dosis pequeñas e infrecuentes no resulta adictiva ni perjudicial, y sus energías parecen ayudarnos a mantener un centro interior. Pero la valeriana tiene dos serios inconvenientes. En primer lugar, es un fuerte sedante, lo cual puede hacer que algunas personas estén demasiado somnolientas para concentrarse. En segundo lugar, tiene un olor muy desagradable. He descubierto que si se le añade menta se reduce el mal olor y se mejora el sabor de manera significativa. Si encuentra que no puede trabajar con la valeriana, pruebe mi segunda hierba psíquica favorita: la nébeda.

Antes de ingerir cualquier hierba es prudente tomar algunas precauciones preliminares. Ante todo, asegúrese de que sabe con exactitud qué hierba está tomando. Muchas hierbas se parecen y a veces sólo un experto puede diferenciarlas. Unas cuantas hierbas son venenos mortíferos y algunas hierbas no tóxicas pueden causar igualmente graves daños físicos al organismo si se utilizan durante un período prolongado. Asimismo, las hierbas benignas pueden provocar a veces serias reacciones alérgicas en las personas sensibles. A menos que sea un botánico sumamente experto, es mejor que compre sus hierbas por correo a un proveedor especializado o en un vivero, donde pueden venderle la planta o semillas. También es prudente no tomar nunca dosis grandes o durante mucho tiempo de ninguna hierba sin consultar a un botánico cualificado o a un médico.

DESCARGAR EN LA TIERRA LA ENERGÍA EXCEDENTE

Al final del capítulo 1 mencioné brevemente que después de cualquier operación mágica toda energía excedente debería descargarse en la Madre Tierra. ¡Siempre hay energía excedente! Por más que usted piense que ha irradiado bien la energía que ha generado, nunca puede liberarla del todo. Piense que la emisión de energía es algo similar a cocinar. Por muy antiadherentes que sean sus cacerolas, siempre queda algo en ellas que hace necesario limpiarlas.

La energía mágica, si se deja abandonada a su suerte, finalmente morirá por no ser alimentada con reservas de energía nueva, pero entretanto puede ser muy perjudicial. Por haberlo vivido, estoy en condiciones de decirle que son situaciones que de ninguna manera querrá provocar. La energía mágica incontrolada puede hacerle sentir nerviosismo y desasosiego y quedar rondando su casa, dándole la sensación de estar acosado. También puede volverse contra usted si cae en algún lugar de su casa en el que las pautas de energía son negativas, por ejemplo donde ha habido una discusión, y entonces llegará a estar cargada negativamente y errará libremente por la vivienda, buscando un sitio para asentarse.

Afortunadamente, la solución es simple. ¡Basta con descargar la energía en la tierra! El modo más fácil y popular de descargar la energía en la tierra es colocar las palmas de las manos planas sobre la tierra o el suelo mientras visualiza la energía excedente saliendo de usted. Esto sólo le robará treinta segundos de su tiempo y puede ahorrarle muchos líos a largo plazo. Yo siempre hago una aspiración profunda y relajante y luego espiro mientras descargo mi energía en la tierra. Esto me permite relajarme a fin de poder percibir si todavía queda en mí alguna energía residual «no relajada». Describo esto como puntos de tensión psíquica, puntos que siento irritados cuando me centro en ellos. Pruebe esto y en poco tiempo sabrá al instante cuándo está descargando energía en la tierra y cuándo no.

También puede descargar la energía hacia la tierra a través

de la planta de los pies, descalzo o con zapatos. Simplemente siga el mismo procedimiento que utilizaría para las manos. Yo suelo usar las plantas de los pies para descargar energía hacia la tierra cuando estoy en el trabajo y me siento nerviosa, o cuando he acumulado demasiada energía negativa que inevitablemente invade el lugar de trabajo. Igual que con las manos, coloque los pies planos sobre el suelo y espere mientras visualiza la energía excedente bajando hacia sus pies y saliendo de usted.

Recuerde que las operaciones mágicas tienen lugar en última instancia en la mente y que puede descargar con éxito la energía hacia la tierra aun cuando esté en un avión a diez mil metros de altura sobre la superficie del planeta. Desde su posición sedente, lleve toda la energía excedente hacia sus chakras. Mentalmente atraiga un haz de energía purificadora desde encima de usted y permítale que entre en su chakra de la coronilla y se filtre a través de él hasta su centro de la raíz. Mientras descende, véalo llevarse toda la energía excedente, dejando cada chakra limpio, abierto y sereno. Permita que el haz continúe saliendo a través del chakra de la raíz y que descargue en las profundidades de la tierra debajo de usted. Mantenga la visualización hasta que tenga la seguridad de haber expulsado toda la energía excedente.

PROGRAMA PRÁCTICO PARA NOVICIOS DE LA MAGIA

La práctica es vital cuando se comienza a aprender cualquier arte nuevo. Hasta que llegue a ser diestro en estas habilidades mágicas básicas, debería fijarse una rutina semanal que las incluya a todas en diversos grados. No es necesario que practique todas estas habilidades cada día, pues no le alcanzaría el tiempo y la brujería, aunque es una disciplina, se propone mejorar su vida, no ponerle trabas.

Durante los primeros meses recomiendo a los principiantes seguir un programa que incluya una práctica diaria de meditación y visualización, una práctica de equilibrado y centrado tres

veces por semana, y una práctica de generación/emisión de poder dos veces por semana. Cada sesión práctica debería terminar con una descarga formal en la tierra de todas las energías excedentes.

Al cabo de tres meses puede reducir las meditaciones a tres veces por semana sin perjudicar su avance. Practique la visualización, el equilibrado y la generación/emisión de poder cuando lo necesite. Todas las sesiones deben terminar siempre con una descarga adecuada de energía en la tierra.

Si este programa le parece demasiado riguroso, quizá desee repensar su entrega a la brujería. Pregunte a cualquiera que haya tenido alguna experiencia en la enseñanza del Arte y le dirá que muchísimos estudiantes abandonaron cuando se dieron cuenta de la cantidad de trabajo que exigía alcanzar el dominio de las habilidades básicas del Arte. Quienes perseveren finalmente descubrirán que toda este «asunto de la brujería» ha llegado a ser una parte natural de sus vidas y que pueden invocar esas habilidades con la misma facilidad con que un concertista de piano practica las escalas.

MOMENTOS EN LOS QUE NO DEBERÍAN PRACTICARSE LAS HABILIDADES MÁGICAS

Aun cuando he tratado de poner énfasis en el hecho de que, si se realiza de manera apropiada, la magia no consumirá sus reservas de energía hasta un nivel serio, ello requiere cierto esfuerzo, que a veces puede resultar agotador en sí mismo. Así como no saldría a correr un maratón si estuviese soportando una gran tensión o se sintiese enfermo, tampoco debería abusar de un organismo al que se ha exigido ya mucho sometiéndolo a un esfuerzo mágico.

Es prudente evitar el trabajo mágico agotador cuando esté enfermo, cansado, furioso o bajo la influencia de otras emociones negativas como miedo, celos, odio o tensión extrema. Cuando esté enfermo o cansado no se hallará en condiciones de pensar y centrarse de manera apropiada, y los centros de energía de

su cuerpo estarán fuera de equilibrio cuando trabajen para curarle. No es necesario que los fuerce innecesariamente con la práctica mágica. Cuando esté furioso no atraerá energía positiva, sino negativa, y no querrá contraer la costumbre de trabajar con energías negativas. Estas energías pueden parecer muy poderosas y llegar a ser adictivas, pero al final son contraproducentes para sus objetivos.

Las artes mágicas deberían enfocarse siempre desde una perspectiva holística, con el cuerpo y la mente equilibrados, y una actitud positiva de «no hacer daño a nadie». Sólo entonces la recompensa será un resultado que valga la pena.

3. Conexión con los elementos

Los seres humanos han alimentado sus creencias mágicas desde antes del comienzo de la historia. Una de las creencias predominantes es que ciertos componentes básicos, llamados elementos, residen en el núcleo de toda creación, y que todas las cosas contienen las propiedades de uno o más de esos elementos. Se cree que cada cosa que existe en la creación tiene un elemento principal que rige o gobierna sus características internas y externas por encima de todos los demás.

Esas enseñanzas elementales figuran entre las primeras lecciones que se enseñan a los recién llegados a la brujería. Al principio este sistema de correspondencias que confiere sus características a los elementos puede resultar confuso. El último erudito escocés Wicca escribió que «és imprudente considerar a los cuatro elementos en términos puramente físicos»;¹ sin embargo, cuando comenzamos a analizar las herramientas tradicionalmente asociadas con ellos, nos encontramos con cosas que son físicas y parecen ser representativas de los aspectos más físicos de cada elemento. Lamentablemente, cuando hablamos de lo metafísico, no tenemos más opción que hablar con metáforas concretas y materiales. Los humanos somos seres corpóreos y a

1. *Earth Power* (Llewellyn, 1983), pág. 21.

nosotros nos resulta fácil referirnos a esas descripciones físicas. Desgraciadamente, este problema semántico ha causado numerosas dificultades a los estudiantes de lo esotérico, y también a muchos nuevos paganos.

Al conocer las propiedades elementales de cada objeto y saber cuál es el elemento que lo regía, nuestros antepasados descubrieron que podían conectar con toda la creación en un nivel íntimo, utilizando esa conexión para ganar conocimiento espiritualmente avanzado y manipular las cosas para trabajar a voluntad. En otras palabras, podían usar los elementos para hacer *magia*. Esta creencia fue bien resumida en el siglo XVI por el ocultista Cornelio Agripa:

Hay cuatro elementos... de los que se componen todos los cuerpos inferiores elementales; no por el método de reunirlos, sino por la transmutación y unión; y cuando son destruidos, se descomponen en elementos. Por consiguiente, no hay ninguno de los elementos sensibles que sea puro, sino que son más o menos mixtos, y aptos para convertirse uno en el otro... Y éste es el origen y el fundamento de todos los cuerpos, naturalezas, virtudes y obras maravillosas; y quien conozca estas cualidades de los elementos, y sus combinaciones, realizará fácilmente cosas maravillosas y sorprendentes, y será perfecto para la magia.²

Los elementos son la tierra, el agua, el fuego y el aire.³ Como sostiene Migene Gonzáles-Wippler: «Estos elementos y sus diferentes composiciones están en el origen de toda materia y se extienden más allá del reino del espíritu».⁴ Puesto que son parte de toda creación, existen en los mundos visible e invisible, aglu-

2. Donald Tyson, ed., *Three Books of Occult Philosophy by Cornelius Agrippa* (Llewellyn, 1995), pág. 8; publicado originalmente en 1531.

3. Aunque muchos escritores mágicos, tanto magos ceremoniales como paganos, se refieren a este cuarteto como un absoluto universal, hay al menos una excepción notable. En las tradiciones chinas mágicas hay cinco elementos: tierra, metal, madera, fuego y agua.

4. *The Complete Book of Spells, Ceremonies and Magic* (Llewellyn, 1988), pág. 79.

tinándose en un quinto «elemento» que conocemos como espíritu, que está en y se compone de todos los elementos. Esta unidad de los elementos en espíritu nos permite utilizarlos para atraer los poderes de los mundos invisibles hacia nuestro mundo físico, ¡una definición de magia en su forma más básica! Los brujos experimentados saben que en última instancia la magia tiene lugar en la mente, pero nosotros también sabemos que de alguna manera tiene que traducirse en el mundo físico para que se diga que tiene éxito. Se sea o no consciente de ello, son esos elementos los que utilizamos para tejer el tapiz de la realidad desde las profundidades de nuestra imaginación.

No sólo podemos atraer energía universal, o divina, a través de los elementos utilizando sus poderes para crear realidad manifiesta a partir de las formas de pensamiento que proyectamos hacia el mundo invisible (véase el capítulo 9), sino que también podemos ascender hasta ellas para alcanzar el reino espiritual a través del mundo de lo divino, un arte antiguo que llamamos misticismo. Al ascender a través de los aspectos cada vez menos densos de los elementos finalmente podemos llegar a la cabeza de Dios, una metáfora para ese estado de unidad con el creador que los místicos han buscado con diligencia desde que la humanidad reconoció la existencia de una fuerza creadora superior a nosotros mismos.

La gran atracción de los elementos es saber que forman parte de todo lo que existe, lo cual reduce todo a fragmentos manejables que pueden analizarse con facilidad para ayudarnos a entenderlos y utilizarlos mágicamente. Los seres humanos no estamos exentos de esta pauta de creación. Los elementos también son parte de nosotros; analizando la manera en que cada uno de ellos manifiesta sus características en nuestras personalidades, salud y formas de pensar, podemos aprender a conocernos mejor. Cuando sabemos cuáles son los elementos que nos faltan o que predominan demasiado, estamos en condiciones de trabajar para corregir esos desequilibrios con el objeto de mejorar todos los aspectos de nuestra vida interior y exterior.

En los rituales y en la magia de los brujos modernos se honra a los elementos invocándolos para que sean testigos de nues-

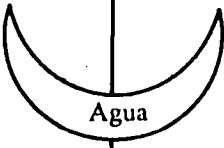
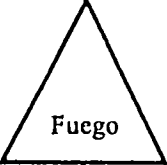
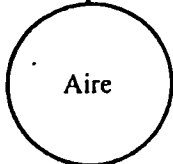
tros círculos, utilizándolos como catalizadores para los hechizos cuando la necesidad u objetivo está regido por un elemento determinado y puede ser contactado para contribuir a llenar los vacíos y las brechas en nuestro yo interior. En los altares Wicca se colocan las herramientas que representan a cada uno de los elementos para simbolizar equilibrio y armonía y para ayudarnos a sintonizar con sus poderes y atributos (véase el capítulo 6).

En las recopilaciones mitológicas de la mayoría de las culturas pueden encontrarse escritos sobre los elementos y sus aspectos místicos y mágicos. A partir de esas historias, muchas de ellas basadas en las observaciones y prácticas espirituales de la antigüedad, los magos y los místicos de hoy en día tienen literalmente siglos de conocimiento elemental al que pueden recurrir para ayudarnos a entenderlos y a trabajar con ellos. Pero tener un conocimiento a partir de la lectura no es suficiente si deseamos alcanzar el potencial mágico pleno que ofrecen. Tenemos que ahondar más y levantar el velo de misterio que separa nuestra conciencia física de lo universal, y literalmente adentrarnos en el mundo donde viven y gobiernan los elementos.

Algunos brujos cometen el error de pensar que los elementos son meramente esencias de algo espiritual, en lugar de considerarlos entidades sensibles y espirituales por derecho propio. El mismo hecho de que cuando formamos nuestros círculos de contención y protección invocamos a los seres elementales de cada cuadrante direccional debería revelarnos el hecho de que esas entidades son reales y no fantasías de la imaginación mágica (véase información sobre trazado de círculos en el capítulo 6). Agripa se refiere a esta sensibilidad como el alma de los elementos, el espíritu interior que subyace en todos los seres que quieren crear y desean conectar su yo espiritual con todas las demás cosas vivas.⁵ Como todos los seres sensibles, los elementos están en condiciones de decidir sentir simpatía por nosotros, amarnos u odiarnos, y pueden concedernos o negarnos sus favores, dependiendo de su opinión sobre nuestros méritos para poseer esos dones.

5. Tyson, pág. 419.

Divinidad, mundo invisible, reino astral, la Fuente, otro mundo, esencia divina, inconsciente colectivo, estado de sueño, macrocosmo

Misticismo

Magia

Humanidad, mundo visible, plano terrenal, el Resultado, mundo manifiesto, individuo, conciencia normal, estado de vigilia, microcosmo

La diferencia entre magia y misticismo

Hay un escritor pagano popular que insiste en que los elementos no tienen sensibilidad, sólo energías de las que podemos servirnos. Considero ese punto de vista lamentable y completamente contradictorio respecto a la práctica pagana normal. Cualquiera que haya estado en el Arte durante un tiempo puede decirle que los pozos de agua, los fuegos llameantes y hasta las piedras pueden encontrar maneras de comunicarnos sus sentimientos y sus designios si se lo permitimos. En realidad, hay muy pocos libros en el mercado que enseñen a hacer esto. Esta sensibilidad se debe en gran medida a la presencia de los espíritus elementales de la naturaleza que viven en las manifestaciones físicas de los elementos y les alientan de la misma manera que nuestras almas, o fuerzas vitales, nos alientan a nosotros. En Europa esos espíritus reciben el nombre de *numina* y los americanos nativos los conocen como *manitú*. Cuando invocamos a una piedra es el numen quien responde, así como cuando alguien le habla, o le pide que ponga su energía en una tarea, es su alma en última instancia quien responde y mueve su cuerpo físico hacia la acción. Si esa alma tuviese que dejar su cuerpo, caería en una aglomeración inerte. En la medida en que usted esté vivo, su alma y su cuerpo están unidos, permitiendo a su forma física que manifieste energía para satisfacer sus deseos o las necesidades de los demás. Lo mismo se aplica a los elementos.

Nuestros antepasados paganos sabían que la arrogancia ante los elementos era contraproducente, pero que la disposición a encontrarlos, como haría todo maestro que se precie, rendiría resultados estimables. Sabían que aprender a conocer los elementos en sus niveles más profundos traía consigo grandes recompensas, incluido el dominio completo de ese elemento en la magia. Para lograr esto tenían que ser receptivos a las enseñanzas de los elementos, respetar su poder y aceptar su desafío a desarrollarse entrando en el reino elemental, haciendo frente a sus terrores y magnificencias y emergiendo para poner a trabajar en el mundo físico ese conocimiento conseguido con tanto esfuerzo.

Una vez concedido el dominio de los elementos, todos nuestros intentos de creación se vuelven más fáciles. Ya sea que bus-

quemos conocimiento espiritual, objetivos mágicos, o que simplemente tratemos de vivir en armonía con la naturaleza, el hecho de que se nos conceda el acceso a los componentes básicos de la creación es más necesario que incidental. En su obra *The 21 Lessons of Merlin*,⁶ un libro sobre las artes mágicas druidicas, el autor Douglas Monroe incluye un análisis preciso de una aventura elemental que denomina «la caza salvaje». En la mitología celta la caza es una metáfora para las aventuras nocturnas de los Dioses del otro mundo que vagan por la tierra buscando almas a las que enseñar o desafiar, o para llevárselas. Traducido desde términos macrocósmicos a un concepto microcósmico, la caza se convierte en un juego de alto riesgo entre el mago y las fuerzas elementales que el primero espera dominar. Monroe describe el desencadenamiento deliberado de esas fuerzas elementales, el desafío ininterrumpido de mantenerse un paso por delante de ellas mientras se lanza a una carrera de obstáculos elementales sobre un territorio predeterminado, quedándose el ganador con el dominio de las fuerzas elementales de la zona en que se libró el combate.

Ciertamente, esos magos venerables del pasado no habrían emprendido una tarea tan ardua por simple afán deportivo, ni habrían aceptado el desafío tan seriamente si hubiesen considerado que se enfrentaban a esencias irreflexivas y no a seres sensibles, o a lo trivial y no a lo importante. Participaron en la contienda sabiendo muy bien con quién y con qué se enfrentaban, y sabían que valía la pena correr cualquier riesgo porque valía la pena ganar la apuesta.

Como las personas mágicas expertas nos han mostrado a lo largo de los siglos, el único modo de conocer a los elementos y de trabajar con ellos teniendo éxito es *experimentarlos* uno mismo. Los libros de texto mágicos –incluido éste– sólo pueden explicarle lo que debe saber sobre los elementos; sólo usted puede tomar esos fragmentos de aprendizaje y convertirlos en sabiduría verdadera. Con la sabiduría llega el poder. Los elementos forman parte de todo lo que es, algo clave para el entendimiento

6. Llewellyn, 1992, págs. 297-310.

del yo y de lo divino, hacer magia, viajar a los planos interiores con naturalidad y vincular el trabajo pagano moderno con los poderes originales de la naturaleza, de los que lo divino forma parte. Los elementos unidos forman el *circulo* completo de la magia, que simboliza nuestro lugar en la rueda en continuo movimiento de la eternidad y la totalidad. Aprenda a conocer los elementos y heredará su poder. Llegarán a ser una parte de usted en todos los niveles de su ser y le concederán sus mayores dones.⁷

ATRIBUTOS ELEMENTALES

Cada uno de los elementos tiene actividades, objetivos e ideas con los que comparte una afinidad. En términos mágicos solemos decir que todo está regido o gobernado por un elemento particular, lo cual quiere decir que sus características dominantes comparten las de la tierra, el agua, el fuego o el aire. Muchas actividades y objetos son regidos también por elementos secundarios y un estudio atento de la magia que espera alcanzar debería revelarles cuáles son. Es por esa razón por la que algunas actividades y objetos se enumeran a continuación como regidos por dos elementos diferentes.

También se dice que los elementos son de carácter femenino o masculino. Estas antiguas etiquetas a veces parecen fuera de lugar en el mundo moderno, y su utilización ha provocado algunas disputas entre diversas tradiciones paganas. Así como los elementos no son realmente de carácter físico, sino sólo descriptos de ese modo, tampoco tienen un género específico. Las cualidades femeninas y masculinas de las que hablamos son metafísicas; representan a las cualidades receptivas y fértiles frente a las proyectivas y estériles. Donde los elementos femeninos alientan el cambio mágico a través del desarrollo y la construcción, los elementos masculinos producen cambio mediante la

7. Los practicantes avanzados del Arte quizá deseen pasar al capítulo 10, que trata del arte de entrar astralmente en el mundo elemental a través de los símbolos indios tattwa.

restricción y la destrucción. Una vez más, construcción y destrucción son términos mágicos, y son inherentemente buenos o malos, y pueden conducir a fines positivos. Por ejemplo, el fuego quema y destruye, pero puede destruir algo que no es necesario en nuestras vidas. Por otra parte, la tierra alienta el crecimiento y la manifestación, pero no todas las manifestaciones mágicas son positivas, incluso cuando nuestras mejores intenciones tratan de que lo sean.

La tierra

La tierra es el más denso de todos los elementos, el más estrechamente ligado al mundo físico, un lugar al que suele aludirse como el plano terrenal. Este elemento femenino es el reino de la estabilidad, del crecimiento y de la Diosa Madre, un lugar para hundir nuestras raíces del mismo modo en que estiramos los brazos y nos entregamos a experiencias nuevas.

Las actividades y los objetos gobernados por el elemento tierra incluyen fertilidad, embarazo, prosperidad, arraigo, estabilización, hijos, dinero, siembra, crecimiento, la casa, cosecha, animales domésticos, ganado, serpientes, animales de madriguera, objetos enterrados, danza, numerosas piedras, tubérculos, magia de las imágenes y tamborileo.

Todas las plantas, árboles y hierbas tienen a la tierra como elemento dominante primario o secundario, aunque pueden estar regidas principalmente por otro. Un ejemplo son las plantas «ardientes» o picantes de las que se obtienen la pimienta de cayena o la canela, que están principalmente bajo el imperio del fuego.

La tabla siguiente (págs. 73-75) reúne parte, pero no la totalidad, de las hierbas, seres, etc., que son regidos por el elemento tierra o están asociados a él. Aquellos sinceramente interesados en la magia han sido conocidos por narrar páginas y más páginas de tal información, alguna tomada de otra fuente y alguna recogida a través de la experimentación personal.

Cuando trabaje con magia elemental, y hasta que los discer-

nimientos elementales comiencen a venir instintivamente, es prudente remitirse a una tabla como ésta para que le ayude a decidir qué hierba es mejor en un hechizo basado en el elemento tierra, qué dirección tomar, qué entidades no físicas podrían ser más favorables a su necesidad, qué piedras comparten una afinidad con su objetivo, etc. Por ejemplo, si quiere crear un hechizo para fertilidad –un objetivo regido por la tierra– podría mirar esta tabla y ver que probablemente querría orientarse hacia el norte, tal vez realizar el hechizo a medianoche, utilizar un tambor o algo de arcilla como una herramienta para dirigir el poder del elemento, usar la hierba bistorta como un catalizador para su necesidad (véase el capítulo 4 para mayor información sobre catalizadores) e invocar el nombre de la diosa Eriu.

Aun cuando sólo quiera entender mejor la tierra, la tabla puede darle sugerencias para rodearse con la esencia de ese elemento, una gran bendición antes de las meditaciones de exploración de los elementos que se encuentran en las páginas 89-92. Por ejemplo, coger un recipiente de sal o sentir la presencia de duendecillos amistosos puede hacer que sus conexiones con el elemento tierra sean más fáciles y perspicaces.

Los usos precisos de algunas de las correspondencias mencionadas en esta tabla se emplean principalmente en sistemas mágicos fuera del paganismo/Wicca (como los arcángeles), mientras que otras pertenecen al reino de la práctica muy avanzada (como el trabajo con algunos de los elementales o querubines) y no se tratan en este libro. Se presentan aquí para que tenga una idea absolutamente completa de qué tipos o cosas integran una lista corriente de correspondencias de elementos.

Tabla de correspondencias de la tierra

Género: Femenino

Estación: Otoño o invierno

Atributo direccional Wicca: Norte

Otro atributo direccional: Cualquiera, según la tradición pagana que se siga

Días: Ninguno
Hora celta del día: Medianoche
Signos astrológicos: Tauro, Virgo, Capricornio
Astro: Tierra
Colores: Marrón, verde, azul, amarillo
Chakra: De la raíz (en la base de la rabadilla)
Arcángel: Uriel
Querubín: Toro
Herramientas: Disco, bloque de madera tallada (el pentáculo), martillo, yeso, cuenco de tierra, sal, hacha de dos cabezas, escudo, rueda, collar, maza, raíces, tambor, bronce, arco, piel/pellejo de animal, arena, mazo
Nombre irlandés: Talamh
Nombre sánscrito: Prithivi
Cualidades: Estabilizar, conectar con la tierra
Sentido: Olfato
Propiedades: Frio y sequedad
Símbolo alquímico: Triángulo invertido dividido en dos por una línea horizontal
Símbolo tattwa: Cuadrado amarillo
Asociaciones mágicas: Fertilidad, magia para la casa y los animales, ecomagia, prosperidad/riqueza, curación, centrado/conexión con la tierra
Piedras: Amazonita, ojo de gato, esmeralda, geoda, jade, azabache, malaquita, olivino, peridoto, turquesa
Metales: Plomo, mercurio
Rey Elemental: Gnomo
Otros Elementales: Attorcropes, Duendecillos, Bwbachs, Clurichauns, Elfos, Firesins, Gruagachs, Huldrafolk, Knockers, Kolbalds, Korreds, Leprechauns, Menehunas, Skogrsas, Nemorosos, Gnomos, Zips
Palo de tarot: Pentáculos o Piedras
Carta de tarot: La Emperatriz
Runas: Fehu, wunjo, jera, berkano, mannaz, othala
Animales: Serpientes, animales de madriguera y muchas arañas
Árboles sagrados celtas: Fresno, olmo enano, espino

Hierbas y plantas: Alfalfa, cebada, bistorta, algodón, cola de caballo, artemisa, vetiver, pachuli, pino

Sefira cabalística: (del Árbol Hebreo de la Vida): Malkuth (Reino)

Dioses: Dagon (fenicio), Ishuara (hindi), Aker (egipcio), Ashi Nadzuchi (japonés), Mullas (maya), Consus (romano), Hapi (egipcio), Nai-No-Kami (japonés), Natigai (mongol), Onamuji (africano), Tekeitsertok (inuit)

Diosas: Odudud (africana occidental), Eriu (irlandesa), Tellus Mater (romana), Habondia (celtogermánica), Aeracura (celta), Erce (eslava), Zemyna (lituana), Yak (malaya), Waramurungundji (aborigen), Taillte (irlandesa), Mati (eslava), Gaia (griega), Hybla (italiana), Beruth (fenicia), Apia-Fellus (escita), Coatlicue (azteca), Ma-Emma (báltica), Isong (africana occidental), Hertha (teutónica)

El agua

El agua es el otro elemento femenino, vinculado a los misterios y a la magia de la luna. Es de carácter denso, pero sigue poseyendo fluidez, razón por la cual está vinculada al cambio profundo y a las transformaciones internas. En muchas culturas la Tierra de la Muerte se percibe como algo que está debajo o a través de un cuerpo de agua al que debe regresar el alma antes de que pueda renacer. El agua también es el hogar de los yoes psíquicos, que gobiernan la intuición y los sueños.

Las actividades y los objetos gobernados por el agua son: parto, embarazo, limpieza, transformación interior, esfuerzos psíquicos, adivinación, purificación, las emociones, amor romántico, manifestaciones del espíritu, muerte, renacimiento, exploraciones de vidas del pasado, y los peces y muchas otras criaturas marinas.

Todos los líquidos tienen al agua como gobernante principal, pero algunas materias primas que entran en la elaboración de ciertas bebidas son regidas por otros elementos. Por ejemplo,

generalmente se cree que los granos de café están regidos por el aire, pero cuando se utilizan para preparar una bebida, caen en el reino del agua.

La tabla siguiente reúne a algunas, pero no a todas, las cosas, hierbas, seres, etc., que son gobernados por el elemento agua o están asociados con él. Si quisiese crear un hechizo para autopurificación, vería que la purificación es una de las cualidades conocidas del agua. Comprobaría que podría elegir un cáliz como herramienta para orientar la energía del agua, mirando hacia el oeste mientras realiza el hechizo, o escoger la piedra berilo como un catalizador.

Aun cuando sólo quiera entender mejor el elemento agua, la tabla puede darle sugerencias para rodearse con la esencia del agua, una gran bendición antes de las meditaciones de exploración de los elementos que se encuentran en las páginas 92-95. Coger una hoz o sentir la presencia de un duende del agua amistoso puede hacer más fácil y perspícaz su conexión con los elementos.

Tabla de correspondencias del agua

Género: Femenino

Estación: Otoño o invierno

Atributo direccional Wicca: Oeste

Otros atributos direccionales: Cualquiera, según la tradición pagana que se siga

Días: Lunes, viernes

Hora celta del día: Crepúsculo

Signos astrológicos: Cáncer, Escorpio, Piscis

Astro: Luna

Colores: Plata, púrpura, blanco, azul, índigo

Chakra: Ombligo (justo debajo del botón del ombligo)

Arcángel: Gabriel

Querubín: Águila

Herramientas: Taza, cáliz, caldero, cuerno hueco, cuenco, jarra, copa, anillo, tonel de vino, barril, objetos de plata,

cualquier líquido frío, tetera, conchas, pinceles para pintar, hoz

Nombre irlandés: Uisce

Nombre sánscrito: Apas

Cualidades: Purificadoras, contractivas

Sentido: Gusto

Propiedades: Frío y humedad

Símbolo alquímico: Triángulo invertido

Símbolo tattwa: Media luna de plata apuntando hacia arriba

Asociaciones mágicas: Amor y romance, poder psíquico, viaje astral, trabajo de los sueños, meditación/trabajo de la senda, sanación, actividades espirituales, parto, muerte/renacer, contacto con los espíritus

Piedras: Amatista, aguamarina, berilo, calcedonia, coral, lapislázuli, mármol, ópalo, perla, zafiro, selenita, sodalita

Metales: Cobre, plata

Rey Elemental: Ondina

Otros Elementales: Alvens, Ashrays, Banshees, Nixies, Merpeople, Glaistigs, Kelpies, Shoneys, el Leanansidhe, la Lorelei, Ly Ergs, Mal-de-Mers, Rusalkis, Selkies, Shelleycots, Hadas de la Nieve

Palo de tarot: Tazas

Cartas de tarot: Muerte, La Luna

Runas: Uruz, gebo, hagalah, isa, pethro, ehwaz, laguz, dagaz

Animales: Peces y otras criaturas acuáticas

Árboles sagrados celtas: Aliso, avellano, tilo, caña, serbal, álamo blanco, sauce, tejo

Hierbas y plantas: Belladona, zarzamora, jazmín, vainilla, loto, valeriana, milenrama, lila, mezquite, consuelda, bardana, alcanfor, mirra, lirio de Florencia

Sefira cabalística: Hod (Esplendor), Chesed (Misericordia), Binah (Entendimiento)

Dioses: Poseidón (griego), Neptuno (romano), Lir (galés), Mannanan (irlandés), Aqueloo (griego), Indra (hindi), Aegir (noruego), Alfeo (griego), Apo (persa), Apsu (babilonio), Chiaga (América Central), Ea (caldeo), Dylan (galés), Imset (egipcio), Inachus (griego), Bn-ym

(fenicio), Tamesis (inglés), Melqart (fenicio), Nakki (finés), Ngurvillu (América del Sur), Nun (egipcio), Oluksak (inuit), Proteo (griego), Untunktahe (nativo de América del Norte), Yamm (babilonio)

Diosas: Sequana (celta), Boann (irlandesa), Anfitrite (griega), Cleone (griega), Doris (griega), Fand (irlandesa), Anuket (griega), Liban (irlandesa), Ganga (hindi), Nmmu (sumeria), Jurate (báltica), Sarasvati (hindi), Ran (noruega), Rosmerta (celta), Huixtocihuatl (azteca), Juras Mate (lituana), Venus (griega), Cacce-Jienne (lapona), Ceibhionn (irlandesa)

El fuego

El fuego es un elemento masculino, vibrante, cuyo principal atributo es la acción. A menudo simbolizado mediante el Sol, es el reino de la transformación, de la pasión y de lo repentino.

Las actividades y los objetos gobernados por el fuego incluyen: transformación, protección, empleo, cuestiones legales, destrucción/construcción, actuación, sexo, magia sexual, fuerza, lujuria, limpieza, velas, corazones, exorcismo, expulsión, y lagartos y muchos otros reptiles.

La tabla siguiente resume algunas, pero no todas, las cosas, hierbas, seres, etc., que son regidos por el elemento fuego o están asociados con él. Si está preparando un hechizo para generar pasión, al mirar la tabla comprobará que ésa es una zona gobernada por el fuego. También podría comprobar que tal vez desee elegir una vela roja como herramienta para dirigir la energía del fuego, mirando hacia el sur al mediodía mientras realiza el hechizo, o escoger como catalizador la piedra dorada conocida con el nombre de piritita.

Aun cuando su objetivo por el momento sea sólo entender mejor el elemento fuego, la tabla puede darle sugerencias para rodearse con la esencia del fuego y ofrecerle ayuda para las meditaciones de la exploración de los elementos que se encuentran en las páginas 95-98. Sostener en la mano un símbolo de

fuego, mirar fijamente un símbolo alquímico del fuego o sentir la presencia amiga de hadas del fuego puede hacer que sus conexiones con los elementos sean más profundas y perspicaces.

Tabla de correspondencias del fuego

Género: Masculino

Estación: Verano

Atributo direccional Wicca: Sur

Otros atributos direccionales: Cualquiera, según la tradición pagana que se siga

Día: Domingo

Hora celta del día: Mediodía

Signos astrológicos: Aries, Leo, Sagitario

Astros: Sol, Marte

Colores: Rojo, oro, amarillo, anaranjado

Chakra: Plexo solar (centro del estómago)

Arcángel: Miguel

Querubín: León

Herramientas: bastón, tridente, stang, atham, vara, espada, pluma, incienso, honda, espada de doble filo, pica, hacha, daga, lanza, jabalina, pendientes, porra, escoba, instrumentos de viento, pipa de fumar, cobre, flecha, azote/látigo, lazo

Nombre irlandés: Tine

Nombre sánscrito: Tejas

Cualidades: Transformadoras, expansivas

Sentido: Vista

Propiedades: Calor y sequedad

Símbolo alquímico: Triángulo rectángulo

Símbolo tattwa: Triángulo rectángulo rojo

Asociaciones mágicas: Expulsión/exorcismo, fuerza, pasión/lujuria, empleo, protección, cambio, magia sexual, cuestiones legales, valor, ira, romper una maldición, fidelidad

Piedras: Ámbar, lágrima apache, hematites, cornalina, citrino,

diamante, pedernal, granate, obsidiana, ónix, rodocrosita, rubí, ojos de tigre, topacio, zirconio

Metales: Bronce, oro, acero

Rey Elemental: Salamandra

Otros Elementales: Hombres Marrones, Patos, Gwyllions, Oakmen, el Gorro Rojo, Voluntad de los Fuegos Fatuos

Palo de tarot: Varas

Cartas de tarot: El Emperador, Fuerza, El Sol

Runas: Thurisaz, kenaz, naudhiz, sowilo, ingwaz

Animales: Reptiles que viven sobre la tierra, como las lagartijas; animales que simbolizan fuerza, como el oso y el león

Arboles sagrados celtas: Endrino, acebo, enredadera, roble, abeto platcado

Hierbas y plantas: Pimienta malagueta, albahaca, laurel, canela, eneldo, hinojo, ajo, ginseng, jengibre, tojo, hisopo, romero, cardo, ajenjo, tabaco

Sefira cabalística: Netzach (Victoria), Geburah (Juicio), Chokmah (Sabiduría)

Dioses: Prometeo (griego), Lugh (irlandés), Agni (hindi), Atar (persa), Auahi Turoa (aboríge), Da-Bog (eslavo), Futsunushi (japonés), Gibil (babilonio), Kago-Zuchi (japonés), Duamutef (egipcio), Govannon (celta), Katochila (nativo de América del Norte), Matarisuan (hindi), Ogun (africano occidental), Svarozhich (eslavo), Tohil (centroamericano) Ueueteotl (azteca), Vulcano (romano), Wekwek (nativo de América del Norte), Xiuh-tectli (azteca)

Diosas: Yamaya (africana occidental), Brígida (irlandesa), Aine (irlandesa), Maia (griega), Vesta (romana), Yolkaiestsan (nativa de América del Norte), Loo-Wit (nativa de América del Norte), Davata (hindi), Feronia (italiana), Pele (polinesia), Fuji (japonesa), Holika (india), Chuginadak (inuit), Etna (italiana), Hestia (griega), Grian (irlandesa), Lucina (italiana)

Aire

El aire es el menos denso de los elementos y la cosa viva más cercana al mundo del espíritu. Este elemento masculino gobierna el reino impredecible de la mente humana, donde deben concebirse en primer término todas las cosas que deseamos manifestar.

Las actividades y los objetos gobernados por el elemento aire son: intelecto, estudio, escritura, los ancianos, viaje astral, comunicación, música, sonido, magia del clima, aves y generación de poder.

La tabla siguiente resume algunas, pero no todas, de las cosas, hierbas, seres, etc., que son gobernados por el elemento aire o están asociados a él. Si está elaborando un hechizo para acrecentar sus poderes intelectuales –un campo gobernado por el aire– podría elegir usar mucho azul o amarillo en el hechizo (en sus ropas, en el mantel del altar, en las velas, etc.), mirar hacia el este mientras lo realiza, o tal vez utilizar como herramienta para dirigir la energía del aire algún tipo de espada consagrada.

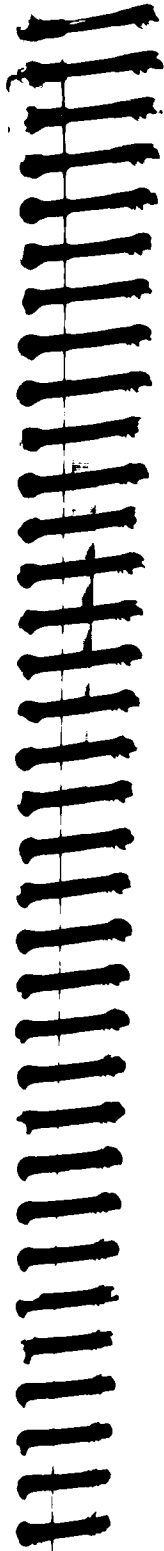
Aun cuando su objetivo en este punto sea sólo entender mejor el elemento aire, la tabla puede darle sugerencias para rodearse de objetos que capten la esencia del aire, algo que pueda contribuir a fomentar la valoración y el disfrute de las meditaciones de exploración de los elementos que se encuentran en las páginas 98-101. Quemar cerca del lugar un incienso de lavanda suave, contemplar fijamente el símbolo tattwa del aire (para más información sobre tattwas, véase el capítulo 10), o mirar hacia el este mientras medita puede hacer que sus conexiones con los elementos sean más fáciles y perspicaces.

Tabla de correspondencias del aire

Género: Masculino

Estación: Primavera

Atributo direccional Wicca: Este

Otros atributos direccionales: Cualquiera, según la tradición pagana que se siga

Día: Miércoles

Hora celta del día: Alba

Signos astrológicos: Géminis, Libra, Acuario

Planeta: Neptuno

Colores: Amarillo, azul pálido

Chakra: Centro del corazón (zona del esternón)

Arcángel: Rafael

Querubín: Ser humano

Herramientas: Vela, todas las espadas forjadas al fuego, vara, piedras de color rojo o naranja, pica, espada de doble filo, cerillas, pedernal, cenizas, rueda, antorcha, brazalete, disco solar (cruz equilátera en un círculo), escoba, oro, lanza, lazo, azote/látigo, cuerno de carnero, abanico, pluma/lápiz, abrecartas, cayado de pastor

Nombre irlandés: Aer

Nombre sánscrito: Vayu

Cualidad: Movilización, rapidez

Sentido: Tacto

Propiedades: Calor y humedad

Símbolo alquímico: Triángulo hacia arriba dividido por la mitad por una línea horizontal

Símbolo tattwa: Círculo azul

Asociaciones mágicas: Viaje, viaje astral, cuestiones intelectuales, comunicación, hechizos musicales, fidelidad

Piedras: Venturina, mica, piedra pómez, esfeno, meteoritos

Metales: Aluminio, estaño

Rey Elemental: Silfide

Otros Elementales: Bocans, Espíritus Chi, Djinn, Dríadas, el Fachan, Foletti, Grifos, Duendecillos traviosos, Leshess, Lobs, Orculli, Phookas, Espíritus traviosos, Pillywig-gins, Spriggans

Palo de tarot: Espadas o Acceros

Cartas de tarot: El Ermitaño, Rueda de la Fortuna

Runas: Ansuz, raidho, eihwaz, tiwaz

Animales: Aves e insectos voladores

Árboles sagrados celtas: Abedul, aliso

Hierbas y plantas: Agrimonia, diente de león, lúpulo, lavanda, mejorana, muérdago, acebo, perejil

Sefira cabalística: Yesod (Fundamento), Tipharet (Belleza)

Dioses: Ioskeha (de América del Norte), Aleion (fenicio), Aquilo (romano), Boreas (griego), Auster (romano), Awhiowhio (aborigen), Ecalchot (centroamericano), Ehecatl (azteca), Enlil (sumerio), Esaugetuh (de América del Norte), Céfiro (griego), Shu (egipcio), Favonius (romano), Hino (de América del Norte), Qebesenuf (egipcio), Ilma (finés), Meuler (inca), Tatsuta Hiko (japonés), Ukko (finés), Vaya (hindí)

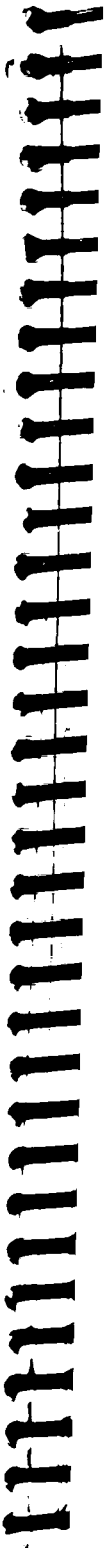
Diosas: Oya (africana occidental), Feng Pho-Pho (china), Guabancez (centroamericana), Mardeq Avalon (rusa), Ninlil (babilonio), Shina-to-be (japonesa), Yondung Halmoni (coreana), Ifigenia (griega)

El espíritu

El quinto elemento es el espíritu, que no tiene asociación de género y al que no se le asigna ningún lugar determinado dentro del círculo ritual (véase el capítulo 6). En términos de dirección, se ve arriba y abajo, dentro y fuera, en el centro y a nuestro alrededor; está en los demás elementos y se compone de todos ellos, y los trasciende e interpenetra a la vez. El espíritu es la fuerza unificadora que une y anima a los otros elementos, dándoles vida y permitiéndoles comunicarse y trabajar juntos. Puesto que el espíritu existe en todos los mundos, es el camino por el cual la magia viaja desde el otro mundo al nuestro.

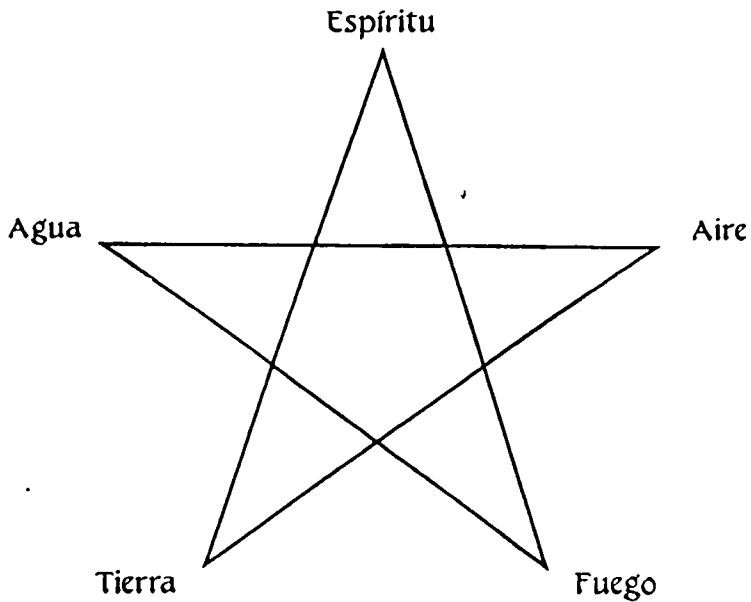
No hay herramientas corrientes que se utilicen para representar al espíritu, pero a veces se lo asocia con la magia que emplea cuerdas, capas o cualquier objeto que ate, amarre, una o conecte a los otros elementos.

La relación entre el espíritu y los otros elementos puede conceptualizarse en el pentagrama, la estrella de cinco puntas que ha llegado a representar gran parte del paganismo occidental. El

espíritu rige la parte superior de la estrella, el ápice, debajo del cual se sitúan los demás elementos. He escuchado críticas a este sistema de cinco puntas por ser una práctica de magia ceremonial. Si bien esto es cierto, ésa no es su única propiedad. El pentagrama es un símbolo antiguo que se utilizaba en la magia natural pagana mucho antes de que se codificasen las enseñanzas cabalísticas sobre las que se basa la magia ceremonial. Si se desea rechazar el pentagrama porque otros lo han empleado para satisfacer sus propósitos, entonces tendríamos que extender esa lógica a nuestras herramientas de trabajo, muchas de las cuales también nos han llegado a través de la magia ceremonial.

A diferencia de los demás elementos, el espíritu no puede ser captado fácilmente por una hierba, piedra o herramienta. Los

Una de las interpretaciones del pentagrama, la estrella de cinco puntas que ha llegado a simbolizar gran parte del paganismo occidental, es la de unidad elemental

ocultistas han escrito mucho acerca de ciertas correspondencias con el espíritu, pero ello ha sido más para ayudarnos a entender el carácter elusivo, aunque omnipresente, del espíritu, que para alentarnos a probar y utilizar su poder con fines mágicos. Ciertamente, puede honrarse al espíritu dentro de los límites de la práctica mágica; después de todo, es el pegamento que mantiene a los otros elementos en su sitio. Mediante la utilización de algunos de los atributos siguientes, puede dar al espíritu un lugar de honor en su magia, y sus aptitudes de cohesión le ayudarán a reunir las fuerzas de los demás elementos para alcanzar su objetivo.

Tabla de correspondencias del espíritu

Atributos direccionales: Centro y/o arriba

Colores: Blanco y/o negro

Chakra: Coronilla (en la parte superior de la cabeza)

Herramientas: Cuerdas, capas, bolsas de fetiches, etc.; todo lo que simbolice la atadura o unificación de los otros elementos

Nombre sánscrito: Akasha

Nombre latino: Éter

Otros nombres: Quintaesencia, Nyv

Cualidades: Invasor, omnipresente

Sentido: Oído

Símbolo alquímico: A veces la Estrella de David, conocida también como Sello de Salomón; dos triángulos entrelazados, uno apuntando hacia arriba y el otro apuntando hacia abajo

Piedra: Cristal de cuarzo

Símbolo tattwa: Óvalo negro

Carta de tarot: El Mundo

Árbol sagrado celta: Manzano

Sefira cabalística: Kether (Corona)

Deidades: Todas

FAMILIARIZACIÓN PERSONAL CON LOS ELEMENTOS

Llegar a conocer perfectamente a cada elemento, de la misma manera en que llegaría a conocer a un buen amigo, es esencial para todo el que espera dominar las artes mágicas. Hasta los veteranos del Arte pueden descubrir que su magia mejora muchísimo si se toman tiempo para volver a familiarizarse con esos poderes con regularidad. Para lograrlo, debemos sumergirnos en esa parte de la naturaleza que está vinculada al elemento con el que deseamos conectar: escuchar sus historias, aprender sus lecciones y conocer a los espíritus que lo habitan.

La meditación dirigida es el modo más rápido y seguro de abrimos a los elementos. Antes de comenzar todo ritual o ejercicio de meditación, es prudente dedicar algún tiempo a prepararse para ello mental y físicamente. Ésta es una buena costumbre a contraer, sea cual sea el tipo de ritual que quiera realizar, pues el mismo acto de la preparación activa en lo más profundo de su mente la idea de que está a punto de producirse un gran cambio en su conciencia. En esencia, la preparación se convierte en el inicio del ritual (remítase al capítulo 2 para las preparaciones sugeridas).

Si usa los baños rituales antes de un trabajo de estado alterado, quizá quiera considerar la posibilidad de añadir hierbas que compartan una afinidad con cualquiera de los elementos con los que va a trabajar:

Hierbas regidas por los elementos

Regidas por la tierra

- ◆ arroz
- ◆ bistorta
- ◆ cebada
- ◆ cebolla
- ◆ madreSelva

Regidas por el aire

- ◆ achicoria
- ◆ anís
- ◆ benjuí
- ◆ diente de león
- ◆ limoncillo

- ◆ patata
- ◆ verbena

- ◆ mejorana
- ◆ menta
- ◆ trébol

Regidas por el fuego

- ◆ angélica
- ◆ asperilla
- ◆ canela
- ◆ clavos de olor
- ◆ comino
- ◆ eneldo
- ◆ hinojo
- ◆ hojas de laurel
- ◆ jengibre
- ◆ naranja
- ◆ pimienta malagueta
- ◆ verbasco

Regidas por el agua

- ◆ alga marina
- ◆ consuelda
- ◆ espadaña
- ◆ eupatorio
- ◆ flor de manzano
- ◆ lirio de Florencia
- ◆ manzanilla
- ◆ milenrama
- ◆ sauce
- ◆ vainilla
- ◆ violeta

Otro modo de conectar con un elemento específico antes de meditar sobre él es utilizar un aceite obtenido de esencias que compartan sus atributos. Un aceite ritual elaborado pensando en un solo elemento puede usarse sobre la piel o en el baño, siempre que no contenga irritantes conocidos. Puede utilizarse para ungir velas, quemado como incienso, o aspirado como un perfume para ayudar a fortalecer los lazos con ese elemento particular.

Las siguientes recetas no son las únicas mezclas posibles de los cientos de aceites disponibles. Siéntase libre de usar sólo un ingrediente en cada receta, o de añadir o suprimir otras fragancias para crear sus propias mezclas elementales. Mezcle los aceites que va a utilizar en botellitas de vidrio, preferiblemente de color oscuro, destinadas a ser usadas con un gotero (pueden comprarse por poco dinero en la mayoría de las farmacias). Vierta los aceites esenciales gota a gota en una base de 1,5 centilitros de un aceite poco perfumado como el de oliva, azafrán o almendra.

Aceite de tierra

- 1 gota de pachuli
- 8 gotas de madreselva
- 3 gotas de pino
- 13 gotas de magnolia

Aceite de agua

- 12 gotas de guisante de olor
- 4 gotas de jazmín
- 2 gotas de ylang-ylang
- 7 gotas de camelia
- 4 gotas de loto

Aceite de fuego

- 3 gotas de canela
- 12 gotas de naranja
- 4 gotas de clavo de olor
- 7 gotas de nuez moscada
- 2 gotas de limón

Aceite de aire

- 6 gotas de sándalo
- 3 gotas de benjuí
- 12 gotas de lavanda
- 9 gotas de limoncillo

Quizá desee experimentar con baños herbales, tés y aceites para ver cuál de ellos, o qué combinaciones, funcionan mejor para ayudarle a sintonizar con la magia del elemento con el que quiere trabajar. Esta información puede resultar útil más tarde cuando esté tratando de conectar con los poderes elementales para elaborar un hechizo o ritual.

Conexión con la tierra

... Comencé a sentir que me hundía, como si estuviese siendo succionada hacia la tierra. Debería haber sido una sensación inquietante, pero en cambio sólo me sentí muy relajada. Todas las matas espinosas que sentí la primera vez que me tendí de espaldas [en el patio trasero de mi casa] habían desaparecido, y ya no temía el acercamiento de las serpientes de cascabel o de las hormigas de fuego. Me sentía como si estuviese siendo abrazada por un padre que consuela a una niña querida después de una pesadilla, y la niña sabe que está protegida... Todo parecía tan «firme». ¡Ésa es la única palabra que sé usar! Y sentía como si me hubiesen dado algún cimiento nuevo e infalible sobre el cual continuar construyendo mi templo interior.

Libro de Sombras de Edain McCoy
Luna llena, sábado 10 de abril de 1982

El mejor lugar para llegar a conocer la tierra está en la misma tierra, nuestra Gran Madre, que es la manifestación terrenal física fundamental del elemento. Sólo necesita un trocito de tierra sobre el que pueda sentarse o acostarse, permitiendo que la mayor parte posible de su cuerpo quede en contacto con ella. Puede hacerlo en el patio trasero de su casa, en un bosque, en un parque o en cualquier otro lugar en que se manifieste el elemento. Pero antes de iniciar el ejercicio asegúrese de que estará a salvo y no le molestarán. El hecho de tener que estar atento a cualquier intrusión no es propicio para el éxito de la meditación.

Antes de comenzar, prepárese con un baño ritual, un té o cualquier otro método que le ayude a relajarse y abrirse a otros mundos. Luego dedique unos instantes a mirar fijamente el símbolo alquímico de la tierra: un triángulo equilátero invertido, dividido en dos por una línea horizontal. Quizá también desee hacer esto la noche anterior a la meditación. Mire fijamente el símbolo durante varios minutos antes de quedarse dormido, per-

Si durante esta meditación ha viajado mentalmente hacia otro lugar, es prudente que regrese al punto inicial antes de salir de ella: «El mismo camino de entrada, el mismo camino de salida». Éste es otro de esos viejos secretitos de la sabiduría esotérica que ayuda a las mentes consciente y subconsciente a trabajar juntas en armonía mientras desarrollamos nuestras habilidades mágicas.

Puede salir de la meditación cuando considere que está preparado, sabiendo que puede regresar en cualquier momento que lo decida. Termine registrando sus experiencias en su Libro de Sombras.

Conexión con el agua

Tuve que esperar una eternidad hasta que todos los niños se fueron a sus casas, probablemente para la cena, hasta que pude tener el punto cercano a las cascadas para mí sola. Me sentía realmente cohibida de estar allí sentada con los ojos cerrados, y pensé que iba a tener que renunciar e intentarlo en otro momento. Podía oír algún que otro coche pasando por el cruce, probablemente sin prestarme más atención de la que yo prestaba a alguien a quien veía en el agua cuando pasaba con mi automóvil. Candy [mi perra] estaba de guardia, de manera que tenía poco temor de que alguien se me acercase sigilosamente, pero la notaba agitada y se diría que no podía entender por qué nos encontrábamos sentadas en el agua en lugar de retozar dentro de ella. Esto me resultaba de gran distracción hasta que finalmente Candy se calmó... Comencé a sentir un descenso, una caída en picado en la fuerza de la gravedad personal, como si estuviese disolviéndome en el agua. Seguí sintiendo a los juguetones duendes del agua dándome pellizcos en las piernas, como si desafiasen a mi espíritu a salir de mi cuerpo y a seguirles corriente abajo. La imagen mental que tenía de las criaturas cambiaba continuamente; eran tan fluidas como el

agua. Incluso pensé que estaban alterando sus formas deliberadamente para medir mi reacción.

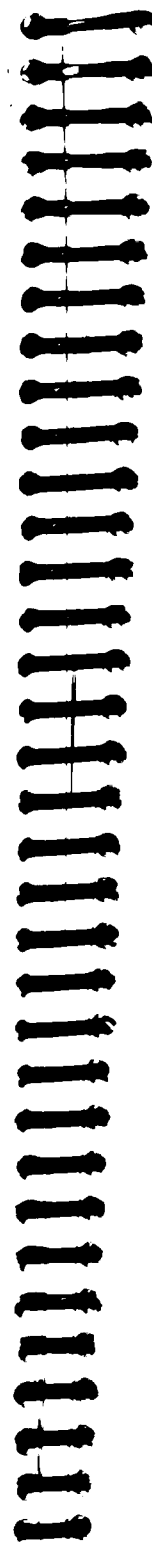
Libro de Sombras de Edain McCoy
Luna llena, sábado 8 de mayo de 1982

El elemento que exploraremos seguidamente es el agua, menos denso que la tierra, pero igualmente algo que es posible ver y coger entre las manos, con lo que se puede trabajar de una forma física. El agua se amolda a cualquier recipiente que la contenga, y debido a ello la fluidez ha llegado a vincularse con la regeneración de la vida, la transformación y el cambio.

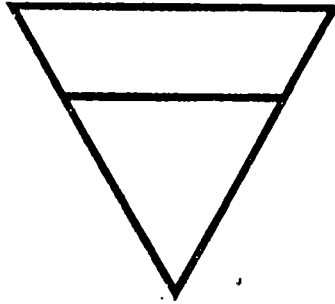
Los mejores sitios para conectar con el elemento agua son los lugares geográficos en que ésta se acumula. Los estanques naturales, lagos, playas y arroyos son ideales si puede encontrar alguno que sea seguro, solitario y no esté contaminado. También puede usar la bañera, la ducha, el fregadero o hasta un cubo de agua en el que pueda meter los pies. Cuando me propuse explorar los elementos, al principio decidí hacer cada meditación de conexión tres veces. La primera vez que trabajé con agua fui a un lugar poco profundo en el río Guadalupe, cerca de Kerrville, Texas, que era un sitio conocido debido a la pequeña cascada que corría a través de un vado. La segunda vez lo hice en la bañera y la tercera fue bajo la lluvia. Cada sesión produjo sus propias imágenes y sus propios fragmentos de conocimiento del agua.

Prepárese para la meditación de la manera que considere más adecuada y dedique unos minutos a mirar fijamente el símbolo alquímico del agua: un triángulo equilátero invertido. Como se dijo antes, quizá quiera hacer esto la noche antes a fin de que su subconsciente tenga una oportunidad de analizar el símbolo y su significado, y tal vez le envíe discernimientos oníricos.

Sea cual sea el entorno en que elija trabajar, comience su meditación conectiva con el elemento agua adaptándose a él tanto como le sea posible dentro de los límites del método que utilice. Por ejemplo, puede estar recostado en una bañera, de pie bajo la lluvia, sentado debajo de una cascada o frotándose con una esponja en el fregadero de su cocina, pero debería dedicar

mitiéndole que se grabe en su mente. La imagen se implantará en su subconsciente, forjando una conexión mágica que comenzará a trabajar inmediatamente para ponerle en sintonía con las energías de la tierra. Incluso puede descubrir que sueña con cosas terrenales, y todo eso debería ser registrado en su Libro de Sombras al despertar. También encontrará que sus meditaciones para llegar a conocer la tierra se desarrollarán mucho más fácilmente y serán más poderosas después de haber comprometido a su subconsciente de esa manera.

El símbolo alquímico de la tierra

Empiece la meditación de conexión con el elemento tierra asentándose sobre el terreno. Puede sentarse o acostarse, según le resulte más cómodo. También puede permanecer de pie, dejando que sus pies desnudos sean su conexión física con la tierra.

Dedique unos instantes a hacer respiraciones hondas y relajadoras, permitiendo a su conciencia que entre lentamente en los niveles receptivos (si no está familiarizado con estos procesos meditativos, por favor remítase nuevamente al capítulo 2). Empiece centrándose en el ritmo de su respiración lenta, haciendo mentalmente una cuenta regresiva a partir de cien, o deje que entre en su mente una sola imagen o palabra con exclusión de

todas las demás. Hará falta practicar para dominar esto, pero como son muchas las operaciones mágicas que se basan en esta habilidad, debería ejercitarse con tesón.

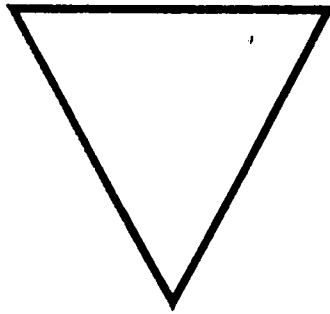
Concédase al menos diez minutos para la relajación y la parte psíquica lenta del ejercicio, y un poco más de tiempo si todavía es un neófito. Cuando se sienta suficientemente relajado, cierre los ojos y continúe respirando hondo. Llegue a ser consciente de todas las sensaciones que experimente en todos los puntos en que establece contacto con la tierra. Perciba la sensibilidad de la naturaleza elemental de la tierra. Permítase aspirarla a través de todo su cuerpo, visualizando al elemento tierra siendo aspirado y espirado en cada poro. Permítase fundirse con la tierra, llegando a ser uno con las energías de ese elemento. Si comienza a descubrir que tiene dificultades para distinguir dónde termina la tierra y dónde empieza usted... ¡estupendo!

En este punto puede empezar a sentir a su alrededor la presencia de gnomos o de otra vida mágica relacionada con la tierra. Se trata de un efecto secundario natural de este tipo de meditación y no debería preocuparle. En realidad, puede considerar el fenómeno como una indicación de que está haciendo todo correctamente. Sólo si se siente amenazado o aprensivo en presencia de esos seres elementales debería interrumpir lo que está haciendo y salir de la meditación. No todos los habitantes de los reinos elementales son amistosos con los exploradores humanos, y aunque es improbable que se encuentre con alguno de ellos en este punto de sus estudios, tendrá que ser consciente de esa posibilidad.

Mientras continúa conectando con la tierra física, permítase abrirse al elemento de la tierra que habita allí dentro. Salude mentalmente al elemento y pídale que le instruya acerca de sí mismo. Todos experimentamos esas enseñanzas a nuestro modo, así que permanezca abierto al asesoramiento que reciba. Algunas personas son arrastradas a complicados viajes interiores con el elemento, otras son tomadas de la mano por los gnomos que les muestran el camino y otras tendrán que esperar que los sueños, o un árbol o una piedra amigos les enseñen las lecciones que necesitan aprender.

mucho tiempo a que el agua corra sobre la mayor parte posible de su cuerpo. Si puede sumergirse totalmente, eso es estupendo. Si no es posible, no se dé por vencido. Lo que importa aquí es la esencia del agua, mucho más que el agua en sí misma. Mientras hace esto permítase centrarse en la sensación del agua. Observe cómo se depositan sobre su piel las gotas de agua, cómo corre por sus dedos, cómo se acumula en las palmas de sus manos. Observe cómo la temperatura y la textura de su piel cambian debido a ese contacto. Cuando se haya sumergido en la esencia del elemento agua tanto como le sea posible, póngase en una posición cómoda en la que pueda meditar mientras sigue manteniendo el contacto físico con el elemento. Después dedique unos instantes a hacer respiraciones hondas y relajantes, permitiendo que su conciencia se deslice lentamente hacia los niveles receptivos. Concédase al menos veinte minutos para esta parte del ejercicio.

El símbolo alquímico del agua

Cuando considere que está suficientemente relajado, cierre los ojos y continúe respirando hondo. Llegue a ser muy consciente de las sensaciones en todos los puntos en que entre en contacto con el agua. Observe la temperatura, la composición y el peso del agua. Permítase respirarla a través de todo su cuerpo,

visualizando el elemento del agua siendo aspirado y espirado a través de cada poro de su cuerpo como si fuese un pez recibiendo la vida a través de las agallas. Permítase fundirse con el agua, amoldándose a ella y llegar a ser uno con las energías de ese elemento. Perciba la sensibilidad del elemento agua.

En este punto puede comenzar a sentir a su alrededor la presencia de ondinias o de otras vidas mágicas relacionadas con el agua. Tome nota mentalmente de su aspecto, de sus palabras y de sus gestos, o de cualquier mensaje que traten de comunicarle.

Mientras continúa conectando con el agua, permítase abrirse plenamente al elemento. Salúdalo mentalmente y pídale que le instruya sobre sí mismo. Todos experimentamos esas enseñanzas a nuestro modo, así que permanezca abierto al asesoramiento que reciba.

Salga de la meditación cuando esté preparado, sabiendo que puede regresar en cualquier momento que lo decida. Registre sus experiencias en su Libro de Sombras.

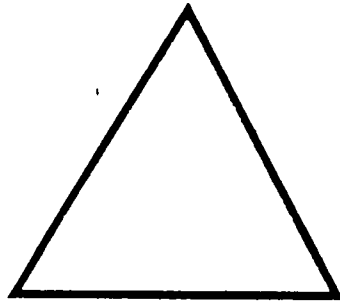
Conexión con el fuego

Me habría gustado haber utilizado una chimenea para mi primera incursión en el elemento fuego, pero debido al calor que hacía hoy no fue posible. El mes de julio, tan seco, es nuestra estación de fuego [en Texas] y la probabilidad de incendios es siempre una preocupación, por lo que incluso era imposible hacer una hoguera al aire libre. En cambio, utilicé la llama de una vela... Mientras la miraba fijamente vi con toda nitidez las pautas ondulantes de las salamandras bailando alrededor de la llama. Estaba tan excitada que casi me salí del trance. Pero mantuve la compostura y, mientras observaba, las vi transformarse en formas que no pude identificar. Cerré los ojos y conservé el resplandor de la llama grabado en el interior de mis párpados. Comencé a sentir un flujo cálido a través de mí que se originaba en el plexo solar y se irradiaba hacia fuera. Con esa sensa-

ción 'legó otra: una sensación de poder primordial, y por primera vez empecé a entender cómo podía utilizar un elemento para transformar la energía a mi voluntad.

Libro de Sombras de Edain McCoy
Luna llena, lunes 5 de julio de 1982

El siguiente elemento en nuestro viaje es el fuego, el reino de la pasión y la intensidad. Su forma física más básica es la llama, algo que podemos ver y tocar, pero que no podemos asir. A diferencia del agua, el fuego no se amolda al recipiente que lo contiene, sino que lo quema y lo transforma.

El símbolo alquímico del fuego

Los mejores fuegos para trabajar con las meditaciones elementales son los fuegos sagrados, como una hoguera en un sabat o en un esbat. Las chimeneas también son excelentes, como lo son igualmente los fuegos al aire libre dentro de una zona de acampada o en una parrilla, siempre que le acompañe otra persona que pueda vigilarlos mientras usted medita. Si no puede contar con la ayuda de nadie, entonces quizá sea mejor utilizar una vela sobre una base firme e ignífuga. La esencia del fuego

es todo lo que necesita para una conexión con éxito, y un fuego más grande no es necesariamente mejor que uno pequeño. Otra razón por la que un fuego pequeño puede ser una mejor elección es su propia seguridad. Recuerde que se hallará en un estado de conciencia meditativo durante este ejercicio, con los ojos cerrados durante gran parte del mismo, por lo que debe asegurarse de que el fuego está totalmente contenido y no hay ninguna probabilidad de que se extienda. Una vela es más fácil de controlar que un fuego al aire libre.

Una vez más, prepárese para la meditación de la manera que juzgue más apropiada, y luego dedique unos minutos a mirar fijamente un símbolo alquímico del fuego: un triángulo equilátero hacia arriba. Quizá quiera hacer esto la noche antes con el objeto de que su subconsciente tenga oportunidad de analizar el símbolo y su significado, y tal vez le envíe discernimientos oníricos.

Sea cual sea el medio con el que elija trabajar, comience su meditación conectiva con el elemento fuego mirándolo fijamente como si buscara su centro. Concédase tiempo para sentir plenamente una parte de las energías vibrantes del fuego.

Póngase cómodo delante del fuego y luego dedique unos instantes a hacer respiraciones hondas y relajantes, permitiendo que su conciencia se deslice lentamente hacia los niveles receptivos. Dedique al menos diez minutos a esta parte del ejercicio.

Cuando sienta que está suficientemente relajado, cierre los ojos y continúe respirando hondo. Llegue a ser muy consciente de las sensaciones que provienen de la llama. Observe la temperatura, la luz, la energía y la intensidad de la llama. Perciba la sensibilidad de la naturaleza elemental del fuego. Permítase respirarlo a través de todo su cuerpo, visualizando el elemento de fuego siendo aspirado y espirado en cada poro de su cuerpo. Permítase fundirse con la esencia del fuego, amoldándose a él y llegando a ser uno con las energías de ese elemento.

En este punto puede comenzar a sentir a su alrededor la presencia de salamandras o de otras vidas mágicas relacionadas con el fuego. Tome nota mentalmente de su aspecto, de sus palabras, de sus gestos o de cualquier mensaje que parezcan tratar de

comunicarle. Tenga presente que aunque el fuego puede destruir, en última instancia la naturaleza es regenerada por el fuego. La posesión del fuego fue el primer paso de la especie humana hacia el dominio del entorno, y las deidades que traían o robaban el fuego para los humanos eran muy respetadas, aunque a menudo otros dioses las vilipendiasen; entre los primeros figuran Prometeo, Yolkaiestan, Loo-Wit, Auahi Turoa y Tuleone. Cualquiera de esas deidades, u otros dioses y diosas del fuego, pueden entrar en su meditación.

Mientras continúa conectándose con el fuego, permítase abrirse plenamente al elemento. Salúdalo mentalmente y pídale que le instruya sobre sí mismo. Todos experimentamos estas enseñanzas a nuestro modo, así que permanezca abierto al asesoramiento que reciba.

Salga de la meditación cuando esté preparado, sabiendo que puede regresar en cualquier momento que lo decida. Registre sus experiencias en su Libro de Sombras.

Conexión con el aire

... Finalmente el viento me aguijoneó lo suficiente para que fuese capaz de conectar con él. Encendí un poco de incienso de sándalo en el patio trasero y me senté sobre el suelo de cemento de cara al viento que soplaba. Era cálido y pegajoso, procedente del sudeste del Golfo, y temí que sus energías de agua me superasen por completo, pero mientras me centraba en el viento comencé a sentir que mi espíritu era arrastrado suavemente fuera de mi cuerpo por los espíritus del aire, como si desearan llevarme hacia una gran aventura. Durante un momento estuve asustada, preguntándome qué sucedería si les seguía, y entonces el viento caprichoso cambió de dirección...

Libro de Sombras de Edain McCoy
Luna nueva, sábado 20 de agosto de 1982

El último de los elementos que exploraremos es el aire, el más distante de nuestro mundo físico. El aire es intangible. No podemos ni asirlo, ni verlo ni capturarlo, aunque sabemos que está siempre con nosotros.

Un punto ventoso al aire libre o delante de una ventana abierta puede ser un buen lugar para comenzar a explorar el elemento aire. El tipo de viento y su dirección de origen influirá indudablemente en la percepción que tenga de él. Por ejemplo, un viento húmedo llevará con él algunas características acuosas, y un viento proveniente del sur puede despertar imágenes abrasadoras. El aire es el más inconstante de los elementos y el viento refrescante del sur en el cual comienza su meditación puede transformarse en un ventarrón muy fuerte antes de que la termine.

Si no puede o no quiere trabajar con el viento, siempre puede usar su propia respiración. Los metafísicos indios han enseñado durante mucho tiempo el concepto de *prana* o respiración sagrada. La palabra procede de dos palabras indostanas que significan «unidad primera».⁸ Al controlar la duración y el ritmo de la respiración, se descubrió que se producían cambios conscientes en la conciencia. Este concepto y sus técnicas se han enseñado a los estudiantes de magia ceremonial para ayudarles a aprender a disciplinar su conexión mente-cuerpo.

Para trabajar con su propia respiración como un representante del elemento aire, simplemente medite mientras cuenta sus aspiraciones y espiraciones, o adopte algún tipo de respiración rítmica como aspirar durante una cuenta de seis, espirar durante una cuenta de dos, etc. Experimente hasta encontrar lo que funcione mejor en su caso sin provocar tensión o insuficiencia respiratoria.

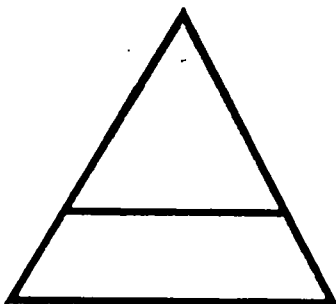
Otra alternativa para conectar con el aire a través de medios físicos es con un abanico. Puede utilizar un abanico de mano que tenga que mover usted mismo, pero esto llegará a resultar tedioso y tal vez hasta doloroso en el curso de una meditación prolongada y no es propicio para el éxito. La mejor opción es un buen ventilador antiguo, como ese con el que se entretenía de

8. Anodca Judith, *Los chakras, las ruedas de la energía vital* (RobinBook, 1993).

niño poniéndose delante de él y comenzando a cantar sólo para deleitarse con el sonido de su voz rebotando y volviendo hacia usted.

Prepárese para esta meditación de la manera que considere más adecuada, luego dedique unos minutos a mirar fijamente el símbolo alquímico del aire: un triángulo equilátero hacia arriba dividido en dos por una línea horizontal. Como se dijo antes, quizá quiera hacer esto la noche anterior para que su subconsciente tenga oportunidad de analizar el símbolo y su significado, y tal vez le envíe discernimientos oníricos.

Comience la meditación conectiva con el elemento aire sintiendo su presencia alrededor y dentro de usted. Póngase cómodo y luego dedique unos instantes a hacer respiraciones hondas y relajantes, permitiendo que su conciencia se deslice lentamente hacia los niveles receptivos. Céntrese en el modo en que el elemento aire es el medio original para este aminoramiento de velocidad de su conciencia. Concédase al menos diez minutos para esta parte del ejercicio.

El símbolo alquímico del aire

Cuando sienta que está suficientemente relajado, cierre los ojos y continúe respirando hondo. Llegue a ser muy consciente

de la energía que hay en su respiración, de la sensación del viento, o de la brisa procedente del ventilador. Observe la temperatura, dirección, calidad e intensidad del aire. Perciba la sensibilidad de la naturaleza elemental del aire. Permítase respirarla a través de todo su cuerpo, visualizando el elemento aire siendo aspirado y espirado en cada poro de su cuerpo. Permítase fundirse con la esencia del aire; sienta que su yo físico se desvanece para unirse al movimiento del aire que fluye libremente.

En este punto puede comenzar a sentir a su alrededor la presencia de sílfides u otras vidas mágicas relacionadas con el aire. Tome nota mentalmente de su aspecto, de sus palabras, de sus gestos o de cualquier mensaje que parezcan querer comunicarle.

Mientras continúa conectando con el aire, permítase abrirse plenamente al elemento. Salúdalo mentalmente y pídale que le instruya sobre sí mismo. Todos experimentamos estas enseñanzas a nuestro modo, así que permanezca abierto al asesoramiento que reciba.

Salga de la meditación cuando esté preparado, sabiendo que puede regresar en cualquier momento que lo decida. Registre sus experiencias en su Libro de Sombras.

Conexión con el espíritu

Conocer las sutilezas del «elemento» espíritu es algo más difícil que ahondar en los cuatro elementos básicos. El espíritu es completamente intangible; no tiene un lugar o emplazamiento en ningún sistema esotérico que sea fijo, y por consiguiente no está envuelto en un bonito paquetito del que podemos sacarlo para examinarlo. No tiene ningún lugar reconocible en el mundo físico donde podamos ver su versión física manifiesta como podemos hacer con los demás elementos. El espíritu es más una fuerza que un elemento, una fuerza que une y anima a todo lo demás.

A veces se designa al espíritu con su nombre indio *akasha* o por su término latino *aether*. Éter es el nombre latino para «aire más puro» y tal vez deriva de la palabra griega *aithein*, que quiere decir «encender». Otro término para espíritu, acuñado en la

Edad Media, es quintaesencia. El significado general del término es algo que está en su forma más perfecta o pura. También contiene el prefijo *quinta* que quiere decir cinco o quinto. Los antiguos ocultistas europeos consideraban el espíritu como la sustancia que formaba los cielos, llenaba el vacío en el espacio o estaba presente en todo lugar en el que aparecían los demás elementos para ser mezclados o en los lugares en que éstos no existían.

Todos experimentamos el espíritu a nuestro modo y sólo nos revela su naturaleza cuando estamos preparados para entenderla. Para facilitar el proceso podemos utilizar aceites para ayudarnos a sintonizar con su carácter elusivo y luego meditar sobre símbolos que encarnan a sus propiedades unificadoras. La receta para el aceite del espíritu que se ofrece a continuación se elaboró a partir de aceites que tienen afinidades con los objetivos de desarrollo espiritual o que han sido utilizados para ayudar a conectar a la humanidad con lo divino.

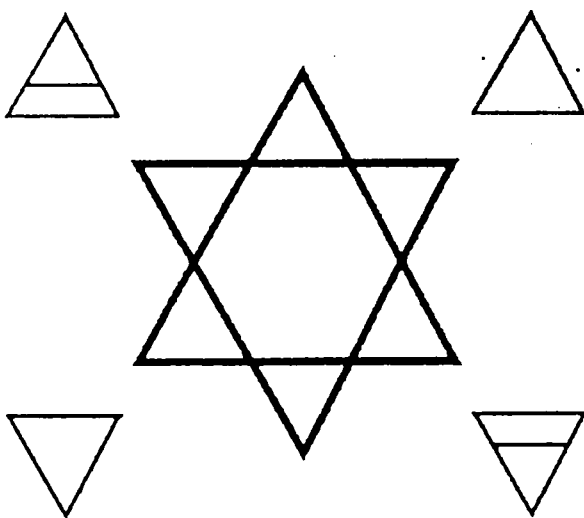
Aceite del espíritu

- 10 gotas de aceite de sándalo
- 8 gotas de aceite de violeta
- 4 gotas de aceite de gardenia

Mezcle en una base de 1,5 centilitros de aceite de oliva, de azafrán o de almendra. También puede añadir unas gotas de varios aceites como representación de cada uno de los elementos. Por ejemplo, podría añadir a esta mezcla algo de pachuli para la tierra, de loto para el agua, de clavo de olor para el fuego y de hibisco para el aire. Deje que la mezcla de aceite «case» durante unos días antes de usarla.

El mejor símbolo sobre el que meditar antes de intentar conectar con el espíritu es la estrella de seis puntas a la que nos referimos como la Estrella de David o Sello de Salomón. Dentro de sus seis puntas y de sus dos triángulos están imágenes de los

otros cuatro símbolos alquímicos elementales. Descubrí esto al comienzo de mi carrera en el Arte, mientras meditaba sobre la imagen y observé que se descomponía y me revelaba sus componentes internos. Hacia el momento en que comencé a trabajar con el espíritu, ya había desarrollado muy buenas habilidades de meditación y era experta en mantener una sola imagen mental sin que ésta fluctuase o cambiase. Cuando la Estrella de David comenzó a descomponerse, en un primer momento me sentí molesta y pensé que se estaba poniendo a prueba mi control sobre la meditación. Luego me quedé fascinada al ver que la estrella se recomponía para formar los cuatro símbolos alquímicos. La representación mental se mantuvo así el tiempo suficiente para que captase la idea y luego volvió a formarse la estrella original. Me desperté de inmediato y me puse a tomar nota de esas percepciones pensando, como hacen muchos, que de alguna manera era la primera en recibir ese conocimiento esotérico

La Estrella de David, también conocida como Sello de Salomón, es uno de los símbolos más antiguos del Creador. Los símbolos alquímicos se extrajeron a partir de ella

corriente. Si se trataba o no de una información que ya conocía y simplemente había olvidado no importaba. La experiencia me mostró que estaba fraguando una conexión con el espíritu y que éste trataba activamente de instruirme sobre sí mismo.

Comience trabajando con la Estrella de David para explorar este quinto elemento. Mírela fijamente antes de quedarse dormido cada noche, pidiendo al elemento que le enseñe sus secretos. Esté abierto a lo que pueda decirle y al modo en que pueda llegar esa información.

Como ya dije antes, la experiencia de cada uno con el espíritu es algo único. Cuando empiece a trabajar con él, mantenga la mente y los ojos abiertos a los objetos y situaciones en los que perciba que están contenidos o mezclados los otros elementos. Todas esas cosas son parte del espíritu y le ayudarán a entender más sus cualidades elusivas. Asegúrese de registrar todas sus percepciones en su Libro de Sombras para analizarlas más tarde.

CÓMO EQUILIBRAR LAS DEFICIENCIAS ELEMENTALES PERSONALES

Nuestras cartas astrales, u horóscopos, nos ofrecen criterios para discernir todos los aspectos de nosotros mismos, incluidas las áreas de nuestra estructura en las que carecemos de un elemento determinado. En un tiempo creía que era una tontería pensar que se podía tener un desequilibrio elemental inherente hasta que comencé a analizar con un enfoque crítico las cartas astrales de personas a las que conocía bien. No tardé mucho en darme cuenta de que la persona perseverante y digna de confianza (pero totalmente carente de imaginación) tiene un exceso de tierra y casi nada de agua, y que los «tontos», de los que puede decirse que viven con la «cabeza en las nubes», no tenían tierra en la que apoyarse. Después de ese descubrimiento quedé atrapada y he estado utilizando los elementos para contrarrestar desequilibrios en mi propia estructura astrológica y siempre que sentía que necesitaba un refuerzo adicional de un elemento

determinado. Por ejemplo, cuando había estado demasiado tiempo en los mundos interiores y necesitaba una buena dosis de conexión con el mundo externo, volvía a la tierra; y cuando he dedicado demasiado tiempo al estudio analítico, uso el agua para recordar el aspecto emocional de mi pensamiento.

El modo más fácil de averiguar si carece de algún elemento en su estructura y determinar en qué lugar se da esa carencia es sacar su carta astral⁹ y, con lápiz y papel a mano, comenzar a hacer una lista de los elementos dominantes del signo respecto a los diez astros y planetas, así como de su ascendente, descendente y mediocielo. Esto le dará una imagen bastante precisa de su estructura elemental.

La siguiente es una lista de los doce signos del zodiaco y de sus elementos dominantes:

Signos de tierra

Tauro

Virgo

Capricornio

Signos de fuego

Aries

Leo

Sagitario

Signos de agua

Cáncer

Escorpio

Piscis

Signos de aire

Géminis

Libra

Acuario

Si considera que algún otro aspecto de su carta, como podrían ser los asteroides Quirón o Vesta, es lo bastante importante como para incluirlo en esta clasificación, tal vez desee incorporarlos también a su ecuación. Puesto que todavía no se ha determinado la importancia de estas cuestiones en la interpretación de los horóscopos, tendrá que decidir por su cuenta en qué

9. Para calcular su propia carta con la suficiente fidelidad como para ver esos desequilibrios recomiendo *The Only Astrology Book You'll Ever Need* (Stein and Day, 1982) de Joanna Martine Woolfolk o la última edición del clásico de George Llewellyn *The A to Z Horoscope Maker and Delineator* (Llewellyn). También existen servicios astrológicos comerciales que pueden hacerle su carta natal. Búsquelos en revistas *New Age* y de espiritualidad alternativa.

medida se relacionan con usted. No los use sólo para reforzar un elemento determinado. Por ejemplo, mi carta astral muestra una carencia de aire. Mi Quirón está en Acuario, un signo de aire, y si añadido este asteroide a mi ecuación yo parecería mejor equilibrada en ese elemento. Sí, dan ganas de hacerlo, pero considero que todavía se sabe demasiado poco acerca de las influencias precisas de Quirón para usarlo cuando analizo la composición de mi perfil elemental.

Mi carta natal –menos Quirón– se descompone de la siguiente manera:

Sol	Leo (fuego)
Luna	Piscis (agua)
Mercurio	Virgo (tierra)
Venus	Virgo (tierra)
Marte	Virgo (tierra)
Júpiter	Libra (aire)
Saturno	Sagitario (fuego)
Urano	Leo (fuego)
Neptuno	Escorpio (agua)
Plutón	Leo (fuego)
Ascendente	Piscis (agua)
Descendente	Virgo (tierra)
Mediocielo	Sagitario (fuego)

Del análisis de la representación de los elementos resulta que tengo cuatro partes tierra, tres partes agua, cinco partes fuego, pero sólo una parte aire. Como es evidente, el elemento aire es donde podría tener una carencia. Pero la carta astral no es suficiente para tener una imagen completa de una deficiencia elemental. El mejor modo de decir si tiene una deficiencia en un elemento particular es analizar su carta astral junto con otros aspectos de su persona. Estados que por sí mismos podrían indicar una enfermedad física o emocional o un desequilibrio de chakras, cuando se asocian con componentes que faltan o aparecen poco en una carta pueden mostrar si verdaderamente existe o no una carencia de un elemento. Estos estados pueden apare-

cer y desaparecer, fluctuando con los cambios astrológicos o de salud, o pueden ser de carácter crónico.

Síntomas de una carencia del elemento tierra

Sensación de estar fuera de contacto con la realidad, de ser considerado como un tonto por los demás, de inseguridad, de tener las energías dispersas, de estar angustiado, sintiendo una falta de conexión con los demás o con un lugar determinado.

Síntomas de una carencia del elemento agua

Estar siempre distanciado de los demás en el aspecto emocional, falta de compasión, problemas de relación crónicos, estallidos de cólera, ninguna habilidad intuitiva, pérdida o falta de aptitudes psíquicas rudimentarias.

Síntomas de una carencia del elemento fuego

Pérdida o falta de impulso sexual, incapacidad para sentir entusiasmo por algo, traición intencionada de la confianza de los demás, niveles de energía crónicamente bajos, incapacidad para ver los proyectos terminados.

Síntomas de una carencia del elemento aire

Incapacidad para centrarse o concentrarse, calificaciones bajas en los estudios, repetidos problemas molestos con la salud, pérdida o falta de aptitudes para la comunicación, incapacidad para iniciar proyectos.

Sea cual sea el elemento del que considere que carece, aun cuando sienta que se trata sólo de una pérdida temporal debido a condiciones astrológicas especiales o a problemas de salud, puede comenzar a renovar ese componente en usted volviendo a remitirse a las meditaciones conectivas para empezar a vincularse nuevamente con la esencia de ese elemento.

Además, podemos reconstruir ese elemento que nos falta entregándonos a actividades conocidas por estar bajo el gobier-

no de un elemento específico, y/o añadir a nuestra dieta alimentos que estén regidos por ese elemento.

Cómo equilibrar una deficiencia del elemento tierra

Dos actividades simples gobernadas por la tierra son bailar y tocar el tambor; por suerte, ambas parecen ir unidas, al menos en lo que concierne a los paganos. No es necesario ser un gran bailarín para disfrutar moviendo el cuerpo, permitiéndose expresar los ritmos y el latido de la tierra. Si tiene un tambor, una pandetera u otro instrumento de percusión, utilícelo mientras baila para llevar el compás. Si no tiene un tambor, cómprese una de las muchas cintas con música de tambor que hay en el mercado. Pueden encontrarse en una variedad de ritmos y mezclada con toda clase de sonidos de fondo interesantes.

Otras tareas que pueden contribuir a reequilibrar el componente tierra perdido son ocuparse del cuidado de animales domésticos o del jardín. Hasta un macetero lleno de almácigos servirá para volver a ponerle en contacto con el elemento tierra.

También puede ayudar realizar cada día ejercicios que conecten con la tierra. Para ello debe tocar la tierra mental o físicamente. Puede hacerlo colocando los pies o las palmas planas sobre el suelo, o permaneciendo sentado y sin moverse mientras se conecta mentalmente con la tierra debajo de usted, aun cuando esté en la última planta de un edificio de muchos pisos. Visualice todas sus ansiedades, falta de concentración, etc., siendo enviadas hacia la tierra y, a su vez, haciendo que llegue hasta usted toda su influencia estabilizadora y confortante. Haga unas respiraciones profundas y entre en un estado de paz interior.

Concluya todas estas actividades, meditaciones, etc., con una comida compuesta por alimentos relacionados con la tierra.¹⁰

10. Para más información sobre cocina mágica recomiendo gustosamente *The Magic of Food* (Llewellyn, 1995) de Scott Cunningham y *A Kitchen Witch's Cookbook* (Llewellyn, 1994) de Patricia Telesco.

Alimentos regidos por la tierra

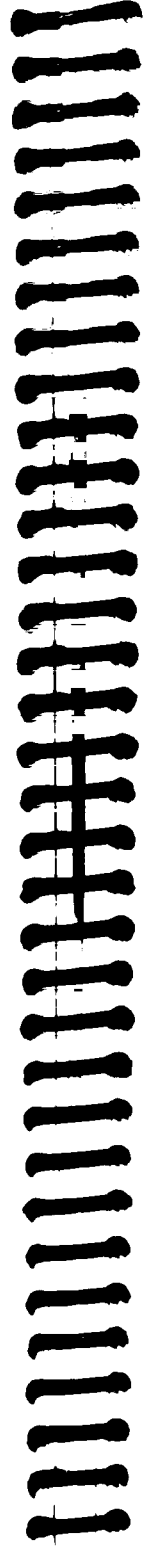
- ◆ patatas
- ◆ zanahorias
- ◆ nabo
- ◆ maíz
- ◆ carnes rojas
- ◆ calabazas
- ◆ granadas
- ◆ semillas
- ◆ panes
- ◆ productos de cereales integrales
- ◆ pasta
- ◆ sal

Cómo equilibrar una deficiencia del elemento agua

No, no voy a sugerirle que se meta en el agua para compensar su falta de componentes acuosos. Esa clase de ejercicio enérgico está bajo el gobierno del fuego. El agua elemental es el mundo de las emociones, el yo oculto. Las mejores actividades para conectar con ella son las que comprometen a la parte más profunda de nuestra psique. Las actividades adivinatorias, la meditación, la meditación guiada y los ejercicios de desarrollo psíquico son los mejores lugares para comenzar, y además resultan fáciles y nada costosos. En contra de la creencia popular, no hacen falta montones de herramientas o accesorios para la adivinación. Puede adivinar su futuro en el movimiento de las nubes o en el de las copas de los árboles; puede meditar sin herramientas o desarrollar sus habilidades psíquicas con un juego de tarjetas de fabricación casera puestas boca abajo, tratando entonces de adivinar el símbolo que está del otro lado.

Empiece a llevar un diario de sueños y deje que su yo dormido se comunique conscientemente con usted. Estos mensajes procedentes de su subconsciente ofrecen muchas enseñanzas y son una parte profunda del elemento agua.

También se fortalecen las características del agua entregándose a actividades simples con niños o mujeres embarazadas, o siendo complaciente con su carácter romántico.

Termine todos esos ejercicios con alimentos relacionados con el agua y trate de que tengan mayor peso en su dieta general para mantener fuerte a este elemento.

Alimentos regidos por el agua

- ◆ leche
- ◆ yogur
- ◆ quesos
- ◆ todos los productos lácteos
- ◆ huevos
- ◆ manzanas
- ◆ moras
- ◆ la mayoría de los jugos no cítricos
- ◆ algas marinas
- ◆ muchos tipos de melón
- ◆ pescado y mariscos
- ◆ vinagre

Cómo equilibrar una deficiencia del elemento fuego

La actividad enérgica está bajo el gobierno del fuego, y el mejor lugar para comenzar es su propio régimen de ejercicios. Naturalmente, no debería iniciar una rutina de ejercicio si tiene algún problema físico que podría agravarse con la actividad aeróbica. Para citar una frase que se escucha con frecuencia, «consulte a su médico antes de iniciar cualquier programa de ejercicios».

El sexo es otra actividad de fuego y mucho sexo bueno —y seguro— con una pareja amorosa hará florecer todas las pasiones y energías del fuego y las mantendrá encendidas.

Una dosis diaria de observación atenta del fuego, aun cuando sólo sea la llama de una vela, forjará sus vínculos con ese elemento. Mientras practique este arte, algo muy parecido a la adivinación a través de los cristales, descubrirá que tiene la ventaja secundaria de actuar como un conducto para los mensajes procedentes de su yo interior. No se sorprenda si descubre que ve símbolos, escenas u otras imágenes en las llamas ondulantes.

El fuego se refiere a la pasión. Permítase sentir profunda e

intensamente las cuestiones o problemas que surjan. Un poco de ira controlada y constructiva puede hacer maravillas por su yo ígneo.

El fuego también se refiere a la transformación, ¿y qué podría ser más transformador instantáneamente que una actuación? Casi todos los aspectos del teatro son regidos por el fuego. Sométase a una prueba para una obra u ofrézcase como voluntario para trabajar detrás del escenario en un teatro público de la localidad en que vive. Si esto no le atrae, escoja un texto teatral en la biblioteca municipal y, en la intimidad de su cuarto, lea cada uno de los papeles con todo el énfasis melodramático que pueda alcanzar.

Asimismo, continúe todos estos ejercicios con alimentos relacionados con el fuego. Es posible añadir los atributos del fuego a alimentos no regidos por ese elemento asándolos a la parrilla en una chimenea.

Alimentos regidos por el fuego

- ◆ frutos cítricos
- ◆ té
- ◆ curry
- ◆ canela
- ◆ pimienta malagueta
- ◆ pimienta
- ◆ todo tipo de pimientos
- ◆ chiles
- ◆ carne de reptiles

Cómo equilibrar una deficiencia del elemento aire

La tarea de equilibrar el aire perdido se realiza fácilmente con actividades solitarias como leer o estudiar. No es necesario que sea un estudiante formal para dedicarse a aprender un tema nuevo. Póngase a curiosear en los estantes de la biblioteca al menos una vez a la semana y descubra algo nuevo que le interese. Así es como yo tengo siempre equilibrada mi carencia de aire con los otros elementos que son más fuertes en mi carta, incluso

antes de conocer los beneficios secundarios del estudio por cuenta de uno.

Las artes de la comunicación también refuerzan al aire. Escriba cartas, poemas, rituales o cualquier otra cosa que le atraiga. O disfrute una conversación larga e interesante con un buen amigo.

Los ejercicios de oratoria que mejoran la dicción o fomentan el vocabulario también aumentan el elemento aire en su estructura.

El aire rige los viajes. Si tiene tiempo y dinero, haga un viaje de placer, asegurándose de incluir en su agenda muchos sitios intelectualmente estimulantes. Si los viajes largos quedan fuera de sus posibilidades, puede conseguir el mismo objetivo haciendo salidas de un día cada dos o tres semanas.

Continúe sus experimentos con alimentos relacionados con el aire.

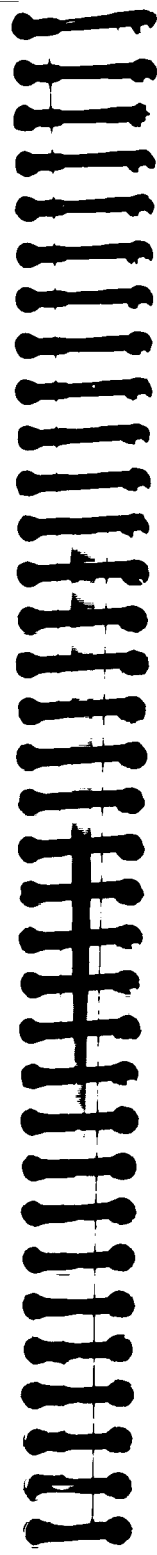
Alimentos regidos por el aire

- ◆ alimentos batidos
- ◆ soufflés
- ◆ aves de corral y de caza
- ◆ miel
- ◆ café
- ◆ olivas
- ◆ la mayoría de los aceites
- ◆ muchas flores comestibles

4. Construcción, realización y programación de un hechizo

Antes de emprender la construcción de un hechizo, asegúrese de que reúne los seis prerequisites mágicos mencionados en el capítulo 1: deseo y necesidad, implicación emocional, conocimiento (que puede extraerse de este capítulo) y expectativas realistas, creencia, capacidad para guardar silencio y disposición para respaldar a la magia en el mundo físico. Con estos seis factores en su sitio, puede comenzar a construir sus hechizos con seguridad.

Naturalmente, no todo hechizo tendrá un éxito completo, pero debería sentir que todo le hace algún bien, aun cuando ese bien sea sólo mostrarle dónde se equivocó. Cuando sus hechizos fallan, los brujos no se vuelven contra las deidades, ni rabian y se enfurecen ante la suerte sino que, como corresponde a quienes transitan el camino de la autorresponsabilidad, regresan al punto de partida y reexaminan todas las facetas del hechizo, desde el deseo inicial a su construcción final, en busca de indicios acerca de lo que no hicieron bien. Tal vez su necesidad no era tan grande como usted había imaginado al principio. Quizá su objetivo no estaba claramente definido, o tal vez su hechizo habría perjudicado a algún otro. Si un hechizo falla y usted descubre que todavía tiene el deseo de alcanzar el objetivo, simplemente reestructúrelo en un formato nuevo y vuelva a intentarlo.

Existen dieciséis pasos básicos para realizar hechizos con éxito. Esos pasos se enumeran a continuación y cada punto va acompañado de una explicación detallada a fin de que pueda seguirlos cuando diseñe sus propios hechizos.

Dieciséis pasos para realizar hechizos con éxito

1. Entienda y defina claramente su objetivo mágico.
 2. Planifique su visualización y otras formulaciones.
 3. Elija los catalizadores y comience a dotarlos de poder.
 4. Decida cuándo quiere y necesita hacer el hechizo.
 5. Asegúrese de la ética de su objetivo.
 6. Reúna todo el equipo y vaya a su lugar mágico en el momento apropiado.
 7. Prepare su espacio mágico.
 8. Conecte con la tierra, céntrase y comience a visualizar claramente su objetivo.
 9. Genere energía mágica.
 10. Haga todas las acciones físicas que requiera su hechizo.
 11. Envíe la energía mágica hacia su objetivo.
 12. Ponga fin al hechizo y cierre su espacio sagrado.
 13. Descargue en la tierra la energía excedente.
 14. Registre su acción en su Libro de Sombras.
 15. Respalde su trabajo mágico en el plano físico.
 16. Vuelva a trabajar el hechizo cuando lo necesite.
- * Rompa el hechizo cuando sea necesario.*

ENTIENDA Y DEFINA CLARAMENTE SU OBJETIVO MÁGICO

Aunque la necesidad de definir claramente un objetivo antes de iniciar cualquier tipo de proyecto pueda parecer obvia, no dejo de asombrarme por la cantidad de brujos —muchos de los cuales deberían saberlo bien— que irrumpen en la técnica del Arte sin haber conceptualizado plenamente el sueño.

Antes de comenzar a trabajar en el hechizo debería saber con exactitud qué es lo que quiere obtener. Imagine que usted y su objetivo mágico son como puntos sobre un mapa. Si no tiene idea de adónde quiere ir, tampoco sabrá qué camino tomar para llegar hasta allí. Debería ser capaz de expresar en una sola frase, clara y coherente, cuál es su objetivo, tal como podría nombrar un lugar sobre el mapa al cual querría viajar.

Si tiene dificultades para determinar su objetivo con exactitud, comience tratando de darle una definición amplia. Lea detenidamente la lista siguiente de deseos mágicos comunes y vea si puede encontrar uno que corresponda a su necesidad. Al principio algunos de estos deseos pueden parecerle negativos, pero recuerde que es la intención última del hechizo lo que determina si es negativo o no. Por ejemplo, «crear discordia» suena como algo malo, pero puede ser un paso necesario para ayudarse en un momento difícil y hacerle avanzar nuevamente en la dirección correcta.

Objetivos mágicos

- ◆ Amor, romance
- ◆ Bendiciones y purificación
- ◆ Paz
- ◆ Abundancia, prosperidad
- ◆ Empleo
- ◆ Salud, curación
- ◆ Fertilidad (humana, vegetal o animal)
- ◆ Protección psíquica y autodefensa (véase cap. 7)
- ◆ Protección física
- ◆ Fortalecimiento de la espiritualidad
- ◆ Conexión con lo divino
- ◆ Brujería de las condiciones climatológicas
- ◆ Atadura
- ◆ Intensificación psíquica
- ◆ Destreza mental
- ◆ Crear discordia

- ◆ Expulsar una mala costumbre
- ◆ Expulsar a un espíritu funesto
- ◆ Expulsar a una energía negativa
- ◆ Expulsar a alguien de su vida
- ◆ Satisfacer una necesidad física personal (casa, coche, etc.)
- ◆ Auxiliar en intentos de proyección astral (véase cap. 9)
- ◆ Inducir sueños proféticos
- ◆ Lujuria (aumento o disminución)
- ◆ Suerte
- ◆ Borrar de la memoria
- ◆ Mejorar la memoria
- ◆ Detener un acontecimiento actual
- ◆ Alterar un potencial futuro
- ◆ Examinar una vida del pasado
- ◆ Adivinar el futuro

Una vez que pueda identificar con precisión una categoría general que englobe a su objetivo, use las palabras clave dentro de esa categoría para ayudarse a crear una frase breve mediante la cual definirá su objetivo. Si su deseo es un amor romántico, podría expresar su objetivo como «quiero provocar en mi vida una situación romántica, con la persona adecuada para mí en este momento, lo cual conducirá a una relación amorosa a largo plazo».

La formulación mágica puede ser engañosa y muchos brujos novatos terminan aprendiendo a realizar el juego semántico a través del método de ensayo y error. El viejo proverbio «Ten cuidado con lo que desees o podrías conseguirlo» nunca fue más cierto que en la magia. Observe en el ejemplo anterior que el objetivo expresa que quiere una «persona». Muchísimos magos y brujos a lo largo de los siglos han enseñado que la magia toma el camino de la menor resistencia e intentará cumplir con su deseo en la forma más fácil y rápida que esté a su alcance. Aunque parezca obvio que está buscando una compañía humana, si sólo pidiese «amor porque estoy solo», es probable que termine con un encantador animal doméstico como un amantísimo ser humano. También he oído relatos de brujos que pidieron coches

nuevos y recibieron reproducciones a escala de juguete, o pidieron dinero y sólo consiguieron ganar mucho en el Monopoly™. Ésta es la razón de que sea tan importante una formulación precisa y una visualización clara, y por la cual están profundamente vinculadas entre sí en sus acciones mágicas.

Cuando esté seguro de que su objetivo está formulado de la forma más sucinta y precisa posible, expréselo en voz alta varias veces mientras procede a preparar el hechizo. Asimismo, regístrelo en su Libro de Sombras. El hecho de hacer la formulación concreta de este modo ayuda a que se forme sólidamente en su mente, y al hacerlo ya habrá comenzado a dotar al hechizo con sus emociones y energía, activando así su subconsciente para que proceda a trabajar en el problema.

Si tiene más de una necesidad, quizá desee desplegarlas a lo largo de un período de tiempo de varias semanas. Puede trabajar más de un hechizo a la vez, pero al hacerlo disipará y dispersará sus energías, dejando menos para cada objetivo individual. Yo recomiendo siempre que si considera que debe hacer hechizos múltiples, límitelos a tres y póngalos a prueba, y relaciónelos de algún modo a fin de que la energía que usted genera permanezca tan centrada como sea posible. Un ejemplo de este tipo de trío es un hechizo para prosperidad, uno para empleo y otro para un objeto físico que necesita o quiere. Todos ellos están relacionados en última instancia con una necesidad de dinero, por lo que el foco de energía sigue siendo el mismo y probablemente también lo serán los catalizadores que utilice para asistirle.

PLANIFIQUE SU VISUALIZACIÓN Y OTRAS FORMULACIONES

Programe la manera en que visualizará su objetivo y crea en lo que ve. Comience ahora. El momento en que empieza a visualizar la solución de una necesidad mágica es aquel en que comienza a crear en lo profundo de su mente los cambios necesarios para que se manifieste la magia.

Al principio muchos brujos sentían que no podían visuali-

zar. He tenido uno o dos estudiantes del Arte que parecían sufrir un auténtico bloqueo mental con este proceso, y he recibido algunas cartas de lectores hablando de las mismas dificultades. No hay ningún secreto para la visualización. Sí, algunas personas son mejores que otras, pero todas pueden aprender a visualizar con eficacia. En el capítulo 2 he incluido un apartado extenso sobre visualización. Si encuentra que tiene dificultades con esta habilidad, por favor remítase a ese capítulo y vuelva a trabajar en los ejercicios de las páginas 41-44.

Cuando emplee la visualización pensando en un objetivo mágico debe estar seguro de dos cosas: una, que no está dictando al universo cómo debería manifestarse la magia, y dos, que no hace daño a otros en el proceso de satisfacer su deseo. El primer punto quiere decir que visualiza sólo su objetivo final y no el método mediante el cual espera que se manifieste. Si necesita dinero, no decida al azar visualizarse teniendo grandes ganancias en el mercado de valores. El universo puede tener un modo diferente y, tal vez, mejor, de brindarle dinero extra, y su insistencia en obtenerlo por otra vía puede hacer que tarde mucho más tiempo o que le niegue sus esfuerzos. Al llegar a este momento el segundo punto debería ser autoexplicatorio. No visualice a otro perdiendo para que usted pueda ganar. Eso es lo peor visto en la magia y al final sólo repercutirá sobre usted. Tenga la seguridad de que en el universo hay abundancia suficiente para todos y no es necesario que robe a otros para enriquecerse.

También tendrá que decidir sobre otras formulaciones que utilizará cuando trabaje realmente en su hechizo. Por lo general, se alude a ellas como «palabras de poder» y son las frases o salmodias que usará para ayudarse a centrarse en su objetivo final y generar energía. Puede formularlas por escrito o simplemente recordar las frases clave que desea emplear cuando improvise. A algunos brujos les gusta crearlas como poemas simples de manera que les resulte más fácil recordarlas (véase el capítulo siguiente para ejemplos de hechizos).

Las palabras de poder no son absolutamente necesarias si su visualización es intensa y sumamente perfeccionada. La mayoría

de los brujos consideran que su utilización resulta muy útil. Un antiguo proverbio o Runa de los Brujos que puede tener su origen en la Edad Media sostiene que «un hechizo con rima detiene el tiempo», lo cual quiere decir que el trabajo de hechicería resulta más eficaz con la ayuda de esas salmodias.

Si no puede hablar, debido a una enfermedad actual o a alguna afección permanente, tiene otras dos opciones para solidificar las palabras en su mente y grabarlas en el mundo invisible. Puede pensarlas de una en una, poniendo gran énfasis mental en cada una de ellas, o puede formularlas por escrito en los momentos del hechizo en que normalmente las hubiese pronunciado en voz alta.

Las palabras de poder deberían ser desarrolladas cuidadosamente, como las formulaciones que utilizó cuando puso nombre a su objetivo inicial. Asegúrese de que todas las imágenes sean correctas, precisas, inofensivas y compatibles con el objetivo visualizado. Por ejemplo, si quiere visualizar una casa nueva para usted no debe visualizar la casa específica de otra persona; visualice en cambio las cualidades que desea en una residencia ideal.

También debe asegurarse de que todas sus formulaciones estén en tiempo presente. Siempre hablamos de la magia y la visualizamos como un *fait accompli*, un hecho consumado, en el cual el objetivo es un hecho que tiene existencia aquí y ahora. Esto es de sentido común. Si formula su objetivo en tiempo futuro, su magia permanecerá en el futuro, siempre un día más allá de su alcance. Si lo formula en tiempo presente, naturalmente atrae al objetivo hacia usted porque está convenciéndose de que en realidad ya es una parte de su vida... ¡el camino de menos resistencia!

ELIJA LOS CATALIZADORES Y COMIENZE A DOTARLOS DE PODER

Una vez que conoce su objetivo y ha programado su visualización y formulación, es hora de que seleccione los catalizadores

que le ayudarán a centrarse en el deseo y a asistirle en la tarea de atraer hacia usted las energías de ese objetivo.

Un catalizador se define como algo que contribuye a un objetivo, pero no tiene ninguna influencia sobre un resultado por sí solo. En magia ningún catalizador tiene poder en y por sí mismo. El poder de un catalizador de influir sobre un hechizo es nulo hasta que el brujo reconoce su potencial para hacerlo y utiliza su conocimiento para desarrollarlo. Sólo entonces el catalizador tiene influencia y se convierte en un compañero de trabajo.

En última instancia, la fuente de poder que impulsa a la magia es interna, aunque solemos utilizar muchas fuentes externas para alimentar y reforzar ese poder. Los catalizadores comparten regidores y afinidades elementales —una velocidad vibracional o pauta astral común— con nuestros objetivos, que es la razón por la cual funcionan en nuestro caso. Por consiguiente, es importante que sepamos lo suficiente sobre energías mágicas para elegir con prudencia. Por ejemplo, podría elegirse una forma de magia de las velas cuando el resultado deseado se refiera a un cambio profundo, una pasión u otras cuestiones intensas, mientras que la magia de las cuerdas podría escogerse para un hechizo referido a un vínculo.

Todos los catalizadores encajan en categorías amplias de la técnica general de hechizos. Muchos de ellos son métodos muy populares para hacer magia y a algunos se les han dedicado libros enteros. A continuación se incluye una lista de categorías mágicas generales.

Categorías mágicas

Magia de las velas y del fuego: Utiliza velas, corazones y llamas

Magia de los colores: Emplea el color relacionado con su objetivo mágico

Magia de las cuerdas/del cordel/del nudo: Utiliza cuerdas y nudos para sujetar y liberar la energía mágica

Magia de las herramientas de adivinación: Utiliza herramientas de adivinación, como las cartas de tarot o las piedras runas, para ayudar a centrarse y enviar energía mágica

Magia divina/espiritual: Solicita la asistencia de deidades, duendes u otros espíritus amistosos en su búsqueda

Magia de las imágenes: Utiliza una imagen, la de un muñeco, para forjar un vínculo mágico con el objetivo

Magia del incienso y del aire: Se centra en el uso de fragancias o del viento

Brujería de la cocina: Utiliza la química inherente a la cocina para «cocer» la magia

Herbalismo mágico: Aprovecha el poder inherente a las hierbas, flores, plantas, árboles y hojas como un catalizador para la magia

Magia de los aceites y esencias: Utiliza aceites, tinturas, tés u otras mezclas procedentes de plantas

Magia planetaria: Aprovecha los poderes de los planetas a través de la ceremonia o astrología para reforzar el poder de un hechizo

Magia de las piedras y de la tierra: Utiliza piedras, varas, arcilla, sal u otros objetos relacionados con la tierra

Magia simpática: La idea es que lo semejante atrae a lo semejante; por ejemplo, utiliza el dinero en un hechizo para ganar dinero

Magia del agua: Utiliza el agua o plantas e imágenes acuáticas para generar y liberar energía mágica

Brujería meteorológica: Es el arte de que se den o no ciertos tipos de condiciones climatológicas; asimismo, es el arte de la utilización de las condiciones climáticas del momento como catalizadores para la magia

La mayoría de estos tipos de magia pueden, y muchas veces lo hacen, trabajar juntos en el hechizo típico. Por ejemplo, si está trabajando en un hechizo de fertilidad, podría escoger crear un incienso a partir de la hierba bistorta, conocida por tener afinidades con este objetivo. Podría utilizar igualmente arcilla, una sustancia de tierra que también tiene afinidades fértiles; haga un muñeco de usted o de su pareja claramente embarazada, emplee el color rojo para representar la fertilidad de la Diosa Madre y trabaje su hechizo cuando la luna esté en un signo fértil como Cáncer, por ejemplo. Por favor, observe que este ejemplo hace uso de seis de las categorías mencionadas anteriormente. Todas tienen aspectos que comparten una afinidad con el objetivo y cada una suma su propia energía a la del brujo que trabaja en el hechizo. El brujo mezcla cuidadosamente sus energías con el catalizador (véase el capítulo 2 sobre generación y emisión de energía), luego las trabaja en armonía con su voluntad y proyecta la necesidad hacia el mundo invisible.

Para descubrir el mejor catalizador o tipo de magia a usar para un hechizo determinado hará falta algún estudio de su parte, si es que aún no está familiarizado con las afinidades comunes de piedras, colores, hierbas, etc. Afortunadamente, hay numerosos libros que tratan esto en detalle (para comenzar, el apéndice A enumera los catalizadores comunes con los que puede empezar a trabajar y recapitula parte de la información dada en este capítulo). De momento, puede elegir un catalizador simplemente volviendo a los ejercicios elementales y dejándose guiar por su instinto. Por ejemplo, si tiene un objetivo relacionado con la tierra, como la fertilidad, es mejor adherirse a catalizadores relacionados con la tierra. La elección de barro, abono o arcilla para que le asista es siempre una buena apuesta para la magia de la tierra. También puede elegir hierbas y plantas que crecen bajo la tierra, como zanahorias y nabos. Si está haciendo

magia relacionada con el fuego, para tratar de encender pasiones por ejemplo, piense en hierbas picantes y aromáticas, como la canela o el tomillo. Por el momento, confíe en usted y lo demás irá produciéndose mientras continúa trabajando y aprendiendo.

DECIDA CUÁNDO QUIERE Y NECESITA HACER EL HECHIZO

La determinación del momento mágico oportuno puede ser un estudio tedioso, pero es una habilidad necesaria para el arte de hacer hechizos con éxito. En términos ideales, la magia debería hacerse cuando se necesita porque es entonces cuando las conexiones emocionales son mayores. Incluso es mejor si puede programar sus esfuerzos de manera que uno o más aspectos astrológicos estén en su punto culminante. Estos aspectos son:

- ◆ La fase de la luna
- ◆ El signo de la luna
- ◆ Luna carente de trayectoria
- ◆ El día de la semana
- ◆ La hora planetaria

La fase de la luna

La fase en que esté la luna durante su hechizo es probablemente el aspecto astrológico más importante que tiene en cuenta un brujo cuando planifica un hechizo. El concepto de trabajar con la fase de la luna es antiguo y data de la época en que la gente no sabía que la luna en realidad no estaba creciendo o menguando cuando sufría altibajos. La luna, como primer cronómetro de la humanidad, era un objeto sobre el que nuestros antepasados centraban sus vidas. Fijaba la fecha de sus fiestas, medía sus semanas, marcaba el ciclo de fertilidad de las hembras y llegó a ser una deidad. Esa asociación sigue viva en nuestra memoria

genética colectiva, y ésa es la razón por la cual el simbolismo de las mareas de la luna actúa todavía determinando que nuestras mentes vayan en ciertas direcciones y por la cual es un excelente intensificador de nuestras acciones mágicas.

La fase de la luna puede dividirse en dos partes básicas: crecer (de nueva a llena) y menguar (de llena a menguante). *Moon Sign Book* y *Astrological Calendar* de Llewellyn son buenas fuentes para esta información. La magia asociada con ganancia, aumento o construcción se realiza tradicionalmente con luna creciente. La magia para pérdida, disminución o destrucción se deja a la luna menguante. Nuevamente, la fase menguante no es negativa. La negatividad está en la mente del mago. Muchas cosas que puede desear disminuir o destruir pueden tener resultados positivos, como tratar de perder una mala costumbre o una deuda importante.

He conocido a muchos brujos que se adhieren a esta fórmula con demasiada rigidez y mientras tanto se engañan respecto a la necesidad de la magia. En mi libro anterior, *Lady of the Night: A Handbook of Moon Magick and Ritual*, intenté demostrar cómo puede alterarse el trabajo y el centro de un hechizo cuando se hace necesario aprovechar ésa importante influencia lunar, sea cual sea la fase en que se encuentre la luna en ese momento. ¡La reacción que obtuve fue tremenda! Muchas personas no tenían ni idea de que podían hacer alteraciones sutiles en el centro de su objetivo para dar comienzo a lo que necesitaban de inmediato. Cuando la luna esté en una fase aparentemente incompatible con su propósito, simplemente vuelva a pensar en el objetivo en su forma opuesta. Por ejemplo, si su problema es el dinero, centre su hechizo en la *ganancia* durante la fase creciente y en la *pérdida* de deudas en la fase menguante. Casi todos los hechizos pueden reformularse en estos términos sin que el resultado final se resienta en lo más mínimo.

El signo de la luna

El signo del zodiaco por el que atraviesa la luna es otro factor a considerar, aunque tiene menos importancia que la fase de la luna. Algunos signos son más propicios para la magia en general, o ciertos tipos de magia en particular, que otros. Recuerde que ninguno de esos tránsitos perjudicará a su hechizo de ninguna manera, pero tienen sus propias esferas de influencia que pueden afectarles o fomentarlos.

Luna en Aries

Aries es un signo de fuego masculino conocido por ser propicio para una actividad física como la adivinación, el trabajo con los sueños o la proyección astral, aunque es un momento excelente para hacer magia en busca de aventuras nuevas, particularmente si son financieras, médicas, o relacionadas con la construcción o el conflicto. También es un buen momento para hechizos relacionados con la fuerza, la resistencia, la valentía y la lujuria.

Luna en Tauro

Tauro es un signo de tierra femenino y un buen momento para la magia en cuestiones en que están implicadas la confianza y la lealtad. Los astrólogos dicen que la luna está «exaltada» en Tauro, lo cual quiere decir que estabiliza y perfecciona las influencias emocionales de la luna. Ello hace que este tránsito sea favorable a la elaboración de hechizos para las artes, el amor y los conflictos interiores.

Luna en Géminis

Géminis es el más ecléctico de todos los signos, pero también el más mercurial e inestable. Es un signo de aire masculino, un momento excelente para trabajar con hechizos relativos a la comunicación, la curación, la escritura, los medios de comunicación de masas o para el descubrimiento de enemigos ocultos.

Luna en Cáncer

Cáncer, un signo de agua femenino, es la casa de la luna y el signo más fértil del zodiaco. Cáncer es el mejor tránsito para trabajar con hechizos concernientes a la fertilidad, el embarazo, los niños, las emociones, el hogar, la ecomagia (magia que beneficia a la tierra) o la adivinación.

Luna en Leo

Leo es el signo más improductivo del zodiaco y no es un buen momento para hechizos relacionados con todo aquello que el fértil Cáncer reclama para sí. Signo de fuego masculino, el tránsito de Leo está gobernado por el sol vibrante y hace que los hechizos concernientes a la prosperidad, el empleo, el liderazgo y la fama funcionen de la mejor manera posible.

Luna en Virgo

Virgo es un signo de tierra femenino. Este tránsito es mejor para hechizos cuyos objetivos son intelectuales, minuciosos o concernientes a la educación, el voluntariado, la salud o la estabilidad.

Luna en Libra

Libra es un signo de aire masculino, así como un signo de equilibrio; por consiguiente, este tránsito es un buen momento para la magia de pareja o para hechizos en busca de paz, totalidad del ser, imparcialidad, justicia, asociación y aventura amorosa.

Luna en Escorpio

Escorpio rige los órganos sexuales y este tránsito es perfecto para el sexo y todo tipo de magia de la fertilidad. Es un signo de agua femenino, y el tránsito perfecto para ayudar a revelar la sabiduría esotérica a través de la adivinación y del ritual.

Luna en Sagitario

Sagitario es el signo no conformista del zodiaco y un buen tránsito lunar para experimentar con un hechizo o una forma ritual nuevos. Un signo de fuego masculino, no es propicio para el trabajo físico, pero es un buen momento para centrarse en la salud y en las preocupaciones materiales.

Luna en Capricornio

Capricornio, un signo de tierra femenino, es el mejor tránsito para hechizos concernientes a la estabilidad, la paz espiritual o los objetos materiales necesarios, como ese coche nuevo que le permitirá trabajar.

Luna en Acuario

Acuario es probablemente el más malinterpretado de todos los tránsitos. La magia que se realice en este signo de aire masculino puede tender hacia el egoísmo y el estímulo de ideas sin acción. En contraste, es también un tránsito que nos ayuda a alcanzar una conciencia más elevada. Los hechizos realizados por otros funcionan mejor durante este tránsito.

Luna en Piscis

El tránsito a través de este signo de agua femenino saca a relucir nuestros poderes psíquicos, activa los sueños proféticos y favorece las experiencias astrales vívidas. Éste es un buen momento para hechizos que aborden las emociones y el yo interior, la exploración de la vida del pasado, la comunicación espiritual y las adivinaciones de todo tipo.

Sea cual sea el tránsito en que se halla la luna cuando trabajo con un hechizo, registro fielmente esa información en mi Libro de Sombras, que ha llegado a ser de gran utilidad. Puedo analizar años de registros e identificar qué tránsito funcionó mejor para mí en uno u otro tipo de hechizos.

Luna carente de trayectoria

La última de las influencias lunares a considerar cuando se programe un hechizo es si la luna se ha movido o no plenamente hacia su tránsito siguiente. Cuando la luna ha salido de su último aspecto importante, una relación direccional calculada con otro planeta, y todavía no ha entrado en otro tránsito, se dice que *carece de trayectoria*. En los libros de registros astrológicos esto suele indicarse como C/T o CdT, y puede durar de unos minutos a la mayor parte de un día.

Todas las empresas que se inician durante las horas de carencia de trayectoria, incluidos los hechizos, tienden a ser difíciles si no imposibles de llevar a término, y si lo hacen raramente resultan como se esperaba. Si la luna está carente de trayectoria, posponga todo trabajo mágico hasta que se haya instalado seguramente en su tránsito siguiente. Encontrará esas horas claramente marcadas en cualquier buen calendario de efemérides o astrológico.

El día de la semana

Los restantes astros también ejercen una influencia sobre el trabajo mágico. Cada uno de los siete astros principales gobierna un día de la semana en el que su influencia se siente con más fuerza.

Domingo	Sol
Lunes	Luna
Martes	Marte
Miércoles	Mercurio
Jueves	Júpiter
Viernes	Venus
Sábado	Saturno

Correspondencias planetarias

Cada astro gobierna sus campos y afinidades mágicos:

Luna

Misterios de la Diosa, el hogar, niños, parto, fertilidad, adivinación, maternidad, poderes psíquicos, mujeres, ciclos vitales, sueños, crecimiento, proyección astral, el subconsciente, agua, sueño, reencarnación, cuestiones privadas, la noche, la casa, animales, paz, tranquilidad, cuidados

Sol

Misterios del Dios, empleo, la ley, liderazgo, prosperidad, dinero, protección, fuerza, hombres, regalías, teatro, caridad, espectáculo/artes interpretativas, calor, voluntariado, ley, gobierno, confianza en sí mismo, movimiento/danza, fuego, cuestiones públicas, poder personal, autodefensa física, purificación, exorcismo

Mercurio

Comunicación, el intelecto, inconstancia, curación, herbolismo, escritura, sabiduría, destreza mental, libros, ordenadores, lectura, chismorreos, música vocal, viajes, correspondencia, diplomacia, matemáticas, las ciencias, historia, escuela/educación, medios de comunicación de masas, visitas, bibliotecas, maestros, estudiantes

Venus

Amor/romance, cuestiones familiares, maridos/espasas, amantes, paz, moda, arquitectura, diversiones ligeras, reuniones sociales íntimas, compras, amistades íntimas, jardinería, fidelidad, emociones, música, animales domésticos, actos de amabilidad y generosidad, arte, escultura, poesía, belleza

Marte

Ira, poder, lujuria, construcción, guerra/combate, sexo, valentía, expulsión, medicina, pasión, lo militar, agresión/conflicto, miedo, policía/soldados, desacuerdo, ejercicio físico, competición, fuerza del grupo, maquinaria, carpintería, poder de pacto, manualidades con la aguja

Júpiter

Prosperidad, dinero, empleo, buena fortuna/suerte, juicios imparciales, amistad, inversiones, ambición, riqueza, prestigio, éxito, salas de tribunales, juegos por dinero, intereses ajenos, atracción, astronomía, acontecimientos sociales, psicología, el clero, automejora

Saturno

Lo oculto, vidas pasadas, tránsitos, renacer, autoanulación, mentiras, angustia mental y emocional, pérdidas, los ancianos, consumación, comunicación espiritual, excavaciones, arqueología, muerte, moralidad, meditación, aceptar o cambiar situaciones desfavorables, protección de ataque psíquico

Además de los astros ya mencionados, el sistema solar contiene también a Neptuno, Urano y Plutón, que fueron descubiertos mucho después de que se determinasen los días planetarios del sistema medieval. Aunque no cuentan con días de la semana específicos que gobiernen de forma exclusiva, siguen teniendo días en que se sienten más profundamente. También tienen campos que gobiernan, o bien solos o bien en conjunción con otro planeta.

Urano

(Miércoles) – Búsquedas espirituales, conciencia más elevada, estancamiento, energías dispersas

Neptuno

(Lunes o viernes) – Esfuerzos psíquicos, sueños, intuición, adivinación, viaje marino

Plutón

(Sábado) – El otro mundo, muerte, transformación, cuestiones generacionales

Las horas planetarias

Una manera más precisa de aprovechar la energía planetaria es mediante el cálculo de las horas planetarias del día y de la noche. Este sistema data del primer período medieval y divide las horas de luz diurna y las de oscuridad en doce partes iguales, de manera que las horas planetarias del día y de la noche se calculan de forma separada.

Para calcular esto hace falta una tabla de las horas exactas de la salida y de la puesta del sol de la localidad en que se vive. Estas horas varían con la latitud y una tabla calculada para una ciudad más hacia el sur o hacia el norte del lugar en que vive no le servirá, a menos que programe recorrer ese camino para realizar su hechizo. Las tablas para las horas de la salida y la puesta del sol pueden obtenerse a través del servicio meteorológico de su zona, los departamentos de pesca y caza (en EE.UU.), o de las sinagogas locales que las emplean para calcular las horas de inicio y final de sus días sagrados.

Tome el número total de horas y minutos de luz solar y divídalo por doce. Esto le dirá con exactitud cuánto durará la hora planetaria desde la salida hasta la puesta del sol (en otras palabras, una hora planetaria no tiene la duración estándar de sesenta minutos, sino que será igual a la mitad de la cantidad total de horas de luz diurna). Asimismo, tome el número total de horas y minutos de oscuridad y divídalo por doce y obtendrá la duración de cada hora planetaria, desde la puesta hasta la salida del sol. En otras palabras, hay doce horas en cada día (desde la salida a la puesta del sol) y doce horas más cada noche (desde la puesta

a la salida del sol). En el equinoccio de primavera u otoño cada planeta tiene exactamente una hora de influencia ininterrumpida. En el solsticio de invierno la noche es más larga y cada planeta tiene una hora y veinte minutos aproximadamente durante la noche, y unos cuarenta y siete minutos durante el día.

Las tablas de horas planetarias de las páginas 134 y 135 le mostrarán la secuencia de planetas que gobiernan cada hora planetaria. Por ejemplo, si va a realizar un hechizo concerniente a un asunto de dinero en las horas de luz diurna de un sábado y desea añadir la influencia de Júpiter, que gobierna las cuestiones monetarias, deberá hacerlo durante la sexta hora planetaria del día.

El trabajo con tormentas

Otro aspecto de la programación mágica implica el trabajo en conjunción con pautas meteorológicas. Hasta hace muy poco tiempo se consideraba a las manifestaciones meteorológicas como un fenómeno mágico, y la búsqueda de la capacidad de controlar, cambiar o desviar la meteorología era un arte mágico apreciado, a cuyo aprendizaje y perfeccionamiento numerosos brujos dedicaban mucho tiempo. Casi todos hemos oído hablar de las danzas de la lluvia de los nativos de América del Norte o de las leyendas sobre los druidas de la Inglaterra del siglo XVI que provocaron una tempestad para frustrar el ataque de la Armada Invencible española. Pero aunque no seamos partidarios de determinar la meteorología, igualmente podemos usar el tiempo que hace como una poderosa fuente de energía para potenciar nuestra magia.

Uno de los mayores espectáculos de la naturaleza es la tormenta eléctrica y muchos hemos experimentado el hormigueo de la electricidad estática cuando se acerca una. Eso es energía pura que espera ser canalizada. Para decirlo en términos mágicos, la tormenta nos ofrece un equilibrio y una combinación de los cuatro elementos: el fuego en forma de rayos, el agua en forma de lluvia, el aire en forma de viento y todo ello cayendo sobre la tierra. La tierra también puede representarse en una tormenta en forma de granizo.

La primera vez que me enseñaron a trabajar con tormentas estaba en un aquelarre cuyos miembros, ante la mera proximidad de una tormenta, cogían todo su equipo mágico y salían al aire libre. Desde entonces el sentido común me ha enseñado que esto no siempre es prudente. Si alza una espada de metal hacia un cielo tormentoso lo más probable es que se convierta antes en una vara flamígera humana que en un mago de éxito. Si actúa con cautela y sentido común —y dentro de casa si es necesario— puede utilizar sus técnicas meditativas para unirse a esa energía poderosa (véase el capítulo 2). Cuando considere que ha hecho esto con éxito (confíe al respecto en su instinto, que probablemente es mejor de lo que piensa), puede centrarse y enviar esa energía a donde desea que vaya: hacia una herramienta o cuerda que usará más adelante, hacia una necesidad del momento o hacia alguien que requiere curación. Puesto que tiene a su disposición el poder de los cuatro elementos, puede usar una tormenta eléctrica para alimentar casi toda clase de hechizo y, durante el tiempo que duren la tormenta y su propia fuerza de voluntad, puede enviar un hechizo y luego hacerlo regresar, aprovechando una vez más la energía de la tormenta para favorecer el mismo objetivo o para hacer otro hechizo.

ASEGÚRESE DE LA ÉTICA DE SU OBJETIVO

Una vez que haya llegado a este punto en la construcción del hechizo, tiene que detenerse y asegurarse de la ética contenida en éste. Debe estar absolutamente seguro de que nada en él, desde la visualización a la formulación, hará daño a nadie. El hecho de verlo escrito sobre el papel no revelará esos aspectos ocultos, ni le dirá el futuro. Ésta es la razón por la cual los brujos siempre se han basado en sus recursos adivinatorios para que les ayuden a evaluar el potencial nocivo de todo hechizo.

La adivinación es el arte de interpretar signos y símbolos que nos hablan de acontecimientos pasados o futuros. A través de la adivinación podemos valorar el resultado potencial de determinados acontecimientos basados en las energías que en

Horas de luz diurna

	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado
1	Sol	Luna	Marte	Mercurio	Júpiter	Venus	Saturno
2	Venus	Saturno	Sol	Luna	Marte	Mercurio	Júpiter
3	Mercurio	Júpiter	Venus	Saturno	Sol	Luna	Marte
4	Luna	Marte	Mercurio	Júpiter	Venus	Saturno	Sol
5	Saturno	Sol	Luna	Marte	Mercurio	Júpiter	Venus
6	Júpiter	Venus	Saturno	Sol	Luna	Marte	Mercurio
7	Marte	Mercurio	Júpiter	Venus	Saturno	Sol	Luna
8	Sol	Luna	Marte	Mercurio	Júpiter	Venus	Saturno
9	Venus	Saturno	Sol	Luna	Marte	Mercurio	Júpiter
10	Mercurio	Júpiter	Venus	Saturno	Sol	Luna	Marte
11	Luna	Marte	Mercurio	Júpiter	Venus	Saturno	Sol
12	Saturno	Sol	Luna	Marte	Mercurio	Júpiter	Venus

Horas de luz nocturna

	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado
1	Júpiter	Venus	Saturno	Sol	Luna	Marte	Mercurio
2	Marte	Mercurio	Júpiter	Venus	Saturno	Sol	Luna
3	Sol	Luna	Marte	Mercurio	Júpiter	Venus	Saturno
4	Venus	Saturno	Sol	Luna	Marte	Mercurio	Júpiter
5	Mercurio	Júpiter	Venus	Saturno	Sol	Luna	Marte
6	Luna	Marte	Mercurio	Júpiter	Venus	Saturno	Sol
7	Saturno	Sol	Luna	Marte	Mercurio	Júpiter	Venus
8	Júpiter	Venus	Saturno	Sol	Luna	Marte	Mercurio
9	Marte	Mercurio	Júpiter	Venus	Saturno	Sol	Luna
10	Sol	Luna	Marte	Mercurio	Júpiter	Venus	Saturno
11	Venus	Saturno	Sol	Luna	Marte	Mercurio	Júpiter
12	Mercurio	Júpiter	Venus	Saturno	Sol	Luna	Marte

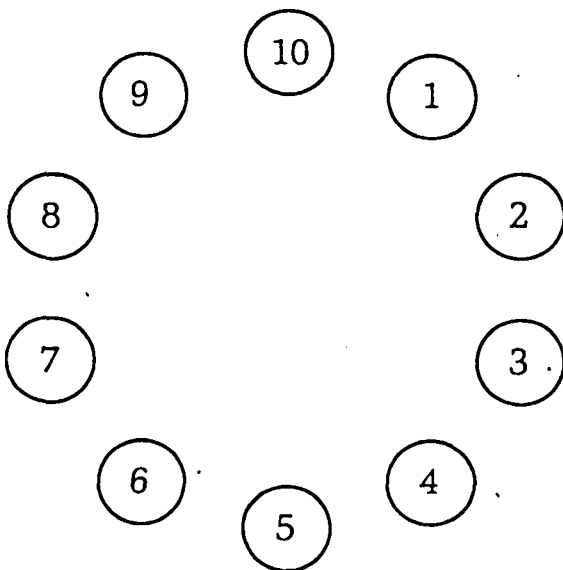
ese momento están en movimiento alrededor de la rueda de la vida. Ésta es la razón por la cual debe construir el hechizo antes de poder realizar una interpretación precisa de su potencial nocivo. Primero tiene que poner en movimiento esas energías para que puedan ser interpretadas a través de medios adivinatorios.

Si todavía no domina un método de adivinación, es el momento de comenzar a aprender. Ésta es una de esas herramientas básicas del Arte que resultan indispensables. Puede elegir cartas de tarot, runas, péndulos, escritura automática, varas ogham o cualquier otro método. Si está dispuesto a hacer el esfuerzo de aprender, cuenta con libros, barajas, equipos y manuales de instrucciones, puede convertirse en un maestro en un tiempo relativamente corto. Si no está seguro acerca del mejor recurso adivinatorio para usted, recorra la sección metafísica de una librería o pregunte en cualquier tienda esotérica. Encontrará quien se alegrará de informarle y de dejarle examinar los libros y equipos a fin de que pueda decidir cuál le atrae más.

A continuación se procede al diseño, o despliegue si lo prefiere, de la adivinación con cartas o piedras que considere todos los aspectos del resultado de su hechizo. Yo he revelado diseños similares antes y cada una de ellos varía poco. Esto se debe a que hay ciertas cosas que tiene que saber acerca de su hechizo antes de meterse ciegamente en él, y las preguntas que estas interpretaciones buscan responder las cubren a todas. Mediante la lectura minuciosa y crítica de cada posición, sabrá qué zonas, si las hay, de su hechizo son potencialmente nocivas, o cuáles requieren algún trabajo en general para equilibrar las energías a fin de hacer que tenga más éxito. Si no tiene cartas de tarot o piedras runa, puede sustituirlas por marcadores o guijarros en blanco y negro. El blanco representa las energías o resultados positivos y el negro los negativos. Aunque esto no le dará una visión en profundidad de los problemas presentes en el hechizo, puede contribuir a orientarle en la dirección correcta y mostrarle dónde se requieren algunas reconsideraciones. En cualquier caso, dónde y cómo hacer las correcciones es algo que le incumbe a usted.

Corte las cartas o mueva las piedras de acuerdo con su estilo

preadivinatorio habitual. Asegúrese de centrarse claramente en su necesidad para descubrir el resultado de su hechizo antes de poner la primera carta o piedra. Interprete las posiciones de la siguiente manera valorando el significado de cada carta o piedra en relación con estas influencias:

La Rueda de la Adivinación: *desplegar una baraja de tarot, runas o piedras para conocer los elementos nocivos de un hechizo*

Posición 1: La necesidad

Esta carta define la necesidad o deseo sobre el que se basa el hechizo. Esto puede resultar ser exactamente lo que usted espera, o puede ofrecerle nuevos discernimientos sobre su objetivo.

Posición 2: La necesidad subyacente oculta

Esta carta considera la raíz de su deseo. Puede tratarse de una cuestión o acontecimiento del que ya es consciente, o puede descubrir que su programa real es muy diferente a lo que esperaba en principio. Si éste es el caso, entonces debería reconsiderar seriamente su objetivo para asegurarse de que realmente quiere lo que piensa hacer.

Posición 3: Influencias ocultas que actúan sobre el hechizo

Esta carta considera las energías que actúan sobre el hechizo de las que usted puede no ser consciente. Estas energías pueden ser kármicas (relacionadas con una vida pasada o con una acción del pasado) o podrían ser el aporte de alguna otra energía fortuita que puede estar tratando, de manera inadvertida, de bloquear o potenciar su hechizo. Esta carta puede ser una indicación de lo que siente su verdadero yo interior acerca del resultado del hechizo que se desea. También puede indicar si esas influencias ocultas están más allá de su capacidad de control. Esto no debe impedirle trabajar en el hechizo, pero debe ser consciente de que para tener éxito se requerirá un esfuerzo mayor.

Posición 4: La influencia de otros

Esta carta examina las energías que otras personas depositan a lo largo de su camino hacia su objetivo, positivas o negativas. No interesa si las personas en cuestión tienen un conocimiento consciente de su magia o no; sus sentimientos hacia su persona y su éxito eventual ya están influyendo sobre usted cada día. Si descubre que alguien está poniendo obstáculos en su camino, quizá sea prudente hacer más lenta la marcha del hechizo y tomar algunas medidas de autodefensa psíquica (véase el capítulo 7).

Posición 5: La debilidad del hechizo

Esta carta le mostrará qué aspectos de su hechizo requieren un perfeccionamiento. (¡Preste atención a estos aspectos, pues pueden ser sutiles!) Esto no quiere decir que alguna parte del hechizo sea mala o nociva, sólo que es posible mejorarlo. Si vale la pena realizar el hechizo, debería hacer cualquier esfuerzo para modificarlo según sea necesario con el objeto de que resulte lo más efectivo posible. Mi experiencia me ha demostrado que si esta carta no tiene ningún sentido en relación con la cuestión inmediata, entonces el hechizo no tiene ninguna deficiencia importante.

Posición 6: Las fuerzas del hechizo

Esta carta es el estimulador de su ego. Le dice qué es lo que hace bien con el hechizo que ha construido. Utilice esta carta como un indicador mediante el cual puede medir su avance en las artes mágicas. He descubierto que si la carta no tiene ningún sentido en relación con la cuestión entonces el hechizo está bien como está, pero no tiene ninguna cualidad excepcionalmente brillante.

Posición 7: El resultado del mundo interior

Puesto que sus hechizos deben ir primero al mundo invisible o astral, el lugar donde viven las formas de pensamiento, debe ser consciente de que su hechizo también tiene el potencial de hacer daño en ese mundo tanto como en el físico. Hacer daño en lo astral es tan malo como hacerlo en lo físico, y tendrá que pagar por cualquier transgresión. Esta carta indica qué bendiciones o estragos podría causar su magia sobre lo astral debido a las formas de pensamiento que esté creando allí.

Posición 8: El resultado del mundo físico

Esta carta indica qué bendiciones o estragos causará su hechizo en el plano físico. Esto incluye a los resultados mundanos y al daño potencial, tanto para las cosas vivas como para el entorno.

Posición 9: El resultado final

Esta carta le informa acerca de la culminación probable de sus acciones, del éxito o fracaso de su hechizo, del daño o ayuda que dejará en todos los mundos, y si será feliz o no con los resultados finales. Entre esta carta y las cartas 7 y 8 debería ser capaz de decir si su hechizo será beneficioso para todo lo involucrado, si hará daño a alguien y si dará los resultados que desea.

Posición 10: Lo que vuelve a usted

Ésta es la carta kármica, la que vincula el comienzo y el final de la rueda de la vida en relación con su hechizo y le muestra qué tipo de energías estará colocando con su magia sobre esa rueda. Si hasta el momento ha decidido pasar por alto la evidencia insistente de que algunos aspectos de su hechizo podrían ser nocivos, esto le anuncia lo dura que será la venganza. Como ya se dijo, una adivinación sólo puede leer el potencial ya puesto en marcha. Si cambia sus acciones ahora, cambiará la energía que envía hacia la rueda, y esto modificará el resultado potencial para todos. Emprenda acciones ahora para negar el potencial nocivo, tanto para otros como para usted mismo.

Si descubre algún daño potencial en su hechizo, esto no quiere decir necesariamente que su objetivo es erróneo y que debería renunciar a él. Sólo significa que debe cambiar sólo la parte que es nociva. Para descubrirlo, primero haga una verificación para asegurarse de que no está tratando de dictar al universo la manera en que produce su objetivo. Si trata de forzar

esto, quizá esté tomando energías de alguien en contra de su voluntad. Si está seguro de que no es ése el caso, vuelva a remitirse a la adivinación para ayudarse a detectar la zona problemática. Puede ser simplemente una palabra inoportuna. Pruebe a reformular el hechizo, su visualización o su catalizador, y luego vuelva a realizar la adivinación.

Si después de repetidos esfuerzos en la modificación sigue sin lograr una adivinación que le agrade, tiene dos opciones: una, puede cancelar el hechizo o posponerlo para más adelante; o dos, puede añadir una línea a sus palabras de poder tal como «pues no hace daño a nadie», «como todos lo deseamos libremente» o «por la libre voluntad de todos», o alguna promesa similar para asegurarse de que no está violando el Principio. La inclusión de esas palabras puede invalidar ciertos aspectos del éxito del hechizo, pero valdrá la pena si le evita enredos kármicos desagradables.

REÚNA TODO EL EQUIPO Y VAYA A SU LUGAR MÁGICO EN EL MOMENTO APROPIADO.

No es necesario decir que antes de dirigirse hacia su lugar mágico, ya sea que tenga que hacer una caminata hasta un bosque de la zona o retirarse a un rincón de su propio dormitorio, debería tener con usted todo lo que necesita. Aunque es lícito interrumpir lo que se está haciendo e ir en busca de objetos olvidados, no es aconsejable. En primer lugar, hacerlo romperá su concentración en la tarea inmediata. En lugar de visualizar su objetivo, tratará de recordar dónde ha dejado el bote con las hojas de albahaca o la vara de sauce. En segundo lugar, si trabaja con un factor astrológico específico sus oportunidades pueden ser limitadas, y tomarse tiempo para buscar objetos olvidados puede apartarle de sus cálculos minuciosos. En tercer lugar, al salir del lugar sagrado en un estado sumamente cargado, como se trata de un lugar mágico se vuelve vulnerable al ataque por parte de entidades malévolas que son atraídas por su fuerte campo de energía. En cualquier caso, el poder con que cuenta para res-

paldar su hechizo se verá desviado debido a la dispersión de su concentración o por tener que emplearlo en la autodefensa psíquica (véase el capítulo 7).

Hay tres maneras de ayudarle a que evite el olvido de cosas. Una: disponer de un espacio mágico permanente en el que pueda tener un armario con sus catalizadores, herramientas y otros objetos mágicos a mano. Dos: en una hoja aparte hacer una lista actualizada de los materiales que necesita para construir el hechizo. Mientras incluye en la lista cada herramienta o catalizador durante la construcción del hechizo, piense en términos de lo que necesita llevar para que esos objetos funcionen de manera apropiada. Por ejemplo, cuando anote que necesitará una vela amarilla, no sólo debería añadir la vela a su lista de materiales, sino también cerillas, un candelabro y un apagavelas. Tres, también puede hacer un ensayo general de su hechizo, desarrollándolo paso a paso. Esto no sólo asegurará que todos los objetos necesarios estén a mano, sino que en el caso de los novicios sirve también para desarrollar una mayor seguridad. Mediante el ensayo se graba en su mente con exactitud qué es lo que planea hacer y cómo lo hará. Si tiene que remitirse constantemente a las instrucciones escritas para asegurarse de que está en el paso correcto, sólo conseguirá distraerse y hacer que se desvíe la energía que podría emplearse mejor en la construcción del hechizo. Ésta es la razón por la cual los rituales paganos/Wicca se memorizan con anterioridad.

PREPARE SU ESPACIO MÁGICO

El espacio mágico debería consagrarse antes de su utilización. Esta preparación puede ser tan elaborada o simple como desee, pero siempre debería incluir la purificación y bendición de la zona y la protección de usted mismo.

Incluso para hechizos o adivinaciones simples, a muchos brujos les gusta trazar un círculo ritual completo (véase el capítulo 6); otros no lo hacen. Muchos optan por limpiar psíquicamente la zona y realizar un breve rito de autoprotección.

Cuando tenga todos los objetos que necesita y esté en su lugar mágico, tómese unos instantes para cerrar los ojos, respirar hondo y permitirse conectar con la pauta energética de la zona. Aun cuando haya utilizado este mismo espacio antes, igualmente debería volver a purificarlo, porque toda clase de acontecimientos menores pueden provocar un cambio en las pautas de energía. Personas, discusiones, enfermedades, condiciones meteorológicas, animales y espíritus invisibles pueden dejar su huella psíquica sobre un lugar.

Una vez que se sienta en sintonía con la zona, mentalmente atraiga desde la Madre Tierra una bola de luz blanca y radiante. El blanco es un color de purificación tradicional. Dirija la luz hacia el centro de la zona y hágala girar en sentido contrario al de las manecillas de un reloj. Ésta es la dirección tradicionalmente asociada a los actos de expulsión. En este tipo de purificación el objetivo es expulsar todas las energías negativas que puedan haberse instalado en la zona. Cuando considere que la expulsión se ha logrado, deje que lo que queda de la bola de luz vuelva a hundirse en la tierra.

También podría encender un incienso purificador como el de olíbano, canela o laurel. Puede hacerlo arder en el centro de su espacio o llevarlo hasta los confines de su lugar de trabajo mágico mientras visualiza las vibraciones de la zona surgiendo, adoptando cualidades espirituales más elevadas y llegando a ser incompatibles con esas entidades de bajo nivel y energías negativas. A mí también me agrada coger una hierba conocida por sus propiedades purificadoras y protectoras y esparcirla sobre el espacio sagrado. Suelo elegir albahaca, aunque el laurel, la pimienta negra, la canela o la sal de mesa también sirven. El inconveniente de la sal es que destruye las alfombras y si se usa en exceso quemará toda la tierra que toque.

Cuando trabaje con el incienso o las hierbas, puede reforzar su visualización con salmodias. Como se dijo en el capítulo 2, salmodiar es un modo excelente de centrar y enfocar la energía mágica. Puede escribir su propia salmodia, o utilizar o adaptar una de las siguientes:

*Incienso, aire de gran perfección,
lleva a este espacio mío tu purificación.
Purgado y purificado sea este lugar
que he elegido como espacio mágico para trabajar.
Bendigan las hierbas de la Madre Tierra
a mí, a este rito y a esta sagrada esfera.
Protege y limpia este sagrado lugar,
santifica mi espacio mágico para trabajar.*

También debe ofrecerse algún tipo de protección psíquica cuando comience a realizar su hechizo. Si ha trazado un círculo formal, entonces esa protección está ya en su sitio (véase el capítulo 6 para análisis e instrucciones). Tenga presente que cualquier círculo de protección puede servir como defensa para usted y como contención de la energía que ha generado aunque no pase plenamente por todas las partes, etc., como se hace en un círculo ritual verdadero. Puede atraer mentalmente a su alrededor un pequeño círculo protector sólo con disponerlo así en la visualización.

Si elige trabajar sin un círculo, puede protegerse de alguna de las maneras siguientes:

- ◆ «Bañándose» en el humo de un incienso protector. Los nativos americanos suelen emplear este método y se refieren a él como humo protector. En general se hace con salvia para purificar, pero también puede hacerse con olíbano, canela, tomillo, o laurel para proteger.
- ◆ Desde encima de usted, atraiga mentalmente una luz protectora de un blanco dorado. Considere que es el poder universal de la energía divina que entra en usted, generando sus vibraciones internas y haciendo que su hechizo sea un acontecimiento poco grato para entidades problemáticas.
- ◆ Mentalmente atraiga otra bola de luz blanca desde la Madre Tierra y permítale que le envuelva.
- ◆ Pida la protección de su deidad patrona, o del Dios y Diosa, por medio de una oración.

CONECTE CON LA TIERRA, CÉNTRESE Y COMIENZE A VISUALIZAR CLARAMENTE SU OBJETIVO

Cuando su lugar sagrado se halle preparado y usted esté adecuadamente protegido, debería comenzar a centrarse únicamente en la tarea inmediata. A través de la visualización, colóquese firmemente en el centro de todo tiempo y espacio, y sea capaz de llegar a cualquier mundo cuando lo desee. Céntrese atrayendo su energía personal hacia una línea que pase a través del centro de sus chakras, de su plexo solar y del centro del chakra del corazón (véase el capítulo 2). Haga algunas respiraciones profundas y siéntase estableciendo una conexión con los poderes creativos del universo. Sienta la energía de esos poderes colmándose, fundiéndose con la suya y permitiéndole lograr todo lo que desea.

Borre de su mente cualquier otro pensamiento y comience a visualizar claramente su objetivo. Éste es probablemente el paso más importante en el proceso de realización de hechizos y debería dotar a la imagen mental con tanto poder como pueda reunir. Recuerde su necesidad con detalles vívidos y haga que su conexión emocional sea tan profunda y en tantos niveles como sea posible.

GENERE ENERGÍA MÁGICA

Genere energía dentro de usted (véase el capítulo 2 para una exposición de métodos para hacerlo) y viértala en el(los) objeto(s) mágico(s) de la manera que le parezca adecuada. Esto puede hacerse como una proyección mental, a través de la danza, del sonido de un tambor, de una canción, de una visualización intensa, etc.

HAGA TODAS LAS ACCIONES FÍSICAS QUE REQUIERA SU HECHIZO

Aunque realmente se comienza a hacer magia en el instante en que se empieza a pensar en cómo crear el hechizo, la mayoría piensa que esa acción física es el hechizo «real». En este punto usted trabajará el cuerpo principal del hechizo, empleando las palabras, gestos, acciones, etc., en los que tanto tiempo ha trabajado esforzándose en su preparación. Haga cualquier acción física que haya decidido que requiere su hechizo (por ejemplo, encender velas, fabricar muñecos, bailar). Use sus palabras de poder, encienda sus velas, entierre sus hierbas, cargue mentalmente sus piedras, etc.

ENVÍE LA ENERGÍA MÁGICA HACIA SU OBJETIVO

Cuando haya terminado con las acciones físicas, no debería precipitarse a culminar el hechizo, sino más bien deleitarse en sus sentimientos de éxito. Véase como si hubiese logrado su objetivo. Entusiásmese con ello como si alguien viniese hasta usted en este momento y le entregase uno de esos famosos discos de platino. Esto forma parte de la creencia en usted y en sus esfuerzos.

También puede continuar generando energía, tal vez creando lo que durante siglos los brujos han llamado el Cono de Poder. Este nombre se deriva de la forma que adopta esa masa de poder: como un cono invertido de energía que se eleva por encima de su zona de trabajo. Muchos brujos creen que esta práctica, en un tiempo secreta, es el origen del sombrero de pico visto hasta la saciedad en los dibujos de hechiceros y brujos de Halloween. Cuando emplee sus técnicas para generar energía, envíela mentalmente hacia un cono que gire en remolinos a su alrededor. Envíela en el sentido de las manecillas de un reloj si su hechizo tiene que ver con una manifestación y en sentido contrario si lo que busca es expulsar. El cono resulta más efectivo en una situación grupal donde muchas personas pueden sumar

su energía a la del cono, pero puede realizarse con eficacia en solitario si no trata de hacerlo demasiado grande. Recuerde que funciona gracias a la calidad y no al tamaño.

Cuando considere que el cono ha alcanzado su punto culminante encima de su círculo, y que posiblemente no puede añadirle más fuerza, envíelo a hacer su trabajo. Mental y visualmente envíelo hacia su tarea. Debería respaldar físicamente este esfuerzo con un gesto liberador, que puede ser relajar los músculos, abrir bien o alzar los brazos, dar vueltas, levantar una herramienta, arrodillarse, postrarse o efectuar cualquier otra cosa que le haga sentir que envía energía.

PONGA FIN AL HECHIZO Y CIERRE SU ESPACIO SAGRADO

Debería terminar su hechizo con la tradicional expresión «Así sea», o con otras palabras o sonidos que indiquen a su mente profunda que se pone fin a la proyección de energía. Puesto que estas declaraciones deberían formularse siempre de una forma positiva y en tiempo presente, también afirman que usted cree que conoce su éxito mágico.

Si ha estado dentro de un círculo totalmente trazado, tendrá que cerrarlo (véase el capítulo 6). Si no es así, simplemente visualice las energías excedentes que ha liberado descargándose en la tierra. Si ha estado al aire libre, dé las gracias a los espíritus que moran allí por permitirle utilizar el espacio. Quizá desee incluso dejar un regalito, como una moneda, una piedra o algún alimento si está en un lugar alejado de la civilización.

DESCARGUE EN LA TIERRA LA ENERGÍA EXCEDENTE

No toda la energía mágica sale de usted cuando la envía a trabajar sobre un hechizo. Puede persistir sobre y alrededor de usted, haciéndole sentirse nervioso y hasta angustiado. Descárguela

poniendo las manos con las palmas hacia abajo encima de la tierra, de un recipiente con tierra o del suelo de su casa. Sienta física y psíquicamente que la energía excedente sale de usted y sepa que es absorbida y dispersada en la Madre Tierra (para más información sobre descarga de energía véase el capítulo 2).

Naturalmente, si no está en un lugar en el que sus manos puedan tocar realmente la tierra, este ejercicio puede hacerse a través de la planta de los pies (¡aunque lleve zapatos!) o mediante una visualización cuidadosa.

REGISTRE SU ACCIÓN EN SU LIBRO DE SOMBRAS

Registre su hechizo en su Diario Mágico o Libro de Sombras con la fecha, hora, condiciones meteorológicas y cualquier dato astrológico que desee incluir. Esto resultará útil más adelante cuando haya hecho suficientes hechizos como para buscar pautas. Quizá descubra que sus conjuros más eficaces se hicieron en sábado, cuando estaba nublado o nevaba, cuando trabajó con una deidad determinada, cuando encendió velas verdes o cuando había luna llena. Todos tienen afinidades diferentes. Estas pautas le ayudarán a escoger los mejores momentos para el trabajo futuro con hechizos.

RESPALDE SU TRABAJO MÁGICO EN EL PLANO FÍSICO

¡Dar respaldo a su deseo en el plano físico es un deber! Por ejemplo, si ha hecho un hechizo para curación, no eluda ver a su médico. Necesitará toda la ayuda con que pueda contar para superar su enfermedad, y la magia y la ciencia médica hacen una buena pareja. Si su objetivo es un trabajo, patee las calles y siempre solicitudes de empleo. Si su objetivo es la fertilidad, compre un kit detector de ovulación o pida hora a un endocrinólogo especializado en reproducción. Incluso las tradiciones judeo-

cristianas tienen un proverbio que dice «Dios ayuda a quienes se ayudan».

Si físicamente ha hecho todo lo que pudo y no se le ocurre nada más, todavía está en condiciones de dedicar cada día el tiempo que sea posible a centrarse en su trabajo mágico visualizando claramente su objetivo como un hecho consumado. Estos estímulos añadidos de energía diaria a menudo pueden marcar la diferencia entre éxito y fracaso.

VUELVA A TRABAJAR EL HECHIZO CUANDO LO NECESITE

Algunos hechizos requieren ser repetidos tres, siete o hasta nueve noches (o días) seguidos. Esto suele hacerse para aprovechar varias influencias astrológicas o para incorporar un número sagrado al hechizo. A veces se trata simplemente de ayudarlo a dirigir hacia él el pleno esfuerzo de su energía. Algunos hechizos no requieren ser repetidos en absoluto, pero usted puede sentir necesidad de hacerlo para que tengan éxito.

ROMPA EL HECHIZO CUANDO SEA NECESARIO

A algunos brujos no les gusta dejar que la energía de un hechizo continúe indefinidamente y elegirán un momento determinado para romper el hechizo interrumpiendo formalmente el flujo de energía mágica. Hacen esto con independencia de que el hechizo haya tenido éxito o no.

Yo considero que no es necesario romper los hechizos puesto que, al dejar de recibir energía, mueren naturalmente. El único caso en que estimo que es necesaria la ruptura del hechizo es cuando ha estado involucrado otro ser, como una deidad, un duende, un espíritu humano u otra criatura astral, casos que no se abordan en este libro. Además, creo que la mayoría de los hechizos se rompen tan pronto como se dan las gracias por su

éxito. Para mí esto descarga automáticamente toda energía excedente que pueda salir de la magia.

Si considera que quiere romper un hechizo, simplemente interrumpa el flujo de energía hacia él; después, para descargarla, visualice la energía que ha proyectado hacia él desintegrándose y disolviéndose en la Madre Tierra. A continuación, abra los brazos para recoger simbólicamente toda energía extraviada que pueda estar flotando a su alrededor. Permítale acumularse en la palma de sus manos. Cuando considere que la ha recogido en su totalidad, ponga las manos planas sobre la tierra o sobre el suelo y descargue el excedente.

5. Un muestrario de hechizos

Este capítulo ofrece algunos hechizos simples para ayudarle a entender plenamente cómo se hace que funcionen los pasos explicados en el capítulo anterior. Como verá, unir todo es mucho más fácil de lo que pueda parecer sobre el papel. Como siempre, el truco consiste en poner el peso de la voluntad tras el esfuerzo. Cuando tenga dudas acerca de los objetos a utilizar o de lo que debe hacer, no olvide recurrir a su conocimiento elemental. Esto le ayudará a encontrar las herramientas correctas y otras correspondencias que sean más adecuadas a su necesidad.

Todo hechizo que encuentre en un libro, o en cualquier otra fuente con excepción de su propia cabeza, debería ser considerado como un bosquejo, un mapa para llevarle desde el punto A hasta el punto B. Los desvíos y caminos secundarios que tome mientras recorre ese camino son cosa suya. Yo he utilizado muchos hechizos tomados de otras fuentes, pero raramente en la forma precisa en que los encontré. Admito que la primera vez que aprendí a usar la magia seguí las recetas con mayor fidelidad. Después, a medida que desarrollé seguridad, comencé a adaptarlas a mis necesidades y afinidades. Por ejemplo, si un hechizo requería un ácido frutal para provocar una reacción química y el recomendado era una naranja, yo lo sustituía por una

manzana porque es la fruta que suele utilizarse en la magia celta, y mi tradición del Arte es celta. Si se requería una hierba acuática, como el loto, a veces la sustituía por musgo porque es igualmente una hierba acuática, pero con la que yo tengo afinidad (¡y mucho más fácil de localizar!).

Cuando sustituya catalizadores debería –como siempre– basarse en las enseñanzas elementales recogidas a través de sus meditaciones y discernimientos personales, así como mediante las lecturas que pueda haber hecho. Permita que su intuición mágica le diga qué hierba, aceite, piedra o color sirve para el hechizo y confíe en que la elección sea la adecuada. Después de pasar unos meses meditando con los elementos no debería resultarle difícil pensar en términos de tierra/prosperidad = marrón, verde, hierbas de tierra, piedras oscuras, etc.; o amor/romance = agua, rosa, rojo, corazones, cuarzo rosa, vino, etc. En cada hechizo incluido en este capítulo se indica el elemento dominante a fin de que pueda trabajar con esas correspondencias y/o sustitutos si lo desea (o lo necesita).

Todos los hechizos que se describen en este capítulo arrancan a partir de la mitad de la guía de construcción de hechizos paso a paso dada en el capítulo anterior. Antes de pasar al hechizo tal como está escrito tendrá que haber completado ya los pasos 1-7. El análisis de la construcción de estos hechizos de muestra le revelará en gran medida el modo en que se hicieron:

Guía de construcción de hechizos paso a paso

1. Entienda y defina claramente su objetivo mágico.
2. Planifique su visualización y otras formulaciones.
3. Elija los catalizadores y comience a dotarlos de poder.
4. Decida cuándo quiere y necesita hacer el hechizo.
5. Asegúrese de la ética de su objetivo.
6. Reúna todo el equipo y vaya a su lugar mágico en el momento apropiado.
7. Prepare su espacio mágico.

Los pasos 8-12 se ilustrarán dentro de los mismos hechizos escritos. El modo en que maneje los pasos de cierre (13-16) es cosa suya:

13. Descargue en la tierra la energía excedente.
14. Registre su acción en su Libro de Sombras.
15. Respalde su trabajo mágico en el plano físico.
16. Vuelva a trabajar el hechizo cuando lo necesite.

UN HECHIZO PARA LA PAZ EN EL HOGAR

Elemento gobernante: Agua.

Objetivo definido: «Llevar una sensación de calma y paz a mi casa y a quienes viven en ella; detener las peleas antes de que comiencen a fin de que mi casa sea un lugar en el que resulte agradable y seguro estar, y neutralizar toda la energía negativa generada por discusiones del pasado».

Mejor momento: Viernes, luna creciente o llena, al alba o al atardecer, luna en Libra.

Materiales: Un recipiente no metálico que contenga agua bendita, una herramienta proyectiva como una vara o un atham (sólo si ya los tiene), y unos granos de sal o un cristal de cuarzo rosa. Puede resultar más difícil conseguir el cuarzo que la sal, pero para este hechizo se recomienda la piedra puesto que la utilización de agua salada sobre el mobiliario de su casa puede dañarlo. Si elige la sal o tiene que usarla, limite la cantidad a unos pocos gramos. El hechizo funcionará igualmente, pues lo que cuenta no es la cantidad, sino la energía y la intención.

Coja un recipiente que no sea metálico y llénelo de agua, que puede ser del grifo; eso no tiene importancia, ya que usted la cargará y la bendicirá para convertirla en la clase de agua que quiere que sea. Cuando esté en su lugar mágico, comience a agitar el agua con las manos desnudas con un movimiento en el sentido de las manecillas del reloj. El giro del agua en el sentido de

las manecillas del reloj es compatible con su objetivo de aumentar la paz. Mientras sus manos están en el agua, usted debería estar cargándola y dotándola de poder para que actúe como catalizador de su objetivo. Puede hacer esto de la manera que prefiera, o como se indicó en el capítulo 2. Sus manos y su voluntad bastarán.

Cuando considere que el agua está lo más cargada posible, mantenga el dedo índice o alguna herramienta encima del agua. Bendiga el agua diciendo algo como:

*Poderes del agua, fluidos y apacibles,
yo os bendigo mediante mi voluntad y os cargo
para enviar vuestra energía cariñosa
hacia este hechizo. Así sea.*

Toque el agua con la herramienta o el dedo para sellar la bendición. La imagen de un objeto masculino proyectivo, como un atham o un dedo, uniéndose con el agua femenina receptiva es un método muy antiguo de bendición. Simbólicamente une las polaridades de creación masculina y femenina en un lugar determinado y genera una magia muy potente.

A continuación, coja la sal o el cuarzo rosa y cárguelo para su objetivo. Puede revolver la sal como hizo con el agua, o puede emplear otro método. El cuarzo puede cargarse mediante la visualización sosteniéndolo en las manos o enviándole la energía de uno de los puntos de sus chakras. Cuando sienta que la sal o el cuarzo están listos, sosténgalos encima del agua y visualice la descarga y las energías pacíficas que hay en su interior esperando ser atraídas hacia fuera de usted. Cuando se sienta preparado, coloque la sal o el cuarzo en el agua bendecida con estas o similares palabras de poder:

*Sal (o cuarzo) y agua.
Agua y tierra unidas.
Que podáis llevar paz a esta morada.
Por medio de mi voluntad, así sea.*

Comenzando en el lugar de su casa donde considera que se producen la mayoría de las discordias (el salón, el dormitorio, la cocina, etc.), coja el recipiente de agua y, con los dedos, empiece a rociar la casa y a quienes viven en ella.

Salmodiar es un buen método para mantener la mente centrada en este objetivo y contribuir a mantener el flujo de energía. Trate de escribir su pareado, o pruebe éste:

*El aire limpia el agua y la sal,
para todo lo que hay aquí calma y paz.*

Asegúrese de prestar una mayor atención a esos otros lugares en que suelen empezar las peleas o problemas, y no se detenga hasta haber llegado al punto inicial. Cuando esté allí, expulse la energía excedente que pueda estar todavía en el recipiente de agua. Colóquelo en la cocina o en el cuarto de baño para que continúe derramando su influencia pacífica en los próximos días cuando respalde su hechizo en el plano físico. Cuando considere que el recipiente ha hecho todo lo que puede por usted, dé las gracias a los poderes que le han asistido, y a continuación vierta el agua por el desagüe o arrójela contra el cimiento exterior de su casa.

UN HECHIZO PARA LA PROTECCIÓN DEL HOGAR

Elemento dominante: Fuego.

Objetivo definido: «Resguardar mi casa a fin de que esté protegida del daño de los elementos como el fuego y el agua, y de los intrusos tanto astrales como físicos. Deseo que se vaya toda corriente negativa que pueda estar atrayendo otros aspectos negativos, y la quiero resguardada contra futuros ataques de negatividad».

Momento mejor: Lunes o martes, luna creciente o llena, hora planetaria del Sol o de Marte, luna en Leo o Aries.

Materiales: Hierbas de albahaca o canela, e incienso hecho de

canela, olíbano u otras hierbas protectoras mágicas, cerillas y quemador de incienso.

Puede iniciar este hechizo en cualquier lugar de su casa, aunque a mí siempre me gusta empezar lo más cerca posible del centro cuando realizo un hechizo de protección. No tendrá que purificar su lugar mágico, porque toda su casa se convertirá en un espacio mágico y durante el curso de este hechizo quedará limpia de sus energías negativas.

Empiece por centrarse usted. Con el objetivo grabado con claridad en su mente, extienda la mano mentalmente hacia las profundidades de la Madre Tierra y extraiga una bola de una luz blanca e intensa. Luego atraiga la misma luz desde encima de usted; esa luz trae consigo la bendición protectora de lo universal divino. Atraiga también esto hacia usted sin romper la conexión.

Mientras permanece de pie allí con la luz divina encima de y debajo de usted vinculándolo a todo tiempo y espacio, comience a desarrollar la energía. Visualice la luz blanca irradiándose hacia la bola gigante de luz blanca que envuelve toda su casa. Mientras la luz oscila, visualícela neutralizando toda energía negativa en ese lugar. Vea cómo todas las entidades no deseadas que estaban merodeando por el lugar huyen despavoridas ante su resplandor. Siga con esto hasta que sienta que su casa está purificada de toda influencia negativa.

Sin cerrar la bola de luz, pero sin continuar alimentándola, encienda algún incienso protector tal como olíbano o canela. Estos inciensos se consiguen con relativa facilidad en cualquier tienda de artículos para actividades mágicas. Tanto el olíbano como la canela tienen la capacidad de generar la velocidad vibracional de toda la zona en que estén. Esto quiere decir que eleva sus aspectos espirituales, haciendo que un lugar sea incompatible con las entidades de bajo nivel que usted desea expulsar.

Ponga el incienso en cada habitación de su casa, incluidos los armarios, mientras visualiza cómo aumenta la velocidad vibracional y coloca un manto de protección sobre su casa. Con-

sidere esto como una expulsión de cualquier ser astral que no quiera a su alrededor y también como el desarrollo de vibraciones de advertencia ante cualquier intruso físico que pueda pensar en entrar en su casa. También debería visualizarlo como la expulsión de los aspectos más desagradables de los elementos que puedan hacer daño a su casa. Esto incluye inundaciones, terremotos, incendios en la casa o en la maleza, vientos y tormentas.

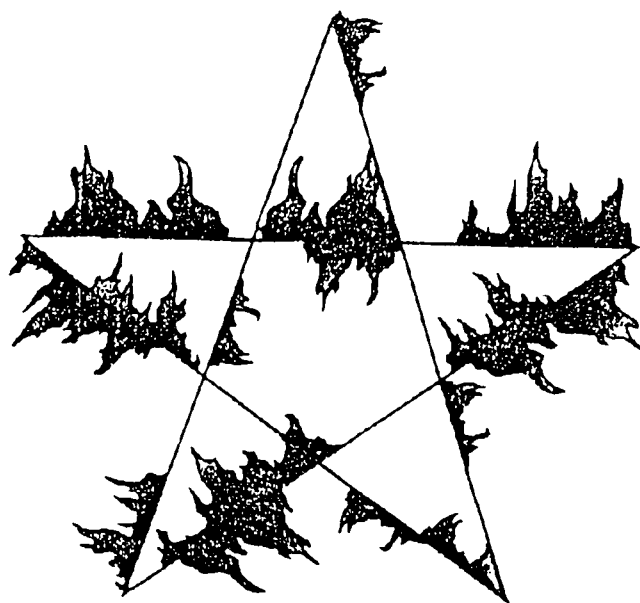
Mientras realiza sus rondas, puede hablar de lo que quiere que suceda utilizando cualquier palabra de poder que haya construido para este hechizo. Asegúrese de que estén en armonía con el principio de «no hacer daño a nadie» y con su objetivo definido. Incluso repetirse una y otra vez su objetivo definido es útil para mantenerse centrado y permite elegir bien las palabras de poder.

A continuación, resguardará su casa en todos los puntos vulnerables, como puertas y ventanas, utilizando la imagen de un pentagrama llameante. Un pentagrama es la estrella de cinco puntas que ha llegado a simbolizar la mayoría de las tradiciones Wicca. También es un símbolo protector, especialmente cuando se combina con la imagen del fuego.

Permitase un momento para sentir una gran indignación por el hecho de que cualquier ser, físico o espectral, pueda atreverse a entrar en su casa sin su autorización. Lleve esa pasión con usted mientras se desplaza por la casa en el sentido de las manecillas del reloj deteniéndose en cada punto vulnerable y, con la mano o el dedo, dibuje la imagen de un gran pentagrama sobre su superficie. Visualice ese pentagrama ardiendo con un fuego protector, quemando todo lo que se atreva a entrar sin ser llamado, y ahuyentando a los demás intrusos. Mientras dibuja cada uno de esos pentagramas, reafirme su esfuerzo con palabras tales como:

*Por mi voluntad y este pentagrama de fuego,
nada puede entrar aquí si no es por mi deseo.*

*Bendita sea esta morada,
que nada malo tenga en ella entrada.*

Un pentagrama protector llameante con el vértice hacia arriba

UN HECHIZO PARA ATRAER AMOR ROMÁNTICO

Elemento dominante: Agua.

Objetivo definido: «Quiero atraer a mi vida a la persona adecuada para enamorarme de ella en este momento. Quiero que corresponda a mi amor porque yo soy la persona adecuada para ella. Quiero que este romance sea una relación duradera, positiva y feliz para ambos».

Momentos mejores: Viernes o lunes, luna creciente o llena, hora planetaria de Venus.

Materiales: Dos trozos de tela blanca o dos pañuelos, un trozo de hilo rojo o rosa, y un recipiente con agua a la que se

habrá añadido unas gotas de colorante para alimentos azul.

Coja los dos pañuelos y designe a uno con su nombre y al otro con el de la persona a la que quiere atraer a su vida. La magia del amor es especialmente vulnerable a las violaciones del Principio, por lo que debe tener cuidado de no visualizar a una persona real pues corre el riesgo de no respetar el libre albedrío de alguien. Puede pensar en las cualidades de una persona a la que admira, pero no en esa persona específicamente.

Dedique a esto el tiempo que sea necesario habiendo dotado previamente a los pañuelos con la energía de su objetivo. Después, cuando esté en su espacio mágico y efectuando realmente el hechizo, puede verlos verdaderamente como aquello a lo que representan.

Mientras visualiza su vida fundiéndose con la de alguien a quien ama y que le ama a usted, comience a retorcer los dos pañuelos unidos. No es necesario hacer esto rigurosamente o a la perfección, sólo tienen que estar unidos. ¡Asegúrese de mantener la visualización mientras lo hace!

Una vez más, entonar una salmodia es una buena idea. Si no sabe qué decir, cante una canción de amor. No le faltarán canciones entre las que escoger, puesto que el romance ha sido siempre, y sigue siéndolo, el pan y la sal de los autores. Pero asegúrese antes de decidir con antelación qué canción va a utilizar para tener la certeza de que toda la formulación sea plenamente compatible con su objetivo. Para entrar en este hechizo no es necesaria ninguna canción que hable de corazones destrozados o de almas engañadas.

Cuando lo haya hecho, con los pañuelos trenzados forme una pequeña pelota floja y átela con el hilo rojo o rosa. El rojo y el rosa son colores populares para la magia amorosa, como lo atestigua su profusión en el día de San Valentín (en realidad, la antigua fiesta romana pagana de Lupercalia, que celebraba el amor, la fidelidad y la entrega). Cuando ate los pañuelos, piense en la pasión del rojo o en las cualidades románticas del rosa como punto inicial de atracción.

Coloque en el agua azul la pelota hecha con los pañuelos. El azul es el color de la lealtad y de la resistencia. Usted quiere que esta relación resista mientras ambos continúan intimando más.

Deje el recipiente en un lugar donde esté seguro. Cada mañana antes de dejar su casa agite el agua unas pocas veces en el sentido de las manecillas del reloj y observe cómo la cuerda va aflojándose y las telas van desenrollándose para hacerse una sola en el agua de la fidelidad. Siga con esto hasta que encuentre a alguien con quien pueda iniciar una relación seria; entonces, tire el agua, deje secar los pañuelos y consérvelos como talismanes de la suerte para su nueva unión.

UN HECHIZO PARA OBTENER PROSPERIDAD

Elemento dominante: Tierra.

Objetivo definido: «Quiero traer prosperidad a mi vida en forma de una liquidez suficiente para satisfacer todas mis necesidades actuales, de manera de no tener que preocuparme cada semana por pagar mis facturas y poder ahorrar un poco para mi seguridad».

Momento mejor: Domingo, luna nueva, luna en Leo.

Materiales: Un recipiente con tierra o arcilla, siete monedas, un pañuelo o un trocito de tela de color verde o dorado.

La prosperidad adopta muchas formas y tiene diferentes significados para muchos de nosotros. Para algunos simplemente significa dinero, para otros quiere decir tener comida en la mesa y un techo que les dé cobijo, y para otros supone tener una vida llena de amigos, familia y amor. Para el ejemplo considerado en este hechizo, prosperidad significará seguridad monetaria. En su espacio mágico, dote de poder a un recipiente con tierra para su objetivo. Considérelo como el vientre fértil de la Madre Tierra, su Diosa, de quien fluyen todas las bendiciones. Tenga la certeza de que todo lo que plante en esa tierra crecerá y florecerá.

Coja siete monedas, que debería haber cargado mientras preparaba este hechizo, y déles otro refuerzo de energía. Véalas como talismanes de su nueva riqueza.

Una a una, entierre las monedas en el recipiente pronunciando palabras tales como:

*Moneda de plata (u oro) de brillo refulgente,
que ansío esta noche intensamente,
te planto en esta fértil tierra
para que la Diosa Madre quiera
hacerte renacer en bendiciones
y el dinero vuelva a mí a montones,
pues lo que siembro recogeré
y dinero para mantenerme tendré.*

Dedique algún tiempo a visualizar el objetivo una vez más y después coloque el recipiente en su dormitorio. Cada mañana antes de salir de su casa excave la tierra y saque una moneda. Envuelva la moneda en la tela dorada o verde y llévela en el bolsillo (o en el bolso) como un talismán para atraer dinero. Siga haciendo esto durante una semana hasta que haya extraído todas las monedas enterradas y las lleve, tintineando alegremente, en el bolsillo.

Las imágenes aquí son dobles. Primero, le dan la sensación de ser capaz de conseguir dinero cuando lo necesita sacándolo de la tierra donde lo ha plantado. Segundo, las monedas por sí mismas actúan como una forma de magia simpática. Se trata de una situación en la que se espera que una fuerza u objeto atraiga a una fuerza u objeto semejante; en este caso, el dinero atraerá al dinero.

UN HECHIZO PARA AUMENTAR LAS FACULTADES MENTALES

Elemento dominante: Aire.

Objetivo definido: «Aumentar mi capacidad intelectual y con-

tribuir a mantener el centro y la concentración en mis actividades mentales a fin de poder funcionar en el nivel óptimo de mis facultades intelectuales en las próximas semanas».

Momento mejor: Miércoles, luna en Géminis o Virgo.

Materiales: Un puñado de romero molido y un viento del este.

Usé por primera vez este hechizo increíblemente simple cuando estaba en el último año de licenciatura en la Universidad de Texas. Se acercaban los exámenes finales y mi mejor amiga y yo estábamos hechas un lío. No habíamos dormido bien durante muchas noches y, además de los estudios, teníamos varios proyectos más en marcha que requerían nuestra atención. Pensar con claridad era una rareza y centrar nuestro yo mental en cualquier tarea durante más de un minuto resultaba casi imposible. Entonces buscamos ayuda en la magia para poder pasar esas difíciles últimas semanas del semestre.

Para trabajar en este hechizo sólo necesitará un puñado de romero molido (las ramas de romero no le darán el efecto agradable de ser llevadas por la brisa). Cuando haya determinado que el viento sopla del este, la dirección asociada con el aire y el intelecto, coja el romero y dótelo de poder. Después salga al aire libre donde pueda sentir el viento del este soplando sobre usted. Con el romero en la mano, póngase de cara al viento y permítase conectar mentalmente con los poderes del elemento aire. Sienta la inteligencia del viento y sepa que puede aprovechar su poder. Visualícelo como un catalizador para sus propias facultades mentales, que necesitan un estímulo.

Cuando considere que es el momento adecuado, dése la vuelta para quedar frente al oeste y sople suavemente la hierba de la palma de su mano para que se la lleve el viento. Deje que la hierba sea llevada lejos de usted, sabiendo que porta consigo su voluntad hacia el mundo invisible para que trabaje en su favor.

UN HECHIZO PARA LA TRANSFORMACIÓN PERSONAL

Elemento dominante: Fuego.

Objetivo definido: Abierto.

Momento mejor: Domingo o sábado, luna en Géminis.

Materiales: Una vela del color que elija (combinela con su objetivo final en la medida de lo posible), cerillas, un candelabro, un apagavelas, alguna música instrumental enérgica, un aparato para escuchar la música y un tambor (sólo si ya lo tiene).

Este hechizo puede utilizarse para cambiar algo de usted que no le guste. Puede ayudarle a terminar con una mala costumbre, a perder o ganar peso, a ser más compasivo, etc., pero debe tener verdaderamente voluntad de cambiar, y sólo entonces este hechizo puede darle la fuerza que necesita para realizar esos cambios en su vida.

En su espacio mágico, encienda la vela. Cuando comience a arder, véala representando lo que quiere cambiar en usted. Vea lo viejo consumiéndose mientras la vela se funde y al nuevo deseo siendo llevado hacia el mundo invisible con la llama de la vela. Dedique a la realización de esta conexión mental el tiempo que sea necesario.

Ponga la vela en un lugar donde no pueda caerse, pues el resto de este hechizo va a ser muy enérgico.

Ponga la música previamente seleccionada. La razón por la cual la música debe ser sólo instrumental es hacer que las palabras y las imágenes mentales que utilice sean suyas y no las suministradas por un letrista, cuyas prioridades al escribir la canción son decididamente diferentes a sus objetivos.

Empiece por bailar dando vueltas en sentido contrario al de las manecillas del reloj mientras visualiza la costumbre, el aspecto o problema no querido debilitándose. De vez en cuando mire la vela fundiéndose para contribuir a grabar en su mente que el aspecto no querido es expulsado. Puede entonar una salmodia al compás de la música o cantar letras creadas por usted

para este hechizo. Es mejor programar por anticipado estas palabras, en lugar de improvisarlas sobre la marcha. Ante todo, se concentrará en invocar palabras buenas, más que en el objetivo que se supone van a realizar; en segundo lugar, puede equivocarse y crear imágenes verbales que realmente no quiere tener.

Siga generando esa energía en sentido contrario a las manecillas del reloj hasta que sienta que no puede hacer más y entonces libérela. Déjela hundirse en la tierra alejándose de usted de manera inofensiva.

Ahora vuelva a comenzar la danza, esta vez en el sentido de las manecillas del reloj, mientras imagina las cualidades buenas que quiere incorporar en sustitución de las que acaban de ser expulsadas. Nuevamente, puede utilizar cualquier salmodia o canción que haya creado para este fin. No es necesario que sean hermosas, basta con que transmitan las imágenes que quiere hacia su mente subconsciente.

Permita que la energía se desarrolle y genere un cono de poder si lo desca. Cuando sienta que ha hecho todo lo que puede, envíe la energía a realizar su tarea en el mundo invisible.

Si tiene tiempo y está en condiciones de vigilarla, deje que la vela siga quemándose. ¡Ni se le ocurra dejarla ardiendo si no puede estar allí para vigilarla! Si no puede hacerlo, dedique todo el tiempo que pueda a meditar sobre el hechizo y mirar fijamente la luz de la vela. Apáguela antes de abandonar el lugar.

6. Rituales mágicos paganos

Cuando se hace referencia a las palabras «ritual mágico» se suele pensar en el ceremonial mágico que cabalistas y gnósticos convirtieron en el sistema totalmente estructurado que se conoce habitualmente. Pero esa definición no abarca su sentido completo. Mucho antes de que se codificaran las enseñanzas místicas de los hebreos, los paganos incorporaron la magia a sus rituales religiosos básicos. Aunque durante mucho tiempo las clases sacerdotales, como las vírgenes vestales en Roma o los druidas de las culturas celtas, se han arrogado la potestad sobre el ámbito de lo mágico, últimamente los Wicca y otros paganos han reivindicado con éxito sus atribuciones en este Arte.

Un ritual se puede definir aproximadamente como un conjunto de acciones destinadas a alcanzar un fin determinado. Dichas acciones, que pueden ser formales o informales, son en definitiva una serie de ritos prescritos cuyo objetivo es imprimir un cambio decisivo en la psique y la mente del participante. Y, cuando se combinan con la magia, el efecto final es una asombrosa y potente transformación.

El ritual mágico es la realización de una ceremonia específica [...] para crear o forzar un cambio que se pro-

duce en consonancia con lo que se desea. La única razón para realizar un ritual mágico es cambiar algo, incluso si dicho cambio es sólo de actitud personal.¹

Realizar cualquier conjuro ritual nos pone en contacto directo e inmediato con las fuerzas creativas del universo. En el interior de un círculo ritual están presentes todos los elementos (en la introducción ya mencioné este tema esencial subyacente a todas las operaciones mágicas), al igual que las deidades lo están a través del tiempo y el espacio. Realizar magia con todo el aparato ritual nos conecta más hondamente con el simbolismo inherente a cada palabra y acción. Estos símbolos impulsan a nuestro ser más profundo a moverse en determinadas direcciones, razón por la cual el rito debe repetirse un determinado número de veces.

Los rituales mágicos pueden ser realizados con un alto grado de efectividad por un solo brujo, pero su carácter estructurado y organizado permite trabajar mucho mejor en grupo. Por otra parte, un mismo conjuro realizado de forma aislada por varios brujos (esto es, situados en distintos lugares) *sólo* será efectivo cuando todos los esfuerzos individuales se conecten durante la formalización del ritual. Durante éste, cada participante conoce cuál es su función, con lo cual el hechizo fluye de forma natural al recibir el poder de las distintas mentes que actúan al unísono.

EL CÍRCULO RITUAL

La utilización ritual del círculo en prácticas religiosas y mágicas es muy antigua. La figura circular es un símbolo de consumación, eternidad y contenido. En las tradiciones mágicas representa nuestra visión universal de que todas las cosas de la naturaleza, las estaciones, nuestras vidas, etc., son cíclicas, de que

1. Lady Sabrina, *Reclaiming the Power* (Llewellyn, 1992), pág. 38. Se trata de una excelente guía sobre las formas rituales de los Wicca, que recomiendo encarecidamente.

cada ser nace, muere y se regenera una y otra vez en un círculo temporal infinito.

En las prácticas paganas, el círculo cumple tres funciones: la primera, proteger a la persona o personas que se encuentran en su interior de las fuerzas exteriores adversas que se sienten atraídas hacia las energías ascendentes; la segunda, contener dichas energías hasta que son dirigidas deliberadamente hacia su objetivo; y la tercera, delimitar un espacio entre los mundos de la materia y el espíritu, un lugar que se halla fuera de los confines de nuestra percepción normal de espacio y tiempo.

Los círculos se crean cada vez que son necesarios. Aunque por lo general permanecen invisibles, excepto para el ojo psíquico, son siempre reales, por lo que sus límites deben ser respetados. En algunas tradiciones se secciona el círculo para crear una puerta a fin de poder entrar y salir del mismo, pero cuyo uso debe limitarse a situaciones muy excepcionales. Sólo los animales y los niños pequeños parecen ser capaces de atravesar los límites del círculo sin perturbar su campo de energía. Nadie sabe a ciencia cierta por qué, pero quizá pueda ser porque no han sido enseñados para concebir el mundo en términos de lo que es y lo que no es real. Al igual que los animales, los niños perciben constantemente los fenómenos psíquicos y se sienten cómodos con ellos hasta que la sociedad les enseña a verlos de otra manera.

Los niños parecen disponer de una envidiable sensibilidad con respecto a la energía mágica. Un amigo mío, que está llevando a cabo un estudio sobre los círculos Wicca, me contó un caso en el que una pareja asistió con niños a un ritual sabat (un festival solar). Los niños tenían suficiente edad para estar solos un rato, por lo que se quedaron en la sala de estar de la sacerdotisa viendo la televisión mientras afuera se trazaba el círculo. En cierto momento del ritual, la más pequeña empezó a buscar a su madre y salió de la casa, seguida por su hermano mayor. Al llegar al perímetro exterior del círculo, se detuvieron; entonces el mayor asió la mano de la pequeña y le dijo que se quedaran de pie donde estaban. Y, aun cuando nunca habían asistido a un ritual Wicca, ambos esperaron pacientemente mientras en el círculo se abría una puerta para que su madre saliera de su inte-

rior, sin sorprenderse en absoluto de que la sacerdotisa creara una puerta frente a donde estaban.

Con frecuencia, los neófitos que se inician en el paganismo no ven la necesidad de trazar un círculo, y se empeñan torpemente en realizar complejos hechizos y rituales sin utilizarlo. Se trata de un serio error, que sólo puede tener graves repercusiones si se insiste en ignorar su necesidad. Con la práctica lograrán aumentar sustancialmente sus habilidades energéticas, por lo que sus elevados niveles vibratorios empezarán a atraer un creciente número de entidades que querrán acudir y nutrirse de ellos. Pero si descuidan la protección del círculo, se harán vulnerables a los ataques psíquicos, algo que raramente sucede pero que puede resultar grave (véase el capítulo 7).

Antes de construir un círculo, debería introducir en su área *todos los objetos que necesitará para realizar su ritual/conjuro*. Aunque para muchos hechizos no es realmente necesario utilizar herramientas específicas, siempre es conveniente establecer un punto central, especialmente para los conjuros que se basan en la utilización de un determinado elemento. Si se está iniciando en el paganismo, todavía no habrá conseguido recopilar un gran número de objetos mágicos, lo cual es bueno: para que sus conjuros o hechizos sean realmente efectivos no debe estar mediatizado por la parafernalia de los objetos mágicos. El auténtico poder de cualquier acción ritual no procede de sus instrumentos, sino de usted mismo.

Muchos brujos colocan algún tipo de altar en el interior de sus círculos, pero, una vez más, hay que decir que tampoco es absolutamente necesario. Un altar sirve como punto focal durante el rito, proporcionando un espacio adecuado para disponer los instrumentos y los objetos mágicos que se utilicen. Es un lugar para adorar estatuillas de deidades o para colocar velas, que mantendrá las energías de éstas durante los rituales. El altar también constituye un punto focal para los elementos (para lo cual debe orientarse en una determinada dirección), así como para cualquier instrumento que deba disponerse en cualquiera de las secciones del círculo.

En realidad, cualquier objeto cuya parte superior sea una

superficie plana puede ejercer como altar, incluso una pequeña elevación del terreno. Se puede utilizar una piedra plana, una mesa, un pañuelo o fular, una cómoda, una caja, un estante... cualquier cosa que se adecue a las necesidades temporales y espaciales del momento. Es probable que desee utilizar un mismo altar de forma permanente, ya sea fijo o transportable. Pero también puede optar por construirlo con cualquier objeto que tenga a mano. Cualquiera de los dos sistemas es correcto si se utiliza convenientemente.

El lugar donde sitúe su altar en el interior del círculo es una opción personal. En ocasiones la disposición y la orientación vienen dictadas por determinadas tradiciones, y en otras por las necesidades individuales o grupales con que se trabaja. Algunos paganos cambian la orientación del altar en función de las estaciones o del tipo de ritual que están realizando; otros, en cambio, no varían nunca su emplazamiento ni su orientación.

REGLAS BÁSICAS Y ATRIBUTOS DIRECCIONALES

En todas las tradiciones paganas, cada uno de los cuatro puntos cardinales está relacionado con la esfera de un determinado elemento y presenta sus reglas específicas y principios básicos. En la mayoría de las tradiciones Wicca, los atributos direccionales son los siguientes: la tierra al norte, el aire al este, el fuego al sur y el agua al oeste. Para facilitar la lectura y evitar confusiones, en esta obra se utilizarán los atributos Wicca; sin embargo, usted es completamente libre de modificarlos según su perspectiva individual o la de cualquier otra tradición. Algunas de estas correspondencias Wicca fueron determinadas por los ciclos naturales, otras por referentes mitológicos. Por ejemplo, la relación entre agua y oeste procede de la mitología celta, ya que durante la época en que floreció esta civilización la Tierra de los Muertos se hallaba bajo el mar, en la dirección oeste en que terminaba el mundo hasta entonces conocido. La correspondencia entre fuego y sur proviene de que, en el hemisferio Norte, el sur es el hogar del Sol.

En las tradiciones paganas europeas, el elemento espíritu no suele tener una dirección única, ya que se considera que está omnipresente en el resto de elementos. En muchas culturas nativas americanas el espíritu se asocia a la dirección superior, inferior o central, lo cual puede ser adaptado (de hecho lo ha sido) por otras tradiciones paganas.

De las tradiciones de Oriente Medio, a través de los contactos ceremoniales con sus magos y brujos, hemos adoptado en nuestras prácticas rituales a algunos gobernantes o soberanos elementales. Se trata de espíritus feéricos que contienen la esencia del elemento que representan y que se integran en el círculo ritual con la dirección asociada en aquellas tradiciones. Los paganos somos menos propensos que los ceremonialistas a relacionar a estos seres con determinados elementos, pero por lo general siempre seguimos el modelo de asociar los gnomos a la tierra, los silfos al aire, las salamandras al fuego y las ondinas al agua.

Ya sea justo antes, mientras se traza o una vez construido el círculo, los elementales son invocados para estar presentes durante el ritual. Esta práctica de vincular los elementos con sus direcciones se puede realizar de varias formas, entre las que se encuentran: invocar a los cuatro puntos cardinales, a los elementales, a los vigías, a los propios elementos, a los gobernantes de los elementos o a los guardianes. Según la tradición, estos seres espirituales deben atender la invocación, al menos en su forma más rudimentaria. Esto significa que si dichos espíritus se sienten agraviados por su llamada, o si sus poderes de invocación son todavía muy débiles, no obtendrá todos los beneficios de su presencia. Para reforzar su vinculación a esos espíritus puede meditar sobre cada uno de ellos y mostrarse abierto a sus enseñanzas.

Cuando aprendamos a considerar a estos espíritus como reales, y no como meras proyecciones de energía bruta, nuestra relación con ellos será mucho más profunda y efectiva, y también lo será el éxito de nuestras prácticas mágicas.

HERRAMIENTAS RITUALES

En brujería trabajamos con lo que comúnmente se denomina «herramientas», instrumentos que simbolizan la energía de un elemento específico. Se suelen colocar sobre los altares rituales para utilizarlos durante las prácticas mágicas. En conjunto simbolizan el equilibrio y la totalidad. Se pueden usar para dirigir las energías mágicas o para bendecir a personas, objetos o espíritus. Pero también pueden utilizarse como instrumentos de defensa para protegerse de o expulsar a los espíritus, las energías o las manifestaciones negativas, dirigiendo sus energías ascendentes hacia esos intrusos.

Muchas de nuestras herramientas actuales llegaron a la brujería durante la época medieval, a través de los contactos que los brujos mantenían con los magos ceremoniales. Otros objetos proceden de los mitos y las leyendas de los primeros pobladores europeos; un ejemplo de esto sería el martillo, adoptado en muchas tradiciones nórdicas por su asociación con el dios Thor.

En el culto pagano algunas herramientas resultan más familiares que otras; por ello, algunos iniciados en estos ritos suelen utilizarlas aunque en sus tradiciones se prefieran otras. *Para realizar magia natural no es esencial disponer de un instrumental completo de objetos mágicos, pero puede resultar de ayuda; si continúa estudiando este Arte, encontrará numerosas referencias a ellos.*

No debemos olvidar que, en el ámbito de la magia, estas herramientas no son más que meros catalizadores de nuestros poderes. Actúan como una extensión de nuestras energías y sólo pueden funcionar de este modo, ya que sus poderes mágicos son mínimos. Solamente presentan ciertas afinidades con un determinado elemento, así como un nivel vibratorio compatible con nuestras propias vibraciones interiores. La conjunción de ambos factores determinará el mayor o menor grado de efectividad de una de estas herramientas. Para saber si uno de estos objetos es válido para usted, debe sujetarlo suavemente y dejar que su ser interior se comunique con él. A través de este contacto debe ser capaz de intuir su grado de compatibilidad. Si esco-

ge sabiamente uno de esos objetos, su uso reiterado permitirá una sintonización cada vez más perfecta entre la herramienta y sus patrones personales de energía, convirtiéndose así en un eficaz aliado de sus prácticas rituales, tal vez ya para el resto de su vida.

No es conveniente precipitarse y gastar grandes sumas de dinero para recopilar objetos mágicos. Si siente que necesita algo que le ayude a dirigir sus energías ascendentes, bastará con una simple vara, que puede conseguir paseando por un parque, por un bosque, o cogiendo una rama caída de un árbol de su jardín que sienta próximo a usted. Conozco a muchos brujos que han conseguido varas muy efectivas de este modo, y que no han utilizado otras durante sus muchos años de prácticas rituales.

A continuación presento una lista de herramientas mágicas relacionadas con el elemento con el cual comparten cierta afinidad. Seguramente observará cierto solapamiento entre algunos elementos, sobre todo entre el aire y el fuego. Ello se debe a que las distintas tradiciones de brujería y artes mágicas han asignado de forma diferente sus objetos. Lo que debe recordar es que todos los sistemas funcionan y que ninguno es en sí mismo bueno o malo.

Tierra

Disco, bloque de madera tallado (denominado a veces pentáculo o utilizado como base para su símbolo), martillo, piedras, arcilla, cuenco de barro, sal, arena, hacha de doble cabeza, escudo, rueda, collar, maza, raíces, tambor, bronce, arco, pieles o pellejos de animales, mazo

Agua

Taza, cáliz, caldero, cuerno vaciado, cuenco, jarra, copa, anillo, barril, tridente, cualquier líquido frío, tonel de vino, plata, escudo convexo, tetera, conchas, hoz

Fuego

Vela, hogar de chimenea u horno, athams/espadas (o cualquier hoja de metal forjada con fuego), vara, hierro, piedras rojas o naranjas, pica, claymor, cerillas, pedernal, cenizas, antorcha, pulsera, disco solar (cruz equilátera dentro de un círculo), escoba, oro, lanza, lazo, látigo, fusta

Aire

Palo, tridente, estaca, athams/espadas, vara, pluma, incienso, honda, claymor, pica, hacha de doble cabeza, daga/puñal, lanza, jabalina, pendientes, escoba, instrumentos de viento, látigo, fusta, pincho, cuerno de carnero, quemador de incienso, abrecartas, lápiz/bolígrafo, lazo, abanico, pipa, cobre, flecha

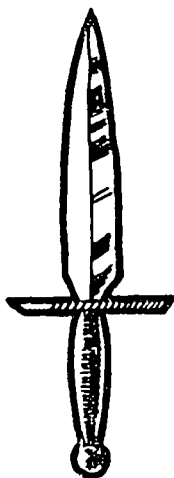
Los nombres de algunas herramientas, incluso las que se usan habitualmente, pueden generar cierta confusión entre los nuevos brujos. Es muy importante comprender sus funciones y su simbolismo. Hay cinco en particular que necesitan ser explicadas más ampliamente: el atham, la escoba, la hoz, el cáliz y la vara.

Atham

El atham es una hoja de doble filo que nunca se usa para cortar superficies físicas. Tradicionalmente tiene un mango de madera pintado de negro, aunque muchos brujos prefieren decorar la madera natural a su gusto con pinturas, tallas o marcas de fuego. Son fáciles de conseguir, ya que el mercado está inundado por todo tipo de athams decorativos, algunos con finos trabajos de artesanía realizados por paganos en épocas astrológicas favorables. Para conseguirlos puede remitirse a algunas publicaciones Wicca/paganas.

El atham ha sido tradicionalmente considerado una herra-

mienta de aire, pero en algunas tradiciones está asociado al fuego. Su función es la de dirigir la energía, especialmente la del elemento con el que está vinculado. También simboliza el principio masculino de la creación durante la celebración ceremonial del Gran Rito, que conmemora el enlace sagrado entre el Dios y la Diosa.

Atham

Para algunas brujas el atham es su herramienta más valiosa, por lo que la utilizan para realizar una gran variedad de acciones ceremoniales y mágicas, como la bendición de los vinos rituales, atraer las energías divinas para los ritos de evocación/invocación, dirigir todas las energías mágicas de la persona o trazar el círculo sagrado.

El atham puede cargarse con energías mágicas, que serán utilizadas cuando se necesiten. (El proceso para dotar de poder a la hoja se ha explicado ampliamente en el capítulo 2.) Los mitos y leyendas de los héroes y deidades del Oeste europeo ilustran con frecuencia el uso de esta herramienta mágica. Uno de los ejemplos más conocidos puede encontrarse en las leyendas del ciclo artúrico. La célebre espada Excalibur está cargada con el poder que permitirá a Arturo gobernar su reino. Éste sólo llega a ser rey cuando consigue extraer la espada mágica de su amplia base de piedra, que representa el principio creativo femenino (esto es, la Madre Tierra).

Escoba

Es la conocida habitualmente como escoba de las brujas, que combina los aspectos creativos masculino y femenino. El palo de este instrumento simboliza el falo, mientras que las cerdas

representan el monte de Venus, que guarda en su interior la abertura de los órganos reproductores femeninos.

La escoba tiene una dilatada historia como herramienta mágica, especialmente en los conjuros de fertilidad. Eran utilizadas por las mujeres que, subidas a ellas como a caballos de madera, invocaban el crecimiento sobre los campos recién plantados; de ahí procede la típica imagen de las brujas en Halloween volando en sus escobas. Asimismo, mientras se marcaba a los animales con el fuego ritual eran golpeados con escobas para favorecer la reproducción del ganado. Su simbolismo sexual también las convierte en un instrumento natural para sellar los ritos matrimoniales. La imagen de los miembros de una pareja pagana «saltando sobre una escoba» tras intercambiar sus votos conyugales es muy conocida incluso en las culturas más convencionales.

Escoba

Tradicionalmente, las escobas se han colocado debajo de las camas con fines mágicos para pedir tanto protección como fertilidad, y han permanecido cerca de los hogares y las puertas como medida de amparo y salvaguardia. Asimismo, dos escobas cruzadas impiden a los espíritus y personas no deseados penetrar en el área que protegen.

Las escobas también se han utilizado para alejar las energías negativas o terrenales de una zona sagrada, así como para, una vez creado el círculo protector, atraer las energías positivas hacia el interior de la casa. En la Irlanda del siglo xvii, una mujer llamada Alice Kyteler fue condenada por bruja porque un vecino

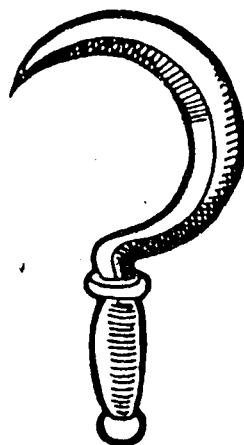
la vio de noche barriendo la puerta de su casa mientras entonaba un hechizo para atraer la prosperidad a su hogar.

Si quiere utilizar una escoba para sus rituales mágicos, consiga una que sea de su agrado y empléela sólo para ese cometido. No escoja la de barrer la casa; una escoba ritual no debe usarse en ese mundanal sentido, ya que correría el riesgo de perder todos los poderes mágicos que haya acumulado en ella. Si alguna vez la utiliza para barrer el suelo de su cocina, debe ser como parte de sus actividades mágicas.

Hoz

La hoz ha sido una herramienta muy popular en las tradiciones mágicas gardneriana e inglesa, pero es poco conocida en muchas culturas del norte de América. Consta de un mango blanco y una hoja curvada que le da la apariencia de las hoces convencionales pero en formato pequeño. Se emplea básicamente para recolectar hierbas y plantas mágicas, pero en ocasiones se utiliza en rituales lunares.

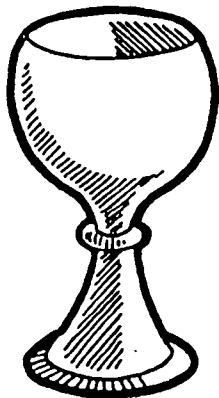
Su hoja curvada es un símbolo de las fases creciente y menguante de la luna, por lo que está considerada como un instrumento de energía femenina. Se suelen utilizar en una ceremonia conocida como «Invocación de la luna», en la cual se invoca a la Diosa lunar para manifestarse en el cuerpo físico de una bruja, por lo general una sacerdotisa. Con menos frecuencia se emplean para dirigir las energías en otros rituales lunares.

Hoz

Cáliz

El cáliz es una copa o vaso con pie, con frecuencia de plata, que está estrechamente asociado con las energías del agua y de la Diosa. Simboliza arquetípicamente el útero de la Gran Madre

Cáliz

del que hemos nacido todos y al que debemos regresar para esperar nuestro renacimiento. Excavaciones arqueológicas en la India han hallado evidencias de que estos cálices ya eran usados en cultos a la Diosa que datan del 7000 a. de C.

En las leyendas del ciclo artúrico se puede leer cómo el rey Arturo y sus caballeros partieron en busca del Santo Grial, el cáliz utilizado por Jesús durante la Última Cena (que era, en realidad, el seder o comida ceremonial que celebraba la Pascua judía). El

cáliz ha sido una de las muchas herramientas-imágenes-ritos del paganismo adoptados por la religión cristiana en la época en que los Padres de la Iglesia no lograron erradicar su uso entre la gente del pueblo. El Grial todavía es considerado un símbolo de la Diosa, y la obsesión por encontrarlo puede proceder de una antigua creencia celta según la cual un rey necesita una reina, una representante de la Madre Tierra, para legitimar su función.

En muchas tradiciones celtas se han utilizado calderos como sustitutos o complementos de los cálices, con idéntico simbolismo.

Vara

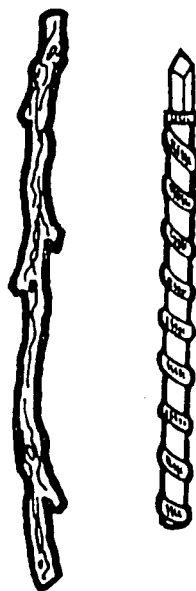
Las varas son herramientas a modo de palo que pueden estar hechas con una gran variedad de materiales. Algunas están rea-

lizadas con ramas de árbol, otras son de plata o cobre, con una piedra o cristal en su extremo, mientras que otras están elaboradas con piezas de madera o de desguace y decoradas a gusto del usuario. Son instrumentos de energía masculina, y han sido considerados tanto de aire como de fuego. Se utilizan para dirigir las energías y, como el atham, se emplean con un gran número de funciones mágicas, entre ellas el trazado del círculo ritual.

Las varas son símbolos del poder de las brujas para mediar entre los mundos visible e invisible. Reinas y reyes medievales solían ser retratados portando un cetro, otra especie de vara, como símbolo de su poder y soberanía.

Muchas brujas tienen varias varas. Unas pueden ser de sauce para los rituales lunares, otras de roble para los de fuego, y otras de manzano para los hechizos amorosos. Los adeptos a una tradición celta pueden poseer hasta trece varas diferentes, una para cada mes lunar de su calendario arbóreo.

Una variante de las varas es el báculo, una ancestral versión que desempeña las mismas funciones simbólicas y de relación con los elementos.

Una simple vara de madera (izquierda) y una de metal (derecha), adornada con tiras de cuero en espiral y rematada por un cristal

LA PURIFICACIÓN Y BENDICIÓN DE LAS HERRAMIENTAS RITUALES

Una práctica habitual y muy necesaria es la de purificar y bendecir las herramientas antes de usarlas con fines mágicos. El proceso de purificación es una operación tanto física como psíquica que sirve para eliminar la programación previa o las antiguas energías que puedan permanecer en la herramienta, instauradas durante su creación o por anteriores usos.

La mayoría de los brujos están de acuerdo con el viejo dicho que reza «purificación y divinidad van unidas». Cualquier brujo experimentado puede afirmar que la suciedad, el polvo y otras inmundicias son incompatibles con la buena magia. Para iniciar el proceso de depuración, deben cogerse las herramientas, una a una, y examinarlas para encontrar cualquier evidencia física de suciedad. Puede tratarse de óxido adherido a la plata o residuos que se han introducido entre las tallas de la madera o las ranuras del metal. Las herramientas de madera necesitan una capa depuradora de barniz, así como un proceso de lijado y pulimentado.

Cuando se ha eliminado la suciedad física, debe procederse a la purificación psíquica. Invierta todo el tiempo necesario en la depuración de cada una de sus nuevas herramientas, entrando en contacto con su textura, su espíritu y sus energías. Esto le permitirá armonizarlas con sus propios patrones energéticos, a fin de convertirlas en una proyección de su poder mágico.

Sostenga la herramienta y obsérvela para transferirle sus energías positivas. Es probable que pueda visualizar cómo la energía emana de usted, de una deidad superior o de la Madre Tierra (si no está seguro de cómo realizar la transmisión, puede remitirse a las instrucciones sobre cómo dirigir las energías, que se explicaron en el capítulo 2). Este proceso es una depuración que elimina las antiguas energías transferidas, de forma intencionada o no, a la herramienta.

Seguidamente deberá purificar cada herramienta utilizando alguno de los cuatro elementos. Para ello, puede utilizar el elemento que vaya a asociar a la herramienta, o también el que emplea generalmente como purificador. Por ejemplo, puede

pasar un atham a través del humo del incienso o de una llama; también puede sostener un cáliz bajo un chorro de agua o sumergirlo en una corriente de agua cristalina. Otras herramientas se pueden enterrar en la tierra, en barro o en sal. El método que utilice debe ser compatible con la naturaleza y las necesidades de cada herramienta. El sentido común le ayudará a elegir el procedimiento adecuado. Así, los instrumentos de madera no deben mojarse nunca, y las gemas o metales delicados no deben entrar en contacto con sales corrosivas.

Mientras realiza la purificación final, puede bendecir la herramienta afirmando su propósito de convertirla en un instrumento de magia positiva:

Bendigo este (nombre de la herramienta) en el nombre del Señor y la Señora de todo. Te cargo como instrumento de crecimiento espiritual, como una prolongación de mis propias energías, que se usará sólo con fines positivos. Si olvido mis votos y utilizo este (nombre de la herramienta) para violar el Principio que he jurado, los poderes con que he investido a esta herramienta se volverán contra mí, y toda mi magia de nada servirá. Pido al Señor y la Señora que prodiguen su bendición sobre el trabajo que realizaremos juntos, en consonancia con el libre albedrío de todo. Así sea.

No se sabe a ciencia cierta la procedencia ni la antigüedad de esta admonición sobre los poderes negativos que se vuelven contra el propio mago, pero se remonta como mínimo al final de la Edad Media, época en que empezaron a aparecer en las enseñanzas orales y en los grimorios. Actualmente muchos paganos siguen utilizando estas o similares instrucciones al bendecir sus herramientas o al hacer sus votos iniciáticos. Es un buen sistema para alejarse del camino negativo, ya que, aun cuando quiera utilizarlas con fines maléficos, las herramientas no se lo permitirán y, de acuerdo con la Ley de la Triplicación, dirigirán el mal contra su emisor... contra usted.

El paso final consiste en consagrar cada herramienta a su

función y al Dios y/o la Diosa a los que sirve. Si no tiene aún divinidades protectoras, puede sustituir sus nombres por los términos Señor y Señora o Dios y Diosa. Un ejemplo de esto podría ser:

Sostengo en mis manos el (nombre de la herramienta), que consagro como herramienta del elemento (nombre del elemento). Lo destino para usos positivos, caminando en mi vida por el sendero de la sabiduría. Por el Señor y la Señora a los que amo y sirvo, hago este voto: que el (nombre de la herramienta) sea utilizado sólo para el supremo bien de todo. Hago este voto por mi propia voluntad. Así sea.

Puede sellar sus votos añadiendo una gota de su sangre sobre cada herramienta. Ésta es una ancestral costumbre que permite vincular sus propias energías a las de la herramienta. En la mayoría de culturas antiguas la sangre ha sido considerada como la esencia de la vida y como poseedora de la unicidad de cada individuo. Esto parece indicar que nuestros ancestros ya intuían lo que se sabe en la actualidad sobre el ADN, que puede obtenerse con muestras sanguíneas.

El sistema más seguro para añadir nuestra sangre a las herramientas consiste en adquirir en una farmacia lancetas para diabéticos, que permiten extraer muestras para analizar el nivel de azúcar en la sangre. Son relativamente baratas y, lo que es más importante, están esterilizadas. En plena época del sida, es algo que debe considerar muy seriamente para preservar su seguridad y la de quienes puedan acompañarle en este proceso.

Gracias al trabajo reiterado con cada herramienta, percibirá cómo empieza a aflorar la personalidad de cada una de ellas. En la mitología celta, los guerreros daban un nombre a sus más preciadas herramientas o armas. Creían que conocer su nombre auténtico les permitía una vinculación mejor y más duradera con las herramientas, y les proporcionaba el poder para gobernarlas plenamente.

TRAZADO DEL CÍRCULO RITUAL

A lo largo de la historia del paganismo, los requisitos básicos para trazar el círculo ritual se han mantenido prácticamente inalterados. Sin embargo, pueden existir un gran número de variantes en los detalles. Algunos de éstos pueden reflejar las preferencias personales, mientras que otros derivan de las prácticas de una determinada tradición o cultura. En aras de la simplicidad, ofrecemos aquí la versión más utilizada para construir y delimitar los círculos rituales. De este modo, si no está familiarizado con las formas ceremoniales paganas, se asegurará de haber adquirido los fundamentos básicos. Una vez aprendidos estos requisitos y afirmados los conocimientos sobre la energía de los elementos, podrá comenzar a experimentar. Algunos realizan este proceso de forma individual creando múltiples círculos únicos, mientras que otros brujos prefieren realizarlos en prácticas grupales. Por ejemplo, cuando estoy sola uso una variante del estándar en la que aparece una fuente de luz dorada que emana de mi chakra de la coronilla, o utilizo un haz de resplandeciente luz blanca que fluye del extremo de mi vara. A partir de esas proyecciones de energía trazo mentalmente un círculo privado.²

Para construir el estándar del círculo ritual mágico sólo necesitará su persona y un espacio abierto y privado en el que trabajar. Si sigue paso a paso las instrucciones de la construcción de un hechizo que aparecen en el capítulo 4, debe remitirse al apartado 7 «Prepare su espacio mágico». Puede utilizar una herramienta ritual como un atham o una vara, pero recuerde que es suficiente con la energía proyectada de su propio cuerpo o de su mano. Si ya ha adquirido o realizado sus herramientas para cada elemento, pueden servirle para dar el toque preciso a los distintos cuartos y para conectarle más estrechamente a cada elemento, pero, una vez más, recuerde que no se trata de algo estrictamente necesario.

2. Si se siente preparado para experimentar con formas más avanzadas de trazar círculos, Silver Raven Wolf proporciona instrucciones sobre algunas interesantes variaciones en su obra *To Stir A Magic Cauldron: A Witch's Guide to Casting and Conjuring* (Llewellyn, 1996).

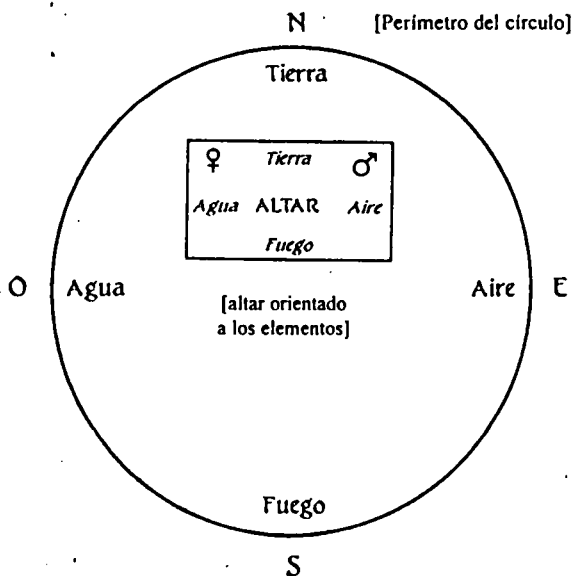
Lo primero que debe hacer es encontrar un espacio ritual. Piense que, incluso si trabaja solo, necesitará un área privada de cerca de un metro y medio de diámetro, y de un tamaño mayor si en sus prácticas debe realizar movimientos o danzas. Si no está seguro de la orientación, puede ayudarse de una brújula. Una vez señaladas las cuatro direcciones, márquelas de alguna manera para saber su ubicación durante el rito. Puede colocar una vela o una piedra en cada punto cardinal u orientar su altar en la dirección que escoja, de modo que éste se convierta en un indicador de las cuatro direcciones. Le recomiendo que utilice un método que le permita marcar los puntos cardinales en los límites del círculo, ya que gracias a ello sabrá con precisión dónde termina el círculo para no traspasarlo mientras dure el ritual.

Antes de trazar el círculo, los Wicca y los paganos suelen purificar el espacio elegido, bendiciéndolo mediante agua salada cristalina o con el humo que emana de una varita de salvia o de otros inciensos. De este modo desaparecen las energías negativas o mundanas del espacio ritual y se favorece el aumento de las vibraciones hasta alcanzar un nivel espiritual más elevado, incompatible con las entidades de grado inferior que puedan sentirse atraídas por su trabajo. Los inciensos que tienen una función depuradora o purificadora pueden estar elaborados con olíbano, salvia, cinamomo, sándalo, laurel o clavo. El conocido como incienso u olíbano es especialmente adecuado para estos fines y, además, se puede conseguir con facilidad.

Algunos brujos utilizan su escoba para barrer las energías negativas y maléficas del área del círculo, o esparcen a su alrededor sal o hierbas aromáticas como albahaca o tomillo. Si desea realizar alguna de estas prácticas, hágalo mientras se concentra en el significado del ritual que va a realizar.

Cuando esté listo para iniciar el rito, deténgase un momento en el centro de su círculo a fin de prepararse mentalmente. Eleve sus brazos hacia el cielo y sienta cómo le inundan las energías procedentes de las deidades o de la Madre Tierra. Deje que el área y su propia persona se carguen como baterías con ese flujo positivo de poder. Visualice cómo la energía emana de usted e inunda toda el área del círculo.

Disposición de los elementos en un típico círculo Wicca

Diríjase hacia la periferia del círculo y permanezca en el punto en que usted o su tradición le dicten como más apropiado para empezar a trazar el círculo (en este ejemplo el cuarto oriental). Concéntrese y apunte hacia la tierra con su dedo o su herramienta. Si lo desea esta última puede tocar el suelo, pero no es imprescindible.

Visualice cómo la energía fluye del extremo de su dedo o de su herramienta mágica, creando un muro de intensa luz de color blanco azulado. Éste es uno de los cromatismos tradicionales de protección y elevada espiritualidad, y muchos brujos dicen que es el color que tienen sus círculos. El sentido levógiro (el de las manecillas del reloj) es la dirección tradicionalmente asociada al crecimiento, el aumento, la construcción, el beneficio, etc. Por ello, la mayoría de círculos se construyen en esa dirección y se deshacen moviéndose en el sentido dextrógiro (el contrario al de las manecillas del reloj). Sin embargo, en algunos casos se

invierten los términos. Por ejemplo, en los rituales para deshacer maleficios y alejar malas influencias o problemas, el círculo se suele construir en sentido dextrógiro, y se deshace en sentido levógiro. Esto no significa que el acto de penetrar en su interior resulte perjudicial. Los rituales negativos también pueden realizarse fácilmente en un círculo construido en el sentido levógiro. Muchas cosas se pueden eliminar con resultados positivos, como algunos malos hábitos, mientras que otras muchas se pueden acrecentar con resultados negativos, como la mala suerte. La intención de quien realiza el ritual es la que marca la diferencia.

Para trazar el círculo, continúe moviéndose en sentido levógiro hasta llegar de nuevo al punto de partida, visualizando en todo momento la energía ascendente y circundante y sabiéndose protegido. Envíe toda la energía posible para crear el círculo, y continúe trazándolo desde la superioridad divina o desde la tierra que hay bajo usted. Hágalo real y después respete esa realidad. Los brujos aceptan que la mente es capaz de hacer cualquier cosa, y que todas las cosas que crean son tan reales como las que se pueden realizar con un martillo, un clavo y un trozo de madera.

Hay más de una forma de visualizar el círculo completado. Algunos lo ven como un muro, otros como una cúpula que los cubre, y otros como una esfera que envuelve toda el área, incluido por debajo del suelo. Escoja la imagen que mejor le funcione. Posteriormente podrá cambiarla si así lo desea.

INVOCAR A LOS CUARTOS

Tras crear el perímetro de su círculo, deberá hacer de nuevo el circuito, esta vez de forma más pausada, para vincular los elementos a cada cuarto.

Si dispone dentro de su círculo de las herramientas relacionadas con cada elemento, debe realizar el siguiente proceso: *sosteniendo una primera herramienta, dirijase desde el altar hacia el cuarto relacionado con dicho elemento; después regrese al altar y repita esa invocación con las restantes, una por una.* Esto

le ayudará a conectarse con mayor fuerza al elemento invocado, y permitirá una más estrecha vinculación entre la herramienta y su elemento. En el ritual que aquí presentamos se supone que no dispone de dichos instrumentos, pero tenga en cuenta que el proceso de trazado del círculo y de invocación de los cuartos será igual de efectivo con o sin ellos.

Observará asimismo que las palabras de esta invocación son las de una invitación, aunque quizá prefiera modificarlas para que sean una llamada o un mandato. Si así lo hace, tenga en cuenta a quién y a qué está llamando. Por lo general se acepta que los vigías, los espíritus guardianes de las direcciones, pueden aceptar órdenes. El contacto con estos seres, tradicionalmente asociados a cada uno de los elementos, se establece a través de un ceremonial mágico. Con otros elementales, como los espíritus descarnados humanos de las tradiciones populares (tragos, gnomos, hadas), así como con todas las deidades, el contacto debe realizarse mediante la cortesía de una invitación, nunca a través de un mandato.

Si realiza esta práctica en grupo, por ejemplo en un aquelarre, el honor de invocar a cada elemento puede corresponder a distintas personas. Las asignaciones pueden realizarse de forma arbitraria o rotatoria, aunque en ocasiones se basan en las especiales afinidades entre algunos miembros del grupo y determinados elementos. A medida que vaya adquiriendo experiencia en la construcción del círculo, descubrirá los puntos fuertes y débiles de sus conexiones con los distintos elementos. Es probable que, simplemente, se muestre más receptivo hacia determinados elementos. Tras invocar a los cuartos, se suele producir una respuesta unisona del grupo que da su bienvenida o sus bendiciones. Si realiza el proceso solo, deberá ejercer usted mismo las distintas funciones.

En algunas tradiciones se hace sonar una campana al invocar a cada cuarto. Se trata de una práctica que no comparto, ya que considero que puede alejar a algunas formas de vida espiritual que pueden resultar beneficiosas para los rituales. No obstante, como factores positivos, el sonido de la campana puede servir de purificador y permitirle alcanzar una mayor concien-

ciación; asimismo, puede expulsar del área del círculo a seres y espíritus de los niveles inferiores. Los partidarios de las diferentes corrientes del paganismo están divididos prácticamente a partes iguales; por tanto, a usted le corresponde decidir con cuál de sus opciones se siente más cómodo.

Puede empezar la invocación de los cuartos desde la dirección que desee. En la mayoría de tradiciones Wicca suele iniciarse desde el norte o el este. En otras culturas se utilizan otros puntos de partida o varían en función de las estaciones o del tipo de ritual que se va a practicar. Para simplificar el proceso, en este ejemplo empezaremos por el este, la dirección que se suele asociar con los inicios.

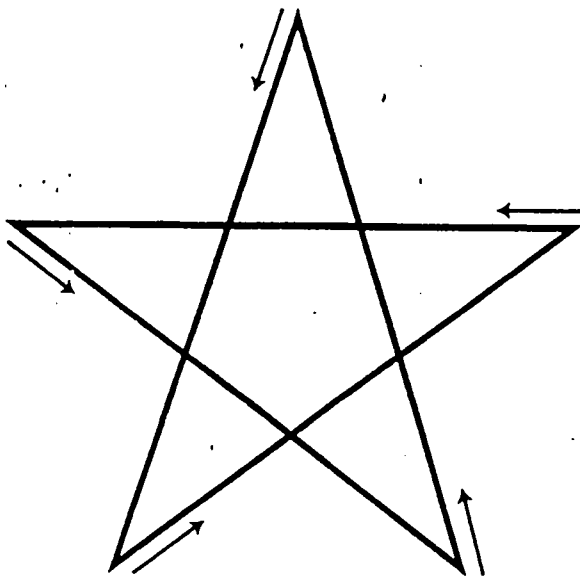
Orientado hacia el este, pronuncie estas palabras mientras visualiza cómo su voz alcanza los límites más lejanos en esa dirección, cubriendo toda la amplitud del tiempo y el espacio y conectándole con los espíritus del elemento aire:

Vigias del este, silfos, guardianes, espíritus y elementales, escuchad mi clamor. Susurrantes poderes del este y del aire, invoco esta noche (o este día) vuestra fluida, sabia, transitoria presencia. Uníos a mí en este lugar que está fuera de todos los lugares, en este tiempo fuera del tiempo, mientras construyo este círculo sagrado para rendir culto y crear magia (o cualquier otro propósito que sea relevante). Guardad, proteged, manifestaos y reverenciad junto a mí en esta noche (día), sumando vuestros poderes y bendiciones a mi labor. Bienvenidos seáis, poderes del aire, que venís a armonizar este espacio sagrado. Benditos seáis.

Distintas tradiciones y algunos brujos tienen gestos y posturas para cada elemento. Ninguno de éstos son estándares, y muchos paganos los utilizan de forma conjunta. Si le gusta la idea de emplear gestos, inténtelo mediante el pentagrama de invocación. Debe trazar esta figura en el aire frente a usted para ayudarle a «atraer» lo que está invocando, en este caso, la presencia de los elementos; asimismo, se convierte en una barrera

protectora que contribuye a reforzar el arco de esa sección del círculo.

Tras haber invocado al aire, permanezca durante uno o dos minutos orientado hacia el este y visualizando los poderes aéreos y todos sus espíritus asociados. Quizá quiera incluso cerrar los ojos para concentrarse en la visión del mundo astral que está justo más allá de los límites del círculo. Sienta con la mente cómo el aire le acaricia, inundándole con su energía y sus atributos que devienen parte de este cuarto de su círculo. Si se encuentra en el exterior, puede sentir realmente un suave rumor de viento que responde a su llamada. No se mueva hasta que la fuerza de esa imagen sea tan intensa que su mente no pueda soportarla. Mientras el aire siga vívido en su mente, y sienta cómo se siguen creando fuertes conexiones con ese elemento, permanezca donde está.

Un pentagrama de invocación

Cuando esté preparado para invocar el siguiente cuarto, diríjase hacia el arco sur del círculo, siguiendo el sentido de las manecillas del reloj. Alce sus manos hacia ese cuarto, diciendo:

Vigías del sur, salamandras, guardianes, espíritus y elementales, escuchad mi clamor. Pasionales poderes del sur y del fuego, invoco esta noche (o este día) vuestra presencia ardiente y transformadora. Envolvedme en este lugar que está fuera de todos los lugares, en este tiempo fuera del tiempo, mientras construyo este círculo sagrado para rendir culto y crear magia. Guardad, proteged, manifestaos y reverenciad junto a mí en esta noche (día), sumando vuestros poderes y bendiciones a mi labor. Bienvenidos seáis, poderes del fuego, que venís a armonizar este espacio sagrado. Benditos seáis.

Permanezca de pie orientado hacia el sur, visualizando los poderes del fuego y todos sus espíritus asociados. Quizá quiera incluso cerrar los ojos para concentrarse en la visión del mundo astral que está justo más allá de los límites del círculo. Sienta con la mente el calor del infierno astral que está en las afueras de su círculo. Deje que le inunden sus energías y sus atributos. Invítelos y permita que devengan parte intrínseca de ese cuarto. Si se encuentra en el exterior, a la luz del día, vuélvase de cara hacia el sol y sienta su calor. No se mueva hasta que la fuerza de esa imagen sea tan intensa que su mente no pueda soportarla. Mientras el fuego siga vívido en su mente, y sienta cómo se siguen creando fuertes conexiones con ese elemento, permanezca donde está.

A continuación, diríjase hacia el cuarto oeste, mirando hacia el exterior y diciendo:

Vigías del oeste, ondinas, guardianes, espíritus y elementales, escuchad mi clamor. Fértiles poderes del oeste y del agua, invoco esta noche (este día) vuestra presencia psíquica y purificadora. Uníos a mí en este lugar que está fuera de todos los lugares, en este tiempo fuera

del tiempo, mientras construyo este círculo sagrado para rendir culto y crear magia. Guardad, proteged, manifestaos y reverenciad junto a mí en esta noche (día), sumando vuestros poderes y bendiciones a mi labor. Bienvenidos seáis, poderes del agua, que venis a armonizar este espacio sagrado. Benditos seáis.

Permanezca durante uno o dos minutos orientado hacia el oeste y visualizando los poderes del agua y todos sus espíritus asociados. Quizá quiera incluso cerrar los ojos para concentrarse en la visión del reino acuático que está justo más allá de los límites del círculo. Sienta cómo la humedad impregna cada vez más el aire. Sienta con la mente cómo sus olas astrales batan contra las orillas del límite del círculo. Déjelas que formen parte intrínseca de este cuarto.

Algunos brujos cuentan que, en ocasiones, en el momento de invocar el elemento agua comienza a llover. Una «coincidencia» como ésta puede resultar una experiencia muy intensa, que contribuirá a reforzar la dimensión de su ritual.

No se mueva hasta que la fuerza de esa imagen sea tan intensa que su mente no pueda soportarla. Mientras el agua siga viva en su mente, y sienta cómo se siguen creando fuertes conexiones con ese elemento, permanezca donde está.

Cuando esté preparado, diríjase hacia el cuarto norte:

Vigias del norte, gnomos, guardianes, espíritus y elementales, escuchad mi clamor. Poderes estabilizadores del norte y de la tierra, invoco esta noche (este día) vuestra presencia firme y confortante. Unios a mí en este lugar que está fuera de todos los lugares, en este tiempo fuera del tiempo, mientras construyo este círculo sagrado para rendir culto y crear magia. Guardad, proteged, manifestaos y reverenciad junto a mí en esta noche (día), sumando vuestros poderes y bendiciones a mi labor. Bienvenidos seáis, poderes de la tierra, que venis a armonizar este espacio sagrado. Benditos seáis.

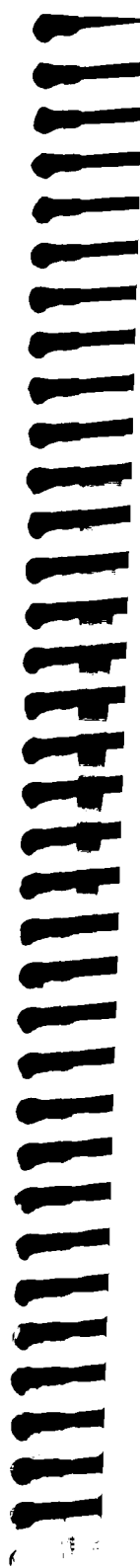
Tras invocar a la tierra, permanezca orientado hacia el norte mientras visualiza los poderes terrestres y todos sus espíritus asociados. Quizá quiera incluso cerrar los ojos para concentrarse en la visión del mundo astral que está justo más allá de los límites del círculo. Sienta la presencia de estabilidad, amor y soporte, cualidades que la tierra aporta a su espacio sagrado. Siéntala bajo usted, cómo crece a través de su ser como la savia a través del tronco de un árbol, inundándole con sus energías y atributos. Deje que invada el espacio a su alrededor y pase a formar parte integral de ese cuarto de su círculo. No se mueva hasta que la fuerza de esa imagen sea tan intensa que su mente no pueda soportarla. Mientras la tierra siga vívida en su mente, y sienta cómo se siguen creando fuertes conexiones con ese elemento, permanezca donde está.

Una vez invocado el cuarto norte, y antes de regresar al altar para llevar a cabo el ritual, deberá dirigirse hacia el este con el objeto de completar el círculo. Algunas tradiciones dictan que el círculo debe volver a ser recorrido, hasta llegar a un total de tres vueltas. Tres es el número mágico en las artes de brujería celtas y escandinavas, seguidas por una gran mayoría de los paganos modernos.

INVITACIÓN A LO DIVINO

En este punto también es costumbre invitar a su círculo al Dios y a la Diosa. Dése cuenta, he dicho «invitar». Las deidades nunca reciben órdenes. Si tiene sus divinidades benéficas, invóquelas por sus nombres. Si no es así, puede sustituirlos por los términos Señor y Señora, o simplemente por los de Dios y Diosa. Confíe en que esos poderes creadores, el masculino y el femenino, no sólo pueden responderle: lo harán.

Si utiliza un altar, es habitual disponer sobre él algunos símbolos que representen al Dios y a la Diosa. Algunos brujos utilizan velas con esta función, una para cada divinidad. Al encenderlas se representa la invitación a cada deidad, mientras que la llama simboliza su presencia.

El cromatismo de las velas viene determinado en muchas tradiciones Wicca, pero si trabaja solo puede escoger el color o colores que considere apropiados. Si no está seguro de su elección, el blanco es siempre una opción válida, pero también puede escoger alguno de los siguientes:

Colores de la vela del Dios

- Rojo (color de fuego)
- Naranja (color de fuego)
- Dorado (color solar)
- Marrón (un color del Dios de los bosques)
- Púrpura (un color de realeza)
- Azul (usado en ocasiones para los dioses padres)

Colores de la vela de la Diosa

- Rojo (para la sangre de la madre)
- Blanco (color tradicional de la Diosa virginal)
- Negro (color tradicional de la Diosa terrible)
- Plateado (color lunar)
- Púrpura (color lunar y color de realeza)
- Blanco azulado (usado en ocasiones para la Diosa virginal)

Si no utiliza altar, no se preocupe: una invitación sin velas, pero sentida desde el fondo de su ser, es igual de efectiva. Las deidades conocen su situación y son más comprensivas con sus posibilidades económicas que los humanos.

Las invitaciones no tienen por qué ser muy largas, tan sólo sinceras. Al igual que la invocación a los cuartos, pueden realizarse tanto portando herramientas como sin ellas. Algunos brujos llaman al Dios con un atham o una espada en su mano, mientras que para invocar a la Diosa utilizan un cáliz. Las armas blancas y las varas simbolizan el poder del falo de Dios, y el cáliz representa el útero de la Madre Diosa. La decisión de utilizar estos instrumentos le corresponde a usted. Oriéntese hacia la dirección que su tradición o usted consideren como el hogar de los dioses, respire profundamente varias veces y, con la mente, alcance ese lugar para conectar con los arquetipos divinos que allí habitan.

Las invitaciones a cada divinidad deben realizarse por separado. Puede iniciarlas con la del Dios o la Diosa que su tradición o sus creencias personales le dicten.

Invitación a la Diosa:

Bendita Señora de la vida, la muerte y el renacer, madre de toda la creación, humildemente invoco tu presencia en mi círculo esta noche. Sé testigo de mi magia y déjame participar de tus energías creativas. Bienvenida y bendita seas.

Invitación al Dios:

Bendito Señor, Dios de este mundo y del mundo que vendrá, espíritu de los bosques, humildemente invoco tu presencia en mi círculo esta noche. Sé testigo de mi magia y dame tus bendiciones. Bienvenido y bendito seas.

Si está utilizando velas, enciéndalas al pronunciar las últimas palabras de cada invitación.

RITUAL PARA FUNDIRSE Y UNIRSE CON LOS ELEMENTOS

Este breve ritual constituye un excelente medio para conectar con el poder de los elementos antes del ritual mágico. A medida que vaya practicando, puede utilizarlo, modificarlo o descartarlo en futuros trabajos. Si es usted un neófito, invertir el máximo tiempo posible en su trabajo con los elementos es la mejor forma de desarrollar su creatividad e intuición mágicas.

Relájese, respire hondo varias veces y entrecierre los ojos. El objetivo es dirigir su conciencia hacia un nivel más profundo,

conservando la capacidad para ver. Comience caminando lentamente en sentido levógiro por la periferia de su círculo. No se detenga en los cuartos, pero a medida que recorra su circunferencia, perciba la atmósfera de cada uno. Intente captar la esencia de cada elemento al pasar por su cuarto correspondiente, y sienta cómo a su paso cada elemento se va fundiendo con el siguiente y cómo cada uno de ellos entra en consonancia con su ser interior. Al pasar por el este, sentirá el viento. Perciba cómo se va haciendo más cálido a medida que se acerca al cuarto sur, y cómo aumenta el grado de humedad del calor cuando avanza hacia el agua. Puede recorrer el perímetro del círculo tantas veces como desee, hasta que se encuentre totalmente preparado.

He observado que en muchas ocasiones este paseo ritual se convierte en una danza, una evolución que se produce de forma natural y marca el ritmo de mis pasos. Si intenta practicar este baile alrededor del círculo, observe cómo sus movimientos varían al paso por cada cuarto, ya que su cuerpo expresa físicamente el poder de los elementos. Por ejemplo, puede bailar de forma suave al pasar por la tierra, saltar al cruzar el cuarto del aire, mover sus manos a través del fuego y danzar con mayor fluidez al pasar por el agua.

Cuando haya acabado, dirijase hacia el centro del círculo y colóquese en él con los pies juntos y con los brazos alzados por encima de su cabeza. Piense que su cuerpo enlaza las «direcciones» tradicionales del espíritu: abajo, arriba y centro. Ahora es usted un polo de energía positiva suspendido en el centro real del universo. Cuando asuma esa posición y experimente su poder, ábrase hacia el impulso natural de los elementos y hacia su quintaesencia, que los vincula y unifica y que forma parte de todos ellos. En este espacio central que es usted, los elementos pueden encontrarse y fundirse para adoptar sus formas más beneficiosas. Conviértase en un conductor de energía elemental, con todos los elementos fluyendo a la vez a través de usted, unificados en espíritu. Usted es espíritu: puede extraer de cada elemento lo que necesite y utilizarlo a su antojo.

Permanezca en el centro mientras sienta que esa experiencia le beneficia. Cuando esté listo para iniciar otras facetas del

ritual, o si simplemente quiere cerrar el círculo en este punto, baje los brazos y visualice cómo se rompe el vínculo entre lo inferior, lo superior y el centro. Tras realizar esta operación, los elementos empezarán a abandonar su cuerpo para dirigirse hacia sus respectivos cuartos.

HECHIZO RITUAL

En este momento puede iniciar su hechizo. Si está siguiendo las instrucciones por pasos del capítulo 4, debe remitirse al apartado 10 «Haga todas las acciones físicas que requiera su hechizo». Emplee movimientos amplios y gesticulantes, derroche palabras (o pensamientos) e invierta mucho tiempo en visualizar. El poder ritual a través de danzas o canciones también es muy efectivo.

Tómese todo el tiempo preciso para realizar el conjuro, invirtiendo el máximo de energía posible y permitiendo a cada uno de los elementos invocados que prodiguen sus bendiciones sobre su labor. Esto puede realizarse tocando con las respectivas herramientas los restantes catalizadores (hierbas, piedras, etc.) o caminando a través de los cuartos y pidiendo su ayuda.

Al igual que en los demás hechizos, necesitará repetir sus esfuerzos más de una vez. Ello no significa que haya hecho algo mal en su primer intento. Algunos conjuros sencillos requieren más de un intento, por ejemplo los que deben realizarse durante varios días sucesivos o los que, simplemente, necesitan un esfuerzo suplementario. Esta repetición puede realizarse dentro del mismo círculo, pero también es posible deshacerlo e intentarlo más adelante reconstruyendo el círculo.

DESHACER EL CÍRCULO Y DESPEDIR A LOS ELEMENTOS

Cuando el propósito por el cual se ha construido el círculo se ha cumplido, la energía utilizada en su creación debe descargarse en la tierra para evitar que su poder le deje exhausto o incluso le

«posea». Se trata de una práctica pagana habitual, avalada por la tradición. Si está siguiendo el proceso de construcción del hechizo por pasos (capítulo 4), debe remitirse a los puntos 12 («Ponga fin al hechizo y cierre su espacio sagrado») y 13 («Descargue en la tierra la energía excedente»).

Para deshacer el círculo debe seguir el mismo proceso que para su construcción, pero a la inversa. Comience caminando desde el último cuarto invocado, al tiempo que empieza a despedirse de él. En el ejemplo dado, el proceso se iniciaría en el norte. El término «despedir» es el utilizado tradicionalmente para referirse al acto de liberar a los elementos, pero su sentido imperativo puede llevar a confusión. Al igual que cuando invocó a los cuartos, el tono no es el de una orden, sino el de liberación y agradecimiento:

Os agradezco, poderes del norte y de la tierra, vuestra presencia aquí esta noche (o este día) para ofrecer vuestras energías estabilizadoras a este círculo y a la magia que en su interior se ha realizado. Marchaos ahora con mis bendiciones. Así sea.

Puede optar por despedir a los cuartos con un gesto ritual como el de un pentagrama de expulsión, trazado en el aire frente a usted para alejar algo que está ante su presencia. No se trata de un requisito imprescindible, simplemente es una opción. También puede utilizar una campana para despedir a los distintos cuartos, incluso si no la empleó para invocarlos. El sonido de las campanas hace aumentar por lo general las vibraciones de un área, purificándola y alejando los espíritus no deseados. Utilizarla en este caso resulta mucho más sensato que hacerlo durante la invocación, ya que su objetivo antes de disolver el círculo es depurar el espacio de toda vida espiritual, tanto la negativa como la positiva. Si emplea una campana, hágala sonar cada vez que se haya completado el proceso de despedida de cada cuarto.

A continuación, desplácese en sentido dextrógiro hacia el cuarto oeste. Ésta es la dirección tradicional para las disoluciones, liberaciones, disminuciones y finales:

Os agradezco, poderes del oeste y del agua, vuestra presencia aquí esta noche (o este día) para ofrecer vuestras fértiles energías a este círculo y a la magia que en su interior se ha realizado. Marchaos ahora con mis bendiciones. Así sea.

Después, al sur:

Os agradezco, poderes del sur y del fuego, vuestra presencia aquí esta noche (o este día) para ofrecer vuestras energías pasionales a este círculo y a la magia que en su interior se ha realizado. Marchaos ahora con mis bendiciones. Así sea.

Por último, diríjase hacia el punto de partida, hacia el este:

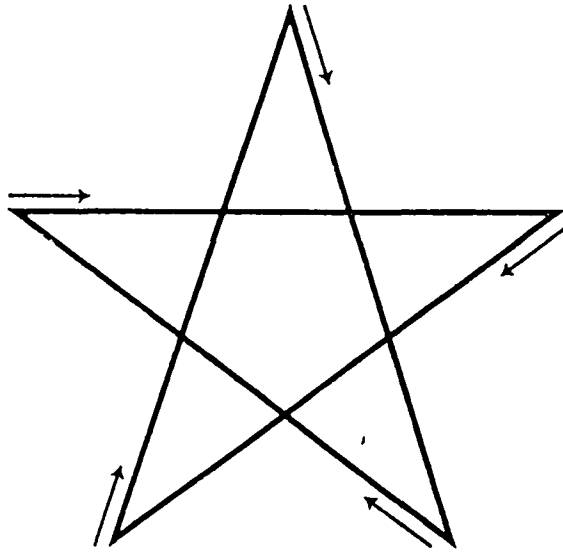
Os agradezco, poderes del este y del aire, vuestra presencia aquí esta noche (o este día) para ofrecer vuestras energías transitorias a este círculo y a la magia que en su interior se ha realizado. Marchaos ahora con mis bendiciones. Así sea.

Si en algunos de sus rituales ha evocado el elemento espíritu, también debe darle las gracias. Puesto que el espíritu reside en y en torno a todas las cosas, y no posee guardianes elementales que haya tenido que invocar, no necesita una despedida formal como la del resto de elementos. Simplemente plántese en el centro del círculo y pronuncie algo como:

Espíritu, éter, quintaesencia, fuerza que emana conjuntamente de todas las cosas, que reside en y en torno a todas las cosas, te agradezco tu presencia aquí esta noche (o este día) para bendecir este círculo. Bendito seas.

Volviendo a empezar desde el este, comience a caminar en sentido dextrógiro mientras apunta con su herramienta o con su

índice., Al descargar o disolver el círculo de este modo, debe visualizar cómo la energía que utilizó para crearlo es enviada de nuevo hacia la Madre Tierra o es reabsorbida por su dedo o por su herramienta. Puede realizar el proceso sólo una vez, o puede recorrer el círculo tantas veces como necesitó para trazarlo.

Un pentagrama de expulsión

Una vez disuelto el círculo, puede pronunciar una sentencia que así lo confirme. Inténtelo con una sencilla frase como «El círculo está disuelto, pero siempre forma parte de mí», o usar la tradicional frase Wicca de clausura: «Feliz encuentro, feliz despedida y feliz reencuentro».

7. Autodefensa psíquica.

La autodefensa psíquica es el arte de expulsar a los seres, energías o conjuros negativos dirigidos hacia usted de modo intencionado o accidentalmente. Estas tácticas forman parte del repertorio general y de las prácticas mágicas habituales de muchos brujos. De forma diaria, semanal o mensual, muchos de nosotros realizamos este ritual de protección hacia nosotros mismos, hacia quienes queremos o hacia nuestros hogares. Esto no significa que estemos siempre a la expectativa de que se produzcan ataques psíquicos. Los auténticos ataques psíquicos son intentos focalizados y deliberados de causar graves perjuicios mentales o físicos, y pueden proceder de una persona o de un espíritu. Estos ataques son relativamente raros, pero pueden producirse, especialmente cuando su magia adquiere mayor poder y despierta los celos y envidia de algunos. Cuando realizamos nuestros ritos rutinarios de protección no hacemos más que emplear el sentido común, impidiendo que la negatividad aleatoria o los problemas nos alcancen antes de causarnos conflictos mayores.

Tan sólo una mínima porción de la energía negativa que entra en su campo procede de una fuente consciente. El psiquismo destructivo es más efectivo cuando procede de quienes son completamente inconscientes de que están proyectando fuerzas

negativas hacia usted. Todos proyectamos energía; su condición (negativa, positiva o neutral) depende de la estructura mental de quien la envía. Algunas mentes inexpertas y envidiosas son las peores agresoras, ya que suelen desconocer su capacidad de destrucción, mientras que los iniciados en el ocultismo han aprendido a controlar el contenido de sus emisiones energéticas.

PRINCIPIOS BÁSICOS DE AUTODEFENSA PSÍQUICA

En las artes mágicas, la autodefensa psíquica se conoce también como «autovigilancia» (*warding yourself*). El término *warding* procede del anglosajón *weardian*, que significa «vigilar, estar alerta», y hace referencia a cualquier acto de protección que suponga el mantenimiento de un perímetro defensivo en torno a usted (o a cualquier persona o cosa que quiera proteger) para repeler los conflictos energéticos. (Un ejemplo de hechizo protector para una casa aparece en el capítulo 5, en el cual se utiliza la imagen de los pentagramas llameantes.)

Las técnicas que emplee para la autodefensa deben basarse en lo que ha aprendido hasta el momento sobre cómo aumentar, manipular y dirigir las energías. Existen algunos métodos «brujescos» muy tradicionales para la autodefensa, así como otros que dan una nueva orientación a los viejos trucos.

Dentro de un pentagrama

Cuando sienta que su energía está siendo socavada o amenazada, trace inmediatamente un pentagrama en el suelo y colóquese en su interior. Éste ejercerá como un pequeño círculo sagrado que repelerá esas fuerzas que están minando las suyas.

Si se encuentra en un momento en que necesita estar permanentemente protegido por un pentagrama, pero no puede trazarlo porque pueden verle y tomarle por loco, recuerde que tiene el recurso de la visualización. A veces se piensa que esta forma de

hacer magia, sin la ayuda de herramientas, sólo entra dentro de las posibilidades de los grandes iniciados, pero considero que en realidad esto le permitirá reforzar sus habilidades mágicas para proyectar energía. Si se siente totalmente vinculado con las energías que envía para alcanzar sus objetivos, nada impide que utilice el poder de su mente para hacer magia cuando lo necesite.

Puede aumentar la efectividad de su pentagrama protector coloreándolo mentalmente de rojo, oro o naranja. Son colores de fuego, que es el elemento tradicionalmente asociado a la protección.

El velo de oro

Uno de mis métodos favoritos para protegerme de forma instantánea es crear una capa protectora de luz dorada que hago fluir de mi corazón y proyecto a través de mi chakra de la coronilla. Lo visualizo como la emanación de una luz protectora que forma un círculo que me envuelve, a fin de repeler cualquier energía o espíritu negativos con los que no quiero entrar en contacto. Al igual que en el caso del pentagrama, utilizo el dorado porque es un color de fuego.

Aumentar el campo áurico

El aura es el campo energético que rodea a todas las cosas vivas. Los ocultistas y los brujos han hecho toda una ciencia de leer el tamaño, color y forma del aura para determinar el carácter o el estado de salud mental o física. El aura está considerada como una proyección del cuerpo astral o sutil, algo así como un doble etérico de nuestra persona física.

Se ha demostrado que podemos influir de forma temporal y a voluntad en las características de nuestra aura forzando un cambio en nuestro estado emocional o enviando energías mágicas a nuestro cuerpo con el objeto de alterar la apariencia del aura. Cuando se sienta vulnerable a los ataques psíquicos, como

por ejemplo una proyección astral (véase capítulo 9), puede aumentar el tamaño de su aura para reforzar su capa protectora.

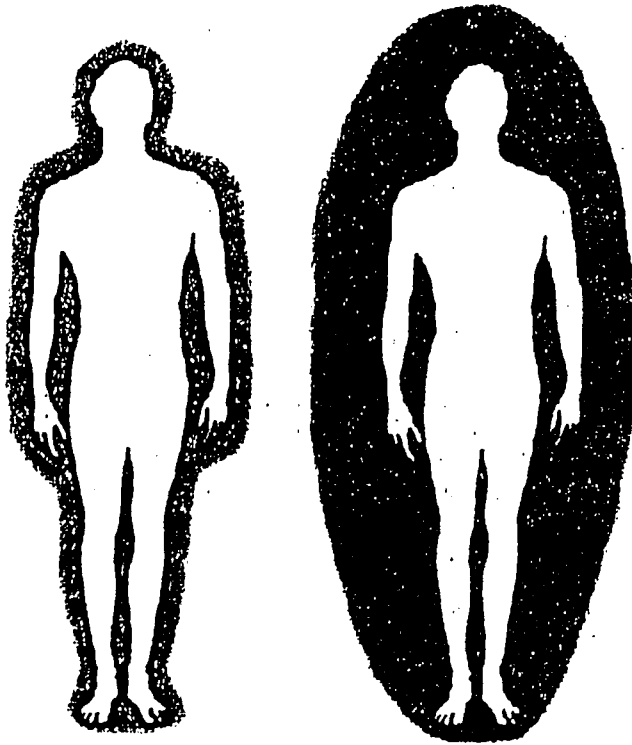
Para hacerlo, genere energías mentalmente (como se explica en el capítulo 2) y visualice cómo son transferidas a su aura. Véalas y siéntalas cómo se expanden para crear un capullo ovoide que le acuna y protege, y a través del cual no pueden pasar las entidades no deseadas.

También puede añadir color a su aura para aumentar su poder protector. Hágalo visualizando mentalmente el color elegido y concentrándose para expandirlo. Los colores de fuego como el dorado, el naranja o el rojo son los más recomendados. Y tampoco correrá el riesgo de equivocarse si escoge el blanco puro.

Escudos de poder

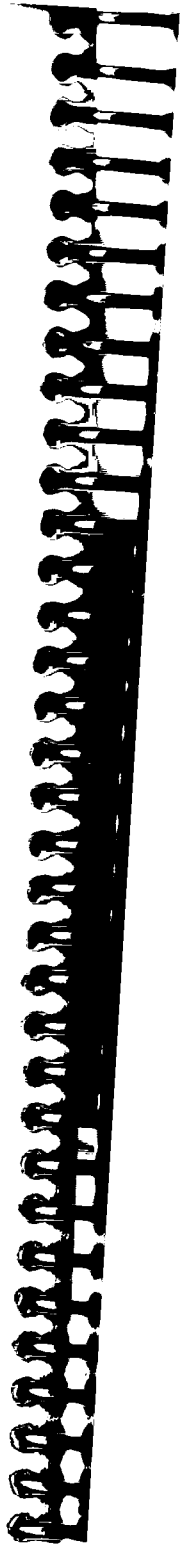
Muchas de nuestras deidades paganas han sido representadas portando escudos. Éstos simbolizan la protección y el poder para rechazar los golpes que se dirigen contra su cuerpo físico. Pero, cuando se conjuran mentalmente, también pueden ejercer como protectores de su ser psíquico. Para visualizar sus escudos, simplemente debe crear una imagen mental clara de como éstos le rodean (o a su casa, su coche, etc.) y después conferirles poder focalizando su energía como haría con cualquier hechizo.

Cada brujo tiene una zona de su cuerpo que siente como más vulnerable a las influencias negativas, siendo las más habituales el plexo solar y las áreas frontales (centros de fuerte sensibilidad psíquica). Puede experimentar colocando escudos en diferentes partes de su cuerpo para comprobar en qué zonas se siente más seguro. Estos puntos no tienen por qué permanecer estáticos, ya que sus necesidades de protección pueden variar en cada nueva situación a la que se enfrente. Por ejemplo, alguien celoso de su melodiosa voz puede dirigir un daño inconsciente a sus cuerdas vocales, por lo que necesitará proteger esa zona. Si alguien siente envidia de su capacidad para levantarse cada mañana y correr ocho kilómetros antes de desayunar, sus piernas o su caja torácica pueden necesitar una protección extra.

A la izquierda, el aura humana en su estado normal, y a la derecha, un aura de protección expandida de forma consciente

Los escudos psíquicos pueden adoptar la imagen que usted desee. Pueden ser símbolos protectores, como los que portan las deidades, un tótem animal, o pueden ser visualizados como escudos en llamas de fuego protector.

Cerrar los chakras

Estos centros que usted abre normalmente para dejar fluir con entera libertad su energía psíquica pueden ser cerrados cuando sienta que están siendo bombardeados por fuerzas negativas. Para lograrlo, piense primero en cómo genera energía para abrir los chakras, y después invierta el proceso. Visualice una columna de energía que, desde el chakra de la coronilla, desciende a través de su espina dorsal y penetra en la tierra. Mentalmente vierta en esa columna la energía de sus chakras y deje que se descarguen.

No es conveniente mantenerlos completamente cerrados durante mucho tiempo. Los chakras no sólo equilibran su energía psíquica y emocional, sino que contribuyen también a regular su cuerpo físico, por lo que mantenerlos cerrados durante largos períodos puede tener efectos nocivos en su salud. Las técnicas de curación alternativa y metafísica, como el toque terapéutico, se basan en la apertura de estos centros a fin de equilibrar holísticamente el cuerpo y prepararlo para la autocuración.

No tiene por qué cerrar todos sus chakras; puede cerrar sólo aquellos que necesita en un momento determinado. Por ejemplo, si siente que el ataque psíquico se está produciendo al nivel del centro cardíaco, un punto de energía relacionado con los sentimientos, puede optar por cerrar solamente éste. Para hacerlo, visioné todos los chakras de su cuerpo totalmente abiertos y resplandeciendo con sus respectivos colores. Después, con la mente, deje que la luz de uno de sus centros empiece a disminuir y a cerrarse. No necesita cerrarlo totalmente; sólo con que lo haga hasta la mitad impedirá el paso de cualquier peligro.

Para determinar qué chakra debe cerrar a fin de prevenir ataques psíquicos, estudie la siguiente lista y establezca las posibles comparaciones entre los trastornos asociados a los distintos desequilibrios energéticos y su problema actual. La lectura de tratados dedicados al estudio de los chakras le permitirá obtener mayor información sobre sus distintas funciones, y le ayudará a cimentar sus conocimientos sobre el trabajo con los chakras. Naturalmente, la enumeración de estos desequilibrios no signifi-

fica que no deba acudir a un médico o especialista si lo necesita. Se trata sólo de unas directrices que le pueden servir para identificar problemas puntuales relacionados con ataques psíquicos.

Chakra raíz

Inestabilidad general, incapacidad para concentrarse, disfunciones sexuales, sentimientos de inseguridad personal, paranoia, irritación intestinal, colon espástico, estreñimiento, diarrea, oscilaciones de peso, artritis

Chakra del ombligo

Deseo, fuerza de voluntad, poder femenino, trastornos sanguíneos, esterilidad, desequilibrios hormonales, cambios de humor, trastornos de ingesta, infecciones del tracto urinario, infecciones vaginales, trastornos de la próstata

Plexo solar

Indigestiones crónicas, poder masculino, flatulencias, indigestión, sofocaciones repentinas, explosiones violentas y accesos de cólera, diabetes, intolerancia a la lactosa

Centro del corazón

Disfunciones en las relaciones de pareja, pérdida de memoria, falta de compasión, arritmia cardíaca, ataques de ansiedad, alergias, problemas respiratorios, presión sanguínea alta o baja

Chakra de la garganta

Tartamudeo, erupciones cutáneas febriles, tonsilitis, afecciones víricas e inflamación de la garganta, ronquera, zumbido en los oídos, tendencia abusiva a la verborrea

Chakra del tercer ojo

Bloqueo repentino de las capacidades psíquicas, problemas de visión, sequedad en los ojos, ataques de pánico, trastornos del sueño, pesadillas, cefaleas, problemas dentales, actividades de poltergeist (intrusión de espíritus ruidosos y traviesos)

Chakra de la coronilla

Incapacidad para pensar con claridad, falta de buen juicio, pérdida de interés por lo espiritual, cerrazón mental, intolerancia, depresión, desequilibrios químicos, trastornos neurológicos, deseo de evitar las relaciones sociales

Debe asegurarse de reequilibrar y abrir sus chakras cuando sienta que ha pasado el peligro, a fin de que todos sus centros energéticos estén receptivos a la energía y las sensaciones psíquicas positivas. Y si alguno de los síntomas anteriormente mencionados persiste durante más de una semana, consulte a un médico.

Carga y utilización de amuletos

La palabra *amuleto* procede del latín *amolior*, que significa «repeler». La elaboración y utilización de amuletos es probablemente uno de los métodos más antiguos de autoprotección mágica que ha conocido la humanidad. Todos los objetos que el folklore popular ha consagrado como de «buena suerte» (herraduras, colas de conejo, etc.) adquirieron su reputación porque alguien que empezó a portarlos sintió que gozaba de buena fortuna. Esas sensaciones cobraron fuerza y pronto lo imaginado se convirtió en realidad.

En el mundo de la magia, el amuleto tiene dos definiciones que no son necesariamente excluyentes. La primera afirma que debe ser un objeto natural y casual, como una piedra o un fósil, y no algo artificial (lo cual se asocia al concepto de talismán).

La segunda es que se trata de un objeto que garantiza protección a su portador, ya que posee la capacidad de alejar las energías negativas y los ataques psíquicos.

Ya se trate de un guijarro encontrado en la playa o de un collar de diamantes, deberá purificar y cargar su amuleto como debe hacer con cualquier catalizador mágico. Siga los pasos de las páginas 179-180 para purificar las herramientas mágicas, así como las instrucciones para cargarlas de las páginas 180-181. Durante su creación, asegúrese de visualizar claramente su amuleto como un artefacto protector.

Cómo hacer una botella mágica

No se sabe a ciencia cierta cuando se elaboró y enterró la primera botella mágica. Pudo ser hace quinientos o cinco mil años. Pero lo que sí sabemos con seguridad es que se trata de un arma mágica defensiva muy popular, que crea un manto protector en torno a quien realiza el conjuro y que impide que cualquier agresión externa pueda penetrar en su interior.

La imaginería de las botellas se remonta a las antiguas creencias sobre la sustitución mágica, un concepto por el cual se reemplaza un objeto por otro al cual se le atribuyen las propiedades de aquél, o se sacrifica algo para proteger otra cosa que se considera más importante. Se dice que las botellas fueron creadas y enterradas para salvar de la muerte a las hechiceras durante las cacerías de brujas de la Edad Media. Eran enterradas para evitar que las brujas acabaran del mismo modo... es decir, se utilizaba la sustitución mágica. La botella enterrada también tiene un vínculo simbólico con la función protectora de la Madre Tierra, con su capacidad de enterrar automáticamente cualquier energía negativa que atente contra su persona.

La botella mágica tradicional es un pequeño recipiente de vidrio donde se introducen agujas, alfileres, cristales rotos y otros objetos punzantes. En ocasiones contiene también sustancias protectoras o terrestres como sal o cenizas. El resto de la botella se llena hasta el borde con la orina de la bruja; después

se cierra y se entierra justo delante de su puerta o en algún rincón de su propiedad, donde prefiera.

También he podido ver a lo largo de los años botellas mágicas «amorosas», que contienen hierbas y flores fragantes, pero que a mi entender funcionan mejor como pociones de amor que como instrumentos de protección. Evidentemente, estas botellas no contienen orina, que es sustituida por agua bendecida.

Si realmente le repugna la idea de usar su propia orina (¡cuántas botellitas de análisis pueden acudir a su mente!), puede sustituirla por vinagre, que comparte con aquélla su acidez y su utilización tradicional en hechizos protectores. No obstante, aun usando vinagre, considérelolo mentalmente como si fuese su orina. Supone un medio muy potente de reforzar su vinculación a este hechizo; el mero hecho de que los posibles enemigos piensen que la ha utilizado generará la confianza y la seguridad necesarias para el éxito de su botella.

La primera botella mágica que creé la hice junto a un amigo. Sabíamos que, inadvertidamente, nos habíamos creado un terrible enemigo no mágico, y nos dimos cuenta de su carácter nocivo porque estaba teniendo repercusiones negativas en nuestras vidas. Encontramos algunas botellas de cristal y nos pasamos gran parte de la tarde buscando en los garajes, en las cajas de herramientas y en los maletines de dibujo los objetos punzantes necesarios, en un proceso de alegre y mágica búsqueda de chararra.

Una vez recogidos los objetos e introducidos en las botellas, caímos en la cuenta de que habíamos descuidado las condiciones necesarias para conseguir el último ingrediente requerido, sobre todo porque no habíamos considerado el gran tamaño de las botellas. Preparamos una gran jarra de té helado y empezamos a beber, mientras intentábamos transmitir a las botellas mágicas su función protectora que les permitiera identificar y alejar de forma inmediata cualquier negatividad de nuestro camino. Sin embargo, esto no resultó nada fácil, ya que el proceso de visualización se vio interrumpido numerosas veces por nuestras obligadas visitas al cuarto de baño, donde esperaban las botellas mágicas a medio llenar. Tras beber más té helado del

que nunca habíamos bebido de una sola sentada, conseguimos llenar nuestras botellas.

Aunque en la actualidad soy partidaria de que las botellas deben enterrarse en la misma puerta de casa, esa primera vez pensé que debería hacerlo lejos de mi hogar. Cogimos las botellas y, por una pequeña carretera de Texas, llegamos hasta un lugar apartado donde, entre cánticos y visualizaciones, las enterramos junto a un hormiguero, cuyas inquilinas no supieron apreciar esa intromisión en su colonia.

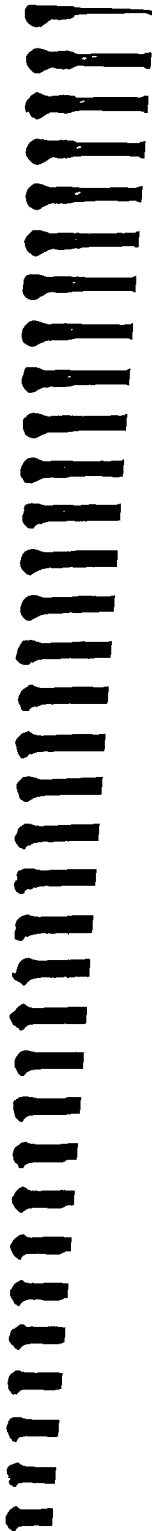
Las botellas funcionaron. A partir de ese momento tuvimos muy pocos problemas con nuestro enemigo, y aprendimos unas cuantas lecciones valiosísimas sobre la magia defensiva.

Según la tradición, las botellas mágicas ejercen su poder, si no se rompen, durante un año y un día.

Cargar su campana de alarma interior

Nunca está de más disponer de un sistema complementario que nos avise de posibles problemas, sobre todo si se está introduciendo en el universo de lo mágico y aún no ha desarrollado completamente su intuición psíquica para conocer con seguridad qué es lo que se adecua mejor a su forma de ser. Esta intuición llegará con el tiempo y de manera natural a aquellos que se adentren con rigor y seriedad en el Arte de la brujería. Sin embargo, hay sistemas para acelerar e intensificar este proceso: a través de la adivinación (leyendo el futuro en las cartas del tarot o en los posos del té, etc.) o mediante ejercicios dirigidos a agudizar esas destrezas, como intentar adivinar la imagen de un símbolo dibujado en una tarjeta. Otra manera de potenciar estas habilidades es trabajar con otra persona: mientras ésta piensa en una determinada imagen, usted debe tratar de identificarla. Este último método está excepcionalmente indicado, ya que permite trabajar con formas de pensamiento.

Las formas de pensamiento son el resultado etérico de la visualización sostenida. En el plano astral (para más información remítase al capítulo 9), sus pensamientos tienen vida y sus-

tancia al igual que su cuerpo las tiene en el plano terrenal. En otras palabras, sus pensamientos concentrados se fusionan en patrones energéticos que puede cargar y manipular a fin de que trabajen para usted.

Para crear un dispositivo protector de alarma, puede utilizar cualquier campana, además de las formas de pensamiento y las técnicas de carga que ya ha aprendido en este libro. Para construirlo, dote de poder a la campana con su deseo de que se convierta en un sistema protector de alarma que le proteja cuando se aproximen espíritus negativos o cuando alguien dirija pensamientos negativos contra usted.

Sostenga la campana frente a su chakra del tercer ojo (justo por encima y entre sus ojos). Éste es su centro psíquico, el mejor lugar para dirigir una forma de pensamiento desde su interior hacia el mundo real. Visualice cómo un pequeño campo de energía surge de entre sus ojos, un campo que, aun formando parte de usted, presenta su propio poder de percepción. Observe esa esfera protectora de densa luz y coloréela con algún cromatismo que considere como un color de advertencia. El rojo es una excelente elección, pero también pueden funcionar muy bien el blanco o el naranja. Mientras toma forma, cárguelo mentalmente con su *misión exacta*. Al dotarlo de poder, pronuncie o piense las siguientes palabras:

Esfera de energía protectora y perfecta, mi niña mágica: te doto de poder para entrar y permanecer en esta campana, desde la cual ejercerás de vigía protector de mi casa y de mi persona hasta que yo te ordene que pares. Haz sonar la campana con fuerza cuando se interpongan en mi camino energías, intenciones o espíritus negativos. Como parte de mí que eres, y como yo lo deseo, así sea!

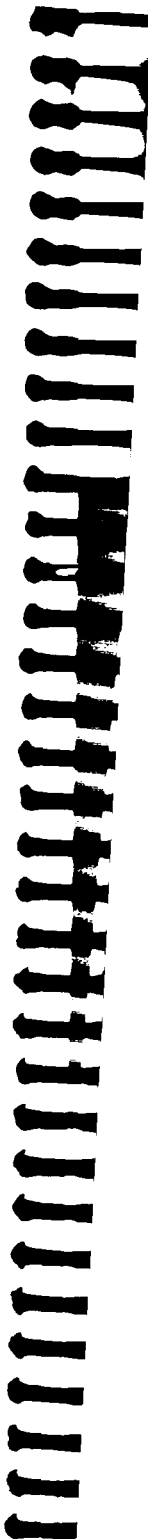
Proyecte mentalmente esta forma de pensamiento desde su chakra del tercer ojo hasta el interior de la campana. Este proceso le llevará algunos minutos. No se precipite. Debe asegurarse de que ha transferido su voluntad al interior de la campana y no

a otro lugar. También debe tomarse el tiempo necesario para percibir si ha proyectado la energía suficiente en este hechizo. Una forma de pensamiento débil no ejercerá una buena función protectora. Por esta razón es aconsejable que repita el proceso varias veces, a fin de conseguir el grado de protección que desea.

Algunos brujos tienen miedo de crear formas de pensamiento o algún otro tipo de ser elemental. Dichas formas presentan algunos inconvenientes, ya que pueden escapar a su control si no posee la suficiente sensibilidad psíquica o destreza mágica. Incluso se pueden volver contra usted si son controladas por otro «maestro» más poderoso. Pero, en realidad, las posibilidades de que algo así pueda ocurrir son muy escasas.

El poder de las formas de pensamiento está ampliamente determinado por el nivel de destreza mágica que se tenga. En otras palabras, usted no puede producir algo que no posea. Si sus poderes mágicos son todavía débiles, sus formas de pensamiento no tendrán la fuerza de un espíritu mágico capaz de mover montañas. Recuerde que se trata de *su* forma de pensamiento, y que por tanto reflejará su nivel de poder en el momento de crearla. Crear formas de pensamiento para que interactúen con usted en el mundo psíquico es un acto de gran responsabilidad. Debe actuar como un padre para esa criatura de energía que acaba de crear, y también debe estar preparado para descargarla sobre la tierra si se ha descarriado o cuando su misión haya finalizado. Nunca deje a una de estas formas errando sin control por el plano psíquico. Al igual que con el resto de energías mágicas, tras haberlas usado debe descargarlas sobre la tierra para impedir que le causen problemas.

Cuando haya acabado de trabajar con la campana, o cuando sienta que esa energía pueda estar actuando fuera de su control, extráigala mentalmente del interior de la campana, diríjala hacia su chakra y después hágala regresar a la tierra. Si no se descargan en la tierra, esas energías pueden seguir su propio rumbo e incluso morir por falta de atención y nutrición. Se crearán un pequeño hogar en el plano astral, que los viajeros astrales podrán percibir como una pequeña bolsa de energía amorfa, pero no sin antes haber interferido negativamente en su vida.

Para que la campana funcione a un nivel óptimo, debería renovar su hechizo una vez al mes. Escoja un momento que le resulte fácil de recordar, como por ejemplo las fases de luna nueva o luna llena.

RETORNAR LA NEGATIVIDAD A SU LUGAR DE PROCEDENCIA

Para devolver las energías negativas a quien se las haya enviado, puede utilizar dos sistemas: programando sus métodos protectores para que el rechazo se produzca automáticamente, o realizando conjuros específicos. Para que cualquiera de los métodos de protección citados pueda realizar esta tarea de forma automática, tan sólo debe añadir espejos u otros elementos reflectantes a su visualización (excepto en el caso de las botellas mágicas, que ya funcionan de esa manera). Cuando encierre su aura en una esfera de luz, visualícela como una bola de espejos, como las utilizadas en las discotecas de los años setenta. Cuando trace un pentagrama en el suelo, visualícelo como si estuviera hecho de cristales reflectantes. Esto se convertirá en una trampa para quienes desconozcan este sistema de repeler la negatividad, y devolverá las energías nocivas, de forma automática e instantánea, hacia quien las ha enviado intencionadamente hacia usted.

También puede aplicar su creatividad a la creación de estos símbolos reflectores y diseñarlos de modo que resulten especialmente significativos para usted. A este respecto recuerdo a un joven brujo muy aficionado al deporte del tiro con arco. Me contó que le gustaba emplear la imagen de numerosos arcos que rodeaban su cuerpo. Cuando alguien le lanzaba una flecha envenenada, tensaba uno de sus arcos y la devolvía. Siempre he pensado que se trataba de una imagen de gran creatividad, e incluso bromeaba con él acerca de su shakespeariano hechizo de «flechas de cruel fortuna». Pero lo realmente importante es que era un sistema que le funcionaba a la perfección como medida de protección mágica.

Los hechizos para devolver la negatividad pueden resultar

un tanto contradictorios con respecto al Principio Wicca o pagano. En ningún caso queremos llegar a causar perjuicios como emisores originarios de negatividad. Para evitarlo, nunca hago uno de estos hechizos teniendo en mente a alguien o a algo. Incluso cuando sé que alguien determinado quiere hacerme daño, nunca personalizo. Lo mejor es devolver la negatividad en general. La energía sabe de dónde procede, y cuando le negamos un lugar junto a nosotros regresa a su lugar de origen. La única vez que rompí esta regla autoimpuesta fue en una época en que recibía horribles cartas y llamadas telefónicas de alguien (no mágico, claro está) que intentaba mantener conmigo una encarnizada lucha en la que no me interesaba en absoluto participar. Cuando decidí no responder a su juego provocador, incrementó sus ataques y supe que había llegado el momento de utilizar la magia. En este caso, sabía muy bien a quién debía devolver la negatividad. Y, dicho sea de paso, el hechizo funcionó perfectamente al primer intento.

Algunos brujos pueden argumentar que cualquier conjuro de este tipo dirigido contra alguien específico es intrínsecamente malo y contraviene el Principio. En cualquier otra circunstancia estaría de acuerdo con ellos, pero no cuando la negatividad con la que estás siendo bombardeado se dirige deliberadamente contra ti. Nadie tiene derecho a hacer algo así: perturbar la vida mental, emocional y psíquica de alguien por el simple hecho de satisfacer un deseo personal de poder o venganza. Esto no significa que tengamos derecho a atacar a esa persona utilizando nuestras propias energías negativas, sean cuales sean las acciones que haya dirigido contra nosotros. La rueda de la vida no deja de girar, y con toda seguridad acabaríamos recibiendo el mal que hemos enviado. En cambio, las personas conscientes de sus deseos de hacer daño sólo tienen lo que se merecen; usted sólo intenta acelerar ese proceso, no sumarse a él. Considérelolo simplemente como algo que está devolviendo a su auténtico dueño.

En estos hechizos, evito siempre incluir cualquier tipo de indicaciones sobre devolver la negatividad triplicada a su dueño. Cuando intentaba utilizarlas, me sentía muy mal y debía aban-

donar el hechizo y empezarlo de nuevo sin incluir esa indicación. Deje que las deidades y el universo establezcan el principio kármico de lo triplicado: lo único que necesita ahora es ahuyentar de usted esa negatividad tan lejos como sea posible.

Cuando lea el siguiente hechizo, analice la imaginiería que implica y tome notas para estudiar cómo modificarlo para que funcione mejor para usted. Hay varios conjuros de devolución de negatividad que me gustan. En todos ellos se incluye la idea de amargar al emisor los beneficios obtenidos con el envío de su negatividad, el concepto de recoger esa energía y devolverla, y la advertencia mental al emisor de que no intente atacar de nuevo. En lo que respecta a su ética mágica, puede definir este conjuro como «de buenas palabras pero con una buena vara».

HECHIZO PARA RETORNAR LA NEGATIVIDAD

Elemento rector: Fuego.

Subelemento: Agua.

Objetivo: «Devolver cualquier negatividad que me haya sido enviada deliberadamente para retornarla al emisor, sin emitir ninguna negatividad propia».

Mejor momento: Cuando hay luna nueva o cuarto menguante (este conjuro debe realizarse como mínimo tres noches consecutivas).

Materiales: Dos velas blancas, una vela negra, cerillas, un apagavelas, tres candeleros, un espejo pequeño, un cuenco con vinagre, sal, tres agujas, un pequeño cuenco que no sea de metal, un paño negro pequeño.

Coloque todos estos materiales en un lugar en que pueda realizarse sin problemas el conjuro durante al menos tres días. Disponga el espejo plano en el centro del área de trabajo. Sitúe la vela negra sobre el espejo, y las dos blancas a ambos lados del mismo. Coloque la taza de vinagre ante el espejo, en el lugar más cercano a usted. Clave con cuidado las tres agujas en la vela

negra, y enciéndala. Las agujas sirven para absorber la energía negativa que recogerá la candela negra y, al igual que en las botellas mágicas, presentan una simbología de defensa.

Al encender la vela negra, puede pronunciar algunas palabras mágicas sobre su misión como receptáculo de energías negativas. Puede emplear los términos que considere más oportunos. Continúe recogiendo la energía negativa en torno a usted y confinándola en la candela central. Asegúrese de que no incluye ninguna fuerza negativa propia.

Contrariamente a la opinión popular, el negro no es un color demoníaco. Es el color del misterio y de la Diosa terrible, y tiene poder para absorber las energías circundantes no deseadas. Piense en cómo actúa el negro en situaciones no mágicas (si es que existe algo así). Los agujeros negros del espacio son en realidad estrellas en su último estadio de evolución. En ellos, la fuerza de gravedad es tan intensa que nada puede escapar de su campo, ni tan sólo la luz. Absorbe y retiene todo lo que entra en su radio de acción. Por lo que respecta al ámbito cromático, el negro representa la ausencia de luz reflejada, en contraposición al blanco, que refleja por igual todos los colores del espectro. El negro absorbe la energía lumínica y la retiene, por lo cual los materiales de ese color son más cálidos al tacto que los blancos. La vela negra realizará la misma función en este hechizo.

Para obtener protección, encienda las dos velas blancas. Visualícelas como dos pilares protectores que velan por usted y controlan las energías negativas que serán absorbidas por la vela negra. Puede pronunciar algunas palabras para afirmar lo que representan estas velas.

Dedique un tiempo a la contemplación reflexiva para focalizar el objetivo de su hechizo. Después concéntrese (véase el capítulo 2) y comience a extraer la energía de su interior. Mientras lo hace debería sentir al mismo tiempo la negatividad circundante que le ha sido enviada. Deje que estas energías permanezcan cerca de usted. A continuación sienta cómo la vela negra absorbe la energía negativa, como si se tratara de una potente jeringuilla purificadora. Mantenga este proceso tanto tiempo como pueda, o hasta que sienta que toda la negatividad ha sido absorbida.

Si, llegado a este punto del hechizo, sigue teniendo ciertos escrúpulos éticos, no visualice cómo la energía negativa abandona la vela al ser reflejada. En lugar de ello, mantenga la negatividad en la candela y entiérrela más tarde. De este modo, las energías negativas se descargarán en la tierra y no serán devueltas a su emisor.

También puede detener el hechizo en este punto y modificar su objetivo si ha notado en su interior algún tipo de rabia o ira. La ira puede ser, aunque no siempre, una emoción negativa. En este caso, si siente cólera hacia el emisor de negatividad, es posible que no pueda aislarla de las energías nocivas que va a devolverle. Esto le coloca en la posición de agresor, no de defensor, y lo convierte automáticamente en culpable. Si considera que no puede controlar esa emoción, lo mejor es parar el hechizo y enterrar la vela.

Si siente que es capaz de remitir la energía sin ira, relájese y visualice la vela negra repleta de las energías negativas que ha recogido. Contemple cómo la vela se consume al arder. Mientras va disminuyendo, vea cómo la negatividad desciende hacia el espejo. Al chocar contra su superficie, observe cómo se refleja y es devuelta hacia quien la ha enviado.

Cuando no pueda prolongar más la visualización, o cuando las velas se hayan consumido un tercio de su longitud, coja la vela negra y sumérgala por el extremo encendido en el cuenco con vinagre. Al hacerlo, piense que está apagando la llama de la venganza que arde en el corazón de su enemigo, y que el ácido del vinagre está amargando cualquier beneficio que aquél haya obtenido en su intento de hacerle daño. Estos beneficios han sido extraídos de usted, robados de su paz interior y su bienestar. Son de su propiedad y, por tanto, puede recuperarlos si lo desea.

Considero que la mezcla de los elementos de fuego y agua funciona como una perfecta conjunción para la autodefensa mágica. El fuego consume los problemas y el agua los ahoga. Juntos crean el vapor, por lo que esta acción supone una vaporización purificadora de su ser psíquico.

Algo que, a estas alturas, puede reportarle muy buenos resultados es reír. El poder de la risa en situaciones extremas es real-

mente potente. Aprendí este truco de una curandera (chamán o mujer sabia) mexicana hace bastantes años. Cuando dejé de temer el poder de mis enemigos y aprendí a reírme de ellos, logré dominar esta técnica. También resultará crucial para usted el conocimiento de este arte, como lo fue para mí. La curandera me ayudó en la única batalla que he mantenido en mi vida contra una enemiga de formidables poderes; las armas que ésta me arrojaba eran realmente intimidadoras, sobre todo teniendo en cuenta que en aquella época yo era relativamente nueva en el arte de la brujería. En la actualidad sigo utilizando la risa en cualquier situación, mágica o no, que así lo requiera, y continúa resultándome muy efectiva para volver las cosas a mi favor.

Cuando, al cabo de tres días, el hechizo se haya completado, entierre el cabo de la vela negra para descargar cualquier residuo de negatividad que pueda permanecer en ella. Deje que las velas blancas sigan encendidas como faros protectores hasta que se consuman (siempre, claro está, que pueda controlar sus llamas). Tire el vinagre sobrante por el desagüe.

La mayoría de este tipo de hechizos requiere varias fases de trabajo. Le recomiendo que comience con un proceso de tres días, teniendo en cuenta que deben ser consecutivos y que se debe trabajar siempre a la misma hora. Estas repeticiones le permitirán asegurarse de que se ha desprendido de toda la negatividad circundante, tanto la que le ha sido enviada como la que pueda haberse filtrado al principio del hechizo. Gracias a ello también podrá focalizar sus visualizaciones de una forma más constante, con lo que logrará beneficiarse de las variaciones de las horas planetarias (véase el capítulo 4) e incorporar algún número mágico a sus propias artes o a la tradición pagana que profese. Para los celtas y los escandinavos el tres es un número sagrado, de donde procede la frase «tres es magia».

EL ARTE DE EXPULSAR Y EXORCIZAR

«Expulsar» significa despedir, enviar lejos a algo o a alguien para siempre. En magia, expulsamos para depurar y purificar un

área ritual, nuestros hogares o el entorno inmediato que nos circunda. Las entidades/energías negativas proceden de tres fuentes: la primera, las formas de pensamiento enviadas por otros; la segunda, los espíritus inhumanos que son atraídos por la energía que desplegamos al realizar un conjuro o ritual; y la tercera, los humanos descarnados, conocidos en ocasiones como fantasmas. Los rituales de expulsión están dirigidos, por lo general, hacia esta segunda categoría. Cuando el proceso de expulsión va dirigido contra un ser, en lugar de contra una fuente de energía indefinida, nos estamos refiriendo a un exorcismo.

En los círculos Wicca/paganos se suele preferir la *expulsión* debido al monopolio que la Iglesia católica ha ejercido sobre el término *exorcismo*. Es muy probable que haya visto alguna película o leído algún libro en los que aparece un sacerdote confuso que intenta enfrentarse solo a las fuerzas demoníacas, pero únicamente los ritos exorcistas sagrados, aprobados por la Iglesia, pueden salvarle.

Pueden existir tantos espíritus negativos como personas negativas, y algunos más malignos que otros. Suelen sentirse atraídos por las energías positivas que se despliegan cuando practicamos conjuros espirituales y mágicos. Incluso pueden sentirse atraídos cuando llevamos a cabo prácticas de adivinación muy intensas. En una ocasión asistí a una celebración del samhain¹ en la que uno de los invitados leía el destino en las cartas del Tarot a quien lo quisiera. Al día siguiente, percibí la presencia de un ser que había encontrado muy atrayentes esas adivinaciones. Otros espíritus pueden «seguirle» desde el mundo astral o invisible después de haber realizado un viaje o proyección astral (véase el capítulo 9) o de practicar cualquier otro tipo de trabajo psíquico. Los nuevos brujos que empiezan a experimentar con los rituales Wicca/paganos suelen encontrar a su alrededor grupos de espíritus, que permanecen junto a ellos a la espera de sus nuevas prácticas. El objetivo de estos seres es intentar penetrar las barreras protectoras de los neófitos y nutrirse de sus energías.

1. El samhain es una festividad solar de raíces celtas, que está en el origen de la moderna fiesta de Halloween.

El primer espíritu no descado que atraje parecía más un ser molesto y juguetón que una amenaza. Podía sentirlo reptando alrededor de mi casa o vigilándome desde las esquinas, y parecía gustarle la aspiradora de purificación. Cuando barrí el suelo para depurar, pude sentirlo muy cerca, flotando indeciso, intentando decidir qué tipo de energía se había producido y si ésta le resultaría útil. Hacía esto a mis espaldas, lo cual me resultaba muy desconcertante. Me di la vuelta y empecé a gritarle para ayudarlo a decidirse, pero el espíritu juguetón seguía encontrando todo esto muy divertido. Una noche, finalmente, logré expulsarlo; me acosté pero, cuando ya estaba cogiendo el sueño, empecé a oír cómo, desde fuera, algo arañaba las paredes de mi dormitorio. En ese estado alterado de conciencia, conocido como sueño hipnagógico, puede percibir que se trataba del espíritu juguetón que me pedía que le dejara entrar, gimoteando como un cachorrillo. Mi marido se despertó al escuchar esos ruidos, pero a él no le resultó nada divertido. Salté de la cama y dediqué el tiempo necesario a extender mi campo protector no sólo a los muros de mi casa, sino a los límites de mi propiedad: ¡había aprendido otra lección mágica!

Otro de los espíritus que vino a visitarme una noche no resultó tan agradable. La imagen mental que conservo de su aparición sigue resultándome perturbadora, por lo que me alegré mucho de deshacerme de él. Al igual que el espíritu juguetón, podía sentirlo flotando en los límites de mi propiedad, buscando un resquicio para penetrar; pero conseguí activar mis defensas a tiempo y logré expulsarlo para que acudiera en busca de nuevas presas.

Una de mis mejores amigas, la hija de un eminente cabalista, percibió que algunos de estos seres se sentían muy atraídos por sus prácticas mágicas, pero no era consciente sobre cuán angustiada podría resultar su presencia. Atrajo a dos criaturas: de la primera sólo escuchaba su respiración quejumbrosa; la segunda se sintió inicialmente atraída por sus energías mágicas, para más tarde dejarse atraer por la negatividad que desprendía su marido alcohólico.

Debe remarcarse que esos espíritus se sienten atraídos hacia usted, no hacia las personas que le circundan o hacia el lugar

donde se realizan las prácticas mágicas o rituales, aunque sean estas últimas las que despliegan las energías de atracción. Pero usted es la fuente energética, y esos seres buscan nutrirse de su aura y su ser etérico. Uno de los primeros espíritus negativos a los que tuve que enfrentarme me siguió desde una zona ritual hasta mi casa, situada a unos diez kilómetros de distancia; tal fue el poder de atracción de mi energía.

Le recomiendo que trace un círculo ritual completo antes de proceder a cualquier expulsión (véase el capítulo 6). Gracias a ello impedirá que cualquier espíritu negativo se nutra de la energía que está desplegando cuando intenta deshacerse de ellos. También le servirá de protección si los espíritus deciden plantar batalla en lugar de marcharse tranquilamente. Para no alarmarle, le diré que nunca he oído que se haya producido ningún caso de este tipo, pero siempre hay que estar preparado cuando hay que tratar con las caprichosas entidades de otros mundos.

Una vez trazado el círculo para garantizar su seguridad, debe ser muy consciente de que esos espíritus estarán revoloteando en la periferia del círculo, atraídos por su resplandor y por las energías empleadas en su creación. Lo primero que debe hacer es enfrentarse al espíritu y, con voz firme y clara, pedirle que se vaya. La mayoría de los seres astrales, por razones que aún no están del todo claras, obedecerán su orden. Los demás, sin duda, encontrarán su imperativo realmente divertido.

Refuerce sus órdenes con ayuda de las manos o con una herramienta mágica (un atham o una vara), utilizadas para mostrar un gesto de rechazo o para trazar en el aire un pentagrama de expulsión (véase el capítulo 6). Cargue la herramienta con su poder y, mentalmente, láncela fuera de su círculo para atacar a los espíritus y provocar su marcha.

También puede extraer energías de la Madre Tierra para lograr la expulsión. Deje que esas energías penetren en usted y en su mano de poder. Dirija la palma de su mano hacia el espíritu y visualice cómo un rayo de luz blanca y radiante traspasa los muros de su casa y los límites de su propiedad, obligándolo a descargarse en el seno de la Madre Tierra.

Otra de las imágenes que me gusta mucho utilizar es la de

un tornado invertido, grande y blanco, que desciende desde el más allá y se dirige hacia mi casa. Lo visualizo girando en sentido dextrógiro, penetrando entre los muros de mi casa y bajo la tierra sobre la que se alza, llevándose con él a los espíritus negativos, las energías nocivas y cualquier otro «residente» que no haya sido invitado.

Asegúrese de que refuerza todos sus intentos con peticiones expresas al espíritu para que se marche. Incluso si éste decide no escucharle, la firmeza de su voz potenciará la fuerza de su conjuro y, por tanto, resultará más efectivo.

Cuando haya finalizado su rito de expulsión, selle mentalmente su hogar y su persona con energía positiva. Por si el éxito del ritual no ha sido el esperado, no deshaga todavía el círculo. Éste le protegerá de los posibles ataques del espíritu, en el caso de que se haya enfadado. Tras deshacer el círculo, relájese y analice psíquicamente su entorno. Una vez que perciba que su hogar está limpio de espíritus, proceda a protegerla. Si siente que no ha logrado una expulsión total, reconstruya el círculo y repita el ritual inmediatamente. Es poco probable que no tenga éxito en este tipo de hechizos; sin embargo, puede repetirlo si es usted extremadamente sensible a las presencias espirituales.

EXORCISMO DE HUMANOS DESCARNADOS (ESPECTROS O FANTASMAS)

Los rituales para expulsar a seres humanos descarnados (espectros o fantasmas), así como los métodos para contactar con ellos, han sido secretos celosamente guardados en brujería durante siglos. Ello se debía a que los brujos temían las repercusiones de inmiscuirse en un terreno que las religiones ortodoxas se arrogaban como exclusivo. Sin embargo, desde el siglo pasado los brujos han empezado a mostrarse más abiertos respecto a los temas de exorcismo. A pesar de ello, considero que es un arte con el que muy pocos de los brujos modernos están familiarizados. Por desgracia, se trata de una de las pocas técnicas de brujería que no pueden ser enseñadas en un libro. Hay demasia-

dos factores implicados, y para aprender todo el proceso correctamente se necesitan lecciones personalizadas, impartidas por un maestro con experiencia en los ritos de exorcismo que pueda guiar al neófito paso a paso. Creo que nunca he logrado aprender este arte, y no porque mi profesor no me lo enseñara adecuadamente, sino porque durante mi proceso de aprendizaje no tuve la oportunidad de practicar. Estoy contenta de haber aprendido algo de esta técnica, pero no puedo presumir de ser una experta y debo confesar que es una situación a la que preferiría no tener que enfrentarme.

El hecho de que un fantasma se manifieste no significa que sea maligno; puede que ni siquiera sea consciente de que se ha inmiscuido en su existencia. Lo primero que debe hacer es determinar de qué tipo de fantasma o espectro se trata.

- ◆ ¿Es tan sólo una manifestación magnética que se ha vuelto a reproducir cuando las condiciones atmosféricas han sido las adecuadas? Estas energías podrían descargarse en la tierra, pero no pueden exorcizarse ya que no están hechas de la esencia de los seres sensibles.
- ◆ ¿Es el vestigio de alguna persona que vivió en otra época y que se hace visible en determinados momentos porque el velo del tiempo se hace más transparente en ese lugar? En este caso, el espíritu no será consciente de que usted está presente, o puede que, al verle, el espíritu también piense que está contemplando un «fantasma».
- ◆ ¿Se trata de un espíritu que simplemente quiere permanecer cerca de los lugares o las personas que amó en vida?
- ◆ ¿Es un espíritu pasajero que simplemente está de paso por su hogar, ya sea por confusión o porque ha elegido errar por el plano terrestre durante algún tiempo? Estos espíritus solitarios se manifiestan con bastante frecuencia, son inofensivos, parecen no darse cuenta de las reacciones que pueden provocar y suelen desaparecer sin motivo aparente durante varios meses.
- ◆ ¿Es alguien que ha permanecido en el plano terrestre por su propia voluntad o porque no puede trascenderlo?

- ◆ ¿Es un familiar o un amigo que quiere permanecer junto a los que ama para protegerlos y velarlos hasta estar seguro de que se encuentran bien y a salvo?
- ◆ ¿Se trata de un espíritu ruidoso y destructivo cuyas apariciones coinciden con la presencia de una persona o personas muy determinadas? Este tipo de fantasmas se denominan poltergeists y han sido asociados a la presencia de adolescentes perturbados emocionalmente.
- ◆ ¿Ha observado que el espíritu repite la misma acción una y otra vez? Ésta puede ser positiva o negativa, depende de cómo la persona descarnada «sintiera» esa acción en su vida terrenal. Si el espíritu parece feliz con su acción, no estará muy de acuerdo en que usted intente quitarle ese placer. En cambio, si la lleva a cabo de forma compulsiva porque en su vida no tuvo la oportunidad de realizarla, es muy posible que liberarlo de esa carga sea su salvación.

Una vez haya determinado de qué tipo de fantasma se trata, tendrá una idea más clara de lo que debe hacer para expulsarlo. Por otra parte, es evidente que no podrá expulsar a un espíritu al que sólo pueda percibir a través de un resquicio en el velo del tiempo. Por tanto, deberá determinar cuándo es conveniente proceder a la expulsión de un fantasma. Los espíritus de humanos descarnados deben gozar de los mismos derechos de libertad que los humanos encarnados. Si uno de estos seres parece feliz y no trata de hacerle daño, lo mejor y lo más compasivo es dejarle que viva junto a usted. En algunos casos, esos espíritus permanecerán a su lado sólo temporalmente. Una vez conocí a una familia en cuyo desván vivía un fantasma llamado Edward. Cuando llegaban a casa al final de la jornada, el solitario espíritu corría de un lado a otro del desván hasta que algún miembro de la familia lo saludaba. Un cariñoso «Hola, Edward» lograba tranquilizarlo, y dejaba de hacer ruido. Estos hechos se produjeron al menos durante un año, hasta que, al parecer, Edward decidió marcharse.

Intentar conocer el nombre del fantasma es tan importante como saber a qué tipología pertenece. En prácticamente todos

los sistemas mágico-espirituales, saber el nombre de algo o de alguien ayuda a tener poder sobre él. Ello le permitirá ganarse la confianza del espíritu con más facilidad, del mismo modo que para ganarse la confianza de un perro lo primero que hay que hacer es saber su nombre. En el caso de un fantasma, conocer su identidad es también muy importante para averiguar cuál es su misión en el plano terrestre, qué está haciendo en ese momento y en ese lugar, y si puede ayudarle en algo. Si el espíritu parece estar conectado a un determinado espacio, investigue la historia de ese lugar para ver si puede conseguir nuevas claves sobre la identidad del fantasma.

También deberá determinar si existe alguna «puerta» que permita a los habitantes del mundo espiritual entrar en su casa, y dónde se localiza. Una puerta es un espacio intermedio entre el mundo de los espíritus y el mundo material que permite el libre tránsito de estos seres de uno a otro. El mejor sistema para localizar estas puertas es hacerlo mientras se está en un estado alterado de conciencia. Con los ojos cerrados, recorra mentalmente todas las estancias de su casa para «sondearlas». También es posible que perciba cómo un espíritu se introduce en su casa a través de un lugar específico. Puede sellar esa puerta con un simple ritual de protección. Un pentagrama llameante, renovado cada mes, la mantendrá cerrada de forma permanente.

No es recomendable que aprenda las claves del exorcismo a través de alguna mala película de terror, ni que intente realizarlo si no está convenientemente preparado o no practica el ritual exorcista junto a alguien que disponga de profundos conocimientos en parapsicología. Intentar persuadir a un espíritu beligerante (un espectro al que considera un intruso en su casa) de que se dirija hacia la luz, puede convertirle en receptor de su ira y sus accesos de cólera.

Si tiene problemas de fantasmas en su casa, localice las posibles puertas e intente cerrarlas cuando crea que el espíritu no está dentro. De este modo, es probable que el espectro no pueda volver a entrar. Pero si el problema persiste, solicite la ayuda de un brujo experimentado que quiera ayudarle o enseñarle, o la de un experto en el campo de la parapsicología.

8. Técnicas de magia natural avanzada

Muchos brujos, especialmente los neófitos, suponen erróneamente que la magia natural avanzada es algo semejante a la magia de los brujos medievales que vemos en televisión, que implica convocar y dirigir a un ejército de espíritus en continuo crecimiento. Lo representan como si fuese una escena de alguna película antigua en la que los magos guerreros siempre sacan demonios de un caldero hirviendo. La magia natural no funciona de ese modo. El reforzamiento del poder de un hechizo natural procede desde dentro, y requiere un control perfecto y una ejecución espléndida de las habilidades mágicas básicas.

La magia natural avanzada implica una de las cuatro operaciones que pueden usarse de forma individual o combinadas para hacerlas aún más fuertes:

- ◆ A través del uso de más catalizadores, lo cual requiere mejores habilidades de visualización para tener siempre presentes sus energías aumentadas.
- ◆ A través de las técnicas de manejo del tiempo, que lleven a la magia fuera de las restricciones del tiempo lineal, de manera de poder ver toda la rueda de la existencia y actuar en consecuencia en forma inmediata.

- ◆ A través de las técnicas avanzadas de proyección de energía, tales como la magia astral o la magia sexual.
- ◆ A través de mantener la energía mágica durante un período de tiempo prolongado hasta que se manifieste el objetivo, utilizando todo lo que afecte a la vida de uno como una fuente potencial de energía.

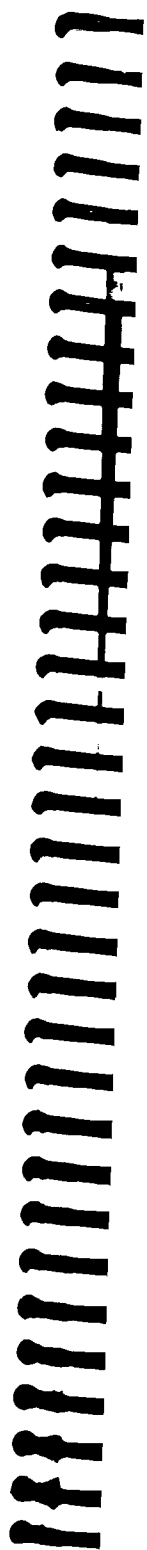
La explicación de estas técnicas no demanda mucho tiempo, aunque sí lo requiere su aplicación. Esta atención adicional al detalle mágico es parte de la razón por la cual funcionan tan bien. Todas parecen engañosamente simples sobre el papel. Es probable que haya notado ya que éste es uno de los capítulos más breves del libro. Esto se debe a que hay poco que decir acerca de cada una de las técnicas sin resultar innecesariamente farragoso. Son lo que son y sólo usted, con su deseo y su voluntad, puede hacer que cobren vida.

CATALIZADORES AÑADIDOS Y VISUALIZACIÓN AVANZADA

Este método de magia natural avanzada es bastante autoexplicatorio. Requiere la suma de un número mayor de catalizadores, equipo y símbolos para un hechizo. Cada uno de estos objetos tiene que ser facultado con su objetivo de forma individual y cuidadosamente programado para su propia contribución sutil. Por ejemplo, donde muchas formas de magia de las velas le piden que use una o dos velas, la magia avanzada podría pedir diez, cada una de ellas con un color, un tamaño y una forma particular a fin de contribuir con su poder especial al resultado final. El mago debe tener en cuenta cada uno de estos aspectos. Para estar en condiciones de asociar de manera instantánea esos colores y símbolos con su contribución al resultado se necesita tener una cierta experiencia mágica, pues se requieren grandes poderes de visualización para retener todas esas imágenes de inmediato y permitirles fundirse en el resultado final que se desea.

Un ejemplo de este tipo de magia avanzada sería un hechizo para el amor que requiera una piedra de cuarzo rosa, dos muñecos (muñecos cargados mágicamente), un recipiente con agua, incienso de rosa y aceite de rosa para ungir siete velas. El cuarzo rosa es una piedra que tiene afinidades con el romance y la paz, los dos muñecos representan a los dos amantes, el recipiente con agua atrae al elemento agua que gobierna el amor romántico, y la fragancia de rosas suministrada por el incienso también está relacionada con el amor. El aceite de rosa se usaría para ungir las siete velas con el propósito de reforzar la carga de energía con vistas a su objetivo. Seis de las siete velas podrían ser de los siguientes colores: verde (para atraer los poderes de Venus, que gobierna el romance), azul (para lealtad), rojo (para pasión), rosa (para romance y paz), blanco (para verdad en la relación) y anaranjado (que gobierna las áreas de la atracción y de la amistad). La séptima vela podría tener forma de corazón si se quiere que funcione como un símbolo del objetivo final. Todos estos catalizadores han sido dotados de poder individualmente, teniendo presente su tarea especial y el objetivo final. Todos ellos tienen que ser puestos en marcha de forma simultánea, lo cual exige mucha concentración aunque sólo sea porque un hechizo que implica la utilización de tantos objetos será un proceso lento que requiere centrarse durante un tiempo prolongado en el resultado deseado.

La realización de un hechizo como éste podría llevar una hora o más, incluso después de haber dotado de poder a todos los componentes. El incienso tendrá que encenderse para marcar la pauta del trabajo y el cuarzo rosa deberá cargarse como si fuese un talismán del objetivo que el brujo llevará consigo hasta que éste se alcance. Probablemente, se cargaría más en el humo del incienso y en la llama de cada vela. Las velas tendrán que ser ungidas, o preparadas, de la manera adecuada, una por una. Esta preparación suele comenzar en el centro de la vela y continúa hacia los extremos cuando el hechizo implica atracción, y desde las partes superior e inferior hacia el centro cuando implica expulsión. En todo momento deberá mantenerse la visualización centrada. Habrá que encender las velas una a una, empe-

zando probablemente con la vela con forma de corazón que ocupará el escenario central como símbolo principal del objetivo. Los muñecos tendrán que estar psíquicamente vinculados al brujo que realiza el hechizo y a la pareja todavía desconocida. El agua también tendrá que ser cargada antes de ser utilizada para rociar los muñecos o cualquier otro catalizador.

Incluso después de haber realizado toda la preparación para un hechizo avanzado, y de que el hechizo se desarrollase con el mayor cuidado, quizá haya que repetirlo varias veces para que sea efectivo. Debido a todo el equipo que requiere, un hechizo de este tipo podría resultar bastante costoso.

Algunos brujos leen la larga lista de ingredientes que se requieren para hechizos como éstos y la tiran, seguramente como harían algunas personas con una receta de un libro de cocina para gourmets que contiene demasiados pasos. Prefieren mantenerse fiel a lo simple y conocido, y eso está muy bien. El hecho de recomendar este tipo de magia avanzada por ser muy poderosa no implica que un hechizo de amor hecho sólo con un recipiente con agua y un poco de incienso de rosa no pueda resultar igualmente eficaz. La ventaja de hacer un hechizo con muchos accesorios adicionales está en el modo en que nos permite atraer muchos otros aspectos del objetivo y ajustarlo con mayor precisión.

Incluso en la magia avanzada el brujo debe salir al mundo y actuar sobre el plano físico para contribuir a la manifestación del deseo. Ninguna magia traerá a su puerta al Príncipe Azul o a la Princesa Encantada si usted nunca se cruza con él o con ella. Una vez más, igualmente hay que tener cuidado de no violar el libre albedrío de otra persona y de evitar dictar al universo la forma en que debería manifestarse el objetivo.

EL TRABAJO HACIA ATRÁS Y HACIA ADELANTE EN EL TIEMPO

Los brujos siguen creyendo, como nuestros antepasados, en el carácter omnipresente del tiempo.¹ Aunque suele describirse como tiempo cíclico más que lineal, «tiempo cíclico» no es una descripción totalmente satisfactoria –sigue implicando movimiento a lo largo de un curso preestablecido hacia un punto determinado– pero es el mejor término con que contamos en nuestro limitado vocabulario.

El tiempo simplemente es. Sólo somos conscientes de él linealmente, fluyendo en línea recta desde el pasado hacia el presente y de éste hacia el futuro, porque nos han condicionado para pensar de ese modo. Se pensaba que los chamanes y otros sacerdotes y sacerdotisas de las tribus y clanes de la antigüedad adivinaban el futuro viajando hacia él para hacer una observación directa. Los brujos modernos expresan los objetivos mágicos en tiempo presente y no en tiempo futuro para poner de relieve nuestra creencia de que, cuando se ha realizado el hechizo, éste ya ha sido alcanzado, sólo que todavía no hemos coincidido con él en el ciclo. Los físicos modernos apoyan actualmente esas antiguas creencias de que todo tiempo existe en un gran ahora omnipresente y esta comprensión ha dado lugar a las primeras investigaciones e hipótesis serias acerca de la posibilidad del viaje a través del tiempo. Uno de los usos mágicos del control del tiempo es el de la alteración de acontecimientos del «pasado» para cambiar nuestro «presente». En mi libro anterior, *Lady of the Night*, utilicé el ejemplo de un accidente automovilístico para ilustrar este concepto. ¿Qué pasaría si usted sufriese un accidente que le produjese la fractura de una pierna y ésta no le quedase bien? ¿Qué pasaría si la única esperanza que tuviese de volver a caminar bien fuese retroceder realmente en el tiempo y revivir el momento del accidente haciendo que no se haya pro-

1. Dos de mis libros preferidos sobre las teorías del tiempo y de los viajes a través del tiempo son *Historia del tiempo* (Alianza, 1995) de Stephen W. Hawking y *Time Travel: A Guide to Journeys in the Fourth Dimension* (Scarborough House, 1990) de John W. Macvey.

ducido? Reconozco que todavía no estamos lo bastante desarrollados en términos mágicos para eliminar totalmente los resultados del accidente,² pero podemos reducir claramente su gravedad. En el ejemplo anterior, la pierna se curaría con el tiempo.

El estudio del tiempo es una gran paradoja que me resulta infinitamente interesante. El hecho de que todo el tiempo esté aquí y ahora parece en principio oponerse al libre albedrío. Si el futuro ya existe, entonces ¿cómo podemos tener algún control sobre él? Si el pasado está aquí, ¿por qué no se reescriben continuamente los libros de historia a medida que el pasado cambia e incide sobre nuestro presente? Mi respuesta es: ¿quién puede decir que la historia no cambia en todo momento y que ya no tenemos conciencia de que somos el omnipresente factor tiempo en sí?

Para ser capaz de someter al tiempo primero tiene que creer rotundamente que el pasado existe en algún lugar y que puede regresar a él de la misma manera que puede volver a lugares del mundo físico que ha dejado atrás. En *Lady of the Night* daba algunos ejercicios para ayudar a vencer la resistencia a la barrera del tiempo, que puede dificultar este tipo de magia. Estos ejercicios no implicaban más que intentar mirar a través del velo de otras estructuras temporales coexistentes y ser receptivos a las distintas mentes creativas que han considerado y expuesto teorías sobre el tiempo. Es una triste verdad que nuestras mentes se resisten naturalmente a la idea de que el pasado y el futuro están con nosotros en este mismo momento. Aun cuando lo aceptemos intelectualmente, ese charlatán aguafiestas al que llamamos mente consciente sostiene un rosario continuo de razones por las que no puede ser así.

Comience a condicionarse creyendo que puede incidir en el pasado pensando en cómo puede incidir en el futuro. Es proba-

2. Existe una teoría según la cual la mente humana realmente ha involucionado a lo largo del tiempo, al menos en términos de su potencial metafísico; la programación de la sociedad en las culturas occidentales nos ha hecho retroceder milenios, por lo que actualmente somos menos capaces de usar todo nuestro potencial mágico de lo que fuimos en un tiempo. Puesto que no tenemos ningún modo empírico para medir la aptitud mágica de nuestros antepasados, probablemente esto seguirá siendo sólo una teoría.

ble que esté planeando emprender alguna acción hoy mismo que espera que tenga algún impacto en el futuro inmediato, aunque sólo se trate de hacer la lista de la compra. Si va al supermercado y de repente decide cambiar su plan de comidas, habrá modificado un acontecimiento del futuro. Presumiblemente, si realiza una adivinación y ve que se avecina un potencial futuro que no le gusta, también da pasos para modificarlo. Al hacerlo, lo que en un tiempo era un hecho establecido, como lo indicaba la adivinación, resulta modificado cuando usted pone energías nuevas en el acontecimiento. Lo mismo puede hacerse con el pasado para modificar el presente. Yo he tenido algún éxito con las técnicas de sometimiento del tiempo, tanto en el futuro como en el pasado, aunque admitiré que trabajar en el pasado es mucho más difícil. Mediante el trabajo en el pasado he logrado que uno o dos problemas del presente fuesen menos graves, pero nunca he sido capaz de cambiar completamente algo, al menos para mi conocimiento consciente.

Para trabajar en el pasado debe entrar al nivel más profundo del estado alterado que pueda y proyectarse mentalmente hacia el acontecimiento que desea cambiar. Pase por él gradualmente, una y otra vez, hasta que lo imaginado llegue a ser real. Tendrá que hacerlo más de una vez, probablemente varias veces a lo largo de unos meses. Al final su mente comenzará a aceptar su versión preferida de los acontecimientos del pasado, y quizá hasta le resulte difícil recordar los detalles del otro curso temporal que ha tratado de eliminar. Al hacer esto convierte ambas secuencias de acontecimientos en realidades que pueden incidir en su vida.

GENERACIÓN Y ENVÍO DE ENERGÍA CON MAGIA SEXUAL

Se han escrito muchos libros sobre magia sexual, un tema que continúa fascinándonos tanto como a los antiguos. Aunque dé la impresión de que una discusión sobre sexo debería ser muy sencilla, incluso cuando está relacionado con la magia, no se requiere investigar mucho en el tema para descubrir que existen doce-

nas de formas de magia sexual, todas ellas bastante complejas. Existen las artes tántricas y la generación de kundalini, o poder de la serpiente interior, del misticismo indio, y las prácticas mágicas sexuales taoístas de Asia oriental que están vinculadas con la prolongación de la esencia vital. Después están los métodos paganos más corrientes que, aunque menos difíciles de aprender, pueden ser casi tan difíciles de dominar.

Puesto que el paganismo no considera el sexo como un mal necesario, sus imágenes han sido incorporadas a muchos de nuestros rituales durante miles de años. Esto se ve más fácilmente en el Gran Rito de origen anglocelta, en el cual una daga y un cáliz simbolizan la unión sexual del Dios y de la Diosa. En algunos círculos esta unión es representada de facto, aunque generalmente sin público. Debido a que este aspecto del Arte se ha difundido de una manera tan sensacionalista se ha vuelto contra nosotros, atrayendo a nuestras filas a toda clase de gente que tiene poco interés en lo espiritual pero mucho en el sexo. Son estos y otros elementos nocivos que fueron atraídos al Arte los que utilizan imágenes sexuales sagradas para gratificar a sus propios egos y ejercer control sobre estudiantes serios que acuden en busca de orientación.

Como todo lo que se usa en un contexto sagrado, el sexo se vuelve un acto sagrado, un sacramento. Puesto que la espiritualidad contiene potentes mensajes simbólicos, la magia sexual es una herramienta muy poderosa que suele utilizarse con moderación. La magia sexual puede utilizarse fácilmente de manera incorrecta, incluso sin intencionalidad, simplemente porque es difícil controlar los pensamientos y las intenciones de uno en el punto culminante de la pasión. En contra de la creencia popular, muchos brujos no se entregan nunca a esta práctica con regularidad debido a esas razones.

En la magia sexual, la excitación sexual se utiliza como un recurso para generar poder. Naturalmente, la prolongación de este estado hace que la energía generada sea más fuerte, siempre que pueda mantenerse el centro. Por supuesto, el envío de la energía hacia el objetivo debe coincidir con el momento del orgasmo. Existen dos métodos principales para hacer que fun-

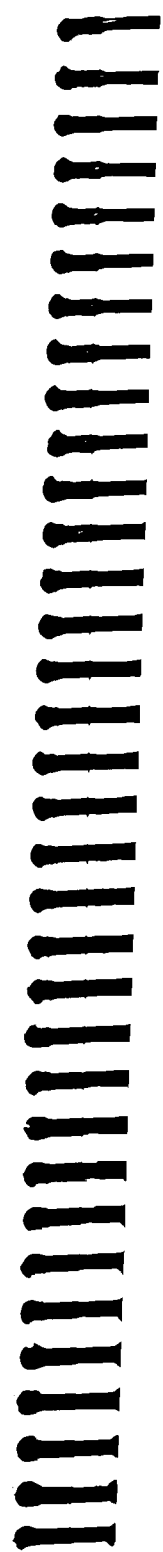
cione la magia sexual. Sólo uno requiere que usted esté con una pareja; el otro puede hacerse con una pareja o solo. Estos métodos son:

- ◆ considerar recíprocamente a la pareja como una deidad encarnada;
- ◆ centrarse en un símbolo acordado que haya sido cargado con intención mágica.

Durante nuestros ritos sagrados se supone que la gente implicada en ellos contiene algún aspecto de lo divino encarnado. Todos las mujeres son Diosas y todos los hombres son Dioses, aspectos de la fuerza vital creativa que, una vez unidos, despiertan a la existencia a todas las cosas. En esencia, trabajar la magia sexual con la idea de que la persona con quien usted está es un Dios o una Diosa genera una situación de Gran Rito en el que usted recrea el momento en que comenzó toda creación. La intención mágica centrada es muy poderosa en ese momento, razón por la cual hay que ser cuidadoso al moldearla y enviarla.

Mantenerse centrado puede resultar difícil cuando las pasiones se desbordan, un problema que se acentúa porque nos han condicionado a pensar que lo espiritual y lo sexual no pueden coexistir, por lo que todos los pensamientos lujuriosos que invadan la mente deben contrarrestar lógicamente los aspectos más elevados del hechizo. ¡Éstas no son más que estupideces! Los mutuos deseos lujuriosos del Dios y de la Diosa están bien documentados en los mitos y en los rituales de todas las culturas. La lujuria debería ser una parte sana de toda relación amorosa y sería triste para cualquier pareja que no fuese así. La pasión no negará un buen hechizo; en realidad, si es cultivada cuidadosamente, su energía puede contribuir mucho. La parte difícil es aprender a controlar el centro de la energía.

He oído discutir hasta la saciedad que las parejas gays y lesbianas no pueden entregarse adecuadamente a la magia sexual, realizar el Gran Rito, actuar como Dios y Diosa juntos, etc. En términos metafísicos, las discusiones de género son absurdas. Dentro de cada uno de nosotros están las cualidades femeninas

y masculinas. En diferentes momentos unas pueden ser más dominantes que las otras. En la medida en que nos hallamos confinados a un cuerpo de un género, no estamos en condiciones de unimos plenamente con una fuerza divina que representa a nuestra polaridad física, pero ello puede hacerse con cierto grado de éxito. Las parejas gays y lesbianas deberían sentirse libres de trabajar con esas fuerzas como lo haría cualquier brujo.

Solo o con una pareja, puede aumentar sus posibilidades de tener éxito en la magia sexual simplificando su visualización. Céntrese en mantener en su mente un símbolo que represente su objetivo. Éste es un pensamiento mucho más fácil de mantener cuando la atención es atraída agradablemente hacia otro lugar, en lugar de tratar de mantener una película mental desarrollándose en su cabeza. El símbolo deberá elegirse con antelación, y si trabaja con una pareja, tendrá que estar de acuerdo en que sus energías trabajen en concierto. La energía sexual dispersa es mágicamente inútil, como cualquier otra energía mágica dispersa. Después de haber seleccionado o creado un símbolo, dedique mucho tiempo a considerar al símbolo como una representación de su objetivo conjunto, de manera que cuando sea evocado durante el acto sexual sagrado éste resulte inmediatamente inundado por la energía mágica. El símbolo también puede ser dibujado en una pizarra y colocado estratégicamente en la zona donde hará la magia sexual, de modo que si la imagen ya no puede mantenerse sexualmente, pueda proyectarse en su subconsciente sólo con mirar la imagen.

Lo único antiético en la magia sexual es practicarla sin el conocimiento o el consentimiento de la pareja. La persona con quien usted se halla tiene derecho a saber qué está haciendo con su energía sexual y a que se le conceda la oportunidad de decidir si quiere participar o no. Si su pareja no se muestra dispuesta y usted sigue adelante, está violando el Principio y se encontrará con que la Ley de la Devolución por Triplicado recaerá sobre usted. Si su pareja no se muestra dispuesta o no se siente segura, la magia sexual puede trabajarse perfectamente en solitario. La magia sexual en solitario puede darle oportunidad de explorar las profundidades de sus poderes mágicos, y le ayudará a entre-

narse para centrarse y visualizar en las circunstancias más desafiantes.

Tampoco hay nada de malo en trabajar la magia sexual para ayudar a su pareja en algo que quiere. En la medida en que ambos estén de acuerdo respecto a cuál debería ser el objetivo, no hay nada de malo en centrar la energía sobre uno solo de los dos.

La pareja que elija para trabajar su magia sexual es cosa suya. Puede ser una pareja afectiva de mucho tiempo o alguna otra persona de su elección que se interesa por sus deseos mágicos. La magia sexual entre personas prácticamente extrañas no es tan potente, porque debe conocerse a alguien y a sus energías antes de poder trabajar en armonía con ellas. Puesto que en la actualidad el sexo puede tener consecuencias fatales, hay que decir que un factor determinante en su elección debería ser la preocupación por la salud y la seguridad de ambos componentes de la pareja.

La clave para el éxito en la magia sexual es mantenerse centrado en el objetivo durante la excitación y la estimulación erótica previa, cuando genera energía mágica y la envía hacia su objetivo en el momento del orgasmo. La magia sexual no es una herramienta que querrán utilizar todos, así como no todos quieren utilizar un atham, pero si se aprende y se ejecuta de manera adecuada puede ser una parte poderosa de su repertorio mágico.

MANTENIMIENTO DE LA ENERGÍA MÁGICA A LARGO PLAZO

La magia sostenida suele tener éxito donde no lo tienen uno o dos trabajos de un hechizo regular porque utiliza como catalizador todo lo que afecta a nuestras vidas para generar y enviar energía. Quizá parezca algo simple de hacer, pero requiere un compromiso casi obsesivo con el objetivo y la disposición a dejar que la vida gire alrededor de ese objetivo durante varios meses o más.

Yo sólo he hecho un trabajo de hechizo a largo plazo porque era el único al que podía mantenerme fiel. Sólo un objetivo en

mi vida ha sido tan importante como para que fuese capaz de pasarme dos años enteros centrándome en él. Mi marido, Mark, ejercía una profesión que detestaba. Se sentía desdichado y, por asociación, yo también me sentía desdichada. Cada mañana cuando tenía que levantarse para ir al trabajo sentía náuseas y después volvía a casa con fuertes dolores de cabeza. Sabíamos que tenía que hacer un cambio, pero que no sería nada fácil. Había pasado ocho años de su vida preparándose en la universidad para esa profesión y, hacia la época en que supimos que tenía que realizar algunos cambios, ya había invertido en ella otros siete años. El sueldo era muy bueno, pero estábamos luchando para pagar unos gastos médicos imprevistos que la compañía de seguros se negaba a cubrir y sabíamos que una reducción en los ingresos nos pondría en un aprieto. La educación y la carrera de Mark no lo habían preparado para trabajar en otro campo a fin de poder mantenernos y, al mismo tiempo, pagarse los estudios para formarse en otra profesión. Mi situación no era más optimista que la suya. Había sido escritora *freelance* durante casi diez años, por lo que no tenía ningún antecedente laboral estándar para incluir en un curriculum y sabía que necesitaría realizar un segundo trabajo durante algunos años. Mi licenciatura en historia tampoco me servía de nada. También sabíamos que queríamos instalarnos en algún lugar cerca de la familia, lo que significaba que incluso antes de comenzar con los nuevos trabajos y retomar los estudios íbamos a tener que vender nuestra casa y mudarnos a otro estado.

Todo esto conformaba un panorama bastante sombrío hasta que decidimos canalizar toda la energía que empleábamos en hablar de lo que queríamos en un hechizo a largo plazo para nuestro objetivo. Definimos claramente ese objetivo, que dada nuestra situación tenía múltiples niveles, y decidimos cuál de los dos se centraría en los diferentes aspectos. Volcamos nuestras energías mágicas y físicas en el esfuerzo y; finalmente, dos años más tarde vimos que se manifestaba la primera parte de nuestro objetivo.

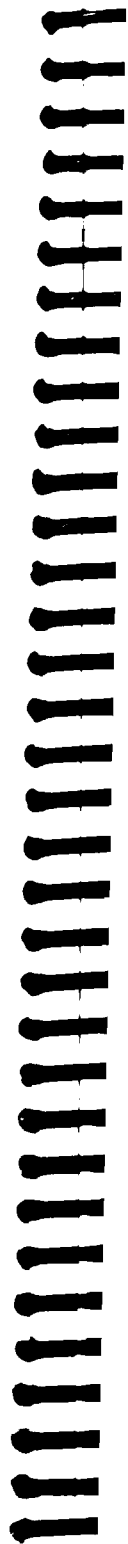
Hoy en día estamos viviendo los resultados de ese hechizo. No fue fácil, y el esfuerzo físico (léase trabajo duro) que hemos

tenido que hacer ha sido tan intenso como cualquier hechizo. Vivimos cerca de mis padres en Indiana, tenemos una casa nueva y trabajamos mucho para compatibilizar la facultad, el trabajo y las demás responsabilidades. Pero a pesar del ritmo frenético con que vivimos, no cambiaría el camino en que estamos por nada de lo que tuvimos en el pasado. Damos las gracias a nuestra Diosa cada luna llena por nuestras bendiciones. El resultado final no se ha realizado todavía, pero las energías puestas en marcha hace cuatro años siguen manifestándose y deberían concluir en el invierno de 1997: en esa fecha veremos el resultado final de nuestro hechizo.

La magia avanzada a largo plazo funciona bien, porque todo lo que afecta a la vida se convierte en una oportunidad para la magia. Los ciclos de los hechizos y de las visualizaciones están profundamente vinculados a los ciclos de la luna. En el momento inicial del trabajo de un hechizo debería considerarse la fase lunar como un indicador acerca del modo en que debería enfocarse esa visualización. Por ejemplo, si está haciendo un hechizo a largo plazo para mejorar su situación económica, debería centrarse en ver que sus ingresos netos aumentan cuando la luna crece, y que cuando ésta mengua, su pobreza y sus deudas disminuyen.

Los hechizos individuales deberían construirse para las dos fases de la luna y, siempre que sea posible, trabajarse en el inicio de ambas. El hechizo de la energía creciente debería hacerse con luna nueva, y el hechizo de la energía menguante debería trabajarse cuando la luna acaba de dejar de ser llena.

También deberían emplearse otras técnicas mágicas. Tendría que entonar cantos, salmodias y afirmaciones (enunciados positivos en tiempo presente sobre su objetivo) toda vez que piense en él; deberían fluir conversaciones y fantasías en torno a su objetivo, imbuidas de entusiasmo; incluso los ritmos de las herramientas y de los aparatos y máquinas con que trabaja en sus tareas rutinarias pueden utilizarse para arrullar su mente en un estado mágico. Aproveche todo eso y céntrese en su objetivo. La captación de esos fragmentos de momentos mágicos cada día es lo que mantiene la energía para desarrollar un hechizo a largo plazo.

Las tareas que consumen tiempo y son de carácter rítmico han sido utilizadas mágicamente durante cientos de años. Las antiguas canciones que acompañaban las labores de hilado y tejido eran más que simples modos de ayudar a pasar el tiempo durante una tarea tediosa. Preste atención a la cantidad de sílabas sin sentido contenidas en esas canciones: su finalidad era ayudar a arrullar a la mente en los niveles alfa y theta, en el reino de lo receptivo y mágico. Aunque casi nadie hila su propio hilo o teje su propia tela, todavía podemos entonar canciones sobre nuestros objetivos al compás de nuestras labores de barrido, limpieza o reparación.

Para tener presente su objetivo debería colocar a su alrededor símbolos clave. Mark y yo habíamos pegado en la puerta de la nevera un mapa del lugar al que queríamos irnos a vivir definitivamente y recortábamos anuncios de empleos y de inmobiliarias del periódico de esa ciudad, que hojeábamos con regularidad. Dedicábamos una parte de cada día a hablar de nuestros objetivos y a alimentarlos con nuestra voluntad mágica.

Estar atento a la fase de la luna, repetir los hechizos en cada una de sus fases, y descubrir modos nuevos y creativos de centrar la energía cada día mientras continúa trabajando en el mundo físico hacia su objetivo son los «secretos» para este tipo de magia avanzada muy poderosa.

9. Magia astral

El mundo astral, o plano astral como se lo denomina a veces, es un lugar importante para que lo conozcan los magos y los brujos. Se lo conceptualiza como un mundo invisible que corre paralelo al nuestro y lo interpenetra, pero sigue sin ser visto en nuestros estados normales de conciencia. En este plano todos los pensamientos, deidades, espíritus y vidas mágicas esperan ser llamados al mundo de lo manifiesto. En el plano astral puede realizarse todo tipo de magia y ritual con gran eficacia, pues es allí adonde deben ir sus energías antes de manifestarse. Mientras permanece allí, puede encontrar un lugar probable para trazar un círculo y trabajar un hechizo, o también puede viajar hacia otros lugares para trabajar la magia astral, por ejemplo, apareciéndose en cuerpo astral junto a la cama de un amigo enfermo que le ha pedido ayuda para curarse.

La proyección astral se define mejor como el arte de enviar *conciencia* a voluntad hacia un lugar fuera del cuerpo físico. Aunque esta proyección en última instancia permanece en la mente, y de esta manera es sinónimo del término «lugar interior», no deja de ser un lugar real poblado por seres muy reales y que contiene fenómenos muy reales. Éste es el mundo donde deben tomar forma todos nuestros pensamientos y sueños antes de que podamos llevarlos al plano físico a través de la magia.

También es el hogar de los poderes elementales y de los espíritus que habitan en ellos.

Las personas que se hallan en un estado proyectado tienen realmente una parte de sí mismas «fuera de allí» en alguna parte, aunque ésta sea una proyección de la conciencia, no del alma. Algunas personas psíquicamente sensibles han sido capaces de ver a esos viajeros y, cuando sufrieron algún contratiempo, algunos de estos viajeros astrales incluso han regresado magullados. Tomo este último ejemplo como prueba del poder de la mente para afectar en el nivel físico lo que se ve en el mental. ¡Magia en acción!

La magia astral se considera habitualmente como una habilidad avanzada, aunque la simple proyección en el plano astral no suele serlo. Éste es un concepto terriblemente confuso para las personas que tratan de aprender a proyectar y no lo consiguen. El control pleno de la proyección astral requiere esfuerzos repetidos, más que cualquier otra habilidad que aprenda. Una encuesta de lectores realizadas hace varios años por *New Worlds of Mind and Spirit* de Llewellyn puso de manifiesto que el 63% de quienes respondieron eran capaces de efectuar la proyección astral de manera consciente. Algunos dominaron el arte en pocos meses, pero otros tardaron varios años. No permita que nadie le diga que algo anda mal en usted porque tiene dificultades para lograrlo. Yo también he tenido dificultades, y apostaría que lo mismo les sucedió a otras personas que ahora quieren menospreciarle y tratarle con desdén porque supuestamente a ellas les resultó muy fácil. De acuerdo, unas pocas personas están dotadas para manejar la proyección astral en el primer o segundo intento, pero son raras. O bien esa gente altanera le miente acerca del tiempo que tardó en aprender o miente respecto a sus aptitudes.

Más confusos aún son los escritos sobre proyección astral que suelen conducir al lector a creer que es algo que no es. Este no es un intento deliberado de confundir a nadie, sino simplemente se propone expresar con palabras lo que la gente que ha logrado éxito tiene que decir acerca de una experiencia que es muy difícil de describir sin un marco de referencia común.

Todos experimentamos los fenómenos psíquicos de maneras ligeramente diferentes, y ello se debe a que todos somos personas diferentes y no existe ninguna experiencia definitiva. Pocas personas pierden realmente todo sentido de sus mentes conscientes cuando realizan una proyección astral, aunque muchas conservan algún sentido de ambos mundos. En su calidad de mago, el doctor Jason Cooper escribió: «Simplemente dejan de tener en cuenta [lo físico] en favor de la visión que contemplan».¹

Algunos afirman ver su vehículo astral unido a su cuerpo físico por una cuerda de plata que mantiene vivo el cuerpo mientras ellos se aventuran a salir. Yo nunca he visto esta cuerda y creo que es una ilusión que la mente utiliza para convencerse de que está a salvo durante una experiencia que en principio puede producir miedo.

DEFINICIÓN DE MAGIA ASTRAL

Se define la magia astral como los cambios que usted puede hacer que se produzcan, tanto en lo astral como en lo físico, como resultado de sus incursiones en el mundo astral. Considérela como magia sin herramientas. En el plano astral puede disponer que cobre vida todo lo que desee, realizar hechizos y rituales, y crear cualquier clase de herramienta o ambiente astral con el que quiera trabajar. En el plano astral sus pensamientos toman forma inmediata, y una vez que aprende a modelar y controlar esas formas, tiene a su disposición una potente habilidad mágica. Eso puede parecer simple sobre el papel, pero espere a tratar de controlar cada pensamiento. Se requiere mucha disciplina mental para modelar la magia astral, especialmente sin que se produzcan efectos secundarios no deseados.

En el plano astral puede inspeccionar los volúmenes de información a los que generalmente se alude como Registros Akásicos, un relato detallado de todo lo que ha sido, es o será,

1. *Esoteric Rune Magic* (Llewellyn, 1994).

de todas las vidas individuales que se han vivido y de todas sus repercusiones espirituales y kármicas. Con estos registros, en una tarde puede llegar a saber más cosas sobre usted, sus relaciones y sus costumbres que en muchas vidas en el diván del psicoanalista.

En el plano astral también puede entrar en sus sueños, sueños que, ante todo, no son más que una experiencia astral incontrolada. Para mí uno de los aspectos más placenteros de la proyección astral es cuando puedo enviarme hacia el lugar donde viven las formas de pensamiento de mis mejores sueños y entrar en ellas para modelarlas a mi gusto. Es una auténtica dicha ser capaz de vivir esos bellos sueños en un estado astral. Y puesto que esas formas de pensamiento son tan reales en lo astral como mi cuerpo físico en el plano terrenal, tengo la emoción adicional de saber que no es «sólo un sueño», sino una experiencia muy real y satisfactoria.

Las experiencias astrales menos comprendidas implican toda clase de técnicas de conciencia dividida. Esto quiere decir que la mente, mientras el cuerpo está plenamente despierto o dormido, es capaz de dividirse en dos esferas separadas, cada una de ellas centrada en su propia tarea o cuestión. La mente consciente es plenamente sensible a estos dos mundos simultáneos y es capaz de seguir los acontecimientos que se desarrollan en cada uno de ellos. Estas técnicas de conciencia dividida incluyen:

- ◆ el sueño lúcido, un estado onírico en el cual el soñador se da cuenta de que está soñando y elige asumir el control consciente del sueño;
- ◆ la utilización de un observador, un «espía» astral enviado deliberadamente hacia un lugar determinado para recuperar información;
- ◆ la conciencia dual en el estado de vigilia, conocida a veces como «sueño despierto», en la cual la persona, normalmente entregada a alguna tarea rutinaria que adormece la mente, es literalmente capaz de mantener una mitad de su mente centrada en ella sin perder contacto con la otra.

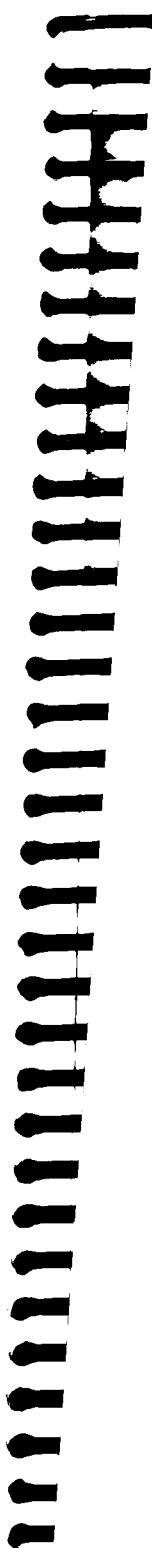
La conciencia dual es uno de mis tipos favoritos de proyección astral. Es un excelente método para aliviar el estrés, puede hacer que los momentos monótonos pasen con rapidez, sirve para ayudarle a resolver los problemas de manera constructiva mucho antes de que lleguen a su punto crítico y es sencillamente divertido.

Cada una de las técnicas de la conciencia dividida está especializada. Con la excepción del «observador», requieren fuertes poderes de visualización (véase el capítulo 2) y cierta pericia en la proyección astral básica.

EXPULSIÓN DEL MIEDO EN EL MUNDO ASTRAL

Muchas personas, incluidos algunos brujos, sienten un miedo antinatural por el viaje astral y los mundos astrales. Estos miedos van desde preocupaciones por el tipo de seres con que se encontrarán, hasta el temor a perderse y no poder volver a casa. Cuando haga un viaje astral es vital que aprenda a calmar sus miedos. Lo astral se compone de formas de pensamiento, razón por la cual suele decirse que «el pensamiento es acción en el plano astral». Las entidades astrales que podrían desear hacerle daño se alimentan del miedo, especialmente en su territorio natal donde el más leve pensamiento de daño corporal puede abrir la puerta a la oportunidad que están esperando.

No podemos eludir el hecho de que en lo astral viven seres negativos, y debemos hacerles frente de la misma manera que haríamos frente a criaturas peligrosas que podríamos encontrar mientras vamos de excursión por el bosque o caminamos por las calles de la ciudad. La clave para la seguridad es estar preparado e informado. Minimizará las probabilidades de atraer a seres negativos si entra a su mundo con la mejor de las intenciones y la mente despejada y bajo control. Esto quiere decir que no debemos entrar en el plano astral con una intención negativa, tal como espiar a alguien, o arrastrados por emociones negativas. En un excelente libro sobre proyección astral, *Flying Without a*

*Broom*² de D. J. Conway, la autora recomienda dejar que el yo astral se detenga ante un pozo o estanque para arrojar a él todos los problemas, preocupaciones o aspectos negativos antes de aventurarse en el mundo astral. Otro modo de asegurarse que no proyecta un aura en lo astral que atraiga a seres negativos consiste en iniciar sus esfuerzos con una visualización de todas esas ataduras negativas disolviéndose como el hielo sobre el asfalto caliente y hundiéndose en la Madre Tierra.

Otro miedo común es el de llegar a perderse o a quedar atrapado fuera de su cuerpo. No es posible perderse en lo astral, pues se trata de un estado mental y el mismo camino que le llevó hasta él le permitirá salir. Es más prudente salir de lo astral por el mismo camino por el que se entró, lo cual quiere decir que, excepto en casos en que se hace necesaria una retirada de emergencia, debería invertir el sentido de todas las imágenes mentales que utilizó para entrar allí. Por ejemplo, si entró a través de un túnel, no salga por encima de un arco iris. Recuerde que los pensamientos son muy fluidos y receptivos en lo astral, y a menudo sólo el hecho de pensar en su cuerpo hará que recupere la conciencia.

Las técnicas de autodefensa psíquica también resultan útiles aquí. También puede detenerse en cualquier momento de su viaje y rodearse mentalmente con una luz protectora, dibujar unos pentagramas en el aire a su alrededor, o apelar a un guía, animal totémico o deidad en quien confía para que le ayude a protegerse (para más sugerencias, véase el capítulo 7).

Es muy raro que alguien llegue a estar tan profundamente ligado a sus aventuras astrales como para no poder ser alcanzado por alguien en el mundo físico que necesita que usted despierte. Sólo unas pocas personas sometidas a un nivel hipnótico muy profundo logran esto en condiciones óptimas. Quédese tranquilo porque si surge algún acontecimiento serio que requiera su atención, podrá despertarse. Esto puede parecer muy impactante, y no será agradable, pero no le hará daño.

Si le preocupa su cuerpo físico, del que mucha gente siente

2. Llewellyn, 1995, p. 22.

que ha quedado atrás cuando proyecta, puede dejar sobre él algún recuerdo material de protección, como una joya, un amuleto o una de sus herramientas mágicas. También puede cubrirlo mentalmente con símbolos protectores como pentagramas, escudos o círculos. Si todavía se siente nervioso, permítase volver la cabeza para ver su cuerpo boca abajo antes de iniciar el viaje y sepa que simplemente está durmiendo y bien protegido.

Si está comenzando a experimentar con proyección astral es mejor que limite los viajes a zonas pequeñas. Esto no es sólo por razones de seguridad, sino para ayudar a disipar los miedos a perderse o a topar con fantasmas hasta que se sienta más seguro. Sin embargo, si en su primer intento de proyección desea visitar algún tiempo o lugar lejano, siga adelante y hágalo. Es probable que lo consiga si logra realizar la proyección de alguna manera.

TÉCNICAS PARA LA PROYECCIÓN ASTRAL

Existen varios libros en el mercado que enseñan técnicas de proyección astral y sirven como mapas del mundo astral. Lo fascinante de estos libros es lo poco que tienen en común, aunque todos funcionan.³ Cada uno de ellos enseña conceptos y técnicas diferentes para viajar en el plano astral. Es prudente que el estudiante pruebe varias de estas técnicas para descubrir cuál funciona mejor en su caso.

Puede comenzar a experimentar utilizando cualquiera de los métodos siguientes:

- ◆ meditación centrada;
- ◆ meditación guiada;
- ◆ puertas simbólicas;
- ◆ los chakras.

3. Yo tengo tres libros favoritos sobre proyección astral que suelo recomendar debido a su carácter muy práctico. Éstos son *Astral Doorways* (Aquarian Press, 1986) de J. H. Brennan, *Flying Without a Broom* (Llewellyn, 1995) de D. J. Conway y *Guía práctica Llewellyn para la proyección astral* (Carcamo, 1981) de Melita Denning y Osborne Phillips.

Meditación centrada

En la meditación centrada la idea es aburrir a la mente con tanta inactividad que ésta decide irse a otra parte en pura autodefensa. Para hacer esto se requieren treinta minutos, pero los resultados pueden ser sorprendentes.

Nunca había dado mucho crédito a este método hasta que funcionó en mi caso, de manera bastante accidental, durante una sesión de regresión a una vida del pasado en un seminario de desarrollo psíquico en Arizona. La sesión duró casi una hora y a los quince minutos de comenzar yo había logrado perder el hilo del pensamiento. Recuerdo que sentía ganas de retorcerme, pero estaba segura de que molestaría a los demás, de modo que traté de contener mi estado alterado de conciencia y dejarme llevar hasta que nos ordenasen despertar.

En un momento dado noté que tenía los dedos entumecidos y que estaba perdiendo toda sensación física en ellos, pero continúe como estaba. De repente me di cuenta de que podía ver la habitación en la que me encontraba desde el cielo raso, aun cuando yo estaba sentada en una silla incómoda con los ojos cerrados. Me sentí tan asombrada que me «recuperé».

Estaba terriblemente excitada cuando comprendí que había experimentado mi primera proyección astral consciente, y casi salgo de mi estado alterado. Con el conocimiento de que para volver a hacer ese trabajo tenía que distanciarme emocionalmente, hice unas respiraciones profundas y me centré de nuevo en esa sensación de ir a la deriva. En uno o dos instantes volví a estar en el cielo raso, mirando la sala de conferencias. No tengo ningún recuerdo de haberme elevado hasta allí. Simplemente estaba allí y nada más. Mientras rondaba sobre la habitación hice un inventario de mi entorno para poder verificarlo cuando me despertase. En efecto, mis ojos físicos fueron capaces de confirmar lo que mis ojos astrales habían visto.

Para abrir la mente a la proyección, colóquese en un estado alterado de conciencia, ya sea utilizando un método que le gusta o siguiendo uno de los descritos en el capítulo 2. Una vez que se halle en un estado alterado, simplemente deje que su mente vaya

a la deriva. Esto no quiere decir fantasear sobre cuestiones rutinarias; ése es un modo seguro de desbaratar sus esfuerzos. Sólo quiere decir no pensar en nada específico. Recuerdo que la vez que este método funcionó en mi caso me vi volando a la deriva sobre una rueda del tiempo gigante buscando un lugar interesante para aterrizar, pero como no encontré ninguno seguí volando encima de la rueda hasta que mi conciencia buscó otro entretenimiento.

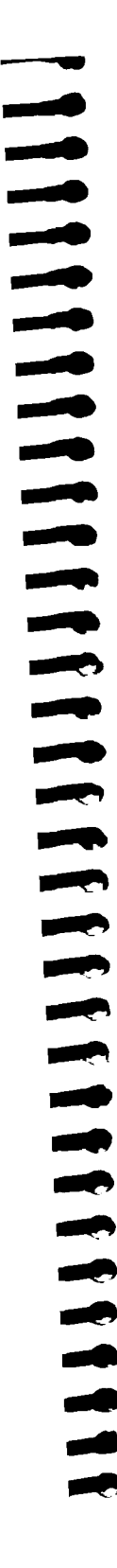
Meditación guiada

La meditación guiada es un punto de entrada al mundo astral de uso fácil, que suele funcionar antes de que usted se dé cuenta de que lo ha hecho. La meditación guiada, mencionada a veces como trabajo del sendero, es definida como un viaje mental conducido hacia el inconsciente, o plano astral, con el propósito de ganar conocimiento y efectuar un cambio duradero en las mentes consciente y subconsciente. Implica el uso de un camino escrito previamente, o historia guiada, que se sigue durante la meditación. Estas meditaciones pueden serle leídas por alguien que no participe del viaje al mundo interior o pueden grabarse previamente para ser escuchadas en el momento oportuno. En libros y periódicos paganos populares, fáciles de encontrar, aparecen varios senderos prescritos.⁴

Si quiere probar este método y no tiene a su disposición ninguna meditación guiada, utilice una historia tomada de un mito o de una leyenda. El lenguaje y el simbolismo arquetípicos que se encuentran en esas historias las convierte en senderos astrales fáciles para que los capten las mentes consciente y subconsciente. Los cuentos de hadas y otras historias para niños también tienen un marco muy arquetípico, o temas pautados, que hace que funcionen bien como meditaciones guiadas. No olvide que el

4. En *Celtic Myth & Magick* (Llewellyn, 1995) incluí tres meditaciones guiadas completas, con inducción y activadores para volver-a-casa, escritos desde una perspectiva celta. También incluí instrucciones detalladas para que el lector cree su propio trabajo de senderos.

tipo de experiencia astral que tenga, el lugar en que aterrice y los seres que conozca estarán sesgados por el tono de la meditación. Si las imágenes que sigue son oscuras y feas, también lo será su meditación. Aunque en algún momento es necesario explorar plenamente imágenes oscuras simplemente porque son parte de nosotros y de lo astral, no se recomiendan a los principiantes.

Con la práctica regular en la meditación guiada, finalmente descubrirá que ya no escucha la meditación que le leen. Estará en condiciones de aventurarse por los senderos prescritos y explorar el mundo al que ha entrado por su cuenta. Al hacer esto, no debería tener ninguna duda de que está viajando conscientemente en el plano astral.

Puertas simbólicas

Las puertas simbólicas constituyen otro método al que soy afectada, y en el capítulo 10 le daré un sistema completo de las que utilizan los símbolos tattwa indios como catalizadores. Como en la meditación guiada, la zona del mundo astral al que acceda y los seres a los que encuentre estarán sesgados por la puerta simbólica que elija. Buenos símbolos para comenzar son los símbolos alquímicos (véase el capítulo 3), las cartas del tarot o las piedras runas. Puede utilizar uno diferente cada vez que entre a lo astral y aterrizar en un lugar nuevo cada vez. Por ejemplo, el uso de la carta del tarot Mago le ofrecerá un mundo completamente diferente al de la carta Torre.

La técnica básica para hacer que esto funcione es mirarlos fijamente hasta que aparezca un halo en torno a la parte externa del símbolo (esto se trata con todo detalle en el capítulo 10). Cierre los ojos y deje que la imagen que aparece detrás de sus párpados le envuelva. Con la práctica esto le brindará un acceso instantáneo a lo astral.

Después de mi éxito inicial con el método de proyección astral de aburrimiento-para-distracción, experimenté con las puertas simbólicas y las encontré muy fáciles de aprender.

Todavía las uso con frecuencia, porque ofrecen ventajas que no tienen otros métodos. Los fuertes arquetipos que están presentes en los símbolos activan involuntariamente el subconsciente y tienen la capacidad de crear instantáneamente mundos astrales únicos e interesantes para visitar.

Los chakras

Probablemente el método más popular de proyección astral es el que consiste en salir a través de uno de los centros de los chakras (tratados con todo detalle en el capítulo 2). Existen opiniones divididas acerca de cuál, o cuáles, es el mejor y más seguro punto de salida. Un libro que leí dice que la salida a través de los chakras inferiores impulsa hacia el nivel astral inferior, donde viven entidades horribles que usted no quiere conocer. En otro libro se recomienda el chakra del plexo solar, y un tercero aconseja el chakra del ombligo para las mujeres debido a su asociación con el centro del poder creativo femenino (el vientre). Una amiga mía afirmaba siempre que su punto de salida era a través de la parte posterior del cuello, probablemente detrás del chakra de la garganta, y otra me dijo que ella usaba siempre su chakra de la coronilla y tenía miedo de probar el empleo de algún otro. Ninguna de estas personas se proponía engañar a nadie con sus enseñanzas o afirmaciones. Simplemente informaban acerca de lo que había funcionado o no en sus casos.

Tendrá que decidir por su cuenta qué punto de chakra es la mejor salida para usted. Yo nunca he tenido mucha suerte con el método del chakra, por lo que no trataré de aconsejarle. Lógicamente, debería elegir el chakra que considere que es el más fuerte, ese a través del cual pueda enviar energía mágica con más facilidad, o que está vinculado a un elemento con el que tiene afinidad. Basta decir que a menos que piense que resultará perjudicado si utiliza un chakra «malo», va a estar perfectamente a salvo.

Para salir de un punto de chakra, centre mentalmente su conciencia en ese punto. Visualice su yo interior en esa puerta,

esperando ser abierta. Deje que las sensaciones cesen mientras concentra todo su ser en ese punto de salida. Cuando sienta que es el momento oportuno, salga mentalmente del chakra, piense en el lugar en el que quiere estar y debería aparecer inmediatamente allí.

SI TIENE DIFICULTADES PARA LA PROYECCIÓN ASTRAL

Los brujos conocen desde hace mucho tiempo métodos fiables y efectivos para contribuir a la proyección astral, la mayoría de ellos de carácter herbal. Entre esos métodos figuran quemar incienso de jazmín, beber té de jazmín, hacerse una almohadilla rellena con artemisa (una hierba usada durante mucho tiempo para facilitar las proyecciones) o utilizar ungüentos flying.

Los ungüentos flying son máscaras corporales hechas a partir de hierbas y aceites esenciales conocidos por contribuir a ayudar a la mente astral para que se separe de la mente consciente.⁵ Tradicionalmente, se mezclaban en una base de grasa de cerdo y después se aplicaban sobre todo el cuerpo desnudo. Por lo general, incluían negro de humo, esa fea capa de carbón que se forma en el interior de los globos de las lámparas de aceite. El negro de humo probablemente no tenía ninguna potencia mágica por sí mismo, pero tal vez se usaba para ayudar a ocultar a los brujos medievales que se reunían al amparo de la oscuridad.

Otros ungüentos flying fueron famosos por contener sustancias alucinógenas o tóxicas. Aunque cabe la posibilidad de que los alucinógenos puedan ser útiles a corto plazo, a largo plazo conducen a la dependencia y uno se vuelve incapaz de entrar en estados alterados de conciencia sin ellos. Cualquiera puede tener visiones mientras toma esas drogas, pero su utilización no con-

5. Muchos aceites esenciales son irritantes para la piel y nunca deberían aplicarse directamente sobre el cuerpo. Otros son altamente tóxicos, incluso cuando generalmente se considera que la planta de la que se obtienen puede ingerirse sin peligro. Los libros que tratan de los usos mágicos o medicinales de los aceites pueden ayudarle a saber cuáles pueden usarse con seguridad en ungüentos, baños o tés.

ducirá al desarrollo de habilidades mágicas. El objetivo del estudio y de la práctica del Arte es ser capaz de realizar esos cambios en la conciencia a voluntad, empleando sus propios poderes mágicos desarrollados. Los alucinógenos son conocidos por producir visiones en y por sí mismos, y si usted continúa dependiendo de ellos nunca estará seguro de si sus experiencias astrales son recompensas auténticas por su trabajo esforzado o un psicodrama inducido artificialmente.

Como los alucinógenos, las sustancias tóxicas también tienen la capacidad de alterar la conciencia, pero lo hacen estrechando los vasos sanguíneos, produciendo histaminas, bajando la presión sanguínea y elevando el ritmo cardíaco, a veces a niveles peligrosos. En otras palabras, producen síntomas conocidos que aparecen en alguien que se está muriendo de una enfermedad conocida como shock anafiláctico. Todos estamos familiarizados con las visiones cercanas a la muerte de las que han hablado personas que han estado a punto de morir en salas de urgencias y quirófanos, y sabemos que existen razones para sospechar de las visiones, aun cuando tiendan a seguir pautas similares. No se dé razones para dudar y por favor, no se ponga en peligro.

Mi opinión respecto a las hierbas tóxicas en los ungüentos flying, que concuerda con una teoría que analiza a la comunidad del Arte desde distintos ángulos, es que esos ingredientes no formaban parte generalmente de las recetas de ungüentos originales, pero las brujas sometidas a juicio decían que lo eran como una manera de vengarse de sus acusadores. El mundo astral es tan atrayente, que las brujas condenadas podían estar razonablemente seguras de que el ungüento falso sería probado por los acusadores y entonces los hipócritas obtendrían su recompensa.

Si desea probar un ungüento flying antes de realizar una proyección, la siguiente receta utiliza ingredientes considerados seguros. Naturalmente, cuando la ponga en práctica debería tener en cuenta sus propias alergias y afinidades personales y sentirse libre de añadir, quitar o sustituir lo que le parezca necesario. La cantidad es suficiente para que una persona se lo aplique generosamente antes de un intento. Si desea hacer más can-

idad para usted o para más personas, multiplique las proporciones en concordancia.

Ungüento flying no tóxico

1/2 cucharadita de artemisa, bien triturada
1/2 cucharadita de perejil, bien triturado
1/4 de cucharadita de nébeda, bien triturada
1/4 de cucharadita de polvo de raíz de lirio de Florencia
una pizca de raíz de valeriana, pulverizada
1 gota de aceite de jazmín (que *no* sea sintético)

Mezcle las hierbas secas y los aceites con una taza de loción corporal sin perfume.

UTILIZACIÓN DE UN OBSERVADOR

Si sinceramente está trabajando en proyección astral pero no parece capaz de aprender a hacerlo sea cual sea el método que pruebe, quizá quiera experimentar con el uso de un observador. La utilización de un observador es una de las técnicas de conciencia dividida de proyección astral mencionadas anteriormente, que puede contribuir a dar el impulso inicial a sus esfuerzos.

El observador es un material astral enviado por usted hacia un lugar o persona específicos con el objeto de recoger información. A veces se le da el nombre de «espía astral», pero su propósito no debería ser nunca entrometerse en la vida de los demás. Mientras el observador está afuera yendo de un lado a otro, usted puede continuar con sus actividades cotidianas o permanecer en un estado meditativo, receptivo, en busca de impresiones. Si continúa con sus actividades mientras el observador viaja, ocasionalmente puede sentir que sus percepciones psíquicas se ven estimuladas, pero ésta debería ser una sensación grata, que le hace saber que la experiencia tiene éxito.

Para enviar un observador, simplemente permita a su mente

que caiga en un estado meditativo y, cuando se sienta centrado y preparado, centre una parte de su yo interior (una parte de su «usted» astral) en una zona de su cuerpo. Para esto elija un punto de chakra (véase el capítulo 2) que considere un lugar de salida fácil para su yo astral. Después expulse esa energía astral, viéndola mentalmente viniendo de usted y tomando la forma de un ojo pequeño. Mentalmente diga a este observador a donde quiere que vaya y qué información quiere que le traiga, y después envíelo a seguir su camino con la advertencia de que «no haga daño a nadie». Esto puede contribuir a impedir que espíe cosas que no son de su incumbencia. Aunque nos referimos al observador como «él», como si fuese una cosa separada de nosotros, no lo es. «Él» es nosotros en el sentido más puro y nuestra es la responsabilidad de lo que hace.

Puede retirar al observador al cabo de varios minutos o de varias horas; a usted le toca decidirlo, aunque si es un principiante quizá se encuentre con que la energía del observador comienza a disiparse si lo deja fuera desatendido durante mucho tiempo. Para obtener el mayor provecho tiene que traerle de regreso a usted mientras todavía es fuerte. Considere que es igual a enviar a un correo humano a hacer un recado urgente; sólo puede apremiarlo antes de que se canse y se vuelva menos eficiente. Si lo apremia más se desmoronará.

Para retirar a su observador, simplemente vuelva a entrar en su estado de meditación y visualice el ojo regresando hasta usted y entrando en su cuerpo por el mismo punto por el que salió. Pase algún tiempo en este estado relajado reflexionando sobre las imágenes o impresiones que haya recogido el observador. Asimismo, en el curso de los próximos días permanezca alerta a cualquier sueño o sofoco psíquico que pueda ser el resultado de los esfuerzos del observador.

Puede ser maravilloso trabajar con una pareja que también esté experimentando con esta técnica. Su pareja estará en condiciones de confirmar o negar todas las impresiones que obtiene, y sabrá de inmediato cuándo acierta y cuándo se equivoca. Sin embargo, tenga presente que el hecho de estar atento al reloj mientras hace esto no demostrará necesariamente una evalua-

ción precisa de su éxito. Recuerde que el tiempo no tiene ningún significado en lo astral, y aunque el reloj de su mesilla de noche marque las cinco de la tarde, en su excursión astral puede ser más tarde o más temprano.

Yo he trabajado con una pareja de proyección astral que sabía que en algún momento del final de la tarde o de comienzos de la noche yo enviaría a mi observador a su casa. Las impresiones que yo recibí en una ocasión fueron tan vívidas, que en cuanto me desperté la llamé. Con gran excitación, le solté: «Estabas en la cocina preparando algo que parecía té, y Jim [su marido] estaba sentado delante del televisor vestido con una chaqueta azul y comiéndose una manzana con el gato en su regazo. ¿Tengo razón? Tengo razón, ¿no es cierto?».

Me sentí desolada cuando mi amiga me dijo que Jim debía trabajar hasta tarde y todavía no había llegado a casa. Además, ella estaba resfriada y se sentía mal y en ese momento no tenía ningunas ganas de tomarse un té. Eso en sí mismo resultaba sorprendente, puesto que se trata de una mujer originaria de Inglaterra y, aunque lleva décadas viviendo en Norteamérica, no ha perdido su amor inglés por el té de cada día. No haber tenido ni una sola imagen correcta fue decepcionante, para decirlo de la manera más suave. Yo estaba segura de haber acertado, pero le tomé la palabra a mi amiga y me comprometí a volver a probar más tarde esa noche.

Varias horas más tarde me llamó mi amiga para decirme que cuando Jim volvió a su casa estaba muerto de frío y se puso una chaqueta azul vieja. Obviamente, como parecía haberse contagiado el resfriado, cogió lo único que le apetecía comer —una manzana— y después se sentó delante del televisor. Y el gato, un animal grande y de pelaje marrón, pronto se instaló en su regazo. ¿El té? ¡Lo que yo había visto era a mi amiga con la cabeza inclinada sobre una tetera con agua hirviendo con el propósito de que el vapor le dilatase los senos frontales y le aliviase el dolor! Y todo esto ocurrió aproximadamente tres horas después de haberlo visto a través de mi observador.

El hecho de ganar confianza con su observador puede ayudar a su mente consciente —esa vieja negativista que ha destro-

zado más trabajo mágico que toda la Inquisición española— a darse cuenta de que realmente tiene un yo astral al que puede enviar fuera de usted a voluntad.

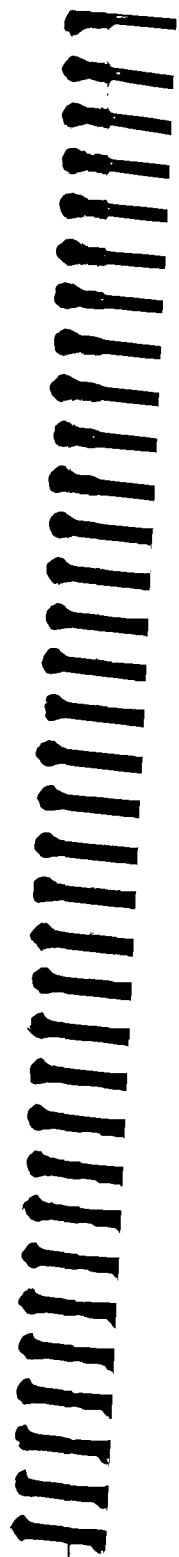
CÓMO JUZGAR UNA EXPERIENCIA ASTRAL

Si tiene experiencia en proyección astral, regresión a una vida pasada u otro trabajo de trance-imágenes, estará familiarizado con los sentimientos ambiguos que estas actividades suelen generar, que llegan a hacerle pensar que usted incluso se pudo haber inventado todo ello. Al principio puede estar inventando gran parte, pero con práctica llega a ser más difícil pasar por alto las imágenes, y el conocimiento que obtiene a partir de sus aventuras le hará saber que usted ha dejado de estar detrás de ellas!

Si vuelve a su conciencia normal y descubre que ha pasado mucho más o menos tiempo de lo que esperaba, puede tomarlo como un signo de que ha tenido éxito. El tiempo no tiene ningún significado en el mundo astral y los reinos elementales destacan especialmente por su falta de respeto por el pensamiento lineal de los seres humanos (para análisis y métodos de acceso a estos mundos véase el capítulo 10). Puede notar incluso que todo lo que experimenta en el mundo astral parece estar sucediendo ahora mismo, con las imágenes superponiéndose a tal velocidad que no puede abarcarlas a todas.

Regresar a la conciencia normal y sentir como si verdaderamente hubiese estado lejos es otro indicador. Una noche en que rebosaba de emociones positivas que quería explorar más atentamente, entré en el plano astral utilizando el tattwa del agua como puerta de acceso (véase el capítulo 10) y permanecí allí—aunque no lo crea— durante cinco horas. Cuando finalmente salí, sentí como si hubiese estado en algún lugar disfrutando una tarde larga y animada con amigos. Estaba agotada y lista para irme a dormir.

Muchos paganos y ocultistas dicen que otro modo de decir si se ha tenido éxito en la proyección es mediante el punto de vista según el cual el yo mental o astral ve la acción. Si tiene

éxito debería ver todo del mismo modo en que lo ve en su conciencia normal. No ve su rostro, sólo ve sus brazos extendidos, sus piernas caminando debajo de usted, etc. Es como si hubiesen colocado en su rostro una cámara cinematográfica y usted viese el mundo a través de sus lentes, pero esos lentes nunca le enfocan a usted.

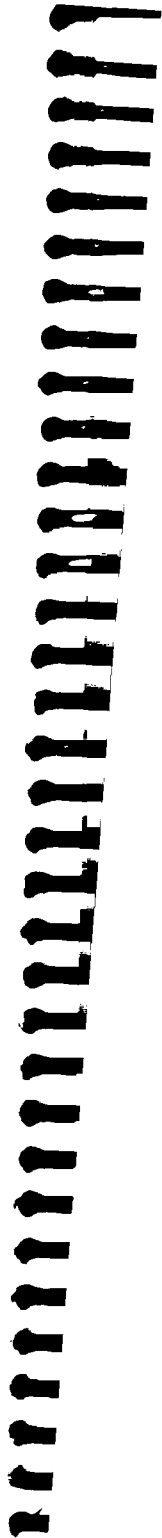
Cincuenta años atrás hubiese aceptado este «test del punto de vista» como evaluación precisa de la proyección astral, pero los viajeros astrales de la actualidad se han criado con el cine y la televisión enseñándonos a ver el mundo que nos rodea. Aun cuando nos identifiquemos estrechamente con los protagonistas de nuestros programas de televisión favoritos, no vemos la acción sólo a partir de sus ojos sino más bien desde la lejanía de la cámara, que nos permite ver desde cierta distancia y observar todas las expresiones y reacciones faciales. Este bombardeo constante del punto de vista remoto ha tenido un gran impacto sobre el modo en que vemos las cosas en el mundo astral. Para quienes nos hemos criado con los medios de comunicación visuales, mientras estamos en el plano astral suele parecerse natural retroceder y observarnos.

Una buena manera de decidir si este test sería preciso o no en su caso es analizar el modo en que sueña. Si siempre sueña «tradicionalmente», viendo la acción como si hubiese una cámara montada en su rostro, entonces puede utilizar el viejo test del punto de vista con certeza. Por el contrario, si al menos la mitad de las veces usted es la «estrella» de sus sueños, que son filmados desde fuera de usted, entonces este test tendría poca precisión en su caso.

No todas las incursiones en el mundo astral producen resultados profundos. A veces más que nada se divertirá y otras dese-ará tener un anotador astral para registrar todos los discernimientos que le bombardean. Generalmente se acepta que cada uno aprende a la velocidad que quiere y que los destellos de brillantez llegan cuando se está preparado y no antes.

Aun cuando piense que ha realizado un viaje agradable y no tiene nada interesante para registrar en su Libro de Sombras, de todas maneras debería tomar nota de la experiencia. Aquí tam-

bién se revelará el valor de llevar un buen registro. Algunas experiencias astrales pueden parecer inútiles en el momento en que las emprende pero, en retrospectiva, pueden demostrar ser valiosas. Cuando analice los registros del pasado puede advertir pautas que conducen a discernimientos que al principio no reconoció. Esto también contribuye a validar su experiencia y a demostrarle que verdaderamente fue «real».

10. Magia elemental a través de los tattwas

Los tattwas son veinticinco arquetipos, o símbolos, descubiertos en India hace cientos de años que encarnan el poder de los elementos y ofrecen puntos de entrada a los reinos elementales. La palabra *tattwa* es indostana y literalmente significa «elemento». Su uso como herramienta mágica se difundió a través de Asia central y oriental, y en la actualidad pueden contemplarse estos símbolos adornando muchos templos tibetanos.

A lo largo de los siglos algunos magos ceremoniales, que aparentemente solían usarlos como puertas astrales, han escrito sobre los tattwas con cierta profundidad, pero el punto de vista pagano nunca se ha analizado plenamente. Como resultado de ello, muchos magos paganos son excluidos cuando se trata de utilizar esas herramientas de conocimiento y comprensión elemental. Esto es triste, puesto que nuestros arquetipos también viven en esos mundos y tienen mucho que enseñarnos si los dejamos hacerlo. En lugar de encontrar arcángeles o demonios a través de los símbolos, es probable que el explorador pagano encuentre en los reinos elementales devas, duendes, guías, numina (espíritus de la naturaleza), o incluso deidades que pueden cogernos de la mano y mostrarnos esos lugares del mundo astral que más tienen para enseñarnos acerca del elemento con que

estamos trabajando. Esto convierte a los tattwas no sólo en poderosas herramientas de comprensión de los elementos, sino también en instrumentos mágicos.

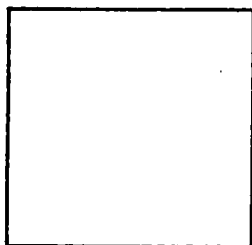
La belleza de los tattwas está en sus formas y colores, muy básicos, que no tienen ningún sesgo cultural, sino que presentan al poder elemental en un formato muy conciso y asequible. Como dijeron Francis King y Stephen Skinner: «Debido a esto, las visiones obtenidas trabajando con los tattwas representan a las fuerzas elementales en términos muy básicos, y la experiencia de esas visiones da al mago una comprensión de los elementos de un modo mucho más claro e intensivo del que se obtendría si se descuidase el trabajo con los tattwas».¹

Hay cinco tattwas principales que simbolizan a los cuatro elementos y al espíritu. Los demás se forman utilizando combinaciones de estos símbolos:

Elemento	Símbolo tattwa
Tierra	Cuadrado amarillo
Agua	Luna creciente apuntando hacia arriba
Fuego	Triángulo equilátero rojo
Aire	Círculo azul
Espíritu	Ovalo vertical negro

Un examen rápido de los cinco tattwas básicos nos da una idea de sus orígenes arquetípicos. La media luna plateada, durante mucho tiempo un símbolo de la luna y de la Diosa, se vincula naturalmente con el agua y el poder lunar y femenino. Para la tierra tenemos el cuadrado estable y sólido. El fuego es un triángulo de un rojo encendido, que apunta hacia arriba como las llamas. El aire es de un azul vívido, como el cielo diurno, y de forma circular, como los espacios sagrados que formamos en el aire a nuestro alrededor. En unos pocos textos mágicos se pre-

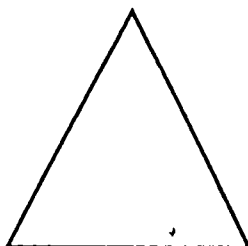
1. Francis King y Stephen Skinner, *Techniques of High Magic* (Destiny Books, 1976), pág. 54.

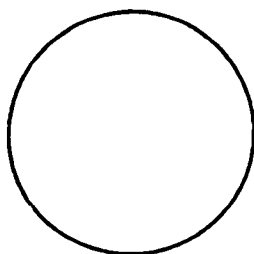
Tierra (cuadrado amarillo)

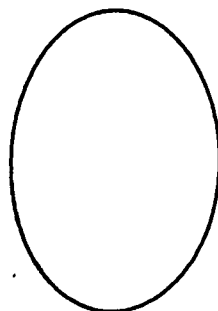
Agua (media luna plateada apuntando hacia arriba)

Fuego (triángulo rojo vertical)

Aire (círculo azul)

Espíritu (óvalo negro)

Los cinco símbolos tattwa básicos

senta al espíritu como una forma convexa, más parecida a un diamante de talla elíptica, pero el óvalo predomina en la mayoría de los sistemas. De todas maneras, el óvalo se adapta mucho mejor al uso pagano, puesto que la forma de huevo es un arquetipo del nacimiento y del alma, y ocupa un lugar destacado en los mitos y celebraciones paganos.

Con la posible excepción del cuadrado, todos estos símbolos tienen una historia notable en la metafísica y la mitología pagana. El círculo es tal vez el símbolo sagrado más antiguo que se conoce. Los primeros humanos lo vinculaban a la naturaleza cíclica de las estaciones y de la vida, y en términos espirituales se lo consideraba como una esfera de protección divina. En muchas culturas antiguas las viviendas se construían con una planta circular, debido a la creencia de que los alojamientos cuadrados inhibían el flujo positivo de energía.

Como un símbolo espiritual y mágico, la media luna es casi tan antigua como el círculo. Los ejemplos más lejanos que se conocen de interpretaciones de la media luna se han encontrado en las ruinas de la antigua civilización de Mesopotamia y se remontan aproximadamente al 5000 a.C. Debido a su similitud con la luna creciente o menguante, llegó a ser un símbolo femenino. Muchas Diosas han sido representadas llevando cuernos con forma de media luna, en particular la Isis egipcia.

Los triángulos suelen verse en grabados antiguos que muestran la vestimenta de los magos medievales. Cuando apuntan hacia abajo suelen recibir el nombre de triángulo de la manifestación y representan al Dios y a la Diosa y a sus creaciones unidos. También representan el monte de Venus sobre la región púbica del cuerpo de una mujer, otro lugar que da origen a las cosas. Cuando apunta hacia arriba simboliza la unión de los aspectos masculino y femenino, confluyendo cuando buscamos unión con lo divino. Los tres lados del triángulo también lo vinculan con las muchas Diosas Triples del mundo —una deidad con tres caras— doncella, madre y vieja bruja.

El óvalo con forma de huevo habla por sí mismo. Muchos mitos de la creación hablan del nacimiento del mundo a partir de un huevo, o consideran los huevos como una metáfora de la

reencarnación. Los huevos destacan muchísimo en los ritos paganos modernos de primavera cuando se regalan, se entierran, se decoran o se comen para simbolizar el renacimiento y la unión con lo divino.

Los otros veinte símbolos tattwa proceden de la combinación de los símbolos principales con versiones menores de ellos mismos superpuestas a las imágenes mayores. Estos veinte símbolos son:

El subconjunto de la tierra:

Agua de tierra
Fuego de tierra
Aire de tierra
Espíritu de tierra

El subconjunto del fuego:

Tierra de fuego
Agua de fuego
Aire de fuego
Espíritu de fuego

El subconjunto del aire:

Tierra de aire
Agua de aire
Fuego de aire
Aire de aire

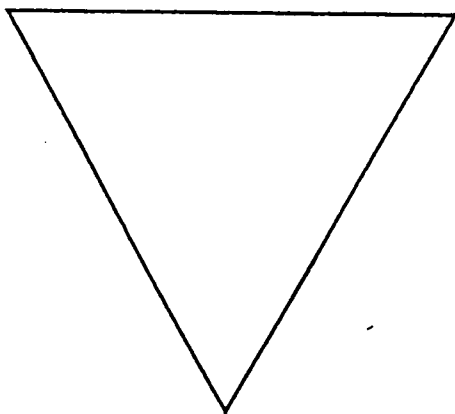
El subconjunto del agua:

Tierra de agua
Fuego de agua
Aire de agua
Espíritu de agua

El subconjunto del espíritu:

Tierra de espíritu
Agua de espíritu
Fuego de espíritu
Espíritu de espíritu

Diosa
(principio
femenino de
creación)

Dios
(principio
masculino de
creación)

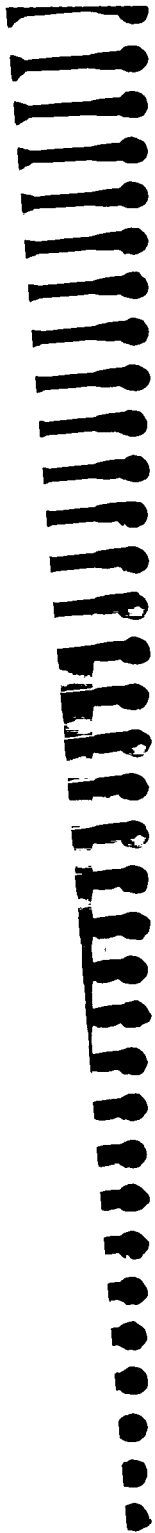
Creación
manifiesta

El triángulo de la manifestación

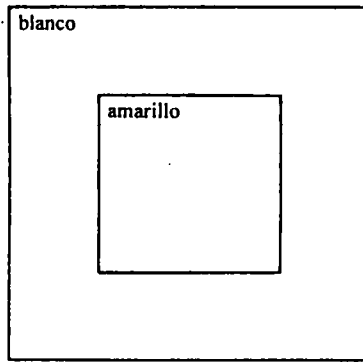
CONSTRUYA SU PROPIO CONJUNTO DE SÍMBOLOS TATTWA

Le resultará más fácil trabajar con los tattwas si se toma tiempo para construir su propio conjunto de cuadros y láminas a fin de que sean del color y del tamaño exacto que desea. Yo me hice mi primer conjunto de tattwas con una amiga en 1988 y todavía lo conservo. Aunque debo admitir que están un poco amarillentos y rotos, siguen brindándome encomiables accesos a los mundos de los elementos.

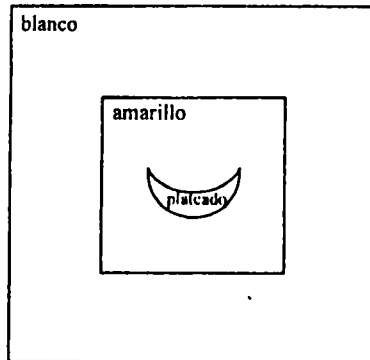
Para hacerse su propio conjunto, en primer lugar necesitará veinticinco hojas de cartulina blanca de tamaño estándar. Proceda a cortar cada una de las hojas de manera que formen cuadrados perfectos (si usa hojas de cartulina de tamaño estándar, los cuadrados terminarán midiendo 56 x 56 cm). Estos cuadrados se utilizarán como el fondo sobre el cual se montarán los símbolos tattwa.

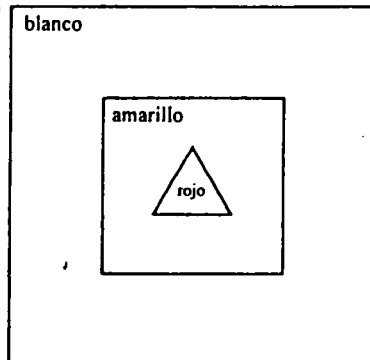
Tattwas de la tierra

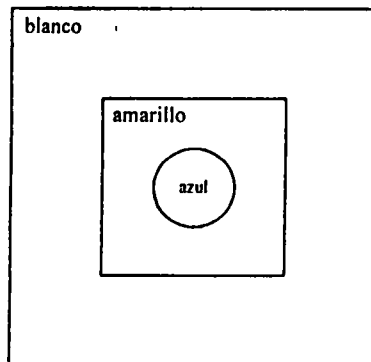
Tierra

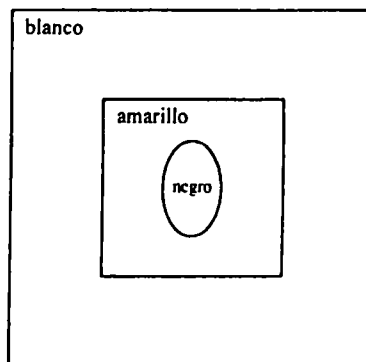
Agua de tierra

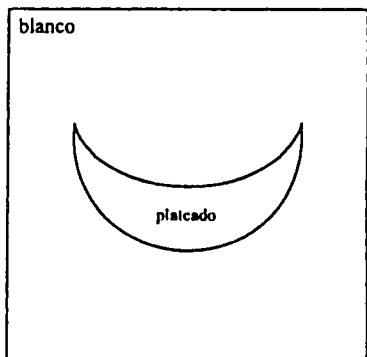
Fuego de tierra

Aire de tierra

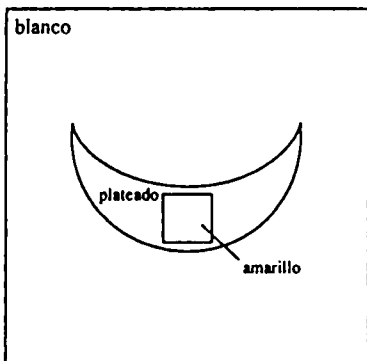

Espíritu de tierra

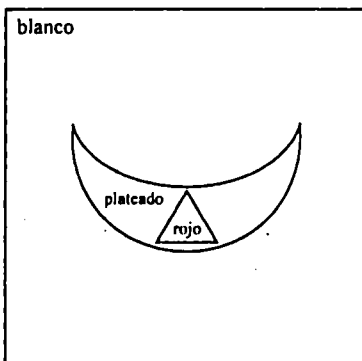

Tattwas
del agua

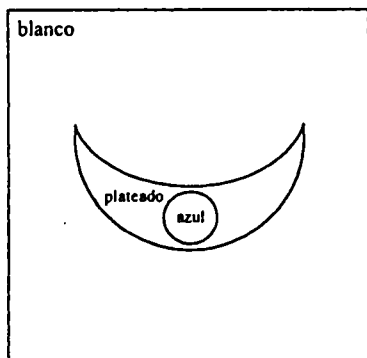
Agua

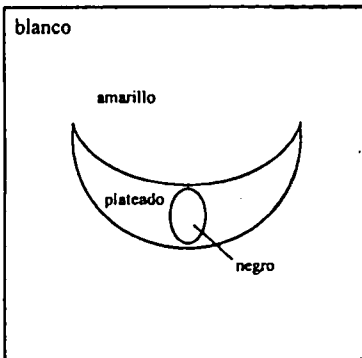
Tierra de agua

Fuego de agua

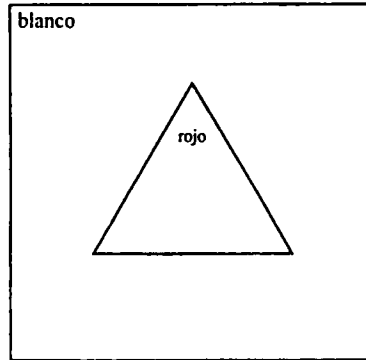
Aire de agua

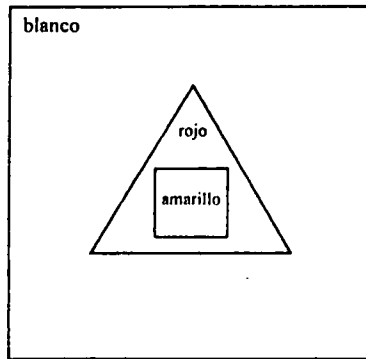
Espiritu de agua

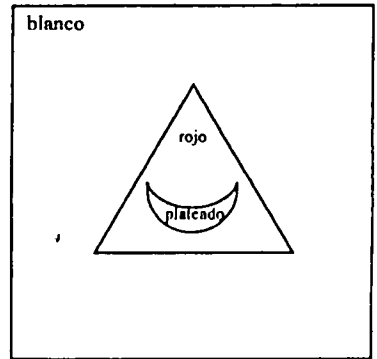
Tattwas
del fuego

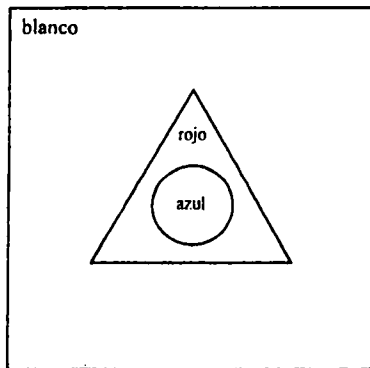
Fuego

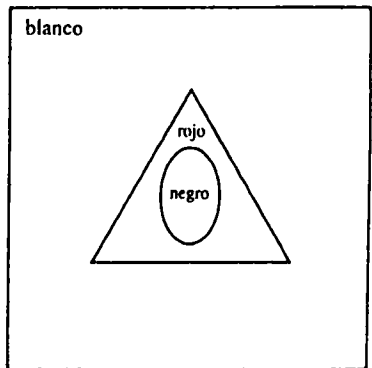
Tierra de fuego

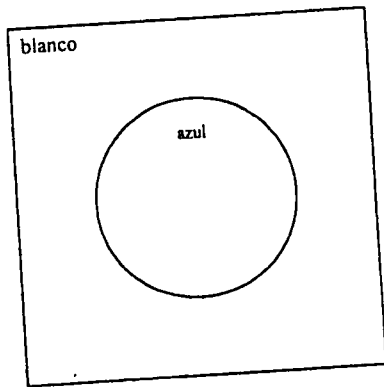
Agua de fuego

Aire de fuego

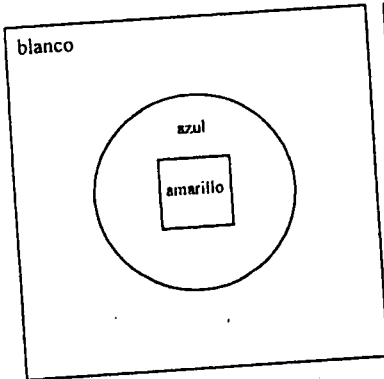

Espiritu de fuego.

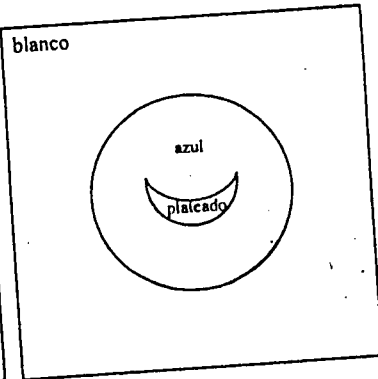

Tattwas
del aire

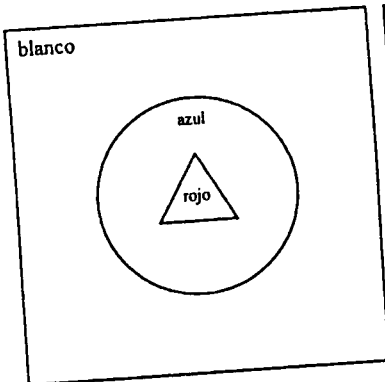
Aire

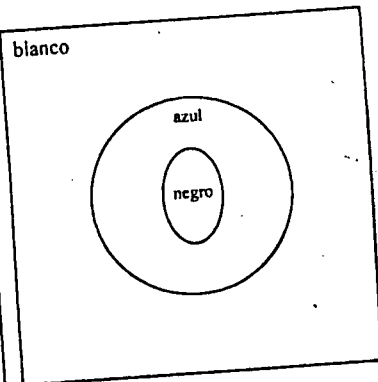
Tierra de aire

Agua de aire

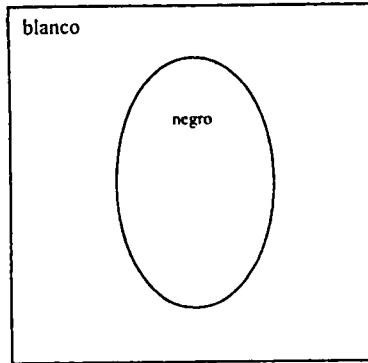

Fuego de aire

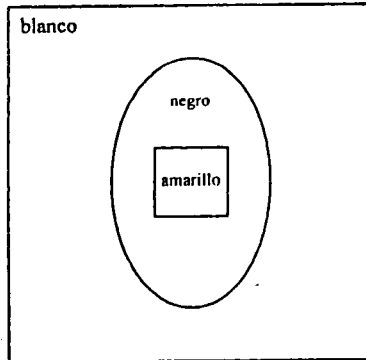

Espíritu de aire

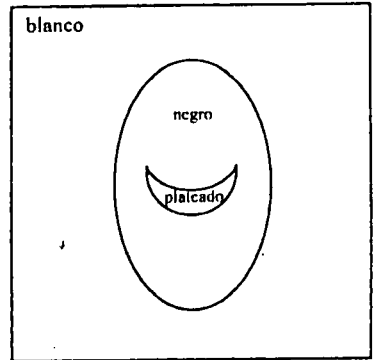
Tattwas
del espíritu

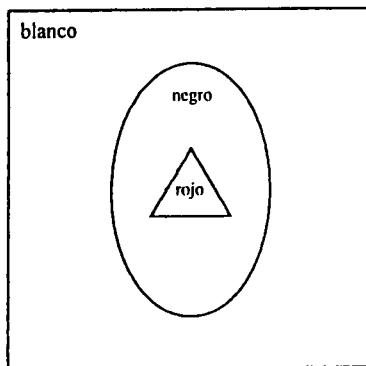
Espíritu

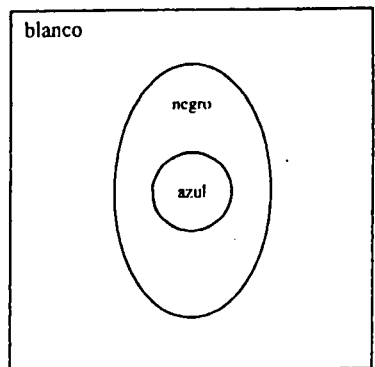
Tierra de espíritu

Agua de espíritu

Fuego de espíritu

Aire de espíritu

Con la ayuda de compás, regla u otro dispositivo que le permita trazar figuras geométricamente exactas, corte las plantillas para los cinco tattwas fundamentales. Estos tattwas deben ser lo suficientemente grandes como para que pueda fijar la vista en ellos desde una distancia de unos dos metros. Hágalos más grandes si va a colgarlos a una distancia mayor cuando comience a meditar sobre ellos. Los míos están colgados a unos dos metros y medio de mi lugar de meditación. Mi cuadrado de la tierra mide 23 cm, mi triángulo tiene una base de 23 cm, mi círculo del aire y mi media luna del agua miden también 23 cm a lo ancho y mi óvalo del espíritu es de 25 x 18 cm.

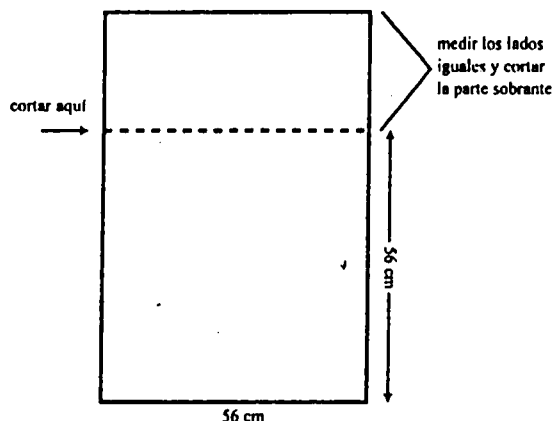
Cuando haya cortado las plantillas y considere que están dibujadas con la mayor exactitud posible, colóquelas sobre otro trozo de cartulina blanca y marque su contorno para obtener todos los símbolos tattwa básicos. Necesitará cinco de cada uno para tener el juego completo de veinticinco.

A continuación, deberá hacer plantillas de versiones más pequeñas de los símbolos, que colocará dentro de las más grandes para construir los subconjuntos elementales mencionados anteriormente. Calcule su tamaño en función de las dimensiones de los símbolos más grandes. Los más pequeños deberán encajar cuidadosamente en el centro de los más grandes sin predominar, de manera que queden totalmente dentro de sus límites y puedan verse con claridad sea cual sea la distancia a la que estén colgados cuando comience a meditar sobre ellos. Mis cuadrados pequeños miden unos 9 x 9 cm, mis círculos tienen un diámetro de 9 cm, mis medias lunas miden 7,5 cm de longitud, mis triángulos tienen 10 cm de base y mis óvalos pequeños son de 6 x 9 cm. Necesitará cuatro de cada uno de estos símbolos de menor tamaño.

Corte cuidadosamente en la cartulina todos los tattwas más pequeños, recortándolos cuanto sea necesario hasta estar seguro de que son lo más exactos posible.

El paso siguiente es pintarlos. Puesto que los colores deben ser sólidos y vívidos, las acuarelas no son adecuadas. Yo probé a pintar con témpera los primeros tattwa que hice, pero descubrí que dejaban demasiadas marcas de pincel que más tarde podían

interferir con la capacidad del símbolo para funcionar como puerta astral. Es probable que las pinturas al aceite presenten el mismo problema. Terminé utilizando pinturas para coches en aerosol. Los colores son vívidos y sólidos, y dejan un brillo reflector que contribuye a su objetivo. Las superficies reflectantes se han usado durante mucho tiempo para inducir un estado alterado de conciencia adecuado para la meditación o la proyección astral. Además, solamente con las pinturas en aerosol pude conseguir un auténtico color plateado para la media luna. La témpera sólo ofrece como sustituto un gris claro.

Confieso que tuve que transigir con la pintura amarilla. Como no pude encontrar ninguna pintura en aerosol que fuese de un amarillo auténtico, us  una témpera de ese color. En mi afán por evitar que se notaran las pinceladas apliqué al menos cinco capas y, como resultado de ello, en la actualidad mis tattwas de la tierra presentan un aspecto agrietado que los demás no tienen.

Para pintar mis tattwas los puse sobre el suelo del garaje, que previamente había protegido con hojas de periódico. Para facilitar el trabajo, agr pelos según su forma a fin de tener con-

centrados por zonas los que sean del mismo color. Asimismo, procure que quede cierta distancia entre ellos. Las partículas de pintura en aerosol pueden llegar bastante lejos y las salpicaduras de su tattwa negro del espíritu no deberían alcanzar a sus tattwas amarillos de la tierra. También deberá mantener bien ventilada la zona en que utiliza la pintura e incluso podría comprar algunas mascarillas protectoras que se venden en droguerías, ferreterías o tiendas de repuestos y accesorios para automóviles.

Deje secar los tattwas de un día para otro y vuelva a aplicarles otra capa. Al día siguiente vuelva a examinarlos para asegurarse de que el color es uniforme y de que cada símbolo está completamente cubierto de pintura. Vuelva a pintar cualquier zona que no haya quedado bien cubierta. Si quiere que funcionen de manera óptima, es imprescindible que tenga sobre cada uno de ellos una sólida superficie de color. Si tiene que dar un retoque a alguno de sus tattwas, hágalo ahora mismo y déjelo secar toda la noche.

El paso siguiente es montar los cinco tattwas básicos sobre los cuadrados blancos de cartulina. Usando una regla o cinta métrica, trate de centrar los símbolos lo más exactamente posible sobre la cartulina. Yo usé pegamento de goma para pegar mis tattwas de gran tamaño, ¡un error que no repetiré! Por más cuidado que puse en aplicar el pegamento de manera uniforme y en una capa fina, y con independencia de la presión a que los sometí mientras se secaban, hoy en día puedo ver los efectos de la contracción natural del adhesivo, que ha hecho que la mayoría de mis símbolos estén un poco ondulados. Este efecto puede interferir en su funcionamiento, especialmente cuando se está aprendiendo a usarlos. Cuando vuelva a hacer mis tattwas reservaré el pegamento para los símbolos más pequeños, y pegaré los más grandes con cuadrados de gomaespuma adhesiva, que son baratos y se consiguen en las ferreterías. Esto impedirá que los símbolos presenten ondulaciones con el tiempo; además, cuando los fondos de color blanco se vuelvan amarillentos —como es inevitable que suceda— será fácil trasladar los símbolos tattwa que tanto trabajo me costó hacer a una base nueva sin tener que volver a cortar y pintar todo un conjunto nuevo.

Si decide utilizar pegamento para montar sus símbolos fundamentales sobre el tablero, colóqueles encima un libro pesado o algún otro objeto plano y pesado durante al menos veinticuatro horas para ayudar a que se peguen de manera uniforme. Esto minimizará el efecto de ondulación durante algún tiempo, aunque no impedirá que se produzca a largo plazo.

Al llegar a este punto debería tener veinticinco fondos de color blanco, cada uno de ellos con un símbolo tattwa básico grande, hasta un total de cinco de cada uno.

Separe cada una de las figuras de los tattwa y manténgalas aparte. Éstos son sus cinco símbolos tattwa básicos, los que están solos sin ningún subelemento. Ahora están completos, y serán los que deberá explorar en primer término.

Con una regla o una cinta métrica, coja los dieciséis símbolos más pequeños y céntralos sobre los más grandes, como muestran las ilustraciones. Para pegarlos, use sólo una pequeña cantidad de pegamento extendida de manera uniforme sobre el reverso de los más pequeños. Para impedir que se arruguen mientras se seca el pegamento, colóqueles encima un objeto plano y pesado, como un libro grueso, durante al menos veinticuatro horas.

CONOZCA BIEN SUS TATTWAS

Dedique una semana a examinar los símbolos diariamente, en especial justo antes de irse a dormir (entre 5 y 10 minutos deberían bastar). No tiene que mirarlos fijamente o pensar en algo en particular mientras los observa. Ellos grabarán su mensaje en su subconsciente de la misma manera que trabaja una cinta magnetofónica subliminal. Su mente profunda sabe qué son y se requiere este período de conocimiento para ayudarle a beneficiarse plenamente de su uso.

No es necesario que infunda su energía a los símbolos, como debe hacerse con la mayoría de las herramientas mágicas. La diferencia entre la mayoría de las demás herramientas mágicas y las imágenes de los tattwas es que estos símbolos no actúan

como una extensión de usted mismo o de su voluntad y, por consiguiente, no tiene que «dotarlos de poder».

Cuando se sienta preparado, puede empezar a explorar directamente los reinos elementales.

LA ENTRADA A LOS REINOS ELEMENTALES

Dicho en términos simples, la utilización de los tattwas para entrar al reino de los elementos nos abre las puertas al mundo astral y a todas sus maravillas. Cuando divisamos sus profundidades y meditamos sobre ellos, los símbolos literalmente se abren a nosotros y podemos viajar astralmente en línea recta hacia su mundo.

Los reinos elementales ocupan un lugar dual en la cosmología pagana. De acuerdo con el antiguo proverbio esotérico que dice «abajo lo mismo que arriba», admitimos que los elementos viven tanto en el mundo físico, representado por la naturaleza, como en el mundo astral, representado por la mente. Mediante la utilización de los tattwas como una entrada a este mundo no sólo descubrimos los elementos sino también todo el plano astral. En ese estado proyectado, los elementos llegan a ser sus maestros. Mientras permanece en sus reinos usted puede encontrarse con hadas, guías, numina o deidades; puede escuchar a plantas, lagos, rocas y otras formaciones naturales contarle sus relatos; puede volar sin alas, sumergirse sin equipo y hacer hechizos naturales de gran eficacia.

Los hechizos trabajados en los mundos elementales son muy eficaces y de manifestación rápida. También reciben su castigo con mayor rapidez si se utilizan indebidamente. Siempre es mejor trabajar con hechizos relacionados con la tierra en el mundo terrestre, con hechizos relacionados con el agua en el mundo acuático, etc. Puede trabajar con éxito cualquier hechizo relacionado con un subconjunto elemental mientras esté en el tattwa básico, puesto que es este elemento el que sigue siendo el gobernante. Por ejemplo, puede trabajarse con la misma facilidad cualquier hechizo que encuentre en los grupos de agua de tierra o fue-

go de tierra. En algunos casos su propia percepción interior o sus experiencias en el mundo elemental pueden llevarle a atribuir un acontecimiento o escena determinada a un tattwa diferente. Así es como debería ser. ¿Quién diría que un flujo de lava se estudia mejor a partir de un agua de fuego que de un fuego de agua?

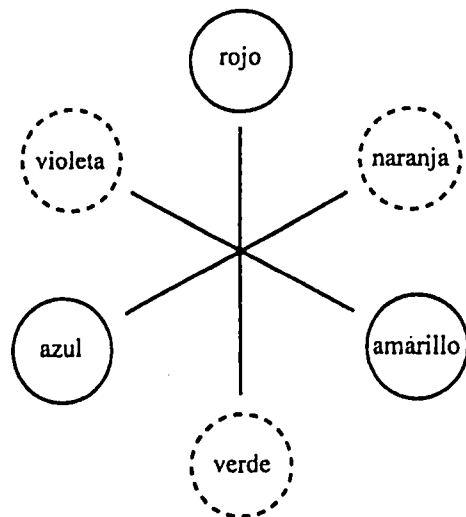
LA ENTRADA A LOS TATTWAS

El proceso básico de entrada a los símbolos es a través de la adivinación mediante la lectura de cristales, el arte de mirar *a través de* un objeto más que de verlo, con el propósito de inducir visiones. Si puede o no realizar proyección astral conscientemente no tiene importancia en este punto. Gracias a la práctica en la lectura y en la visualización se producirá, y finalmente llegará el momento en que no tendrá ninguna duda de que su mente astral se ha separado de su mente física. Por el momento, en su lugar de meditación coloque a la altura de la vista frente a usted la imagen del tattwa que haya elegido. Puede estar sentado o acostado, según le resulte más cómodo. Haga unas respiraciones profundas y comience a relajar su cuerpo y serenar su mente llevándola hacia los niveles receptivos.

Si es una de esas personas que tienen dificultades para entrar en el estado mental apropiado, o que se distrae fácilmente con los sonidos u olores externos, podría poner alguna música suave tipo New Age, de esa que parece no tener ninguna cadencia, o quemar un poco de incienso en la habitación. A mí me gusta usar incienso de sándalo y poner algunos de los discos de la «armonía interior» producidos por Valley of the Sun. También son útiles téis, aceites o inciensos que ayuden a abrir los canales psíquicos o que estén en sintonía con el elemento específico que se quiere explorar (véase el capítulo 2). También podría desear emplear métodos que se han utilizado tradicionalmente para facilitar el viaje astral (véase el capítulo 9).

Mientras continúa escrutando el tattwa, cierre los ojos el tiempo suficiente para dar al símbolo un resplandor brumoso. Céntrese en mirar dentro del tattwa más que en contemplarlo.

Evite mirarlo fijamente, pues sólo conseguirá cansancio visual. No tema parpadear cuando necesite hacerlo.

Al cabo de varios minutos puede empezar a advertir un halo de color alrededor del contorno del tattwa. Ese halo es la imagen invertida del color de la imagen reflejándose desde su retina y es la indicación de que ha mirado el símbolo el tiempo suficiente. El color que ve será el mismo que vería en un negativo en color si hubiese tomado una fotografía del tattwa. Esta imagen invertida sigue aproximadamente la paleta de colores de un artista; cada color tiene su opuesto. En términos de sus tattwas, estos opuestos son:

Color del tattwa

amarillo
plateado
rojo
azul
negro

Color de la imagen invertida

violeta
violeta oscuro
verde
anaranjado
blanco

No se sorprenda cuando sus ojos no perciban los colores verdaderos en la imagen invertida. El violeta puede parecerse un poco al malva y el naranja ser un poco rojizo. Para tener una idea de cómo podrían ser esos colores, considérelos, o véalos, como negativos de una fotografía en color.

Al llegar a este punto existen siete métodos diferentes que puede utilizar para entrar a los tattwas, y debería elegir el que le parezca más fácil. Incluso quizá quiera experimentar con todos ellos para ver si ofrecen imágenes o sensaciones diferentes.

Imagen sobre una pared blanca con los ojos abiertos

Con este método no debe cerrar los ojos y, debido a ello, puede ser el más difícil de todos, pero parece que es el preferido de los magos ceremoniales que han escrito sobre la utilización de los tattwas.

Tras comenzar a ver el halo de la imagen invertida, dirija la mirada hacia una pared blanca y sin nada sobre su superficie, o hacia otra «lámina de tattwa» que esté completamente en blanco. Deje que la imagen invertida se forme en el centro de la lámina. Mantenga la imagen lo más estable posible y dirija la mirada hacia ella, permitiéndole que lleve su conciencia a través de ella.

Para el resto de los métodos, cierre los ojos cuando vea el halo claramente formado alrededor del tattwa. Verá la imagen invertida sobre el lado interno de sus párpados. Permítase relajarse plenamente y trabaje con esto utilizando cualquiera de los métodos siguientes.

La imagen ampliada

Permita que la imagen invertida aparezca sobre el lado interno de sus párpados. Descubrirá que la imagen quiere desplazarse, y el único remedio para esto es mantener los ojos perfectamente inmóviles y obligar a la imagen a mantenerse fija. Puesto que la

imagen comenzará a disolverse después de que cierre los ojos, tendrá que trabajar de forma rápida con ella.

Aproveche la tendencia de la imagen a desplazarse para ampliarla. Véala creciendo hasta alcanzar grandes proporciones, lo suficientemente grandes como para que pueda imaginarse entrando en ella.

Ser envuelto por la imagen

Deje que la imagen vaya hacia usted rápidamente hasta que cubra todo el campo de visión. Esto se logra mejor distanciando los ojos cerrados como si estuviese tratando de mirar más allá de la imagen invertida que se proyecta sobre sus párpados. Mientras se asienta, observe la claridad de la imagen desdibujándose como si se disolviese, volviéndose más fluida. Cuando la imagen le rodee, se encontrará con que está dentro de ella.

La puerta abierta

Mantenga la imagen invertida tan inmóvil como le sea posible. Considérela como un portal entre los mundos. Así llegará a resultarle accesible. Cuando haga esto, visualice una puerta en la abertura del tattwa para que pueda entrar mentalmente. Después de hacer esto, cierre la puerta detrás de usted para mantener los dos mundos separados. No es deseable que se produzca una fuga de aspectos de los mundos astral y físico que pueda conducirlo a experiencias desagradables en lo astral y provocarle la sensación de estar angustiado en el plano físico.

Descorrer el velo

Como en el método de la puerta abierta, mantenga la imagen tan inmóvil como pueda, teniendo presente en todo momento que éste es un portal entre los mundos. Visualice parte del símbolo

volviéndose más delgado y convirtiéndose en una gran cortina. Mentalmente, acérquese a la cortina, aparte ese velo y entre en el tattwa. Después de entrar, asegúrese de cerrarlo detrás de usted y visualícelo volviendo a su densidad anterior.

El yo volador

La visualización en este método se parece mucho más a la proyección astral tradicional. Mientras observa la imagen invertida bailando delante de sus ojos cerrados, véase alzándose desde su cuerpo físico y volando hacia la imagen. En ese punto permítale que se desvanezca hasta que su mente vuelva a invocarla para que sea un portal de regreso a casa.

Entrada con la ayuda de un guía

Como en el método del yo volador, visualícese volando desde su yo físico y flotando hacia arriba hasta la «puerta» de entrada al símbolo. En este punto pida a un guía, hada o animal totémico amigo o a una de sus deidades personales, que acuda a llevarle hacia dentro. El ser puede aparecer junto a usted, o puede salir del símbolo mismo e invitarle a entrar junto a él.

Si aparece un ser que le resulta desconocido, o que le despierta sospechas o inseguridad, no tiene que acompañarle. Puede pedir otro guía, o puede volver a su cuerpo y a su conciencia normal e intentarlo otra vez más adelante. También es una buena idea no coger la mano de ningún ser que la asome a través de la puerta sin dejarse ver. Los espíritus benevolentes que tengan sinceramente buenas intenciones se dejarán ver ante usted si esperan que viaje con ellos. Recuerde que lo astral es un viaje real y que sus mundos elementales también son reales. Nunca descarte a las entidades que conozca allí y nunca cometa el error de seguir a alguien desconocido que se detiene para recogerle. Usted no aceptaría esto de nadie en el mundo físico y tampoco debe hacerlo en el astral.

REGRESO A CASA A TRAVÉS DE LOS TATTWAS

Es habitual y prudente salir de lo astral por el mismo camino por el que se entró, a menos que haya una emergencia que exija una retirada apresurada. Esto es para evitar la confusión mental y las fugas entre los dos mundos y mantener la mente concentrada, lo cual requiere orden y lógica para funcionar de manera adecuada y feliz.

Sea cual sea el método mediante el cual entró al mundo elemental, debería marcharse de él volviendo a través del mismo tattwa y más o menos de la misma manera. Puede hacerlo de una de estas tres maneras:

1. Desande mentalmente todo el camino hasta el lugar por el que entró al tattwa. Esto lleva tiempo, pero suele ser el mejor método para los principiantes.
2. Mentalmente vuelva al punto de entrada y será transportado allí de inmediato. Si tiene alguna duda acerca de su habilidad para hacer esto, pida a su guía o animal totémico que le ayude.
3. Mentalmente pida al tattwa que se manifieste ante usted a fin de que pueda invertir su proceso de entrada. Fórmese una imagen mental del tattwa (imagen invertida) y ésta debería aparecer poco después de haberlo solicitado. Quienes poseen mucha experiencia del mundo astral suelen trabajar mejor con este método.

Cuando esté en el tattwa, invierta el proceso mediante el cual entró. En otras palabras, si entró al tattwa a través de una cortina, visualícela reapareciendo antes de deslizarse por ella. Una vez que esté en el otro lado, visualice el tattwa disipándose hasta que esté flotando solo en la nada. Piense en su cuerpo, recordando la sensación de ser corpóreo, y debería volver a él gradualmente.

Abra los ojos y mire nuevamente el tattwa que cuelga delante de usted, visualizando el cierre de todas las puertas que pueda

haber abierto para acceder a él hasta que esté preparado para volver a entrar.

QUÉ ESPERA ENCONTRAR EN EL MUNDO ELEMENTAL

El cabalista y mago ceremonial Israel Regardie era un firme creyente en los tattwas como puertas universales que atraviesan las líneas de todos los sistemas y tradiciones mágicos, pero sabiamente sabía que lo que cada uno experimenta en esos mundos puede variar muchísimo.² Parte de esto se debe al lugar del mundo elemental en que aterricemos, a la cantidad de equipaje negativo que llevemos con nosotros hasta allí y a lo que necesitemos experimentar en el momento en que entremos.

Las ideas preconcebidas acerca de lo que encontrará pueden ayudarle a iniciar sus viajes, y ésa es la razón por la cual aparecen en cada una de las meditaciones que se dan en este capítulo imágenes guiadas, o meditaciones, libremente construidas. Esto puede ayudarle a sentir la cualidad del elemento, en particular cuando trabaje con los subconjuntos, donde los elementos están sutilmente mezclados. Para sacar el mayor provecho de la experiencia finalmente tendrá que salir solo y explorar zonas del elemento que no aparecen en ningún texto preimpreso (véase el capítulo 3 para correspondencias elementales que puedan contribuir a guiarle). Además, en este capítulo se incluyen sugerencias para conducirlo con seguridad a través de este proceso.

Cuando mi amiga Sheva y yo iniciamos nuestro viaje hacia los tattwas, no teníamos ninguna idea acerca de con qué comenzar o de lo que deberíamos esperar. Olvidamos la misma naturaleza básica de los tattwas y nos encontramos siendo arrastradas hacia las puertas astrales por fuerzas elementales demasiado poderosas para luchar contra ellas. Sheva entró primero al aire, racionalizando que su baja densidad haría que el acceso fuese fácil. Tan pronto como entró al círculo se encontró siendo zaran-

2. *The Golden Dawn*, quinta edición (Llewellyn, 1986), pág. 462.

deada por vientos fortísimos que procedían de todas las direcciones. Algunos eran cálidos, otros fríos, dejándola ciega en un mundo que asoció a una tormenta de nieve. Yo accedí primero a la tierra, racionalizando que era el más cercano al plano terrenal en que vivía, pero cuando entré al cuadrado amarillo me encontré en la oscuridad total. Esperé pacientemente a que mis ojos astrales se adaptasen, pero nunca lo hicieron. Con vacilación, empecé a andar a tientas en la oscuridad y sentí el frío de las paredes de piedra, ligeramente húmedas, de un pasaje subterráneo, probablemente una cueva. Después de andar a tropezones durante un rato sin ninguna iluminación que me ayudase, y sin darme cuenta de que probablemente podría haber pedido una antorcha o algo similar, volví a salir a través de lo que esperaba que fuese mi puerta para registrar la decepcionante experiencia en mi Libro de Sombras.

Después de comparar nuestras notas, Sheva y yo comprendimos que necesitábamos algunos postes indicadores para comenzar. Ideamos algunas imágenes guiadas muy básicas para cada tattwa, de manera que pudiésemos aterrizar en algún lugar del mundo elemental que fuese navegable ¡excluidas las cavernas oscuras como boca de lobo y los torbellinos violentos! Una vez que tuvimos estos indicadores en su sitio, nos encontramos con que podíamos acceder a los mundos elementales sin quedar inmovilizadas en la entrada por los peores aspectos de cada elemento. Entonces pudimos invocar a los guías y deidades para que nos ayudasen a aventurarnos más, y descubrimos que teníamos una variedad mucho más amplia en nuestras exploraciones que si hubiésemos estado libradas a nuestra suerte.

Esté preparado para todo lo que pueda sucederle en el mundo elemental y siéntase seguro sabiendo que tiene el poder de superarlo, seguir adelante o marcharse cuando lo decida. Esto es importante puesto que, incluso con imágenes guiadas y guías para asistirle, debe tener presente que todos los mundos presentan cualidades positivas y negativas, y quizá descubra que no le gustan algunos lugares o manifestaciones, que se dan en los elementos. Los tiernos y serviciales gnomos viven en el reino de la tierra, pero también están allí los seres fantásticos, celosos y

funestos, conocidos como duendes. La belleza de la naturaleza y sus espíritus guardianes también viven en esos reinos, así como los espíritus de los terremotos, los vendavales, los ciclones, los incendios y las inundaciones, y usted puede aterrizar en medio de alguno de ellos con la misma facilidad con que puede hacerlo en un apacible prado primaveral.

Lo que los elementos tienen para enseñarle será único para su experiencia, y nadie más que usted puede escribir un guión completo adecuado a sus necesidades especiales. Ésta es la razón por la cual tendrá que tomar la información que encuentre en este libro, y en cualquier otra fuente de conocimiento elemental que tenga a mano, y estructurar sus propios viajes. Cada vez que entre a un tattwa determinado, deberá reevaluar su experiencia anterior y decidir la mejor manera de construir una nueva. Una típica meditación preescrita/pregrabada, que le ayudará a no desviarse mientras sigue aprendiendo y creciendo, tendrá un formato muy abierto parecido a éste:

- ◆ introducción y entrada, encontrar un guía y recibir palabras clave para volver a casa;
- ◆ pausa para reconocer el entorno (cinco minutos);
- ◆ viaje hacia una parte del mundo elemental;
- ◆ pausa para mirar, aprender o recibir mensajes de seres u objetos (cinco-diez minutos);
- ◆ movimiento hacia otro lugar en el mundo elemental
- ◆ pausa para aprender (cinco minutos);
- ◆ pausa para adivinaciones o trabajo de hechizos (diez minutos);
- ◆ recordar los tattwas y volver a casa.

ANTES DE LA ENTRADA A ALGÚN TATTWA

Prepárese mental y físicamente para su viaje elemental del modo que considere apropiado. Cuelgue su tattwa donde pueda verlo fácilmente mientras se acuesta o se sienta en su lugar de meditación favorito. Haga unas respiraciones profundas y comience a

relajar su cuerpo y a serenar su mente. Siguiendo alguno de los métodos que se describen en este capítulo, proyéctese en el tattwa. Asegúrese de visualizarse cogiendo una herramienta elemental si siente que le gustaría llevarla.

Puede pedir a su guía, animal totémico o deidad que le conduzca a algún lugar del mundo elemental que más le aprovecharía explorar en este momento. Para hacer esto, invoque mentalmente a su guía para que aparezca ante usted y éste debería presentarse poco después. Si no tiene un guía o animal totémico con quien esté familiarizado y con el que haya establecido una relación de trabajo, puede invocar a cualquiera de los guías, seres fantásticos o espíritus de animales amigables que habitan el reino de la tierra para que le ayuden.³ No exija su atención, sino que mentalmente llame y pida al ser más benéfico que se interese en venir y ayudarle.

Los pasos para volver a la conciencia normal son igualmente importantes. Antes de abandonar el mundo elemental, piense en dar las gracias a todo ser que le haya ayudado. La excepción a esta regla podría ser cualquier hada que le haya ayudado, pues las normas enrevesadas de la etiqueta de las hadas en general no permite que se les dé las gracias. En cambio, ofrézcales bendiciones y buenos deseos.

Prepárese para volver a casa siguiendo alguno de los métodos descritos anteriormente en este capítulo. Cuando se le haya aparecido el tattwa en imagen invertida, entre en él, ciérrelo detrás de usted, vuelva a su cuerpo y despierte. Termine su viaje elemental volviendo a mirar el tattwa físico que cuelga delante de usted. Esto sirve para grabar firmemente en su mente el hecho de que está «de vuelta en casa» y contribuye a sellar el portal entre los mundos que han abierto sus viajes.

Puede utilizar las meditaciones guiadas como puntos clave

3. Los guías espirituales y los animales totémicos son un estudio en sí mismos, y en el mercado pueden encontrarse varios libros excelentes que enseñan a contactar y trabajar con esos seres. Para aprender a trabajar con guías aconsejo *How to Meet and Work with Spirit Guides* (Llewellyn, 1996) de Ted Andrews, y para información sobre animales totémicos recomiendo vivamente *El poder interior* (RobinBook, 1992) de José y Lena Stevens.

para crear su propio viaje, grabar previamente los textos que se ofrecen aquí o hacer que se los lea una persona de confianza. Descubrirá que tiene que hacer poco trabajo para darles la forma que desea. Están escritos para que usted los adapte y, como tales, son muy abiertos. Básicamente ofrecen puntos de entrada y salida, así como algunas imágenes clave que pueden ayudarle en sus aspectos más profundos. En cada meditación se incluyen también sugerencias para lugares elementales inusuales que quizá desee visitar, y hechizos y adivinaciones que puede realizar mientras esté allí. Puede utilizar algunas o todas las sugerencias a fin de que su meditación tenga la duración que desee. Concédase tanto tiempo para permanecer en ellas como considere que se lo permite su nivel de aptitud; después haga que la persona lectora o la cinta grabada le lleve gradualmente a través del material de regreso. Siempre puede regresar más tarde para explorar otros aspectos del elemento.

ENFRENTARSE AL MIEDO EN LOS MUNDOS ELEMENTALES

Un truco de autoprotección que funciona maravillosamente cuando se explora el mundo elemental es llevarse con uno la herramienta mágica correspondiente a ese elemento. Para hacerlo, simplemente visualícese cogiéndola justo antes de entrar al tattwa. Quizá quiera llevar también su yo físico. Los magos ceremoniales se refieren a sus herramientas como armas elementales; en realidad, eso es lo que llegan a ser cuando se las lleva al reino elemental al que están vinculadas. Y como en lo físico, representan el poder de los elementos y su capacidad para manipularlos. Por ejemplo, si mientras se halla en el reino del aire un espíritu del aire malévolo hace movimientos no deseados encima de usted, agite su vara del aire y ordénele que se vaya.

Si en algún momento se siente incómodo y no está seguro de su capacidad para expulsar a los seres no deseados, simplemente visualice la reaparición del tattwa por el que entró y

entonces piense en su yo físico y permítase ser succionado a través del tattwa para volver seguro a su cuerpo que le esperaba.

Vuelva a leer el capítulo sobre «Magia astral» para una exposición más extensa de las técnicas que pueden emplearse en cualquier situación astral con el objeto de protegerse de espíritus no deseados, o simplemente para estar más cómodo.

Como se dijo en el capítulo 9, no es posible perderse en el mundo elemental. Si utiliza las meditaciones guiadas que se incluyen en este libro, atégase a los pasos que indican hasta que se sienta lo bastante seguro como para aventurarse por su cuenta. Esto le brindará la confianza adicional de palabras e imágenes activadoras para volver con seguridad a casa.

En el interior del tattwa de la tierra

Mientras sus ojos astrales se adaptan a su nuevo entorno, tómese tiempo para memorizar algunas de las características del lugar en que se halla a fin de que le resulte fácil volver a encontrarlo. Digase que a lo largo de esta aventura usted llevará el mando. Si en algún momento necesita o desea abandonar el mundo de la tierra, todo lo que tiene que hacer es ordenar que así sea con las palabras TATTWA APARECE. Al instante el tattwa reaparecerá ante usted, dondequiera que esté, y podrá salir rápidamente. Si necesita más ayuda, piense las palabras ESTOY EN CASA y se encontrará de vuelta en su cuerpo, totalmente despierto.

Dé un último vistazo al tattwa de la tierra, en su color violeta invertido, erguido delante de usted. Déjelo desvanecerse y cierre con cuidado el portal que ha abierto entre los mundos. Si ha entrado con la ayuda de un guía, pídale que le acompañe en este momento en este viaje meditativo.

Al volver a mirar a su alrededor advierte que se halla en un bosque denso y muy verde. Dondequiera que mire, el mundo es marrón y verde y la fragancia de una

tierra rica y virgen invade sus fosas nasales. Aspírela profundamente, es el perfume de la Madre Tierra.

Aquí haga una pausa y tómese tiempo para conocer su entorno. Muéstrese abierto a todo animal, ser u objeto natural que se le aparezca o que decida hablar. En este mundo de la tierra hasta las piedras serán capaces de conversar con usted o de andar a voluntad.

Si alguien le lee la meditación, o si la ha grabado previamente, concédase al menos cinco minutos para esto. Cuando haya terminado, puede continuar.

Mientras escudriña las profundidades del bosque, divisa una pared rocosa justo delante de usted, detrás de algunos árboles. Camina hasta ella y se da cuenta de que hay una grieta en la cara rocosa que probablemente sea la entrada a una cueva. Dentro está oscuro y, para su consternación, no puede ver nada con lo cual iluminar su camino.

Cuando está a punto de renunciar, oye un sonido chirriante procedente de los árboles que están detrás de usted. Se gira y ve un animal que se le acerca y le ofrece un cristal fulgente.

El animal que se le aparece probablemente sea uno asociado a las energías de la tierra, como una serpiente, una marmota o un tejón. Muéstrese abierto al animal y a lo que le ofrece. Si el animal que se le aparece le da miedo, tiene dos opciones: una, puede pedirle que se le aparezca en otra forma con la que le resulte más fácil relacionarse, o dos, puede mantenerse firme y ver qué puede aprender de la experiencia de hacer frente a su miedo. En cualquier caso, haga una pausa por un instante para escuchar al animal por si tuviese algo que decirle.

Dando las gracias al animal, coja el cristal y penetre por la grieta oscura.

Dentro de la cueva hay senderos que conducen en

varias direcciones. Elija uno y adéntrese en él. El cristal tiene un brillo refulgente, le ofrece solaz e ilumina su camino. Mientras atraviesa este túnel ve más formaciones rocosas en pequeñas cámaras que dan al pasillo. Varias de ellas parecen estar tratando de decirle algo y usted se detiene ante algunas y espera a oír lo que dicen.

Dedique a estar en la cueva tanto tiempo como desee. Cuando quiera salir, pida al cristal que vuelva a llevarlo a la entrada. Poco después debería encontrarse allí. Deje el cristal ante la abertura de la cueva para que pueda recuperarlo el animal que se lo dejó.

Quizá ahora quiera ir a explorar otras partes del mundo terrenal. Puede detenerse y trabajar la magia relacionada con la tierra, trazar un círculo y realizar un ritual, o mirar fijamente un cristal en busca de visiones proféticas.

Existen cientos de lugares en el reino de la tierra del mundo astral para que los explore. Puede reescribir la meditación guiada a fin de aterrizar en cualquiera de ellos para comenzar, o ampliarla para explorar además esos otros lugares. Algunos de los lugares o acontecimientos más agradables relacionados con la tierra que puede experimentar son:

- ◆ campos de cereales exuberantes y en crecimiento, tales como un maizal en verano, plantado en una tierra rica y negra;
- ◆ las colinas huecas del folklore fantástico anglocelta, particularmente las de los gnomos;
- ◆ el interior del tronco de los árboles; es más fácil entrar a aquellos que comparten las energías de la tierra, como los setos de todos los tipos, el fresno, el olmo enano o el espino;
- ◆ pasadizos de cavernas de todos los tipos, tamaños y estilos;
- ◆ el interior de piedras, donde puede encontrarse con el numen residente;

- ◆ kivas, las cámaras ceremoniales subterráneas populares en las tradiciones nativas americanas;
- ◆ encuentros con amistosos animales de la tierra y espíritus de la naturaleza, como arañas, marmotas, gnomos y duendes;
- ◆ encuentros con otros paganos celebrando fiestas centradas en la tierra, particularmente aquellas en torno a la siembra o a la cosecha;
- ◆ encuentros con arquetipos de la tierra de las cartas del tarot, como la Emperatriz;
- ◆ un jardín de rocas;
- ◆ un cañón profundo.

Otros acontecimientos o escenas del mundo de la tierra en que podría encontrarse, o que puede elegir explorar, pueden ser muy poco agradables para el novicio. Aunque muchos pueden parecer violentos o inhóspitos, un viajero experimentado por los mundos elementales puede protegerse aprovechando lo que éstos tengan para enseñarle. En algunos casos, que estos lugares, encuentros o acontecimientos se consideren agradables o no es algo puramente subjetivo. Por ejemplo, a alguien que disfruta explorando cámaras sepulcrales no le resultaría un lugar incómodo en absoluto. Entre los lugares y acontecimientos de la tierra que pueden resultar muy poco agradables se cuentan:

- ◆ los terremotos, tanto debajo como encima de la superficie;
- ◆ las cavernas sin iluminación;
- ◆ las cámaras sepulcrales subterráneas;
- ◆ los encuentros con animales y seres hostiles regidos por la tierra, incluidos las serpientes venenosas y los gnomos.

En el interior del tattwa del agua

Mientras sus ojos astrales se adaptan a su nuevo entorno, tómese tiempo para memorizar algunas de las características del lugar en que se halla a fin de que le resulte

fácil volver a encontrarlo. Dígase que a lo largo de esta aventura usted llevará el mando. Si en algún momento necesita o desea abandonar el mundo del agua, todo lo que tiene que hacer es ordenar que así sea con las palabras TATTWA APARECE. Al instante el tattwa reaparecerá ante usted, dondequiera que esté, y podrá salir rápidamente. Si necesita más ayuda, piense las palabras ESTOY EN CASA y se encontrará de vuelta en su cuerpo, totalmente despierto.

Dé un último vistazo al tattwa del agua de la media luna, en su color violeta oscuro invertido, erguido delante de usted. Déjelo desvanecerse y cierre con cuidado el portal que ha abierto entre los mundos. Si ha entrado con la ayuda de un guía, pídale que le acompañe en este momento en este viaje meditativo.

Al volver a mirar a su alrededor advierte que está hundido hasta los tobillos en un banco de arena en una gran charca de agua de un azul plateado. Continúa la observación y advierte que la extensión de agua es tan grande que no puede ver la orilla en ninguna dirección. A pesar de estar en un aprieto inusual, no se siente solo ni abandonado aquí.

En este punto haga una pausa y tómese tiempo para conocer su entorno. Muéstrese abierto a cualquier criatura, ser u objeto natural marino que se le aparezca o decida hablar. Puede aparecer un ser e invitarle a ir a explorar debajo del agua. Decida si el guía es digno de confianza y luego sígale. Cuando haya terminado, haga que el guía vuelva a llevarle a su punto inicial. Si alguien le lee la meditación, o si la ha grabado previamente, concédase al menos diez minutos para esto. Si simplemente desea mirar a su alrededor y juzgar el entorno, debería bastar con tres o cuatro minutos.

Mientras permanece mirando a su alrededor, sienta que es uno con el agua y percíbase desvaneciéndose, gotita a gotita, hasta que ya no exista como usted mis-

mo. Ahora está en el agua y es agua, simplemente otro organismo que vive dentro de ella, fluyendo con ella donde le lleve la corriente. Experimente la vida como agua y aprenda de ella. ¿Cómo se siente, y cómo cambian esos sentimientos, mientras se deja llevar por la corriente? Sienta el carácter fluido del agua mientras fluye de un lugar a otro.

Concédase de cinco a siete minutos para explorar este aspecto del agua.

Ahora advierta que la corriente está fluyendo, llevándole a descansar en las aguas estancadas de una laguna poco profunda, donde su cuerpo comienza a volver a adquirir forma a partir de las gotitas arrastradas hasta allí.

Cuando vuelva a estar completo nuevamente, puede ir a explorar otras partes del mundo acuático. Puede trabajar con la magia relacionada con el agua o trazar un círculo y celebrar un ritual. Si desea hacerlo, en cualquier momento en su viaje por el mundo del agua puede detenerse y mirar fijamente el agua en busca de visiones proféticas. Puede hacer esto con la mente despejada, permitiendo que las visiones se manifiesten a su voluntad o construyendo primero una pregunta en su mente para la cual necesita respuestas. Recuerde que las reglas de la naturaleza en lo astral no son las mismas que en lo físico. Si tiene dificultades para entender las respuestas que recibe, pida al agua que se las clarifique. Quizá le sorprenda el modo en que puede hacerse esto.

Algunos de los lugares, escenas, seres o acontecimientos más agradables relacionados con el agua que puede experimentar son:

- ◆ océanos, ríos, lagos y arroyos;
- ◆ suaves lluvias primaverales;
- ◆ encuentros con espíritus del agua amistosos, como algunos tipos de habitantes del mar;

- ◆ encuentros con animales totémicos del agua;
- ◆ encuentros con paganos que celebran fiestas fluviales o marinas;
- ◆ encuentro con deidades acuáticas;
- ◆ encuentros con arquetipos/personajes acuáticos del tarot, como en la carta de la Luna.

Los acontecimientos, escenas o encuentros en el mundo del agua que podrían resultarle poco agradables incluyen:

- ◆ huracanes, particularmente las zonas de oleaje de tormenta a lo largo de las costas;
- ◆ inundaciones;
- ◆ corrientes de aguas revueltas;
- ◆ encuentros con hadas y espíritus del agua nefastos.

En el interior del tattwa del fuego

Mientras sus ojos astrales se adaptan a su nuevo entorno, tómese tiempo para memorizar algunas de las características del lugar en que se halla a fin de que le resulte fácil volver a encontrarlo. Dígase que a lo largo de esta aventura usted estará al mando. Si en algún momento necesita o desea abandonar el mundo del fuego, todo lo que tiene que hacer es ordenar que así sea con las palabras TATTWA APARECE. Al instante el tattwa reaparecerá ante usted, dondequiera que esté, y podrá salir rápidamente. Si necesita más ayuda, piense las palabras ESTOY EN CASA y se encontrará de vuelta en su cuerpo, totalmente despierto.

Dé un último vistazo al tattwa del fuego, en su color verde invertido, erguido delante de usted. Deje que se desvanezca y cierre con cuidado el portal que ha abierto entre los mundos. Si ha entrado con la ayuda de un guía, pídale que le acompañe en este momento en este viaje meditativo.

Aquí haga una pausa y tómese tiempo para conocer su entorno. Muéstrase abierto a todo animal, ser u objeto natural que se le aparezca o que decida hablar. Si alguien le lee la meditación, o si la ha grabado previamente, concédase al menos cinco minutos para hacer esto. Si simplemente desea mirar a su alrededor y evaluar el entorno, debería bastar con tres o cuatro minutos.

Al volver a mirar a su alrededor advierte que se halla en un mundo de calor y llamas. Podría estar en un campo o flotando en el aire; le resulta imposible establecer la diferencia. Desde un extremo al otro del horizonte, las llamas surgen debajo de usted como si fuesen los rayos del sol y el «cielo» es un remolino de fuego. Bailando en medio de las llamas que le rodean advierte la presencia de diminutas criaturas parecidas a lagartijas: son las salamandras que gobiernan el elemento fuego. Mientras contempla una parte del fuego especialmente atractiva, una de las salamandras sale de allí para hablarle. Es una criatura hermosa, pero tan refulgente que casi tiene que taparse los ojos y le resulta difícil distinguir la separación de la salamandra de las llamas.

Concédase aproximadamente de cinco a siete minutos para esta comunicación, y más tiempo si piensa que le gustaría viajar a través del fuego con la salamandra como guía. Si lo hace, pida a la salamandra que le lleve de regreso a este punto antes de emprender otros viajes por el mundo del fuego.

Ahora puede continuar explorando otras partes del mundo del fuego. Puede trabajar la magia relacionada con el fuego o trazar un círculo y celebrar un ritual. Si desea hacer esto, en cualquier punto de su viaje puede detenerse y mirar fijamente el fuego en busca de visiones proféticas. Puede hacerlo con la mente despejada, permitiendo que las visiones se manifiesten a su voluntad, o construyendo primero una pregunta en su mente para la que necesita respuestas. Recuerde que las reglas de la naturaleza en lo astral no son las mismas que en lo físico. Si tiene difi-

cultades para entender las respuestas que recibe, pida al fuego que se las esclarezca.

Algunos de los acontecimientos, escenas o experiencias más agradables relacionados con el fuego que le esperan son:

- ◆ fogatas rodeado por interesantes compañeros del mundo astral;
- ◆ hogueras sagradas en las que seres astrales celebran rituales;
- ◆ caminatas bajo el sol de un desierto;
- ◆ encuentros con personajes que aparecen en las cartas del tarot de la Fuerza y del Sol;
- ◆ encuentros con animales totémicos del fuego, tales como lagartijas y otras criaturas del desierto;
- ◆ encuentros con espíritus y hadas del fuego;
- ◆ encuentros con deidades del fuego, como Brígida o Prometeo.

Entre los acontecimientos, escenas o encuentros en el mundo del fuego que posiblemente puedan resultarle poco agradables se cuentan:

- ◆ incendios en la hierba o en el bosque;
- ◆ otras zonas de combustión espontánea;
- ◆ zonas desérticas tan abrasadas por el fuego o el sol, que en ese momento no están en condiciones de sustentar ningún tipo de vida.

En el interior del tattwa del aire

Mientras sus ojos astrales se adaptan a su nuevo entorno, tómese tiempo para memorizar algunas de las características del lugar en que se halla a fin de poder volver a encontrarlo con facilidad. Dígase que a lo largo de esta aventura usted estará al mando. Si en algún momento necesita o desea abandonar el mundo del aire,

todo lo que tiene que hacer es ordenar que así sea con las palabras TATTWA APARECE. Al instante el tattwa reaparecerá ante usted, dondequiera que esté, y podrá salir rápidamente. Si necesita más ayuda, piense las palabras ESTOY EN CASA y se encontrará de regreso en su cuerpo, totalmente despierto.

Dé un último vistazo al tattwa del aire, en su color naranja invertido, erguido delante de usted. Deje que se desvanezca y cierre con cuidado el portal que ha abierto entre los mundos. Si ha entrado con la ayuda de un guía, pídale que le acompañe en este momento en este viaje meditativo.

Al volver a mirar a su alrededor advierte que se halla en un mundo indefinible en el que el viento es la fuerza predominante. La presión del viento sobre usted es suave pero insistente, haciéndole saber quién es el que manda allí. Casi tiene la sensación de que el aire le pone a prueba para determinar si usted es digno de estar allí o si debería ser arrastrado de regreso hacia su propio mundo.

Mientras escudriña atentamente el aire que le rodea, ve a las sílfides, los espíritus del aire, siendo arrastradas en sus corrientes. Parecen añadir un poquito de color a este mundo castigado por el viento.

Aquí haga una pausa y concédase tiempo para conocer a las sílfides. Muéstrase abierto a cualquier otro animal, ser u objeto natural que se le aparezca o decida hablar. Si alguien le lee la meditación, o si la ha grabado previamente, concédase al menos cinco minutos para esto. Cuando haya terminado, puede continuar.

Una de las sílfides parece advertir su presencia y revolotea en el aire delante de usted, ofreciéndose para guiarle hacia el mundo del aire. Le tiende una mano menudita y, cuando usted la toca, es alzado en el aire hacia su mundo. Pronto se da cuenta de que no necesita

el contacto con la silfide para volar. Se siente como si tuviese alas, como un águila planeando en el aire, remonta el vuelo por su cuenta, dejándose llevar por las corrientes de aire como si lo hubiese hecho toda su vida.

Dedique todo el tiempo que desee a dejarse llevar por las corrientes de aire. Puede conocer a otros voladores en este mundo y tratar de interactuar con quien desee. Cuando quiera marcharse, vuelva mentalmente al punto inicial o pida al tattwa que reaparezca dondequiera que esté.

También puede explorar otras partes del mundo del aire, deteniéndose a trabajar la magia relacionada con el aire, trazar un círculo y celebrar un ritual, o mirar fijamente las corrientes de aire en busca de visiones proféticas.

Existen cientos de lugares en el reino del aire del mundo astral para que los explore. Puede reescribir la meditación guiada a fin de aterrizar en algunos de esos sitios para comenzar su exploración, o ampliarla para explorar además esos otros lugares. Aquí también puede tener:

- ◆ encuentros con deidades y espíritus;
- ◆ encuentros con animales totémicos del aire, como pájaros;
- ◆ la capacidad para comunicarse mentalmente a través de grandes distancias;
- ◆ criaturas que son veleidosas o falsas (figurativa y literalmente).

En el mundo del aire existen lugares negativos con los que hay que tener cuidado; entre ellos figuran las zonas de ciclones y vendavales.

En el interior del tattwa del espíritu

Mientras sus ojos astrales se adaptan a su nuevo entorno, tómese tiempo para memorizar algunas de las carac-

terísticas del lugar en que se halla a fin de que le resulte fácil volver a encontrarlo. Dígase que a lo largo de esta aventura usted llevará el mando. Si en algún momento necesita o desea abandonar el mundo del espíritu, todo lo que tiene que hacer es ordenar que así sea con las palabras TATTWA APARECE. Al instante el tattwa reaparecerá ante usted, dondequiera que esté, y podrá salir rápidamente. Si necesita más ayuda, piense las palabras ESTOY EN CASA y se encontrará de vuelta en su cuerpo, totalmente despierto.

Dé un último vistazo al tattwa del espíritu, en su color blancuzco invertido, erguido delante de usted. Déjelo desvanecerse y cierre con cuidado el portal que ha abierto entre los mundos. Si ha entrado con la ayuda de un guía, pídale que le acompañe en este momento en este viaje meditativo.

Al volver a mirar a su alrededor advierte que se halla en una región cristalina que tiene una forma semejante al interior de un huevo.

Aquí haga una pausa y tómese tiempo para conocer su entorno. Muéstrase abierto a todo animal, ser u objeto natural que se le aparezca y decida hablar. En este mundo del espíritu, todo lo que encuentre tiene sensibilidad y es capaz de comunicarse si quiere hacerlo. Éste es un mundo donde las formas y esencias del espíritu, que hasta este momento no tenían otro modo de conectarse con usted, pueden dar a conocer sus intereses. Si alguien le lee la meditación, o si la ha grabado previamente, concédase al menos cinco minutos para esto. Cuando haya terminado, puede continuar. Puesto que las enseñanzas del reino del espíritu parecerán más adaptadas a sus propias necesidades que todas las demás, el lugar al que vaya desde aquí tendrá que estar a su altura. A algunas personas el mundo del espíritu les resulta intimidatorio y prefieren ir acompañadas. Hasta que se acostumbre a explorar el mundo del espíritu quizá desee pedir a un guía de confianza que le acompañe a entrar y salir de él. Este guía puede ayudarle a vivir las experiencias que más necesita en

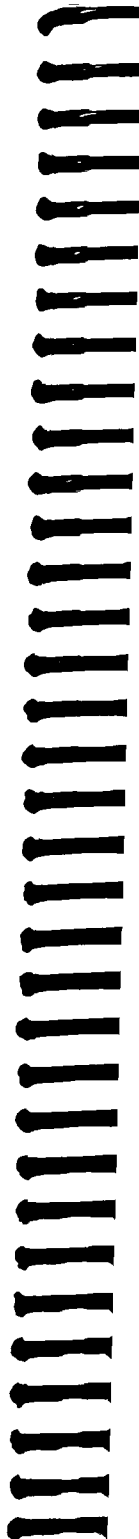
este momento. Aquí puede permitirse salir del entorno con forma semejante a la de un huevo, a la manera de un ave, o que le conduzcan para adentrarse más en él. Quizá le lleven a un lugar donde pueda percibir que todo lo que es, fue o será está en colisión o fusión, o puede permitírsele experimentar el vacío de la nada, donde hasta su mente tiene dificultades para funcionar.

Otros escenarios para comenzar sus exploraciones en el mundo del espíritu son:

- ◆ vacíos de todo tipo;
- ◆ tormentas que combinan naturalmente a los demás elementos: el fuego en el rayo, el agua en la lluvia, el aire en el viento, todos castigando a la tierra;
- ◆ telarañas, que simbolizan la unidad de toda existencia;
- ◆ encuentros con los personajes que aparecen en las cartas del tarot del Mago, el Universo o el Mundo;
- ◆ lugares antiguos de gran enseñanza mística, como el Oráculo de Delfos.

EXPLORACIÓN DE LOS TATTWA DE LOS SUBCONJUNTOS

La exploración de los tattwa de los subconjuntos puede resultar más difícil que la incursión por los principales. Aquí existe una mezcla sutil de los elementos en los que uno sigue siendo dominante. También hay más oportunidad para la confusión debido a la lucha de los espíritus de la naturaleza, cada uno con sus propias prioridades, y a la colisión de energías provocada por la fusión de dos fuerzas muy básicas que están tratando de mezclarse aunque permanezcan separadas. Por otra parte, estas mismas energías ofrecen grandes oportunidades de aprendizaje al viajero intrépido, y algunas de las experiencias más valiosas del mundo astral que probablemente tenga pueden encontrarse aquí. También tendrá que perfeccionar sus habilidades de visualización para mantener la imagen invertida de dos símbolos sobre la parte interna de sus párpados hasta que pueda entrar al mundo

elemental. Mientras prepara su meditación, tenga presente que el elemento mayor de los tattwas domina siempre.

A continuación se enumeran los lugares, acontecimientos y seres que podría visitar o encontrar en los subconjuntos, pero no permita que esta lista limite su imaginación o le haga rechazar a un guía de confianza que se ofrece para llevarle a experiencias elementales alternativas.

Agua de tierra: Junglas, marismas, arroyos en cavernas, la orilla de playas, riberas de ríos, arenas movedizas, pantanos cenagosos, criaturas anfibias que estén en la tierra.

Fuego de tierra: Desiertos, zonas de lava endurecida, espíritus y hadas de la tierra con un carácter incondicionalmente protector.

Aire de tierra: Cañones o valles ventosos, que forman naturalmente túneles de viento subterráneos.

Espíritu de tierra: Laberintos, cementerios, dólmenes (altares de piedra), túmulos (montículos sepulcrales de piedra), espíritus protectores o camposantos.

Tierra de agua: Pantanos y ciénagas, amplios lagos de cavernas, el fondo de los océanos, lechos de ríos, selva tropical con su fauna y su flora.

Fuego de agua: Fuentes termales, oasis del desierto, cabañas de vapor ceremoniales.

Aire de agua: Escenas de navegación, cascadas, lluvia torrencial, deidades y espíritus de la lluvia.

Espíritu de agua: En el vientre antes del nacimiento, pozos sagrados, lugares sagrados relacionados con el agua, tales como el templo azteca de la Luna o el templo griego de Poseidón.

Tierra de fuego: Incendios forestales, chimeneas, bosquecillos de cítricos, volcanes activos y sus espíritus.

Agua de fuego: Flujos de lava activa.

Aire de fuego: Rayos, fuegos que se propagan por la fuerza del viento.

Espíritu de fuego: Hogueras sagradas, hornos domésticos y lugares sagrados relacionados con el fuego, tales como, por ejemplo, el templo azteca del Sol o el templo de Vesta de Roma.

Tierra de aire: Un pico montañoso castigado por el viento.

Agua de aire: Un día húmedo, un vendaval de invierno, trombas de agua, hadas con atributos acuáticos, que a veces se cree que pueden volar, tales como la Corte Invisible de los malvados de la tradición escocesa.

Fuego de aire: El tiro de los altos hornos o de las chimeneas de leña, las brisas cálidas del verano.

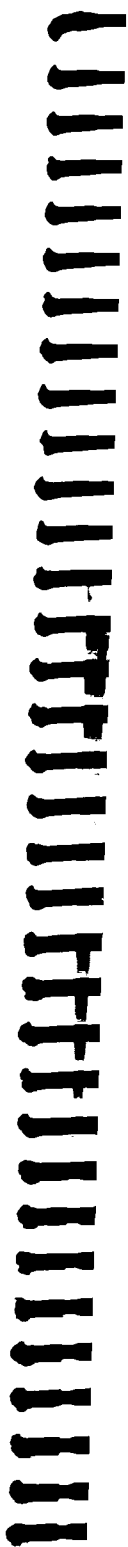
Espíritu de aire: El aire caliente de los globos aerostáticos, zonas nubosas en regiones amorfas del mundo astral.

Tierra de espíritu: Ritos del círculo paganos, estelas y menhires, las pirámides y otros templos que honran a las deidades de la tierra.

Agua de espíritu: Piscinas de iniciación, icebergs.

Fuego de espíritu: La chispa creativa, el reino de las ideas y la creatividad, los fuegos purificadores que aparecen en los mitos sobre el fin del mundo/renacimiento de algunas culturas.

Aire de espíritu: Los vientos de cambio.

Epílogo

VIVIR UNA VIDA MÁGICA

Hacer magia se ha escrito desde la perspectiva de alguien que practica la brujería. Es indudable que la magia puede practicarse fuera de un marco espiritual; se ha hecho y continuará haciéndose así. A veces esos magos son personas responsables, en algunas ocasiones son demasiado interesados para darse cuenta de que lo que hacen afectará negativamente a otros, y en otras, lamentablemente, no les importa. A mí me resulta inconcebible separar la magia del marco espiritual que da forma a mi vida. Lo mágico y lo espiritual son hilos intrincadamente entrelazados en el entramado de mi existencia y no pueden desenredarse. Continuaré creyendo –y enseñando– que es importante adoptar un estilo de vida mágico que incluya una base espiritual y valores de autorresponsabilidad y servicio a los demás, y no sólo el deseo de tener más y más. En este equilibrio encontramos paz interior y nos abrimos a las cosas buenas que seguramente nos serán devueltas por triplicado.

Cuando adoptamos la magia como parte de nuestra vida, es necesario que llevemos un estilo de vida que refleje nuestro pensamiento mágico. Ésta es la esencia de vivir como un brujo. No es el hecho de que podamos hacer magia lo que nos separa del

resto del rebaño humano, sino más bien que busquemos lo mágico en toda la creación. Cuando vemos una flor que se abre al sol de la mañana, la sombra de la tierra cayendo sobre la luna llena o una araña tejiendo su red a partir de cientos de hilos delgados, estamos obligados a admitir que toda vida es mágica y está propulsada por la energía de una voluntad divina.

Ésa es la visión macrocósmica de lo mágico. En el nivel microcósmico también sabemos que somos capaces de crear simplemente porque somos parte de esa reserva universal de energía. Nacemos a imagen de lo divino y poseemos su don de creación, es decir, la capacidad de dar forma a nuestras propias realidades tal como el Dios y la Diosa dieron forma a la gran realidad en la que habitamos.

Los brujos reconocen ese poder que subyace en todos los actos de manifestación. Y puesto que nos consideramos como una parte integral de la creación, parte de la red de toda existencia, aceptamos que podemos atraer poder de otros seres, cosas o lugares existentes en esta red y adaptarlo a nuestras necesidades. Conscientemente elegimos no hacer daño a nadie porque sabemos que la red es fuerte sólo cuando se mantiene unida y ningún contratiempo puede romper los delgados hilos que se vinculan entre sí, y esto produce repercusiones que vibran en el conjunto. Cada acción, positiva o negativa, afecta a todo.

Una vida mágica exige que existamos en armonía con la naturaleza y con todas las demás criaturas. La actuación sobre las cuestiones medioambientales, una pasión pagana mucho antes de que se convirtiese en algo de moda, es un modo estupendo de vivir mágicamente aun cuando usted no realice nunca un hechizo. No todos podemos llegar a las mismas conclusiones respecto al mejor modo de conseguirlo, pero lo importante es intentarlo y evitar juzgar los esfuerzos de los demás. Por ejemplo, la comunidad pagana/Wicca suele conmocionarse por el debate acerca del vegetarianismo y de la necesidad de que sea o no un prerequisite para la vida mágica. Cada una de las partes presenta buenos argumentos en defensa de su postura, pero las discusiones constantes sólo sirven para dividirnos y atraer la

energía negativa de la ira hacia nuestras vidas mágicas, ¡que no es una energía buena para que vibre sobre nuestra red!

El hecho de ser consciente de los ciclos de la naturaleza también le instala en el mundo de la magia. Percibir cuándo se acerca una tormenta, ser intuitivamente consciente de las fases de la luna, sentir la proximidad de la nieve, percibir la presencia de seres elementales o animales mientras camina por un bosque, oír a un árbol o a una hierba hablarle de su poder, todo le pone en sintonía con la gran rueda de la vida: la red de la existencia. Cuanto más estrechos sean sus vínculos con estas cosas, más fácil le resultará trabajar con ellas en una asociación mágica.

Si su introducción a la vida mágica es reciente, le insto a combinar los estudios mágicos con los espirituales. No piense que restará valor a sus esfuerzos mágicos y confíe en que su conexión con lo espiritual servirá para mejorarlos.

Quienes posean habilidades mágicas y espirituales avanzadas podrían considerar la posibilidad de actuar como mentores de los recién llegados al Arte. Es cierto que no todos disfrutaron con la enseñanza y que muchos maestros del Arte fueron enviados a la hoguera por estudiantes ingratos. Pero quienes han aprendido a integrar sus aspectos mágicos en su vida cotidiana y su espiritualidad tienen una experiencia invaluable para compartir con aquellos estudiantes sinceros que quieran aprender de ellos y, algún día, transmitir sus enseñanzas a otros. Es una oportunidad perfecta de incidir positivamente en la red.

Si ha leído este libro, o cualquier otro libro sobre magia, y ha decidido proseguir sus estudios mágicos, le recomiendo vivamente que se fije un programa de trabajo específico. En el capítulo 2 se incluye un programa práctico para el desarrollo de las habilidades mágicas básicas, que puede ampliarse con otros aspectos del Arte. Por ejemplo, después de dedicar un par de semanas a las habilidades básicas, podría añadir algunas construcciones de hechizos básicos, después algo de magia ritual y luego algunos ejercicios astrales. Si también está trabajando en su estudio anual de paganismo/brujería con la mira puesta en la iniciación, quizá quiera combinar sus estudios mágicos con los espirituales. Hable con su maestro o aquelarre mentor, si los tie-

ne, acerca de la manera de hacerlo. Si está solo en sus esfuerzos, podría conseguir un libro sobre brujería básica completa y determinar qué capítulos de ese libro se corresponden mejor con los estudios mágicos que desea realizar. Podría combinar la práctica mágica ritual con un estudio de los rituales festivos, o los estudios elementales con lecciones sobre magia de la meteorología, o muchas otras combinaciones. A este respecto no tema confiar en su instinto.

Tenga siempre presente que las necesidades de cada uno son diferentes y que cada uno aprende a un ritmo diferente. No compare su plan de trabajo con el de alguna otra persona para llegar a la conclusión de que el suyo es incompleto. Para aprovecharlo al máximo, debería trabajar al ritmo que sea el adecuado para usted.

La magia es una herramienta poderosa que puede enriquecer cualquier vida que toque. Utilícela en armonía y con amor, y también le enriquecerá a usted.

Mientras no dañe a nadie, haz lo que quieras.

Apéndice A

CATALIZADORES MÁGICOS Y CORRESPONDENCIAS

En este apéndice se incluye una lista de hierbas, plantas, flores, piedras, colores, etc., y de sus asociaciones mágicas. Esta lista le ayudará a comenzar con la construcción de hechizos, pero sea consciente de que dista mucho de ser una enumeración completa. Cada una de estas asociaciones mágicas (por ejemplo, el herbolismo mágico, la magia de las piedrás, la magia de los colores) es un tema en sí misma, y son muy pocos los libros que las tratan de forma individual y con todo detalle. Por favor, remítase a la bibliografía en busca de algunos de los títulos y autores entre los que puede elegir.

Cuando trabaje con hierbas y aceites tenga presente que muchos de ellos son tóxicos, volátiles o pueden irritar seriamente la piel. No los queme, no los ingiera ni los ponga en contacto con su piel hasta que sepa exactamente la reacción que tendrán cuando se mezclen con su propia química corporal. Pruebe a frotarse una pequeña zona de la parte interna del antebrazo con la sustancia y espere veinticuatro horas para saber cómo reacciona en contacto con su piel. Consulte un buen texto de botánica para saber si una planta puede quemarse o ingerirse sin peligro. Asimismo, si tiene propensión a las alergias, deberá ser más prudente.

HIERBAS, ÁRBOLES Y PLANTAS

Para ayudar a la proyección astral

Álamo, artemisa, dictamo de Creta, fresno, jazmín, lavanda, lechuga, raíz de lirio de Florencia, salvia, serbal

Para belleza

Espino, granado, nébeda

Para ayudar a la adivinación/trabajo psíquico

Acebo, diente de león, habas, lila, lunaria menor, manzana, menta, milenrama, muérdago, nébeda, nueces, roble, serbal, valeriana

Para romper maldiciones

Muérdago, pimienta, vetiver, serpentaria

Para inducir sueños proféticos

Agrimonia, artemisa, hojas de roble, jazmín, retama, rosa, sauce, sauce común, trébol

Para hacer olvidar pesadillas

Anís, dondiego de día, jacinto, mirra, nardo

Para expulsar/exorcizar

Ajo, ambrosía, angélica, cardo, cebolla, cedro, enebro, habas, hiedra, muérdago, pimienta, pimienta malagueta, puerro, saúco

Para fertilidad

Acebo, artemisa, arroz, azafrán, bellota, bistorta, caña, cebada, espino, hierba, hojas de sauce, huevos, lunaria menor, patatas, pino/piñas, primula, roble, trigo, vid, zanahoria

Para felicidad

Pimienta malagueta, sándalo

Para curación

Angélica, azafrán, cedro, consuelda, eneldo, eupatorio, fresno, ginseng, hinojo, jengibre, lavanda, menta, miel, romero, sauce, saúco, serbal, verbena, vinagre, violeta

Para detener el chismorreo

Tréboles

Para facilitar la descarga de energía hacia la tierra

Nabos, patatas

Para atraer amor

Abedul, albaricoque, caña, cúrcuma, fáfara (uña de caballo), flor de manzano, flores de cerezo silvestre, flores de naranjo, gardenia, hibisco, jengibre, lavanda, loto, manzana, milenrama, mirto, perejil, raíz de lirio de Florencia, rosa, ruda, sauce, vainilla, verbena, violeta

Para aumentar el placer y el vigor

Alcanfor, damiana, hibisco, juncia, perejil

Para fortalecer la destreza mental

Apio, eufrasia, romero, ruda

Para encontrar empleo

Canela, eneldo, mejorana, tomillo, trébol

Para dinero y prosperidad

Agujas de pino, arroz, caña, cebada, espino, fresno, habas, heno, mora, nabo, nueces, prímula, remolachas azucareras, robles, saúco, semilla de eneldo, trigo, viña

Para paz

Bardana, caña de azúcar, raíz de arándano, vainilla

Para protección

Ajo, albahaca, arándano, avellana, campánula, cardo, ceni-

zas, fresno, manzanas, mora, nabo, olíbano, ortiga, patatas,
piel de naranja, pimienta, primula, retama, roble, romero,
tojo, tréboles

Para purificación

Abedul, bardana, brezo, canela, cúrcuma, flor de saúco,
manzanilla, olíbano, sal, tilo, turba, verbena

Para aumentar la espiritualidad

Aliso, arándano, artemisa, azafrán, gardenia, sándalo, violeta

PIEDRAS Y METALES

Para ayudar a la adivinación/trabajo psíquico

Amatista, coral, feldespato perlado, geodas, lapislázuli,
meteorito, obsidiana, ojos de gato, ópalo, perla, zafiro

Para inducir sueños proféticos

Aguamarina, azurita, coral, feldespato perlado, madreperla

Para hacer olvidar pesadillas

Calcedonia, hematites, perla

Para expulsar/exorcizar

Calcedonia verde con pintas o vetas rojas

Para hechizos de unión

Calamita

Para valentía

Lapislázuli, rubí

Para fertilidad

Esmeralda, geodas, jade, malaquita

Para curación

Cobre, cristal de cuarzo, granate, lapislázuli, ópalo, rubí, topacio amarillo, zafiro

Para facilitar la descarga de energía en la tierra/equilibrar

Calcita, cristal de cuarzo, hematites

Para atraer amor

Cuarzo rosa, esmeralda, feldespato perlado, jade, jaspe rojo, madreperla, olivino, rodocrosita

Para fortalecer la lealtad

Calamita, granito, lágrima apache

Para aumentar el placer y el vigor

Cornalina, diamante, pirita de hierro, rubí, topacio amarillo

Para fortalecer la destreza mental

Diamante, fluorita, circonio

Para encontrar empleo

Cobre, calamita, oro

Para dinero y prosperidad

Diamante, jade, peridoto

Para paz

Cuarzo rosa, esmeralda, feldespato perlado, plata

Para protección

Calcedonia verde con pintas o vetas rojas, granito, hierro, lapislázuli, ojo de tigre, ónix, ópalo, pedernal, topacio amarillo, turmalina

Para purificación

Amatista, zafiro

Para aumentar la espiritualidad

Amatista, arenisca roja, obsidiana, plata, turquesa, zafiro

LOS COLORES EN LA MAGIA

Rojo

Fuerza, pasión, lujuria, magia del Dios, energía, ira, salud, acción, proyección, valentía, magia sexual

Naranja

Atracción, amistad, magia del fuego, justicia, la ley

Amarillo

Magia mental, el intelecto, sabiduría, concentración, comunicación, viaje, hechizos de chismorreos, magia del aire

Verde

Fertilidad, riqueza, prosperidad, aspecto personal, hechizos para niños, paz, equilibrio, hechizos de la tierra, ecomagia, crecimiento, espíritus de la naturaleza, hadas, deleite

Azul

Curación, dormir, paz interior, sueños, trabajo de vidas pasadas, magia musical, magia de la Diosa, lealtad/fidelidad, magia acuática, adivinación

Índigo

Curación, dormir, armonía interior

Violeta/Púrpura

Curación, meditación, trabajo psíquico, sueños proféticos, conexión con otras entidades, búsquedas espirituales, adivinación

Negro

Absorción, protección, expulsión

Blanco

Purificación, protección, alegría, verdad, exorcismo, espiritualidad, acallar rumores, justicia

Dorado

Magia del Dios, el sol, empleo, energía/vigor

Plateado

Magia de la Diosa, la luna, poderes psíquicos, magia onírica, adivinación

Marrón

Magia animal, magia del hogar

Rosa

Paz, amor/romance

Oliva

Enfermedad, inseguridad, cobardía

LOS ASTROS EN LA MAGIA

Luna

Misterios de la Diosa, el hogar, niños, alumbramiento, fertilidad, adivinación, maternidad, poderes psíquicos, mujeres, ciclos de la vida, sueños, crecimiento, proyección astral, el subconsciente, agua, dormir, reencarnación, asuntos privados, la noche, la casa, animales, paz, tranquilidad y asistencia.

Sol

Misterios del Dios, empleo, la ley, liderazgo, prosperidad/dinero, protección, fuerza, hombres, regalías, teatro, espectáculo/artes interpretativas, calor, caridad, voluntariado, gobierno, ley, seguridad en sí mismo, movimiento/danza, fuego, poder personal, autodefensa física, purificación, asuntos públicos y exorcismo.

Mercurio

Comunicación, el intelecto, inconstancia, curación, herbalismo, escritura, sabiduría, destreza mental, libros/ordenadores, lectura, chismorreos, música vocal, viaje, correspondencia, diplomacia, matemáticas, las ciencias, historia, escuela/educación, medios de comunicación de masas, visitas, bibliotecas, maestros y estudiantes.

Venus

Amor/romance, belleza, asuntos familiares, maridos/esposas, amantes, amor/romance, paz, moda, arquitectura, diversiones ligeras, reuniones sociales íntimas, compras, amistades íntimas, jardinería, fidelidad, emociones, música, animales domésticos, actos de amabilidad y generosidad, arte, escultura, poesía y belleza.

Marte

Ira, poder, lujuria, construcción, guerra/combate, sexo, valentía, expulsión, medicina, pasión, lo militar, agresión/conflicto, miedo, policía/soldados, disensión, ejercicio físico, competición, fuerza grupal, maquinaria, carpintería, poder para pactar, y labores de bordado y tejido.

Júpiter

Prosperidad, dinero, empleo, buena fortuna/suerte, juicios justos, amistad, inversiones, ambición, riqueza, prestigio, éxito, salas de tribunales, juego por dinero, intereses ajenos, atracción, astronomía, acontecimientos sociales, psicología, el clero y la autosuperación.

Saturno

Lo oculto, vidas pasadas, tránsitos, renacimiento, autoanulación, mentiras, angustia mental y emocional, pérdidas, los ancianos, cumplimiento, comunicación espiritual, excavaciones, arqueología, muerte, moralidad, meditación, aceptación o cambio de situaciones desfavorables, y protección del ataque psíquico.

Urano

Búsquedas espirituales, conciencia superior, estancamiento.

Neptuno

Esfuerzos psíquicos, sueños, intuición.

Plutón

El otro mundo, muerte, transformación.

LOS ELEMENTOS EN LA MAGIA

Tierra

Fertilidad, embarazo, prosperidad, conexión con la tierra, estabilización, niños, dinero, siembra, crecimiento, el hogar, cosecha, animales domésticos, ganado, serpientes, animales de madriguera, objetos enterrados, danza, muchas piedras, magia de las imágenes y tamborileo.

Agua

Alumbramiento, embarazo, limpieza, transformación interior, esfuerzos psíquicos, adivinación, purificación, las emociones, amor romántico, manifestaciones del espíritu, muerte, renacimiento y exploraciones de vidas pasadas.

Fuego

Transformación profunda, protección, empleo, asuntos legales, destrucción/construcción, interpretación, pasión, guerra/conflicto, valentía, fuerza/vigor, sexo, magia sexual, resistencia, lujuria, limpieza y exorcismo/expulsión.

Aire

Intelecto, estudio, escritura, los ancianos, viaje astral, comunicación, música, sonido, variabilidad, magia de la meteorología y generación de poder.

Apéndice B

SÓLO COMO DIVERSIÓN: UN «TEST» DE CONOCIMIENTO DEL ARTE

He elaborado la siguiente lista de preguntas para hacerme una idea general del nivel de conocimiento del Arte por parte de mis alumnos antes de su iniciación. El test ha pasado por muchas encarnaciones, la más reciente en el otoño de 1995. A diferencia de los tests habituales, éste no se propone clasificar, ni tampoco aprobar o reprobar. Suelo trabajar este test con el estudiante de manera informal y después de la iniciación le entrego una copia para que el nuevo brujo pueda remitirse más tarde a las preguntas cuando necesite o desee hacer autointrospección acerca de su rumbo en el Arte. Puesto que muchas de las preguntas tratan de la magia, pensé que los lectores de este libro podrían disfrutar con el desafío de un autotest de este tipo.

Se incluyen algunas respuestas de muestra a muchas de las preguntas para dar el empujón inicial a su propio pensamiento sobre la magia y el paganismo. La mayoría de las preguntas no tienen respuestas correctas y erróneas. Muchas de ellas pueden tener tantas respuestas como brujos existen. La versión original de este apéndice no incluía ningún tipo de respuesta, pero luego se sugirió que podría ser más útil si ofrecía algunas pautas para las cuestiones menos subjetivas que puedan ayudarle a señalar la dirección de recursos a partir de los cuales pueda inferir sus propias respuestas.

Tenga presente que no puede fracasar y que debería disfrutar mientras responde las preguntas. Es libre de utilizar estas preguntas en grupos de estudio paganos/Wicca para facilitar la discusión abierta y de adaptarlos a las necesidades de cualquier estudiante con el que eventualmente pueda coincidir. Asimismo, puede responder cualquier pregunta con un acertijo mágico si le viene a la mente (estos acertijos son características populares de muchas historias míticas), o con otra pregunta si le parece adecuado. Por ejemplo, una amiga mía, con mucha experiencia, dijo que a la pregunta: «¿La Ley de la Devolución por Triplicado se aplica en situaciones no mágicas?», habría replicado: «¿Existen situaciones que no sean mágicas?»... Hmmm... una cuestión interesante a considerar.

¿Cuál es la diferencia, si es que la hay, entre brujería y paganismo?

El paganismo define a toda religión de la tierra o de la naturaleza. Brujería es un término que se refiere a tradiciones paganas específicas, generalmente a partir de orígenes europeos occidentales.

¿Puede uno ser brujo sin ser Wicca?

La palabra *Wicca* se refería originariamente a una tradición específica del Arte. Aunque en la actualidad se utiliza para definir en general una variedad de prácticas de origen europeo occidental, muchos de quienes se autodenominan brujos no se consideran Wicca.

¿Cuáles son los orígenes de Wicca y de dónde deriva la palabra?

Se especula que la palabra *Wicca* procede de la antigua palabra inglesa *wyk*, que quiere decir modelar o someter, o de la palabra anglosajona *wit*, que significa tener conocimiento. Probablemente, la palabra *Wicca* se aplicó a una tradición religiosa definible no antes de finales del siglo XIX o comienzos del siglo XX.

¿Cómo se ganó la brujería su reputación de perversidad entre las religiones principales?

La palabra *bruja* fue demonizada por la Iglesia primitiva en un intento deliberado de socavar a las religiones europeas de

la naturaleza. La versión de san Jaime de la Biblia cristiana (siglo xvii) utilizó la palabra *bruja* en lugar de *envenenador* en un pasaje clave del Éxodo con el objeto de contar con la autoridad de la Iglesia para llevar a cabo sus cazas de brujas. Para más información véase el libro *Wicca: The Old Religion in the New Age* de Vivianne Crowley o *Witchcraft From the Inside* de Raymond Buckland.

¿Cuál es la diferencia, si es que la hay, entre religión y espiritualidad?

¿El Wicca/paganismo es una religión o una espiritualidad?

Explique el simbolismo del pentáculo.

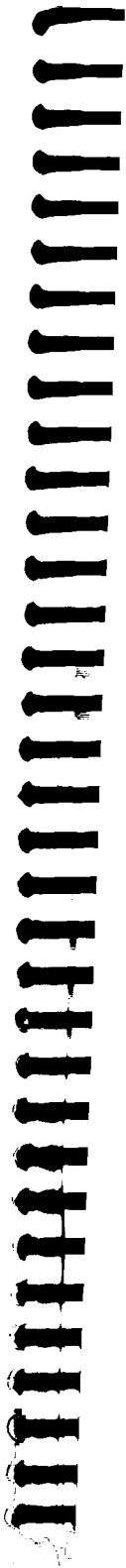
El círculo que rodea a la estrella representa a la eternidad, a la totalidad y a la contención. La estrella de cinco puntas tiene dos significados, uno microcósmico y uno macrocósmico. En el nivel microcósmico representa al individuo. En la parte superior está la cabeza, la sede de nuestra conexión con lo divino. Debajo están los brazos y las piernas, que representan el cuerpo humano. Interpretado en su conjunto, el significado es el de la mente sobre la materia, o de la espiritualidad sobre la carne. En el nivel macrocósmico la estrella representa los cinco elementos. En el vértice está el espíritu. Cada uno de los cuatro puntos inferiores representa uno de los otros elementos. Todos juntos simbolizan el poder del espíritu sobre la materia, o de lo divino sobre lo físico.

¿Cuál es el significado de un pentagrama con el vértice apuntando hacia arriba? ¿Qué significa un pentagrama con el vértice hacia abajo?

En general, el vértice hacia arriba simboliza las actividades positivas o de aumento. Esto también varía algo de acuerdo con la tradición.

¿Alguna vez los paganos usan o llevan el pentagrama con el vértice hacia abajo? ¿Por qué lo hacen o por qué no?

Aunque el pentagrama se muestra generalmente con el vértice hacia arriba cuando se utiliza como un símbolo Wicca, muchas tradiciones tienen rituales en los que esta imagen se halla invertida. Esto no se debe a que trabajen con magia

negativa, sino a que desean aprovechar el simbolismo de la inversión como un catalizador que contribuya al éxito de su rito.

Explique el simbolismo de al menos otro icono del Arte, como la cruz solar, la cruz egipcia, el labrys, etc.

Existen cientos de símbolos antiguos que representan los diversos aspectos de la creencia y la práctica paganas. Tres libros que pueden ayudar en este estudio son *An ABC of Witchcraft*, *Behold the Sign* de Doreen Valiente y *Symbols, Signs and Signets* de Ernst Lehner.

¿Qué se quiere decir con el término «solitario»?

Éste es un término para designar a un brujo que practica solo por elección o por una cuestión de posibilidades.

¿Con qué título honorífico suele llamarse a los sacerdotes y sacerdotisas de un aquelarre?

En esto hay algunas variaciones de acuerdo con la tradición, pero en muchas tradiciones Wicca a una sacerdotisa se la llama Señora y a un sacerdote Señor.

¿Cuál es el número tradicional de miembros para un aquelarre y por qué?

Trece es el número tradicional, aunque no supone una exigencia, y la mayoría de los aquelarres busca la calidad más que la cantidad. Se dice que se ha elegido el trece para representar el número de los meses lunares en el año solar, o para simbolizar las cuatro estaciones (tres miembros del aquelarre para cada una) más un sacerdote o sacerdotisa.

¿Cuál es la diferencia entre una tradición de categorías/jerárquica y una igualitaria/sacerdotal?

Una tradición de categorías es aquella en la cual los miembros avanzan a través de una jerarquía prescrita de niveles, llamados categorías. Las tradiciones sacerdotales no tienen categorías y alientan a todos a llegar a ser líderes. Describo esto, y otros aspectos de la vida del aquelarre en mi libro *A Witches' Coven*.

¿Cuál es la diferencia entre un pagano/Wicca tradicional y uno ecléctico?

Uno tradicional sigue o practica dentro de una tradición

específica Wicca o pagana. Uno ecléctico se forma sus propias tradiciones a partir de muchas culturas y prácticas.

Nombre alguna de las principales tradiciones paganas (o Wicca) de la actualidad. Hable un poco sobre ellas.

Actualmente existen cientos de tradiciones importantes, algunas amplias y bastante bien conocidas, otras reducidas y herméticas. Algunos libros que analizan tradiciones específicas son *Ways of the Strega* de Raven Grimassi, uno mío, *Witta: An Irish Pagan Tradition*, y el libro *Faery Wicca* de Kisma Stepanich. También son específicos los libros que dicen estar escritos a partir de una tradición gardneriana o alejandriana, dos grandes y populares tradiciones que comenzaron en Inglaterra.

Haga una breve exposición sobre los atributos de cada uno de los cuatro elementos.

La mayoría de los libros sobre magia habla de este tema.

¿Cuál es el quinto elemento? ¿Cuáles son sus atributos? En un círculo. ¿dónde se localiza?

El quinto elemento es el espíritu. Para más detalles al respecto, véase el capítulo 3.

Nombre al menos tres herramientas que corresponden a cada uno de los elementos.

Esto varía según la tradición y el gusto personal. En el capítulo 3 se da una lista de algunas de estas correspondencias.

¿Qué es una iniciación? ¿Qué es una dedicación íntegra? ¿Son ambas válidas?

La iniciación es un compromiso formal con el camino pagano. Una autoconsagración suele considerarse como algo que un recién llegado hace al comienzo de los estudios formales. Algunas personas también hacen autoconsagraciones a deidades patronas. Son válidas en general, pero no serán aceptadas dentro de las tradiciones que le exijan trabajar a través de su sistema si usted quiere proclamarse como una parte de su tradición.

¿Por qué la iniciación es de algún modo importante para funcionar como un pagano/Wicca?

Tales rituales son importantes para la psique, a fin de esta-

blecer una ruptura en el tiempo, haciendo saber formalmente a la mente y al universo que se ha establecido un compromiso con un nuevo modo de vida. Ésta es otra de esas preguntas para las que hay muchas respuestas y todas ellas válidas.

¿Cuál es el período tradicional de estudio antes de la iniciación?
Un año y un día.

¿Cuál es el Principio Wicca/pagano?
«Mientras no dañe a nadie, haz lo que quieras» es el Principio básico. También se han publicado versiones más amplias por tener corolarios a la ley que se centra en cuestiones de autorresponsabilidad.

¿Qué es la Ley de la Triplicación?
Una creencia de que toda la energía que enviamos fuera, la buena y la mala, volverá a nosotros multiplicada por tres.

¿La Ley de la Triplicación se aplica a situaciones no mágicas?

¿Cómo funciona la magia?
Ésta es una pregunta con muchas respuestas. Para algunos funciona a través del autocambio, para otros lo hace a través de cambiar las influencias externas. En el capítulo 1 y en mi anterior libro *Lady of the Night* se incluye una exposición sobre las propiedades físicas mágicas; también puede encontrarse en el libro *Positive Magic* de Marion Weinstein. La mayoría de los libros sobre magia práctica contiene alguna exposición sobre los trabajos interiores de la magia.

¿Qué se quiere decir con el término «magia simpática»?
Se trata de un principio de la magia basado en la creencia de que lo semejante atrae a lo semejante.

¿Cuál es la diferencia entre magia inferior y magia elevada?
Suele llamarse magia inferior a la magia popular o magia natural, y magia elevada generalmente se refiere a las prácticas de magia ceremonial (basadas en las enseñanzas místicas judeocristianas).

¿Por qué los paganos suelen colocar una «k» al final de la palabra «magic»?

No todos lo hacen, pero muchos quieren diferenciar con ello entre magia pagana (*magick*) e ilusión del momento (*magic*).

¿Cuáles son los elementos para la construcción de un hechizo?

Para información sobre este tema, véase el capítulo 4.

Dé un ejemplo detallado de un hechizo para ... (fertilidad, prosperidad, salud, protección, etc.).

¿Cuándo está permitido hacer magia para otros?

Para información acerca de la ética mágica véase el capítulo 1. Véase también *Magia positiva* de Marion Weinstein.

¿Por qué hacer magia se menciona a veces como hilar, tejer o trabajar un hechizo? ¿Qué termino considera que describe su manera de hacer magia y por qué?

¿Qué quiere decir cargar o dotar de poder?

Éste es un método donde un catalizador mágico es cargado con intención mágica. Para información sobre este método y descripción de algunos métodos véase el capítulo 2.

¿La magia es una parte necesaria del paganismo?

¿La magia puede funcionar fuera del paganismo?

¿Qué quiere decir «vida mágica»?

¿La magia es una búsqueda espiritual? ¿Por qué sí y por qué no?

¿La magia es una búsqueda religiosa? ¿Por qué sí y por qué no?

Nombre los prerequisites para el éxito de la magia.

Existen algunas leves variaciones sobre esto, pero la mayoría de los autores y maestros ofrecen básicamente las mismas ideas. Éstas son, aproximadamente: necesidad, deseo, conocimiento y capacidad de guardar silencio. En el capítulo 1 se trata esto con más detalle.

¿Cómo se relaciona o no el desarrollo psíquico con la práctica mágica?

¿Hacer magia y trabajar un hechizo es lo mismo?

¿Qué prácticas paganas/Wicca no son de carácter mágico? ¿Por qué sí y por qué no?

¿La adivinación es magia?

Dé al menos una teoría acerca de cómo funciona la adivinación.

La mayoría cree que la adivinación funciona mediante la interpretación de potencialidades ya puestas en marcha que han sido grabadas en el inconsciente colectivo, al que podemos acceder todos una vez que aprendemos a llegar a él. En el capítulo 1, en el epígrafe de ética mágica, se incluye una

breve exposición sobre este arte. Asimismo, puede consultarse el libro *A Witch's Book of Divination* de Callia Underhill.

Nombre algunos métodos populares de adivinación. ¿Cuál le atrae más y por qué?

¿Qué es el aura?

El aura es el campo energético que rodea a todas las cosas vivas. Su color y aspecto puede revelar mucho acerca del estado de ánimo y de salud de un individuo. Para más información sobre este tema, por favor lea *How to See and Read the Aura* de Ted Andrews o *Handbook of the Aura* de Lanita Gregory y Geoffrey Treissman.

¿Por qué es importante hacer una adivinación antes de trabajar un hechizo?

Para descubrir si la magia terminará como se espera y ver si alguno de sus elementos resulta perjudicial para alguien.

¿Por qué y cómo usamos el ritual en la expresión religiosa pagana?

Este es un tema que ha sido tratado en profundidad por varios autores. El capítulo 6 se refiere a él, así como el libro *Reclaiming the Power*, que recomiendo vivamente.

¿Por qué y cómo usamos el ritual en la magia?

Véase el capítulo 6 o *Reclaiming the Power*.

¿Cuáles son los elementos de la construcción ritual pagana?

Véase el capítulo 6 o *Reclaiming the Power*.

Verdadero o falso: Para ser un brujo con éxito hay que tener una colección completa de herramientas, al menos una para cada elemento.

El poder mágico viene desde dentro. Todas las herramientas y otros objetos sirven sólo como catalizadores para centrarnos en nuestro intento, pero la mayor parte de ellas no contienen ningún poder en y por sí mismas. Para una exposición más detallada véanse los capítulos 2 y 3.

¿Por qué no tocamos las herramientas de otro brujo sin autorización?

Para controlar la energía que las herramientas absorben. Las energías personales mantienen a las herramientas en sintonía

con los patrones de energía de una persona y el contacto físico puede desequilibrarlas.

¿Qué es un ... (atham, vara, hoz, etc.)?

Existen muchas herramientas que se utilizan en la práctica pagana/Wicca. De algunas se habló en el capítulo 6, otras pueden encontrarse en los libros *An ABC of Witchcraft* de Doreen Valiente y *Buckland's Complete Book of Witchcraft* de Raymond Buckland.

¿Por qué se traza un círculo para la magia y el ritual?

Para protección de quienes están dentro y para contención de la energía que se genera.

¿Siempre es necesario un círculo para la magia o la adivinación? Verdadero o falso: Sólo hay un modo correcto de trazar un círculo ritual.

Aunque pueda descubrir un método que funcione mejor en su caso, hay muchas maneras de trazar un círculo. Silver Raven Wolf explora distintas variantes en su libro *To Stir a Magic Cauldron*.

Verdadero o falso: Los atributos direccionales de los elementos no son cambiables.

Muchos se sienten tentados de decir que esto es cierto, pero el hecho es que numerosas tradiciones tienen atributos diferentes y todas funcionan igualmente bien.

¿Por qué generalmente no se admiten cronómetros dentro del círculo?

Un círculo es un lugar fuera del tiempo en el cual el paso de las horas no debería ser una preocupación. Algunos brujos encuentran también que sus trabajos de observación se ven perturbados por el campo electromagnético del círculo.

¿Por qué no es prudente romper el círculo una vez que se ha trazado?

Porque la energía generada no debe sufrir fugas y tampoco deben entrar otras energías en él.

¿Por qué los niños y los animales parecen estar en condiciones de entrar en el círculo sin causar daño?

Esta pregunta nunca se ha respondido completamente. En parte puede ser porque los niños y los animales no han

aprendido a dividir sus mundos en categorías como han hecho ya los adultos.

¿Qué o quiénes son los vigías? Nombre a los gobernantes elementales de cada cuarto (como se utiliza en la Wicca general o en otra tradición que haya estudiado).

En casi todos los libros sobre práctica Wicca/pagana, incluido éste en su capítulo 3, pueden encontrarse exposiciones sobre estos atributos.

¿Qué quiere decir levógiro? ¿Siempre es positivo?

Levógiro es el movimiento en el sentido de las manecillas del reloj o del sol. Que sea positivo o negativo depende de la intención.

¿Qué quiere decir dextrógiro? ¿Es algo negativo?

Es el movimiento en sentido contrario al de las manecillas del reloj o del sol. La negatividad está determinada por la intención y por el hecho de que las adivinaciones revelen si una acción es nociva o no.

¿Qué dirección, levógira o dextrógira, utilizaría en un hechizo para expulsar una mala costumbre? ¿Para invocar protección? ¿Para conquistar a un amante?

¿Qué es un rito de expulsión? ¿Qué es autodefensa psíquica?

La expulsión implica la eliminación de una entidad no querida de su alrededor o de su casa. La autodefensa psíquica intenta impedir que esas entidades sean atraídas hacia usted. En el capítulo 7 se incluye una exposición sobre este arte. Otros libros que enseñan este arte son *Pshyctic Self-Defense and Well-Being* de Melita Denning y Osborne Phillips y *Psychic Self-Defense* de Doreen Valiente.

¿Qué son los sabats? Explique en detalle el significado de al menos uno.

Los sabats son las ocho fiestas solares del año Wicca. Se explican con todo detalle en mi anterior libro *The Sabbats* y en el libro *Ancient Ways* de Pauline y Dan Campanelli.

Nombre varias prácticas festivas modernas/dominantes con raíces paganas.

Halloween, Pascua y Navidad son partes importantes de las celebraciones procedentes de prácticas paganas.

¿Qué es un esbat?

Es una fiesta basada en la luna, que generalmente (pero no siempre) se celebra cuando hay luna llena. Escribí en profundidad sobre celebraciones lunares y magia en *Lady of the Night*, como también lo hizo D. J. Conway en *Moon Magick*.

¿El Arte tiene otras fiestas y conmemoraciones?

Existen cientos, quizá miles, de fiestas y conmemoraciones populares que siguen celebrándose todavía o están recuperándose. Dos libros que detallan algunas de estas fiestas son *Seasons of the Sun* de Patricia Telesco y *The Wicca Book of Days* de Gerina Dunwich.

¿Está permitido hacer magia en los sabats? ¿Y en los esbats? ¿Cómo lo considera usted o su tradición?

Algunos brujos evitan hacer magia durante los sabats porque creen que en esos días no debería realizarse ninguna actividad que no sea absolutamente necesaria. La palabra *sabat* deriva del término griego *sabatu*, que quiere decir «descansar».

¿Qué clase de magia trabajaría en los sabats o esbats, y para quién puede/debería hacerse?

¿Quién o qué es la Triple Diosa?

La Triple Diosa es una deidad con tres caras, por lo general doncella, madre y vieja bruja. D. J. Conway escribió *Maiden, Mother, Crone* para tratar este arquetipo con todo detalle.

¿Qué es un arquetipo y cómo se relaciona este término con las deidades? ¿Con la adivinación? ¿Con la interpretación de los sueños?

Un arquetipo es una pauta estándar que tiene un fuerte significado simbólico en un plano casi universal. Muchas personas consideran a las deidades como arquetipos. Asimismo, los arquetipos son parte del lenguaje de los sueños.

¿Qué quiere decir «abajo lo mismo que arriba»?

Esto quiere decir que lo que existe en cualquier lugar del universo —incluyendo el mundo astral— puede existir también en nuestro mundo. Para más información sobre este tema véase el capítulo 1.

¿Qué significa macrocosmo y microcosmo? ¿Cómo se relaciona esto con las prácticas y creencias Wicca/paganas?

El macrocosmo es el universo mayor y el microcosmo es la tierra. Esta analogía puede aplicarse al nivel mínimo de existencia atómica (véase el capítulo 1).

¿Qué creen los paganos que les sucede después de la muerte?

Las respuestas a esta pregunta son diversas, pero la reencarnación es un fuerte componente de la mayoría de nuestras creencias. Otros basan sus creencias en la mitología de una cultura particular. Mi anterior libro *Entering the Summerland* trata de algunas de estas creencias.

¿Cuáles son los pros y los contras de los rituales memorizados?

La memorización puede aumentar la uniformidad, pero también puede hacer que disminuya la conexión más profunda con el significado del rito.

¿Qué es un azote? ¿Por qué y cómo se utiliza en la práctica pagana?

Un azote es un látigo pequeño que se utiliza en los ritos de flagelación para purificación. El azote se utiliza en muchas tradiciones inglesas e incluso se introdujo en algunas sectas monásticas cristianas. Algunos lo utilizan como una herramienta mágica.

¿Cuál es la diferencia, si es que la hay, entre el simbolismo del caldero y el del cáliz?

Ambos representan a lo femenino cósmico, el vientre de la Diosa. También existen algunas diferencias, así como otras similitudes. Para más detalles remítase a mi libro *The Bottomless Cauldron* o a cualquier libro que hable de la espiritualidad de la mujer o de las leyendas del Grial/artúricas.

¿Por qué el estudio de la mitología es importante para comprender el paganismo?

Todas las religiones se basan en la mitología.

¿Qué es un Libro de Sombras y a qué debe su nombre?

¿Qué es un libro mágico? ¿Y un libro de hechizos?

Los tres son compilaciones de rituales y hechizos. Véanse los capítulos 1 y 2 u otros libros sobre magia básica y Wicca.

¿Qué fueron los Tiempos Ardientes y por qué esta etiqueta es engañosa?

Los Tiempos Ardientes es el nombre pagano para los años

de las ejecuciones y cazas de brujas en Europa (aproximadamente 1100-1800). El término es engañoso porque la mayoría de las brujas acusadas eran colgadas o muertas con algún otro método que no incluía el fuego. Vivianne Crowley habla de este período en su libro *Wicca: The Old Religion in the New Age*.

¿Cuáles son las diferencias entre monoteísmo, politeísmo y panteísmo? ¿Qué lugar ocupa el paganismo (o su rama de paganismo/Wicca) en este espectro?

Monoteísmo quiere decir creencia en un Dios, politeísmo significa creencia en muchos dioses y panteísmo es una creencia según la cual lo divino es inherente a todas las cosas vivas.

En general, ¿cuál es el concepto pagano/Wicca de lo divino? ¿Cuál es su concepto personal?

Hable de un Dios o de una Diosa sobre quien haya alcanzado discernimiento o conocimiento.

Esta información puede obtenerse de la lectura de obras que traten de mitología o estudiando varios libros sobre las deidades. Entre estos libros se incluyen *The Book of Goddesses and Heroines* de Patricia Monaghan, *The Ancient and Shining Ones* de D. J. Conway, y *The Witches' Goddess* y *The Witches God* de Janet y Stewart Farrar.

¿Cómo se relacionan las deidades con la magia?

Ésta es casi una cuestión de práctica o tradición personal. En mi libro *Celtic Myth and Magick* escribí desde una perspectiva celta. Algunas personas suelen presentar peticiones o invocan a deidades para la magia, en tanto que otras prefieren contar con otros catalizadores.

¿Por qué muchos paganos tienen deidades patronas? ¿Usted tiene una? ¿Quiere una? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Por qué elegimos nombres del Arte? ¿Por qué a veces se mantienen en secreto?

Una de las razones por las que adoptamos nombres nuevos es la de representar a nuestro yo nuevo o la de convocar a nuestros nuevos patronos de energía. Solemos mantenerlos en secreto para proteger esas energías. Los libros *The Com-*

plete Book of Magical Names de Phoenix McFarland y *The Sacred Power in Your Name* de Ted Andrews analizan el poder de los nombres.

¿Qué es un espíritu protector y qué hace?

Un espíritu protector es una cosa viva, generalmente un animal, que presta ayuda en la magia. Un libro para leer sobre el tema es *The Once Unknown Familiar* de Timothy Roderick.

¿Qué es la unión de manos? ¿Y el Wiccaning? ¿Y la llegada a la mayoría de edad? ¿Y el fallecimiento?

Éstos son los ritos de los ciclos vitales del paganismo. Pauline y Dan Campanelli escribieron sobre todos ellos en detalle en *Rites of Passage: The Pagan Wheel of Life*. Muchos libros sobre práctica Wicca/pagana tratan también este tema.

¿Qué es el País Estival Wicca?

Éste es uno de los numerosos nombres con que los paganos se refieren a la vida después de la muerte o al País de los Muertos.

¿Qué es la ceremonia de los pasteles y la cerveza?

Es el antecedente de la comunión cristiana o de la bendición judía del pan y del vino. Por lo general, este rito se realiza en las fiestas lunares y celebra las manifestaciones de la Diosa de la tierra y del agua. En mi libro *Lady of the Night* incluyo un ritual completo de pasteles y cerveza.

¿Qué es una libación?

Una ofrenda hecha a una deidad, hada, espíritu o a la naturaleza durante un ritual, un trabajo mágico o cuando se solicita un favor.

¿Qué quiere decir «túnica celestial»? ¿Por qué algunos Wicca hacen esto? Nombre al menos una tradición que, en su conjunto, prefiera esta opción.

La «túnica celestial» es un ritual de desnudez. Algunos eligen esta opción para representar la libertad, la igualdad o para sentir más de cerca la naturaleza y permitir que la energía psíquica fluya mejor. Las tradiciones gardnerianas y alejandrianas practican este método.

¿Cuál es el significado de cada una de las tres fases de la luna?

- Mágicamente representan las energías crecientes, menguantes y plenas. Estas energías se detallan en el capítulo 4 y en *Lady of the Night* y *Moon Magick* de D. J. Conway.
- ¿Cómo se utiliza la astrología en la práctica Wicca/pagana?
Véanse el capítulo 4 o el libro *The Witches Circle* de Marie K. Simms.
- ¿Cómo se utiliza la astrología en la magia?
Véase el capítulo 4.
- ¿En qué día de la semana se trabajaría mejor un hechizo de fertilidad? ¿Un hechizo para protección? ¿Para romance? ¿Para salud? ¿Para destreza mental? ¿Para protección de los hijos? Para ideas al respecto, véase el capítulo 4. Aquí no hay nada que sea correcto o incorrecto.
- Nombre los planetas asociados con cada día de la semana.
Véase el capítulo 4.
- ¿Debería consultarse siempre la astrología antes de un hechizo?
¿Qué aspectos astrológicos son más importantes para las acciones mágicas?
Véase el capítulo 4.
- ¿Cuáles son las horas planetarias?
Véase el capítulo 4.
- ¿Qué quiere decir «luna carente de recorrido»?
Véase el capítulo 4.
- ¿Cómo reconstruiría/reformularía un hechizo para hacerlo más compatible con lo que en principio parece ser una fase astrológica desfavorable?
Véanse el capítulo 4 o *Lady of the Night* para sugerencias.
- ¿En qué fase de la luna es mejor comenzar un hechizo para aumentar la prosperidad?
¿En qué día de esa fase sería mejor? ¿Cuál sería la fase lunar y el día adecuados para un hechizo de expulsión de influencias nocivas?
¿Qué clase de hechizos comenzaría en luna llena? ¿En luna nueva?
¿En un eclipse lunar?
- ¿Cómo espera que un eclipse solar incida en un hechizo de prosperidad?
- ¿Los paganos/Wicca creen en los ángeles?

Ésta es una decisión individual. Silver Raven Wolf escribió sobre la perspectiva pagana/Wicca en *Angels: Companions in Magick*.

¿Cómo expulsaría a una entidad no querida?

Véase el capítulo 7 para sugerencias.

¿Cómo se enfrentaría a un espectro no querido?

Véase el capítulo 7 o cualquier otro texto sobre parapsicología práctica.

¿Por qué y cómo contactaría con los muertos?

Existen muchos métodos y creencias acerca de este arte. Para detalles e instrucción práctica véanse *Doors to Other Worlds* de Raymond Buckland o *Reencuentros* de Raymond Moody.

¿Por qué podría querer hacer un ritual en un cementerio?

¿Qué quiere decir tiempos y espacios «intermedios», y por qué podrían ser importantes para la magia?

Tiempos y espacios intermedios son aquellos que no pueden clasificarse con facilidad. Por ejemplo, la medianoche no está ni en un día ni en otro, y la playa no es ni mar ni costa. En las tradiciones celtas se cree que esos tiempos y espacios son puertas hacia el Otro Mundo, lugares de poder mágico.

¿Cómo desviaría la energía negativa enviada hacia usted? ¿Cómo se protegería contra la reinfeksiación?

Véanse el capítulo 7, *Psychic Self-Defense and Well-Being* de Melita Denning y Osborne Phillips, y *Psychic Self-Defense* de Doreen Valiente.

¿Qué es «protección»?

El arte de la protección mágica o de cerrar herméticamente a alguien o algo ante una influencia nociva o negativa.

¿Qué podría hacer para protegerse? ¿Y para proteger su casa? ¿Y su coche? ¿Y a un ser querido? ¿Y a un animal doméstico?

Véase el capítulo 7 para ideas al respecto. Silver Raven Wolf también habla de la protección en *To Stir a Magic Cauldron*.

Explique el significado mágico de al menos tres colores.

Los colores están sumamente individualizados. Para ayuda, remítase al libro *Practical Color Magic* de R. Buckland.

¿Qué es un catalizador en magia?

Véanse los capítulos 1 y 4.

¿Cómo se utilizan en la magia las velas, las hierbas, las piedras y los demás catalizadores?

Véanse los capítulos 1 y 4, además de libros sobre magia de las hierbas o de las piedras como el de Scott Cunningham.

¿Qué es un brujo de la cocina? ¿Y un brujo verde?

Un brujo de la cocina es alguien que utiliza el arte culinario como un catalizador para la magia. Véase *A Kitchen Witch's Cookbook* de Patricia Telesco. Un brujo verde es alguien que practica cerca de la naturaleza, centrándose tal vez en la eco-magia. Véanse *The Gaia Tradition* de Kisma Stepanich, *Green Witchcraft* de Aoumiel Moura o cualquier libro sobre el arte del herbalismo mágico.

¿Qué es dotar de poder? ¿Cómo se hace?

Es el arte de proyectar energía mágica hacia un objeto. Para este tema véase el capítulo 2.

¿Qué es la visualización? ¿Por qué es importante para la magia?

Es el arte de dotar de poder a través de la visión interior. En el capítulo 2 se incluye una exposición sobre el tema, además de instrucciones. Puesto que esta habilidad es vital para una magia con éxito, la mayoría de los libros sobre el arte mágico la trata con cierto detenimiento. Los libros sobre visualización creativa son también buenas herramientas de estudio, tales como los escritos por Shakti Gawain, Melita Denning y Osborne Phillips.

¿Cómo planificaría su visualización en relación con el trabajo de un hechizo?

¿Hay momentos en los que es mejor no realizar trabajo mágico?

¿Qué son los chakras? ¿Cómo pueden usarse en la magia o en la curación?

Los chakras son los centros de energía del cuerpo humano. Véanse el capítulo 2 o el libro *Los chakras, las ruedas de la energía vital* (RobinBook, 1993) de Anodea Judith.

¿Qué quiere decir centrarse y cómo se hace?

Véanse el capítulo 2, o *To Stir a Magic Cauldron* de Silver Raven Wolf.

¿Cómo limpiaría y bendeciría una zona en la que va a trabajar un hechizo o celebrar un ritual?

Para sugerencias, ideas y una exposición en profundidad, véanse los capítulos 4 y 6, o cualquier libro sobre práctica mágica.

¿Qué es la ecomagia?

Es la magia que se trabaja en beneficio del medio ambiente. Dibuje un pentagrama de expulsión y uno de invocación.

En el capítulo 6 se ofrecen dos modelos básicos, pero éstos no son los únicos. Algunas tradiciones mágicas tienen un pentagrama de invocación y expulsión diferente para cada elemento.

¿Qué es la descarga de energía excedente en la tierra y por qué es importante después de un trabajo mágico o ritual?

Véanse el capítulo 2, o *To Stir a Magic Cauldron* de Silver Raven Wolf.

¿Qué es el cono de poder?

Véase el capítulo 2, o busque en otros libros sobre magia práctica como *Witchcraft for Tomorrow* de Doreen Valiente.

Nombre al menos tres modos de generar energía.

Para lograrlo existen cientos de modos, solos o en combinación con otros. En el capítulo 2 se tratan algunos de ellos.

Nombre al menos tres modos de enviar la energía generada.

Véase el capítulo 2, o libros sobre magia práctica como *Witchcraft for Tomorrow* de Doreen Valiente o *To Stir a Magic Cauldron* de Silver Raven Wolf.

¿Cuál es la diferencia, si es que la hay, entre un amuleto y un talismán?

Aunque la gente suele usar los términos de manera intercambiable, hay dos diferencias: una, que los amuletos son objetos que se encuentran en la naturaleza y los talismanes son hechos por los usuarios, y dos, que los amuletos rechazan las energías no queridas mientras que los talismanes atraen las deseadas.

Nombre al menos tres personas, del pasado o del presente, que sean bien conocidas en los círculos del Arte, y explique por qué ha sido importante su contribución.

Los libros sobre paganismo en general suelen hablar de la historia del Arte. Dos que recomiendo son *Wicca: The Old*

Religion in the New Age de Vivianne Crowley y *Witchcraft from the Inside* de Raymond Buckland.

¿Qué es el paganismo/Wicca chamánico?

El chamanismo es una tradición mágica que se encuentra en todas las culturas. Intenta utilizar los viajes hacia otros mundos como un método para alcanzar lo divino, además de la curación, la adivinación, etc. Se han escrito numerosos libros sobre el tema, algunos de carácter muy erudito, y recientemente han aparecido varios que analizan las prácticas chamánicas en relación con las diversas tradiciones paganas/Wicca. En el libro *Shamanism: Archaic Techniques of Ecstasy* de Mircea Eliade puede encontrarse una buena perspectiva general.

¿Qué es un animal totémico? ¿Y una planta totémica?

Son cosas vivas que comparten alguna afinidad con el brujo y están de acuerdo en compartir sus energías y discernimientos mágicos en tiempos de necesidad. Los libros sobre paganismo chamánico suelen detallar estas prácticas.

¿Cómo se utilizaría una campana en un ritual? ¿Y en la magia?

Las campanas se han utilizado de muchas maneras: para llamar a los cuartos, para convocar a los espíritus, para expulsar la negatividad, para ahuyentar a los seres fantásticos, etc. Muchas tradiciones no usan campanas porque consideran que el ruido espanta a los espíritus benéficos.

¿Qué quiere decir tomar las «medidas» de uno?

Ésta es una práctica del aquelarre en la que se utiliza una cuerda para medir el largo de una persona. Para información práctica, y saber cuáles son los pros y los contras, véanse mi anterior libro *Inside A Witches' Coven*, *Witchcraft From the Inside* de Raymond Buckland o libros que se centran en las tradiciones inglesas.

¿Los paganos rezan?

Muchos lo hacen. En el libro *Living Wicca* de Scott Cunningham se ofrece una buena exposición y algunos consejos prácticos.

¿Cuál es el significado de la frase «así sea»? ¿Cómo se utiliza?

Ésta es una expresión antiquísima que significa «debe ser».

Es tradicional usarla en el trabajo de hechizos Wicca para ratificar el éxito. Para más detalles, véase el capítulo 2.

¿Cuáles son las palabras Wicca tradicionales que se utilizan en las reuniones rituales para saludar a los demás y despedirse de ellos? ¿Cuáles son las palabras tradicionales de despedida? Pueden variar de acuerdo con la tradición y el aquelarre, pero muchos utilizan la frase: «Feliz encuentro, feliz despedida y feliz reencuentro».

¿Cuál es la diferencia, si es que hay alguna, entre evocación e invocación?

Estos términos suelen utilizarse de manera intercambiable, pero se percibe una diferencia: la evocación es el arte de llamar a algo o a alguien a la presencia de uno, y la invocación atrae a alguien o a algo hacia el cuerpo físico del oficiante.

Nombre al menos un lugar sagrado (más si puede) en cualquier lugar del mundo y explique brevemente por qué es significativo.

Aunque lo primero que piensan muchos norteamericanos es Stonehenge en Inglaterra, existen muchos lugares semejantes en todo el mundo. En este momento hay varios libros en el mercado que analizan los lugares sagrados, algunos de manera general y otros en profundidad (sobre Stonehenge se ha escrito en muchos libros). Uno de los más recientes es *Sacred Sites of the West* de Bernyce Barlow. Estos sitios son lugares excelentes para atraer energía mágica y ayudar a conectar con lo divino.

¿Qué es el plano astral/interior? ¿Cómo se llega allí y por qué quiere hacerlo?

Véanse los capítulos 9 y 10, o pruebe con algunos libros que tratan sólo de proyección astral, como *Flying Without a Broom* de D. J. Conway, *Guía práctica Llewellyn para la proyección astral* de Melita Denning y Osborne Phillips, *Astral Doorways* de J. H. Brennan o cualquiera de las crónicas personales de Robert Monroe.

¿Qué significa magia astral?

Una definición es que se trata de magia trabajada mientras se está en un estado de proyección astral.

¿Puede hacerse trabajo mágico en el estado de sueño? ¿Por qué sí y por qué no?

¿Qué es una fogata?

Una hoguera sagrada.

¿Qué quiere decir «infusión de bruja»?

Puede ser casi todo, desde un té a una mezcla hirviente. Dos buenas guías para infusiones mágicas son *Libro completo del incienso, aceites y pócimas* de Scott Cunningham y *A Witch's Brew* de Patricia Telesco.

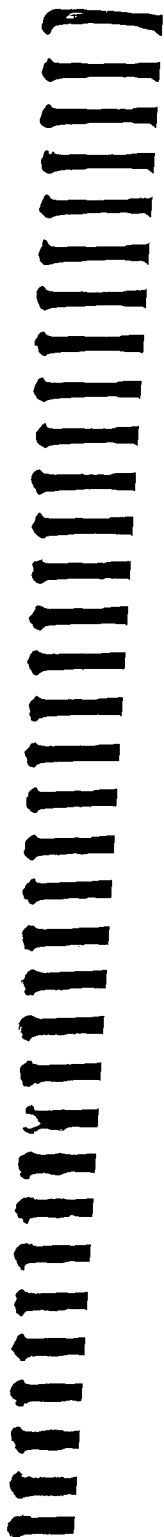
Explique el Gran Rito.

Este rito simboliza el matrimonio sagrado del Dios y de la Diosa. Muchos libros sobre práctica pagana/Wicca dedican cierto espacio a tratar este tema.

¿Cuáles son sus fuerzas y debilidades como brujo/pagano?

¿Qué más quiere aprender?

¿Hacia dónde se dirige a partir de aquí?

Glosario

Adivinación. El acto de adivinar el futuro por medio de la lectura de potencialidades actualmente en marcha. La adivinación puede hacerse a través de la meditación, la observación de cristales, la proyección astral, las cartas, las piedras o muchos otros medios.

A.E.C. «Antes de la Era Común.» Ésta es una designación que los eruditos suelen utilizar para indicar fechas, con un significado semejante a a.C., pero sin las implicaciones de carácter religioso. A veces también se abrevia AEC, sin puntos.

Alineamiento/Armonización. El arte y la práctica de colocar nuestro yo espiritual y mental en sincronía con las energías de un elemento, de un acontecimiento astronómico (por ejemplo, la luna llena) o de otro ser (por ejemplo, un Dios o una Diosa).

Alquimia. Una ciencia prima de la magia ceremonial desarrollada en la Edad Media que buscaba convertir en oro los metales básicos por medios mágicos y/o químicos. Parte de su centro era la elevación del alma humana a una existencia más parecida a Dios a través del papel de la creación. Los alquimistas se han referido siempre a sus prácticas como «La Gran Obra». La palabra también se utiliza en magia cuando se habla de la transmutación del yo, o de la utilización de un medio intangible, como la meditación o la música, para efectuar el cambio personal.

Amuleto. Término que deriva de la palabra latina *amolior*; que

quiere decir «rechazar». Un amuleto es un objeto producido por la naturaleza al que se le atribuye la propiedad de brindar protección a su portador.

Antigua Religión. Otro nombre para paganismo, particularmente como se practica en Gran Bretaña e Irlanda.

Aquelarre. Un grupo de brujos que rinden culto y trabajan juntos. Un aquelarre puede contener cualquier número de brujos, tanto masculinos como femeninos, pero el número tradicional de miembros es trece, que refleja las trece lunas del año solar, o tres personas para cada estación más un sacerdote/sacerdotisa. Términos sinónimos de aquelarre son *círculo*, *clan* y *bosquecillo*.

Arquetipo. Los arquetipos son símbolos universales definidos por Jung y Wagnalls como una «pauta estándar» o un «prototipo». Los símbolos arquetípicos nos hablan en el lenguaje ecuménico del subconsciente. Ellos son las imágenes que empañan nuestros sueños, el poder inherente de nuestras deidades y la maquinaria que construye todas las formas de adivinación posible. Las imágenes arquetípicas se emplean porque éste es el único lenguaje que nuestra mente subconsciente puede entender y utilizar para comunicarse con nuestra conciencia.

Arte. Se refiere fundamentalmente a la religión o religiones de brujería, pero también puede referirse al trabajo de la magia.

Así sea. Ésta es una afirmación muy antigua de un acto cumplido. Cuando se pronuncia después de una invocación, un hechizo, etc., sella el intento expresándolo como un hecho consumado, algo que ahora es parte de la realidad más que un deseo amorfo. Estas palabras se usan de manera generalizada en todas las tradiciones del paganismo/Wicca moderno.

Aspecto. 1) El principio particular o parte de la Fuerza Vital Creativa con la que se trabaja o que es reconocida en algún momento. Por ejemplo, Brígida es un aspecto materno de la Diosa, Thor es un aspecto del Dios y ambos son simplemente aspectos individuales de la fuerza creativa divina. 2) La relación entre dos planetas calculada en un horóscopo conceptualizado y centrado en la tierra extraído de los cielos en un momento dado. El número de grados entre los planetas determina el modo en que ayudan o contradicen a sus influencias mutuas.

Astrología. El estudio de los efectos que los movimientos y posiciones de los planetas y de otros cuerpos celestes tienen sobre la vida y el comportamiento de los seres humanos, y la creencia en ellos.

Atham. Cuchillo ritual de doble filo que suele asociarse al elemento aire y a la dirección este, aunque algunas tradiciones lo atribuyen al fuego y al sur.

Aura. El campo de energía vital que rodea a todas las cosas vivas.

Báculo. Herramienta ritual que corresponde a la vara o atham. El báculo se utiliza generalmente en tradiciones procedentes de las regiones montañosas porque era un objeto práctico.

Beltain. Este sabat, que se celebra el 1 de mayo, está lleno de rituales y simbolismos referidos a la fertilidad, y conmemora el matrimonio sagrado de la Diosa y del Dios.

Brujo. Nombre que se aplica a veces a los paganos de las tradiciones paganas celtas, anglo y/o anglosajonas.

Cábala. Es la sustancia de las enseñanzas místicas procedentes de la tradición gnóstica judía sobre las que las tradiciones mágicas ceremoniales y pagano-alejandrinas basan su práctica. Aunque los principios de la Cábala son antiguos, su codificación es un sistema de estudios religiosos que se remonta sólo al período medieval.

Caldero. Vinculado a la brujería en la mente popular, es una imagen de la Diosa fundamental que se utiliza como cáliz o copa y a veces se emplea para representar al elemento agua.

Cáliz. El cáliz o copa es una herramienta ritual que simboliza al agua y al oeste, y en muchas tradiciones paganas occidentales también es representativa del principio femenino de creación.

Cargar. El acto de dotar de poder a una hierba, una piedra u otro objeto mágico con las propias energías de uno dirigidas hacia un objetivo mágico. Cargar es sinónimo de encantar o dotar de poder.

Chakra. Deriva de una palabra indostana traducida aproximadamente como «rueda». Los chakras son los principales centros de energía sagrada del cuerpo humano. Los siete centros principales se localizan en la base de la rabadilla, en el ombligo, en el

plexo solar, en el centro del corazón, en el esternón, en la garganta, en el tercer ojo y encima de la coronilla.

Chamán. La palabra *chamán* procede de un extinto idioma uraltaico llamado tungus. Los chamanes eran los sacerdotes y curanderos de las antiguas sociedades tribales de todo el mundo. Los chamanes, y las chamanesas, practican en todas las culturas conocidas y muchos siguen activos en la actualidad. En muchas lenguas vernáculas la palabra nativa para chamán se traduce aproximadamente como «caminante entre los mundos». El chamánico es una religión práctica en la cual se intenta trabajar en lo físico, lo espiritual y en el otro mundo simultáneamente. La práctica chamánica ha sido parte de todas las tradiciones paganas.

Círculo. El espacio sagrado donde se trabaja la magia y se celebran los rituales. El círculo contiene la energía generada hasta que es necesaria y brinda protección al pagano/mago mientras está dentro de él.

Cono de poder. Es la generación ritual de un cono de energía dentro del círculo por parte de un individuo o de un aquelarre. Cuando la energía alcanza su punto máximo, es liberada para hacer su trabajo. El método más común para generar el cono consiste en bailar en sentido levógiro mientras se entonan salmodias o canciones.

Consagrar. Consagrar algo es dedicarlo a una finalidad sagrada o superior. La palabra suele utilizarse como sinónima de los términos *bendecir* o *santificar*.

Descarga de energía excedente en la tierra. Se refiere a dispersar el exceso de energía generada durante algún rito mágico o esotérico enviándola hacia la tierra. También puede significar el proceso de centrar el yo en el mundo físico antes y después de algún ritual o experiencia astral.

Descarnado. Un ser en espíritu, que no tiene ninguna forma corpórea. A un descarnado humano también podría llamársele espectro.

Dextrógiro. Quiere decir ir hacia atrás y es el acto de moverse, trabajar o bailar en sentido contrario al de las manecillas del reloj con el objeto de expulsar, reducir o contrarrestar a alguna fuerza negativa.

Días de cuartos adversos. Un nombre que a veces se da a los sábats que no caen en los solsticios o equinoccios.

Druidas. Todavía se conserva gran parte de la especulación acerca del papel de los druidas. Constituían la clase sacerdotal de la sociedad celta; eran los magos y escritores, poetas, historiadores, líderes religiosos y consejeros reales. Su poder floreció desde el siglo II A.E.C. hasta el siglo II de la E.C.

E.C. «Era Común.» Este término suele ser usado por los eruditos para indicar el tiempo como sinónimo de A.D., pero sin un sesgo religioso. A veces se abrevia como EC, sin los puntos.

Ecléctico. Un Wicca o pagano que extrae ideas para su magia/ritual de muchas culturas y tradiciones diferentes. En general, se dice que no sigue ninguna tradición pagana específica.

Ecomagia. Llamada también magia verde o magia del medioambiente. Son hechizos y rituales que se realizan para curar y proteger a la Madre Tierra y a sus plantas y criaturas.

Elementales. Seres espirituales arquetípicos asociados a uno de los cuatro elementos. Los elementales a veces son llamados hadas y se perciben como habitantes de los reinos mágicos.

Elementos. Los cuatro componentes que en un tiempo se creía que integraban todo el universo. Son la tierra, el aire, el fuego y el agua, además del quinto elemento de espíritu puro en, de y fuera de todos ellos. Cada tradición pagana tiene sus propias direcciones, herramientas y correspondencias, con leves diferencias, para cada elemento.

Encantamiento. El acto de dotar de poder a una hierba, piedra u otro objeto mágico con las propias energías de uno dirigidas hacia un objetivo mágico. Encantar es sinónimo de cargar o dotar de poder.

Esbat. Un término para una fiesta lunar o reunión mensual, especialmente cuando se refiere a la luna llena. Procede de la antigua palabra francesa *esbattre*, que quiere decir «retozar». En los esbats suele realizarse magia, individualmente y en grupos.

Escoba. Escoba de la bruja.

Esotérico. La palabra *esotérico* quiere decir literalmente «oculto» y se aplica generalmente a una amplia variedad de temas metafísicos que se hallan fuera del reino aceptado de las teo-

logías dominantes. Entre tales temas se incluyen, sin limitarse a ellos: adivinación, visita de fantasmas, comunicación espiritual, fenómenos psíquicos, alquimia, astrología, demonología, el estudio de las prácticas espirituales de civilizaciones antiguas, y el estudio de cualquiera de los temas mencionados anteriormente cuando se aplica a las religiones dominantes.

Estado alterado de conciencia. Sinónimo de meditación. Para muchos es un proceso de pensamiento sostenido durante el cual se establece en la mente un centro claro con exclusión de todo lo demás. Para otros, principalmente tradiciones procedentes de Asia, es la ausencia completa y controlada de pensamiento. En todo caso, implica alterar el estado normal de conciencia llevándolo a un nivel más pausado y receptivo. En términos más simples, se trata de un intento deliberado de reducir los ciclos por segundo de las ondas cerebrales a fin de generar un estado de sueño controlado conscientemente.

Exorcismo. El arte de expulsar a un ser descarnado de la casa o de una zona ritual.

Expulsión. El acto de echar fuera de nosotros, de nuestras áreas rituales o de nuestras casas a todas las energías y seres negativos.

Familiar. Un compañero de trabajo de un brujo cuya existencia no es humana. Los animales son los familiares más comunes, y de ahí la popularidad del gato del brujo. Pero los familiares también pueden ser espíritus descarnados, guías espirituales o elementales. La decisión de tener un familiar o no es personal y también debe ser la elección consciente del otro ser implicado.

Fogata. La tradicional hoguera comunal de los sabats. Incluso en la actualidad las fogatas desempeñan un papel importante tanto en las fiestas y celebraciones populares paganas como no paganas. La palabra moderna *hoguera* es sinónimo de fogatá, aunque no suele tener ningún significado religioso.

Folklore. Los dichos tradicionales, los métodos curativos, los cuentos fantásticos y la sabiduría popular de un lugar particular diferenciados de su mitología.

Gnomos. En muchos sistemas mágicos estos seres fantásticos se denominan elementales y se cree que son los espíritus que

gobiernan al elemento tierra. El nombre procede de la palabra griega *gnoma*, que quiere decir «conocimiento».

Gnóstico. Se refiere a las enseñanzas y prácticas del misticismo cristiano. Los maestros gnósticos fueron responsables de trasplantar parte de su conocimiento a las enseñanzas cabalísticas, y los dos sistemas comparten raíces e ideas similares.

Gran Rito. Un ritual que simboliza la unión sexual, o matrimonio sagrado, de la Diosa y el Dios, de cuya unión proviene toda creación. El Rito es ejecutado por un hombre y una mujer que son representativos de las polaridades masculina y femenina de la deidad. Con mayor frecuencia este ritual se realiza colocando un cuchillo (un símbolo fálico) en un cáliz (imagen femenina fundamental).

Hechizo. Un ritual mágico específico diseñado con la finalidad de obtener, expulsar o cambiar una cosa o condición determinada. Sinónimos de hacer hechizos son tejido de hechizos, el arte del hechizo, lanzar e hilar hechizos.

Herbalismo. El arte de utilizar hierbas para facilitar las necesidades humanas mágica y médicamente. También se conoce como «conocimiento herbal».

Herramientas rituales. Un nombre general para las herramientas mágicas o rituales utilizadas por un mago. Éstas varían según sea la tradición pagana y representan a uno de los elementos. Las herramientas rituales también pueden denominarse herramientas mágicas o armas elementales.

Imbolg. Se conoce también como Candelaria, imbolc o oimele. Imbolg, que se celebra el 2 de febrero, es un día que honra a la Diosa Virgen como la desposada joven del Dios Sol que regresa. **Incienso, quema de (ritual).** Durante los actos mágicos y rituales se queman hierbas, aceites u otras sustancias aromáticas para perfumar el aire y contribuir a la armonía mágica con el objetivo del trabajo.

Inconsciente colectivo. Término utilizado para describir la conexión sensible de todas las cosas vivas, pasada y presente. Es sinónimo de los términos *mente profunda* y *yo superior*. Se cree que es la fuente de toda energía conocida que se utiliza durante la adivinación.

Karma. Palabra indostana que refleja la antigua creencia de que el bien y el mal que ha hecho una persona le será devuelto en esta vida o en una vida ulterior.

Levógiro. El acto de moverse, trabajar o bailar en el sentido del giro de las manecillas del reloj. Ésta es la dirección tradicional con que se trabaja para la magia creativa. También se dice que es un desplazamiento en el sentido del movimiento aparente del sol.

Ley de la Triplicación. El principio kármico del paganismo. Sostiene que toda energía liberada por un individuo, positiva o negativa, volverá hacia su emisor triplicada.

Ley de Responsabilidad. Éste suele ser un corolario reiterado a las otras leyes del paganismo. Simplemente quiere decir que si usted viola el libre albedrío de alguien o le hace daño de alguna manera, aceptará la responsabilidad por su acción y procurará ofrecerle una reparación. Por supuesto, esto no se aplica a los casos en que ha usado la magia para protegerse de alguien que se proponía hacerle daño.

Libro de Sombras. Llamado también Libro de Luces y Sombras. El libro, diario y guía ritual de hechizos utilizado por una persona o un aquelarre. Algunos dicen que el nombre deriva del hecho de tener que ocultar los trabajos a las autoridades eclesiásticas, y otros sostienen que quiere decir que un hechizo o ritual que no se ha trabajado es una simple sombra que no toma forma hasta que un brujo no lo realice.

Libro mágico. Un libro de hechizos y rituales mágicos. Algunos sostienen que su antigüedad es muy sospechosa y que aquellos que son verdaderamente antiguos contienen mucho material apócrifo. No obstante, esto no invalida los hechizos o rituales incluidos en los más recientes, sólo quiere decir que no son antiguos. Cualquier Libro de Sombras puede ser un «libro mágico».

Lughnasadh. Se conoce también como Fiesta de la Recolección de la Cosecha o Noche de Agosto. Este sabat celebra la primera cosecha. La fecha es el 1 o el 2 de agosto, según la tradición.

Luna creciente. Nombre para la fase de la luna desde el momento en que es nueva hasta que es llena.

Luna menguante. Nombre de la fase de la luna desde el momento en que está llena hasta que es nueva.

Mabon. Sabat que toma el nombre de un Dios galés asociado a los ciclos míticos artúricos. Éste es el sabat que se celebra en el equinoccio de otoño y conmemora la segunda cosecha, el vino y el equilibrio.

Magia ceremonial. Una tradición mágica altamente codificada basada en la Cábala, el conjunto de enseñanzas místicas gnósticas judías. También se conoce como magia elevada.

Magia negra. Un nombre que se aplica a todo trabajo mágico negativo. De las personas que se entregan regularmente a esta práctica se dice que están en el «camino de la izquierda».

Magia simpática. Concepto según el cual lo semejante atrae a lo semejante. El mejor ejemplo de magia simpática estaba en las danzas de caza de los nativos americanos. Los cazadores se vestían con las pieles de los animales a los que perseguían y ejecutaban sus propias matanzas. La magia simpática es el modo más común de trabajar los hechizos.

Mano receptora. Para los fines de la magia, ésta es la mano que no es dominante, generalmente la que no se utiliza para escribir.

Mano de poder. Para los fines de la magia, ésta es la mano dominante, generalmente aquella con que se escribe.

Meditación. Un intento deliberado de disminuir los ciclos por segundo de las ondas cerebrales para generar un estado de sueño controlado conscientemente.

Meditación guiada. Un viaje meditativo, guiado, hacia el reino de lo inconsciente, o plano astral, con el propósito de obtener conocimiento y efectuar un cambio duradero en la mente consciente y subconsciente de quien realiza la meditación. El término es sinónimo de «trabajo del camino».

Mente consciente. Esa parte de la mente a la que tenemos acceso en el curso de un día normal en estado de vigilia. Es la parte de la mente que tiene un carácter crítico y analítico y que contiene la memoria recuperable.

Mente subconsciente. Es la parte de la mente que funciona por debajo de los niveles a los que podemos acceder en el curso de un día normal en estado de vigilia. Esta zona almacena el conocimiento simbólico, los sueños y los detalles más insignificantes

de todas las experiencias que vive una persona. A veces se la denomina mente superconsciente.

Misticismo. El arte de intentar elevar el espíritu humano al lugar donde alcanza lo que se conoce como la esencia divina, o fuente de creación, y se funde con ella.

Numina. Palabra latina que aproximadamente quiere decir «dar vida». El espíritu o esencia divina que mora en todo objeto, particularmente en los que se encuentran en la naturaleza. *Numina* es la forma plural del singular *numen*.

Ocultista. Quien practica y/o estudia una variedad de temas esotéricos.

Ondinas. En muchos sistemas mágicos estos seres fantásticos son mencionados como elementales y se cree que son los espíritus que gobiernan al elemento agua. El nombre procede del vocablo latino *unda*, que significa «ola».

Ostara. El sabat que se celebra en el equinoccio vernal y que suele denominarse simplemente equinoccio de primavera. Este sabat conmemora la unión sexual de la Diosa y el Dios en las tradiciones escandinavas antes de que los celtas influyesen en este acontecimiento convirtiéndolo en Beltain. Es una época para celebrar la vida nueva y la sexualidad emergente. Ostara se simboliza mediante un huevo.

Otro mundo. Otro nombre para el mundo astral/invisible, o para el País de los Muertos.

Pagano. Término genérico para cualquiera que practica una religión de la tierra o de la naturaleza.

Parapsicología. El estudio de los fenómenos paranormales. Este campo se ha desarrollado muchísimo en las últimas décadas y en la actualidad se cuentan en sus filas muchos científicos y psicólogos sumamente expertos.

Pentáculo. Un pentagrama rodeado por un círculo y tallado sobre una base de madera u otro objeto natural. En algunos aquelarres el pentáculo se utiliza para representar al elemento tierra y también recibe el nombre de disco o escudo.

Pentagrama. La antigua estrella de cinco puntas que ha llegado a simbolizar gran parte del paganismo occidental. Suele verse con el vértice hacia arriba y puede representar a los cuatro ele-

mentos encabezados por el quinto elemento del espíritu, o a un humano con los brazos y las piernas extendidos para simbolizar a la mente sobre la materia. Cuando está encerrado en un círculo se le llama adecuadamente pentáculo.

Plano astral. Un lugar generalmente conceptualizado como el otro mundo invisible, que sigue sin ser visto desde nuestro sólido mundo de la forma.

Plano terrenal. Una metáfora para aludir a la conciencia normal en estado de vigilia, o al sólido mundo cotidiano en que vivimos.

Principio pagano/Wicca. Éste es el principio más básico del paganismo, aceptado casi universalmente: «Mientras no dañe a nadie, haz lo que quieras». El Principio nos impide hacer daño a alguna cosa viviente o violar el libre albedrío de alguien.

Proyección astral. El arte de «abandonar el cuerpo» o del «sueño lúcido» por medio del cual alguien en estado de trance visita otros lugares, reinos o épocas. Suele denominarse también viaje en el plano astral (véase «plano astral»).

Querubín. Nombre dado a las cuatro criaturas que representan a los elementos en la historia bíblica de la visión de la rueda de Ezequiel. Estas imágenes suelen incorporarse en el tarot a los dibujos para la carta de la Rueda de la Fortuna.

Ritual. Un conjunto sistemático y prescrito, formal o informal, de ritos cuyo objetivo es marcar un cambio duradero en la vida y la psique del participante.

Rueda del año. La conceptualización del ciclo eterno del tiempo. En la mitología pagana la Diosa hace girar la Rueda del Año llevando todo a su estación. La Rueda del Año se simboliza mediante un círculo, un anillo, una serpiente mordiéndose la cola o una rueda de ocho rayos.

Runas. La escritura antigua del pueblo teutón. En la actualidad se considera entre los paganos como un alfabeto mágico y se utiliza para escribir en el Libro de Sombras y para la adivinación.

Sabat. Cualquiera de las ocho festividades solares o ceremonias del año Wicca. La palabra deriva del vocablo griego *sabatu*, que significa «descansar». Los sabats son: samhain (31 de octubre),

solsticio de invierno, imbolg (1 o 2 de febrero), equinoccio de primavera, beltain (1 de mayo), solsticio de verano, lughnasadh (1 o 2 de agosto) y equinoccio de otoño.

Salamandras. En cualquier sistema mágico estos seres fantásticos reciben el nombre de elementales, y se cree que son los espíritus que gobiernan al elemento fuego. El nombre procede de la palabra griega *salambe*, que significa «chimenea».

Samhain. Este sabat se celebra en la fecha que ahora se denomina Halloween: 31 de octubre. El samhain marcaba el comienzo del invierno para los celtas y era también el día de Año Nuevo. Es un día para honrar a la Diosa vieja y al Dios moribundo que renacerán en Navidad. El samhain marca también el fin de la estación de la cosecha.

Sigilo. Un símbolo con significado esotérico. El término procede del vocablo latino *sigillum*, que quiere decir «un signo». Más específicamente, un sigilo es un dibujo que se utiliza en magia ceremonial para identificar a un poder o ser que es capturado y controlado mediante la manipulación de su sigilo.

Sílfides. En muchos sistemas mágicos estos seres fantásticos reciben el nombre de elementales y se cree que son los espíritus que gobiernan al elemento aire. El nombre procede de la palabra griega *silphe*, que quiere decir «mariposa».

Símbolos alquímicos. Los cuatro símbolos de los elementos utilizados por los alquimistas y por muchos magos ceremoniales. Los glifos se tomaron de la estrella de seis puntas, figura conocida en la actualidad como Sello de Salomón o Estrella de David.

Símbolos tattwa. La palabra *tattwa* deriva de un vocablo indostano que quiere decir «elemento». Estos símbolos son las cinco formas de colores que se ha descubierto que encarnan el poder de los elementos y brindan puntos de entrada hacia los reinos elementales.

Solitario. Un pagano que trabaja y rinde culto solo sin la ayuda de un aquelarre mayor.

Solitario por elección. Un pagano que practica solo porque es así como se siente más cómodo expresando su espiritualidad. (Ser solitario tiene ciertas ventajas, pero puede conducir a sentimien-

tos de aislamiento y soledad. Quizá quiera considerar la posibilidad de asistir a fiestas o reuniones paganas una vez al año o contar con el apoyo y la compañía de mentalidades semejantes.) Solitario por falta de oportunidad. Un pagano solitario que preferiría formar parte de un grupo mayor, pero que no ha encontrado uno que sea compatible con él. (Sea prudente y no se precipite a entrar en un aquelarre sólo porque quiere desesperadamente formar parte de uno. Primero asegúrese de que sus ideologías están en sincronía o puede llegar a encontrarse en una situación lamentable.)

Stang. Herramienta ritual procedente de la Roma pagana que se parece a un tridente de dos dientes (bidente). A veces se utiliza en lugar de la vara o el báculo para representar al fuego o al aire, y también se usaba en las tradiciones romanas para señalar los puntos de entrada y salida del círculo. El stang está consagrado a la diosa romana Jano de dos caras.

Talismán. Objeto que se considera ofrece protección u otro servicio mágico a su portador. Difiere de un amuleto en que ha sido construido por una mano humana (habitualmente) en lugar de ser algo que se encuentra en la naturaleza. Los talismanes se proponen atraer energías específicas, contrariamente a los amuletos, que se utilizan para alejarlas.

Tarot. Conjunto de setenta y dos cartas que contienen símbolos potentes que pueden ser leídos por el subconsciente para la adivinación. El origen de las cartas se desconoce, pero algunos suponen que se sitúa en Oriente Medio hace unos tres mil años. Tiempos Ardientes. El período que va desde la Inquisición española hasta las últimas persecuciones y matanzas de brujas a mediados del siglo XIX (aunque las persecuciones sanguinarias comenzaron ya en el siglo XII). La última sentencia capital conocida por brujería en Occidente tuvo lugar en Escocia a finales del siglo XVIII. El número de personas que fueron ejecutadas durante esta histeria varía; las estimaciones se sitúan entre cincuenta mil y nueve millones. Sea cual sea el número de vidas realmente perdidas, esos asesinatos por causa de la persecución religiosa no deberían olvidarse nunca. El Holocausto judío de este siglo nos muestra atterradoramente que tales atrocidades

pueden producirse en cualquier época y en contra de cualquiera. Tradición. Se refiere a la rama del paganismo seguida por cualquier individuo o aquelarre. Existen cientos de estas tradiciones, la mayoría cercanas a líneas étnicas o culturales, pero varias de ellas son fusiones modernas. La palabra *tradición* en este caso es sinónimo de «camino».

Tradicional. Un Wicca o pagano tradicional es alguien que sigue un camino o tradición específico del paganismo, generalmente cercano a líneas culturales o étnicas.

Triple Diosa. Es la Diosa en sus tres aspectos: Doncella, Madre y Vieja Bruja. Este triple tema de la deidad femenina se ha encontrado en casi todas las culturas conocidas del planeta.

Vara. Herramienta ritual que se introdujo en el Arte a través del contacto con los magos ceremoniales. Una vara puede simbolizar al elemento aire y a la dirección este, o al elemento fuego y al sur. O puede ser una herramienta de trabajo universal que, como el elemento espíritu, une a todas las demás herramientas y a los elementos que las asisten.

Vibración. La velocidad a la que se mueven las moléculas en cualquier objeto. Es también la velocidad a la cual vibran los cuerpos astrales, lo cual indica el nivel de avance espiritual, la salud física y el estado de ánimo de la persona.

Vigilar. Palabra de la brujería que quiere decir custodiar o proteger. Es un término usado con mayor frecuencia en las tradiciones del Arte teutonas (germánicas), pero cada vez cuenta con más difusión.

Visión profética. El acto adivinatorio que consiste en contemplar un objeto o vela hasta que aparezcan visiones proféticas.

Wicca. Una tradición de brujería con un enorme seguimiento entre los neopaganos. *Wicca* es una palabra anglosajona que significa «someter» o «tener sabiduría». Aunque originalmente se aplicaba sólo a una tradición inglesa del Arte, en la actualidad Wicca ha llegado a ser un término usado generalmente para referirse a muchas de las tradiciones paganas procedentes de Europa occidental y septentrional, y ha generado muchas subtradiciones.

Yo Superior. La parte de nosotros que conecta nuestra mente

corpórea con el inconsciente colectivo y el conocimiento divino del universo. Suele visualizarse como conectada con el chakra de la coronilla, el centro de energía localizado justo en la zona superior de la cabeza.

Bibliografía

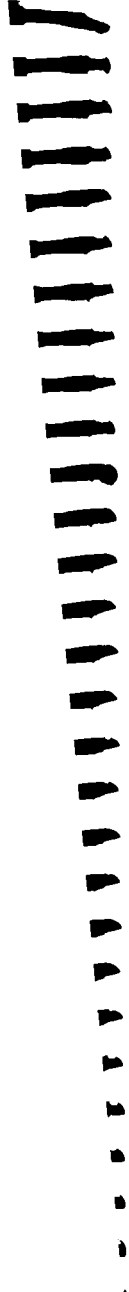
- Amber, Reuben, *Color Therapy*, Santa Fe, NM: Aurora Press, 1983.
- AMORC, *Behold the Sign*, San José: AMORC, 1972.
- Andrews, Ted, *Dream Alchemy*, St. Paul, MN: Llewellyn, 1987.
- , *How to Meet and Work with Spirit Guides*, St. Paul, MN: Llewellyn, 1996.
- , *The Sacred Power in Your Name*, St. Paul, MN: Llewellyn, 1990.
- Barlow, Bernyce, *Sacred Sites of the West*, St. Paul, MN: Llewellyn, 1996.
- Beyerl, Paul, *The Master Book of Herbalism*, Custer, WA: Phoenix, 1984.
- Bharati, Swami Krishna Tirtha, *Vedic Metaphysics*, Delhi, India: Motilal Barnarsidass, 1988.
- Bonewitz, Isaac, *Real Magic*, York Beach, ME: Samuel Weiser, 1989.
- Brennan, J. H., *Astral Doorways*, Wellingborough, Northamptonshire: Aquarina Press, 1986.
- Bristol, Claude M., *The Magic of Believing*, Nueva York: Simon and Schuster, 1967.
- Bronowski, Jacob, *Magic, Science and Civilization*, Nueva York: Columbia University Press, 1978.
- Buckland, Raymond, *Advanced Candle Burning*, St. Paul, MN: Llewellyn, 1996.
- , *Buckland's Complete Book of Witchcraft*. St. Paul, MN: Llewellyn, 1986.

- , *Doors to Other Worlds*, St. Paul, MN: Llewellyn, 1993.
- , *Practical Color Magick*, St. Paul, MN: Llewellyn, 1987.
- , *Witchcraft from the Inside* (3ª ed.), St. Paul, MN: Llewellyn, 1995.
- Butler, W. E., *Magic: Its Ritual Power and Purpose*, York Beach, ME: Samuel Weiser, 1971.
- Cabot, Laurie (con Tom Cowan), *Power of the Witch*, Nueva York: Delta Books, 1989.
- Campanelli, Pauline y Dan, *Ancient Ways*, St. Paul, MN: Llewellyn, 1991.
- , *Rites of Passage: The Pagan Wheel of Life*, St. Paul, MN: Llewellyn, 1994.
- Caradeau, J. L., Donner, C., *Guía práctica de la magia*, Robin-Book, 1996.
- Castaneda, Carlos, *Una realidad aparte*, FCE, 1991.
- Conway, D. H., *Ancient and Shining Ones*, St. Paul, MN: Llewellyn, 1993.
- , *Animal Magick: The Art of Recognizing and Working with Familiars*, St. Paul, MN: Llewellyn, 1995.
- , *Astral Love*, St. Paul, MN: Llewellyn, 1996.
- , *Flying Without a Broom*, St. Paul, MN: Llewellyn, 1995.
- , *Maiden, Mother, Crone*, St. Paul, MN: Llewellyn, 1994.
- , *Moon Magick*, St. Paul, MN: Llewellyn, 1995.
- Cooper, D. Jason, *El kit de las runas*, Martínez Roca, 1992.
- Crowley, Vivianne, *Wicca: The Old Religion in the New Age*, Dorset, UK: Aquarian Press, 1992.
- Cunningham, Scott, *Libro completo del incienso, aceites y póci-mas*, Carcamo, 1991.
- , *Enciclopedia Cunningham de la magia de cristales, gemas y metales*, Mirach, 1992.
- , *Cunningham's Encyclopedia of Magical Herbs*, St. Paul, MN: Llewellyn, 1985.
- , *Magia natural práctica* (con David Harrington), Robin-Book, 1995.
- , *Living Wicca*, St. Paul, MN: Llewellyn, 1993.
- , *The Magick of Food*, St. Paul, MN: Llewellyn, 1990.
- De Givry, Grillot, *Witchcraft, Magic and Alchemy*, Nueva York:

- Dover Publications, Inc., 1971 (originalmente publicado en francés en 1931).
- Denning, Melita y Osborne Phillips, *Psychic Self-Defense and Well Being*, St. Paul, MN: Llewellyn, 1980.
- , *Guía práctica Llewellyn para la visualización creativa*, Carcamo, 1981.
- Douglas, Nik y Penny Slinger, *Secretos sexuales*, Martínez Roca, 1987.
- Dunwich, Gerina, *The Wicca Book of Days*, Nueva York: Citadel, 1991.
- Eliade, Mircea, *Rites and Symbols of Initiation*, Nueva York: Harper and Row, 1965.
- , *Shamanism: Archaic Techniques of Ecstasy*, Princeton, NJ: Princeton University Press, 1964.
- Evola, Julius, *The Metaphysics of Sex*, Nueva York: Inner Traditions International, 1983 (originalmente publicado en Italia en 1969).
- Farrar, Janet y Stewart, *The Witches' God*, Custer, WA: Phoenix, 1989.
- , *The Witches' Goddess*, Custer, WA: Phoenix, 1987.
- Flint, Valerie I. J., *The Rise of Magic in Early Medieval Europe*, Princeton: Princeton University Press, 1991.
- Fortune, Dion, *Sane Occultism*, York Beach, ME: Samuel Weiser, 1967.
- Gardner, Adelaide, *Meditation: A Practical Study*, Wheaton, IL: Quest Books, 1968.
- Gauqueline, Michael, *The Scientific Basis of Astrology*, Nueva York: Stein and Day, 1970.
- George, Llewellyn, *The A to Z Horoscope Maker and Delineator* (13ª ed.), St. Paul, MN: Llewellyn, 1996.
- González-Wippler, Migene, *The Complete Book of Spells, Ceremonies and Magic*, St. Paul, MN: Llewellyn, 1988.
- Green, Marian, *Magia y naturaleza*, Temas de hoy, 1992.
- Grimassi, Raven, *Ways of the Strega*, St. Paul, MN: Llewellyn, 1995.
- Hawking, Stephen, *Historia del tiempo*, Grijalbo, 1995.
- Hitchcock, Etham Allen, *Alchemy and the Alchemists*, Los Ánge-

- les: Philosophical Research Society, 1976 (reimpreso de la obra publicada originalmente en 1850).
- Judith, Anodea, *Los chakras, las ruedas de la energía vital*, RobinBook, 1993.
- K., Amber, *True Magick: A Beginner's Guide*, St. Paul, MN: Llewellyn, 1990.
- King, Francis y Stephen Skinner, *Techniques of High Magic*, Nueva York: Warner-Destiny Books, 1976.
- Knight, Garet, *Occult Exercises and Practices*, York Beach, ME: Samuel Weiser, 1976.
- Kraig, Donald Michael, *El gran libro de los rituales mágicos*, Martínez Roca, 1994.
- Leek, Sybyl, *Arte completo de la brujería*, Edicomunicación, 1991.
- Lehner, Ernst, *Symbols, Signs and Signets*, Nueva York: Dover, 1950.
- Macvey, John W, *Time Travel: A Guide to Journeys in the Fourth Dimension*, Chelsea, MI: Scarborough House, 1990.
- Malbrough, Ray T., *Charms, Spells and Formulas*, St. Paul, MN: Llewellyn, 1986.
- McCoy, Edain, *Celtic Myth and Magick*, St. Paul, MN: Llewellyn, 1995.
- , *Entering the Summerland*, St. Paul, MN: Llewellyn, 1996.
- , *Inside a Witches' coven*, St. Paul, MN: Llewellyn, 1997.
- , *Lady of the Night: A Handbook of Moon Magick and Ritual*, St. Paul, MN: Llewellyn, 1995.
- , *The Sabbats*, St. Paul, MN: Llewellyn, 1994.
- , *A Witch's Guide to Faery Folk*, St. Paul, MN: Llewellyn, 1993.
- , *Witta: An Irish Pagan Tradition*, St. Paul, MN: Llewellyn, 1993.
- McFarland, Phoenix, *The Complete Book of Magical Names*, St. Paul, MN: Llewellyn, 1996.
- Miller, Richard Alan, *The Magical and Ritual Use of Herbs*, Nueva York: Destiny Books, 1983.
- Monahan, Evelyn M., *The Miracle of Metaphysical Healing*, West Nyack, NY: Parker Publishing, 1975.
- Monaghan, Patricia, *The Book of Goddesses and Heroines*, St. Paul, MN: Llewellyn, 1990.

- Monroe, Douglas, *The 21 Lessons of Merlyn: A Study in Druid Magic and Lore*, St. Paul, MN: Llewellyn, 1992.
- Moody, Raymond, *Reencuentros* (con Paul Perry), Edaf, 1994.
- Mountainwater, Shekinah, *Ariadne's Thread: A Workbook of Goddess Magic*, Freedom, CA: The Crossing Press, 1991.
- Moura, Aoumiel, *Green Witchcraft*, St. Paul, MN: Llewellyn, 1996.
- Ophiel, *Arte y práctica de la magia talismánica*, Edaf, 1990.
- Pachter, Henry Maximilian, *Paracelsus: Magic Into Science*, Nueva York: Schuman Publishers, 1951.
- Perkins, John, *PsychoNavigation: Techniques for Travel Beyond Time*, Rochester, VT: Destiny Books, 1990.
- RavenWolf, Silver, *Angels: Companions in Magick*, St. Paul, MN: Llewellyn, 1996.
- , *To Stir a Magic Cauldron*, St. Paul, MN: Llewellyn, 1996.
- Regardie, Israel, *Doce pasos a la iluminación*, Ibis, 1989.
- Renee, Janina, *Los hechizos del tarot*, Edaf, 1991.
- Roderick, Timothy, *The Once Unknown Familiar*, St. Paul, MN: Llewellyn, 1996.
- Sabrina, Lady, *Reclaiming the Power*, St. Paul, MN: Llewellyn, 1992.
- Sheba, Lady, *The Grimoire of Lady Sheba*, St. Paul, MN: Llewellyn, 1971.
- Simms, Marie K, *The Witches' Circle*, St. Paul, MN: Llewellyn, 1994.
- Skelton, Robin, *Talismanic Magic*, York Beach, ME: Samuel Weiser, 1985.
- Starhawk, *The Spiral Dance*, San Francisco: Harper and Row, 1979.
- Stepanich, Kisma, *Faery Wicca* (libros I y II), St. Paul, MN: Llewellyn, 1994, 1995.
- , *The Gaia Tradition*, St. Paul, MN: Llewellyn, 1991.
- Stevens, José y Lena, *El poder interior*, RobinBook, 1992.
- Stutley, Margaret, *Ancient Indian Magic and Folklore*, Londres: Routledge and Kegan Paul, 1980.
- Telesco, Patricia, *Folkways*, St. Paul, MN: Llewellyn, 1995.
- , *A Kitchen Witch's Cookbook*, St. Paul, MN: Llewellyn, 1995.

-
- , *Seasons of the Sun*. York Beach, ME: Samuel Weiser, 1996.
- , *A Witch's Brew*, St. Paul, MN: Llewellyn, 1995.
- Thompson, Janet, *Magical Hearth: Home for the Modern Pagan*, York Beach, ME: Samuel Weiser, 1995.
- Thorsson, Edred, *Futhark: A Handbook of Rune Magick*, York Beach, ME: Samuel Weiser, 1984.
- Tyson, Donald, ed., *Three Books of Occult Philosophy*, St. Paul, MN: Llewellyn, 1995. (Estas obras completas del ocultista Henry Cornelius Agrippa, originalmente publicadas en 1531, incluyen las anotaciones y los comentarios, de gran utilidad, de Tyson, un mago ceremonial.)
- Underhill, Callia, *A Witch's Book of Divination*, St. Paul, MN: Llewellyn, 1996.
- Valiente, Doreen, *An ABC of Witchcraft*, Custer, WA: Phoenix: 1988.
- , *Natural Magic*, Custer, WA: Phoenix, 1980.
- , *Psychic Self-Defense*, Custer, WA: Phoenix, 1977.
- , *Witchcraft for Tomorrow*, Custer, WA: Phoenix, 1978.
- Weisntein, Marion, *La magia de la tierra*, Carcamo, 1992.
- , *Magia positiva*, Carcamo, 1992.
- Woolfold, Joanna Martine, *The Only Astrology Book You'll Ever Need*, Nueva York: Stein and Day, 1982.
- Wright, Elbee, *The Book of Legendary Spells*, Minneapolis, MN: Marlar Publishing, Co. 1974.

ÍNDICE

Prefacio	7
Agradecimientos	9
Introducción	
<i>La magia del brujo</i>	11
1. La magia natural y cómo funciona	15
2. Desarrollo de las habilidades mágicas	38
3. Conexión con los elementos.....	64
4. Construcción del hechizo, realización y programación	113
5. Un muestrario de hechizos	151
6. Magia ritual pagana.....	165
7. Autodefensa psíquica	195
8. Técnicas de magia natural avanzada.....	225
9. Magia astral	239
10. Magia elemental a través de los tattwas	258
Epílogo	300
Apéndice A	
<i>Catalizadores mágicos y correspondencias</i>	304
Apéndice B	
<i>Sólo como diversión:</i>	
<i>Un «test» de conocimiento del Arte</i>	313
Glosario	334
Bibliografía	349