

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE AGUASCALIENTES**

**CENTRO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
MAESTRÍA EN INVESTIGACIONES SOCIALES Y HUMANÍSTICAS**

TESIS

**LA WICCA COMO RELIGIÓN EMERGENTE EN MÉXICO: CÍRCULO WICCA DE
MÉXICO.**

PRESENTA

Belén Citlalli Hermosillo Jaramillo

**PARA OBTENER EL GRADO DE MAESTRA EN INVESTIGACIONES
SOCIALES Y HUMANÍSTICAS**

TUTORES

Dr. Fernando Plascencia Martínez

Mtra. Olivia Sánchez García

COMITÉ TUTORIAL

Dr. Genaro Zalpa Ramírez

Dr. Gabriel Medrano de Luna.

Aguascalientes, Ags., mayo de 2016

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE AGUASCALIENTES

Asunto: Voto Aprobatorio.

DR. DANIEL EUDAVE MUÑOZ
DECANO DEL CENTRO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
P R E S E N T E

Estimado Señor Decano:

Hacemos de su conocimiento que la estudiante **BELÉN CITLALLI HERMOSILLO JARAMILLO** con ID **184732** de la Maestría en Investigaciones Sociales y Humanísticas, realizó la tesis titulada: **“La Wicca como religión emergente en México: Circulo Wicca de México”** y con fundamento en el Artículo 175, Apartado II del Reglamento General de Docencia, nos permitimos emitir el **VOTO APROBATORIO**. La tesis incorpora los elementos teóricos y metodológicos que le permiten ser defendida en el examen de grado reglamentario, por ello se solicita que se proceda a los trámites correspondientes para la presentación de dicho examen.

Ponemos lo anterior a su digna consideración y sin otro particular por el momento, nos permitimos enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

“SE LUMEN PROFERRE”

Aguascalientes, Ags., 23 de febrero de 2016.

Dr. Fernando Plascencia Martínez

Por el Comité Tutorial

Mtra. Olivia Sánchez García

Dr. Genaro Zalpa Ramírez

Dr. Gabriel Medrano de Luna

c.c.p. Archivo.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE AGUASCALIENTES

**ASUNTO: AUTORIZACIÓN DE TESIS
DEC. CCS y H./Posgrados OF. N° 2180**

**LIC. BELÉN CITLALLI HERMOSILLO JARAMILLO,
ALUMNA DE LA MAESTRÍA EN INVESTIGACIONES SOCIALES Y HUMANÍSTICAS,
P R E S E N T E.**

Con base en lo que establece el Reglamento de Docencia en el artículo 173, le informo que se autoriza el Tema de Tesis: **“LA WICCA COMO RELIGION EMERGENTE EN MÉXICO: CIRCULO WICCA DE MÉXICO”**. Así mismo se le designa como asesores al **DR. FERNANDO PLASCENCIA MARTÍNEZ** y a la **MTRA. OLIVIA SÁNCHEZ GARCÍA** A fin de asignarle fecha para la verificación del Examen de Grado para la obtención del título de la Maestría en Investigaciones Sociales y Humanísticas, deberá cumplir con lo establecido en los artículos 161, 162, 174 y 175.

Con el objeto de dar cumplimiento a este reglamento el paso siguiente será autorizar la impresión de su tesis, toda vez que presente la carta de liberación y/o acuerdo señalado en la Fracc. II del artículo 175.

Sin más por el momento, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

Aguascalientes, Ags., 24 de Febrero de 2016

“SE LUMEN PROFERRE”

DR. DANIEL EUDAVE MUÑOZ

DECANO

c.c.p.- DRA. MARÍA EUGENIA PATIÑO LÓPEZ.- Secretaria Técnica de la Maestría en Investigaciones Sociales y Humanísticas

c.c.p.- DR. LUCIANO RAMÍREZ HURTADO.- Secretario de Investigación y Posgrado del CCSyH

c.c.p.- Archivo

ggl ✍

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE AGUASCALIENTES

**ASUNTO: CONCLUSIÓN DE TESIS
DEC. CCS y H. OF. N° 2181/2016**

**DRA. GUADALUPE RUIZ CUELLAR,
DIRECTOR GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADOS,
P R E S E N T E**

Por medio del presente me permito comunicarle a usted que el documento final de la tesis titulado **"LA WICCA COMO RELIGIÓN EMERGENTE EN MÉXICO: CIRCULO WICCA DE MÉXICO"** de la **LIC. BELÉN CITLALLI HERMOSILLO JARAMILLO** egresada de la **MAESTRÍA EN INVESTIGACIONES SOCIALES Y HUMANÍSTICAS**, respeta las normas y lineamientos establecidos institucionalmente para su elaboración y su autor cuenta con el voto aprobatorio de su tutor y comité tutorial.

Sin más por el momento aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo..

A T E N T A M E N T E
Aguascalientes, Ags., 24 de Febrero de 2016
"SE LUMEN PROFERRE"

DR. DANIEL EUDAVE MUÑOZ
DECANO DEL CENTRO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

c.c.p.- DR. LUCIANO RAMÍREZ HURTADO.- Secretario de Investigación y Posgrado del CCSyH.- Atte.
c.c.p.- DRA. MARIA EUGENIA PATIÑO LÓPEZ.- Secretaria Técnica de la Maestría en Investigaciones Sociales y Humanísticas.- Atte.
c.c.p.- LIC. BELÉN CITLALLI HERMOSILLO JARAMILLO.- Egresada de la Maestría en Investigaciones Sociales y Humanísticas.- Atte.
c.c.p.- Archivo Decanato

ggl ✎

DICTAMEN DE REVISIÓN DE LA TESIS / TRABAJO PRÁCTICO

DATOS DEL ESTUDIANTE	
NOMBRE: BELÉN CITLALLI HERMOSILLO JARAMILLO	ID (No. de Registro): 184732
PROGRAMA: Maestría en Investigaciones Sociales y Humanísticas	ÁREA: Estudios sociales, culturales y de comunicación
TUTOR: Dr. Fernando Plascencia Martínez	
CO-TUTORA: Mtra. Olivia Sánchez García	
Comité Tutorial: Dr. Genaro Zalpa Ramírez Dr. Gabriel Medrano de Luna	
TESIS (X)	TRABAJO PRÁCTICO ()
OBJETIVO: Explicar las prácticas y creencias del Circulo Wicca de México.	
DICTAMEN	
CUMPLE CON CRÉDITOS ACADÉMICOS:	(X)
CONGRUENCIAS CON LAS LGAC DEL PROGRAMA:	(X)
CONGRUENCIA CON LOS CUERPOS ACADÉMICOS:	(X)
CUMPLE CON LAS NORMAS OPERATIVAS:	(X)
COINCIDENCIA DEL OBJETIVO CON EL REGISTRO:	(X)

Aguascalientes, Ags. a 25 de Febrero de 2016

FIRMAS

Dra. María Eugenia Patiño López
CONSEJERO ACADÉMICO DEL ÁREA

Dra. María Eugenia Patiño López
SECRETARIA TÉCNICA DEL POSGRADO

Dr. Luciano Ramírez Hurtado
SECRETARIO DE INVESTIGACIÓN
Y POSGRADO

Agradecimientos

Esta empresa no pudo ser posible sin las bendiciones de Dios y el apoyo incondicional de mis padres, Ignacio Hermosillo y Bertha Alicia Jaramillo, que siempre han estado detrás de mí, impulsándome y dándome la mano cuando más lo he necesitado. A ellos agradezco y dedico esta tesis.

Doy las gracias a mis hermanas Bertha Alicia, Illiana, Gemma y Edna, a mi hermano Ignacio y a mi sobrino-hermano Ian que siempre estuvieron a mi lado, escuchando mis cavilaciones y ayudándome a lidiar con el estrés dándome su hombro y total apoyo.

Agradezco infinitamente a mis asesores de tesis, el Dr. Fernando Plascencia Martínez y la Mtra. Olivia Sánchez García que tuvieron fe en mi trabajo, compartieron de su conocimiento y sabiduría, guiando mis pasos siempre confiando en mí. Sin ellos este trabajo no hubiera sido.

Así mismo deseo agradecer al Dr. Genaro Zalpa que con su lectura crítica me abrió un nuevo mundo lleno de preguntas y conocimientos que me hicieron crecer como profesional, pero también como ser humano.

Sin el apoyo de Francisco Javier Estrada Sánchez tampoco hubiera podido llegar a buen puerto. Le agradezco todo su amor, su confianza y su fe en mí, porque cuando me preguntaba, vencida, qué hacía yo en un posgrado, él siempre me recordaba todo lo que soy. Gracias a Claudia Estrada, Moisés López y Santiago, así como a Hugo Estrada, Odette Terrazas, Maynord Lomelí y Paloma Castro que hicieron de Aguascalientes un lugar en donde sentirme acompañada y segura.

Gracias a Marcela Rodríguez que tiene un papel protagónico en la historia que me llevó a hacer esta investigación. Sin su amistad y confianza jamás hubiera tenido el valor de dedicarme a semejante empresa.

Agradezco a mis amigas, Rebeca, Andrea, Nélide y Montserrat que siempre me estuvieron dando ánimos y nunca dejaron que la distancia fuera un obstáculo.

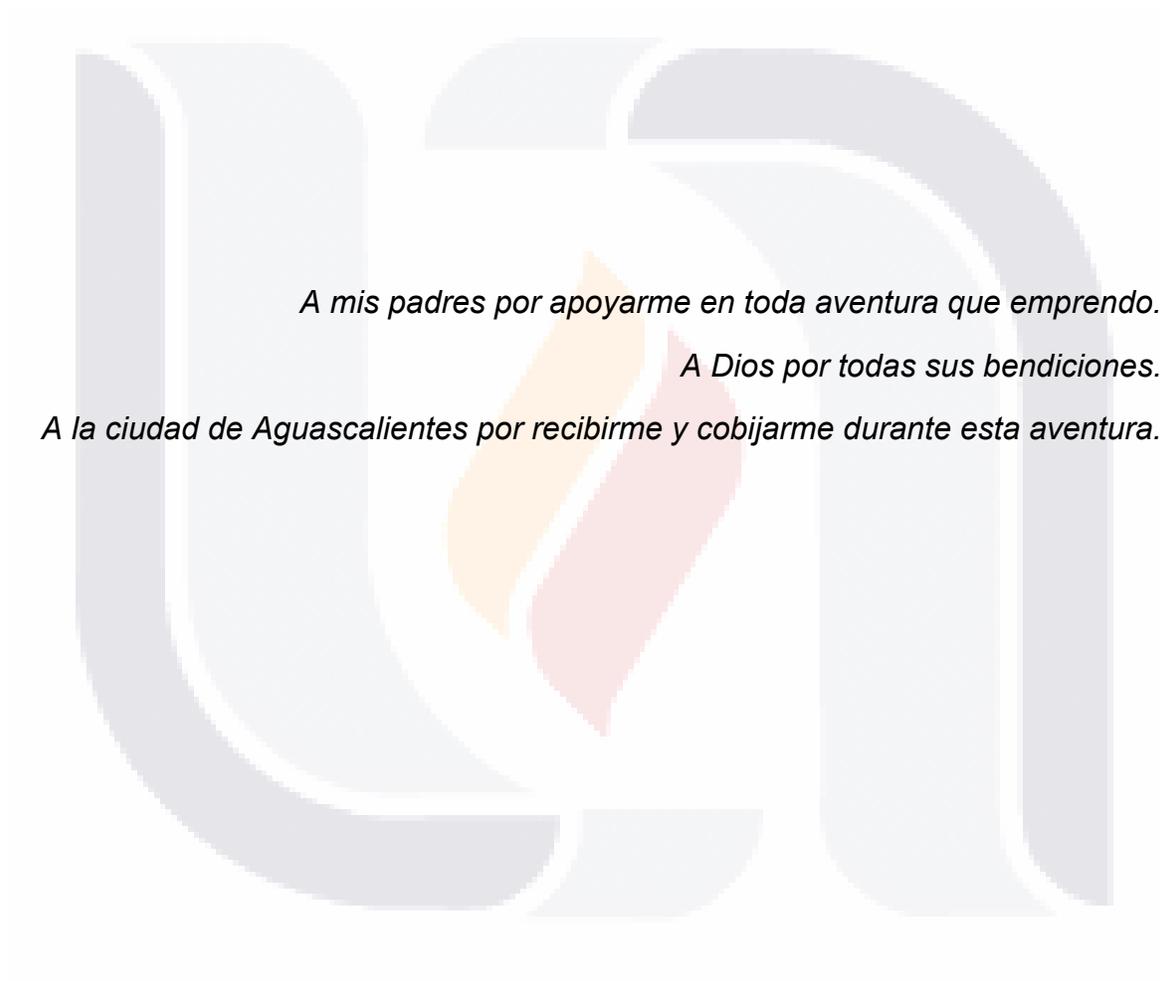
Infinitas gracias a David Germez y Maritza Duarte con quienes compartí esta aventura, a veces algunas lágrimas, muchas risas e incontables tazas de café. La distancia no mermará esta valiosa amistad, siempre estarán en mi corazón.

Muchísimas gracias a todas las personas que colaboraron con esta investigación, sin su valioso apoyo este trabajo de tesis no hubiera logrado concretarse. Les agradezco mucho la información otorgada, pero más agradezco el que llenaran mi vida de magia. Bendiciones.

Por último deseo agradecer al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y a la Universidad Autónoma de Aguascalientes por permitirme llevar a cabo esta investigación y proporcionarme lo necesario para mi formación académica.

INFINITAS GRACIAS.

BENDICIONES.

A mis padres por apoyarme en toda aventura que emprendo.

A Dios por todas sus bendiciones.

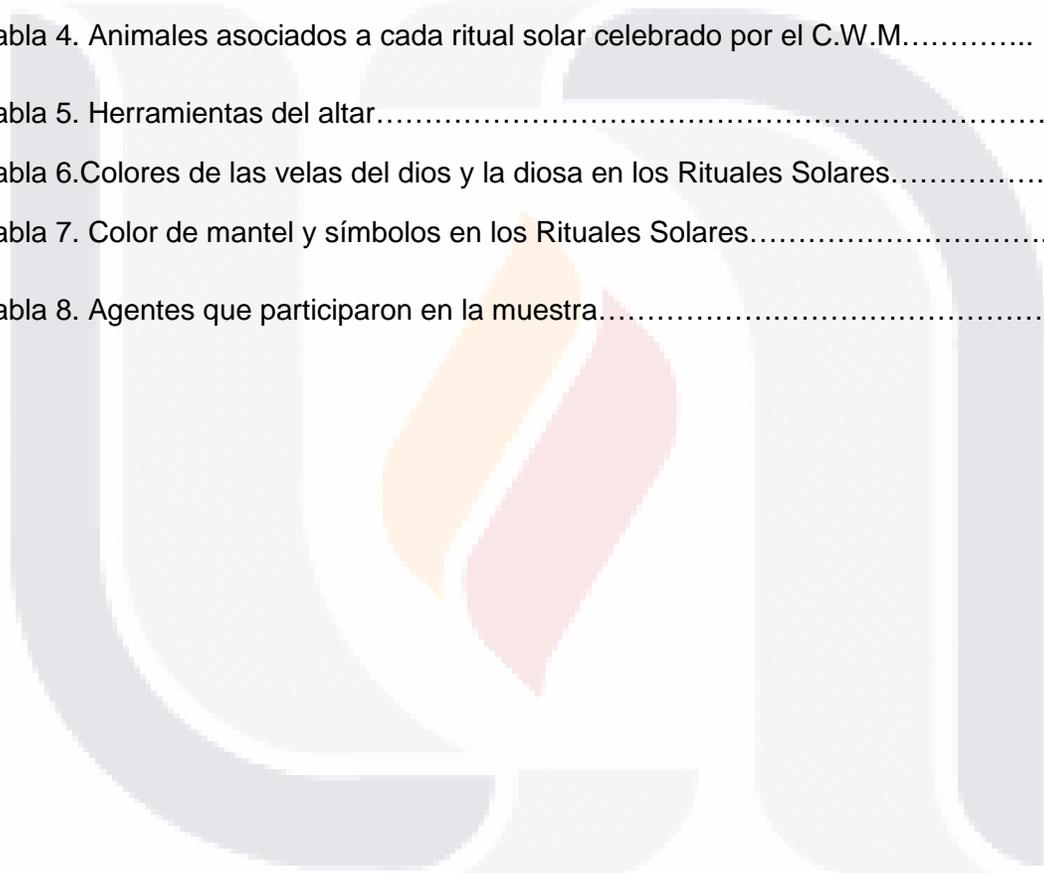
A la ciudad de Aguascalientes por recibirme y cobijarme durante esta aventura.

Índice General

Índice de Tablas	2
Índice de Figuras.....	3
Acrónimos.	4
Resumen.....	5
Abstract.	6
Introducción.	7
Capítulo 1. Estudiando el fenómeno <i>Wicca</i>.....	12
1.1 <i>Planteamiento del problema.</i>	12
1.2 <i>Objetivos</i>	16
1.3 <i>Justificación.</i>	17
1.4 <i>Marco teórico</i>	18
1.4.1 <i>Conceptos teóricos empleados</i>	19
1.4.2 <i>Estado de la cuestión</i>	34
1.5 <i>Metodología</i>	44
Capítulo 2. La <i>Wicca</i> llega a México: historia y contexto.	52
2.1 <i>Una mirada general al contexto religioso mexicano.</i>	52
2.2 <i>Breve historia de la <i>Wicca</i> y sus raíces.</i>	56
2.3 <i>La <i>Wicca</i> en México</i>	64
2.4 <i>Historia del <i>Círculo Wicca</i> de México</i>	66
Capítulo 3. <i>Círculo Wicca</i> de México como evento religioso.	73
3.1 <i>Creencias/Mito</i>	75
3.2 <i>Prácticas/Rito</i>	100
3.3 <i>Ethos.</i>	168
3.4 <i>La institucionalización del <i>Círculo Wicca</i> de México</i>	176
Consideraciones finales	199
Glosario	208
Bibliografía	211
Anexos	222

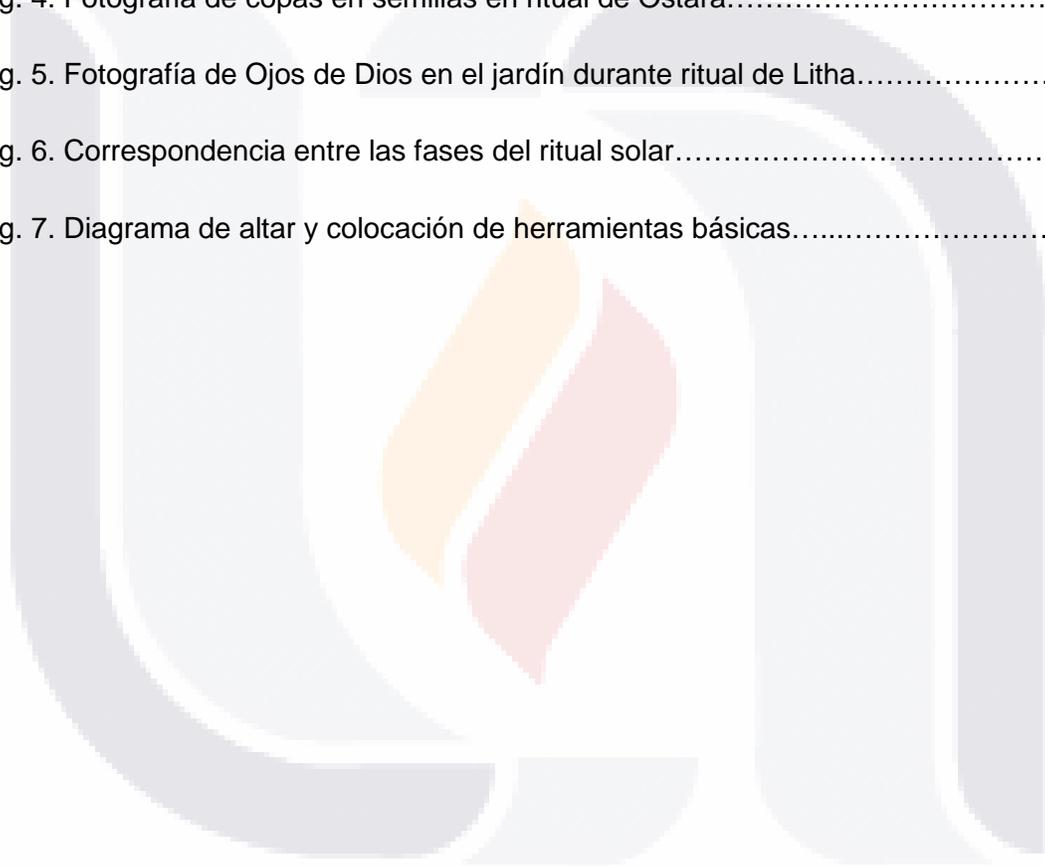
Índice de Tablas

Tabla 1. Tipología de los Rituales Solares.....	101
Tabla 2. Papel del dios y la diosa en el mito asociado al ritual solar.....	102
Tabla 3. Símbolos asociados a cada ritual solar celebrado por el C.W.M.....	161
Tabla 4. Animales asociados a cada ritual solar celebrado por el C.W.M.....	164
Tabla 5. Herramientas del altar.....	224
Tabla 6. Colores de las velas del dios y la diosa en los Rituales Solares.....	225
Tabla 7. Color de mantel y símbolos en los Rituales Solares.....	226
Tabla 8. Agentes que participaron en la muestra.....	227

Índice de Figuras

Fig.1. Muestreo empleado durante la investigación.....	49
Fig. 2. Rueda del Año celebrada por el Círculo Wicca de México.....	104
Fig .3. Fotografía de huevo de Ostara.....	115
Fig. 4. Fotografía de copas en semillas en ritual de Ostara.....	116
Fig. 5. Fotografía de Ojos de Dios en el jardín durante ritual de Litha.....	125
Fig. 6. Correspondencia entre las fases del ritual solar.....	152
Fig. 7. Diagrama de altar y colocación de herramientas básicas.....	223

Acrónimos.

C.W.M.: Círculo Wicca de México

O.B.O.D.: Order of Bards, Ovates and Druids (Orden de Bardos, Ovates y Druidas).

Resumen

La Wicca es un fenómeno religioso que surge en Inglaterra a mitad del siglo XX y se caracteriza por ser un movimiento ecléctico y descentralizado (Morris, 2006), así como por la creencia de sus seguidores en una divinidad tanto masculina como femenina, seres elementales y espíritus de la naturaleza, la práctica de rituales basados en los ciclos agrarios y de la magia. Este fenómeno ha sido poco estudiado en México, por lo que se tienen importantes vacíos de conocimiento al respecto. Por tanto el objetivo de este estudio fue el de explicar las prácticas y creencias de una agrupación wiccana en particular: el Círculo Wicca de México. Esta agrupación fue caracterizada y en las páginas siguientes se hace una descripción lo más detallada posible de su sistema de creencias, prácticas y su *ethos*. Para lograr esto se emplearon técnicas de recolección de datos tradicionalmente etnográficas como la observación-participante, la entrevista y la revisión de material bibliográfico.

De acuerdo al análisis de la agrupación y de los datos obtenidos se concluye que la Wicca emerge en México de dos formas generales, una forma no-clásica, en tanto se encuentra distanciada de lo que caracteriza a las religiones hegemónicas como el cristianismo, y una de tipo clásica, ya que se observó que, al menos en la agrupación estudiada, la Wicca presenta señales de institucionalización, uno de los criterios empleados en las definiciones clásicas del concepto de religión, que presenta una carga ideológica al conformarse a partir del poder que ejercen los agentes hegemónicos en el campo religioso. Se considera que la Wicca es una religión en tanto cuenta con un sistema de creencias, un conjunto de prácticas y un *ethos* característicos que conforman un sistema simbólico que da sentido y orden al caos del mundo, es decir un sistema cultural (Geertz, 2003).

Abstract.

Wicca is a religious phenomenon that emerged in England in the mid-twentieth Century and is characterized by being an eclectic and decentralized movement (Morris, 2006), as well as the belief of his followers in both male and female deity, elemental beings and nature spirits, a ritual practice based on agricultural cycles and magic. This phenomenon has been little studied in Mexico, so there are significant gaps in knowledge about it. Therefore the aim of this study was to explain the practices and beliefs of a wiccan group in particular: *Círculo Wicca de México*. This group was characterized and on the following pages is presented a detailed picture of their belief system, practices and *ethos*. To achieve this were used a collection of traditionally ethnographic techniques, such as participant-observation, interviews and review of bibliographic materials.

According to the analysis of the group and the data obtained is showed that Wicca emerge in Mexico in two general ways: a non conventional manner, as is distanced from what characterizes the hegemonic religions like Christianity, and a classical way, since it was observed that, at least in the wiccan group studied, show signs of institutionalization, one of the criteria used in the classic definitions of religion, which has an ideological charge that is settle from power exerted by the hegemonic actors in the religious field. It is considered that Wicca is a religion because it has a complex belief system, a set of practices and a characteristic *ethos* that form a symbolic system that gives meaning and order to the chaos in the World. In other words, Wicca is a cultural system (Geertz, 2003).

Introducción.

La presente tesis se centra en el estudio de un fenómeno religioso que tiene presencia en tierras mexicanas: la *Wicca*, que surge en la mitad del siglo XX en Inglaterra y cuyas características principales son el culto a una divinidad dual, tanto femenina como masculina, la concepción de la naturaleza como un ente sagrado, la celebración ritual de los ciclos lunares y agrícolas, así como la práctica de la magia.

Para estudiar a la *Wicca* se eligió como caso de estudio al Círculo *Wicca* de México (C.W.M.), una agrupación que actualmente tiene 15 años de haber surgido en la Ciudad de México donde aún radica. Se trata de una Escuela de magia celta y hadas en la que se imparten un gran número de cursos entre los que destacan aquéllos que se enfocan en la formación del estudiante como practicante de *Wicca Celta-Faery*, tradición creada por la suma-sacerdotisa y directora de la agrupación. Además de ofrecer una formación en la tradición *Wicca Celta-Faery*, el Círculo *Wicca* de México también lleva a cabo rituales en grupo entre los que destacan la celebración de la Rueda del Año o los Rituales Solares, cuya descripción y análisis constituye una parte importante de este trabajo de investigación junto con la presentación de las creencias básicas y el *ethos* de esta agrupación wiccana.

El estudio del C.W.M. permitió un acercamiento científico al fenómeno de la *Wicca* que ha sido poco estudiado en nuestro país. Así, esta aproximación constituye un avance inicial y muy general en la paliación de la gran cantidad de vacíos en el conocimiento que este fenómeno ostenta en nuestro país. La atención científica en la *Wicca* permite su desmitificación y mayor aceptación en una sociedad que, si bien se caracteriza por ser religiosamente diversa, aún presenta claras señales de discriminación hacia las creencias y prácticas que son diferentes a la adscripción religiosa mayoritaria.

Ahora bien, el interés de estudiar la *Wicca* surge de la experiencia personal de la autora, quien en su adolescencia decidió emprender una búsqueda espiritual al no sentirse conforme con la religión heredada en el hogar: el catolicismo. La *Wicca* llegó a su vida a través del *Internet*, el medio de difusión y socialización de este fenómeno religioso por excelencia (Berger, 1999). Posteriormente, durante una Feria Internacional del Libro en el año 2004, la investigadora adquirió un ejemplar del libro "*Wicca. La magia de la naturaleza, sus principios, sus prácticas y sus rituales*" cuya autora es la suma-

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

sacerdotisa de la agrupación analizada en las páginas siguientes. Esta adquisición bibliográfica consistió en el primer contacto de la investigadora con la Wicca vista desde una perspectiva latinoamericana y con el Círculo Wicca de México que se convirtió en la agrupación ejemplar y paradigmática del fenómeno para la autora de esta tesis.

La Wicca resultó especialmente atractiva para la investigadora en su adolescencia, en tanto promueve el respeto y veneración de la naturaleza, así como la recuperación de una divinidad femenina, aspectos que contrastaban con la religión heredada. La práctica de la magia se convirtió en un modo de establecer lazos más íntimos con amistades que parecían tener el mismo interés en las cuestiones relacionadas con lo oculto. Sin embargo, conforme la investigadora fue creciendo, poco a poco fue olvidándose de la magia, sobre todo al descubrir que las raíces de la supuesta religión antigua que proclamaba ser la Wicca eran inciertas y probablemente falsas. Aún así, la Wicca continuó difundiéndose y de pronto no era extraño encontrar programas en la televisión que hablaran del tema, así como una mayor cantidad de libros sobre este tópico en los estantes de las librerías. La investigadora comenzó a plantearse preguntas sobre por qué las personas comenzaban a interesarse en la Wicca, sobre todo después de que para ella se hubiera demostrado la falsedad de su origen histórico. Esas preguntas quedaron en el aire y quizá en alguna anotación de diario personal.

No fue sino hasta el 2013, al revisar la convocatoria para un programa de posgrado sobre investigaciones sociales y humanísticas, que la autora se planteó seriamente la posibilidad de estudiar un tema que de alguna forma u otra había estado presente en su vida desde su descubrimiento. Poco a poco mientras construía su protocolo de investigación, se dio cuenta de que si bien parecía que para el público común la Wicca era conocida, era básicamente ignorada en los círculos académicos mexicanos. Aún así, basándose en las investigaciones realizadas en otras partes del mundo se construyó un protocolo de investigación que valió la entrada a la Maestría en Investigaciones Sociales y Humanísticas. Durante dos años se centraron esfuerzos en estudiar al Círculo Wicca de México y contestar las preguntas de investigación planteadas: ¿Cómo se caracteriza dicha agrupación como evento religioso? ¿Cómo definen su experiencia los miembros del Círculo Wicca de México? ¿Cuáles son sus prácticas y sus creencias? ¿Cuáles son los ritos que llevan a cabo? ¿Cuál es su mito? ¿Cuál es su *ethos*?

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

Para esto fue requerido el uso de técnicas de recolección de datos tradicionalmente etnográficos, a saber, la observación participante, la entrevista y la revisión de bibliografía y archivos. Es así que se participó en tres rituales celebrados por el Círculo Wicca de México y se llevaron a cabo entrevistas con algunos miembros de la agrupación. La revisión bibliográfica permitió la contextualización del fenómeno Wicca al otorgar datos sobre su aparición, desarrollo y difusión por todo el mundo. Así mismo se realizó el análisis de dos obras escritas por la suma-sacerdotisa del grupo que consistieron en una de las principales fuentes de información relacionadas a una agente que constituye uno de los informantes clave más importantes y que por diversos motivos no se logró entrevistar en más de una ocasión. La información obtenida durante trabajo de campo dio como resultado la construcción de tres capítulos que son presentados en esta tesis.

El primero de ellos, llamado *Estudiando el fenómeno Wicca*, se centra en la presentación del planteamiento del problema que consiste en la necesidad de llevar a cabo estudios sobre el fenómeno para remediar los vacíos en el conocimiento que la falta de interés académico sobre el tema ha dado por resultado. En dicho capítulo también se establecen los objetivos de la presente tesis. El objetivo general de esta investigación es el de explicar las prácticas y creencias del Círculo Wicca de México. Para lograr esto fue necesario: (1) Caracterizar al Círculo Wicca de México como evento religioso, a partir de la descripción de su rito, su mito y su *ethos*, (2) Comprender la forma en la que los miembros del Círculo Wicca de México definen y categorizan su experiencia, (3) Describir los rituales y creencias del Círculo Wicca de México y (4) Analizar los rituales y creencias del Círculo Wicca de México.

Posterior a la presentación de los objetivos, se presenta la justificación del trabajo de investigación que se centra en los beneficios que el estudio de un fenómeno como la Wicca tendrá para la Academia, los investigadores interesados en el tema, los miembros del Círculo Wicca de México así como para otros practicantes de Wicca que no pertenecen a dicha agrupación e incluso se presentan los beneficios que esto reporta al Estado.

En el mismo primer capítulo se inserta el marco teórico que presenta los conceptos empleados en la investigación: religión, magia, rito, mito y *ethos*. Además se incluye la revisión del estado de la cuestión que resume algunos de los trabajos de investigación que se han elaborado respecto a la Wicca en el mundo. Finalmente, también forma parte de

este capítulo la presentación de la metodología empleada que ya fue muy brevemente comentada en este apartado introductorio.

En el capítulo 2: *La Wicca llega a México: historia y contexto*, el lector podrá encontrar la contextualización del fenómeno. Se da una breve descripción del contexto religioso mexicano, para posteriormente entrar en la exposición de una breve historia de la *Wicca*, dando una imagen lo más completa posible de sus orígenes, para después abordar la historia de su surgimiento en nuestro país, concluyendo con la presentación de la historia del Círculo Wicca de México, en donde se puede observar su mito fundacional

Finalmente, el capítulo 3: *Círculo Wicca de México como evento religioso*, ofrece al lector la descripción del sistema de creencias de esta agrupación que se pueden resumir en la fe en un Dios y una Diosa, seres elementales de la naturaleza, hadas y dragones que habitan en diferentes planos de existencia. Se desarrolla una descripción y análisis simbólico de los rituales solares celebrados por el C.W.M. cuya Rueda del Año se conforma de diez *sabbats*, en lugar de los tradicionales ocho. Estos Rituales Solares encuentran su sentido y significado en el mito del nacimiento, crecimiento y muerte del Dios Solar, en el que también participa la Diosa Lunar bajo sus tres aspectos de doncella, madre y anciana. Posterior al apartado dedicado a las prácticas del C.W.M. se aborda su *ethos*, que se puede resumir en uno de sus principios básicos: "Haz lo que desee tu corazón, mientras no dañes a nada ni a nadie" (Tessa, 2004: 26). Así mismo la búsqueda de autoconocimiento, la responsabilidad por los propios actos, el respeto por la naturaleza y todo cuanto vive en ella y el desdén por las formas institucionales de religión, particularmente por el cristianismo, conforman parte del *ethos* del C.W.M. Finalmente se hace una reflexión sobre la cuestión de la institucionalización que parece estar presentando la agrupación, lo cual hace que se acerque más a lo que niegan ser: una religión en el sentido clásico del concepto.

Este trabajo de investigación implica uno de los pocos esfuerzos que hasta el momento se han llevado a cabo para el conocimiento de un fenómeno que pudiera parecer en extremo misterioso, marginal y desviado. Esta tesis constituye uno de los primeros pasos en el conocimiento científico de la Wicca en México y se espera abra las puertas para otros investigadores interesados que deseen colaborar con la discusión respecto a este tipo de fenómenos, lo que hará que la rueda de la ciencia de la religión gire en otras direcciones poco exploradas pero que merecen ser vistas.

Las brujas existen, son personas que viven su día a día como los demás individuos, solo que han decidido agregarle una pizca de magia a sus vidas, esforzándose por ser mejores cada día. Han elaborado un complejo sistema simbólico que les permite derribar el caos cotidiano, esforzándose por vivir a pesar de los prejuicios, de la forma que más les agrada, haciendo a un lado –en la medida de lo posible- aquello que les hace daño, esforzándose por conectarse con un mundo que pareciera estar en las garras de la violencia, los problemas medio-ambientales y las luchas por la búsqueda de una identidad que en ocasiones parece borrosa y difícil de asir por la enorme cantidad de información que día a día nos es bombardeada. La Wicca es una forma más de establecer contacto con aquello que llamamos divino. Es una forma más de estar en el mundo, de darle sentido, de derribar el caos cotidiano. La Wicca es una religión, quizá no hegemónica y poderosa, quizá contracultural y marginal, pero que de una u otra forma merece ser escuchada.

Sin más que agregar se espera que el lector encuentre en esta tesis un primer bosquejo de la Wicca en México. Se tiene la esperanza de que estas páginas sirvan de inspiración para seguir con la hermosa empresa de estudiar y comprender al fenómeno Wicca en nuestro país.³

FELIZ ENCUENTRO, FELIZ PARTIDA Y FELIZ REENCUENTRO.

Capítulo 1. Estudiando el fenómeno *Wicca*.

1.1 Planteamiento del problema.

De manera general y siguiendo a Geertz (2003), la religión es un sistema cultural compuesto de una serie de símbolos que se transmiten de manera pública, además consiste en un conjunto de creencias y prácticas que permiten al adepto tener una visión del mundo particular y experimentar estados anímicos y motivaciones, así como un sistema de valores que regula su actuar cotidiano.

Desde tiempos remotos el ser humano ha buscado el favor de seres divinos con fines prácticos, espirituales, sociales y psicológicos. La religión satisface diversas necesidades, como el encontrar alivio ante situaciones difíciles como la muerte o la enfermedad, pertenecer a un grupo social, dar sentido a la existencia humana e incluso ofrecer una explicación sobre el origen del universo.

En la actualidad vivimos en una era en la que la globalización y el fácil acceso a la información han logrado anular la idea de que la modernidad va de la mano con la desaparición de la religión. Los medios de comunicación han acelerado enormemente la velocidad con la que las influencias culturales pueden penetrar en las sociedades (Berger, 2004) y esto provoca una ola creciente de nuevas religiones y su distribución a lo largo y ancho del planeta. Según Berger (2004) una característica importante de nuestra era es que hay demasiada religión, incluso a pesar del fenómeno de la secularización. Es así que la situación global respecto al fenómeno de la religión es una muy compleja, diversa e incluso contradictoria.

Casanova (2004) considera que la cultura actual es una que permite el “regreso de lo sagrado” ya que su condición “global” evoca aspectos que tienen que ver con la naturaleza de la humanidad, la correcta organización de la sociedad y el orden mundial, y la preservación de la ecología global. De hecho durante las últimas cinco décadas, tanto en Europa Occidental como en Norteamérica, se ha notado el surgimiento de lo que se ha llamado nuevos movimientos religiosos (Morris, 2006).

Este fenómeno tan sobresaliente por los alcances que ha tenido en todo el mundo, ha hecho que muchos investigadores de la religión se muestren interesados en el estudio y entendimiento de las nuevas religiones y religiosidades. Sin embargo, según Morris

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

(2009) el surgimiento de nuevas religiones no es un fenómeno nuevo, ya que a lo largo de la historia nos podemos topa con ejemplos variados en diferentes épocas, un ejemplo de esto es el surgimiento del cristianismo como secta disidente del judaísmo hace ya más de dos mil años. Ahora bien, una característica principal de los nuevos movimientos religiosos contemporáneos es su elevado grado de sincretismo o fundamentalismo y el uso de tecnologías de la información, como el *Internet*, que son de gran ayuda para su expansión global.

Entre los fenómenos religiosos que surgen en la actualidad se han observado la aparición de movimientos de revitalización de supuestas antiguas creencias y prácticas religiosas. Durante los últimos treinta años se ha producido el resurgimiento o revitalización del paganismo precristiano, tanto en Europa como en los Estados Unidos (Morris, 2006). Este nuevo movimiento religioso ostenta el nombre de “Neo-paganismo” que supone el regreso de lo que Margaret Murray llamó la “antigua religión” o el “culto de las brujas”. Se le considera uno de los nuevos movimientos religiosos de crecimiento más rápido (Morris, 2006; Hoff, 2012). Dos de sus características principales son la adoración o culto a la naturaleza y el rescate de antiguas creencias y prácticas indígenas, en particular celtas y nórdicas. Así mismo, se trata de un fenómeno en extremo diverso, relativista y ecléctico, lo cual puede observarse en las múltiples “sendas” o “tradiciones” que engloba.

Entre estas tradiciones nos encontramos a la *Wicca*, la brujería feminista, el druidismo, la tradición nórdica, la *stregoneria* y en menor medida nuevas expresiones del chamanismo o neo-chamanismo. En México es notoria la presencia de los grupos de mexicanidad y neo-mexicanidad que tratan de retomar las prácticas de pueblos indígenas, como las danzas concheras aztecas (De la Torre, 2008).

Su cosmovisión incluye el politeísmo radical, la perspectiva ecológica, el feminismo, una política descentralizada, la celebración ritual, una gran importancia de la experiencia espiritual individual y el esoterismo (Morris, 2006). La presente investigación se enfoca en una senda pagana en particular: la *Wicca*, que según Hutton (en Wilson, Abbott & Leven, 2012) es “uno de los grupos religiosos con más crecimiento en el mundo”.

La *Wicca* se caracteriza por ser un movimiento descentralizado y ecléctico (Morris, 2006), que ofrece un camino espiritual en el que se retoman antiguas prácticas y creencias paganas, en particular celtas, mientras busca un vínculo armónico con la naturaleza y la

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

dualidad de la divinidad, en rescate de la imagen femenina de Dios. Sus practicantes suelen ser solitarios, aunque ocasionalmente se reúnen en círculos o aquelarres para la celebración de lo que llaman los días sagrados de la tierra.

Este fenómeno religioso ha tenido un gran éxito en países como Inglaterra – de dónde proviene-, Estados Unidos y Australia, sin embargo es importante mencionar que en las últimas décadas, gracias a la traducción del inglés a otros idiomas de los textos sobre el tema y al *Internet*, la Wicca se ha abierto camino en todo el mundo y México no es la excepción. A lo largo de la República podemos encontrar diversas agrupaciones *wiccanas*, aunque al parecer¹ su principal concentración es en la Ciudad de México. Una de estas agrupaciones es el Círculo Wicca de México que a su vez será el caso para el presente estudio.

Ahora bien, según el Censo de Población y Vivienda 2010 (INEGI, 2010) el 82.71% de la población mexicana dice profesar la fe católica. Sin embargo, a partir de la segunda mitad del siglo XX se ha observado un decremento progresivo en la cantidad de practicantes católicos lo cual se ha correlacionado con la aparición de nuevas religiones en el país (INEGI, 2000). Al respecto se ha observado en las últimas décadas, que los nuevos movimientos religiosos se pueden dividir en dos grandes grupos: los fundamentalismos excluyentes y el sincretismo pluralista (Hernández, 2005). El fenómeno *Wicca* se encuentra entre los sincretismos pluralistas, si bien sus adherentes representan un porcentaje bastante pequeño con respecto al gigante cristiano, particularmente católico, forma parte de la diversidad religiosa del país.

A pesar de la franca existencia de grupos *wiccanos* en nuestro país, el fenómeno *Wicca* en México ha sido básicamente ignorado y existen muy pocos estudios sobre el tema. Quizá esto se deba a su carácter no institucional que le impide ser reconocida legalmente como asociación religiosa en el país y/o al pequeño número de adherentes comparados con la mayoría católica.

Una gran parte de las investigaciones que se han llevado a cabo sobre el tema se han elaborado en países como Estados Unidos, Australia e Inglaterra. Así mismo se han desarrollado investigaciones de manera aislada en otros países como Italia y Brasil, sin

¹ Debido al carácter individualista de los practicantes de la Wicca no es posible saber con certeza cuántos son y en dónde se distribuyen. Esto es apoyado por las investigaciones de Jorgensen y Russell (1999) y Berger, Leach y Shaffer (2003).

embargo en nuestro país se han hecho muy pocos esfuerzos, casi nulos, por estudiar este fenómeno. Esta poca atención dada a la Wicca deriva en dos tipos de vacíos en el conocimiento, uno sustantivo y otro teórico. El vacío sustantivo aparece en tanto que los esfuerzos para estudiar las diversas agrupaciones y practicantes solitarios que existen en el país han sido pocas, lo cual implica poco conocimiento del fenómeno en el contexto en el cual aparece. Al no prestar atención a fenómenos religiosos que invariablemente surgen en un contexto social determinado se produce un vacío sustantivo en el conocimiento que además se transforma en uno de tipo teórico. Este vacío en la teoría surge al respecto del conflicto que existe entre una realidad que ya no coincide con las formulaciones de teóricos decimonónicos cuyo escenario social quedó en el pasado. Los nuevos fenómenos religiosos superan por mucho a las clásicas teorías de la religión que requieren ser re-analizadas y re-pensadas, ya que como toda teoría son susceptibles de falsearse y no deben ser tomadas como leyes universales a la manera de las ciencias duras como la Física. Ahora bien, también existe un conflicto entre teorías, que en el caso de la religión existen una enorme cantidad de éstas que tratan de explicar al fenómeno según posiciones diversas. Un ejemplo de esto es que tomando en cuenta algunas teorías sobre religión un fenómeno particular pudiera considerarse como cualquier otra cosa menos religión, sin embargo al revisar a otros autores el investigador se topa con que el fenómeno estudiado es una religión, así como una gran cantidad de fenómenos de los que ni siquiera se había planteado esa duda.

El caso de la Wicca se posiciona dentro de estos dos conflictos. Por un lado se tiene poca información al respecto de la Wicca y sus practicantes en México, un vacío sustantivo que debe ser resuelto. Por otro lado debido a la poca información al respecto no se tiene claro si la Wicca es una religión, un culto, una secta, magia o brujería. En países como Inglaterra, Australia y Estados Unidos de América se da por sentado que la Wicca es una religión. Sin embargo la situación de la Wicca en México es diferente a la que se presenta en dichos países angloparlantes, por lo que son necesarios esfuerzos para paliar dichos vacíos en el conocimiento ya comentados.

De esa manera este trabajo de investigación centra sus esfuerzos en la caracterización de una de las agrupaciones *Wicca* con más antigüedad en el país: el Círculo Wicca de México (en adelante C.W.M.). Dicha agrupación cuenta con 15 años de trayectoria en la Ciudad

de México y se considera para el estudio una agrupación ejemplar y prototípica de la Wicca en nuestro país.

Según la descripción que se hace en su página *web*, el C.W.M. es una escuela de magia celta que se conforma por los practicantes de la Tradición Wicca Celta-*Faery*, cuya creación se le atribuye a Tessa, quien es fundadora y suma sacerdotisa del círculo, así como autora de los libros “*Wicca: la magia de la naturaleza. Sus principios, prácticas y sus rituales*” (2004) y “*Magia y rituales celtas con hadas y elementales*” (2014). La organización tiene por misión enseñar las antiguas tradiciones mágicas celtas a los mexicanos, mediante la oferta de cursos presenciales y *online*, así como talleres, celebraciones, eventos y viajes mágicos.

La caracterización del C.W.M como evento religioso permitirá un necesario acercamiento al fenómeno de la *Wicca* en nuestro país, dando lugar a información novedosa que nos permitirá comenzar a comprender este fenómeno religioso, desarrollar teorías al respecto y así mismo, encontrar nuevas cuestiones que podrán ser contestadas en un futuro no lejano.

Esto requiere una descripción lo más detallada posible del fenómeno para contestar las preguntas de investigación que guían este estudio:

- ¿Cómo se caracteriza el Círculo Wicca de México como evento religioso?
- ¿Cómo definen su experiencia los miembros del Círculo Wicca de México?
- ¿Cuáles son sus prácticas y sus creencias?
- ¿Cuáles son los ritos que llevan a cabo?
- ¿Cuál es su mito?
- ¿Cuál es su *ethos*?

1.2 Objetivos

De esta manera el objetivo general de la presente investigación es:

Explicar las prácticas y creencias del Círculo Wicca de México.

En tanto, los objetivos particulares son:

1. Caracterizar al Círculo Wicca de México como evento religioso, a partir de la descripción de su rito, su mito y su *ethos*.
2. Comprender la forma en la que los miembros del Círculo Wicca de México definen y categorizan su experiencia.
3. Describir los rituales y creencias del Círculo Wicca de México.
4. Analizar los rituales y creencias del Círculo Wicca de México.

1.3 Justificación

Actualmente la religión se ha diversificado al grado que nos encontramos frente a una gran cantidad de ofertas religiosas que no persiguen una monopolización de los bienes de salvación, sino que apoyan firmemente una experiencia personal con lo sagrado.

Entre estas ofertas se encuentra la Wicca, que surge dentro de una era en la que se presentan cambios sociales de gran importancia en el ámbito sociocultural. Sin embargo el estudio del fenómeno Wicca en nuestro país es algo que ha sido pasado de largo. Esto deviene en un importante vacío de conocimiento dentro del área de los estudios religiosos y socioculturales, ya que gran parte de los actuales esfuerzos por comprender el fenómeno religioso se centran en el estudio de los fundamentalismos, como el neopentecostalismo, dejando de lado una aproximación científica necesaria a los sincretismos pluralistas y la nebulosa esotérica que es visible en todo el mundo debido a su fuerte impacto en los medios de comunicación.

El estudio de la Wicca permite la paliación de estos vacíos en el conocimiento que surgen de la ignorancia y la mitificación de fenómeno, circunstancias que no han sido resueltas por los científicos sociales que se han centrado en la investigación de formas tradicionales y hegemónicas de religión, dejando de lado a los fenómenos más pequeños y menos visibles, haciéndolos aún menos perceptibles. La investigación científica de la Wicca permitirá su desmitificación, haciéndola menos misteriosa, menos amenazante e incluso menos marginal, al dotar de una voz e identidad a los practicantes mexicanos.

Así mismo, el conocimiento derivado de la aproximación científica de este fenómeno religioso dotará a los investigadores interesados de un punto de referencia para emprender nuevos proyectos encaminados a proveer mayor información al respecto, permitiendo, en

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

un futuro, un mayor y más complejo estado del conocimiento del fenómeno Wicca y sus practicantes. Es así que este trabajo de tesis tiene por meta la explicación de las creencias y prácticas del C.W.M., para conocer un fenómeno religioso concreto, sus características principales, su relación con la teoría, sus divergencias y ajuste respecto a ésta, para la discusión del fenómeno religioso estudiado en sus páginas.

Por otro lado, el conocimiento científico de la Wicca, que aparece en nuestro país que ostenta un campo religioso claramente dominado por el cristianismo, permitirá dotarla de una identidad, que podría ser de gran ayuda para el Estado en la elaboración de nuevas políticas públicas orientadas a romper con la posición marginal de una gran cantidad de denominaciones religiosas, regulando la práctica por un lado y estableciendo derechos para los practicantes por el otro, derivando en la progresiva destrucción de prejuicios lo cual permitirá un mayor respeto a la diversidad religiosa, que conforma una de las más grandes y críticas necesidades de la sociedad global.

1.4 Marco teórico

El presente estudio se enmarca dentro de las Teorías de la Religión que a su vez forman parte del gran universo de los Estudios Culturales, que dedica sus esfuerzos a comprender las áreas que conforman la cotidianidad del ser humano (Zalpa, 2007).

El concepto de cultura se ha caracterizado por ser problemático y ambiguo debido a la multiplicidad de definiciones que existen (Güell, 2008). Para Geertz (2003) la cultura es un complejo entramado de símbolos y significados. El ser humano se desenvuelve en un mundo plagado de significados, en el que además contribuye para la creación de nuevos símbolos y significaciones. En la vida cotidiana podemos toparnos con una gran cantidad de sistemas culturales entre los que la religión se encuentra y forma parte fundamental al otorgar a la sociedad de una visión del mundo, un sistema motivacional, formas características de sentir y actuar, así como un marco moral que regula la actividad diaria de los individuos. Como asevera Lowie:

“Una fe viviente sirve para integrar la conducta del individuo en sociedad, para darle confianza en enfrentar las crisis que la vida trae irremediamente consigo y para introducir en su existencia un núcleo central a la luz de que pueda asignar valores” (1963: 539. Traducción propia).

Debido a que la religión forma parte de los sistemas culturales que estructura y además se es estructurado por la sociedad, se hace pertinente su definición. A continuación se presentan los conceptos teóricos empleados en la presente investigación, a saber: religión, magia, rito, mito y *ethos*.

1.4.1 Conceptos teóricos empleados

Religión y magia.

Los conceptos de religión y de magia han sido definidos, problematizados y relacionados de diversas maneras a lo largo del tiempo. Para muchos autores existe una oposición clara entre religión y magia, para otros simplemente forman parte de un continuo y para otros no existe diferencia alguna entre ambos.

Un claro ejemplo de la primera postura es la de Durkheim (2001) que hace una clara distinción entre magia y religión. La religión es determinada por la iglesia: si no hay iglesia, no hay religión. Por otro lado, la magia no tiene iglesia y más bien es una tendencia de profanación de lo sagrado, opuesta a la religión y a la institucionalización de la iglesia. Es así que la diferencia fundamental entre religión y magia, es que la última no logra generar una comunidad de creyentes.

Siguiendo con los durkheimianos, encontramos a Mauss (1971) que considera que la magia se relaciona con lo profano, lo privado, lo marginal y lo prohibido, mientras que la religión es lo sagrado, lo público, lo convencional y lo permitido. Mauss al igual que Godelier también considera que la magia persigue fines prácticos a diferencia de la religión cuya dimensión es preferentemente teórica.

Malinowski (1994) consideró que la magia, al igual que la religión, surge de la impotencia del ser humano ante situaciones conflictivas que intenta dominar. Sin embargo, a diferencia de la religión, que busca reducir la angustia frente a situaciones de cariz existencial, la magia persigue fines más prácticos y directos.

Otros autores y teóricos de la religión consideran que la diferencia fundamental entre magia y religión es que la primera es primitiva con respecto a la segunda. Ejemplo de esta conceptualización y diferenciación entre religión y magia lo podemos encontrar en las obras de Tylor (2010) y Frazer (2011).

Por su parte Weber (2008) argumentaba que la magia no es una forma de ciencia primitiva, ni predecesora –por fallo- de la religión. Si bien la magia parece presentarse de forma más común en las sociedades y culturas primitivas “ [...] *puede aparecer en todo tiempo, incluso en complejos sistemas religiosos modernos, porque ofrece cosas que la gente común necesita o quiere en la vida cotidiana*” (Pals, 2008: 281). Para este autor la diferencia entre magia y religión estriba en que la primera es ocasional y busca resolver problemáticas inmediatas, es práctica y el poder del mago se basa en su “carisma”. La religión, por otro lado, es institucional y cuenta con un sacerdocio especializado o profesional, que busca mantener la estructura y estabilidad social y religiosa.

Siguiendo de cerca las ideas de Weber tenemos a Clifford Geertz, quien define la religión de la siguiente manera:

“(1) Un sistema de símbolos que obra para (2) establecer motivaciones y vínculos poderosos, penetrantes y duraderos en el hombre (3) mediante la formulación de conceptos de un orden general de existencia y (4) revistiendo estas concepciones con una aureola de efectividad tal que (5) los estados anímicos y las motivaciones parezcan de un realismo único.” (Geertz, 2003: 89)

Para Geertz no existe diferencia entre magia y religión. Al igual que Malinowski (1994), este autor considera que el objetivo final de lo mágico-religioso es reducir el caos, dando orden a través del pensamiento simbólico.

Existen una gran cantidad de experiencias que implican una dificultad a la hora en la que las personas las comprendan, resistan o actúen moralmente respecto a ellas. La muerte, la incertidumbre de la vida cotidiana, los accidentes, pérdidas materiales, crisis familiares. El mundo es un lugar que en ocasiones es experimentado como caótico y es así cuando hay realidades imposibles de comprender intelectualmente o cuando el ser humano debe soportar sufrimiento emocional que no es sencillo de sobrellevar o finalmente cuando se enfrenta al mal y debe sortearlo moralmente (Pals, 2008). En todas estas situaciones hay un choque entre las cosas como realmente son y como deberían de ser. Los seres humanos no son capaces de hacer frente al caos por lo que los sistemas simbólicos permiten reducir el desorden proporcionando además orientación respecto al entorno tanto natural como cultural en el que nos desenvolvemos. “El caos se presenta sobretodo

en las situaciones límites de capacidad analítica, fuerza de resistencia y de visión moral.” (Plascencia, 2004: 37).

Respecto a los límites de capacidad analítica, la religión permite la disminución de la sensación de no comprender las cosas ya que trata de reducir lo inexplicable, introduciéndolo en el dominio de lo comprensible. Así las personas tienen la sensación de que existe una explicación que dota de sentido a aquello que parecía no tenerlo.

Ahora, respecto a la capacidad de resistencia “el problema no es tanto evitar el dolor como hacerlo tolerable, lo que se da cuando se define y precisa lo experimentado” (Plascencia, 2004: 37). El sufrimiento humano se coloca dentro de un contexto que le da sentido, lo que permite que sea soportado a partir de su expresión y comprensión.

Por último, en relación a los límites de la visión moral, la religión permite paliar las brechas entre el ser y el deber ser, entre el tener y merecer y entre la prescripción y la recompensa. Estas brechas se ven solucionadas a partir de la formulación de símbolos que crean una imagen del mundo en el que las incoherencias y ambigüedades de la existencia son explicadas y celebradas. Esto hace ver “a esas paradojas como meras apariencias de un orden genuino en el que se niega que existan hechos inexplicables, que la vida sea insoportable y la justicia un mero espejismo” (Plascencia, 2004: 37). Es así que la existencia humana se adscribe a una realidad que se encuentra por encima de lo cotidiano y es por mucho más amplia y cuya función es la de dar sentido al mundo, resolviendo aquello que es vivido como inconsistente, ambiguo, excesivamente problemático y doloroso.

La religión- y la magia- entonces es un sistema cultural, un complejo de símbolos que *“sirve como una fuente de información intersubjetiva y externa, como un modelo de la realidad y como un modelo para la acción”* (Plascencia, 2004). Así mismo es un fenómeno sociocultural que se encuentra inserto en la sociedad, la comunidad, el mercado y la burocracia del Estado.

El concepto de religión propuesto por Geertz (2003) conforma la definición que se emplea en la presente investigación enmarcándola teóricamente. Proporciona una definición que permite comprender y explicar el fenómeno Wicca observado empíricamente. Además considera a la religión y a la magia – con la que no hace distinciones- como un fenómeno sociocultural, inserto en un contexto social en particular. Así mismo no contempla a la

institucionalización como una característica fundamental para denominar a un fenómeno como religión, lo cual representa un punto sobre el cual reflexionar debido a que pareciera que la Wicca carece de institucionalización en México, sin embargo más adelante (Capítulo 3) se presenta una discusión al respecto del caso del Círculo Wicca de México.

Rito.

Al igual que lo que sucede con una gran cantidad de conceptos pertenecientes al ámbito de las ciencias sociales, dar una definición de rito es tarea compleja, debido a las múltiples posturas, modelos y teorías que se han elaborado sobre éste y al poco o nulo consenso sobre qué es el rito.

Sin embargo, tal como Díaz (1998) propone en su análisis de la historia de bronce de las teorías sobre el ritual, es posible encontrar un orden pensando en dichas teorías como un archipiélago, como concepciones que se encuentran realmente muy cercanas entre sí y dan una imagen más o menos ordenada del concepto y de los posteriores acercamientos del mismo, así como rutas nuevas de investigación sobre el tema.

El rito es una de las categorías conceptuales más recurrentes en antropología y al igual que el mito, su importancia es crucial para el análisis y entendimiento de las religiones. Partiendo de lo más convencional, según el Diccionario de la lengua española de la Real Academia Española (2014), la palabra “rito”, proviene del latín *ritus* y hace alusión a una ceremonia o costumbre y a un conjunto de reglas para llevarla a cabo. Sin embargo dicha definición no hace justicia a la complejidad del término.

Díaz considera que el ritual es “como un punto de cultura que contiene todos los puntos culturales” (1998 :10) y propone pensarlo así a través de una metáfora borgiana: el *Aleph*. En otras palabras, “el ritual es una forma en la que se vacían múltiples contenidos: el pensamiento, la moral, lo sagrado, la reproducción, el cambio, el poder o la rebelión” (Plascencia, 2001 :460).

Para los intelectualistas, cuyos mayores representantes son Tylor y Frazer, el ritual es una acción que surge a partir de las creencias. Así, dichos teóricos, defendían la preeminencia de las creencias sobre el ritual. Dicho de otra manera, “los rituales son

únicamente la representación de una cosmología, analizada como una teoría científica” (Usunáriz, 2000).

Para Tylor los rituales constituían una forma de llegar a conocer la razón y el pensamiento primitivo. Los dividía en dos tipos de manera teórica, aceptando que en la práctica eran indistinguibles:

“En parte son realizaciones expresivas y simbólicas, la pronunciación dramática del pensamiento religioso, el lenguaje gestual de la teología. En parte son medios para relacionarse con, e influir en, los seres espirituales, y como tales su intención es tan directamente práctica como cualquier proceso químico o mecánico, porque la doctrina y el culto se correlacionan como la teoría y la práctica”(Tylor, 1924, II: 362 citado en Díaz, 1988: 44).

Los intelectualistas defendían la postura de que para comprender al ritual era necesario analizar las creencias o el dogma de las religiones primitivas.

De manera contraria a los teóricos intelectualistas victorianos, Robertson Smith consideraba que el ritual era anterior a la creencia. Argumentaba que para llevar a cabo un correcto análisis de las religiones primitivas era necesario retomar al ritual y las instituciones religiosas como la parte relevante del problema. Consideraba que era un error asumir que estudiando al credo se pudiera llegar a la clave para comprender el ritual y la práctica religiosa (Díaz, 1998). Apoyaba su argumento en lo que consideraba el hecho de que las religiones primitivas no contaban con un dogma, sino con una serie de prácticas e instituciones bien delimitadas. Las sociedades primitivas contaban con una serie de prácticas fijas, sin embargo el sentido que el practicante le daba a los rituales era muy singular. A partir de estas prácticas bien delimitadas, el hombre primitivo establecía un complejo sistema de creencias. De esta manera, el teórico escocés consideraba que si la interpretación que las personas le daban a las prácticas era extremadamente singular e incluso contradictoria, recurrir a las creencias para explicar o dar sentido al ritual constituiría un error ya que “se establece una explicación unívoca del ritual que es irreal” (Usunáriz, 2000). Lo importante para comprender y analizar la religión no es estudiar el credo o el pensamiento de los practicantes, sino prestar atención a las prácticas rituales o a aquéllos “actos rituales visibles donde aquéllos se comprometen y

adheren pública y positivamente con la propia tradición o actúan en conformidad con las representaciones colectivas del grupo” (Díaz, 1998: 72)

Durkheim retomaría las ideas de Robertson Smith, y defendería un modelo criptológico del ritual. Según este modelo los actores no pueden tener acceso al significado real del ritual, debido a que es intrínseco e impuesto por la tradición (Plascencia, 2001: 461). Siendo así, es labor del investigador llegar al fondo del asunto y encontrar el significado legítimo del ritual, mediante el análisis de sus prácticas. Lo importante de los rituales eran las prácticas y no las creencias, en tanto que las primeras constituían un símbolo de la sociedad o “*pantallas donde la sociedad se proyecta*” (Usunáriz, 2000). Entonces, para Durkheim:

“La función de los rituales religiosos, que son más fundamentales que las creencias, es brindar ocasiones en las que los individuos puedan renovar su compromiso con la comunidad recordándose a sí mismos con la mayor solemnidad que dependen del clan del mismo modo que éste depende de ellos” (Pals, 2008: 184).

Díaz (1998) distingue tres concepciones complementarias que Durkheim hace respecto al ritual: *fundamentalista, sociológica e integracionista*.

La concepción fundamentalista se refiere a que los rituales poseen un valor inconmensurable y universal, ya que “manifiestan las representaciones religiosas compartidas por todos los seres humanos” (Díaz, 1998: 96) por lo que logran que las relaciones sociales se hagan más fuertes y sólidas, lo que evita que la sociedad se desintegre. Por otro lado, la concepción sociológica deriva de la fundamentalista y hace alusión a las particularidades históricas y espaciales de la sociedad. De esta manera las representaciones religiosas universales son transformadas por cada grupo social, conformando la forma muy particular que tiene el grupo de pensarse a sí mismo y al mundo (Díaz, 1998). Partiendo de esto se puede concluir que cada grupo tendrá una serie de prácticas rituales únicas y distintivas, que a su vez conformarían el acceso a la cosmovisión del grupo. Por último, en la concepción integracionista, Durkheim considera que los rituales “expresan, simbolizan o dramatizan las relaciones e identidades sociales, espacio y temporalmente localizadas en cada sociedad, con un lenguaje simbólico y peculiar” (Díaz, 1998: 106). En pocas palabras, para Durkheim los rituales son el reflejo

de una sociedad, y su estudio daría las pautas para conocer su cosmovisión y la manera en la que se integra y mantiene el grupo.

Otro teórico que se separa de lo supuesto por los intelectualistas es Malinowski, para quien los rituales tenían la función de aliviar la ansiedad, angustia y la sensación de inseguridad que existía en los nativos con respecto a aspectos de la naturaleza que no tenían el poder de controlar. Por tanto, al igual que la magia, los efectos y eficacia del ritual son psicológicos. La reflexión de este teórico sobre el ritual se basó en los rituales mágicos y en la idea de que, a diferencia de Durkheim, la mentalidad profunda de los primitivos se encontraba en la magia. Según Díaz (1998), Malinowski le dio un gran peso al conjuro, ya que consistía un ejemplo magno de la capacidad “realizativa” del lenguaje perlocucionario. Así mismo, el conjuro o hechizo forma parte de las características básicas de cualquier ritual mágico. Además los ritos dan la pauta y constituyen la forma “correcta” de llevar a cabo un conjuro: solo siguiendo estas normas sociales de pronunciar el conjuro, este tendrá el efecto deseado.

Para Gluckman el ritual era, en pocas palabras, una expresión de la unidad de grupo y una forma de reforzarla. Según Díaz (1998), es posible percibir una huella de la influencia de las concepciones *sociológica* e *integracionista* de Durkheim en Gluckman, pues a partir de su análisis de los rituales de rebelión se puede llegar a las siguientes conclusiones que posteriormente aplicó a todo tipo de ritual:

“[...] 1) en los rituales convergen y se proyectan las cosmovisiones, los esquemas conceptuales, los principios básicos que organizan una sociedad, las creencias místicas más profundas y/o los valores sociales fundamentales; y 2) los rituales expresan, de un modo u otro, directa o sinuosamente, la cohesión, la solidaridad y la unidad del grupo.” (Díaz, 1998: 170)

Así mismo, los rituales de rebelión en concreto, lograban llevar a cabo un fortalecimiento de las relaciones sociales mediante la dramatización de las crisis y conflictos de la sociedad. Gluckman hace una relación importante del ritual con los mecanismos de poder propios de una sociedad en un momento histórico determinado.

Influida por las ideas de Gluckman, surge la perspectiva teórica de Victor Turner, la cual se retoma más adelante en este apartado puesto que constituye la base para el análisis

de los rituales Wicca contenidos en esta tesis y que se presentan en el capítulo 3. Turner consideraba que la función social del ritual era convertir lo obligado en deseado, así mismo tiene una función de tipo confirmatoria respecto al poder. Dicha aseveración sobre la función social del ritual es semejante a la de Geertz, quien consideraba que el espacio ritual provocaba una fusión simbólica entre la cosmovisión y el *ethos*, es decir entre a imagen real del mundo y lo que la gente desea hacer y siente que debe hacer.

Turner definió al ritual como “[...] una conducta formal prescrita en ocasiones no denominadas por la rutina tecnológica, y relacionada con la creencia en seres o fuerzas místicas” (1980: 22). Su unidad básica es el símbolo cuya función es conectar el mundo de lo conocido con lo desconocido, por tanto la simbolización ritual tiene por objetivo la revelación de lo oculto o velado.

Esta definición de ritual fue duramente criticada por Ronald Grimes, quien argumenta que la necesidad de creencia en la definición de ritual deriva de una herencia occidental y racionalista que considera que los procesos intelectuales son anteriores a las prácticas, en otras palabras que la creencia es preeminente a la práctica (Díaz, 1998).

Para Grimes los símbolos tienden a expresar tanto “*valores universales*” como una “identidad única dentro de alguna estructura social” (Grimes, 1981: 27). Este autor argumenta que los rituales no son exclusivamente religiosos o civiles y postula el concepto de “ritual público”, retomando la concepción de religión civil de Bellah y elaborándola un poco más. Los rituales públicos, incluyen la “religión civil, pero también aquellos aspectos de la religión no-civil [...] que implican a toda la ciudadanía y no restringen su influencia a los participantes de alguna religión particular” (Grimes, 1981: 35). Ejemplo de ritual público es la Navidad.

Retomando a Geertz y su definición de sistema cultural, Grimes argumenta que los sistemas culturales no son totalmente coherentes y exhiben contradicciones internas que son enmascaradas por los rituales públicos. De esta manera, los participantes de dichos rituales tienden a ocultar de la vista curiosa las contradicciones que se suscitan dentro de su sistema cultural y por lo tanto insisten en la obviedad del significado del ritual.

Grimes considera que es necesario no confiar en la supuesta simplicidad del significado del ritual y apela a superar la obviedad examinando los símbolos como un sistema que puede ayudar a descubrir “qué relaciones facilita un ciclo ritual y cuáles prohíbe” (1981:

37). Por último defiende el estudio del sistema de símbolos como un sistema en evolución ya que:

“un sistema de símbolos [...] no es un conjunto de arquetipos inmóviles cuyas relaciones y significados permanezcan estáticos. Es más bien un conjunto de actos y transformaciones simbólicas que siguen un patrón” (Grimes, 1981: 38).

Edmund Leach, por su parte, consideraba que los rituales son autónomos con respecto a la religión y la magia. Según Díaz (1998), Leach lleva a cabo un giro importante en el estudio del ritual, haciendo objeto de importancia ya no las conductas de la sociedad sino las ideas de ésta, lo que “dice” y no lo que “hace”. El giro propuesto por Leach es uno de tipo lingüístico y logra que el foco de análisis del ritual sea su aspecto comunicativo, propio de “todo comportamiento humano” (Usunáriz, 2000).

Es importante hacer notar que para Leach, existe una relación indiscutible entre mito y rito. Asume que mito implica rito y a su vez rito implica mito, es decir que son las dos caras de una misma moneda. De esta manera el ritual, mediante la acción, comunica lo mismo que el mito. Además del aspecto comunicativo del ritual, Leach considera que este “representa una versión ideal, un ‘como si’ de la estructura social” (Díaz, 1998: 243). Es decir que el ritual es un conjunto de símbolos o lenguajes que representan la estructura u organización ideal de una sociedad en concreto. Así mismo considera que son ceremonias de un tipo específico, cuyas características son las mencionadas líneas arriba – aspecto comunicativo y de representación simbólica de la estructura social- que no necesariamente deben ser sagradas.

Por último, el ritual junto con el mito o la mitología son formas de “expresión de ideas sostenidas por los individuos y los grupos [...] sobre la distribución social del poder” (Díaz, 1998: 244), en un momento y lugar históricos determinados y según intereses puestos en juego. Esto es similar a lo ya expuesto anteriormente sobre la concepción del ritual de Gluckman.

Leach consideraba que los rituales también funcionan como mecanismos de poder, ya que ponen de manifiesto el estatus de las personas. Para hacer esta aseveración, argumenta que mientras no exista una diferenciación clara entre el poder secular y el poder religioso, no se puede restringir el ritual a un modelo particular. De esta manera el

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

ritual queda deslindado tanto de lo mágico-religioso como de lo secular, por tanto, como se mencionó líneas arriba, es autónomo.

Como bien queda constatado con la breve revisión de la definición del concepto de rito, existe una gran cantidad de perspectivas teóricas algunas de las cuales son opuestas entre sí o hacen alusión a diversos ejes dentro del análisis de los rituales. Para la presente investigación se retoma lo propuesto por Víctor Turner debido a que su teoría: (1) contempla a las creencias, dando lugar a la interpretación nativa de éstas que se complementa con la interpretación del analista desde un sentido simbólico y sintáctico y (2) retoma de manera sintética el polo ideológico del ritual que permite un acercamiento al *ethos* de la agrupación que se estudia en este trabajo de tesis.

Como ya se adelantó líneas arriba, para Turner un ritual es una “conducta formal prescrita en ocasiones no dominadas por la rutina tecnológica y relacionada con la creencia en seres o fuerzas místicas” (2007: 21) y cuya unidad primaria es el símbolo. Partiendo de esta definición se tiene que para llevar a cabo un análisis del ritual es necesario descomponerlo en unidades.

Como ya se mencionó, la unidad más pequeña en la que el ritual se puede descomponer es el símbolo que no es más que algo que representa o recuerda a otra cosa “ya sea por la posesión de cualidades análogas, ya sea por asociación de hecho o de pensamiento” (2007: 21). Así mismo, el símbolo representa una conexión de opuestos, entre lo desconocido y lo conocido.

El símbolo puede observarse de manera empírica en el ritual en la forma de “objetos, actividades, relaciones, acontecimientos, gestos y unidades espaciales en un contexto ritual” (2007: 21). Según este autor, tanto la estructura como las propiedades del símbolo pueden inferirse a partir de tres clases de datos: (1) La forma externa y características observables del símbolo, (2) las interpretaciones ofrecidas por los nativos que emplean el símbolo, tanto por los especialistas religiosos, que darán una interpretación más compleja del símbolo, como por los fieles simples, que tienden a hacer una interpretación menos profunda pero no por ello menos importante y (3) los contextos significativos en los que se lleva a cabo el símbolo y que son usualmente elaborados por el investigador.

Los símbolos se distinguen en dos clases principales: el símbolo dominante y el símbolo secundario o instrumental. Según Turner (2007) un símbolo dominante es el “más

antiguo” dentro de un ritual determinado. Este símbolo dominante se refiere a una serie de valores axiomáticos que son considerados como fines en sí mismos.

De manera general, los símbolos tienden a generar la acción, sin embargo, los dominantes se convierten en el foco de la interacción. Es decir que las personas se reúnen en grupos que “se movilizan en torno a ellos, celebran sus cultos ante ellos, realizan otras actividades simbólicas cerca de ellos y, con frecuencia, para organizar santuarios compuestos, les añaden otros objetos simbólicos.” (Turner, 2007: 25). Pueden llegar a independizarse del ritual, de esta manera pueden ser reconocidos en otros contextos diferentes. Su visibilidad en el ritual puede ser total o parcial, es decir que puede estar presente durante todo el tiempo que dure el ritual o solo en momentos específicos de éste. En caso de que solo se encuentre presente de manera parcial, usualmente es sustituido por otro símbolo dominante.

Por su parte el símbolo secundario o instrumental es considerado un acompañante del dominante y su función es la de servir como medio para que el fin del ritual se logre llevar a cabo. Estos símbolos deben ser analizados tomando en cuenta el contexto ritual en el que se presentan, es decir, prestando atención al sistema de símbolos que se presenta en el campo ritual. Esto se debe a que en un ritual, los símbolos de interrelacionan de formas muy particulares.

“Con otras palabras, cada ritual tiene su propia teleología, tiene sus fines explícitos, y los símbolos instrumentales pueden ser considerados como medios para consecución de estos fines.” (Turner, 2007: 35)

Los símbolos cuentan, a su vez, con tres propiedades importantes: la condensación, la unificación de *significata* y la polarización de sentido.

Con respecto a la condensación, ésta se refiere a que en el símbolo se aglomeran “muchas cosas y acciones representadas en una sola formación” (Turner, 2007: 30). La unificación de *significata* implica la unión de una gran cantidad de sentidos y significados atribuidos al símbolo. De esta manera los símbolos pueden funcionar como formas de unificar opuestos, lo cual deriva en una función social del ritual: convertir lo obligatorio en algo deseable. Con respecto a la polarización del sentido, Turner (2007) propone que el símbolo puede dividirse en dos polos: un polo sensitivo y un polo ideológico. El polo sensitivo es aquél que se relaciona de manera directa con la forma externa del símbolo y

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

que provoca sentimientos y deseos en las personas. Por otro lado, el polo ideológico implica los principios organizativos de la sociedad, es decir una serie de normas y valores que funcionan como una guía y control de las personas que pertenecen a dicha sociedad o agrupación.

Para llegar a una interpretación del símbolo es necesario saber que éste cuenta con un sentido que puede ser indígena o proporcionado por los nativos; operativo, que implica todo lo que se hace partiendo del sentido otorgado al símbolo y posicional, que implica la relación que tiene el símbolo en relación a otros símbolos y sistemas de símbolos. Ahora bien, es posible encontrarse con que el sentido del símbolo es otro símbolo que a su vez cuenta con su propio sentido o sentidos.

El ritual debe ser analizado de forma contextual, tomando en cuenta el sistema social total además del contexto en el que el ritual se lleva a cabo. El primero es el contexto cultural en el que el símbolo se puede encontrar presente independiente del ritual, mientras que el último es llamado por Turner, el campo de acción del ritual.

De esta manera, tomando en cuenta todos los elementos ya descritos líneas arriba para llevar a cabo un análisis simbólico del ritual será necesario (1) descomponerlo en sus unidades primarias, es decir en símbolos; (2) jerarquizar los símbolos, identificando si son de tipo dominante o de tipo secundario o instrumental; (3) identificar los polos simbólicos, es decir el polo sensitivo y el polo ideológico del símbolo; (4) llegar a una interpretación del símbolo partiendo de los sentidos atribuidos al mismo, que puede ser indígena, operativo y posicional y (5) finalmente tomar en cuenta el contexto total y específico del ritual, prestando atención a las necesidades sociales básicas y los valores compartidos por los miembros de la sociedad y de la agrupación que lleva a cabo el ritual.

Además de la aseveración de Turner sobre la naturaleza simbólica del ritual, una cuestión importante a la hora de analizar los rituales presentados en esta tesis es la estructura del ritual mismo. Turner describe tres fases del ritual, basándose en el trabajo de Van Gennep sobre *Les rites de passage*, éstas son: Separación, Limen o Margen y Re-agregación o reincorporación.

Cada una de estas fases tiene características particulares y pueden ser observadas en los ritos de paso que implican la transición de un estado² a otro. La primera fase, llamada de Separación “[...] comprende la conducta simbólica por la que se expresa la separación del individuo o grupo, bien sea de un punto anterior fijo en la estructura social, de un conjunto de condiciones culturales (un ‘estado’), o de ambos” (Turner, 1988: 101).

Por su parte, la fase liminal o marginal del ritual (en la que Turner mayoritariamente centra sus esfuerzos) se caracteriza por la situación de ambigüedad del sujeto ritual, que durante dicha fase no pertenece ni al estado anterior, ni al estado venidero. Los entes liminales comparten tres características principales: “1) caen dentro de los intersticios de las estructuras sociales, 2) se encuentran en sus márgenes, 3) ocupan sus últimos peldaños” (Turner, 1988: 131). En otras palabras, la liminalidad es observada en sujetos y agrupaciones marginales que difieren de lo estructuralmente convenido.

La fase liminal implica un momento fuera de la estructura, en el que surge o se experimenta la *communitas*. Ésta se refiere a la experimentación de la comunión entre los miembros de una agrupación determinada, su homogeneización, la anulación total de toda posición social, el anonimato, la obediencia de los deseos y prescripciones del líder o guía; un encuentro directo con el otro que deja de ser un extraño, un ser diferente a uno mismo y pasa a convertirse en un *Tú* en relación a un *Yo* y por ende, en un *nosotros*.

Durante la *communitas* quedan suspendidas las diferenciaciones entre los individuos y se exalta la espontaneidad, los valores universales y el presente inmediato. Es opuesta a la estructura, que se puede definir como un modelo que permite la organización de la vida social a partir de normas e instituciones (Turner, 1988). La *communitas* y la estructura no pueden existir la una sin la otra y de hecho se explican en relación a su opuesta. La primera no es perpetua y “[...] desarrolla una estructura en la que las relaciones libres entre los individuos acaban por convertirse en relaciones, regidas por la norma, entre personas sociales” (Turner, 1988: 138). Es así que la *communitas* termina por regresar a la estructura, institucionalizándose a partir de la rutinización del carisma tanto del líder religioso como de sus adeptos, que deben adaptarse para que la agrupación sobreviva y logre cumplir sus objetivos primordiales.

² Turner (1988) considera que un “estado” es un concepto global que implica cualquier tipo de condición recurrente y culturalmente reconocida.

Según Turner (1988) existen tres tipos de *communitas*: (1) la *communitas* existencial o espontánea, (2) la *communitas* normativa y (3) la *communitas* ideológica. La primera de ellas de tipo existencial implica la experiencia transitoria e individual de la unidad. Se da de manera espontánea y tiende a desaparecer dando lugar a la estructura. Tanto la *communitas* normativa como la de tipo ideológica pertenecen al dominio de la estructura. La de tipo normativa es aquella:

“[...] en la que bajo la influencia del tiempo, la necesidad de movilizar y organizar los recursos y el imperativo de ejercer un control social entre los miembros del grupo para asegurar la consecución de los fines propuestos, la *communitas* existencial se transforma en un sistema social duradero” (Turner, 1988: 138).

Por su parte, la *communitas* ideológica hace alusión a modelos utópicos de la sociedad que se basan en la *communitas* espontánea o existencial.

Finalmente, la fase de re-agregación o reincorporación del ritual implica el retorno a la vida cotidiana. El sujeto ritual se reincorpora con un nuevo estado adquirido que le confiere derechos y obligaciones con la sociedad. Es el retorno de la *communitas* a la estructura.

Mito.

Se entenderá por mito la narración fundamental sobre seres o fuerzas místicas que explica y legitima el ritual, sus creencias y su ethos, se refiere simbólicamente al tiempo, el espacio, los objetos y los personajes originarios.

El mito tiene por función dar sentido y legitimidad a las prácticas de los miembros del C.W.M. Las creencias pueden ser observadas dentro de estas narraciones fundamentales. Representan un marco referencial para las creencias, las prácticas y rituales así como para la visión del mundo y el sistema de valores que comparten los miembros del C.W.M.

Conviene hacer una aclaración al respecto de lo que se entenderá por mito. Para efectos de la presente investigación se desarrolló una definición de mito partiendo de la definición de ritual propuesta por Turner (2007) y el desarrollo teórico de Meletinski (2001) y Kirk

(1985) quienes consideran al mito como narración fundamental, así como el material obtenido durante el trabajo de campo.

Ethos

Por último cabe mencionar lo que se entenderá por *ethos*. Según Bourdieu el *ethos* o más específicamente lo que llama “*ethos* de clase” es un “sistema de valores implícitos que las personas han interiorizado desde la infancia y a partir del cual engendran respuestas para problemas muy diferentes” (1990: 174). De esta manera el *ethos* implica una dimensión práctica en la vida de las personas que emplean este sistema de valores aprendido desde la infancia para resolver las problemáticas que se les presentan en la vida cotidiana.

Sin embargo, el *ethos* también puede ser adquirido durante la socialización secundaria. En otras palabras, el *ethos* puede interiorizarse a partir de la interacción con otros grupos en una etapa diferente a la de la infancia. El *ethos*, entonces, puede entenderse como un conjunto de normas y valores que comparte un grupo social, los cuales no precisan de una explicación intelectual ya que su fuerza deriva de la evidencia rutinaria y del capital simbólico de quienes lo portan. Es así que el *ethos* se relaciona a una conciencia práctica que debe ser claramente distinguida de la ética que implica una conciencia discursiva de las acciones humanas.

Toda religión cuenta con un sistema de valores que guía la conducta de los creyentes y una concepción particular del mundo, es decir un *ethos* y una cosmovisión. Según Geertz “[el] *ethos* de un pueblo es el tono, el carácter y la calidad de su vida, su estilo moral y estético, la disposición de su ánimo; se trata de la actitud subyacente que un pueblo tiene ante sí mismo y ante el mundo que la vida refleja” (2003: 118). El *ethos* se relaciona estrechamente con la cosmovisión que implica la forma en la que los individuos que forman parte de una cultura en particular conciben a la naturaleza, su persona y la sociedad.

Para efectos de esta investigación se entenderá por *ethos* un sistema de valores que funciona como marco de referencia para el actuar regulado de las personas, así como un conjunto de concepciones respecto al individuo y el mundo en el que vive. Este se

adquiere durante la infancia, modificándose y complementándose durante toda la vida, en tanto el ser humano entra en contacto con una gran cantidad de medios, individuos y grupos significativos que toman parte decisiva en la concepción del mundo, del sí mismo y de los otros. Se relaciona estrechamente con el mito y el rito en tanto conforman las características principales de una religión (Theissen, 2002).

1.4.2 Estado de la cuestión

Gran parte de los trabajos que se han llevado a cabo sobre el fenómeno Wicca ostentan una metodología cualitativa, en particular etnográfica. Sin embargo algunos de estos trabajos han intentado sumar a sus hallazgos etnográficos algunos datos cuantitativos de manera informal. Por otro lado se han hecho esfuerzos por desarrollar estudios cuantitativos formales del fenómeno, con miras a trazar un perfil demográfico general de los practicantes de la Wicca. Así mismo, se ha relacionado a la Wicca con las variables de género y sexualidad. La variable de la adolescencia y la influencia de los medios de comunicación también ha sido estudiada, así como el impacto del *Internet* en la comunidad Wicca y neo-pagana en general.

Estudios etnográficos.

Uno de los más importantes estudios etnográficos sobre neopaganismo, aunque más específicamente sobre magia ritual, es el que Tanya Luhrmann llevó a cabo en Inglaterra. Los resultados de este estudio derivaron en un libro titulado *Persuasions of the Witch's Craft: Ritual Magic in Contemporary England* que fue publicado en 1989. Luhrmann estudia a los practicantes de la brujería basada en la adoración de la naturaleza y el esoterismo occidental en Inglaterra. Morris (2009) comenta que el estudio de Luhrmann está basado en el enfoque intelectualista de Evans-Pritchard y lo define como una obra de antropología psicológica.

Su principal interés era saber por qué personas “ordinarias, bien educadas, usualmente de clase media” (Luhrmann, en Lohmann, 2004), comienzan a tener creencias que eran juzgadas como irracionales por la cultura dominante. Luhrmann acuña el término “*interpretive drift*” o “acumulación interpretativa” con el que trata de dar cuenta del fenómeno por el cual las ideas mágicas comienzan a parecer normales en el proceso de convertirse en mago o bruja (Lohmann, 2004). Según la autora este sería un proceso que involucraría cambios en los hábitos intelectuales de las personas.

Así mismo, en dicha investigación Luhrmann da cuenta de cómo los practicantes de la brujería explican su visión mágica sobre el mundo en contraste con su entendimiento científico: los magos y las brujas concluyen que lo subjetivo y lo objetivo tienen la misma naturaleza, por lo que todos los puntos de vista y visiones sobre el mundo son válidos.

Finalmente Luhrmann llega a la conclusión de que las personas no se vuelven brujas o magos de la noche a la mañana, sino que para esto debe tener lugar un cambio gradual en la manera en la que las personas interpretan los acontecimientos de la vida diaria. Así mismo concluye que la principal motivación para que una persona se inicie en la práctica de la magia ritual es la búsqueda de una experiencia espiritual intensa y profunda, más que una religión (Morris, 2006).

Además del trabajo de Luhrmann es notable el trabajo de Hume en cuanto al estudio antropológico de las religiones emergentes en particular de la Wicca y el paganismo en Australia. En 1997, se publica su libro *Witchcraft and Paganism in Australia*:

“En mi libro exploro lo que las brujas y paganos, en Australia, tenían que decir acerca de sus creencias y sus prácticas. Por un período de siete años asistí a numerosos rituales, encuentros, reuniones públicas, iniciaciones, handfasting (boda entre brujos) y festivales paganos, y me inmergí totalmente en estos eventos” (Hume, 2007: 133).

Mediante un trabajo etnográfico, sumado a la aplicación de un cuestionario orientado a recopilar datos cualitativos sobre paganismo y Wicca en Australia, Hume (1997) logra examinar las raíces históricas de las creencias paganas y la cosmovisión de los practicantes australianos sobre sus prácticas, creencias, rituales e incluso el papel que juegan sobre ello el ambientalismo, el feminismo, la moral y otras religiones en dicho país. Hume (1997) logra dar una imagen bastante completa y compleja del paganismo y la Wicca en Australia, describiendo roles, organización y estructura, ética, rituales e incluso magia y hechizos.

Por su parte, Howell (2008) en su artículo *The Goddess Returns to Italy: Paganism and Wicca Reborn as a New Religious and Social Movement* ofrece un análisis sobre el fenómeno de la brujería moderna basado en una serie de datos cualitativos y en unos pocos e informales datos cuantitativos, producto del trabajo etnográfico que llevó a cabo con la comunidad pagana en Italia. El propósito es llevar a cabo una discusión sobre el

desarrollo que ha tenido la religión pagana en sus muy variadas formas y linajes, algunas de las cuales se han esparcido rápidamente por toda Italia gracias a la publicación de literatura sobre el tema traducida al idioma italiano y por la visita a dicho país por parte de líderes paganos provenientes del extranjero.

Howell (2008) considera que una de las razones por las que el paganismo y la Wicca se han esparcido por Italia es que en dicho país se tiene una larga historia en la que se encuentra una forma de brujería nativa llamada *stregoneria*. En dicho artículo, Howell comenta que la presencia de la Wicca en Italia es menor a una década y sin embargo observa que ha tenido un rápido crecimiento, sobre todo a partir de la traducción de literatura pagana sobre el tema, como los libros de Scott Cunningham y de Phyllis Currott en las décadas de 1970's a 1990's. De la misma manera un impulsor importante de la Wicca en Italia fue la publicación en 2007 del primer libro de paganismo en italiano, para italianos, escrito por Davide Marré, conocido como "Cronos" en la comunidad pagana italiana. Con respecto a los datos cuantitativos que emplea para dar soporte a su estudio, Howell (2008) menciona que la cantidad de paganos en Italia oscila entre 2000 y 10,000, la edad media entre los miembros del movimiento es de 25 a 35 años, predominantemente mujeres de raza blanca, de clase media-alta y un nivel educativo alto. Howell (2008) concluye que el movimiento pagano crecerá más y más con el tiempo, incrementando su número de adherentes, debido al cada vez mayor número de católicos desilusionados que buscan otras alternativas de fe, particularmente mujeres que consideran que la Wicca y el paganismo pueden ser la respuesta al vacío espiritual y una forma de empoderamiento del sexo femenino. Así mismo, comenta que aunque el movimiento aún tenga pocos adherentes, considera que puede llegar a tener efectos positivos en la cultura dominante.

Estudios demográficos.

Con una mayor cantidad de datos cuantitativos y de datos cualitativos obtenidos mediante observación participante se encuentra el llevado a cabo por Jorgensen y Russell en 1996, y cuyos resultados fueron publicados en 1999 en el *Journal for the Scientific Study of Religion*. Su método consistió en la aplicación de un cuestionario auto-administrado en una muestra de 2,000 neopaganos norteamericanos. Los resultados obtenidos con la aplicación del cuestionario se complementaron con los datos cualitativos obtenidos por la observación participante que los autores llevaron a cabo en diferentes grupos neopaganos por un lapso de 10 años. A pesar de la baja tasa de respuesta

(30.3%) y el hecho de que esto representa una gran limitación en el estudio, la cual es la imposibilidad de generalizar los datos obtenidos, Jorgensen y Russell (1999) consideran que la presentación de sus datos es de suma importancia ya que pueden ser de gran ayuda para posteriores investigaciones.

Entre sus resultados se encuentra que alrededor del 50% de los respondientes tenía de 26 a 41 años y era de sexo femenino. La mayoría de las personas que respondieron el cuestionario eran de raza blanca con ascendencia europea, que vivían en zonas urbanas o suburbanas. La mayoría de los encuestados pertenecían a la clase trabajadora o a la clase media y poseían un mayor nivel educativo que el americano promedio. Contaban con trabajos de tipo profesional o que tenía alguna relación con la ciencia computacional. Así mismo se concluyó que “los paganos americanos tienen menos tendencia a ser protestantes, tienen mayor tendencia a haber sido practicantes católicos y todavía mayor tendencia a haber pertenecido a la religión judía o otras religiones” (Jorgensen & Russell, 1999. Traducción propia). La mayoría de las personas encuestadas se habían acercado al paganismo gracias a un interés por el ocultismo y por la lectura de literatura neopagana, sin embargo otras vías de acceso fueron la preocupación ecológica, el feminismo y el rechazo hacia la religión dominante. Alrededor de la mitad de los encuestados llevaban de 5 a 10 años de práctica, así mismo los autores concluyen que los neopaganos alternan sus formas de practicar la religión, siendo solitarios pero participando en rituales grupales y festivales ocasionalmente. Finalmente se encontró que casi el 50% de los encuestados practicaban la tradición neopagana *Wicca*.

Otro estudio similar es el que llevaron a cabo Helen A. Berger, Evan A. Leach y Leigh S. Shaffer. Se trató de otro ambicioso estudio cuantitativo que culminó con la publicación del libro titulado *Voices from the pagan census: Neopaganism in the United States* (2003).

Esta investigación tuvo por objetivo realizar un censo sobre el neopaganismo en los Estados Unidos, empleando una encuesta que se distribuyó por medio de correo a los miembros y suscriptores de organizaciones y publicaciones neopaganas. A diferencia del estudio de Jorgensen y Russell (1999), en este estudio se obtuvo respuesta de 2,000 neopaganos, lo cual permitió a Berger y colaboradores desarrollar una imagen más detallada sobre los neopaganos norteamericanos. Berger, Leach y Shaffer (2003) encontraron que los neopaganos son predominantemente de sexo femenino, caucásicos, generalmente de clase media y con un nivel de educación avanzado. Los resultados

demostraron que la mitad de los encuestados practican de manera solitaria la brujería; la otra mitad se divide entre los que pertenecen a grupos organizados y a los que practican la brujería con un compañero espiritual. Describen seis diferentes “caminos espirituales” o tradiciones entre los que la Wicca, el Paganismo y la Brujería feminista fueron los más grandes sub-grupos, seguidos del Druidismo, el Chamanismo y el Neo-Paganismo asociado con el Universalismo Unitario. Se puede observar que los resultados generales son muy similares a los obtenidos por Howell (2008) en Italia y por Jorgensen y Russell (1999) en los Estados Unidos de America.

Estudios de género.

Además de este tipo de estudios de tipo cualitativo o con miras a ofrecer datos censales, la *Wicca* también ha encontrado cabida en los estudios de género, esto debido a la cosmovisión pagana en la que la sexualidad es vista como sagrada y en la que se busca el renacimiento de la Diosa.

Hoff (2012) comenta en su artículo *Gender and Sexuality in Contemporary Paganism* que el estudio sobre el tema de género y sexualidad por parte de los académicos ha sido de diversas maneras. Sin embargo la perspectiva dominante en el estudio de género y sexualidad en el paganismo contemporáneo es la basada en el modelo sociológico y antropológico. Un ejemplo importante de estos estudios son los de Wendy Griffin (Hoff, 2012) en los que muestra cómo los covens diánicos (exclusivamente mujeres) utilizan el mito y rito de la diosa para conformar su comunidad, hacerle frente y dar sentido a las dificultades de la vida cotidiana y para retar a las concepciones patriarcales de poder, autoridad, relaciones sociales y sexualidad.

Es importante mencionar que la mayoría de los trabajos académicos sobre género y sexualidad en el paganismo moderno están basados casi enteramente en la cuestión femenina y el rol de la mujer. Según Hoff (2012) entre la comunidad masculina pagana existen diversas opiniones y puntos de vista sobre el feminismo que ostentan algunos grupos. Algunos hombres abrazan el feminismo y consideran que es parte importante de la espiritualidad pagana, sin embargo otros consideran que el feminismo en el paganismo es una forma de “castrar espiritual y mágicamente” al hombre. Otros piensan que muchas mujeres exhiben la tendencia de victimizarse y reproducir el trauma que han tenido a lo

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

largo de su vida, acusando a los hombres paganos de sexistas y juzgándolos incapaces de hacer magia real.

Wicca y medios de comunicación.

Además de los estudios de género, también se ha analizado a la Wicca y el neopaganismo con relación a los medios de comunicación tales como la televisión, el cine y el Internet que han sido de gran importancia para el surgimiento y difusión de este fenómeno a lo largo de todo el mundo.

En el 2009, Berger y Ezzy, publican en *The Pomegranate* un artículo titulado *Witchcraft: changing patterns of participation in the Early Twenty-First Century*. Este artículo trata sobre el estudio que Berger y Ezzy llevaron a cabo para analizar el cambio de patrones en la búsqueda inquisitiva sobre brujería en *Internet*. Según Berger y Ezzy (2009) la Brujería y el Paganismo han experimentado un crecimiento a partir de finales del siglo XX y principios del siglo XXI. Los autores asocian este crecimiento con la representación positiva que se le dio a la brujería en la década de los 1990's, por parte de los medios masivos de comunicación, películas, series de TV y libros.

Esto es apoyado por Jarvis (2008) quien realiza un análisis sobre el impacto que la literatura sobre Wicca, en especial novelas dirigidas a un público adolescente, ha tenido en la posterior adopción de la religión por parte de mujeres en dicha edad. Esto también es investigado por Berger, quien en 2007 publica un libro titulado *Teenage Witches: Magical Youth and the search of the self*.

Sin embargo a partir del año 2004 se ha notado un decremento en la búsqueda inquisitiva sobre Wicca y Paganismo. Berger y Ezzy (2009) consideran que el decremento de los buscadores inquisitivos se debe a que los medios de comunicación ya no producen ni lucran con la imagen benevolente y fantástica de la bruja joven, poderosa y hermosa. Los datos que obtienen sugieren que el crecimiento del fenómeno religioso se ha ralentizado y que la interacción en *Internet* es menos intensa que antes. Berger y Ezzy (2009) relacionan los datos obtenidos en su investigación con lo observado por Richard y Barker (en Berger & Ezzy, 2009) en cuanto a la transformación y cambio progresivo que exhiben

los nuevos movimientos religiosos. Según estos autores, los nuevos movimientos religiosos se transforman a través del crecimiento de los participantes iniciales, la formación de una segunda y tercera generación de adherentes y sus interacciones con la sociedad en la que se encuentran insertos, derivando en un decremento en la intensidad del fenómeno. Debido a este análisis, se llega a la conclusión de que a pesar del declive observado en cuanto a la búsqueda inquisitiva de temas como Wicca, brujería y Paganismo en *Internet* desde el 2004, el fenómeno religioso de la Brujería moderna sigue creciendo aunque de manera más lenta y con una participación menos intensa por parte de sus miembros. Para los autores esto es visto como un indicio de una nueva fase de consolidación de la religión y sus miembros.

Estudios sobre Wicca en Latinoamérica.

Por otro lado el fenómeno Wicca ha comenzado a ser estudiado en países latinoamericanos. Un ejemplo de esto corresponde a la tesis de Maestría en Ciencias de la Religión de Oliveira (2012) titulada “*A Wicca no Brasil: Adesao e permanência dos adeptos na Região Metropolitana do Recife*” de la Universidade Católica de Pernambuco.

Oliveira (2012) llevó a cabo una investigación empleando lo que llama una “pesquisa documental” sobre la historia de la Wicca en Brasil, en libros, blogs y páginas de *Internet*, entrevistas a algunos adeptos, observación participante con miras a describir fenomenológicamente al fenómeno de la Wicca en Brasil y el uso de un cuestionario que hizo llegar a los practicantes wiccanos mediante el uso de páginas *web* y correo electrónico. Algunas preguntas del cuestionario fueron útiles para realizar un bosquejo general de un perfil demográfico de las brujas y brujos de la región de Recife. Los resultados de dicha investigación pueden resumirse en los siguientes puntos:

- La edad de más de la mitad de los practicantes oscila entre los 21 y 30 años.
- El nivel de escolaridad de los adeptos era de nivel superior. El 35% se encontraba estudiando la carrera universitaria y un 30% ya había concluido sus estudios de licenciatura. Solo un 11% contaba con estudios de especialidad (5%), maestría (3%) y doctorado (3%).
- El 88% de la muestra era soltero. Solo el 10% contaba con hijos.
- 37% de los adeptos que participaron en el estudio tenían de 6 a 9 años de conocer la religión Wicca.

- El primer acercamiento a la Wicca fue por medio de libros, amigos y el uso de *Internet*.
- Los principales atractivos de la Wicca para los adeptos, fueron el culto a la naturaleza, el uso de la magia, el contacto con los pueblos antiguos y el culto a la Diosa o a una entidad divina femenina.
- El 72% buscaba una nueva religión al momento de conocer la Wicca. La mayoría profesaba la fe católica.
- La mayor parte de los encuestados practicaba la Wicca de manera solitaria, basándose en libros e información disponible en *Internet*. Ocasionalmente asistían a celebraciones o rituales en grupo. El 73.9% se autoinició en la religión.

Los resultados del estudio de Oliveira (2012) pueden compararse con los obtenidos por Berger, Leach y Shaffer (2003) y por Jorgensen y Russell (1999) en Estados Unidos de América y es muy notable que existe un gran parecido entre los datos de manera general.

Ahora bien, a diferencia de países como Estados Unidos de América y Australia, la Wicca ha sido poco estudiada en nuestro país y las pocas aproximaciones académicas que se han llevado a cabo son difíciles de conseguir para su utilización en la elaboración de nuevos intentos de investigar el fenómeno Wicca en el país. Ejemplo de esto son las ponencias de Sánchez (2013) *La brujería WICCA en México: sus herramientas*, en el marco de las XVIII Jornadas Académicas: “Brujos, hechiceros y chamanes” del Instituto Nacional de Antropología e Historia y la ponencia de Moreno (2013) *Danzando en espiral. Etnografía de la brujería moderna: Wicca*, en el 1er. Coloquio de Magia, brujería y herejía en la Nueva España (siglos XVI-XIX), ambos con sede en la Ciudad de México. Es importante señalar que la recuperación de algún tipo de material académico sobre las ponencias mencionadas ha sido –hasta el momento- imposible, ya que no se encuentra algún registro o acceso en *Internet*.

La mayoría de información que se puede encontrar en México proviene de libros y páginas *web* dedicados a la difusión de la Wicca como religión o camino espiritual, no de artículos académicos o libros de corte científico.

Sin embargo, a pesar de esto, se obtuvo acceso a uno de los pocos trabajos científicos sobre la Wicca en México que consiste es la investigación de Zeraoui (2014) llamada “El impacto social de Wicca en la Ciudad de México Zona Sur”, que fue presentada como

tesina para la obtención de grado de Maestría en Ciencias Antropológicas de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Iztapalapa. En dicha investigación la autora llevó a cabo una aproximación etnográfica que derivó en la presentación de la dinámica socioreligiosa de la Wicca y su introducción en la sociedad mexicana mayoritariamente católica. Se avoca a la descripción de la Wicca, su historia, la forma en la que se organiza, los principios éticos y leyes que los practicantes siguen, las creencias básicas, los rituales wiccanos, a saber rituales de paso, esbats y sabbats. Así mismo, a partir de su labor etnográfica, la autora presenta un apartado dedicado a la forma de socialización religiosa de los practicantes wiccanos de la zona Sur de la Ciudad de México y presenta tres historias de vida de agentes que son descritos como “gente dedicada a promover de algún modo la religión Wicca en México” (Zeraoui, 2014: 90).

Entre sus conclusiones principales, la autora destaca que la Wicca se ha abierto camino en México y que poco a poco ha ido cambiando de ser un fenómeno amenazante a convertirse en algo aceptado por la sociedad. Esta rápida distribución se debe al uso de los medios de comunicación que logran hacer que la Wicca no tenga necesidad de medidas proselitistas. Lo que hace que las personas se adhieran a este tipo de movimientos religiosos es la desilusión que las grandes religiones tradicionales han logrado hacer sentir en los adeptos que buscan nuevas formas de dar sentido a su existencia.

Se considera que la Wicca es diferente a las formas religiosas hegemónicas en el país, pero tiene similitudes con las formas religiosas antiguas mexicanas, en tanto comparte símbolos con el mundo prehispánico.

Esta autora comenta que si bien no hay un modelo proselitista, ni templos o lugares de culto público como en las religiones históricas, en la ciudad de México se presenta un alto consumismo en tanto han aparecido una gran cantidad de cafeterías y tiendas especializadas en la venta de artículos para la práctica mágica de los practicantes de Wicca mexicanos.

Concluye que si bien se tiene pensado que la Wicca es dominada por adeptos femeninos, encontró que en México la participación masculina está al mismo nivel que la femenina, es decir que hay igual número de practicantes hombres que mujeres. Aún así, entre sus hallazgos se encuentra que la Wicca es una oferta atractiva para un público con

preferencias homosexuales que se adscriben gracias al sentimiento de aceptación y pertenencia. Así mismo las agrupaciones mexicanas estudiadas por esta investigadora tienden a tener una misión ecologista, en tanto algunas luchan por los derechos de los animales.

Por otro lado y también parte de sus conclusiones, la Ciudad de México ha permitido que el culto de los practicantes de Wicca comience a hacerse público: “cada vez más personas han dejado de llevar su religiosidad a puertas cerradas, se reúnen, crean espacios de interacción con los suyos y con la sociedad en general” (Zeraoui, 2014: 113). Esto se observa en las reuniones en espacios públicos como parques y bosques de la ciudad, así como en lugares como las cafeterías Wicca ya mencionadas.

En esta investigación también se aborda la cuestión de la legalización de la Wicca como una religión oficial en México. La autora concluye que si bien se han llevado a cabo discusiones serias sobre el tema entre los miembros de la comunidad neo-pagana de México, se ha tomado la decisión de que por el momento no es posible que la Wicca sea registrada como una religión de acuerdo a las normas vigentes mexicanas, ya que esto implicaría el nombramiento de un líder religioso, cosa que se considera va en contra de “las reglas del juego dentro de esta religión [la Wicca]” (Zeraoui, 2014: 114).

Por último, concluye que la Wicca en México es practicada tanto por jóvenes como adultos y que predomina en los sectores de clase media alta, debido a los costos que permite a los practicantes pertenecer a un grupo de estudio. Las personas que practican Wicca son altamente preparadas y presentan un nivel educativo de mínimo licenciatura, practican el inglés y gaélico, lenguas en las que se encuentra gran parte del material sobre Wicca.

Por otra parte, la presente investigación sigue la tradición de estudiar el fenómeno a partir de técnicas etnográficas, pretendiendo hacer una descripción lo más detallada posible de un caso de estudio que se considera ejemplar para la comprensión del surgimiento de la Wicca en el país. Ahora bien, este trabajo de tesis también se centra en una discusión teórica respecto a la categorización de la Wicca como religión, discusión que aparentemente ha pasado de largo en las investigaciones revisadas, en tanto que parece que se da por sentado que la Wicca es una religión y no se problematiza en tanto que siguiendo a los teóricos clásicos, este fenómeno pareciera ser más cercana a la magia.

Esta investigación aporta al estado de la cuestión una amplia descripción de las creencias, prácticas y *ethos* de una agrupación wiccana que surge hace 15 años en un contexto en el que predomina la fe católica y en el que se considera que este tipo de fenómenos no cumplen con las características necesarias para ser nombradas religión, lo cual implica una fuerte carga ideológica que refuerza la dominación de agentes hegemónicos.

1.5 Metodología

La presente investigación se enmarca dentro de un enfoque de tipo cualitativo, que permite al investigador sumergirse en el mundo social para explorarlo, describirlo y desarrollar teorías que den cuenta de lo observado en el campo (Hernández, Fernández-Collado & Baptista, 2006). Este enfoque es de gran ayuda en el estudio de fenómenos poco abordados y que conforman parte del universo socio-cultural que se caracteriza por una naturaleza compleja cargada de símbolos y significaciones, como el objeto de la presente investigación: la Wicca.

El método empleado para la recopilación y posterior análisis de datos es el de estudio de caso, debido a que la investigación se centró en una agrupación de Wicca en particular. El estudio de caso es un tipo de método que se considera adaptable para el estudio de temas novedosos, además permite el abordaje de un fenómeno en su ambiente real (Yin, 1989, en Martínez, 2006). El método de estudio de caso también permite a los investigadores el desarrollo de teorías que logren dar cuenta de los nuevos fenómenos que surgen en un contexto social característico.

Para la recopilación de datos se emplearon técnicas tradicionalmente etnográficas, a saber: la observación participante, la entrevista y la revisión de material bibliográfico y de archivos. Es importante mencionar que los nombres de los informantes han sido cambiados para la protección de su identidad. A continuación se describe la manera en que cada una de estas técnicas fue empleada a lo largo de la investigación:

Observación-participante

Se entiende por observación participante un tipo de técnica etnográfica, en la que el investigador trata de acercarse a la comunidad de interés prescindiendo de un papel de legitimador o experto, tomando una postura amistosa que permita su inclusión en la vida

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

cotidiana de los individuos que conforman la principal fuente de datos e información (Angrosino, 2012). Es una de las técnicas más empleadas en el método etnográfico y además de emplearse en la observación de la vida cotidiana, es útil para la indagación respecto a eventos especiales que celebran los participantes del grupo a estudiar. Durante trabajo de campo se empleó esta técnica durante las primeras inclusiones al campo, en la asistencia a tres Rituales Solares celebrados por el C.W.M. en la primavera, verano y otoño del año 2014.

Cabe mencionar que la investigadora jugó un rol encubierto en las dos primeras aproximaciones al fenómeno, identificándose posteriormente a los potenciales informantes, dando a conocer su objetivo de llevar a cabo una investigación sobre la Wicca en México. En general su presencia no fue observada como intrusiva o amenazante, facilitando la obtención de porteros e informantes clave que posteriormente fueron entrevistados. De esta manera la inclusión al campo mediante esta técnica fue de gran importancia en la elaboración de un muestreo cualitativo tipo bola de nieve a partir de los informantes adquiridos. Además de esto, la observación participante, dio como resultado un primer esbozo del fenómeno que fue detallándose mediante técnicas de entrevista, que fueron la principal fuente de datos para la investigación. De esta manera, el sistema de observación empleado durante esta primera etapa de recogida de datos fue de tipo descriptivo, permitiendo la posterior definición de los datos mediante un muestreo de tipo embudo, en el que se fueron focalizando poco a poco mediante el empleo de entrevistas.

Los datos adquiridos mediante observación participante fueron registrados en un diario de campo cuya función fue el de organizar la información, para la posterior reflexión en torno a ésta, lo cual facilitó la tarea de analizar los datos. Se escribió una descripción lo más detallada posible de los rituales a los que se asistió, tomando en consideración las citas de los sujetos con los que se tuvo contacto, respetando sus palabras y el contexto en el que tuvieron lugar.

Entrevista

Se define a la entrevista como “un proceso por el que se dirige una conversación para recoger información” (Angrosino, 2012: 66). Consistió en la principal técnica de obtención de datos en la investigación y fue llevada a cabo mediante la utilización de

software de comunicación a distancia, a saber: *Skype* y *FaceTime*, que permiten hacer llamadas de manera gratuita mediante una conexión de Internet. También se empleó la aplicación *Messenger* de la red social *Facebook*, con la cual se llevaron a cabo algunas conversaciones escritas en tiempo real con algunos participantes que no contaban con los programas, ya mencionados líneas arriba, o para despejar dudas muy específicas respecto a los datos que surgían del análisis de los mismos. De la misma manera que *Messenger* de *Facebook*, también se empleó la aplicación de telefonía celular *Whatsapp*, para despejar dudas más focalizadas. Estas herramientas facilitaron entrevistas vía online de tipo sincrónicas, es decir que permitieron la interacción entre entrevistador y entrevistado en tiempo real (Salmons, 2010).

También se llevaron a cabo entrevistas vía online de tipo asincrónicas, es decir que no sucedieron en tiempo real (Murray & Sixsmith, 1998). Estas entrevistas consistieron en el envío de preguntas vía correo electrónico a algunos informantes que contestaban dichas cuestiones mediante el mismo medio. Es importante mencionar que en algunas ocasiones la comunicación llevada a cabo mediante la plataforma de redes sociales, *Facebook* y su aplicación de mensajero, así como con la aplicación *Whatsapp*, se convertía en un tipo de comunicación asincrónica, cuando los informantes no se encontraban *online* al momento de enviarles las preguntas. Las respuestas eran enviadas tiempo después, en algunas ocasiones tras unas horas, y en otras pasaban días para obtener respuesta.

La razón por la cual se llevaron a cabo entrevistas vía *online* fue debido a que la distancia geográfica con el grupo estudiado era grande y se convertía en más sencillo y económico el empleo de estas herramientas. Así mismo, muchos de los entrevistados, si no es que todos, preferían este tipo de comunicación a una de tipo *vis a vis*. Esto tiene su explicación en que muchos tenían horarios laborales y otras actividades que les impedían concertar citas de entrevistas en horarios matutinos o vespertinos. La mayoría de las entrevistas fueron hechas por las noches, después de su jornada laboral o estudiantil, o muy temprano por las mañanas, antes del comienzo de sus actividades diarias.

A pesar de que la mayoría de las entrevistas fueron realizadas a partir de medios electrónicos y de *Internet*, si se llevó a cabo una entrevista de tipo tradicional, es decir cara a cara con el entrevistado. Esta fue la única entrevista que pudo hacerse a la informante clave más importante de la agrupación, la suma sacerdotisa y directora del C.W.M. que finalmente cerró la posibilidad de comunicación con ella, cosa que no sucedió

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

con la mayoría de los otros informantes que consistían en alumnos –algunos se convirtieron en exalumnos durante el lapso que duró la investigación- del C.W.M.

Las primeras entrevistas fueron semi-estructuradas, se hacían preguntas que permitían respuestas amplias y se orientaban a conocer cómo había sido el ingreso de los informantes a la Wicca y al C.W.M. Conforme se fue obteniendo más información las preguntas se fueron haciendo más específicas, y trataban sobre temas más cerrados como las creencias y rituales practicados por el C.W.M. Siguiendo a Plascencia (1997), durante las entrevistas se emplearon preguntas tipo:

- **Grand-Tour:** consisten en preguntas amplias cuya respuestas permiten al investigador formarse una imagen general del panorama de la entrevista. Ejemplos de estas preguntas fueron: ¿Qué es la Wicca? ¿Qué es una religión? ¿Qué es el Círculo Wicca de México?
- **Mini-Tour:** este tipo de preguntas no son tan amplias como las *grand-tour*, pero sí implica un rango de respuesta lo suficientemente amplio como para una descripción amplia e indiferenciada. Ejemplo de las preguntas mini-tour hechas durante las entrevistas: ¿A qué te refieres con Tradición?
- **Pregunta-ejemplo:** se realizan buscando que el entrevistado provea al investigador de ejemplos sobre el tema. Un ejemplo de esta pregunta es: ¿qué es una varita mágica? ¿cómo es? Las respuestas pueden ser de tres tipos:
 - **Definición perceptual:** cuando el entrevistado muestra el objeto.
 - **Definición afirmativa:** cuando provee una definición
 - **Definición nominal:** es un tipo de respuesta que surge de mostrarle al entrevistado un objeto o muestra de algo y éste nos contesta de qué se trata.
- **Pregunta-experiencia:** este tipo de pregunta se encuentra orientada a recopilar información respecto de un suceso de interés para el entrevistador y que los informantes han experimentado. Ejemplo de este tipo de preguntas son las que se hicieron al respecto de la experiencia de los miembros del CWM con la celebración de Rituales Solares e incluso de su experiencia en la agrupación.
- **Preguntas-nativas:** sirven para conocer la relación que tiene un objeto con otro, sobre la función de dicho objeto, su razón de existir, los resultados que de él derivan. Permiten establecer relaciones semánticas entre los datos arrojados; los

tipos de relación semántica son: resultado, función, finalidad, razón y analogía. Un ejemplo de este tipo de preguntas son las que se hicieron respecto a las herramientas empleadas durante los rituales: ¿para qué sirve una varita? ¿cuál es la función del caldero?

- **Preguntas específicas:** son de dos tipos
 - **Estructurales:** aquéllas que tratan de encontrar los elementos que componen a una categoría y que permiten construir taxonomías. Este tipo de preguntas fueron de gran utilidad en relación a la dimensión de creencias y las numerosas categorías que la componen. Ejemplo: ¿Cuáles son las hadas de media luz?
 - **Atributivas:** son de utilidad para conocer las diferencias entre categorías. Permiten encontrar los atributos de diferenciación entre categorías. Por ejemplo: ¿Cuál es la diferencia entre hadas de luz, hadas de media luz y hadas de oscuridad?

Como se puede observar a partir de la descripción del tipo de preguntas hechas durante una entrevista, se parte desde preguntas que permiten un tipo de respuestas amplias hasta finalizar con cuestionamientos más focalizados y específicos sobre temas más cerrados.

Con algunos informantes que se denominaron clave puesto que seguían en el C.W.M y además su información era detallada y corroborada mediante triangulación de información, se logró llevar a cabo más de una entrevista. Con los otros informantes esto no pudo ser posible por (1) no consistían en informantes que pudieran otorgar la información necesaria, de hecho, estos informantes se convirtieron en porteros pues fueron los que otorgaron el contacto con los informantes clave; (2) no se consideraban Wicca en todo el sentido de la palabra y consideraban que lo aprendido en el C.W.M. era lo más cercano a lo que ellos practicaban; y (3) cerraron por completo el canal de comunicación negando dar información.

Revisión de bibliografía y archivos.

La revisión de material bibliográfico y de archivos se llevó a cabo sobre todo con material propio de la agrupación estudiada. Se revisaron dos libros sobre Wicca y Magia Celta cuya autora es la directora y suma-sacerdotisa del C.W.M. Estos libros conformaron

una fuente invaluable de información que de otra forma fue imposible conseguir, debido a que solo se logró llevar a cabo una sola entrevista con esta informante clave.

También se estuvo revisando material encontrado en la *web*, como entrevistas de radio hechas a la suma sacerdotisa del C.W.M., así como fotografías y publicaciones de las redes sociales de *Facebook* y *Pinterest* de la agrupación.

Muestreo

Debido a la naturaleza de la investigación, el tipo de muestra empleada fue la de bola de nieve.

Se comenzó con el contacto de agentes que fungieran como porteros durante las visitas a campo en las celebraciones de los Rituales Solares a los que la investigadora asistió. Se logró establecer contacto con dos agentes que fungieron como porteros, uno de ellos además se consideró informante clave. Estos porteros dieron a la investigadora el contacto con otras personas que colaboraron con la investigación mediante entrevistas.

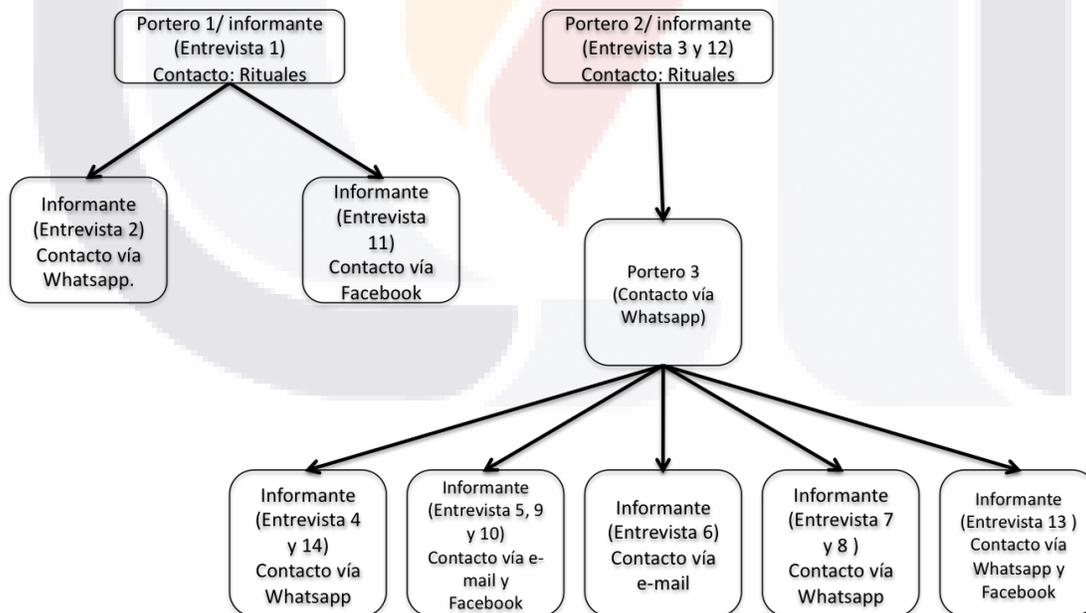

Fig. 1. Muestreo empleado durante la investigación

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

Dos personas fueron los contactos que se establecieron durante la asistencia a los Rituales Solares. El primer contacto fungió como portero en tanto que proveyó el contacto con otros dos agentes. Este primer portero se descartó como informante clave debido a que representaba un caso atípico, puesto que no se identificaba del todo con la Wicca, sin embargo proveyó datos que sirvieron para esbozar un primer boceto de la agrupación. Los informantes que fueron contactados a partir del “Portero 1”, constituyeron dos entrevistas que arrojaron más datos importantes para la información. Estos dos informantes se consideraron claves en tanto se encontraban en un nivel avanzado de conocimiento y práctica de la Wicca en la agrupación, sin embargo el contacto con ellos posterior a la primer entrevista fue imposible por (1) poco tiempo por parte del informante que constituyó la entrevista 2 y (2) negación a participar en el estudio.

El portero 2, con quien también se estableció contacto durante la asistencia a los rituales del C.W.M., constituyó un informante clave y bastante colaborador. Proveyó el contacto con un tercer actor que dio a la investigadora los datos de la mayoría de los informantes de la investigación. El contacto con este tercer portero fue mediante *Whatsapp*. De esa manera nunca se estableció una relación cara a cara con este actor, a diferencia de los otros dos porteros. Con este tercer portero no fue posible llevar a cabo una entrevista, sin embargo en una ocasión proveyó datos importantes respecto al mito del C.W.M., enviando un archivo de audio mediante la aplicación *Whatsapp*.

Los siguientes informantes fueron contactados gracias al portero 3. La vía de contacto osciló entre mensajes iniciales de *Whatsapp*, *Facebook* o correo electrónico que derivaron en la concertación de una fecha específica para llevar a cabo las entrevistas por medio de *Skype*, *Facetime* o *Messenger* de *Facebook*. Ninguno de estos informantes dio pie al contacto de otra persona que pudiera colaborar con la investigación.

De los informantes que se lograron obtener se eligieron aquéllos que pudieran dar información viable al respecto de la Wicca y del Círculo Wicca de México en particular. De esa manera la muestra también fue de tipo políticamente relevante, en tanto las entrevistas se centraron en personajes con gran capacidad de dotar de información a la investigación.

Se logró tener acceso a la suma-sacerdotisa y directora de la agrupación en tan solo una ocasión, lo cual en un inicio dio señas de que se había obtenido la colaboración de una de

las agentes clave más importantes del C.W.M. Sin embargo no se logró tener acceso a otra entrevista debido a cuestiones laborales de la suma sacerdotisa que finalmente cerró la vía de comunicación. De esa manera se procedió a la triangulación de la información con los datos obtenidos de las otras fuentes.

Análisis de datos.

Como ya se mencionó líneas arriba, la mayoría de las entrevistas fueron llevadas a cabo vía *Skype*, que permite establecer una llamada por medio de una conexión a *Internet*. Es importante mencionar que se empleó una computadora con sistema operativo OS X Yosemite para Macintosh. Para grabar las entrevistas se empleó una aplicación llamada *Skype Call Recorder*, que guardaba los archivos de audio en un formato especial con terminación *.m4a*, que se convertía a formato *mp3* a partir del programa *Vector*. Una vez convertidos los audios a formatos *mp3* eran abiertos en una aplicación que se empleó para la transcripción de las entrevistas: *Express Scribe*. Posteriormente se copiaba el texto transcrito a una hoja de procesador de texto (*Microsoft Word*), en donde se numeraron los párrafos de texto y se introdujo una tabla en la que del lado derecho se encontraba un espacio en blanco para comenzar el análisis.

Las fases iniciales de análisis se basaron en la búsqueda de temas, que posteriormente se refinaron a tres dimensiones: Creencias, Prácticas y *Ethos*. Las categorías o códigos de cada dimensión se construyeron a partir de los datos proporcionados durante las entrevistas y se definieron según lo mencionado por los participantes.

Se resaltaron las citas correspondientes a las categorías que componían dichas dimensiones. Para esto también fue de gran ayuda el programa de análisis cualitativo *ATLAS.ti*, que solo se empleó para ordenar las citas por código y lograr acceder más rápido a éstas para la construcción del texto presentado líneas más adelante. Este programa también se empleó para generar dos vistas de red respecto a las familias Creencias y Prácticas rituales que sirvieron al investigador como una guía visual que facilitó el análisis.

Para la revisión del material bibliográfico se empleó un tipo de análisis más tradicional y rudimentario, haciendo uso de resaltadores de texto y banderillas que dividían el contenido y permitieron a la investigadora la reiterada revisión del material cuyas partes significativas fueron empleadas como citas.

Posterior a esto se comenzó con la redacción de los apartados correspondientes a los capítulos 2 y 3 de la presente tesis de investigación.

Capítulo 2. La Wicca llega a México: historia y contexto.

Introducción.

Como ya se mencionó, el objetivo general de la presente investigación es la de caracterizar al Círculo Wicca de México como evento religioso a través de la descripción de su rito, su mito y su ethos. Esto obliga a una definición tanto sustantiva como teórica del fenómeno, es decir resolver las dudas de cómo se manifiesta y cómo se conceptualiza teóricamente. Para lograr esto es necesario detenernos un poco en la contextualización del fenómeno, por tanto este capítulo se encuentra dedicado a ofrecer una pincelada del contexto religioso mexicano en el que surge la *Wicca*. Para esto se recurrió a la revisión de los datos ofrecidos por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, así como a otras encuestas que arrojan datos cuantitativos sobre la diversidad religiosa de nuestro país.

Además de proporcionar una imagen general del contexto en donde surge la *Wicca*, el presente capítulo también se centra en ofrecer una breve historia de este fenómeno religioso en general: su nacimiento en Inglaterra a mediados del siglo pasado y las ideas que influenciaron su constitución. Esto se relaciona con los objetivos de la investigación en tanto que para caracterizar al fenómeno es necesario contextualizarlo. Posteriormente se llevará a cabo la presentación de una breve semblanza de la *Wicca* en México, tratando de ofrecer al lector una breve historia que dé cuenta de cómo llegó dicho fenómeno al país. Por último se presenta una breve historia del Círculo Wicca de México que surgió hace 15 años en la Ciudad de México, organizado y fundado por Tessa y algunos miembros de su familia y amigos.

2.1 Una mirada general al contexto religioso mexicano.

Indudablemente México es un país de contrastes, culturalmente diverso debido a que proviene de dos culturas diferentes, la indígena y la española, que se fusionaron para

crear la actual identidad mexicana. Así mismo es un país religioso y tradicionalmente se ha visto dominado por el catolicismo que proviene de las raíces españolas del país.

Por mucho tiempo la religión católica sirvió de pretexto para la Colonización y fue herramienta de dominación de los pueblos indígenas, además de que fue factor esencial de la constitución de la identidad del mexicano después de la Conquista y el periodo colonial.

“[...] ser mexicano era ser católico y la interrelación de costumbres católicas con mexicanas se dio de tal manera que en ocasiones ha sido difícil separarlas” (ENADIS, 2012: 6).

De hecho, durante mucho tiempo el poder de la Iglesia Católica tuvo gran control en las decisiones del Estado mexicano hasta el movimiento de Reforma en el que se luchó por la constitución de un nuevo Estado laico en el que la libertad religiosa en el país se ganó un lugar como derecho. Aun así, actualmente México continúa siendo un país predominantemente católico, ya que según el Censo de Población y Vivienda 2010, el 82.71% de la población dijo profesar dicha religión.

Por otro lado, aunque esta cifra nos habla de una hegemonía religiosa por parte del catolicismo, si se compara con el porcentaje de adeptos católicos del siglo pasado, este dato nos sugiere otra cosa: la religión católica en México ha ido perdiendo prosélitos gradualmente. Según los datos de los Censos de Población y Vivienda elaborados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) el porcentaje de la población que profesaba la religión católica a principios y en la primera mitad del siglo pasado, oscilaba del 99.5% -en 1900- a 96.2% -en 1970-. A partir de la década de los años 1990's, se observó una mayor disminución de la fe católica, alcanzando al 89.7% de la población.

“[...] durante el siglo XX, particularmente en la segunda mitad, la composición religiosa de nuestra población muestra cambios significativos, así, de acuerdo con los censos de población, los cuales son nuestra única fuente de datos estadísticos nacionales para este tema, el catolicismo ha reducido su margen mayoritario, mientras que otros credos religiosos han incrementado el número de sus adeptos, en particular las propuestas cristianas diferentes a la tradición católica, al igual que la población sin religión alguna” (INEGI, 2000).

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

Es así que este decremento en el número de adeptos católicos es correlacionado con un aumento en la población que dice no profesar alguna religión y con la aparición de nuevas religiones, particularmente de fundamento cristiano. Al respecto se ha observado en las últimas décadas, que los nuevos movimientos religiosos se pueden dividir en dos grandes grupos: los fundamentalismos excluyentes y el sincretismo pluralista (Hernández, 2005). Entre los primeros podemos encontrar al fenómeno Pentecostal que actualmente es considerado uno de los movimientos religiosos más importantes y de mayor crecimiento en el país y el mundo (Zalpa, 2003).

Alrededor del 7.4% de la población mexicana pertenece a las religiones cristianas no-católicas, es decir a las religiones Protestante, Pentecostal, Cristiana y Evangélica. Por otro lado, aproximadamente el 2.2% profesa algún otro tipo de religión de tipo Bíblico diferente de Evangélico, como los Adventistas del Séptimo día y los Testigos de Jehová. Ahora bien, solo el 0.15% de la población mexicana profesa otra religión, como el budismo, el judaísmo, el Islam, la religión Espiritualista, religiones de raíces étnicas y otras muchas entre las que se encuentran el movimiento *New Age*, el Chamanismo y las Escuelas Esotéricas como la Masonería y la *Wicca* de más reciente inclusión en el país.

Hay aproximadamente 242 denominaciones religiosas en México según las Clasificaciones del Censo de Población y Vivienda 2010 (INEGI, 2010). Esto implica que México es indudablemente un país con una gran diversidad religiosa. Sin embargo: “La diversidad religiosa mexicana se centra básicamente en el cristianismo, ya que alrededor del 10% de las personas que profesan una religión se identifica con alguna Iglesia cristiana distinta a la católica” (ENADIS, 2012: 7). Además un 4.6% de la población mexicana declaró en el Censo de Población y Vivienda 2010 (INEGI, 2010) no profesar religión alguna. Es así que el contexto religioso mexicano se compone de religiones cristianas mayoritariamente, pero también de un gran número de denominaciones religiosas diferentes a la cristiana, que realmente representan una minoría.

A pesar de que México es un país pluralmente religioso, aún hay muestras de discriminación, sobre todo hacia las religiones minoritarias que no profesan la religión hegemónica: “En México la hegemonía de una Iglesia mayoritaria, entendida como una fe y verdad única, se ha fundamentado en legitimaciones monopólicas, donde la práctica de otra fe o credo no es tan verdadera ni tiene el mismo valor” (ENADIS, 2012). Un factor que contribuye a que la religión mayoritaria sea vista como la única y verdadera religión,

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

es el uso y control de los medios de comunicación “donde los símbolos religiosos [católicos] prevalecen o se imponen como factor de unidad nacional” (ENADIS, 2012). Es así que las personas que practican alguna religión diferente a la mayoritaria se topan con la discriminación constante, en la que los mayores problemas son la falta de aceptación de su credo, la desigualdad, la falta de respeto y la incomprensión o ignorancia de su religión por parte de las demás personas.

Ahora bien, según los datos del Censo de Población y Vivienda 2000 (INEGI, 2000) las Entidades Federativas que exhiben un mayor porcentaje de creyentes católicos son Guanajuato, Aguascalientes, Jalisco, Querétaro y Zacatecas, es decir el Centro-Occidente del país. Por otro lado el pentecostalismo ha prosperado en los estados de Veracruz, Chiapas, Oaxaca, Campeche, Nayarit, Sinaloa y Tabasco. Cabe destacar que estos estados del país exhiben una mayor concentración de pueblos indígenas a comparación de las otras Entidades Federativas de México.

Por su parte, el Estado de México, en particular la Ciudad de México es la que presenta una mayor concentración de católicos del país, pero también cuenta con una mayor diversidad religiosa. Esto se correlaciona con que el Centro del país es la zona con mayor densidad poblacional. De esta manera no es de extrañarse que en la Ciudad de México afloren un gran conjunto de nuevas religiones, como la *Wicca*.

“La diversificación doctrinal en el Distrito Federal, es la más amplia que se registra en el país, pues comprende, además de denominaciones cristianas, algunas no cristianas de diversas tendencias (como doctrinas new age, ocultistas, religiones orientales, creencias de contacto angélico, etc.) aunque se trata de minorías” (INEGI, 2000).

Es así que aunque el campo religioso mexicano se encuentra dominado por el Cristianismo y particularmente por su vertiente católica, han comenzado a aparecer nuevos movimientos religiosos en las últimas décadas. Entre estos nuevos movimientos nos encontramos con la *Wicca* que si bien sus adherentes representan un porcentaje bastante pequeño con respecto al gigante cristiano, forma parte de la diversidad religiosa del país. En las *Clasificaciones del Censo de Población y Vivienda 2010* aparece, en el apartado de Clasificación de Religiones, como parte de las Escuelas Esotéricas, contando con el código 250800 (INEGI, 2010). Es así que la *Wicca* surge en México, dentro un

campo religioso que comienza a diversificarse, aunque aún se encuentra dominado por el catolicismo.

¿Pero qué es la *Wicca*? ¿Dé dónde surge y cómo es que llega a tierras mexicanas?

2.2 Breve historia de la Wicca y sus raíces.

El *New Oxford American Dictionary* define *Wicca* como el culto religioso de la brujería moderna, una tradición fundada en Inglaterra a mediados del siglo XX que clama sus orígenes en las religiones paganas precristianas. A su vez, Tessa (2004) la define como la tradición espiritual moderna que proviene de la vieja religión propagada por los celtas. La *Wicca* engloba un conjunto de prácticas, creencias y tradiciones asociadas con las personas que se autodenominan “brujas” y “brujos”.

Según Hutton (en Wilson, Abbott & Leven, 2012) la *Wicca* es “uno de los grupos religiosos con más crecimiento en el mundo”. Como bien se puede observar en las definiciones arriba mostradas, se tiene la idea de que la *Wicca* proviene de un pasado antiguo. En definitiva, muchas brujas y brujos consideran que sus prácticas y creencias provienen del pasado remoto, de una era en la que el hombre primitivo rendía culto a la naturaleza y a una Diosa primordial cuyo consorte era el Dios astado. Esta “Antigua Religión” habría desaparecido gracias a la mano dura y represiva de la Iglesia Católica y sus cazas indiscriminadas de brujas.

“[...] la brujería es una religión, quizá la religión más antigua existente en Occidente. Sus orígenes son anteriores al cristianismo, al judaísmo y al Islam (incluso al budismo y al hinduismo) y es muy distinta de las llamadas grandes religiones. La Religión Antigua, como nosotros la llamamos, está más cerca en espíritu a las tradiciones de los indios nativos norteamericanos o al chamanismo del Ártico. No está basada en un dogma o en una serie de creencias, ni en escrituras o en un libro sagrado revelado por un gran hombre. La brujería toma sus enseñanzas de la naturaleza y busca su inspiración en los movimientos del sol, la luna y las estrellas, en el vuelo de los pájaros, el lento crecimiento de los árboles y en los ciclos de las estaciones” (Starhawk, 2012: 43).

Sin embargo, otras facciones consideran que los orígenes de la Wicca, también llamada Brujería moderna, no datan de tiempos tan antiguos. Su cuna tiene lugar en la Inglaterra de los años 1940's y su padre fue un inglés excéntrico con gran interés en lo oculto, de nombre Gerald Gardner.

Gerald Brosseau Gardner nació en Lancashire, Inglaterra en 1884. Pasó la mayor parte de su infancia y edad adulta fuera de Gran Bretaña. Trabajó gran parte de su vida en Oriente, primero como empresario en la industria de la plantación de té y posteriormente como oficial de aduanas para el Servicio Civil Británico en Oriente, haciendo visitas periódicas a su país natal. Como se mencionó líneas arriba, Gardner sentía un gran interés por lo oculto. Durante su estancia en lugares remotos de Asia, en particular en Borneo, se sintió especialmente atraído por los rituales mágicos tribales (Hutton en Wilson, Abbott & Leven, 2012).

En 1936 regresa a Inglaterra de manera definitiva, debido a su retiro del Servicio Civil Británico y se establece, junto a su esposa Donna, en Finchley, al norte de Inglaterra, donde se une a un club nudista. Gracias a los amigos que Gardner hace dentro del club nudista, es introducido al área de *New Forest*, donde compra una casa en *Highcliffe*. Será en ese lugar donde Gerald Gardner se pone en contacto con la Orden Rosacruz Crotona y con el Teatro Rosacruz de las que eran miembros algunas personas que también pertenecían a un misterioso *coven* o grupo de brujas que profesaban lo que, según Gardner, llamaban la "Antigua Religión".

En 1939, Gerald Gardner fue iniciado en dicho *coven* por una mujer de nombre Dorothy Clutterbuck, la suma sacerdotisa del grupo, también conocida como "Vieja Dorothy". Al momento de su iniciación Gardner escucha por primera vez la palabra "wica"³ y lo refiere así en su libro *The Meaning of Witchcraft*.

"Me di cuenta de que me había topado con algo interesante; pero me encontraba iniciado a medias antes de que la palabra 'Wica', que ellos usan, me golpeará como un rayo, y entonces supe dónde estaba y que la Antigua

³ Es interesante que en *The Meaning of Witchcraft*, Gardner emplea la palabra "Wica" con una sola "c". Según Gardner, en la antigüedad los invasores sajones no contaban con una palabra para designar a las "brujas", sin embargo comenzaron a emplear la palabra "*wiglaer*" una a partir de las palabras "*wig*" –ídolo- y "*laer*"- aprender- que posteriormente acortaron a *wicca*. Tiempo después, cuando se adoptó la lengua inglesa, las brujas conservaron el término sajón "*wica*". Sin embargo, Doreen Valiente argumenta a favor de la raíz indoeuropea "*weik*". (Phillips, 2004)

Religión aún existía. Entonces me encontré a mí mismo en el Círculo, donde hice un juramento de secreto, que me impide revelar ciertas cosas” (Gardner, 1959: 11. Traducción propia).

Según Gardner, el Coven de la Antigua Religión había sobrevivido a la caza de brujas de la Edad Media, y sus orígenes se remontaban a la Edad de Piedra. Esta aseveración se convertiría en el mito fundacional de la Wicca moderna (Hume, 1997). A partir de entonces, un Gardner iniciado en la Antigua Religión de las brujas, comenzaría a difundirla, contando con la ayuda de algunos seguidores. La más importante de estos sería Doreen Valiente quien también tomaría parte en la creación de la teología básica de la brujería moderna, promoviendo la celebración de los ciclos de la naturaleza.

Sin embargo, aunque pudiera parecer que Gardner solo se dedicó a difundir la palabra y conocimiento que se le había otorgado al ser iniciado en el mítico coven, la realidad dista mucho de eso. El mismo Gardner al hacer alusión a los rituales de la Wicca, admitió que tuvo que hacerles modificaciones, pues eran difusos y fragmentados, utilizando como influencia las ideas de Aleister Crowley, quien se convirtió en una de las figuras más influyentes en la obra de Gardner. Crowley, quien se hacía llamar “La gran bestia” o “666” había pertenecido a la Orden *Golden Dawn*⁴, de la que fue expulsado en 1900 debido a su escandalosa conducta. Posterior a eso, fundó una orden conocida como *Astrum Argentum*, cuyo sistema mágico fue fuertemente basado en la mística de la Orden *Golden Dawn*. En 1912, Crowley se puso en contacto con la *Ordo Templi Orientis* (OTO), un grupo esotérico germano que lo nombró líder o Cabeza de la Orden en Gran Bretaña (Hume, 1997).

En 1946 Gerald Gardner conoce a Aleister Crowley y es iniciado en la *Ordo Templi Orientis*. Según Phillips (2004) las influencias de Crowley y por ende de la Orden *Golden Dawn* en Gardner y la Wicca son totalmente evidentes y no solo en los rituales. Algunas prácticas mágicas Wicca derivan de la Orden *Golden Dawn*. Entre dichas prácticas

⁴ La Orden *Golden Dawn* o en inglés *Hermetic Order of the Golden Dawn* (OGD) es una sociedad hermética y esotérica que surge en Inglaterra a finales del siglo XIX. Combina tradiciones esotéricas antiguas, como la cábala, la alquimia y la teúrgia con el sistema de grados de la masonería, además de exhibir una propensión de teatralidad en los rituales. Es una orden externa Rosacruz, a la que pertenecieron personalidades reconocidas como los escritores W.B. Yeats y Bram Stoker (Hume, 1997). Para más información sobre la OGD puede remitirse a <http://www.golden-dawn.com/eu/index.aspx> o al sitio *web* en español <http://www.auroradorada.com/enoch1.htm>

mágicas nos encontramos con el método de “trazar el círculo”, el concepto de la palabra “Atalaya” que proviene del sistema mágico Enoquiano⁵ pero fue pasado a la Wicca vía *Golden Dawn*, los elementos y sus colores y las armas empleadas en los rituales –como el *athame*- que son una combinación de las aportaciones de la *Golden Dawn*, Aleister Crowley y *Las clavículas de Salomón* (Phillips, 2004).

Así mismo, la frase “Haz lo que quieras, a nadie dañes” de la *Rede Wicca*, tiene su origen en la consigna “Haz lo que quieras, es la ley. El amor es la ley, el amor bajo la voluntad” de Aleister Crowley, que fue modificada por las brujas gardnerianas para que se convirtiera en un consejo más aceptable (Hume, 1997).

Por otro lado, Aleister Crowley y la Orden *Golden Dawn*, no fueron los únicos en ejercer su influencia en la constitución de la Wicca. Gardner también retoma ideas del Espiritismo⁶, de la Masonería y de una serie de libros que posteriormente se convertirían en bibliografía obligada o de culto para cualquier interesado en practicar la brujería moderna y profesarla como religión. Entre los libros y fuentes bibliográficas que sirvieron de influencia a Gardner encontramos *La rama dorada* de James Frazer, *Aradia: Gospel of the Witches* (1899) de Charles Godfrey Leland, *The White Goddess* (1952) de Robert Graves y *The Witch Cult in Western Europe* (1921) de Margaret Murray.

Según Phillips (2004), Gardner se había visto influido por *La rama dorada* de Frazer, en el sentido de que algunos de los rituales gardnerianos provenían de los rituales descritos por el intelectualista inglés en su reconocido- y muy criticado- libro.

⁵ El sistema de magia enoquiano supuestamente surge del idioma enoquiano que correspondería a la lengua primordial hablada por los ángeles según una teoría elaborada a partir del apócrifo Libro de Enoch. John Dee y Edward Kelly fueron los responsables de desarrollar el idioma enoquiano que supuestamente les fue comunicado mediante una conexión de Kelly con los ángeles. El sistema enoquiano es considerado de dominio de plano elemental y se clasifica en siete categorías principales: El sello sagrado, La Sagrada Tabla de las Doce Tribus, El Libro de la Ciencia, de la ayuda y la victoria, *Heptarchia Mystica*, Tabla de Nalvage, *Liber Loagaeth*, Las Cuatro Tablas Elementales y Las Cuarenta y ocho llamadas o llaves. Básicamente se trata de un compendio sobre jerarquías angélicas y la mención de los cuatro atalayas (aire, tierra, fuego y agua) y sus gobernantes. Dentro de la OGD este sistema incluye rituales ceremoniales y una forma de adivinación a través del ajedrez. Para más información puede remitirse a <http://www.auroradorada.com/enoch1.htm>

⁶ Es importante distinguir entre Espiritualismo y Espiritismo. Según Allan Kardec, en su libro “*The Spirits' Book*” (1857), la diferencia entre espiritualismo y espiritismo consiste en lo siguiente: Espiritualismo sugiere la creencia en algo que está más allá de la materia, pero no necesariamente en espíritus y su comunicación con estos. Por su parte, el Espiritismo se refiere a la creencia en la existencia de espíritus y la comunicación con éstos mediante un experto, a quien se le llama médium.

El libro *Aradia: Gospel of the Witches* (1899) de Leland, fue el producto de los viajes del autor por toda Europa y del contacto con el folklore italiano de mano de una gitana de nombre Maddalena. Según Leland, existía en Italia una Antigua Religión o *vecchia religione* que era profesada por las brujas o *strega*, quienes invocaban a la diosa Diana que era la primera y más poderosa deidad. Según la Antigua Religión, Diana se dividió a sí misma en dos, una parte oscura y otra luminosa. La parte oscura era personificada por Diana y la luminosa por su hermano/hijo Lucifer con quien se unió y posteriormente dio a luz a Aradia, quien se convirtió en la Reina de las Brujas cuya encomienda a sus seguidoras, las brujas, era reunirse en secreto para adorar a su madre, la poderosa diosa Diana.

Cuando ya haya partido de este mundo,
Siempre que tengáis la necesidad de algo
Una vez al mes, cuando la luna se encuentre llena,
Reuniros en un lugar solitario
O en un bosque todas juntas
Para adorar al potente espíritu de su reina,
Mi madre, la gran Diana.

(fragmento de la Encomienda de Aradia en Hume, 1997: 24.

Traducción propia)

De la misma manera, en *The White Goddess*, Graves especula sobre un culto de adoración de una deidad femenina en Europa. Este libro ha sido fuertemente criticado debido a que las especulaciones de Graves no parecen exhibir ningún tipo de fundamento histórico. Sin embargo, Phillips (2004) considera que el libro fue escrito de forma poética y no histórica, por lo que considerarlo inexacto es “perder el punto”.

Así mismo, el libro de Margaret Murray también rescata la idea sobre un culto antiguo o religión antigua de la brujería, sin embargo esta obra pretendía ser una de tipo académico. Margaret Murray fue una egiptóloga notable, catedrática del University College de Londres y autora de numerosos libros y artículos sobre el Oriente Próximo

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

antiguo (Morris, 2006). Sin embargo, su libro más popular, tanto aclamado como criticado, fue *The Witch Cult in Western Europe* o *El culto de la brujería en Europa Occidental* (1921). En dicho libro, Murray sostenía que la brujería era una religión pagana precristiana en el que la celebración de los ritos de fertilidad tenía un lugar preponderante. Según la tesis de Murray, las brujas eran mujeres sabias que conocían las fases de la luna y los ciclos de la naturaleza, así como curanderas y adivinas que se reunían durante los *sabbats* en aquelarres o grupos de 13 personas para adorar a la diosa Diana y al Dios astado que posteriormente la religión católica transformaría en Satanás. Los juicios y persecución de brujas habrían sido una cruel estrategia de la Iglesia Católica para aplastar y destruir a la antigua religión pagana. La tesis de Murray ha sido ampliamente criticada y actualmente el consenso general entre académicos antropólogos e historiadores es que los métodos de la investigadora fueron poco rigurosos. De hecho se considera que la egipóloga era realmente ignorante acerca del paganismo antiguo de Europa Occidental (Morris, 2006).

Es así que Gardner retoma de las obras descritas brevemente líneas arriba la noción de una divinidad femenina, pero la considera en equidad con una divinidad masculina. Tiempo después, Doreen Valiente sería la responsable de otorgarle un mayor peso a la figura femenina de la deidad. Esta preeminencia de la diosa sería retomada por otros, al grado de que en ciertas tradiciones wiccanas la figura del Dios ha quedado en el olvido.

La historia de las raíces de la Wicca ha causado una gran polémica y debate, tanto así que en los años 1970's tuvo lugar el derrumbe de toda base histórica real de dicha religión (Hutton, 2010). Numerosos investigadores del tema han hecho esfuerzos por plantear una historia del paganismo y la brujería de manera crítica. Uno de los más importantes y contribuyentes investigadores del fenómeno Wicca es Ronald Hutton quien en su libro *The triumph of the Moon* (1999) cuestiona muy seriamente la existencia de un "culto pagano" pre-cristiano y del supuesto coven encontrado por Gardner en New Forest. Este autor, destaca que la Wicca y el neopaganismo son herederos indiscutibles del romanticismo alemán de finales del siglo XIX. (Morris, 2006).

A pesar de que los argumentos históricos sobre las raíces de la Wicca colapsaran, para las brujas de la actual Inglaterra –y en general del mundo- esto no representa un problema ya que lo consideran un mito y metáfora más que una realidad histórica, además argumentan que la tradición de la Diosa es válida independientemente de sus

orígenes, en tanto funciona en la actualidad para dar sentido a sus creencias y prácticas (Hutton, 2010; Starhawke, 2012).

Sin embargo, aunque las raíces históricas de la Wicca, actualmente se encuentren fuertemente cuestionadas, en su momento eso no fue impedimento para Gardner, quien en 1954 publicó su libro *Witchcraft Today*, dos años después de la abolición de la última ley que condenaba la brujería en Inglaterra. Pronto, Gardner se transformaría de un simple excéntrico local a una celebridad (Hutton en Wilson, Abbott & Leven, 2012). En 1957 fue invitado para ser entrevistado por Daniel Farson en el programa *Panorama* de la BBC. Era la primera vez que el público inglés se enteraba de la Wicca. Esto ocasionó que una gran cantidad de personas buscara el contacto con Gardner para formar parte de su nuevo grupo de brujas modernas.

Además de la ya mencionada Doreen Valiente, Gardner obtuvo el apoyo de otros personajes, quienes se convirtieron en clave importante para la exportación de la Wicca al resto del mundo. Alex Sanders fue el responsable de la expansión de este fenómeno a Europa Continental. Este singular personaje alegaba ser descendiente de una antigua familia de brujas, pero a pesar de este mítico linaje, Gardner se negó a iniciarlo en su coven. Fue así que en los 1970's, Sanders junto con su esposa Maxine, crearon su propia versión de la Wicca, la conocida como *Wicca Alejandrina*. Esta nueva versión, modalidad o tradición "incorporaba elementos judeo-cristianos, así como misterios griegos y egipcios, y tradiciones celtas" (Gallagher, 2013: 97).

Otros personajes importantes en la historia y expansión de la Wicca fueron Raymond y Rosemary Buckland quienes, a diferencia de Alex Sanders, sí fueron iniciados por Gardner. En la ciudad de Nueva York, a principio de los años 1970's, los Buckland crearon un nuevo coven, y dieron inicio a una nueva modalidad de la Wicca, la llamada *Wicca Sajona* o *Saex-Wicca*. De esta manera, esta pareja de ingleses fue la responsable de la introducción de la Wicca en Estados Unidos de América. Según Gallagher (2013), esta tradición parte de las bases de la *Wicca Gardneriana* pero incluye aspectos del folclor anglosajón y picto-escocés.

Así mismo, otro personaje importante en el surgimiento de la Wicca en Estados Unidos de América, fue Miriam Simos, mejor conocida como *Starhawk*, que influida por las ideas de

Zsuzsanna Budapest y Victor Anderson sentó las bases para la Wicca feminista (Hume, 1997).

De esta manera, incluso posterior a la muerte de Gerald Gardner en 1964, la Wicca continuó su camino, evolucionando en nuevas modalidades y expandiéndose en todo el mundo. Según Hume (1997) los 1960's y 1970's, la era de los *hippies* y del amor y paz, así como la entrada de la era de Acuario y por consiguiente la búsqueda de estilos de vida alternativos, fueron décadas fértiles para el cambio en diferentes sentidos. En los años 1960's comenzaron a surgir numerosos libros sobre brujería, ocultismo y Paganismo, además de que también comenzaron a brotar librerías que se dedicaban a esos temas. Los libros de Stewart y Janet Farrar, iniciados por Alex Sanders, tuvieron una importancia capital en la expansión del paganismo y la Wicca en el mundo, ya que proveían el conocimiento básico de las prácticas wiccanas. Otro libro coyuntural en la historia de la Wicca, fue el de Scott Cunningham titulado *Wicca: A Guide for the Solitary Practitioner*, publicado en 1993. Este libro fue creado como guía para las brujas que no tenían acceso a los coven y deseaban practicar la Wicca de manera solitaria.

En décadas más recientes la Wicca aún sigue expandiéndose y ha encontrado una excelente vía en la red global de Internet, en la que se pueden encontrar una numerosa cantidad de sitios dedicados al paganismo y a las diversas tradiciones Wicca que se han ido creando con el pasar del tiempo. De la misma manera, se piensa que la *mass-media* y la Cultura Pop de las últimas décadas del siglo pasado tuvieron una gran influencia en la modificación de la imagen de la bruja y su aceptación a nivel mundial. Películas como "*Hechizo de Amor*" (1998), "*Jóvenes Brujas*" (1996), series televisivas como "*Sabrina, la bruja adolescente*" (1996-2003), "*Hechizada*" (1964-1972), "*Charmed*" (1998-2006), "*Buffy, la cazavampiros*" (1997-2003) e incluso libros como la saga "*Harry Potter*" (1997 - 2007) de J.K. Rowling y "*Brida*" (1990) de Paulo Coelho han sido determinantes para la aceptación de la brujería moderna. Sin embargo, la comercialización de libros sobre el tema y la apertura de librerías esotéricas, el internet y los demás medios de comunicación masiva, así como la cultura Pop, no son los únicos factores que han ayudado a propulsar la Wicca en el mundo. La destrucción del medio ambiente, los movimientos feministas y homosexuales y el nihilismo característico del posmodernismo (Oliveira, 2012), también han colaborado en gran medida al cada vez más grande número de personas que han convertido a la Wicca en su religión. Como ya se mencionó líneas arriba, gracias a la

publicación de libros sobre el tema y los medios de comunicación, el fenómeno Wicca ha tenido una gran aceptación en todo el mundo, e incluso ha llegado a esparcirse en tierras mexicanas.

2.3 La Wicca en México

A lo largo de la República Mexicana podemos encontrar diversas agrupaciones wiccanas, aunque al parecer su principal concentración es en la Ciudad de México. Esto pudiera deberse a la amplia diversificación religiosa que existe en dicha ciudad y a su gran densidad poblacional. Sin embargo es importante mencionar que sí existen agrupaciones wiccanas en otras ciudades del país, como Monterrey, Veracruz, Guadalajara e incluso en la ciudad de Aguascalientes (Padilla, comunicación personal, 20 de octubre, 2014).

Algunas de las agrupaciones Wicca que se pueden encontrar en México son el *Círculo Wicca de México* y *La Hermandad de la Diosa Blanca* en la Ciudad de México, *Wiccans de México* con sede en Veracruz, una gran variedad de grupos y covens en Monterrey y Guadalajara como el dirigido por Alessa Gil (comunicación personal, 9 de octubre, 2014).

Ahora bien, como se mencionó en el apartado anterior la Wicca surge en Inglaterra a mediados del siglo XX. ¿Cómo es que llega a tierras mexicanas? Realmente no se sabe a ciencia cierta cómo es que la Wicca arribó a México, si bien Orellana (2004) comenta que podría deberse a la cercanía geográfica e informativa con Estados Unidos de América y por la búsqueda de nuevas formas de “ser en el mundo” a partir de los movimientos políticos y sociales de las décadas de los 1960’s y 1970’s que colaboraron para el surgimiento de la cultura New Age en nuestro país.

Un personaje importante en la historia de la Wicca y que posiblemente contribuyó a la llegada de esta religión a México, fue Raymond Buckland, que como se mencionó líneas arriba fue el responsable de que ésta llegara a tierras estadounidenses: “Probablemente yo no hubiera conocido la Wicca si Buckland no la abre [al público estadounidense]” (Gil, 2014).

Por otro lado Odell Sgailleach comenta que la idea y el uso de la magia natural han estado vigentes desde siempre en México y que la Wicca misma no viene a descubrir nada que no existiera ya en nuestro país, sino que solo viene a agregar elementos

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

Europeos (comunicación personal, 9 de octubre de 2013). Menciona que en la década de los 1980's tuvo lugar un *boom* espiritual en México que permitió la apertura de varias librerías esotéricas que lograron llevar información sobre lo oculto a la población en general, facilitando el conocimiento de nuevas doctrinas y diferentes filosofías ocultistas.

Sin embargo el primer libro sobre Wicca en México fue publicado en enero de 2004 por la Editorial Yug, una editorial dedicada a temas de tarot y esoterismo. *Wicca. La magia de la naturaleza, sus principios, sus prácticas y sus rituales*, escrito por Tessa, se convirtió en el primer libro sobre este tema escrito por una mexicana para la sociedad mexicana y latinoamericana en general. Así mismo, la misma casa editorial Yug fue la primera en comercializar los libros de la editorial Llewellyn que desde 1901 se dedica a la publicación de libros sobre metafísica y esoterismo y que además es la casa editorial que más antigüedad tiene en la publicación de libros sobre Wicca (Tessa, entrevista, 3 de octubre de 2014). Por otro lado, debido a la globalización y al fácil acceso de información se ha logrado acelerar enormemente la velocidad con la que las influencias culturales pueden penetrar en las sociedades (Berger, 2004). La emergencia de la Wicca pudiera relacionarse estrechamente con la aparición de la llamada "nebulosa esotérica" que se presenta bajo el contexto de la modernidad (Mora, 2002).

Ahora bien la Wicca en México surge dentro de un contexto religioso o campo dominado por la Religión Católica. Al parecer las personas que se acercan a la Wicca tratan de encontrar un nuevo sentido a su existencia, sentido que no encuentran en la religión a la que pertenecen o pertenecían. Según Tessa (entrevista, 3 de octubre de 2014) el común denominador de las personas que se acercan a la Wicca es el no haber encontrado lo que buscaban en el camino espiritual o religioso que se encontraban siguiendo. Esto se vincula con la función anti-caos de la religión que proponen Geertz (2003) y Malinowski (1994). Las personas pudieran estar renunciando a las religiones tradicionales en tanto éstas ya no les otorgan sentido y no reducen la incertidumbre o el desorden de la vida cotidiana, siendo estas nuevas opciones religiosas un punto de apoyo para los individuos que encuentran en ellas algo que les permite comprender y soportar el caos imperante en el mundo actual. Es así que tomando en cuenta tanto el fenómeno de la globalización con el de la modernidad nos encontramos con que las personas buscan y construyen nuevas formas de entender y vivir la religión, por lo que es importante comprender esto "desde la

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

dialéctica global/local, las formas en que individuo y sociedad se van reconstruyendo – y reconstituyendo- frente a la incertidumbre” (Mora, 2002: 109).

2.4 Historia del Círculo Wicca de México

El Círculo Wicca de México cuenta con 15 años de trayectoria en la Ciudad de México. Según la descripción que se hace en su página web, el Círculo Wicca de México es una escuela de magia celta que se conforma por los practicantes de la Tradición Wicca Celta-Faery, cuya creación se le atribuye a Tessa, psicóloga y psicoterapeuta transpersonal que además es fundadora y suma sacerdotisa del círculo, así como autora de los libros *Wicca: la magia de la naturaleza. Sus principios, prácticas y sus rituales* (2004) y *Magia y rituales celtas con hadas y elementales* (2014). La organización tiene por misión enseñar las antiguas tradiciones mágicas celtas a los mexicanos, mediante la oferta de cursos presenciales y *online*, así como talleres, celebraciones, eventos y viajes mágicos.

A continuación se reconstruye la historia del C.W.M. a partir de una entrevista que se le hizo a Tessa el 3 de octubre de 2014 en la Ciudad de México.

Según la suma sacerdotisa y directora del C.W.M, todo comenzó con su abuela materna, quien era una mujer con raíces españolas, francesas y americanas y que siempre vivió en comunión con la naturaleza. “Vivía en contacto con todas esas tradiciones, sin llamarle Wicca” (Tessa, comunicación personal, 3 de octubre de 2014). La abuela de Tessa celebraba ciertas tradiciones que posteriormente inculcó a su hija, la madre de la suma sacerdotisa. Entre dichas tradiciones se encontraba el darle gracias a la Tierra, prender una veladora cada primero de mes y festejar algunas celebraciones sagradas como la fiesta del maíz, en la que por ejemplo toda la familia se ponía a preparar alimentos basados en esta especie de gramínea que al menos en épocas de antaño daba su fruto una vez al año.

La familia de Tessa conservó dichas tradiciones e interés por el tipo de temas que se pudieran llamar mágicos. Posteriormente, Tessa comenzó a tener acceso a libros en inglés sobre dichos temas, que le eran conseguidos por una amiga de su madre. Al ir leyendo e indagando en la lectura de dicho material, Tessa hace un descubrimiento impactante: todas las tradiciones que su abuela les había enseñado, las actividades que como familia llevaban a cabo, esas creencias que compartían, tenían un nombre y ese

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

nombre era Wicca. Al hacer este descubrimiento solo le quedaba compartírselo a su madre: “Esto es lo que hacemos [...] Y se llama así [Wicca]” (Tessa, comunicación personal, 3 de octubre de 2014).

Esto coincide con lo que en líneas anteriores menciona Odell Sgailleach sobre el hecho de que la Wicca realmente no viene a insertar nada nuevo o no conocido en nuestro país, que también tiene sus tradiciones y creencias en la magia y lo sagrado de la Tierra y las estaciones del año. También concuerda con lo que Abbadie (2014) menciona acerca de que la brujería es una religión tradicionalista que rinde homenaje a la tierra en la que se vive.

A partir del descubrimiento de Tessa, ella, su madre, su padre, hermana y dos amigas de su mamá siguen indagando sobre un tema que les gusta y con el que se sienten ampliamente identificados: “Yo lo empiezo a estudiar, yo me empiezo como a meter a investigar de cosas y de traerme todos los libros que pudiera, conseguir información de todos lados” (Tessa, comunicación personal, 3 de octubre de 2014). Pronto, con lo recién descubierto y lo nuevo aprendido comienzan a juntarse en la sala de su casa a compartir los conocimientos que cada quien adquiere, así como para celebrar en diferentes casas y lugares del Estado de México como el parque Ajusco. Poco a poco se va incluyendo gente que gusta del tema y también se reúnen con el grupo, formando “sin querer” un pequeño coven o Círculo en el que no había jerarquías y en el que todos compartían sus conocimientos. “Fue creciendo como de granito en granito. Al principio pues era mi familia y mis amigos... eso era el Círculo Wicca” (Tessa, comunicación personal, 3 de octubre de 2014).

Así es que Tessa conoce a algunas personas que trabajaban en una editorial de libros sobre temas esotéricos, la Editorial Yug y al escuchar lo novedoso de la Wicca, un término que no conocían, le piden a la actual suma sacerdotisa del C.W.M. que les impartiera una plática sobre el tema y que preparara un pequeño artículo sobre qué es la Wicca. “Se dan cuenta de que no existe ningún libro [sobre Wicca] en México” (Tessa, comunicación personal, 3 de octubre de 2014), por lo que le encargan la escritura de un texto sobre el tema que se publicaría en enero de 2004 y se convertiría en el primer libro sobre Wicca en México.

Pronto, la Editorial Yug se asocia con la Editorial Llewelyn, que se trata de una editorial americana fundada en 1901, con mucha experiencia y tiempo en el manejo del tema Wicca. Así, establecido dicho contacto, la Editorial Yug comienza a importar libros sobre este tema y a pedirle a Tessa que prepare y lleve a cabo más pláticas sobre el tópico. La suma sacerdotisa del C.W.M. cuenta que gracias a dichas pláticas se pone en contacto con ella una mujer que posteriormente se convertiría en su maestra. Esta mujer le cuenta que pertenece a una Orden en Inglaterra, la llamada *Order of Bards, Ovates and Druids*⁷(en adelante O.B.O.D.) y que siente que debe emprender la misión de enseñarle a Tessa todo lo que sabe.

La O.B.O.D. es una orden mágica nacida en Inglaterra hace 50 años, en el año de 1964 para ser exactos. Su fundador fue el ya fallecido Ross Nichols quien tenía amistad con Gerald Gardner. Ambos pertenecieron a la *Ancient Druid Order*, en la que Ross fue iniciado en 1954, mientras que Gardner lo fue una década antes. La O.B.O.D. es una orden que se encarga de la enseñanza de la tradición, filosofía y espiritualidad milenaria de los antiguos druidas. Se trata de una Escuela que enseña el druidismo y su tradición mágica, que busca inspirar la espiritualidad humana. Su líder actual es Philip Carr-Gomm.

Tessa inicia su aprendizaje con su nueva maestra, pero no tarda en irse a Inglaterra por unos meses a tomar talleres y cursos de tipo vivencial que la O.B.O.D. ofrecía. Además inicia su peregrinaje por los sitios sagrados de Inglaterra, Gales e Irlanda. Tomó años en realizar la visita a cada sitio de poder en la Gran Bretaña que le ayudaban a “ir encontrando y recuperando ese conocimiento” (Tessa, comunicación personal, 3 de octubre de 2014). De esa manera es iniciada en la O.B.O.D. y comienza a tener varios tutores que actualmente le siguen enseñando, además de tomar cursos y talleres que aún lleva a cabo. Esto la hace una especie de representante de dicha orden en México, por lo que el C.W.M. cuenta con una especie de aval por parte de la O.B.O.D.: “Por el tiempo que llevo [...] ya puedo representar a la Orden aquí en México” (Tessa, comunicación personal, 3 de octubre de 2014).

Poco a poco fue enseñando y compartiendo lo que iba aprendiendo con su Círculo, que se fue formando una especie de Escuela sin que pretendiera serlo. “Nos juntábamos en la sala de mi casa a platicar, aportar cosas, a ir haciendo las ceremonias” (Tessa,

⁷ Para mayor información se sugiere consultar la página *web* de la O.B.O.D. <http://www.druidry.org>

comunicación personal, 3 de octubre de 2014). En ese tiempo no existía costo o cuota alguna para pertenecer al Círculo e incluso se ponían invitaciones en las librerías para que se unieran las personas que se interesaran y que desearan aportar de su conocimiento. De esa manera el Círculo crece tanto que se hace necesario buscar un espacio propio para llevar a cabo las reuniones. Se toma la decisión de buscar un lugar para rentar y se hace necesario comenzar a pedir una aportación económica por parte de las personas que también se reunían con el Círculo. Después de rentar varios lugares, finalmente el Círculo llega a lo que es actualmente su hogar, una casa rentada en la Colonia del Valle en la Ciudad de México, que se convierte en el primer lugar que tiene uso comercial y que se encuentra abierta al público en general.

El Círculo Wicca de México se constituye más formalmente como Escuela de Magia y desde hace 15 años ha sido promocionado en diversos foros de la Ciudad de México e incluso del país. Con artículos de revista, entrevistas con los medios, participación en exposiciones, el C.W.M. ha ido ganando audiencia y actualmente cuenta con alrededor de 150 alumnos inscritos en la escuela, más sus amigos, familia y otras personas que asisten a los rituales cada año - provenientes tanto del Estado de México como de otras Entidades Federativas como Veracruz y Guadalajara-, suman aproximadamente 300 personas. Así mismo, el C.W.M. ha crecido también en el ámbito internacional. En el año 2013 dan inicio a grupos *online* que se conforman en su mayoría de personas de Sudamérica, Panamá, Venezuela, Colombia, Costa Rica y Nicaragua, así como de unas pocas de la República Mexicana y de España.

Como se mencionó, el C.W.M. se constituye como una Escuela en la que se cuenta con un programa, temarios, recursos didácticos, horas de aprendizaje e incluso exámenes que sus estudiantes deben pasar para poder obtener un certificado que avala su conocimiento. Las Maestras o *misses* –como les llaman sus estudiantes- han hecho el viaje mágico a los sitios de poder en Inglaterra que en su momento Tessa llevó a cabo. Estos viajes también forman parte de la oferta que el C.W.M. hace a sus estudiantes y son obligados para obtener el título de sacerdotisa/sacerdote Wicca Celta-Faery.

Tessa menciona que también se han dado talleres en C.W.M. que han contado con la presencia de personalidades importantes para la Wicca como Starhawk, Edain McCoy e incluso la psiquiatra y escritora Jean Shinoda Bolen, quienes al parecer se pusieron en contacto con el C.W.M. para hacer algún tipo de colaboración. “Algo estamos haciendo

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

bien, que el mundo se entera [de la existencia del Círculo Wicca de México]” (Tessa, comunicación personal, 3 de octubre de 2014).

También es importante mencionar cómo es que surge la tienda mágica del Círculo Wicca de México, llamada *Wicca Shop*. Sus orígenes se remontan a cuando el grupo era pequeño y consistía en las pocas personas que eran familia o amigos de Tessa. La tienda surge por la necesidad de conseguir herramientas necesarias para llevar a cabo los rituales mágicos característicos⁸ de la Wicca. Tessa cuenta que hace 15 años no era posible encontrar *athames*, pentáculos, varitas, calderos, por lo que su padre, Ingeniero de profesión, y su madre se dan a la tarea de diseñar y crear las herramientas. Es así que dan origen a una serie de artículos y herramientas mágicas hechas en México, como el caldero del C.W.M. que actualmente se exhibe en el Museo Boscastle en Inglaterra, uno de los museos de la brujería más importantes del mundo. Este museo también exhibe un “Ojo de Dios” confeccionado por el C.W.M., haciendo uso de la artesanía wixárica y adaptándola a la Wicca. Estas herramientas han sido enviadas al Museo Boscastle como prueba “[...] del folclor, de lo que se hace en la Wicca mexicana”(Tessa, comunicación personal, 3 de octubre de 2014). Al respecto, Tessa menciona que se han tenido que llevar a cabo una serie de adaptaciones de las tradiciones y rituales ingleses para la población mexicana. Un ejemplo es el hecho de que en cada ritual organizado por el C.W.M. se tiene el cuidado de ofrecer comida a los participantes, así como obsequios y souvenirs, pues, según Tessa, el mexicano valora mucho ese tipo de detalles, mientras que el inglés es más austero. Otro cambio es que en Inglaterra no existe ley que prohíba llevar a cabo rituales en lugares públicos, mientras que en México sí, y de esa manera ha sido necesario organizar los festejos de los días sagrados de la tierra y otros rituales en lugares privados, como en salones de eventos.

Ahora bien, Tessa es muy enfática cuando dice que a través del trabajo llevado a cabo durante los 15 años de existencia del C.W.M. se ha ido formando una tradición. Dicha tradición puede ser adoptada con fervor por algunas personas, pero hay otras que deciden seguir buscando otro camino diferente de la Wicca. Según la suma sacerdotisa, una de las labores más importantes es la de lograr que la gente sepa y entienda qué es la Wicca, para que sea consciente de que es una opción más de estilo de vida y pueda

⁸ Es necesario aclarar que las características de los rituales del Círculo Wicca de México, así como las herramientas empleadas en ellos serán retomados y explicitados en un apartado diferente a este, concretamente en el Capítulo 2. El Círculo Wicca de México como evento religioso.

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

elegir. Además el C.W.M. no tiene reparos con aceptar a personas con otras religiones o caminos espirituales. Según Tessa, el C.W.M cuenta con alumnos que son católicos, judíos, budistas y de otras religiones o credos, incluso practicantes de santería. El único requisito para pertenecer al C.W.M. es ser mayor de edad, “porque cuando eres mayor de edad sabes en qué te estás metiendo” (Tessa, entrevista, 3 de octubre de 2014).

El C.W.M. fue el organizador de la primera marcha del Orgullo Pagano en la Ciudad de México, junto a un agrupación llamada Consejo Wicca. Dicha marcha tuvo lugar en el año 2003 y fueron invitados tanto practicantes de Wicca solitaria, como personas en general que se sintieran orgullosos de su amor por la naturaleza. Sin embargo, al año siguiente, el C.W.M. toma la decisión de deslindarse de la organización de la marcha debido a que una de las principales promotoras del neo-paganismo en México, suma sacerdotisa de otro importante coven con sede en la Ciudad de México y ex -alumna del C.W.M. se convierte en la portavoz o representante de la *Pagan Federation Internationa* len el país. “Nos aviso que no podíamos nosotros nunca más hacer eso porque entonces la Marcha del Orgullo Pagano le pertenecía a la Pagan Federation y ella era la representante” (Tessa, entrevista, 3 de octubre de 2014). La razón de esta decisión radicó en la idea de evitar una confrontación y polémica así como en el hecho de que las brujas y brujos del C.W.M. se autodenominan Wicca y no paganos.

El C.W.M. se caracteriza por tomar una postura pacífica y no entrar en polémicas con otras agrupaciones Wicca u otras religiones. Tessa asegura que jamás han tenido problemas con la Arquidiócesis de la Ciudad de México, y que en cambio otros personajes, como la representante de la Pagan Federation sí ha tenido que vérselas con una suerte de persecución por parte de la Iglesia Católica.

“Yo no tengo broncas con ellos, yo los respeto [a la Iglesia Católica], yo estudié en una escuela católica toda mi vida [...]. Simplemente ahora creo que hay algo más, no por eso estoy en contra de los católicos... no estoy en contra de nadie” (Tessa, comunicación personal, 3 de octubre de 2014).

La directora del C.W.M. argumenta que entrar en dichas polémicas o agresiones simplemente es no respetar la filosofía de amor, paz y respeto que caracteriza a la Wicca. Es así que prefieren mantenerse al margen y no convertirse en los representantes de nada. De esta manera tal parece que el Círculo Wicca de México prefiere no entrar en

polémica con el agente dominante del campo religioso mexicano. Es posible que esta postura de mantenerse al margen y de respetar otros credos es una de sus estrategias para seguir en el campo, además de que pudiera servir como atracción para sus prosélitos. Sea como sea, eso requiere de llevar a cabo una mayor profundidad en el análisis de este fenómeno, lo cual pudiera concretarse en esfuerzos futuros haciendo uso de cada vez mayor información al respecto.

Capítulo 3. Círculo Wicca de México como evento religioso.

Cuando escuchamos la palabra religión quizá nos viene a la mente un fenómeno que nos ha acompañado por muchísimos años, la existencia de un ser divino, superior al hombre y de quien es creador, prácticas en hermosos templos o mezquitas, oraciones dirigidas al cielo y una posible explicación a las preguntas ¿De dónde venimos? y ¿A dónde vamos?

Para el sentido común, el concepto de religión no representa mayor problema, pues en lo cotidiano se asume la existencia de este fenómeno social, sin embargo no se cuestiona sobre su concepto o definición. Se ha llegado a considerar que el fenómeno de la religión es elusivo, diversificado y personal, por lo que puede significar cualquier cosa para cada individuo haciendo que su conceptualización represente una empresa en extremo compleja (Pals, 2008).

Sin embargo a pesar de la gran dificultad que ha representado la definición del concepto de religión para las ciencias sociales, una gran cantidad de teóricos han considerado que es posible definirla y han hecho esfuerzos monumentales en esa empresa, algunos de los cuales siguen dominando en el campo de los estudios religiosos. Es así que la religión ha sido definida en una gran cantidad de formas:

“Hasta el presente, se ha conceptualizado a la religión-desde los conceptos clásicos del siglo XX- como si fuese una unidad fenoménica y los conceptos sociológicos sobre el tema tienden a ser unitarios y continentales refiriéndose al campo religioso con sus fracturas y tensiones internas (Weber, 1974: Bourdieu, 1971), como ‘cosmos sagrado’ y reconociendo el pluralismo y la diversidad religiosa (Berger, 1971) pudiéndose reflexionar acerca de las formas elementales de lo religioso en torno a conceptos como sagrado y profano (Durkheim, 1979) o bien a la dupla magia y religión (Mauss, 1980), sin descontar el hecho de que se reconoce bien la dinámica histórica que marca las diferencias en formas de institucionalización iglesia, secta y misticismo (Troeltsch, 1992).” (Parker, 2011:17)

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

Los diversos conceptos que nos han legado los teóricos de la religión pueden parecer muy alejados los unos de los otros, revelando una visión única del fenómeno que surge de la mirada particular que tiene el científico respecto a su posición social. Sin embargo, puede decirse que esta gran cantidad de conceptos convergen en los siguientes puntos básicos: (1) la religión cuenta con un sistema de creencias (2) se caracteriza por una serie de prácticas y rituales, (3) cuenta con un sistema de valores que guían la conducta de las personas y (4) la religión es institucional.

Podemos definir a la creencia como una proposición que es susceptible de verificación, es decir que puede ser comprobada o no y que guía la acción. Sin embargo, la creencia religiosa consiste en una proposición no susceptible de verificación, basada en la fe, un punto de vista particular de los creyentes que guía la acción de los mismos. Las creencias religiosas pueden observarse en los mitos que tratan de dar sentido a las prácticas de los adeptos. De esta manera definimos mito como la narración fundamental sobre seres o fuerzas místicas que explica y legitima el ritual, sus creencias y *ethos*, se refiere simbólicamente al tiempo, el espacio, los objetos y los personajes originarios.

Por su parte, entenderemos por prácticas una serie de acciones o conductas determinadas. Las prácticas religiosas consisten en los ritos, que para efectos de este trabajo definiremos como una “conducta formal prescrita en ocasiones no dominadas por la rutina tecnológica y relacionada con la creencia en seres o fuerzas místicas” (Turner, 2007: 21).

Por *ethos* se entenderá, en pocas palabras, el sistema de valores y emociones que guían la acción de las personas (Geertz, 2003) y “un sistema de valores implícitos que las personas han interiorizado desde la infancia [y también a través de la socialización secundaria] y a partir del cual engendran respuestas para problemas muy diferentes” (Bourdieu, 1990:174).

Estos tres criterios del concepto de religión pueden ser observados en los practicantes de Wicca que pertenecen al Círculo Wicca de México, en tanto cuentan con un sistema de creencias, un conjunto de prácticas rituales y un *ethos* característicos que se abordarán más adelante. Sin embargo, la cuestión institucional de la religión pareciera estar ausente, debido a que las características del C.W.M. no se adaptan al concepto de institución planteado por los clásicos, debido a que la Wicca carece de una iglesia, aunque como se

verá más adelante pudiera estarse presentando una rutinización del carisma, es decir las primeras fases de institucionalización de la Wicca en el caso del C.W.M.

3.1 Creencias/Mito

Un criterio básico de la religión es la presencia de una serie de creencias que comparten los individuos, al menos en términos generales. Las creencias religiosas son un tipo de creencias o proposiciones que no son susceptibles de comprobar, pero que aun así guían el comportamiento de los sujetos. Estas creencias se observan en las narraciones fundamentales de un pueblo o sus mitos que explican y legitiman los rituales, el *ethos* y las mismas creencias.

De manera general para los practicantes de Wicca del C.W.M. sus creencias giran en torno a la idea de una divinidad dual, tanto masculina como femenina, es decir un Dios y una Diosa que pueden ser nombrados de múltiples maneras puesto que constan de diversas facetas. Estos Dioses habitan en *Summerland*, que es un lugar de eterno reposo, análogo al cielo cristiano, al que retornan las almas una vez alcanzado su propósito después de haber reencarnado en diversas ocasiones. Así mismo también se tiene la creencia en la existencia de espíritus de la naturaleza y en el poder de los cuatro elementos. Estos espíritus y elementos tienen la particularidad de considerarse benéficos y serviciales, ya que ayudan al practicante a lograr los objetivos de los trabajos mágicos que se realizan. Las hadas forman parte de los espíritus de la naturaleza y la creencia en éstas es una característica importante de la tradición Wicca Celta-Faery, que se enseña en el C.W.M. Los cuatro elementos cuentan con sus propios seres adscritos, a saber, los elementales, que se distinguen de acuerdo al elemento que pertenezcan. También se tiene la creencia en los dragones, seres considerados extremadamente sabios y cuya magia representa un reto para las brujas y magos, puesto que se requiere de un nivel de práctica y conocimiento avanzado. Los dragones habitan en un plano dimensional específico, en donde también se encuentran los llamados maestros ascendidos como Jesús, a quien se considera un maestro espiritual que logró trascender a un estado de consciencia elevado, sin embargo no es considerado una divinidad.

De esta manera, se considera la existencia de cinco planos dimensionales o Reinos, en los que radican las diferentes energías y seres del universo: Reino Divino, donde habitan los Dioses, el Reino espiritual, en el que dragones y maestros ascendidos tienen su hogar, Reino de las Hadas o Sidhe, en el que radican las hadas, el Reino Mortal, donde el

ser humano, animales y plantas hacen su vida y el Reino elemental, morada de los cuatro elementos – Aire, Fuego, Agua y Tierra- y los seres asociados a cada uno de éstos.

Dentro de Wicca y en particular en la práctica de ésta llevada a cabo por el C.W.M. se cuenta con un sistema de creencias que se fundamentan en una gran cantidad de mitos que se consideran forman parte de la extinta cultura celta. Cabe destacar que un rasgo fundamental a la hora de analizar las creencias del C.W.M. es la misma creencia en que los mitos que dan sentido a sus prácticas se basan en las antiguas creencias de la religión céltica o druida, de la que quedaron pocos vestigios y cuya información nos ha sido legada por las descripciones que del pueblo celta –categoría lingüística que engloba a una gran cantidad de culturas y pueblos europeos- hicieron los antiguos etnólogos grecolatinos, así como por las recientes interpretaciones elaboradas por etnohistoriadores, arqueólogos, antropólogos y otros especialistas – y *fans*- de una cultura cuya existencia se remonta a la Edad de Hierro y que a la fecha representa un gran misterio y a la vez el impulso de una moda “Celta *wannabe*” basada en una lectura posmoderna de un pasado muy remoto y difícilmente verificable (Alfayé, 2015).

Para el C.W.M. los celtas fueron un antiguo pueblo del cual proceden las creencias y prácticas Wicca. Para los miembros de la agrupación estudiada, este antiguo pueblo se caracterizaba por estar en contacto con la naturaleza y su magia, con la veneración de ésta y la presencia de una parte femenina de la divinidad. Así mismo se les considera un pueblo sabio, cuyas enseñanzas han logrado persistir en el tiempo a partir de la tradición y la comunicación oral de cuentos, leyendas y relatos en los que se encuentra un mensaje oculto de amor, sabiduría, libertad y armonía con la naturaleza y todas las fuerzas que en ella radican. Tessa (2004) considera que para comprender la tradición Wicca Celta-Faery es necesario remitirse a la antigua religión druida así como a la cosmovisión de los celtas o su concepto del mundo que son accesibles al practicante a partir de los cuentos y leyendas que han sobrevivido al paso de los años.

La narración que da cuenta de la cosmovisión celta y que es base de la cosmovisión de la Wicca Celta-Faery es el mito de los Tuatha de Dannan, del que Tessa (2004) elabora una lectura particular, centrándose en el simbolismo y no en una supuesta realidad de los hechos. A continuación se reproduce el mito de la tribu de Dannan como narra Tessa:

“Hace miles de años, cuando el mundo era Uno y todas las manifestaciones de la naturaleza podían vivir en paz y en armonía, cuando la Tierra no era de nadie y la magia se encontraba libre, existió un pueblo de inmortales, Descendientes directos de la Diosa Madre Dana y su consorte, el Dios Padre Bilé, por lo que eran llamados la tribu de Dannan. Ellos fueron los herederos de los secretos de la Tierra y el Cielo, quedando como los encargados de transmitir las enseñanzas de la magia de la naturaleza.

Provenían de cuatro grandes ciudades situadas en las cuatro esquinas del mundo, de cada una de las cuales trajeron un tesoro; de Farias, al norte, trajeron la piedra del destino, de Murias, al Oeste, el caldero sagrado, de Gorias, al Sur, la espada invencible y de Finlas, al Este, la lanza infalible. Estos cuatro obsequios de la Diosa habían sido confeccionados en el Sidhe por las hadas como llaves de poder, por lo que poseían el don de abrir las puertas de la magia de la naturaleza. Los druidas y druidesas, que eran los magos y hechiceras celtas, recibieron las enseñanzas de los tuatha de Dannan y del Sidhe acerca de cómo trabajar con la magia de la naturaleza a cambio de transmitir este conocimiento a todos los hombres del viejo mundo. Los druidas y druidesas, interesados en preservar el conocimiento, difundieron las prácticas espirituales de la reverencia a la naturaleza; pero con temor de que los hombres no entendieran el mensaje de las hadas y los dioses, decidieron hacerlo sólo en forma de cuentos y canciones que contenían la información sagrada que les había sido revelada; esto evitaría que corazones impuros utilizaran inadecuadamente la magia y así fue como sólo los preparados para oír el mensaje pudieron escucharlo.

Pero el tiempo pasó, y pese a todos los esfuerzos de las sacerdotisas y los magos, llegó el día en que los hombres envenenaron su corazón con codicia y surgió la envidia de querer poseer a la tierra y su magia. La sed de un poder descontrolado había surgido en el viejo mundo y así comenzó la guerra. Algunos clanes decidieron conquistar a los de Dannan y robar las llaves mágicas, no deseaban acabar con ellos ya que los admiraban por sus conocimientos, pero habían decidido que un clan de magos y estudiosos no podía custodiar tal poder y se lanzaron a luchar una ardua batalla contra los

tuatha de Dannan. Tristes por los actos de los hombres, decidieron terminar la batalla utilizando sus poderes de invisibilidad y se marcharon a vivir al Sidhe, el mundo de los espíritus de la naturaleza, para jamás volver.

Los reinos se separaron y comenzaron a vivir en planos dimensionales distintos; pero al dividirse la tierra, también se dividió el poder y los conocimientos; así fue como quedó protegida y oculta de los hombres la magia. Las hadas guardarían nuevamente las cuatro llaves que abrían las puertas que la custodiaban hasta que los hombres estuvieran dispuestos a recuperar el legado de la Madre Naturaleza que habían perdido, esperando el momento en que pudieran volver a respetar a todas las manifestaciones de la creación y amarse como hermanos unos a otros” (2004: 36-37).

Tessa misma lleva a cabo un análisis de lo que considera una leyenda, aunque para efectos de esta tesis dicha narración es considerada un mito, puesto que como se observará más adelante da una explicación y legitimidad a las creencias, el ritual y el ethos del C.W.M., además de conformar la base de su cosmovisión. La suma-sacerdotisa del C.W.M. comenta que lo más importante de la historia narrada por ella es la recuperación de su simbolismo y el llevar a cabo una reflexión personal puesto que de esa manera se logrará acceder al mensaje del relato. De esa manera nos volvemos a encontrar con la glorificación del individuo y la gran importancia concedida a la experiencia personal y subjetiva del practicante de Wicca.

Tessa considera que “[e]sta breve leyenda es una clave fundamental dentro del pensamiento celta-Faery; nos deja entrever los aspectos primordiales para emprender nuestro camino espiritual” (2004: 37). Dentro de su análisis comenta el significado que para ella tienen los símbolos principales que se encuentran en el mito: los dioses, los tuatha de Dannan, el Sidhe, las hadas, los elfos, las llaves mágicas y los cuatro elementos. Para la directora del C.W.M. los dioses Dana y Bilé simbolizan a los dioses padres, el aspecto tanto femenino como masculino de la creación. La Diosa madre y el Dios padre solo pueden existir uno al lado del otro puesto que se complementan. De esta manera se cree que la Diosa y el Dios son uno mismo y que los nombres con los que se haga alusión a ellos no tienen relevancia, por lo que el practicante puede llamarlos como lo desee. “Partiendo de que la Divinidad es femenina-masculina y que todo en el universo fue creado por ella, podemos decir que el mundo era Uno sólo; era la creación de los Dioses y la

Tierra no era de nadie” (Tessa, 2004: 38). Tessa considera que esta unidad indica que el ser humano debe borrar las barreras que lo separan de los demás seres, recordando que no es un ser superior sino parte de la creación divina, parte de la naturaleza, por lo que debe dejar de considerar que la tierra es de su propiedad y por tanto aspirar a tener una convivencia armónica con la naturaleza y todos los seres que también son parte de ella. Dentro de esta interpretación que Tessa hace del simbolismo de la naturaleza única de los dioses y su creación nos encontramos con una parte importante del *ethos* del C.W.M.: el respeto hacia la naturaleza, pues ésta debe considerarse como el hogar, la madre que provee y no una posesión.

Respecto a la lectura que hace de los tuatha de Dannan, Tessa comenta que dicho pueblo simboliza aquello a lo que la raza humana debe aspirar: “Simbolizan a una raza que vive en conciencia de unidad con la naturaleza, conocen la magia y la protegen como la esencia vital que permite que surja todo cuanto existe” (Tessa, 2004: 38). Nuevamente dentro de la narración y de la interpretación que hace la suma-sacerdotisa del mito se observa la tendencia ecologista que hace de la Wicca un movimiento que lucha por la concientización y la ecología en una sociedad en la que la calidad de vida se encuentra deteriorada debido a la contaminación.

Ahora bien, como ya se mencionó, parte del *ethos* del C.W.M. es el amor y respeto por la naturaleza y los seres que forman parte de ella. Entre estos Tessa menciona a las hadas y los elfos que habitan en el Sidhe o Reino de las hadas. Estos seres que son considerados espíritus de la naturaleza conforman un vínculo con la naturaleza y los seres humanos que desean acercarse a ésta podrán encontrar ayuda en los seres que habitan el Sidhe, de los cuales se hará una descripción detallada más adelante. El Sidhe o Reino de las hadas se considera un mundo intermedio, un plano diferente al plano mortal que se encuentra entre éste y el plano en el que reside la divinidad. Para Tessa este plano o mundo intermedio es un estado de conciencia diferente al ordinario: “puede ser la imaginación, la fantasía, los sueños, la meditación, etcétera; ahí podemos establecer contacto con los espíritus de la naturaleza y conectarnos con nuestra propia sabiduría y poder interior” (2004: 38). Es así que las hadas, gnomos, duendes y elfos o los seres que habitan el Sidhe forman parte importante de las creencias del C.W.M. que además se enlazan directamente con el *ethos* ecologista de la agrupación, debido a que el contacto con la naturaleza y su magia se da a partir de la conexión con estos seres que forman

parte importante de ésta y que junto con el ser humano también son parte de la creación divina.

Las llaves mágicas “representan el legado de los dioses a sus hijos y a los hombres. Las llaves representan el poder de cada uno de los cuatro elementos como esencias básicas de todo cuanto existe” (Tessa, 2004: 39). Estas llaves también representan las herramientas básicas⁹ de los magos y brujas Wicca Celta-Faery, e implican el nexo entre el mundo espiritual y el cotidiano, en otras palabras entre lo profano y lo sagrado. Las herramientas de los practicantes son indispensables para los rituales que se deseen llevar a cabo y se cree que sirven para establecer conexión con la naturaleza y la magia que deriva de ésta.

Las llaves mágicas o las herramientas ayudan al practicante a conectarse con la energía de los elementales. El trabajo mágico con los seres elementales le permitirá al practicante “fluir adecuadamente con las energías de la naturaleza; nos llevará a conocer y manejar tanto el mundo exterior como nuestro propio mundo interno” (Tessa, 2004: 39), ya que los elementos y su energía encuentran correspondencia con el ser humano y sus diferentes facetas, como pensar, soñar, hablar, comunicarse, amar... etc. Estas herramientas además de ayudar al practicante a conectarse con la naturaleza también le ayudan a encontrarse a sí mismo, a responder sus preguntas e incluso a sanarse. Finalmente el sí mismo, el mundo interno del individuo también es considerado como un lugar sagrado aunque de tipo personal, por lo que las herramientas vuelven a considerarse como elementos importantes para la conexión que se establece con lo sagrado

Los 5 Reinos o Planos Dimensionales.

Como se puede observar al leer con atención el mito presentado líneas arriba, en el último párrafo se menciona la existencia de Reinos que terminaron por separarse con la finalidad de proteger la sabiduría y el conocimiento de la magia que yace celosamente custodiada por los seres que habitan el Sidhe o Reino de las Hadas. Estos Reinos forman parte importante de las creencias del C.W.M. que consideran la existencia de cinco planos dimensionales diferentes en los que residen diversos seres con los que el ser humano puede establecer contacto. Estos cinco planos dimensionales son los cinco Reinos, a

⁹ Una explicación más detallada sobre las herramientas puede ser encontrada en el Anexo 1 de este trabajo de tesis.

saber, el Reino Elemental, el Reino Mortal, el Reino de las Hadas -Sidhe-, el Reino Espiritual y el Reino Divino. A continuación se hará una descripción de cada uno de estos reinos y de los seres que habitan en ellos.

1. Reino Elemental.

El Reino Elemental es el plano dimensional donde se encuentran los seres elementales que forman parte de los cuatro elementos: Tierra, Aire, Agua y Fuego, que según Tessa (2004) los celtas consideraban eran la materia prima de todo cuanto existe. Estos cuatro elementos “Están vivos y poseen su propia energía, la cual comparten con toda la Creación. Dentro de cada uno, en su esencia más íntima, habitan los espíritus elementales como formas sutiles y primitivas de vida” (Tessa, 2004: 142). Los espíritus elementales son aquello que hace que los cuatro elementos adquieran su comportamiento característico que es perceptible al humano: “Lo que hace que el fuego baile, el viento aúlle, el río corra o la tierra tiemble [...]” (Tessa, 2004: 142). Cada elemento cuenta con su propia colección de seres elementales que cuentan con una forma física, así como cualidades, características y una conciencia compartidas. De esta manera todos los seres elementales de un elemento en particular se ven y comportan de forma similar.

Ahora bien, cada uno de los elementos cuenta con un Rey que “son espíritus elementales guías que representarán ante nuestros ojos físicos las cualidades y características de cada elemento [...]” (Tessa, 2004: 142). El trabajo con estos reyes elementales ayudarán al practicante a adquirir conocimiento sobre el poder de los elementos y lograr despertarlos en su interior. Ahora bien, cada rey elemental tiene un nombre: “el Rey elemental del Aire se llama Paralda. El del Fuego es Djin, del Agua es Niksa y de la Tierra es Gob” (Tara, comunicación personal, 20 de febrero de 2015).

Aire.

Se considera que el elemento Aire se encuentra íntimamente relacionado con la comunicación, el movimiento, la creatividad, la sabiduría, el lenguaje y el pensamiento. Se considera la raíz de la inspiración para las grandes obras y descubrimientos humanos. “El aire es el elemento de las ideas, la elocuencia, el movimiento dirigido hacia metas claras, la comunicación verbal y escrita” (Tessa, 2004: 144). El trabajo mágico con este elemento sirve al practicante para lograr una mejor comunicación con los otros, así como para inspirarse en la creación de nuevos proyectos de tipo intelectual o artístico. El monarca del

Aire es la Reina Paralda, una figura femenina en la que se puede encontrar el auxilio para la creación de rituales mágicos cuyo objetivo es lograr “concentración, elocuencia, estudio, habilidades verbales y literarias, inspiración poética, ideas creativas, resolver discusiones, iniciar proyectos, plantear metas futuras, soñar despierto, aprobar exámenes, realizar viajes y cambiar de ambiente” (Tessa, 2004: 145). Los seres elementales que pertenecen al Aire son los silfos – masculino- y sílfides –femenino-, quienes están compuestos de aire y presentan una gran afinidad hacia las empresas creativas e intelectuales.

Agua

El elemento Agua para los miembros del C.W.M. se encuentra asociado a los sentimientos, las emociones, el amor, la intuición, los sueños y el inconsciente. “Nos habla del corazón mismo del ser humano; de los deseos y temores ocultos en el fondo del lago. Trabajar con el agua es atrevernos a sumergirnos y descubrir qué hay en el fondo de nuestro corazón” (Tessa, 2004: 150). La reina elemental del Agua se conoce como Niksa y los espíritus elementales son las ondinas. El tipo de energía de este elemento es femenina-receptiva y se relaciona con la intuición y el autodescubrimiento personal. El Agua funciona como una metáfora en la que se le observa como un espejo, un elemento capaz de reflejar al practicante aquello que se encuentra debajo de la superficie. Es el elemento de la visión interior, de la espiritualidad, del renacimiento, los oráculos, la videncia y la adivinación. De hecho, entre las herramientas Wicca existe el llamado “caldero de agua” que funciona como instrumento para la adivinación.

Tierra

El elemento Tierra, al igual que el Agua, se caracteriza por contar con una energía de tipo femenina o receptiva. Se le asocia con el principio y el fin, con el ciclo de vida, puesto que se considera que se proviene de la Tierra y a ella se regresa al morir. “Es el elemento de la nutrición, la seguridad, la protección, la estabilidad y la disciplina” (Tessa, 2004: 153). Al trabajar mágicamente con este elemento los practicantes de Wicca aprenden acerca de la espera paciente, de los ciclos y la necesidad de esperar el momento idóneo para que los sucesos tomen lugar, de esta manera se le relaciona con la espera, la paciencia, la perseverancia y la constancia o disciplina. La Tierra es el elemento más estable, aquél al que “[se puede] acudir cada vez que necesitemos un poco de seguridad, alimento y estabilidad” (Tessa, 2004: 153). Su rey elemental se conoce como

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

Ghob y los espíritus elementales son los gnomos. Estos espíritus prestan su ayuda en rituales mágicos que se dirigen a la consecución de seguridad, perseverancia, disciplina, constancia, trabajo, solidez, equilibrio, salud física, relaciones interpersonales estables, pertenencia y concentración. Este elemento se asocia directamente con la Diosa, en tanto también es la Madre Tierra, la que provee de alimento, seguridad y estabilidad.

Fuego

El elemento Fuego posee un tipo de energía proyectiva o masculina. Junto con el elemento Aire son los elementos de tipo masculino que existen, por tanto se encuentran asociados directamente a la faceta masculina de la divinidad. Se considera que su naturaleza es fácilmente cambiante, explosiva, inesperada e impulsiva por lo que se le asocia a la fuerza, el valor, el coraje y la pasión. “Es la energía en acción que nos motiva a levantarnos cada mañana y comenzar a trabajar” (Tessa, 2004: 148). El trabajo mágico con el fuego permite al practicante energizarse, encontrar la energía y el valor suficiente para emprender nuevos y retadores proyectos. Sin embargo, debido a la naturaleza impredecible del fuego se debe tener cuidado de no caer en un estado de valor y coraje que haga que el practicante pierda el suelo y cometa actos cuyas consecuencias no fueron pensadas. Se considera que el fuego controlado es positivo, trae buenas consecuencias y aprendizajes, sin embargo si se sale de las manos puede llegar a ser peligroso en tanto el individuo actúa sin pensar y se entrega a lo que pudiera considerarse a un estado de manía totalmente irreflexiva. El fuego ayuda al practicante a encontrar la energía suficiente para seguir con sus proyectos, a encontrar en los seres elementales de este elemento, las salamandras y en su Rey elemental Djin, el genio, las fuerzas para seguir adelante cuando la jornada ya comenzó a hacer estragos en el devoto.

El Reino Elemental pareciera facilitar al practicante –que pertenece al Reino Mortal- el contacto consigo mismo, con aspectos que pudieran considerarse tradicionalmente profanos, puesto que se relacionan con la vida diaria o la cotidianidad del practicante, ya que el trabajo con los seres elementales son de gran ayuda para las experiencias de la vida cotidiana que enfrenta el individuo. Es así que al trabajar, por ejemplo, con el elemento Agua se logra que el practicante logre una mayor conexión con sus emociones, la comprensión y modulación de éstas. Este tipo de cuestiones profanas o mundanas son observadas por los practicantes wiccanas del C.W.M. desde una perspectiva en la que lo cotidiano es visto también como algo sagrado.

Reino Mortal

El Reino Mortal es aquél al que pertenece el ser humano y los demás seres vivientes como los animales y plantas. Se encuentra en un plano dimensional en el que tiene un contacto más cercano con el Reino elemental y el Reino de las Hadas o Sidhe que le permiten experimentar con lo sagrado. Es el Reino de lo cotidiano, de lo mundano, en el que el ser humano experimenta su existencia día a día. El contacto de este segundo nivel o plano de existencia con el Reino de las hadas se hace más sencillo en fechas especiales como Beltane y Samhain, en las que se cree el velo entre los mundos es más delgado y el contacto con el Sidhe es más fácil de conseguir.

Reino de las Hadas o Sidhe

Este Reino o “[...] el Sidhe corresponde a un plano intermedio entre lo mortal y lo divino, por lo que las leyes que lo rigen son compartidas por ambos reinos” (Tessa, 2004: 159), de esta manera este plano dimensional corresponde a un lugar liminal entre el reino mortal, profano y cotidiano, y el reino espiritual, divino y sagrado. En este plano dimensional habitan las hadas, que conforman una categoría muy amplia que acoge a una gran variedad de seres que se consideran tienen trascendencia espiritual. De esta manera “hada” conforma una categoría general, en la que se encuentran insertos una gran cantidad de seres tanto femeninos como masculinos, que habitan en diferentes lugares y poseen características que los hacen diferentes entre sí. La creencia en estos seres, como ya se mencionó de manera introductoria, es una característica importante de la práctica del C.W.M. Es así que el contacto con este plano dimensional es una de las experiencias más buscadas entre los practicantes de Wicca que pertenecen al C.W.M.

A diferencia de los elementales, las hadas cuentan con una forma física particular y una consciencia individual, así como con poderes mágicos que les confieren invisibilidad o la capacidad de lanzar encantamientos. La forma que adoptan también se relaciona mucho con la imaginación del practicante, así como con el elemento al que se asocian o el lugar donde radiquen (Tessa, 2004). Por ejemplo, un hada de fuego que vive en los volcanes tendrá una forma muy distinta a la de un hada que vive en los bosques o un Troll que prefiere los lugares oscuros. Cuentan con características tanto humanas como divinas, y para algunos miembros del C.W.M. estos seres son análogos a los ángeles del mito cristiano y simplemente el término “hada” es otra forma de llamar a la misma energía que

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

también se observa en los ángeles: “para todo el mundo es normal los ángeles, pero cuando tú le cambias el nombre, en lugar de llamarle ángel le llamas hada, ya te ven raro ¿no? Básicamente es lo mismo, seres pequeños, alados que tienen trascendencia espiritual ¿no?” (Auslin, comunicación personal, 26 de febrero de 2015).

La creencia en las hadas es una de las razones más importantes por las que muchos miembros del C.W.M. se acercan a la Wicca en primera instancia: “ Pues a mí, de pequeña siempre me llamó la atención mucho lo que eran las hadas y todo eso ¿no? Entonces yo busqué información, compré libros y de hecho contacté con una sacerdotisa que es argentina, “Lady Majo” [...]” (Nora, comunicación personal, 05 de marzo de 2015). Así mismo la creencia y trabajo con las hadas consisten en una de las características que hace que las personas se acerquen al Círculo Wicca de México:

“Investigando un poco de hadas encontré en Internet una conferencia que iba a dar Tessa, la directora, sobre hadas y decía que te enseñaba a invocar un hada y dije ‘ah, caray. Bueno, OK, voy’ [...] Entonces yo fui a la conferencia y pues me encantó, la verdad y dije ‘está como muy padre’ y luego, luego me puse a hacer el trabajo y la verdad es que sí... Uno nada más va por curiosidad, cuando te pasan las cosas empiezas a decir ‘ah, que caray’ y ya no dejas de ir. Y por eso llegué allí” (Nora, comunicación personal, 05 de marzo de 2015).

Las hadas son observadas como seres o energías bondadosas y serviciales – de hecho se les llama “Buenos vecinos” por su gentileza hacia el ser humano (Tessa, 2004)- con las que el practicante puede establecer contacto para pedir ayuda en sus rituales o hechizos, así como consejo mediante oráculos como el tarot o la tabla de hadas. Esta última es una especie de ouija o tabla espiritual que funciona gracias a la energía de las hadas exclusivamente. Su elaboración y forma de uso se enseña en un curso en el C.W.M. Los oráculos que se basan en la energía féérica no dan al practicante respuestas sobre el futuro sino que se enfocan en dar consejos sobre una situación presente que agobia al individuo. El trabajo mágico con las hadas es enseñado en el primer módulo de la formación en Wicca Celta-Faery, de esta manera el contacto con estos seres es una práctica básica y se relaciona con la magia natural que es aquella que se lleva a cabo a partir de la energía de la tierra, las plantas, las piedras o cuarzos y los seres del Sidhe.

La ayuda de las hadas está condicionada por la práctica ética, es decir que prestan su colaboración al practicante si éste se apega a las normas morales que rigen a la magia, en otras palabras, mientras el practicante haga el bien, tiene el apoyo de las hadas, puesto que éstas cuentan con un código ético bastante estricto (Tessa, 2004). Esta concepción de las hadas como seres bondadosos es controversial, puesto que otras vertientes de Wicca las consideran como seres cercanos a los muertos y no tan bondadosas, ingenuas y serviciales, como se cree en el C.W.M. Dentro de otras posturas respecto a las hadas, se tiene la creencia de que éstas ofrecen un servicio a cambio de algo. Un ejemplo compartido por Abaddie (comunicación personal, 09 de marzo de 2015) es la historia de Rumpelstiltskin, un duende que a cambio de ayudar a la heroína del cuento pide al primogénito de ésta como pago. De esta manera, algunos practicantes ajenos a la cosmovisión del C.W.M. consideran que el trabajo mágico con las hadas es más complejo y delicado. Una posible creencia análoga a ésta última es que los miembros del C.W.M. asumen que las hadas además de bondadosas y serviciales también pueden ser traviesas y gastan bromas a las personas:

“Las *Miss* nos decían, que llegan las hadas que van de acuerdo y equilibran tu energía. Y yo decía ‘ay, me va a llegar una muy enojona. Bueno, pues a ver cuáles me llegan’. Yo me peleo... soy mucho de hacerle bromas a mi hermana, mucho, mucho. Entonces, este... cuando yo invoco a mis hadas y todo y las tengo aquí, mi hermana entra a mi cuarto y le cierran la puerta y le tiran cosas y cosas así y me dice ‘¡Ya calma a tus hadas!’ y yo ‘¡Pues yo qué!’ (Nora, comunicación personal, 05 de marzo de 2015).

Esto se debe a que las hadas, al tener una consciencia individual, también poseen una personalidad característica: “[...] por lo que podemos toparnos con hadas muy simpáticas y amigables, con algunas burlonas y traviesas o enojonas y solitarias” (Tessa, 2004: 160). Aún así se omite o niega la existencia de hadas o seres malévolos dentro del C.W.M., confirmando una visión positiva del mundo y los seres que habitan en él, lo que se observa en el ethos en tanto que la maldad y la bondad no son entidades separadas sino que las acciones humanas se encuentran condicionadas por sus objetivos, que pueden ser positivos o negativos, y por sus consecuencias que tendrán que ser asumidas por el practicante. Esto también se observa en la negación de la existencia de una entidad

negativa o malvada análoga al demonio, que se considera una invención del catolicismo para mantener el control sobre sus adeptos.

Tipos de hadas.

El Reino de las Hadas se compone de tres cortes o tipos generales de hadas que se diferencian entre sí por jerarquía y por el contacto con la luz, lo cual no implica una medida de maldad o bondad, simplemente una preferencia por lugares iluminados u oscuros, aunque como se verá más adelante los practicantes evitan el contacto con los últimos debido a que, en general, sus características propiamente no se consideran malvadas pero sí poco serviciales, huraños o al menos traviesos. Los tres tipos o categorías principales son las hadas de luz, hadas de media luz y hadas de oscuridad. Además de estas tres categorías básicas también se les clasifica por elementos, es decir por la relación que tiene el hada con uno de los cuatro elementos: aire, tierra, agua o fuego.

Hadas de luz/ Corte bendita

La primera corte o también conocida como la “Corte bendita” es en donde se ubican las hadas de luz. Según Tessa (2014) se le conoce como “corte bendita” debido a que los trabajos mágicos que se llevan a cabo con la ayuda de estas hadas son de tipo espiritual. Estos trabajos de tipo espiritual consisten en la consagración de herramientas mágicas como el caldero verde, la sanación energética, la búsqueda de ayuda para el practicante en su camino espiritual y la bendición de espacios u objetos. Son trabajos que buscan la ayuda o participación de energías más elevadas para la consecución de objetivos sagrados o más alejados de cuestiones materiales.

Las hadas de luz son aquéllas que acompañan a la Diosa y sus líderes son la Reina Titania y el Rey Oberón, los monarcas de las hadas. En esta corte o primer nivel del Reino de las Hadas también se encuentran los seres fantásticos como los unicornios. Los momentos del año más propicios para su invocación son las lunas nuevas o los rituales de Imbolc, Beltane, Lammas y Samhain, es decir durante la celebración de los rituales mayores. Se les llama frente a las hogueras, las cuales tienen presencia importante en Beltane y Samhain, o el practicante puede acudir a lugares sagrados como manantiales o bosques, espacios que tradicionalmente se consideran el hogar de las hadas.

Hadas de media luz.

Dentro de esta categoría se encuentran aquéllas hadas que no forman parte de la corte bendita, es decir que no se encuentran al lado de la Diosa y cuya función está más encaminada a la magia y los deseos más de tipo mundano de los practicantes. Se trabaja con ellas durante los rituales menores: Yule, Ostara, Litha y Mabon, es decir los cambios de estación, en los que conceden los deseos de los practicantes.

Tessa (2014) comenta que las hadas de media luz usualmente son Hadas Madrinas que guían al practicante desde que nace hasta que muere. Se podría pensar en las Hadas Madrinas como un análogo al Ángel de la Guarda cristiano. Las Hadas Madrinas son diferentes entre sí y pueden estar relacionadas con un elemento particular o tener una apariencia física característica. De esta manera pueden ser hadas de aire, hadas de fuego, tierra o agua o incluso ser gnomos, duendes o genios:

“Hay diferentes tipos de hadas. Hadas de tierra, hadas de fuego, hadas de aire y pues, por ejemplo, las hadas de tierra son como duendes y pues en parte si sería la forma de... en parte en forma de cómo se llega a pintar en los cuentos de hadas, porque, por ejemplo Cenicienta, pues ella tenía un hada, pero... Blancanieves tenía siete hadas, las siete hadas eran los siete enanos. Entonces, la hada madrina puede ser, sí, un hada así parecida a la de Cenicienta o puede ser incluso un enano o puede ser un genio, incluso... porque un genio sería como un hada de fuego. Hay diferentes tipos de hadas, entonces el hada madrina puede ser de cualquier tipo de esos...” (Morgan, comunicación personal, 13 de abril de 2015)

De esta manera los individuos pueden tener más de una hada madrina y puede ser de un tipo particular lo cual deriva en otra forma de clasificación de estos seres: su clasificación por elemento. Es importante mencionar que si bien se relacionan con un elemento, este tipo de hadas se diferencian de los seres elementales en tanto poseen una consciencia individual (Tessa, 2004).

Hadas de Aire

Estas hadas son las que se encuentran relacionadas con el elemento Aire, por lo que su energía es de tipo masculina y proyectiva. Son “Espíritus encargados de ser una

guía en momentos difíciles, nos ayudan en la comunicación, aclaran nuestro pensamiento, agilizan la memoria y contribuyen en los cambios” (Tessa, 2014: 86). Son de aspecto etéreo, es decir, que cuentan con un cuerpo delgado y estilizado, con una piel transparente, muy delgada que puede ser de color blanco, azul, gris, amarillo o tornasol (Tessa, 2014). Se les llama en los lugares donde sopla el viento, como en los valles, copas de los árboles, en las nubes, en las cimas de las montañas.

Dentro de esta clasificación se encuentran ciertos tipos de hadas que cuentan con un nombre y características más específicas, a saber: espíritus familiares y las brujas elfas, las hadas de las nubes, las hadas de las estaciones y las hadas del viento (Tessa, 2004; 2014; Tara, comunicación personal, 26 de febrero de 2015).

Según Tessa (2014) los espíritus familiares y las brujas elfas son seres que dan consejo y guía a los humanos a través de susurros en el viento. Viven en los bosques y se les puede invitar a vivir en el hogar dentro de un espejo. Se les puede invocar para orientación y guía en momentos de incertidumbre o duda, así como en rituales mágicos como los de adivinación y sanación. Por su parte, las hadas de las nubes habitan en estos hidrometeoros y su función principal es guiar a los viajeros desde el cielo y dar al practicante una guía frente a situaciones difíciles y además otorgan consuelo e inspiración. Las hadas del viento son las que se encargan de los cambios de clima y se dividen en hadas del viento del norte, hadas del viento del sur, hadas del viento del este y hadas del viento del oeste. “Las del norte nos contactan con la magia, las del sur con la pasión, del este nos ayudan a encontrar el mejor camino y las del oeste nos contactan con las emociones” (Tessa, 2014: 87). Las hadas de las estaciones son aquéllas que anuncian el cambio de temporada. Entre las más conocidas se encuentra el hada del invierno: Santa Claus o Papa Noel, quien simboliza la vejez del año y la esperanza de un nuevo comienzo. Las hadas de la primavera adoptan formas infantiles ya que representan el reinicio o renacimiento. El hada del verano adopta la forma de un adolescente travieso y enamorado. Por último, el hada del otoño es la anciana de las hojas que caen en esta estación, una mujer sabia que ayuda a los practicantes a despedirse de lo pasado para poder renacer.

Hadas de Agua

Asociadas al elemento Agua, este tipo de hadas ayudan al practicante con sus problemas emocionales y a desarrollar sus habilidades psíquicas, intuitivas y adivinatorias. Su apariencia es similar a la de los mamíferos marinos y peces, además pueden ser de color blanco, azul o gris. Su energía es femenina y receptiva y se les puede encontrar en los ríos, lagunas, lagos, manantiales, mares, fuentes, pozos o cualquier lugar en donde exista alguna formación acuática. Entre estas se encuentran los trasgos, sirenas, selkies, ninfas, nixos, nereidas, Damas de los lagos, Lavanderas o hadas de los ríos, hadas de los pozos y de las fuentes (Tessa, 2004; 2014; Tara, comunicación personal, 26 de febrero de 2015).

A continuación se ofrece una breve descripción de cada Hada de Agua, a partir de las descripciones hechas por Tessa (2014):

Los trasgos son hadas marinas que guían a los viajeros cuya travesía es por mar. Son como peces gigantes cuyas aletas parecen brazos y tienen bigotes que cuelgan de su rostro. Al igual que los trasgos, las nereidas son seres que habitan en el mar, sin embargo éstas son femeninas y prestan ayuda a las mujeres que piden su consuelo. Los nixos o nixe son los trasgos de menor tamaño que habitan en los manantiales y lagos. Estos tres tipos de hadas de Agua ayudan a las personas que se encuentran en dificultades.

Los selkies son un tipo de hada de Agua que tiene una apariencia similar a las focas y se les encuentra en formaciones rocosas a orillas del mar. Ayudan a los humanos a sentir compasión y reconfortan a los que se sienten solos. Las ninfas de agua tienen una apariencia infantil y se les encuentra jugando cerca de lagos, ríos, manantiales o lagunas; se pide su ayuda en la elaboración de pociones mágicas. Las sirenas, tritones u oceánides se relacionan con el poder de encantar y mediante su canto pueden inducir visiones y enamorar a quien escucha, por lo que se les pide su ayuda en los hechizos de amor. Su forma es como son descritas en los cuentos de hadas: un ser antropomorfo con las extremidades inferiores de un pez. Las Damas de los lagos son seres mágicos que custodian los lagos, conceden herramientas y poderes mágicos, así como ayuda en el desarrollo de capacidades. Las Lavanderas o hadas de ríos también son llamadas *Bean-Sidhe* y se pueden encontrar a las orillas de los ríos en la forma de mujeres lavando ropa. Dan su apoyo para que el practicante se libere de problemas emocionales. Las hadas de los pozos toman su nombre del lugar donde habitan; conceden deseos y la oportunidad de

ver al futuro a quien se asoma al pozo en luna llena. Por su parte, las hadas de las fuentes, también conceden deseos y buena suerte a quien les otorgue una moneda, arrojándola dentro de la fuente en la que habitan; se les puede ayudar con los problemas sentimentales y pueden ser invitadas a habitar la casa si se les construye una fuente donde vivir.

Hadas de Tierra

Las hadas de la Tierra son los seres mágicos que se cree son los más fáciles de contactar por el practicante. Su energía es femenina receptiva y se busca su ayuda para la búsqueda de la salud y abundancia, así como para la estabilidad y paciencia. Su apariencia depende del lugar donde habitan, pudiendo tomar el color de las flores si es que son su hogar, o estar cubiertos de lodo, rocas, pasto o musgo. Son más pequeños que las hadas de los otros elementos y su forma es más de tipo rechoncha y no tan estilizada como, por ejemplo, las hadas del elemento Aire. Se les puede encontrar en los lugares donde el contacto con la naturaleza y en especial con la tierra es más directo, como bosques, cuevas, cortezas, troncos de árboles caídos, en jardines y flores. De igual manera “Hadas de Tierra” es una categoría que engloba una serie de tipos de hadas que se asocian a este elemento. Entre estas se encuentran las Dryads, enanos, los duendes o elfos, Buccas, Trolls, Brownies, Leprechauns, Asustadores y Solitarios, Boggarts, Goblins y las Hadas de las flores (Tessa, 2004; 2014) así como el Espíritu del bosque también conocido como Greenman (Tara, comunicación personal, 26 de febrero de 2015). Es importante mencionar que la mayoría de las Hadas de obscuridad –que se describirán más adelante-, pertenecen a la categoría de Hadas de Tierra, en tanto muchas de ellas prefieren la oscuridad y soledad, habitando lugares con poca luz y alejados del barullo del mundo.

Según Tessa (2014) las Dryads son espíritus femeninos que habitan en los trece árboles sagrados celtas: Abedul, Serbal, Fresno, Aliso, Sauce, Espino, Roble, Acebo, Avellano, Vid, Hiedra, Caña y Sauco. Las Dryads ayudan al practicante a resolver sus dudas y tomar decisiones sabias, además su poder se relaciona con la magia de la especie de árbol en el que habita. De manera general pueden conceder salud o sanación, adivinación, amor, suerte y sabiduría. Los enanos son hadas que habitan en las piedras y cuarzos. Son muy útiles para los hechizos cuyo objetivo es obtener dinero o riquezas materiales. Los Buccas,

al igual que los enanos, también habitan en minas y su misión es la de proteger las riquezas de éstas, alejando a los humanos que quieran saquearlas.

Los duendes o elfos son seres cuya vestimenta es llamativa y elegante. Se les encuentra en los bosques, o los alrededores de los ríos y estanques, las cuevas, entre los huecos de los árboles y debajo de los hongos. Son de gran ayuda en el estudio de la magia natural y algunos pueden prestar su apoyo para hechizos o rituales cuyo objetivo sea obtener riquezas o amor.

Los Trolls son seres a los que no les gusta ser vistos y prefieren habitar en lugares oscuros, fuera de la vista de las personas. No se les invoca comúnmente pero pueden emplearse para proteger riquezas que se encuentran ocultas (Tara, comunicación personal, 20 de febrero de 2015). También son de gran ayuda para perder el miedo a la soledad y la oscuridad (Tessa, 2014).

Los Brownies son hadas a las que les gusta estar en contacto con los niños, de esta manera usualmente se le llama el amigo imaginario de la infancia. Se van alejando poco a poco de los niños conforme estos crecen: “Vienen a jugar un rato con los niños cuando son niños ¿no? Y cuando su corazón deja de ser puro se van. Dejan de verlos” (Tara, comunicación personal, 20 de febrero de 2015). Los adultos pueden pedir su ayuda para proteger a sus hijos pequeños de las pesadillas y accidentes de la infancia.

Los Leprechaun son los duendes zapateros, cuya forma es la del tradicional duende irlandés, pelirrojo y vestido de verde (Tara, comunicación personal, 20 de febrero de 2015). Los zapatos que hacen son mágicos y ayudan a las hadas a cumplir con sus misiones para ayudar a los seres humanos. “Nos ayudarán a nosotros a transitar entre los reinos y ciudades elementales, a realizar viajes astrales y a contactar con los ancestros” (Tessa, 2014: 79-80). También son de gran ayuda para que el dinero llegue fácilmente o sin mucho esfuerzo.

Los Asustadores son hadas de oscuridad que prefieren lugares solitarios y oscuros. “Son los que existen en las casas embrujadas, por ejemplo” (Tara, comunicación personal, 20 de febrero de 2015). También se les puede encontrar en los áticos o sótanos de las casas. Su característica principal es la sensación de temor que despierta en las personas su presencia (Tessa, 2014). Se considera que es mejor mantenerlos a raya iluminando y limpiando los lugares más alejados del hogar.

Los Boggart son un tipo de duende travieso y astuto, que se caracteriza por romper cosas. Asustan a las personas por las noches cuando hacen ruidos al golpear las paredes de las casas. Los Goblins son duendes oscuros, y son uno de los pocos tipos de seres que se considera malignos, por lo que se evita el contacto con éstos. Habitan en bosques embrujados y salen por las noches evitando el contacto con cualquier otro ser.

Finalmente las hadas de las flores cuentan con formas muy diferentes debido a que su morfología se adapta a las características de las flores a las que pertenecen. Habitan en ellas y cuando éstas se marchitan al ser cortadas o por ciclo natural, el hada se muda a otra flor o muere con ella reintegrándose a la naturaleza. Sus poderes dependen de la flor a la que pertenecen, ya que cada tipo de planta sirve para propósitos muy diversos. Las hadas de las flores también se emplean en sanación ya que:

“[...] dependiendo del color y el tipo de flor te va a dar algo. Por ejemplo si tú necesitas más, este... ah.. no sé, algo como más amoroso, a lo mejor unas flores azules, rositas, de colores pastel. Entonces tú con esas flores le trabajas a la persona, para que, junto con las hadas, le den a esa persona lo que le está haciendo falta” (Nora, comunicación personal, 05 de marzo de 2015).

Finalmente, el Espíritu del Bosque, también conocido como *Greenman*, es el guardián de los bosques y se encarga de proteger la naturaleza, sobre todo la vida vegetal y parte de la vida que pertenece al Reino Mortal. Tiene la apariencia de un anciano conformado por hojas y se puede encantar una imagen de él para proteger a los seres vivos que habitan en el hogar, como plantas y mascotas (Tara, comunicación personal, 20 de febrero de 2015).

Hadas de Fuego

Las hadas del Fuego son un tipo de hada que cuenta con una energía proyectiva, es decir masculina. Su forma es indefinida, puesto que se mueven con mucha velocidad y se encuentran rodeadas de humo. Sin embargo Tessa (2014) las describe como estilizadas, delgadas y de colores; rojo, negro, naranja, blanco o azul. Se les encuentra en fundiciones, volcanes, hogueras e incluso en lugares donde hay una gran actividad artística. Se encargan de inspirar y motivar al ser humano, de darle fuerza y energía.

De la misma manera que las demás hadas de los elementos, las Hadas de Fuego son una categoría que incluye a una colección de seres como las musas, las hadas del amor, las hadas de los volcanes y los genios (Tessa, 2004; 2014; Tara, comunicación personal, 20 de febrero de 2015).

Las musas son hadas de la creatividad que se encargan de inspirar al hombre a crear preciosas obras de arte. Las Hadas del amor son usualmente conocidas como Cupido, el ángel que se encarga de flechar a las personas para enamorarse, por lo que se les pide ayuda en los hechizos de amor y para revivir la pasión en las parejas.

Las Hadas de los volcanes son seres que cuentan con una energía tanto destructiva como transformadora. Son hadas muy antiguas que moran en los volcanes, incluso en los inactivos. "Son hadas poderosas que antiguamente se creía que solicitaban el pago de vidas humanas para no hacer erupción" (Tessa, 2014: 85). Se les llama cuando se busca la transformación de algo en la vida de las personas o cuando se necesita una gran cantidad de energía o fuerzas para la vida:

"[...] a ellas las invocas cuando necesitas energía o cuando necesitas comenzar algo y tienes flojera. No tienes ganas o necesitas comenzar algo y si digo 'Ay, hadas de los volcanes, por favor ayúdenme' ¿no? o sea '¡denme esa fuerza!' ¡Y sí! Impresionantemente te sientes como con fudge [fuerzas] ¿no?" (Alina, comunicación personal, 15 de febrero de 2015).

Por su parte, los genios son hadas que cumplen deseos y se encargan de que el individuo sueñe y desee con fuerza. "Cuando tengas un sueño que parezca imposible de lograr solicita la ayuda de los genios y ellos te guiarán para alcanzar tus metas" (Tessa, 2014: 86).

Hadas de oscuridad

Este tipo de hadas prefieren los lugares oscuros y solitarios. Dentro de esta categoría se incluyen sobre todo hadas de Tierra con las que el practicante Wicca prefiere no trabajar por su tendencia no servicial y ermitaña. "A los de oscuridad no les pedimos nada. Son los Asustadores, los Trolls, los Brownies." (Tara, comunicación personal, 20 de febrero de 2015) los Goblins y Boggarts. Forman parte de la corte no bendita y usualmente se establece contacto con ellos por casualidad cuando se pasa por un bosque encantado o

en las celebraciones mayores de Beltane y Samhain que es cuando el velo entre los mundos es más delgado. Algunos habitan casas abandonadas, y sienten predilección por lugares oscuros y descuidados.

Reino Espiritual

El Reino espiritual es el cuarto nivel o plano dimensional y en él se encuentran los dragones, los maestros ascendidos y el Gran Espíritu, también llamado la Quinta Esencia. “Es el reino de la conciencia de unidad, un plano donde ya no existen las dicotomías” (Tessa, 2014: 28).

Los maestros ascendidos son aquéllas personas o seres que pertenecieron al Reino Mortal pero que debido a lo aprendido en su vida y sus enseñanzas se ganaron un lugar en el Reino Espiritual, como guías y modelos a seguir. Un ejemplo de maestro ascendido es Jesucristo.

Por su parte los dragones son considerados los guardianes de los secretos del Universo. Son seres espiritualmente superiores y son difíciles de contactar. Para lograrlo es necesario ser reconocido por ellos como magos. Son seres muy antiguos y sabios que ayudan al ser humano que es digno de ellos. Se les considera como hermanos mayores o incluso se hace una analogía de éstos con los arcángeles cristianos (Tara, comunicación personal, 20 de febrero de 2015).

“Una forma en la que lo explicó Tessa es que los dragones... si los Dioses son como el papá, como los papás, que perdonan todo, pues el dragón es como el hermano mayor que... se las sabe de todas todas, es muy sabio, te puede ayudar pero ese no perdona. Ese sí castiga, bueno, no te castiga pero te llega a enseñar a la mala. [...] Si ya te pones de necio, pues te pueden dar una muy mala lección” (Morgan, comunicación personal, 13 de abril de 2015).

Sus enseñanzas pueden ser aprendidas de formas más complejas y la magia con este tipo de seres espirituales es más avanzada, puesto que su energía proviene del universo, por lo que se le conoce como magia cósmica. Dentro del C.W.M. existe un curso llamado Magia Drakoniana y su estudio es avanzado, por lo que es necesario haber cursado al menos el módulo uno de la formación en Wicca Celta Faery. La profesora es Tessa, quien

es “[...] la única persona que llega a enseñar acerca de dragones en México” (Morgan, comunicación persona, 13 de abril de 2015).

El Gran Espíritu

El Gran Espíritu se considera la quinta esencia y es descrito como “ [...] la energía creadora que hace que la vida suceda. Es el poder en equilibrio perfecto, la armonía universal y la trascendencia” (Tessa, 2004: 155). Se le considera perfecto, el contacto máximo del Yo con el universo, conformando una unidad perfecta, la fuente de todo cuanto existe en el universo. Se trabaja con él en todos los rituales sagrados de la Tierra, es decir en los sabbats o las 8 celebraciones rituales de las cosechas y cambios de estación. El contacto con el Gran Espíritu se da a partir de estados alterados de conciencia o transpersonales: “Se vive por unos instantes una experiencia extática, una perfección y una felicidad absolutas en la que nuestro yo espiritual se funde con el Universo” (Tessa, 2004: 156).

Reino Divino

Es el último plano, en el que se encuentra la fuerza creadora que da origen a todo cuanto existe el Universo, es decir el Dios y la Diosa. “Aquí ubicaremos al motor que mueve al universo entero y que da sentido a la existencia de todos los demás reinos” (Tessa, 2014: 28). En este plano dimensional se encuentra el lugar a donde aspiran llegar las almas al morir y retornar a la fuente de energía universal.

Se considera que tanto el Dios como la Diosa son uno mismo, son una misma energía que da origen a todo cuanto existe. Éstos tienen diversas facetas que pueden adoptar una gran cantidad de nombres. Entre los más mencionados en el Círculo Wicca de México se encuentran dioses del panteón celta como el Dios Lugh y las Diosas Brigid, Blodeuwedd, Walpurga y Cailleach, así como el Dios Solar y la Triple Diosa Lunar. Los Dioses en conjunto con el Gran Espíritu conforman la energía creadora que es la raíz de toda existencia en el Universo.

Dios.

El Dios está representado por el símbolo del Dios astado, una forma circular que representa al sol y una cornamenta sobre éste que representa a “la fauna como el principio masculino y activo de la naturaleza” (Tessa, 2004: 111). Dentro del Círculo Wicca de

México, uno de los nombres del Dios más recurrente es Lugh, quien es un Dios Solar cuyo mito da sentido a la celebración de la Rueda Solar o los sabbats. El mito de Lugh, según lo que se cuenta en las clases del C.W.M. y cuya recuperación se debe a la grabación que una informante (Enid, comunicación personal, 22 de mayo de 2015) nos hizo llegar es el siguiente:

El Dios del Tiempo, cuyo nombre es Math, tenía que tener sus pies sobre una virgen, quien era Tailtiu. Un mago poderoso, de nombre Gwydion, se enamoró de esta virgen y para poder estar con ella le propone a Math una nueva virgen, de nombre Arianrhod quien era hermana de Gwydion. Math acepta y Arianrhod es llevada a su presencia. Math decide probar la virginidad de Arianrhod de una forma mágica. Se le pide cruce por encima de un báculo. La Diosa cruza por encima de este báculo, sin embargo, al no ser virgen da a luz a una pequeña esfera luminosa que Gwydion toma inmediatamente para esconderla de la vista de Math. Esta pequeña esfera luminosa es Lugh, quien en esos momentos nacía de la unión del Dios del Tiempo y la Diosa Lunar. Gwydion esconde a Lugh en una caja hecha de madera de pino y lo oculta durante un tiempo hasta que se lo presenta a Arianrhod quien molesta por el engaño de su hermano decide que no quiere saber nada acerca de ese niño que todavía no tenía nombre. Gwydion vuelve a engañar a su hermana para que le dé un nombre al pequeño Dios sol y al ver sus ojos brillantes ésta le da el nombre de Lugh.

Gwydion nuevamente se lleva al niño y se lo entrega a Tailtiu para que lo cuide. Durante mucho tiempo Gwydion le enseña a Lugh todo lo que debe saber, entrenándolo para la guerra pues consideraba que su pequeño sobrino había nacido para ser un gran guerrero. Todo este tiempo Arianrhod y Lugh no se ven y la explicación que dan las *Misses* en el C.W.M. de esto es que es debido a que Arianrhod es la luna y Lugh el sol, por tanto es imposible que se vean, de esta manera la diosa lunar no era una madre desinteresada por su hijo realmente. Lugh crece y Gwydion considera que es hora de que se le otorguen las armas y pide a Arianrhod esto. Ésta, aún molesta y orgullosa vuelve a decir que no quiere saber nada de Lugh y que nunca le dará las armas. Gwydion vuelve a engañar a su hermana, pagándole a mercenarios y haciéndole creer que atacarán el palacio de Arianrhod ubicado en la Aurora Boreal. De esta manera Arianrhod no tiene opción más que entregar las armas a su hijo, a quien le da una lanza.

Tiempo después, Gwydion considera que es hora de que Lugh tenga una esposa y le comenta a Arianrhod esta necesidad. La Diosa, nuevamente orgullosa y molesta, comenta que no desea saber nada de los problemas de Lugh y que además no existía mujer en el mundo que pudiera merecer a su hijo. Sin embargo, Gwydion, al ser un mago poderoso, busca la ayuda de un amigo mago y juntos crean a partir del néctar de las flores a Blodeuwedd, quien se convierte en la esposa de Lugh. Sin embargo, al ser una adolescente y no estar enamorada de Lugh al casarse con él, Blodeuwedd se enamora de un mortal y juntos planean el asesinato del Dios solar. Sin embargo, al ser un Dios, matarlo era todo un problema y Blodeuwedd decide que es necesario preguntar directamente a Lugh cómo es posible matarlo. Un día Blodeuwedd le externa a Lugh una supuesta preocupación de que muera y éste le contesta que es muy difícil que eso suceda. Al escuchar esto, Blodeuwedd le pregunta cómo sería posible matarlo y él, confiando en su esposa, le contesta que para matarle deben de disparar una flecha envenenada con ortiga a su talón mientras él se encuentra en un lugar que no es ni arriba ni abajo, ni adentro ni afuera. Sabiendo esto, Blodeuwedd hace los preparativos para el asesinato y cuando Lugh es alcanzado por la flecha envenenada se transforma en un águila, pues al ser un Dios no puede morir. Arianrhod al ver esto, castiga a Blodeuwedd convirtiéndola en lechuza y destinando a la pareja a no poder volverse a ver sino solo en el momento fugaz en el que el día da paso a la noche y la noche da paso al día. Esto se debe a que el águila es un ave diurna y un símbolo solar, mientras que la lechuza es una de tipo nocturna, por tanto un símbolo lunar.

Tiempo después de este desastre amoroso, Lugh vuelve a obtener su forma humana gracias a los poderes de su madre. Y emprende un viaje al reino de Tara, hogar de los Tuatha de Dannan. Al llegar ahí toca a la puerta y es recibido por el portero a quien le pide ver al Rey Dagda, puesto que es un excelente guerrero y podría ayudar en la batalla que se estaba llevando a cabo contra los Fomorians y su rey, un gran cíclope de nombre Balor, abuelo de Lugh. El portero corre con el rey Dagda y le comenta de la presencia de Lugh en la puerta. El rey Dagda rechaza sus servicios, puesto que ya habían una gran cantidad de buenos guerreros en su reino, por lo que el portero avisa de esto a Lugh. Éste, sin darse por vencido, ofrece sus servicios como artesano, pero nuevamente se le rechaza. Finalmente y después de varios intentos el rey Dagda hace pasar a Lugh quien se hacía llamar bueno para todas las artes. Es probado frente de la corte y al probar sus habilidades es aceptado su ofrecimiento de ayuda. Se le otorga el sol y ayuda en la guerra

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

contra los Fomorian, ganándola y convirtiéndose en el campeón de los Tuatha de Dannan.

Como se mencionó con anterioridad, el Dios Lugh es un Dios solar y su mito da sentido a los rituales llevados a cabo durante los sabbats. Su nacimiento, vida, muerte y renacimiento es lo que da sentido al ciclo. Es tanto hijo como consorte de la Diosa en sus diferentes facetas. Y cuando el sol pierde su fuerza al final del año, el Dios toma la forma del dios de los bosques y la naturaleza, así como el señor del inframundo que espera paciente su renacimiento como la pequeña estrella que ganará la suficiente fuerza para convertirse en el Sol nutricional que tendrá que sacrificarse en pos de la supervivencia de sus hijos: los seres humanos que esperan ansiosos la cosecha.

Diosa.

La Diosa es el aspecto femenino de la energía suprema que da vida a todo cuanto existe. Está íntimamente relacionada con la naturaleza, sobre todo con su aspecto nutricional, por lo que también se le llama Madre Naturaleza. Así mismo ostenta una estrecha relación con la Luna y sus fases, por lo que también se piensa en la Diosa en una triple faceta que se relaciona con las fases del satélite natural: creciente, llena y menguante.

La faceta de luna creciente corresponde al aspecto más joven de la Diosa, una forma adolescente previo a la maternidad. En este aspecto la Diosa se relaciona con la fertilidad y el renacimiento por lo que es común que los nombres que se le adjudican en esta faceta sean de diosas de las flores o la primavera como Eostre, Blodeuwedd o Walpurga. Simboliza a la naturaleza preparada para la siembra.

La faceta de luna llena corresponde a la etapa de madre de la Diosa, cuando su cuerpo es lo suficientemente maduro para concebir y dar a luz. Simboliza a la tierra otorgando la cosecha a los hombres, nutriéndolos como madre que fue preñada por el Dios padre, el Sol. Los nombres que puede adoptar se relaciona con Diosas nutricionales, de la abundancia y dadoras de vida y protección como Arianrhod o la diosa Brigid.

La faceta de cuarto menguante corresponde al aspecto anciano de la Diosa. Es una Diosa anciana, sabia y estrechamente relacionada con la brujería. Simboliza a la tierra en los últimos momentos del año, cuando entra en reposo para volver a ser fértil en la primavera. Es la Madre que perdió a un hijo que se sacrificó para poder dar la cosecha y a su vez, es

la esposa que quedó viuda al perder al Sol para satisfacer la necesidad de sus hijos. En este aspecto se le conoce como Cailleach o Hécate, la diosa reina de las brujas y relacionada con el mundo de los muertos.

3.2 Prácticas/Rito

Rituales Solares: Los 8 Sabbaths en la Rueda del Año.

Una característica común en varias de las agrupaciones neopaganas que existen en el mundo es la celebración de una serie de rituales que tienen lugar en una fecha específica del calendario. Para la Wicca -y en particular para el Círculo Wicca de México- no es la excepción, de hecho según Tessa: “estos rituales representan el mayor estado de compenetración con la naturaleza, son una forma de rendir reverencia a la Divinidad y a ti mismo conectándote con sus ciclos y con el mundo externo” (2004: 181).

Estos rituales se conocen como “*sabbats*”, los “días sagrados de la tierra” o simplemente como la celebración de la “Rueda del Año” o “Ciclo Solar”. Conmemoran los cambios de estación y las temporadas de cosecha, que según los miembros del C.W.M., eran temporadas sumamente importantes para los celtas.

“En principio los celtas celebraban lo que es el cambio de estación y cosecha. Entonces, allá es un lugar donde sí se tienen muy marcadas las estaciones. Allá, Beltane es como la cúspide ¿no?, el sol está en todo su esplendor [...], se celebran las bodas pues no hay hielo, no hace frío, o sea todo está bonito ¿no? [...] En la Rueda Solar se trabaja más que nada el sol, lo que es el ciclo solar. Ahorita el sol está a todo lo que da, pero va a ir decayendo en su intensidad, entonces allá llega un punto en el que el sol ya no se percibe. Ellos dicen “pues ya no hay sol, el sol se murió”, es lo que ellos consideran la muerte del dios Lugh y es el invierno ¿no? [...] Ahora, actualmente, nosotros lo adaptamos a lo que es tu vida” (Nora, comunicación personal, 05 de marzo de 2015)

Ahora bien, la Rueda del Año o Ciclo Solar se compone de 8 celebraciones o rituales, que a su vez se dividen en rituales mayores y rituales menores. Los rituales mayores son aquéllos en los que se festejan los tiempos de cosecha y son *Imbolc*, *Beltane*, *Lammas* o *Lughnasadh* y *Samhain*. Por su parte los rituales menores son aquellos que celebran el

cambio de estación, es decir los solsticios y los equinoccios y son: *Yule, Ostara, Litha* y *Mabon*.

“Los rituales menores son los cambios de estación realmente, pero para los celtas eran más importante lo que es la cosecha pues era lo que ellos comían. Los [rituales] mayores serían Imbolc, porque lo que se podría considerar cosecha era la leche de borrego y la miel de abeja que ellos [los celtas] empezaban a ordeñar. [...] Beltane, también es otro ritual mayor y luego Lammas, es la cosecha del trigo y el maíz. Ya la última cosecha sería Samhain, que es la cosecha de tubérculos, de todo lo que crece dentro de la tierra, lo que son calabazas, manzanas [...] más que nada tubérculos y es lo último que llega a dar la Madre Tierra dentro del año, entonces también es como uno de los rituales más importantes para Wicca y lo que era más para los celtas [...] “ (Morgan, comunicación personal, 13 de abril de 2015)

De esta manera podemos observar que los Rituales Solares cuentan con su propia tipología:

Rituales Solares			
Rituales Mayores		Rituales Menores	
<i>Tiempos de Cosecha</i>		<i>Entrada de las estaciones</i>	
Imbolc	1 -3 de febrero	Ostara	21 de marzo
Beltane	1 -2 de mayo	Litha	21 de junio
Lammas	1-3 de agosto	Mabon	21 de septiembre
Samhain	31 oct. – 2 de nov.	Yule	21 de diciembre

Tabla 1. Tipología de los Rituales Solares.

Cada uno de estos rituales se lleva a cabo en una fecha específica del año que se puede observar en la tabla anterior (Tabla 1). Es importante notar que los rituales mayores usualmente abarcan más de un día aunque convencionalmente se celebran sólo en uno. La duración de tres días de celebración se debe a la creencia de que los pueblos antiguos, considerados como sabios, celebraban las temporadas de cosecha durante tres días.

Los rituales que llevan a cabo los miembros del Círculo Wicca de México también se encuentran divididos en dos categorías: los rituales que se celebran durante el día y los

rituales que se celebran durante la noche. Esto también puede ser interpretado como un elemento simbólico del ritual. Los rituales celebrados durante el día son aquéllos en los que el dios Sol aún tiene potencia, es la mitad del año en la que el sol aún está presente y abarca de Imbolc a Lammas, que es cuando el dios Sol es sacrificado. Los rituales celebrados durante la noche, se encuentran en estrecha relación con el reino de la diosa oscura, la diosa lunar o anciana. En este momento del año el dios Sol se encuentra “muerto” hasta que comienza a renacer en forma de estrella nocturna en la noche de Yule, donde su poder aún es pequeño, pero comienza a ganar fuerza con el pasar del tiempo y las estaciones.

Rituales celebrados por el Círculo Wicca de México.

Como se mencionó al principio de este apartado, los Rituales Solares o que pertenecen a la tradicional Rueda del Año Wicca son 8: Yule, Imbolc, Ostara, Beltane, Litha, Lammas, Mabon y Samhain. Cada uno de estos rituales se celebra en una fecha específica del año y se basan en un mito o sistema de creencias muy particular. Los Rituales Solares celebrados por el Círculo Wicca de México siguen el mito del Dios Solar, cuyo nombre es Lugh¹⁰, desde su renacimiento hasta su muerte o sacrificio en Lammas. A partir de Mabon el mito principal gira en torno a la condición funeraria del Dios. La Diosa comienza a tener más predominancia en el mito, debido a que se convierte en la madre que pierde a su hijo y en viuda, a la vez que envejece y finalmente muere para renacer y volver a dar vida al Dios Solar.

A continuación se presenta un recuadro en el que se expone de manera muy breve el papel del Dios y de la Diosa en cada momento de los mitos de los Ritos Solares:

Ritual	Dios	Diosa
Yule	Gestación o renacimiento del dios Lugh. Se le asocia a la estrella de navidad.	La Diosa se refugia en la cueva donde comenzará con el proceso de gestación del dios solar, Lugh.
Imbolc	El dios Lugh nace.	La diosa Brigith da a luz al dios

¹⁰ Es importante tomar en cuenta que el nombre de los Dioses varían de acuerdo a preferencias personales. El nombre que adopta el Dios Solar en las celebraciones rituales del C.W.M. es Lugh, sin embargo pudiera ser que en otras agrupaciones o incluso en la práctica personal de los miembros del C.W.M. el nombre del Dios Solar sea diferente. Esta preferencia depende de la identificación con el Dios por parte del practicante.

		Lugh, por lo que se la considera la diosa principal del ritual.
Ostara	Lugh comienza a reinar.	La Diosa principal es la joven Eostre que es la diosa de la primavera.
Beltane	Lugh contrae nupcias con la diosa Blodeuwedd.	La Diosa Blodeuwedd o Walpurga se casa con el dios Lugh, en contra de su voluntad.
Litha	Lugh reina con todo su esplendor.	La Diosa reina al lado del dios sol. Se convierte en la faceta de madre de la Triple Diosa y cambia su nombre a Arianroth
Lammas	Lugh es sacrificado para obtener los frutos de la tierra. Se convierte en águila.	La diosa Arianroth otorga la primera cosecha. La diosa Blodeuwedd termina con la vida del dios Lugh. Se convierte en lechuza.
Mabon	El sol ya no reina. Inicia el reino de la noche sobre el día.	La diosa Arianroth se convierte en Modron, la anterior diosa de la primavera que busca ser sabia. La Diosa madre se convierte en la Diosa anciana, la tercera faceta de la Triple Diosa. La diosa bruja.
Samhain	El sol sigue ausente	Muere la diosa anciana, Cailleach o Cerridwen.

Tabla 2. Papel del dios y la diosa en el mito asociado al ritual solar.

La celebración de cada uno de estos rituales es un elemento de suma importancia para la práctica de la Wicca –incluso de otras tradiciones neopaganas- ya sea de manera grupal o en solitario.

Aunque el Círculo Wicca de México también practica los 8 rituales de la Rueda del Año, dentro de sus prácticas añaden otras dos celebraciones que no se encuentran en el ciclo solar tradicional: *Lupercalia* y *Walpurgis*. Éstos también se llevan a cabo en una fecha

específica del calendario: Lupercalia se celebra el 15 de febrero, mientras que Walpurgis tiene lugar el 30 de abril. Al igual que los ocho sabbaths tradicionales, Lupercalia y Walpurgis también ostentan sus características simbólicas específicas que serán descritas más adelante.

De esta manera la Rueda Solar celebrada por el Círculo Wicca de México se compone de diez rituales:

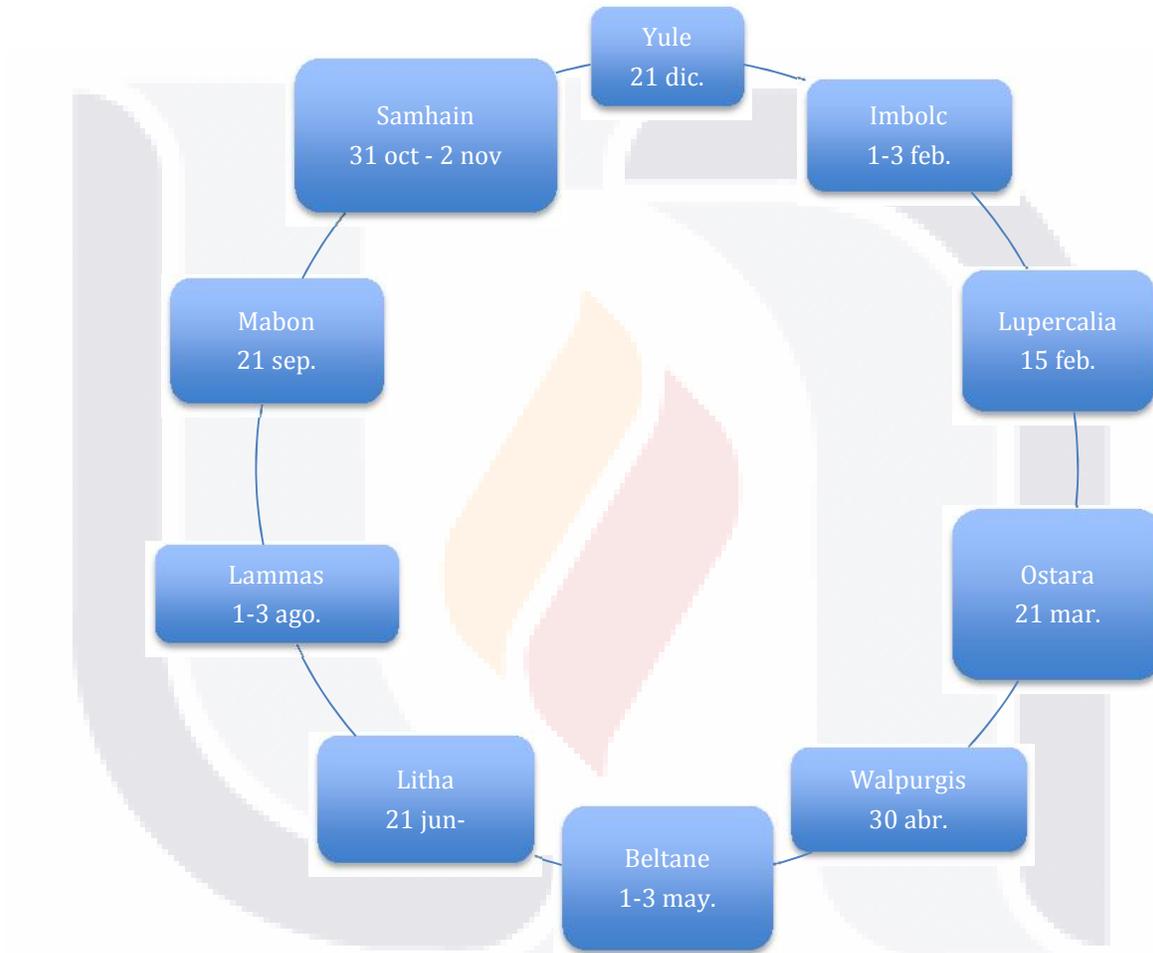

Fig. 2. Rueda del Año celebrada por el Círculo Wicca de México

Descripción de los Rituales Solares celebrados por el C.W.M.

Yule: el renacimiento del niño Sol.

Yule es uno de los cuatro Rituales Solares menores, es el primer sabbat del año. Se celebra cuando tiene lugar el solsticio de invierno, es decir el 21 o 22 de diciembre, según la fecha de entrada del solsticio del año que esté en curso.

“Yule es el nombre que le daban los celtas a la entrada del invierno, a la noche más larga del año, esta... comenzó este invierno ya, a partir del 21 de diciembre. Esa es la noche donde llega a su máximo momento la oscuridad y a partir de ese instante, bueno, es el regreso de la luz. Otro nombre que también le dieron los druidas es Alban Arthan, porque tiene que ver con el alba, el comienzo de un nuevo ciclo. Para los celtas esta temporada es muy especial porque el saber cerrar y volver a empezar es lo que nos da la fuerza durante todo el año. Entonces le ponemos especial énfasis e interés, pues aquí en la parte espiritual, emocional, mental, que esté muy atenta para poder crear la realidad que cada uno necesitamos para el próximo año” (Tessa, entrevista, 30 de diciembre de 2013)

Se cree que con la llegada del invierno, la diosa, que no es otra más que la Madre Tierra, se retira a una cueva que representa el centro de la Tierra. Dentro de esta cueva se comienza a gestar el niño sol que representa el principio de todo. Debido a que durante esta estación los rayos del sol son débiles y la tierra es fría, se cree que el poder divino recae en la naturaleza: en la Madre Tierra que más adelante dará a luz al dios Lugh.

“Entonces los dioses aquí en la visión celta estarían simbolizados como la naturaleza. La naturaleza que es la diosa que duerme, que ya está todo en el frío, en la nieve en muchos lugares, es muy momento de mucho, mucho frío, pero que sin embargo la vida está debajo de la tierra” (Tessa, entrevista, 30 de diciembre de 2015).

La noche de Yule es la más larga del año, sin embargo a partir de esa fecha las noches comienzan a acortarse y la luz del sol empieza a ganar fuerza con cada día que pasa. Debido a esto, los celtas creían que el dios sol, Lugh, comenzaba a renacer a partir de

estas fechas. Este renacimiento progresivo del sol despertaba un sentimiento de esperanza que se relaciona con el fin del frío y la próxima llegada de la siembra y las cosechas. Yule también indicaba el inicio de un momento de pausa, en el que se reflexionaba sobre el fin de un ciclo y el inminente comienzo de otro. Respecto a este momento de reflexión, Tessa menciona que el calendario celta marca un día “sin nombre” que es el día posterior a la entrada del invierno, es decir el 22 o 23 de diciembre, dependiendo de la fecha de entrada del solsticio. Este día “sin nombre” era el día dedicado a hacer la reflexión sobre el ciclo que finalizaba, pues los celtas creían que era el día de descanso de la naturaleza.

“[...] ese era el día de no trabajar, de no hacer nada, por eso no le ponen nombre, sino que es un momento de estar hacia dentro, recordando a esa diosa que se va a la cueva” (Tessa, entrevista, 30 de diciembre de 2015).

El dios Lugh es visto como el niño sol y el símbolo asociado a él en estas fechas es la estrella que se coloca en la punta del árbol de Yule o la estrella que también se asocia al nacimiento de Jesucristo y el árbol de Navidad. Los celtas consideraban que esta estrella era el mismo sol que estaba renaciendo. Con respecto a esto, Morgan, un miembro del Círculo Wicca de México, hace una relación entre la palabra “Christos” y la estrella asociada al dios Lugh:

“ [...] la palabra "Christos" significa “estrella pequeña” y entonces el origen es que, en ese entonces, para los celtas que veían que había mucho tiempo de oscuridad, de pronto empezaban a ver una pequeña estrella en el cielo que era el mismo sol. Entonces, para ellos ese era el nacimiento del sol, cuando empezaba a nacer Lugh. Bueno, pues... y eso es la palabra “Christos”, que ahora, pues también fue tomada en la época moderna como el nacimiento de Jesús o Cristo, precisamente en esa fecha” (Morgan, comunicación personal, 13 de abril de 2015).

Para los miembros del C.W.M. este ritual se relaciona con “el cierre de ciclos”, “dar las gracias por el año”. Es una etapa de renovación, de preparación para el invierno que entra. “Es un momento en el que tienes que pensar qué quieres, o sea, cómo te fue en el año” (Nora, comunicación personal, 13 de mayo de 2015). De hecho se hace una comparación con la Navidad Cristiana, a la que se considera una fecha en la que las fiestas con alcohol

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

y los regalos son elementos característicos, por lo que consideran que la Navidad no contiene este elemento reflexivo tan importante en su análogo Yule. “No creemos en estar regalando, como normalmente lo hacen en la católica ¿no? O como los católicos hacen, si no, es como...guardar el último fueguito que queda del año. Generalmente es, guardarse, recapacitar...” (Saraid, comunicación personal, 05 de marzo de 2015)

Esta etapa de reflexión e introspección parte del mito del renacimiento del dios Sol en el que la diosa Madre Tierra se refugia en una cueva para dar inicio a la gestación de Lugh. Este mito es tomado como una metáfora para la vida y los miembros del C.W.M. creen que la estación iniciada por el ritual de Yule es un momento:

“ [...] de estar hacia dentro, recordando a esa diosa que se va a la cueva. O sea la cueva es nuestro interior y entonces vamos a regresar a decir ‘a ver ¿qué hiciste durante el año? ¿qué... con qué te quedas? ¿qué te llevas? ¿Cuáles fueron tus éxitos?’ y entonces darnos un día al año para hacer esa pausa y meditar y entonces volver a empezar” (Tessa, entrevista, 30 de diciembre de 2013).

Al llevar a cabo este análisis sobre el año que termina y lo que se hizo durante éste, las ganancias y pérdidas del ciclo por terminar, se logra un más adecuado planteamiento de los deseos y propósitos para el año nuevo. Sin embargo, Tessa comenta que esta reflexión debe de hacerse todos los días del año, aunque de no ser así se recomienda que al menos se lleve a cabo esta pausa reflexiva durante el llamado “día sin nombre”.

El árbol de Yule

El árbol de Yule es un símbolo fuertemente asociado al ritual y época de Yule. Es muy parecido, si no es que idéntico, al tradicional árbol adornado con esferas y cenefas, que se conoce comúnmente como Árbol de Navidad. *Nora*, una estudiante del C.W.M., comenta que se cuenta que el primer árbol de Navidad era uno muy especial, pues era el único árbol que permanecía verde durante las duras heladas del invierno, esto debido a que la forma de sus ramas permitía que la nieve resbalara por lo que no era cubierto por ésta.

“Entonces cuando es invierno es el único árbol que está verde. Entonces ese era como que, pues esa fuerza de decir "tengo un escudo protector y a mi

nada me cae" ¿no? Entonces, ese, fue, según lo que nos contaron, el primer árbol de navidad. Está muy padre eso ¿no? de que tú digas sí, pues yo también tengo como mi escudo protector y nada me afecta" (Nora, comunicación personal, 13 de mayo de 2015).

Los miembros del Círculo Wicca de México asumen esta cualidad de dicho árbol como una fortaleza o la virtud de poseer un "escudo protector" contra el clima frío. A partir de este mito sobre el árbol de Yule o de Navidad, se desarrolla una metáfora aplicable a la vida diaria de las personas, que consideran que es posible obtener esa protección o escudo contra las desavenencias de la vida misma, mediante el trabajo reflexivo personal desarrollado durante la época de Yule.

El Tronco de Yule.

Otro elemento importante de Yule es el llamado "Tronco de Yule", que actualmente se simboliza con un adorno compuesto por un corte de madera o de tronco sobre el que se colocan tres velas de colores verde, amarillo o blanco y rojo, con un símbolo compuesto de tres líneas: la primera en diagonal hacia la derecha, la segunda o del centro consiste en una línea recta y la tercera otra línea diagonal pero hacia la izquierda: (/ | \). Según Nora (comunicación personal, 13 de mayo de 2015) estas tres líneas simbolizan los rayos del sol durante las diferentes estaciones del año. La primera simboliza los rayos del sol durante el invierno, que son más débiles, la segunda los rayos del sol de verano más fuertes y directos, mientras que la tercera simboliza los rayos del otoño que también son más débiles.

Según la creencia de las brujas y brujos del C.W.M. este tronco habría sido empleado por los celtas para llevar luz y calor a sus hogares durante el invierno. Habría sido recogido durante la festividad de Samhain en la que se prendía una hoguera, de la cual se salvaba un tronco que era el que los celtas se llevaban a casa cuidando que fuera del tamaño suficiente para que durara todo el invierno. Actualmente se repite la tradición del Tronco de Yule utilizando adornos, como el ya descrito líneas arriba. Los miembros del Círculo Wicca de México adornan este Tronco de Yule y lo encantan para que les otorgue luz, en un sentido metafórico, lo cual se considera una bendición.

"Entonces, bueno este tronco antiguamente era pues para eso, para llevar luz y ahora se hace lo mismo. El tronco de Yule se adorna, se encanta para que dé

luz a tu hogar y toda esa luz que en el invierno no había ya, o sea, se supone que en invierno no hay, te llega, entonces es luz y bendiciones.” (Nora, comunicación personal, 13 de mayo de 2015)

El hada del invierno: Santa Claus.

El rechoncho y rojizo hombre de barba blanca conocido popularmente como Santa Claus también forma parte importante del ritual y época de Yule. Los miembros del Círculo Wicca de México creen que Santa Claus no es otra cosa más que un hada estacional, seres que pertenecen al Reino de las hadas y que además son de elemento aire. Santa Claus es un espíritu de la naturaleza, específicamente es considerado el hada del invierno que es representado “[...] como una persona, como un duende ¿no? este, gordito, viejito, barbón que está en un trineo en la parte del frío que va a acercarse a dar regalos y nos trae esas bendiciones en el momento en el que la naturaleza ya no tiene más frutos que compartirnos, pues las hadas llegan a hacer milagros”(Tessa, entrevista, 30 de diciembre de 2013).

Tessa menciona que el hada estacional del invierno es representado de muchas formas:

“ [...] hay quien ha llevado esta tradición y la ha llamado también Frau Hole, por ejemplo, este... la han llamado San Nicolás, Kris Kringle, han ido teniendo muchos [nombres]... Papá Noel... O sea esos nombres hablan del espíritu de la navidad, no importa cómo te lo imagines, pero es esta parte vieja del año que lo que te puede traer es sabiduría, o sea ¿qué nos va a regalar lo más viejo de la naturaleza? pues esta reflexión, esta consciencia” (Tessa, entrevista, 30 de diciembre de 2013).

De esta forma, los regalos que Santa Claus trae en su trineo son vistos como un regalo de sabiduría por parte de la naturaleza. Así mismo, el hada estacional del invierno representa la parte vieja de la naturaleza, el año que ha envejecido y está a punto de terminar.

De la misma manera, debido a la importancia de las hadas en la cosmovisión del C.W.M., se lleva a cabo el encantamiento de duendes y elfos de peluche o de algún otro material. Las brujas y brujos creen que al encantar a estos duendes y elfos obtienen su ayuda para que los deseos que se tienen para el nuevo año que viene puedan realizarse: “[...]”

es como pedir tu deseo [...] Tú lo vas a encantando para que te ayude esa energía”(Nora, comunicación personal, 13 de mayo de 2015).

De esta manera se pueden observar los diversos elementos simbólicos asociados a las creencias del ritual de Yule. El primero de ellos y que guía, además de que otorga de sentido al ritual es el mito del nacimiento del dios Lugh. Los símbolos del árbol de Yule y el tronco de Yule son derivados de este mito. Así mismo, las hadas también forman parte del sistema de creencias relacionado a Yule – y en general a todas las prácticas del Círculo Wicca de México- ya que simbolizan el poder y regalos de la naturaleza que asume el control divino y espiritual del mundo durante la estación invernal, época del año en la que el dios Sol comienza a renacer y por tanto la Tierra aún no da los frutos que se recogerán más adelante en los tiempos de cosecha cuando el dios Lugh, el Sol, recupere toda su energía y poder.

Imbolc: el ritual de la luz y la diosa Brigid.

El ritual de Imbolc constituye el primer sabbato ritual solar mayor. Representa el comienzo del deshielo y tiene lugar el 2 de febrero. En su libro “Wicca. La magia de la naturaleza, sus principios, sus prácticas y sus rituales” Tessa (2004) menciona que al ritual de Imbolc también se le conoce como Candelaria o *Candlemas*.

Los miembros del C.W.M. creen que esta festividad también proviene de la antigua religión celta. Los celtas festejaban el deshielo como el renacimiento del Dios y la Diosa. Consideraban a esta celebración como la fiesta de las velas en la que una práctica usual era la elaboración de coronas de ramas secas que simbolizaban al Dios y la Diosa renacidos (Tessa, 2004). Es el retorno definitivo del Dios sol, cuando la nieve comienza a derretirse y la tierra empieza a reverdecer.

“Marca el momento en que los hielos comienzan a descongelarse y la flora y fauna vuelven a la vida. Es el momento de la doncella que renace después del invierno. Éste es el ritual en que los brujos y brujas Wicca se inician en la tradición ya que marca el comienzo de la energía después del invierno. También es conocida como la fiesta de Brighid, la triple diosa.” (Tessa, 2004)

Es el ritual de la luz “cuando otra vez empieza a verse el sol y empieza el deshielo [...] un ritual muy muy bonito, porque todo empieza a moverse” (Nora, comunicación personal, 13

de mayo de 2015). Comienza a reverdecer la naturaleza y comienzan a aparecer capullos de flores. Se considera, así mismo, que este ritual implica el inicio de nuevos ciclos en la vida ya que el Dios solar comienza a ganar territorio sobre el frío. Además, Imbolc es visto como un tiempo de cosecha en el que los productos que la tierra ofrecía a los celtas eran la leche de oveja y la miel de abeja.

La diosa asociada a este ritual es la diosa Brighid quien es la madre del dios Lugh que nace en Imbolc, es decir la madre del Dios sol. Es la misma Diosa que se retiró a la cueva durante el invierno para la gestación del niño sol. Ahora sale de su cueva trayendo la luz al mundo. Algunos miembros del C.W.M. son categóricos: Imbolc es el ritual de la diosa Brigid.

Imbolc tiene lugar cuando el año nuevo ya ha comenzado y los deseos y propósitos formulados en Yule deben comenzar a cumplirse. En Imbolc se debe pensar en los que se desea para el año que está comenzando, sin embargo es momento de comenzar a trabajar por que los deseos y propósitos se cumplan.

“En Imbolc tú tienes que estar pensando ¿no? ‘¿Qué quiero para este año? Entonces es lo mismo ¿no? qué quieres... pero ya en Imbolc es como, o sea, ‘ya lo quiero, entonces tengo que empezar a trabajar en ello’” (Nora, comunicación personal, 13 de mayo de 2015).

Por su parte, la suma sacerdotisa del Círculo Wicca de México advierte que:

“Éste es un buen momento para el despertar de tu corazón. Puedes trabajar con los nuevos proyectos de primavera y plantearte nuevas metas. Es un momento para comprometerte contigo mismo y confirmar aquello a lo que eres fiel” (Tessa, 2014: 194).

Se puede observar el elemento reflexivo presente en el ritual de Yule, sin embargo aquí los miembros del C.W.M. además de hacer una reflexión introspectiva sobre algo que ya pasó, reflexionan sobre sus proyectos y metas del año que apenas comienza. Esta reflexión es propositiva y proactiva, se trata de que comiencen a trabajar en lo que desean lograr en el año.

Uno de los elementos simbólicos característicos de este ritual es el encantamiento de borregos u ovejas de peluche o algún otro material. Según Saraid este borrego representa

la abundancia que se obtendrá durante el año: “[...] es un ritual bonito, en donde se pide, pues, bendiciones y salud” (Saraid, comunicación personal, 05 de marzo de 2015).

Lupercalia: la fiesta para atraer el amor.

El ritual de Lupercalia tiene lugar el 15 de febrero y es dedicado al trabajo de la autoestima y la atracción del amor, así como con la fertilidad. Se encuentra estrechamente relacionado con el Día de San Valentín que tiene lugar el 14 de febrero. De esta manera, este ritual tiene lugar tan solo unos días después del ritual de Imbolc, dedicado a la diosa Brigid.

El ritual de Lupercalia, a diferencia de los demás rituales no está basado en lo que los miembros del Círculo Wicca de México creen que eran las prácticas celtas. Este ritual está enteramente basado en la celebración romana de las Lupercales.

Según Morgan, para quien las raíces mitológicas de este ritual le parecen “raras”, Lupercalia era un ritual proveniente del paganismo romano en el que se les pedía a dos hombres jóvenes, de buena figura, que subieran a lo alto de una colina. Ahí se hacía el sacrificio de un perro y una oveja, cuya sangre se empleaba para untarla en los dos jóvenes elegidos. Así mismo con la piel de los animales sacrificados se elaboraba una especie de látigo a lo que llamaban “februa”- palabra de donde se cree se derivan las palabras *february* y *febrero*- con las que los jóvenes bajaban de la colina y azotaban a las personas que se les acercaban. Las personas creían que al ser azotados les daría la fiebre del amor que favorecía la fertilidad, por tanto se acercaban a los jóvenes para ser flagelados.

Morgan también comenta que la palabra *Lupercalia* proviene de la palabra *lupus* que significa “lobo” y de *calus* que significa “macho cabrío”. De esta manera, dos elementos importantes del ritual romano eran el sacrificio de un perro y una cabra. Es importante mencionar que se sacrificaba a un perro en lugar de un lobo porque, según este informante, este último era considerado sagrado para los antiguos romanos.

Este ritual es llevado a cabo durante el día. Un símbolo importante del ritual de Lupercalia es el lobo. En el ritual llevado a cabo por el Círculo Wicca de México se les pide a los participantes que lleven un lobo de peluche o cualquier otro material para ser encantado durante la celebración con el objetivo de atraer el amor a la vida de las

personas. Así mismo también es encantada una vela que cuenta con el símbolo de dos círculos unidos por una línea al centro. Este símbolo, llamado *Vesica Piscis*, representa la unión del Dios y la Diosa, cada uno representado por un círculo que son unidos por una clara referencia al miembro masculino o símbolo fálico.

Ostara: comienza la primavera.

Ostara es, junto con Yule, Litha y Mabon uno de los sabbats o Rituales Solares menores. Implica la entrada de la primavera que tiene lugar el 21 de marzo. Se equilibran el día y la noche, es decir que poseen la misma duración. La tierra vuelve a ser suelo fértil por lo que es el momento para la primera siembra del año.

“Ostara ya es como sembrar ¿no? Estás empezando a sembrar. Entonces ¿qué hiciste ya para conseguir eso que quieres?, ¿qué más puedes hacer? O sea, es ir sembrando esta parte [...]” (Nora, comunicación personal, 13 de mayo de 2015).

En Ostara se cree que el Dios y la Diosa vuelven a reinar juntos, esto se relaciona con el equilibrio en la duración del día y la noche. Así mismo se cree que las hadas de las flores trabajan arduamente para “[...] continuar con el ciclo de la vida” (Tessa, 2014).

Este ritual es celebrado por la mañana y cuenta con elementos simbólicos importantes como el conejo y los huevos de Ostara cuyo significado está en estrecha relación con el mito de la diosa Eostre, quien era una niña o joven mujer que un día se encontraba caminando por el bosque, contenta porque el frío había cesado y la primavera había llegado. Mientras Eostre caminaba por el bosque contenta, se topó con un pequeño pajarillo con las alas congeladas. Triste, la diosa quiso ayudar al pájaro para que se recuperase y no muriera. Y así, pidió con todas sus fuerzas a la Madre Naturaleza que ayudara al animal a sobrevivir. La Madre Naturaleza, conmovida por la súplica de Eostre acepta proporcionar su ayuda pero con una advertencia y una condición. La Madre Naturaleza le dice a Eostre que lo que se arruina, arruinado se queda, por lo que las cosas no pueden volver a ser como antes. Dicho esto, la Madre Naturaleza establece la condición de que para salvar al pajarillo lo convertirá en un conejo: fértil, veloz, que puede saltar y correr por el bosque. Eostre acepta la condición de la Madre Tierra, sin embargo la última vuelve a advertir otra cosa: este conejo tendrá una particularidad que es la capacidad de poner huevos. Además, le dice que nada es gratuito y que el salvar el

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

pajarillo tiene un precio, que es que Eostre se haga cargo de él debido a que una vez convertido en conejo, al poner sus huevos no será capaz de hacer un nido, por lo que Eostre deberá comprometerse a ayudarlo a construirlo. A pesar de las condiciones de la Madre Tierra, Eostre, que poseía un corazón noble y bondadoso, acepta y el pajarillo es transformado en conejo, dando inicio a la tradición de Ostara.

De este mito es de donde surgen los elementos simbólicos del ritual que son el conejo y el huevo. El conejo representa la fertilidad y la abundancia. Así mismo, el huevo representa la semilla que será plantada con el objetivo de obtener lo que se desea, es un símbolo de renacimiento y también de abundancia.

De esta manera, Ostara es visto por las brujas y brujos Wicca como una etapa de renacimiento, en el que se inician nuevos ciclos. “Ostara es iniciar nuevos ciclos, iniciar nuevas cosas, empezar a sembrar. Es como sembrar algo físico pero es algo que estás sembrando en ti. [...] Como lo que tú quieres tener, pero que trabajas por ello” (Morgan, comunicación personal, 13 de abril de 2015).

Los miembros del Círculo Wicca de México creen que Ostara representa el momento ideal para comenzar a trabajar por aquello que se desea en el año. Es momento de iniciar el trabajo de siembra, de comenzar a actuar para que los proyectos del año comiencen a avanzar. Se reflexiona sobre lo que ya se ha ganado en lo poco que se lleva del año y en lo que falta, planteando estrategias para conseguirlo.

La investigadora asistió al ritual de Ostara celebrado el domingo 23 de marzo en un salón de eventos ubicado en la Ciudad de México, donde se llevan a cabo la mayoría de los Rituales Solares celebrados por el C.W.M. La siguiente información es recuperada del diario de campo. Así mismo, las fotografías que se presentan a fueron tomadas por la investigadora con la cámara de un celular.

Durante el ritual se llevaron a cabo 5 actividades que serán descritas a continuación:

1. Arte ritual: Huevos de Pascua.

El arte ritual que se llevó a cabo durante el ritual de Ostara 2014 fue la elaboración de huevos de Ostara, también conocidos como huevos de Pascua. Se entregó un huevo cocido pintado de algún color como amarillo, azul, verde o rosa pastel a cada uno de los

Fig. 3. Fotografía de huevo de Ostara

quería que se cumplieran en el año.

Para que los asistentes menos versados en el conocimiento de las runas pudieran decorar su huevo, las sacerdotisas pasaban por las mesas con hojas con las runas y sus significados y ofrecían su ayuda para resolver alguna duda con respecto al trazo de los símbolos nórdicos.

Una vez pintado, este huevo es encantado. Se toma el huevo con la mano izquierda y se cubre con la mano derecha de manera que se cree se le transfiere energía de la persona que encanta. Mientras “se pasa la energía” al huevo es necesario pensar sobre los deseos que se tienen para la primavera.

Este mismo huevo es llevado al altar junto con el conejo encantado, con el objetivo de ofrecerlo a la diosa. Casi al finalizar el ritual es bendecido frente al altar para que los dioses hagan realidad los deseos de cada persona. Finalmente es recogido del altar y es llevado a casa donde se puede comer al día siguiente del ritual con la condición de enterrar la cáscara en alguna maceta o jardín. En caso de que las personas no deseen comer el huevo duro, puede ser enterrado completo al tercer día de finalizado el ritual de Ostara.

2. Encantamiento de conejos

Como se mencionó anteriormente, el conejo es un símbolo muy importante del ritual de Ostara por lo que se les pide a los asistentes que lleven un conejo de peluche o algún otro material para ser encantado durante el ritual.

asistentes al ritual. Así mismo, las sacerdotisas proveyeron pinceles y botes de pintura plástica de diversos colores a cada una de las mesas en donde se encontraban

sentados los asistentes. La instrucción era pintar los huevos decorándolos al antojo de cada quién, pero incluyendo runas en la decoración. Se pintarían aquellas runas cuyo significado coincidiera con los deseos que cada persona

El encantamiento del conejo comienza con la unción del peluche o figura de otro material con un aceite para consagrar. Este aceite es ofrecido por las sacerdotisas del C.W.M. que van pasando por cada mesa con una pequeña botella de este aceite. Una vez ungido con el aceite para consagrar es momento de tomar al peluche o figura y susurrarle en la oreja los deseos que se tienen para la primavera. El conejo es llevado frente al altar y colocado a sus pies junto con el huevo de Ostara elaborado como arte ritual. También es bendecido al final del ritual frente al altar con el objetivo de que los dioses cumplan los deseos investidos en el muñeco de peluche o figura en forma de conejo. Este finalmente se lleva a casa y puede ser puesto sobre el altar personal que se encuentra en el hogar.

3. Ritual de abundancia

Debido a que Ostara es la época de la primera siembra se pide a los dioses por que la próxima cosecha sea abundante. Es así que se lleva a cabo un ritual de la abundancia en la que se emplea la copa. Esta copa es solicitada a los participantes del ritual de Ostara a través de la invitación al ritual. Es importante llevarla, pues de no ser así no se podrá participar en el ritual pues es necesario llevarse la copa a casa. Este ritual consiste en lo siguiente:

La suma sacerdotisa que dirige el ritual, pide a los participantes que pasen al frente con su copa en las manos. En este caso ella trae en las manos una gran canasta de mimbre con una gran cantidad de semillas: frijol, frijol negro, lenteja y arroz. La suma sacerdotisa hace hincapié en que solo se puede tomar de un solo

Fig. 4. Fotografía de copas con semillas en ritual de Ostara.

tipo de semillas, es decir que solo se puede tomar arroz o solo frijol negro, pero no los dos. Se forma una línea de participantes que esperan su turno para tomar un poco de semillas. Cada una de las personas que participa en este ritual toma un puño de la semilla de su elección y las deposita en su copa. Se hace la sugerencia de que no se piense demasiado

en qué semilla se escogerá, pues se debe confiar en que la semilla escogida es la necesaria para cada persona.

Mientras se pasa al frente por las semillas, se canta la siguiente canción:

“La semilla se ha plantado,
pronto lista estará.

Espero la tormenta,
que le ayude a despertar”.

Una vez que los participantes tienen sus semillas en sus copas viene una segunda parte del ritual, en la que se camina por el lugar compartiendo las semillas que se eligieron. Los participantes del ritual ofrecen a la persona que deseen la cantidad de semillas que quieran compartir y al depositar la cantidad de semillas deseadas en la copa del otro se debe decir: “Comparto de mi abundancia contigo”. Por su parte la persona que recibe dice: “Gracias por compartir, Bendiciones”.

Esta actividad tiene una duración aproximada de unos 15 a 20 minutos. Al final de la misma todas las personas tienen un poco de cada semilla en sus copas lo que simboliza la abundancia recibida.

Posterior a la fase de compartir-recibir, se les pide a los participantes que impongan sus manos sobre las semillas y se pidan los deseos para la primavera. Estas semillas se llevan a casa y se hace la sugerencia de ponerlas en pequeños sacos *osachets* para compartirlas con otras personas.

4. Consagración de escobas: “si eres una bruja, hoy tienes que volar”.

Durante el ritual de Ostara se lleva a cabo el ritual de consagración o encantamiento de las escobas. Se les pide a las personas que así lo deseen lleven una escoba grande hecha de ramas secas. Usualmente estas personas son alumnos del C.W.M. que además compraron su escoba en la tienda de la escuela de magia celta y hadas.

Cuando las personas están llegando al ritual de Ostara con su escoba se les pide que las coloquen en la zona de jardín, apoyadas contra la pared. Una vez que es tiempo del ritual

de consagración se les invita a pasar por sus escobas y permanecer en la zona del jardín que es donde dará inicio la actividad.

Las escobas son ungidas con aceite para consagrar, mientras la suma sacerdotisa y los demás participantes repiten las siguientes palabras mientras se van ungiendo las escobas.

“Amada Eostre, amado Lugh, encanten estas escobas para que mis sueños vuelen con ellas en esta primavera”.

Es hasta que se termina de ungir la última escoba que se dice: “Que así sea y así será”.

Una vez que todas las escobas fueron ungidas se llevó a cabo un pequeño juego en el que la suma sacerdotisa dividió al grupo en dos equipos: uno de ellos fue el equipo del dios Lugh y el otro fue el equipo de la diosa Eostre. Esta actividad consistía en que los participantes saltaran de un lado a otro sobre la escoba. De dos en dos, por cada equipo, van brincando hacia el otro lado hasta que el equipo que llegue completo al otro lado gana.

Mientras las personas brincan montadas sobre sus escobas se canta la siguiente canción una y otra vez, acompañada de música de tambores rituales:

“Brinca, brinca, brinca más alto.

Brinca, brinca, brinca sin parar.

Si eres una bruja, hoy tienes que volar”

La suma sacerdotisa pide a las personas que ya saltaron con la escoba que la presten a los participantes que no llevaron una al ritual, para que también formen parte de la actividad. Varias personas saltaron con la escoba más de una vez. Se pudo observar el carácter lúdico de la actividad que duró aproximadamente de 15 a 20 minutos.

5. La búsqueda de los huevos de Ostara: los regalos de la Diosa.

El último ritual o actividad que se llevó a cabo en Ostara 2014 fue el ritual de búsqueda de huevos de Ostara que consistió en lo siguiente:

La suma sacerdotisa, Tessa, explicó a todos los asistentes al ritual que, escondidos por todo el jardín, se encontraban huevos de Ostara. Por equipos se tendrían que buscar los

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

huevos. Este equipo estaba conformado por los asistentes que se sentaban en una misma mesa.

A cada persona le correspondía un huevo, sin embargo el equipo terminaría su búsqueda hasta que todos sus miembros tuvieran su respectivo. Cuando el equipo terminara la búsqueda tenía que avisar que ya se habían encontrado todos los huevos que le correspondían.

Los huevos se encontraban distribuidos por todo el jardín: entre los arbustos, detrás de las enredaderas de la pared, detrás del pozo, a los pies de los árboles. Cada uno de los huevos estaba decorado con una runa, que representaba el regalo que la diosa otorgaba y que correspondía con la necesidad de cada persona. Una vez que todos los equipos terminaron, Tessa pidió que los niños siguieran buscando los huevos que faltaban. Una vez que todos – o la mayoría- de los huevos fueron encontrados se les pidió a los participantes que regresaran a sus mesas donde permanecerían parados para dar seguimiento a la actividad ritual.

La suma sacerdotisa pide que se observe la runa que está pintada en el huevo encontrado. Además pide que se observe a la persona que se encontraba a la izquierda de cada quien. Explicó que el huevo que se había encontrado era el regalo que la Diosa mandaba a la persona ubicada a la izquierda. Se tenía que romper el huevo estrellándolo en la cabeza de esa persona. Los huevos estaban llenos de confetti o harina. Para estrellarlo se debía alcanzar a la persona, que tenía que correr evitándolo.

A la cuenta de tres, los asistentes comenzaron a correr por todo el lugar huyendo e intentando estrellar el huevo en la cabeza de la persona que estaba a su izquierda en la mesa. Para saber cuál era el regalo obtenido era necesario saber el significado de la runa que estaba en el huevo que a cada quien le estrellaban en la cabeza. De esta manera si el huevo que se le estrellaba a alguien en la cabeza tenía pintada la runa “Berkana”, el regalo de la diosa para aquella persona era crecimiento, fertilidad y nueva vida. Sin lugar a dudas, este ritual también presenta características lúdicas de la misma manera que el ritual de la escoba.

Walpurgis: la fiesta de la gente pequeña.

El ritual de Walpurgis tiene lugar la noche del 30 de abril, es decir en la víspera del ritual de Beltane por lo que se encuentran estrechamente asociados incluso de manera mitológica.

Para el Círculo Wicca de México este ritual celebra la fertilidad y a las hadas. Según Nora este ritual es análogo al tradicional Día del niño que también tiene lugar el 30 de abril. Supuestamente esto deriva de que a las hadas se les conociera también como “la gente pequeña”.

“La gente pequeña son los duendes y las hadas y, bueno, al no haber duendes o hadas en la sociedad moderna, bueno así es como lo ven, pues el 30 de abril comienza a celebrarse el Día del niño” (Nora, comunicación personal, 13 de mayo de 2015)

Para participar en el ritual del C.W.M. se les pide a los asistentes que se disfracen de hadas para la ocasión, que es vista como una fiesta de gala. En este ritual lo importante es la celebración de la inminente boda de la diosa Walpurga¹¹ con el dios Lugh. Se cree que ésta es la despedida de soltera de la diosa quien se va a casar con el dios Lugh el 1 de mayo durante Beltane.

La diosa Walpurga era una joven doncella que había sido prometida al dios Lugh como su esposa. Sin embargo, Walpurga no deseaba casarse con el dios Solar, sin embargo a pesar de eso es obligada a contraer nupcias a lo que ella pone una condición: que todas las hadas del Reino del Sidhe asistan a su boda.

De esta manera, todas las hadas son invitadas a la boda de los dioses a la que finalmente asisten.

“[Es] como su despedida de soltera ¿no? Por así decirlo. En Círculo Wicca se celebra, se hace una fiesta, celebración de la pre-boda de Walpurga,

¹¹ Es importante mencionar que la diosa Walpurga es la misma diosa doncella que Blodeuwedd quien también contrae nupcias con el dios Lugh en Beltane.

principalmente para las hadas ¿no? Para llamar a las hadas a nuestra vida”
(Nora, comunicación personal, 13 de mayo de 2015).

Se cree que en la noche de Walpurgis, de la misma manera que en Samhain, el velo entre los mundos se encuentra abierto por lo que las hadas visitan el Reino Mortal.

Beltane: el ritual de los fuegos de mayo.

Beltane es el segundo ritual solar o sabbat mayor y tiene lugar el 1 de mayo. Es el momento del año en el que el sol y el poder de la primavera se encuentran en su punto máximo, lo que hace que la tierra comience a calentarse más para la pronta época de cosecha. Es considerado un ritual de fertilidad, amor y compromiso en el que se llevan a cabo las bodas wiccanas, conocidas también como *handfasting* o unión de manos. Así mismo se celebran las renovaciones de votos matrimoniales. Esto se debe a que se cree que el 1 de mayo es la fecha de la unión del Dios y la Diosa.

“[...] es la mejor época del año para casarte, va de Mayo a mediados de Junio, que puedes hacer tu boda. Es la época más conveniente para el compromiso. Los compromisos que puedes hacer tú, contigo misma, también”(Saraid, comunicación personal, 05 de marzo de 2015).

El ritual de Beltane se encuentra estrechamente relacionado con el compromiso, la fertilidad y el amor. El compromiso y el amor no son vistos como necesariamente de tipo romántico. Representa el momento perfecto para la reconciliación, para reencontrarse con aquellas personas que son importantes para la vida de cada quién. Así mismo, se piensa que la semilla que se había plantado durante Ostara está comenzando a madurar, por lo que es necesario seguir reflexionando y trabajando arduamente en los proyectos del año.

“Dedícate tiempo para tu persona, tus gustos y aficiones. Siente el amor de la madre en tu corazón. La semilla se ha plantado y ahora es tiempo de comenzar a madurar. Dale fuerza a tus proyectos y confía en tu propio poder. Enciende los fuegos de Beltane y llena tu vida de pasión” (Tessa, 2004: 198).

Para los miembros del C.W.M. Beltane es el momento para asumir los compromisos que se hacen a los demás y a uno mismo. Así mismo, se pide por que llegue el amor a la vida de las personas y se pueden llevar a cabo hechizos para precipitar esta llegada, que sin

embargo no es coercitiva, es decir que el amor que llega es el que es necesario para la vida de la persona que realiza el hechizo. Esto se debe a que se tiene la creencia de que en esta fecha se celebra la unión entre el dios y la diosa. El mito de la boda del dios Lugh y la diosa Blodeuwedd es el que da sentido al ritual de Beltane. Es importante mencionar que los nombres de los dioses que se mencionan en el mito no siempre son los mismos, sin embargo el elemento característico del mito es la boda del dios Solar y la diosa Lunar que pueden ser Belenos y Walpurga o Lugh y Blodeuwedd e incluso Lugh y Walpurga.

“El mito sería la boda del dios Lugh con una de las caras de la triple diosa, que es la doncella Blodeuwedd.” (Morgan, comunicación personal, 13 de abril de 2015)

Este mito es fuertemente relacionado con el mito del ritual de Walpurgis, como ya se mencionó líneas arriba. Beltane es celebrado por la mañana y sus elementos simbólicos característicos son el Palo de Mayo y las bodas o renovación de votos.

Palo de Mayo

El palo de Mayo es un poste de aproximadamente 2 metros y medio de altura en cuya cúspide se encuentra un plato giratorio del cual salen una serie de listones de colores que cada persona toma por su extremo para comenzar a enrollarlo alrededor del poste. El resultado final es un tejido trenzado que se forma alrededor del Palo de Mayo. Se cree que los antiguos celtas llevaban a cabo esta danza ritual durante los festejos de Beltane para que las mujeres jóvenes que acababan de tener su primera menstruación mostraran a los miembros de la aldea que ya eran fértiles y por lo tanto aptas para el matrimonio.

“En ese [Palo de Mayo celta] bailaban nada más las mujeres que acababan de tener su primera menstruación, que es cuando ya eres fértil. Entonces tú bailas como para exhibirte ante todos los de la aldea, de que ya eres una mujer fértil y por lo tanto te puedes casar”. (Nora, comunicación personal, 13 de mayo de 2015)

Actualmente la danza es mixta y no se trata de una demostración de fertilidad o aptitud para el matrimonio. Los miembros del Círculo Wicca de México creen que al bailar alrededor del Palo de Mayo atraen el amor a sus vidas.

“[...] ya en esta época moderna, pues la forma en la que se celebra es para [pedir] que llegue el amor a ti [mientras] estás girando y tejiendo la trenza alrededor del Palo de Mayo”.(Morgan, comunicación personal, 13 de abril de 2015)

Bodas Wicca y la renovación de votos matrimoniales.

Como ya se mencionó líneas arriba, se cree que durante Beltane es el mejor momento para llevar a cabo las bodas o la renovación de votos matrimoniales. Las bodas wiccanas consisten en un ritual de paso que se puede llevar a cabo durante este sabbat. Este ritual es auspiciado por un practicante que al menos cuente con el grado de sacerdotisa/sacerdote, quien une a las personas que desean casarse con un lazo de listón. Las personas que se casan se toman por su mano izquierda y es cuando la sacerdotisa enrolla el listón alrededor de sus manos, uniéndolas en señal de compromiso.

La renovación de votos consiste en un ritual que también se lleva a cabo durante el ritual de Beltane. Este ritual consiste en la renovación de los votos de compromiso que se hizo la pareja cuando fue su boda. Es importante mencionar que las bodas wiccanas o *handfasting* no son eternas y es posible una separación para lo que se lleva a cabo otro ritual para romper lo que se cree son “lazos kármicos” que siguen uniendo a la pareja. Las personas que deciden casarse por medio de una boda wiccana elijen el tiempo que quieren estar casados. Puede ser por tan solo un año y si al finalizar ese año deciden seguir estando juntos es cuando se lleva a cabo una renovación de votos.

Esto tiene su explicación en la creencia de que en la tradición celta se permitía elegir el número de años en el que ambas personas convivirían juntas como marido y mujer. Nora comenta que en el C.W.M se les cuenta que:

“[...] anteriormente los celtas [...] para casarse tenían que ir a hablar con el sacerdote y le decías ‘yo me quiero casar con tal persona’ y él te ponía un año de prueba y te decía a qué casa se iban a ir a vivir. Un año tenías que irte a vivir con esa persona, después de ese año, tú vuelves con el sacerdote y le dices ‘sí, me quiero casar’. Entonces el sacerdote los casaba por la cantidad de años que quisieran.” (Nora, comunicación personal, 13 de mayo de 2015)

En un ritual de renovación de votos se les vuelve a unir las manos a la pareja con un lazo. Se les da una vela que representa el amor que se tienen y a la que deben encantar con sus votos. Finalmente, la pareja debe saltar la escoba. La escoba es sostenida horizontalmente por dos personas que la toman por sus extremos cuidando que no toque el suelo. De esta manera la pareja debe saltar la escoba juntos.

Litha: el reino del Dios solar.

El ritual de Litha se celebra el 21 de junio, fecha en la que tiene lugar la entrada del verano. Debido a que se conmemora el cambio de estación – de la primavera al verano – es considerado un ritual menor.

Litha es el día más largo del año, así mismo la duración del día y de la noche vuelve a estar desequilibrado siendo los días más largos que las noches. Se cree que debido a que el verano ha llegado es posible contactar con las hadas y seres mágicos que se encuentran ocupados por el cambio de estación (Tessa, 2004).

Las energías del dios y la diosa se encuentran equilibradas. Se comienzan a observar los primeros frutos de la cosecha. “Las flores y los frutos colman de energía a la naturaleza que se prepara para la cosecha” (Tessa, 2004).

La celebración gira en torno al Sol, ya que se encuentra en su máxima potencia. De esta manera el dios principal de este ritual es el dios Lugh, el dios solar que trae el verano con su poder y su fuerza. Su pareja es la diosa Arianroth, quien es parte de la Triple diosa, considerada la parte de la Madre del símbolo, es decir la luna llena.

La Diosa ha dejado de ser una doncella joven y casadera y se ha convertido en la diosa madre. Nora explica que la diosa se convierte en madre porque “es cuando la tierra ahora sí está dando los primeros frutos” (Nora, comunicación personal, 13 de mayo de 2015).

Los colores del ritual son el azul y el amarillo y muchas personas usan coronas de flores de este color en la cabeza. Así mismo la flor característica del ritual es el girasol. Durante el ritual se trabaja y pide a los dioses por abundancia, pero sobre todo se le pide protección al dios Sol.

Tessa menciona que es un momento perfecto para llevar a cabo una ceremonia de “dedicación” en la que las brujas y brujos piden a los dioses la protección y la fuerza para

poder dedicarse o trabajar en un área específica de la Wicca como curación, enseñanza o adivinación (Tessa, 2004).

Durante este ritual se lleva a cabo una reflexión sobre los proyectos del año. Se retoman y se plantean estrategias para poder lograrlos. Así mismo se les pide a los dioses que bendigan dichos proyectos y se renueva la fe en lo que las personas hacen debido a que se considera que se debe saber y confiar en que las cosas saldrán mejor de lo que se planea o se espera.

Este ritual se celebra durante el día y cuenta con dos características simbólicas importantes: la confección del Ojo de Dios y el encantamiento del Sol y la Luna.

1. Ojo de Dios.

El arte ritual que se lleva a cabo durante el ritual de Litha es la confección de un Ojo de Dios. Este Ojo de Dios es el mismo elaborado por los indígenas wixárica.

Durante el momento de arte ritual, las sacerdotisas entregan a cada miembro de las mesas dos palitos de madera que constituyen la estructura principal en donde se tejerá el Ojo de Dios con hilo de estambre de colores, que también son facilitados por ellas. Se otorgan hilos de estambre de diferentes colores como: rosa, rosa fucsia, azul cielo, azul marino, rojo, azul rey, morado, naranja, amarillo y verde. Tessa da las instrucciones de cómo comenzar a tejerlo, sin embargo las sacerdotisas ayudan en todas las mesas a llevar a cabo el tejido del Ojo. Este consiste en pasar por delante y por detrás de la estructura el estambre el color elegido, comenzando desde el centro hacia fuera. Conforme se avanza con la tarea se va formando una figura en forma de rombo.

Fig. 5. Fotografía de Ojos de Dios en el jardín durante ritual de Litha.

El Ojo de Dios es colorido, por lo que es importante emplear varios tonos de estambre para su elaboración. Los colores empleados para su confección son elegidos dependiendo del gusto de las personas.

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

Cuando se termina de tejer, el Ojo de Dios tiene un diamante de un solo color al centro que va siendo rodeado por otros rombos de diferentes colores que cada vez son más grandes. Algunas personas, al terminar la estructura principal decoran su Ojo de Dios con algunas “barbitas” en los extremos de los palitos de madera que forman el esqueleto de la obra de arte ritual.

Una vez terminado el Ojo de Dios se cuelga en la pared del jardín, sobre la enredadera donde será bañado por los rayos del sol. Finalmente, es consagrado mediante la unción de aceite y es ofrecido a los dioses pidiendo por la protección del dios Sol.

2. Encantamiento del Sol y la Luna.

Se les pide a los participantes del ritual que lleven una figura del material que prefieran con la imagen del Sol y la Luna juntos. Antes de que el ritual dé inicio se les pide a los asistentes que pasen a poner su figura en el jardín, donde pueda darle el sol. Esta imagen es encantada con el objetivo de traer protección para las personas. “Los encantas para protegerte, protección en tu casa, en tu hogar” (Nora, comunicación personal, 05 de marzo de 2015).

Esta figura del Sol y la Luna es encantada mediante la unción de aceite para consagrar que es proporcionado por las sacerdotisas del C.W.M. quienes pasan por las mesas ofreciendo el aceite. Se pide a los dioses por que el objeto sirva para la protección de la persona que lo encanta.

Lammas o Lughnasadh: la cosecha del trigo y el maíz.

Lammas es el tercer ritual mayor del año y tiene lugar del 1 al 3 de agosto. Implica la cosecha de los granos de trigo y maíz, así como el comienzo de la reserva de los demás frutos de la tierra. También es conocido como Lughnasadh, sin embargo es más común que se le llame Lammas. Es una fiesta en honor al dios Lugh que comienza a perder potencia, pues la intensidad del sol va disminuyendo ya que pronto llegará el otoño. Se cree que la pérdida de la potencia del Sol o del dios Solar se debe a que Lugh es sacrificado para la obtención de las primeras cosechas de trigo y maíz:

“El Dios Lugh se ofrece en sacrificio, por lo que a partir de este momento perderá fuerza para que la noche reine sobre el día. Se le representará al Dios como el trigo que se ofrece al ser segado” (Tessa, 2004).

Como ya se mencionó en el apartado de Creencias, el mito que da sentido al ritual de Lammas es aquél en el que la diosa Blodeuwedd, quien se había casado de mala gana con el dios Lugh se enamora de un mortal con el que comienza a conspirar para matar a su marido, el dios solar¹². Blodeuwedd interroga a Lugh para así saber la manera de matarlo, pues finalmente es un Dios. Éste le confía la única forma de matarlo, una extremadamente compleja y Blodeuwedd planea su asesinato. El amante de la Diosa lleva a cabo el plan y hiere a Lugh, quien en lugar de morir se convierte en águila que se va volando, zurcando los cielos.

“ [...] durante todo el día, Lugh está volando y está brillando como el sol. [Por la noche] Llega la luna que vendría siendo Blodeuwedd que es cuando ella se convierte en una lechuza y ya se va toda la noche.” (Morgan, comunicación personal, 9 de mayo de 2015)

Según Nora, la diosa de este ritual es la faceta de madre o luna llena del símbolo de la Triple Diosa, cuyo nombre es Arianroth. La diosa Blodeuwedd que es la faceta de la doncella, se transforma en la diosa madre Arianroth pues la tierra está otorgando sus frutos. Debido a que el dios sol es sacrificado, la diosa madre “nutre y reconforta a sus hijos” (Tessa, 2004). De esta manera comienza el reino de la Diosa. Pronto, durante Samhain, la diosa Arianroth dejará de ser la diosa madre para convertirse en la diosa anciana, la bruja Caileach.

Este ritual es celebrado durante el día. Debido a que se considera que se obtienen los primeros frutos de los proyectos que se hubieran obtenido en el año y de los cuales la cosecha es un símbolo se piensa que es necesario hacer una reflexión sobre “las ganancias obtenidas durante el año, los tesoros encontrados, los amigos, los amores, los éxitos y todo aquello que hemos cosechado durante tanto tiempo y que finalmente se vuelven una realidad” (Tessa, 2004: 202).

Entre los elementos simbólicos de este ritual se encuentran el Cuerno de la abundancia, las muñecas elaboradas con hoja de maíz y las espigas de trigo segadas.

El cuerno de la abundancia es una estructura hecha de mimbre o ramas secas que tiene la forma de un cuerno hueco dentro del cual se suelen colocar flores, frutas y verduras de

¹² El mito del sacrificio del Dios Lugh puede encontrarse en el apartado de Creencias en este mismo capítulo.

manera tradicional. En los rituales del C.W.M. se observó ser rellenado de dulces, como sucede en el ritual de Mabon que es comentado más adelante. Durante el ritual de Lammas, los miembros del C.W.M. llevan cuernos de la abundancia para ser encantados durante la ceremonia, con el fin de que la abundancia llegue y permanezca en el hogar.

Así mismo durante el ritual se elaboran muñecas con hojas de maíz, pues simbolizan al Dios y a la Diosa y la abundancia de la cosecha que gracias a ellos se pudo obtener.

Debido a que la espiga de trigo, los granos y semillas es un elemento importante del ritual de Lammas, se puede elaborar arte ritual partiendo de este elemento. Nora comenta que en el ritual de Lammas del año 2014, los participantes se dieron a la tarea de elaborar un pan con semillas que fue horneado en la cocina del salón de eventos.

Mabon: el inicio del otoño.

El ritual de Mabon es el último de los Rituales Solares menores, celebra la entrada del otoño y tiene lugar el 21 de septiembre. El sol ya se encuentra oculto y comienza la etapa oscura del año.

Se considera que este ritual es como el “día de acción de gracias” de las brujas, en el que se da la bienvenida al otoño que representa el momento de dejar atrás todo aquello que no se desea y que estorba, tomando por metáfora la caída de las hojas de los árboles.

Este sabbat se encuentra dedicado a la diosa lechuza Modron quien es la diosa madre que comienza a convertirse en anciana sabia, la bruja que mueve el caldero. También es conocida como la diosa de las hojas secas y se cree que las manzanas son el símbolo de sus regalos hacia los hombres. La diosa Modron anteriormente era la diosa de la primavera, sin embargo un día decide que desea ser sabia. Poco a poco y conforme va ganando sabiduría se va transformando en una lechuza. Así mismo la diosa Modron es la madre del dios Mabon que no es otro más que el dios Lugh con otro nombre. En el mito de Mabon, el dios Mabon-Lugh es llevado al inframundo, lo cual coincide con el debilitamiento del poder solar y el reino de la oscuridad de la noche sobre el día.

Se cree que es momento en que la diosa madre comienza a transformarse en la tercera faceta de la luna, que es la diosa anciana o la bruja Cailleach. Esta transformación será completada durante el último ritual del año: el ritual de Samhain.

Así mismo debido a que es la entrada del otoño se cree que la energía se equilibra nuevamente y que con la llegada de esta estación y el término de la cosecha la tierra se prepara para comenzar a descansar. Además: “El reino de las hadas comienza a tocar el velo de los mortales, por lo que es un buen momento para establecer contacto con los espíritus de la naturaleza” (Tessa, 2004: 203).

Durante el ritual de Mabon se lleva a cabo una reflexión sobre lo que ya ha acontecido en el año, sobre los proyectos que se han llevado a cabo y los resultados que se han obtenido. Además, se piensa sobre aquello que ya no es necesario, que no es deseable en la vida de las brujas y brujos Wicca: “Realiza un listado de todas las actitudes, hábitos, creencias, temores, etcétera, que deseas dejar atrás y quémalos en la noche de Mabon” (Tessa, 2004:203). Es necesario dejar ir todo aquello, quemándolo en el caldero negro para que se transforme en algo positivo. Para lograr eso es menester pensar en las estrategias para lograrlo.

Se tuvo la oportunidad de asistir al ritual de Mabon que tuvo lugar en la tarde del sábado 20 de septiembre del 2014. La celebración a la que se asistió comenzó a las 7 p.m. finalizando alrededor de las 10 p.m. y tuvo lugar en el salón de eventos que el C.W.M. emplea para sus celebraciones.

Mabon cuenta con varios elementos simbólicos característicos del ritual como las lechuzas, las manzanas y el cuerno de la abundancia. Se llevaron a cabo actividades rituales como el ritual de presentación de algunos brujos y brujas ante los dioses padres escogidos, la quema de lo ya no necesario en la hoguera de Mabon, el encantamiento de las velas de Mabon, el encantamiento de las coronas de protección y la actividad con el cuerno de la abundancia. Durante este ritual el arte ritual fue sustituido por la danza de música medieval con gaitas. Asistieron al ritual una banda de música medieval, cuyas bailarinas enseñaron a bailar a los participantes.

1. La presentación ante los dioses padres.

El proceso para escoger a los dioses padres consiste en la elección de un dios y una diosa de un manual que es entregado a los alumnos del Círculo Wicca de México. Este manual contiene una descripción de cada uno de los dioses que ahí se presentan. El alumno debe leer la lista y características de los dioses y posteriormente escoger aquellos que le llamen la atención o de los que quiera obtener una virtud especial. Es

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

necesario que logren contactar con el dios y la diosa y que se sientan cómodos con la energía del dios y la diosa elegidos.

“Ellos te dicen que aquél que llame más tu atención y tú puedas contactar con él y te lata esa energía que estas usando. Pues ese va a ser tu dios y te dicen ‘¿qué quieres en tu vida?’ y tú quieres, por ejemplo, un dios como el dios Bran que es un dios dadivoso, que es el Sol, que da todo. Si tú lo que quieres es que te apapachen toda la vida, que tu dios padre sea Bran. Si tú quieres mucha fuerza en tu vida, mucha luz, pues la diosa Brigid” (Nora, comunicación personal, 05 de marzo de 2015).

Una vez que se tiene elegidos a los dioses padres es hora del ritual de presentación ante ellos. Esta presentación se llevó a cabo durante el ritual de Mabon en la zona del jardín del salón de eventos. Con anterioridad un par de brujas del Círculo Wicca de México prendieron una hoguera dentro de un caldero negro. La suma sacerdotisa, pidió que algunas personas se acercaran a la zona del jardín llevando sus escobas con ellos. Las personas que no participarían del ritual también podían acercarse pero quedándose a una distancia prudente de las personas que se presentarían ante los dioses padres.

Las brujas y brujos que participaron en el ritual, formaron una rueda alrededor de la hoguera. Una a una las personas implicadas en el ritual iban pasando al centro del círculo junto con su escoba y frente a la hoguera decían:

“Me presento ante [nombre del dios elegido] y [nombre de la diosa]. Les pido [lo que la persona deseara obtener de dichos dioses] y me acepten como hijo”.

Había personas que se presentaban ante el dios Lugh, la diosa Cerridwen o la diosa Ostara y entre lo que se escuchaba que pedían estaban virtudes como sabiduría o abundancia. Una vez que cada uno de los participantes pasó a presentarse ante los dioses padres, Tessa pidió a los dioses que los recibiera como hijos.

2. La quema de “lo que ya no se quiere”.

Posterior a la presentación de las brujas y brujos ante sus respectivos dioses padres, Tessa pidió a las demás personas que se acercaran a la zona del jardín para que se realizara la siguiente actividad.

La suma sacerdotisa comenzó diciendo que en Mabon llega la hora de hacer una reflexión sobre todo lo que se había vivido hasta ese momento en el año y que se identificara aquello que ya no se desea en la vida, aquello que se deseara “soltar”.

Para llevar a cabo este ritual se emplearon hojas de papel kraft con forma de hojas de maple que en un inicio se encontraban sobre una manta blanca, sostenida por los extremos por dos brujas. A la orden de Tessa, las brujas que sostenían las hojas sobre la manta las arrojaron al viento. La instrucción era coger una hoja, tomarla con ambas manos, mirarla y reflexionar sobre aquello que ya no se deseaba en la vida. Mientras se llevaba a cabo la reflexión se debía visualizar que todo lo que se deseaba soltar se transfería a la hoja que finalmente, cuando la persona estuviera lista, se arrojaría a la hoguera. De esta manera la persona quedaría libre de todo aquello que ya no deseara, que le lastimara o ya no necesitara: “En el caldero vas quemando [...] todo lo que no quieres y que en el caldero se transforme en cosas positivas” (Nora, comunicación personal, 13 de mayo de 2015).

3. Las manzanas: el regalo de la diosa.

Mientras algunas personas aún quemaban lo que ya no deseaban en su vida en el caldero, las sacerdotisas del C.W.M. se iban acercando a las personas que ya habían quemado su hoja para obsequiarles una manzana que llevaban con muchas otras en una canasta de mimbre. Las sacerdotisas o “*misses*” pedían a las personas que escogieran la manzana que quisieran y explicaban que la manzana simbolizaba el regalo de la Diosa para cada persona. Dicha manzana podía ser consumida cuando se deseara, por lo que algunas personas la consumieron una vez recibida, otros las guardaron para otro momento.

4. La velas de Mabon, la consagración de la lechuza y la Corona de Protección.

Una vez que las personas hubieran regresado a sus mesas llegó el momento de la bendición de la noche. Frente a cada persona se encontraba un plato sobre el cual yacía una vela mediana con un cuerno de la abundancia estampado a colores.

La siguiente actividad consistió en que cada una de las personas prendiera su vela a partir de la vela de la persona que tenía a su lado derecho. Las sacerdotisas pasaban por

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

cada mesa ofreciendo una vela encendida de la cual tendrían que ser encendidas las demás. Se trataba de compartir el fuego y de tener cuidado de que la llama no se apagara durante la bendición de la noche que llevó a cabo la suma sacerdotisa mediante una oración hacia los dioses.

Posterior a la oración los participantes proceden a encantar su vela, transfiriéndole todos los deseos que la persona tiene y pidiendo a la diosa Modron por sabiduría. Finalmente se les pide a los participantes que apaguen su vela con un apaga-velas que es proporcionado por las sacerdotisas del Círculo.

Una vez que las velas estaban encantadas y apagadas, las sacerdotisas llevaron a cada mesa una pequeña botella de aceite para consagrar las lechuzas que fueron requeridas desde la invitación al ritual. Las lechuzas, que podían ser de cualquier material –peluche, de metal, resina, en forma de aretes o dijes, por ejemplo- se ungen con el aceite pidiendo a la diosa Modron que bendijera a la persona con su sabiduría. Posterior al encantamiento de las lechuzas se procede a la consagración de las Coronas de Protección que son un pentáculo construido con ramas secas y decorado con pequeñas flores artificiales de colores. Estas coronas fueron colocadas al inicio del ritual sobre el altar o colgadas en una estructura de ramas que emulaban un árbol seco y que se encontraba al lado derecho del altar.

5. El cuerno de la abundancia de Mabon.

Si bien el cuerno de la abundancia es un elemento simbólico importante en el ritual de Lammas, también lo es en el ritual de Mabon.

Para formar parte del ritual era necesario que el participante llevara un cuerno de la abundancia del tamaño que prefiriera, así como una bolsa de dulces que fue requerido desde la invitación al evento.

La actividad consistió en caminar por el salón de eventos preguntando a las personas si podía compartir de su abundancia pidiéndole dulces. De esta manera las personas iban acumulando dulces que compartirían con los demás en un tipo de juego en el que era necesario tener cuidado de no quedarse sin nada. Los participantes eran libres de compartir con los demás la cantidad que desearan, siempre y cuando fuera justa con los

demás y con ella misma. Esta actividad tuvo una duración aproximada de 20 minutos. Posterior a esta se procedió al brindis con del jugo mágico y la cena del ritual.

Samhain: la muerte de la diosa anciana.

El ritual de Samhain tiene lugar el 31 de octubre y es considerado la celebración o ritual solar más importante debido a que “marca el fin del ciclo en la rueda” (Tessa, 2004: 205). Es el último ritual celebrado en la Rueda Solar o Ciclo Solar y es relacionado con la cosecha de los tubérculos y hortalizas, el último fruto que da la tierra antes de que llegue el invierno.

Para el Círculo Wicca de México este ritual también implica la reflexión sobre lo acontecido en el año, que está muriendo y es un momento para rendir tributo a los antepasados. La reflexión y el trabajo ritual deben orientarse a la meditación de las pérdidas que se tuvieron en el año, así como en recordar y honrar a los antepasados (Tessa, 2004). Así mismo, de acuerdo a lo comentado por los miembros entrevistados, durante Samhain también se lleva a cabo una labor de autoconocimiento, así como el cierre de ciclos y la despedida del año. Representa la muerte de todo lo que ya no sirve. Se trata del cierre de ciclos, del término de todo aquello que se comenzó en el año: “es cerrar el año, desprenderte de todo”. (Morgan, comunicación personal, 13 de abril de 2015). Además es el momento del año en el que se permite “jugar con el Reino de los Muertos.” (Auslin, comunicación personal, 26 de febrero de 2015).

Esto es vivido como una forma de reducir el peso o la carga que se tiene (Morgan, comunicación personal, 13 de abril de 2015) e incluso como una forma de sanar, tal como el caso de Auslin quien cuenta que al asistir a su primer ritual de Samhain se curó de una molestia en el brazo que la acosó por mucho tiempo y que no había sido posible tratar con la ayuda de varios médicos especialistas: “[...] la verdad es que fueron los tres días más maravillosos de mi vida, porque como que desahugué todo y te lo juro que poco a poco empecé a recuperarme” (Auslin, comunicación personal, 26 de febrero de 2015).

Varios de los miembros del Círculo Wicca de México comentan que es un ritual muy significativo para ellos e incluso para algunos es considerado su ritual favorito.

“Es como una experiencia que, pues no se me va a olvidar, porque ya al momento de que terminó el ritual, cuando regresé a mi casa, habían pasado

como 3 o 4 semanas del ritual y yo todavía me seguía sintiendo como que muy, muy ligero, como que había soltado un peso tremendo ahí” (Morgan, comunicación personal, 13 de abril de 2015).

Es celebrado del 31 de octubre al 2 de noviembre, fecha en la que tiene lugar el día de muertos mexicano:

“En México es celebrado como el día de los muertos, marcando la comunión entre los vivos y los difuntos. Las ofrendas de comida, las calaveritas de azúcar y el papel picado llenan de colorido la fiesta de la muerte. La Catrina es una representación más del momento en que la Diosa anciana muere.” (Tessa, 2004: 205).

Se cree que el 31 de octubre es una fecha en la que el velo entre los mundos es más ligero por lo que es posible atravesarlo. Es una fecha en la que las hadas y los ancestros caminan en el Reino Mortal. Para los miembros del C.W.M. se considera que en los tiempos antiguos, los celtas creían que era la noche en la que las hadas caminaban entre los humanos. Las personas se disfrazaban esa noche para que las hadas pudieran andar entre los hombres sin sentirse incómodas. De esta manera era imposible saber quién era hada y quién no lo era, por lo que pasaban totalmente desapercibidas. Se cree que de esta práctica proviene la tradición del disfraz anual en Halloween.

Sin embargo no todas las hadas eran amistosas con los celtas: “Son unas muy muy juguetonas y como que te hacen bromillas que no quieres.” (Nora, comunicación personal, 13 de mayo de 2015). A estas hadas se les dejaba una vela prendida dentro de una calabaza como ofrenda para que no entraran a las casas de las personas, debido a que el fuego es considerado la ofrenda principal para las hadas ya que éstas son incapaces de crearlo. Los seres fééricos, entonces, vendrían al mundo mortal para buscar el fuego que llevarían al Sidhe para emplearlo. “Por eso es que les prenden velas y todo eso en los rituales, para que ellas tomen el fuego como regalo y se lo lleven al Sidhe” (Nora, comunicación personal, 13 de mayo de 2015).

Además de que Samhain es una noche en la que se puede establecer contacto con los seres del Reino del Sidhe y con los ancestros, también se celebra la muerte de la diosa anciana. “Antiguamente los celtas se reunían en los bosques para realizar grandes fiestas en honor a la Diosa oscura, la bruja, anciana y arpía. Pedían dotes de magia,

adivinación y contacto con los antepasados” (Tessa, 2004: 205). Esta diosa anciana, representa la tercera faceta de la luna en el símbolo de la Triple Diosa. Es llamada Cerridwen o Cailleach y es considerada la bruja que mueve el caldero, la mujer anciana con gran sabiduría y que en su pasado fue la diosa doncella Blodeuwedd o Walpurga y la diosa madre Arianroth, convirtiéndose en la sabia diosa lechuza Modron en Mabon, la fiesta del Otoño.

Es importante recordar que dentro del C.W.M. se tiene la creencia de que las personas que fallecen, regresan a la naturaleza donde se convierten en antepasados. Sin embargo, muchos de los miembros del C.W.M. consideran la reencarnación como parte de sus creencias e ideas sobre la muerte, lo cual pudiera resultar confuso para algunos que no logran conjuntar ambas visiones de la muerte, tal es el caso de Nora. Saraíd (comunicación personal, 05 de marzo de 2015) explica que dentro del Círculo Wicca de México se maneja que las personas al morir regresan a la naturaleza, pero que, según lo que ella cree, también reencarnan y esto depende del grado de evolución espiritual del fallecido. Una vez que se llegó a un estado espiritual completo regresa a la tierra y ya no tiene la necesidad de regresar al mundo mortal.

Este ritual es llevado a cabo en un campamento que tiene lugar fuera de la Ciudad de México, y su duración se extiende a tres días. Así mismo su costo es mayor a comparación de los otros rituales y los lugares para poder asistir son aún más limitados pues se cierran a la capacidad del hotel o lugar a visitar. Entre las actividades que se llevan a cabo en el ritual, se realizan meditaciones con el fin de llegar a un conocimiento personal: “para conocerte, qué es lo que quieres y cómo eres y todo eso que ya no quieres en tu vida” (Nora, comunicación personal, 13 de mayo de 2015).

Otro de los rituales que se practican en Samhain es la apertura de portales. Estos portales se abren con el objeto de contactar con las hadas, los ancestros y de manera muy particular con el hada madrina de cada persona. Para abrirlos se emplean las escobas grandes y se colocan cinco, cada una sostenida por una persona, de manera que formen una estrella de cinco picos o pentagrama. Una vez formada dicha figura, los participantes comienzan a girar en círculo lo que abre el portal por el que entraran las hadas, los ancestros y el hada madrina. Este portal queda abierto durante los tres días del ritual y es hasta el final del mismo, al tercer día, casi en el momento de retirada del lugar, que se despiden a los seres invitados al ritual y es cerrado.

Análisis de los Rituales Solares.

Los Rituales Solares son rituales de transformación de tipo estacional, pues se llevan a cabo en una fecha específica del año, celebrando los cambios de estación- rituales menores- y las temporadas de cosecha – rituales mayores.

Los practicantes de la Wicca creen que la celebración de estos rituales tiene su origen en las antiguas prácticas de los pueblos pre-cristianos, sobre todo de los celtas y en el caso de Lupercalia, de los romanos.

Si bien, Van Gennep (2008) considera que los rituales estacionales cumplen con la función de garantizar la supervivencia de una comunidad, en el caso de los Rituales Solares celebrados por los neo-paganos esto no es así, ya que, a diferencia de las culturas con una forma de subsistencia agrícola, los practicantes de Wicca se desenvuelven en una sociedad principalmente industrial en la que los cambios estacionales ya no tienen incidencia en la economía global. De esa manera los Rituales Solares no tienen el objetivo de garantizar la subsistencia de quienes los practican, sino que su celebración busca que el practicante se sincronice con los ciclos naturales en búsqueda de crecimiento personal. Los ciclos agrícolas se personalizan y se convierten en una metáfora del ciclo personal del practicante que dramatiza las etapas de nacimiento, procreación y muerte con la intención de comprenderse a sí mismo, contar con una sensación de control sobre su vida y dar sentido al mundo, reduciendo el caos.

Ahora, esto último podría hacernos pensar en la función resolutoria de crisis que propone Turner (1988; 2007) respecto al ritual. Recordemos que este autor considera que los rituales, además de transformar, logran resolver crisis que surgen dentro de una comunidad. Ciertamente el panorama mundial se compone de una serie de crisis: 1) una crisis económica mundial que amenaza la estabilidad financiera de las naciones y que puede derivar en menor poder adquisitivo para los individuos en un mundo capitalista que se caracteriza por un consumismo ilimitado, (2) una crisis ecológica o ambiental que amenaza con la destrucción del ecosistema y la desaparición de una enorme cantidad de especies tanto vegetales como animales, así como cambios climáticos que en conjunto inciden de manera directa en la supervivencia de la propia especie humana, (3) crisis sociales relacionadas a la búsqueda de reconocimiento de los derechos de la mujer, la

comunidad LGBTTTI¹³ y las minorías raciales, (4) crisis bélicas que amenazan con la destrucción del ser humano a manos de la misma especie y (5) crisis de identidad que se presentan en un mundo inundado de posibilidades identitarias a la vez de constricciones sociales que dificultan al ser humano tener un sentido de pertenencia, así como definirse a sí mismo en función del otro (Rodrigo & Medina, 2006). Estos han desencadenado una preocupación general y una gran cantidad de medidas que van desde el activismo de a pie y colectivo hasta las nuevas formas virtuales de manifestación que son de un cariz más personal. Sin embargo, en relación a los Rituales Solares nos topamos con que éstos no resuelven ningún tipo de crisis presente en la sociedad mexicana, ni siquiera en la sociedad mexiquense. A pesar de esto los rituales de Ciclo Solar, si bien no cuentan con poder resolutivo alguno, sí logran un cambio de actitud en el practicante, que como individuo hace frente a un sin fin de crisis personales como: tener problemas en sus relaciones de pareja, familiares o de amistad, conflictos laborales o académicos y dificultades económicas. Para esto se echa mano de la magia, que es definida por Tessa (2004) como una transformación interna, por tanto personal y se hace hincapié en el trabajo individual que se debe hacer para lograr los objetivos personales. La formulación de un deseo a manera de hechizo, acompañado por la investidura de éste sobre un objeto consagrado logra una simbolización de las peticiones del sujeto que se hacen tangibles y por tanto parecen más alcanzables.

Como ya pudo haberse observado, una diferencia capital entre los rituales estacionales descritos por la teoría clásica del ritual y los Rituales Solares es que estos últimos tienen una posibilidad individual ya que, si bien pueden ser llevados a cabo en grupo, sus objetivos no son comunitarios y se dirigen más bien al individuo que puede practicarlos en soledad si así lo desea. De esa manera los Rituales Solares se acercan más a una visión posmoderna, en la que se da especial importancia al individuo y lo subjetivo frente a lo comunitario. Es así que los rituales practicados por el C.W.M. exhiben ese componente mágico que pudiera parecer los desvía del concepto comunitario de religión en el sentido clásico. Por otro lado, esto confirma el carácter posmoderno de las religiones emergentes, o al menos de la Wicca, que se diferencian notablemente de las religiones tradicionales, pero que parece están ganando terreno en una sociedad altamente individualizada.

¹³ Población Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Travesti, Transgénero e Intersexual.

Además de la posibilidad individual de los Rituales Solares, éstos exhiben otras dos características básicas observadas: (a) un carácter no excluyente y (b) una función terapéutica.

En relación al carácter no excluyente de los Rituales Solares, éste se observó en dos formas: (1) una relacionada con la apertura en la práctica en tanto no existen obstáculos para que personas ajenas al C.W.M. e incluso a la Wicca puedan tomar parte de los rituales y (2) otra que hace referencia a la posibilidad de incluir en la práctica ritual –sobre todo en solitario– elementos o rituales provenientes de otras tradiciones e incluso de la creación de rituales personales.

Durante el trabajo de campo se observó que los asistentes a los Rituales Solares colectivos llevados a cabo por el C.W.M. no solo consistían en estudiantes de la Escuela o miembros de la agrupación, también existe la posibilidad de incluir en los Rituales Solares a personas que no estudian en el C.W.M., personas que practican otra vertiente del neopaganismo pero que ven en las prácticas de esta agrupación algo cercano a sus propias prácticas y creencias e incluso personas que no comparten ni las creencias ni las prácticas Wicca o neopaganas. Tal parece que la única condición para la asistencia a los Rituales Solares que organiza el C.W.M. es el pago de la cuota establecida y el contar con una actitud de respeto y apertura hacia sus prácticas y creencias, valores importantes dentro del *ethos* wiccano.

Si bien los Rituales Solares que se practican de manera colectiva en el C.W.M. cuentan con una estructura básica que más adelante será abordada y analizada es importante mencionar que, sobretodo en la práctica privada o en solitario, esta estructura puede ser fácilmente modificada e incluso anulada. El practicante es libre de celebrar los rituales menores y mayores de la manera que mejor le acomode. Puede añadir y adaptar elementos de otras tradiciones en sus celebraciones e incluso puede crear sus propios rituales personales. Además es libre de elegir si desea celebrarlos en solitario, en compañía de unos cuantos practicantes cercanos o en colectividad con el C.W.M. Esto vuelve a constatar la posibilidad y carácter individual de los Rituales Solares, que como se mencionó ya, también cuenta con una característica que será abordada a continuación: su función terapéutica.

Como ya fue mencionado anteriormente, la fundadora, directora y suma-sacerdotisa del C.W.M. es además psicoterapeuta transpersonal. Antes de avanzar más, es importante comentar que la psicología transpersonal se enfoca en el estudio del individuo en relación a la espiritualidad. La psicoterapia transpersonal se centra en el tratamiento del individuo tomando en consideración elementos poco abordados en los enfoques psicoterapéuticos tradicionales de las primera, segunda y tercera fuerzas¹⁴. Estos elementos se caracterizan por el énfasis otorgado al desarrollo espiritual del paciente y se emplean técnicas como la meditación, el Kundalini yoga e incluso formas de hipnosis que buscan dar a conocer al cliente sus vidas pasadas, entre muchas otras.

Es indudable que los Rituales Solares del C.W.M. cuentan con una gran cantidad de elementos retomados de la psicoterapia transpersonal. De esa manera puede entenderse el énfasis que se hace en el desarrollo personal partiendo o al menos complementándolo con la espiritualidad del practicante. Sin duda esta función terapéutica constituye uno de los más grandes atractivos del C.W.M.

Ahora, la función terapéutica de los Rituales Solares puede observarse en (1) su carácter reflexivo y (2) su carácter lúdico y teatral.

Respecto al carácter reflexivo de los Rituales Solares hay que retomar lo que ya se ha mencionado respecto a que éstos logran un cambio de actitud en el practicante. Estos rituales promueven y refuerzan un *ethos* particular que enaltece valores universales como el respeto a sí mismo, al otro y la naturaleza, la tolerancia, la justicia, el agradecimiento, el trabajo y la humildad. El reconocimiento y reafirmación de este *ethos* dota al practicante de una actitud pacífica ante la vida e incluso ante la muerte y lo incontrolable. Le recuerda que su desarrollo y felicidad son responsabilidad suya, por tanto debe esforzarse en trabajar en ello, impulsándose en la consecución de metas personales pero también renunciando a aquello que le hace o puede hacerle daño. Aquí es importante mencionar que también se observa una función profiláctica (Wilson, en Turner, 1988) del ritual que acompaña a la función terapéutica. Esta función profiláctica lo es en tanto se refuerzan una serie de valores que tienen por objetivo prevenir futuras problemáticas o crisis personales al recordad al practicante el conjunto de normas morales que debe cumplir

¹⁴ Existen una gran cantidad de enfoques psicoterapéuticos que se han categorizado históricamente en tres fuerzas principales. La primera de ellas corresponde al psicoanálisis, la segunda al enfoque cognitivo-conductual, mientras que la tercera se refiere al enfoque humanista.

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

para llevar una mejor vida, mejorando el estado del planeta y la sociedad, poniendo su granito de arena al trabajar en sí mismo.

Con relación al carácter lúdico y teatral de los Rituales Solares se observa que éstos cuentan con una poderosa carga afectiva que es expresada de múltiples maneras (en competencias lúdicas, actividades grupales, danza, canto) y que logran provocar en el practicante un sentido de pertenencia que lo dota y refuerza una identidad y una sensación de alivio psíquico e incluso físico probablemente derivado de la disminución de los niveles de estrés.

Parte importante de la puesta en escena es la vestimenta que en algunos rituales toma la forma de un disfraz. Ejemplo de esto se observa en el disfraz de bruja/hechicero que emplean los asistentes al ritual de Mabon y que les confiere un sentido de pertenencia y la sensación de haberse convertido en un ser especial, mágico, libre y poderoso, a diferencia de las personas “comunes” que habitan en el mundo secular y que no cuentan con la oportunidad de participar de un evento mágico en el que se obtienen dones sagrados como la sabiduría, la magia y la protección de los Dioses y demás seres de la naturaleza. Así mismo, este disfraz confiere a los participantes una oportunidad de demostrar de manera vistosa aquello que sienten conforma una parte importante de su identidad, al sacar a la bruja o hechicero que se encuentra dentro y usualmente fuera de la vista del mundo secular. Como Turner (1988) observa en relación a los disfraces empleados por sujetos marginales de la sociedad durante los rituales de inversión de *status*, éstos confieren al individuo un poder que en situaciones estructurales no tiene. El C.W.M. se caracteriza por ser una agrupación mayoritariamente femenina y es posible inferir que este tipo de dramatizaciones otorgan a sus practicantes un carácter enaltecido respecto a su posición usualmente marginal en la sociedad mexicana – y la cultura hispana en general- que es considerada como patriarcal o machista. La mujer-bruja y el hombre-hechicero – que en algunas ocasiones pertenecen a la comunidad LGBTTTI se convierten en seres poderosos, sabios e independientes y hacen frente a una estructura que se encuentra dominada por una forma religiosa patriarcal y cuyos rituales de tipo confirmatorio hacen fehacientes las relaciones de dominación en la sociedad al actualizar estados y no transformarlos.

De la misma manera, en éstas ceremonias parece observarse una regresión adaptativa al servicio del Yo¹⁵ que permite a los participantes enfocar su energía en actividades recreativas que en otro contexto pudieran ser consideradas como infantiles en sentido despectivo, sin embargo permite la reducción de los niveles de estrés y permite al organismo regresar a un cierto equilibrio que colabora a una mejor adaptación del individuo a su ambiente y a las presiones diarias de la vida cotidiana.

Análisis de las fases del Ritual Solar.

El análisis de las fases que conforman la estructura básica de los Rituales Solares que se presenta a continuación se basa en tres tipos de categorización de los datos, es decir en tres formas de categorizar las fases del ritual. La primera de ellas es una forma sustantiva y surge a partir de lo observado durante trabajo de campo. La segunda de ellas es una forma nativa de categorizar las fases del ritual y es rescatada de la propuesta que hace la suma-sacerdotisa del C.W.M. en su libro "Wicca: la magia de la naturaleza, sus principios, sus prácticas y sus rituales". Por último se tiene una forma teórica que se basa en las fases del ritual propuestas por Turner (1988; 2007) y que finalmente sintetiza a las otras dos. Las primeras dos ofrecen una descripción lo más detallada posible de la estructura que siguen los Rituales Solares. Por su parte, la tercera ofrece un análisis más profundo del proceso de los rituales que conforman la Rueda Solar.

Fases Sustantivas del Ritual Solar

Los Rituales Solares presentan una estructura básica que puede ser observada al asistir a alguna de las celebraciones que lleva cabo el C.W.M. Durante trabajo de campo se observaron 10 momentos del ritual que se consideran fases sustantivas del ritual y que son (1) Bienvenida y explicación del ritual, (2) Invocación de espíritus de la naturaleza y Dioses, (3) Arte ritual, (4) Adquisición de grados: entrega del cordón, (5) Encantamiento

¹⁵ La Regresión Adaptativa al Servicio del Yo es una de las doce funciones del Yo (Bellak, 1993), que permite a los individuos una relajación de la agudeza cognoscitiva que deriva en la construcción de nuevas configuraciones cognitivas. La regresión es un mecanismo de defensa descrito por Anna Freud (1954) que, a grandes rasgos, consiste en la repetición de conductas que pertenecen a un estado de desarrollo anterior al actual con el objetivo de encontrar satisfacción. Según Cameron (2011) la regresión se encuentra presente de manera normal durante el sueño y actividades recreativas, lúdicas o creativas, que permiten el retorno o el restablecimiento de las relaciones con el medio circundante después de una relajación del organismo, lo cual deriva en una mejor adaptación al ambiente.

de objetos, (6) Actividad grupal, (7) Comida/Cena, (8) Brindis, (9) Danza y (10) Despedida.

1. Bienvenida y explicación del ritual

Durante este primer momento observado la suma sacerdotisa da la bienvenida a las personas y ofrece una explicación del ritual, contando el mito asociado y esclareciendo su simbolismo. Así, por ejemplo, el ritual de Ostara da comienzo con la narración del mito de la diosa Eostre y con la explicación del objetivo y simbolismo de este ritual que en particular es un momento de reflexión sobre aquellas promesas y planes que se tienen para el ciclo del año que está dando inicio.

2. Invocación de espíritus de la naturaleza y Dioses.

Posterior a la bienvenida y explicación del objetivo del ritual, la suma sacerdotisa dirige la invocación de los cuatro elementos, mientras se les llama a cada uno volteando a la dirección donde se supone se encuentran, con las manos extendidas al cielo, girando en las cuatro direcciones siguiendo el sentido de las agujas del reloj.

Con dirección al Norte se encuentra el elemento Tierra que es el primero en invocarse. Para lograr la presencia de este elemento los participantes, dirigidos por la suma-sacerdotisa, entonan al unísono:

“Los invocamos, espíritus y poderes de la Tierra, energías de estabilidad y crecimiento. Atalayas que miran hacia el Norte del Universo, despierten al llamado de las brujas, vengan y participen de nuestro rito. Sean bienvenidos.”

Al final de la oración, se juntan las palmas y se hace una reverencia. Luego se gira al siguiente punto cardinal, el Este, que corresponde al elemento Aire y se dice:

“Los invocamos, espíritus y poderes del aire, energías de movimiento y comunicación. Atalayas que giran hacia el Este del Universo, despierten al llamado de las brujas, vengan y participen de nuestro rito. Sean bienvenidos.”

De la misma manera se termina la oración con una reverencia. Sigue el Sur, por tanto, el elemento Fuego:

“Los invocamos, espíritus y poderes del Fuego, energías de fuerza y pasión. Atalayas que miran hacia el Sur del Universo, despierten al llamado de las brujas, vengan y participen de nuestro rito. Sean bienvenidos.”

Es el turno de invitar al elemento Agua, cuya dirección es el Oeste:

“Los invocamos, espíritus y poderes del Agua, energías de vida y amor. Atalayas que miran hacia el Oeste del Universo, despierten al llamado de las brujas, vengan y participen de nuestro rito. Sean bienvenidos.”

Finalmente y mirando nuevamente al Norte o hacia el Altar, se invoca al Quinto Elemento, que es la unión de la energía masculina y femenina, por tanto el Ser Supremo para las brujas y brujos Wicca:

“Invocamos al Gran Espíritu de la naturaleza, al poder del centro del Universo. Energía divina que das vida a todo cuanto existe. Despierta al llamado de las brujas y participa de nuestro rito. Se bienvenido.”

Posterior a estas invocaciones se dice otra oración y con los dedos índice y medio de la mano derecha levantados hacia el cielo se traza un círculo imaginario. Las personas que llevan varita mágica usan ésta en lugar de los dedos de su mano. El círculo se traza siguiendo la dirección de las manecillas del reloj o en “deosil”.

Una vez invocados los cuatro elementos la suma sacerdotisa pide la bendición de los dioses asociados al ritual mientras prende sus respectivas veladoras. Por ejemplo, en el ritual de Ostara se pide la bendición de la diosa Eostre cuya vela es de color rosa, y al dios Lugh cuya vela es color verde. Finalmente se invoca al Gran Espíritu, prendiendo su vela y pidiendo su bendición y presencia en el ritual que está comenzando.

3. Arte ritual

Una vez abierto el círculo da comienzo el ritual y la primera actividad que se observó es lo que se conoce como “Arte ritual” que implica la confección de algún tipo de manualidad o actividad de tipo artística que esté asociada al ritual. Ejemplos de este arte ritual son el Ojo de Dios elaborado en Litha, los huevos de pascua pintados en Ostara, las muñecas de hojas de maíz elaboradas en Lammas y la decoración de la vela de Imbolc. Así mismo

otros ejemplos son la elaboración de pan de semillas en Lammas o las manzanas que se otorgan en Mabon

4. Adquisición de grados: entrega del cordón.

En algunos rituales, mientras las personas están realizando su arte ritual se llama al frente del altar a algunos participantes que serán presentados ante los demás como miembros del Círculo Wicca de México.

Antes que nada es importante mencionar que el Círculo Wicca de México ofrece la formación en Wicca Celta Faery. Dicha formación se completa mediante el curso de tres módulos: Wicca 1, Wicca 2 y Wicca 3 que serán explicados más adelante¹⁶.

En los Rituales Solares se lleva a cabo una presentación simbólica de las personas que cursan alguno de los módulos ya mencionados. Cuando se les llama al frente, cada una de las personas va pasando con una sacerdotisa quien le dice algunas palabras de bienvenida y le entrega un cordón que amarra en la cintura de la persona. Una vez que se amarra el cordón las personas que están alrededor gritan: ¡bruja! ¡brujo! Dependiendo del género del iniciado. De esta forma se hace pública su aceptación y pertenencia simbólica al grado que obtiene por haber cursado un módulo en particular. El cordón varía en color dependiendo del grado que se comienza a cursar. A las personas que comienzan con Wicca 1, se les entrega un cordón de color azul, mientras que a las personas que cursan Wicca 2 se les otorgan dos cordones: uno de colores claros, como rosa, azul y verde pastel para las celebraciones de la primera mitad de la rueda, y otro de colores secos y oscuros como café con verde seco para las celebraciones de la segunda mitad de la rueda, a partir de Mabon hasta Yule.

Si bien el ritual de iniciación en cada grado se lleva a cabo de manera privada en las instalaciones de la Escuela del C.W.M., esta pequeña ceremonia hace visible para la comunidad del C.W.M. en general, la adquisición de un grado distinto por parte de los miembros a los que se les entrega el cordón. Dicho cordón puede observarse como un

¹⁶ Para una explicación y descripción más detallada de la formación en Wicca Celta-Faery remítase al apartado de "La institucionalización del Círculo Wicca de México". En dicho apartado se ofrece un análisis de la racionalización del carisma y una descripción detallada de las jerarquías y roles de las diferentes posiciones que toman los miembros del C.W.M.

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

símbolo de pertenencia a un nuevo grado, un nuevo nivel en la práctica y conocimiento de la Wicca. Al recibir públicamente dicho cordón, el practicante obtiene a la vista del grupo un estado diferente, al reconocerle el aprendizaje que ha adquirido en su estudio, el estudiante del C.W.M. se hace acreedor a nuevos derechos en cuanto a su práctica – ya es capaz de llevar a cabo ciertos rituales- e incluso a obligaciones – aún no cuenta con la preparación suficiente para enseñar y dirigir a otros.

5. Encantamiento de objetos

Una parte importante de los Rituales Solares es el encantamiento de objetos. Usualmente se les pide a los participantes del ritual que lleven algún objeto que esté simbólicamente relacionado con el ritual, como un muñeco de peluche o algún objeto con la forma del animal de poder asociado al ritual. En el caso de Ostara es un conejo, en Mabon es la lechuza y en Lammas el águila.

Así mismo también se procede a encantar el arte ritual elaborado durante el ritual, así como los objetos que son entregados durante la celebración, como las velas características de cada ritual.

Cabe mencionar que un encantamiento consiste en la transferencia de la energía personal a un objeto particular para obtener un fin determinado (Tessa, 2004).

Durante la celebración ritual el encantamiento se lleva a cabo mediante la consagración del objeto untándole aceite para consagrar y posteriormente “invertir” al objeto de la energía personal con el objetivo obtener lo que se desea.

6. Actividad colectiva o grupal.

Las actividades colectivas o grupales usualmente sirven para generar una reflexión sobre algún elemento del ritual, por ejemplo la abundancia. Se llevan a cabo en compañía de los demás asistentes, promoviendo la convivencia entre éstos. Algunos tienen un carácter eminentemente lúdico como el llevado a cabo durante el ritual de Ostara, con el salto en la escoba. Otros son más reflexivos y sirven para un fin específico, como la liberación de aquello que ya no se desea en la hoguera de Mabon. Otros implican la invocación de seres especiales como en el ritual de Samhain donde se abren portales para recibir a los antepasados y al hada madrina.

7. Comida/Cena

Es el momento de consumir los alimentos que son preparados acorde a los alimentos característicos del ritual. De esta manera durante la cena de Yule se ofrece pavo y en Ostara algún alimento con elementos frescos como la ensalada. Antes de que los asistentes consumieran sus alimentos se lleva a cabo una oración dirigida por Tessa, cuyo objetivo es bendecir los alimentos y agradecer a los Dioses por ellos.

“Gran Madre, Gran Padre, les damos las gracias por los alimentos que vamos a recibir. Les damos gracias por las manos que lo prepararon, por toda la energía y la intención que hacen que lleguen hasta nosotros este día. Les pedimos por todas las personas del mundo para que hoy tengan algo que comer. Para que esto que hoy recibimos nos nutra en cuerpo, mente y espíritu. Para que esta abundancia se comparta y reparta en el mundo. Que así sea y así será”¹⁷

8. Brindis

Posterior a la cena se lleva a cabo el brindis con un jugo especial que es servido por todas las mesas a las personas que llevan su copa mágica. Se trata de un “jugo mágico”, que puede ser cualquier tipo de jugo o refresco que sea característico del ritual. Por ejemplo en el ritual de Ostara se puede ofrecer una bebida de naranja.

Antes de brindar e ingerir el jugo mágico se debe pensar en aquello que se desea o hacer la reflexión que concierne al ritual en proceso. Finalmente se dice:

“Que se haga realidad cada deseo de mi corazón. Por todo lo que fue, gracias, a todo lo que ha de ser, sí”

Se chocan las copas con las personas que se encuentran al lado, e incluso se puede caminar por el salón para brindar con las personas que se desee. La suma sacerdotisa se acerca a las mesas y brinda con ellas.

¹⁷ Esta oración se recupera del Diario de campo elaborado durante trabajo de campo.

9. Danza

La danza es un elemento importante en todos los Rituales Solares llevados a cabo por el Círculo Wicca de México. En algún momento de la celebración se lleva a cabo una danza ritual que tiene por objetivo elevar el nivel de energía de los participantes.

Puede ser al principio, a la mitad o al final de la celebración. Incluso puede llevarse a cabo en más de una ocasión. La danza se lleva a cabo acompañada de música instrumental de tipo tribal, con percusiones o con música medieval, con gaitas.

Las personas se toman de las manos y comienzan a bailar formando un anillo. Se mueven hacia dentro y hacia fuera del círculo. También se forma una línea con personas tomadas de las manos, que hace un recorrido por todo el salón de eventos. Se puede pedir a los dioses por algo en particular mientras se danza, como amor, dinero, viajes, trabajo o simplemente las personas se limitan a divertirse.

10. Despedida

La despedida comienza desde que la suma sacerdotisa pide a las personas que se acerquen al altar para pedir la bendición de los dioses. Posterior a esto, las personas regresan a su lugar para comenzar a cerrar el círculo. Esto se hace dando las gracias a los Dioses, el Gran Espíritu, despidiéndoles con una oración y apagando sus velas respectivas. También se agradece a cada uno de los elementos, despidiéndolos, mientras se gira en forma contraria a las manecillas del reloj. Una vez que el círculo se abre, varias personas pueden acercarse al jardín donde comienzan a bailar pidiendo bendiciones a los dioses. Otras personas simplemente se retiran del lugar después de despedirse de sus amigos, conocidos, maestras y la suma sacerdotisa. Al final del evento, a la salida es común que se entreguen pequeños *souvenirs* que consisten en dulces como algodones de azúcar o manzanas cubiertas de caramelo.

Fases nativas del Ritual Solar

Tessa (2004) propone una estructura del ritual descompuesta en 20 momentos o fases, el doble de las que se observaron durante la asistencia a los rituales. Esta estructura propuesta puede emplearse tanto para la práctica solitaria como para la práctica en grupo o *coven*. Al analizar y comparar las fases sustantivas observadas y las propuestas por la suma sacerdotisa del C.W.M. se observa que ambas cuentan con

puntos de convergencia en las que coinciden, aunque las fases propuestas por Tessa ofrecen un marco más amplio, una figura más completa de la estructura que siguen los rituales que se llevan a cabo en el C.W.M. que dirige. Las fases que propone Tessa (2004) son las siguientes:

1. **Preparación personal:** esta es previa al ritual en sí y se trata de una preparación que consiste en conocer el significado y objetivo del ritual, así como preparar la vestimenta a emplear, las herramientas necesarias e incluso el estado de salud de los practicantes.
2. **Baño ritual:** durante esta fase también previa se propone la utilización de un baño ritual preparado con hierbas mágicas para la relajación del practicante. Esto se propone puesto que es necesario que el practicante se encuentre en un estado de relajación tanto mental como física puesto que se considera que de esa manera es más sencillo lograr los objetivos del ritual y obtener los resultados deseados.
3. **Limpieza del espacio ritual:** antes de cada ritual se busca que el espacio donde se llevará a cabo se encuentre limpio. Esto se logra recogiendo la basura que pudiera estar en el lugar elegido para el ritual o limpiando con agua y jabón. Posterior a esta limpieza física se procede a hacer una limpieza más de tipo energética o armonización del espacio mediante la utilización de herramientas mágicas como la escoba y las campanas. “La limpieza es el prelude, los preparativos en los que todos participamos para convertir el espacio físico en un templo para la celebración” (Tessa, 2004: 183).
4. **Meditación de armonización:** se lleva a cabo una meditación cuya duración varía dependiendo del practicante. Esta meditación tiene el objetivo de lograr un estado de relajación y armonización en el practicante anterior al inicio del ritual.
5. **Trazar el círculo:** durante este momento se procede a trazar el círculo y se lleva a cabo mediante el trazado de un círculo imaginario mediante el *athamey* la utilización de agua con sal e incienso que marcan físicamente el círculo imaginario.
 - a. **Entrada al círculo:** se trata de la entrada de los practicantes al círculo. Las sumas sacerdotisas les dan la bienvenida y les permiten pasar al lugar sagrado. Una vez dentro del círculo se otorga unos momentos para que las personas se acomoden dentro del lugar.

6. **Invocación a los poderes elementales y espíritus de la naturaleza y permiso a los atalayas:** una vez que los asistentes al ritual se encuentran en sus lugares, se procede a invocar a los elementales y espíritus de la naturaleza de la manera ya descrita en la fase observada número 2 que se nombró “Invocación de espíritus de la naturaleza y Dioses”.
7. **Creación de un espacio sin tiempo:** durante esta fase los asistentes llevan a cabo una oración que se considera abre la puerta entre los mundos, haciendo que tanto el tiempo como el espacio se suspendan, puesto que se considera que el sitio del ritual se convierte en un lugar intermedio entre los reinos.
8. **Sellado del círculo:** el círculo se sella levantando el *athame* hacia el cielo, recordando que ahora todos los practicantes se encuentran en un lugar intermedio entre los mundos a salvo y protegidos.
9. **Invocación y oraciones para la Diosa y el Dios:** se invoca a los Dioses, prendiendo sus velas respectivas y orando por su bendición. Esta fase coincide con lo descrito en la fase observada “Invocación de espíritus de la naturaleza y Dioses”.
10. **Trabajo específico del ritual:** durante esta fase se realizan oraciones y actividades relacionadas con el ritual. Es el momento del arte ritual, de la danza, de las actividades grupales, encantamientos y hechizos.
11. **Peticiones, deseos y agradecimientos:** se trabaja en deseos personales mediante el apoyo del grupo que presta su energía para ayudar al practicante que desee externar su deseo. Durante trabajo de campo se observó una danza en la que los practicantes externaban públicamente algún deseo, gritándolo, compartiéndolo con las demás personas. Por ejemplo, una participante gritaba “¡Amor!” y los demás volvían a gritar la palabra. Otro gritaba “¡Viajes!” y de la misma manera los demás apoyaban su petición haciéndole eco. Esto fue observado al final del ritual de Ostara, lo cual implica que no todas las actividades siguen rígidamente la estructura del ritual.
12. **Bendición de la comida y bebida:** antes de que se proceda a comer o cenar se hace una oración grupal en la que se da gracias por los alimentos a los Dioses, e incluso de orar por las personas que pasan hambre en el mundo. Se agradece a las personas que prepararon los alimentos y se pide que la comida sea nutritiva

tanto para el cuerpo como para la mente y el espíritu. Durante trabajo de campo se observó esta fase, sin embargo se unió a la de “Comida/Cena”.

- 13. Banquete:** posterior a la bendición se procede a consumir los alimentos que varían dependiendo del ritual que se esté celebrando. Coincide con la fase sustantiva denominada como “Comida/Cena”.
- 14. Tiempo libre:** consiste en un momento de esparcimiento en el que las personas son libres de danzar, leer oráculos o simplemente conversar y compartir el momento con sus compañeros.
- 15. Agradecimiento y despedida del Dios y la Diosa:** durante esta fase se agradece con una oración a los Dioses por su presencia y se despiden apagando las velas respectivas al Dios y la Diosa.
- 16. Agradecimiento y despedida del Gran Espíritu de la Naturaleza:** de la misma manera que con los Dioses, durante esta fase se agradece y despide al Gran Espíritu, extinguiendo el fuego de su vela.
- 17. Agradecimiento y despedida de los seres elementales y espíritus de la naturaleza:** se despide a los elementales y demás espíritus de la naturaleza con una oración de agradecimiento, girando en contra de las manecillas del reloj a cada una de las direcciones que se relaciona con cada uno de los elementos.
- 18. Apertura del círculo:** se procede a abrir el círculo mediante la utilización del *athame* que se cree corta el velo entre los mundos, abriendo una puerta imaginaria por la que se podrá salir del espacio sagrado y regresar al tiempo y espacio cotidianos.
- 19. Descargar en la tierra:** la energía se descarga en la tierra poniendo las manos sobre ella. Durante trabajo de campo sí se observó y se participó en este momento. La suma sacerdotisa pide que se descargué la energía, regresándola a la tierra. Las personas se hincan y ponen sus manos sobre la tierra en la que estaban parados. Se hace una oración final de protección y se da gracias a la Madre Tierra.
- 20. Limpieza del espacio ritual:** El espacio se vuelve a limpiar o armonizar empleando la campana y la escoba. Esta fase del ritual no fue observada.

Análisis de las Fases del Ritual Solar:

A continuación se presenta un diagrama en el que se ofrece de manera visual las convergencias y divergencias de ambas fases sustantivas observadas durante trabajo de campo y propuestas por la suma sacerdotisa del C.W.M., así como su categorización en las fases teóricas del ritual propuestas por Turner (1988; 2007):

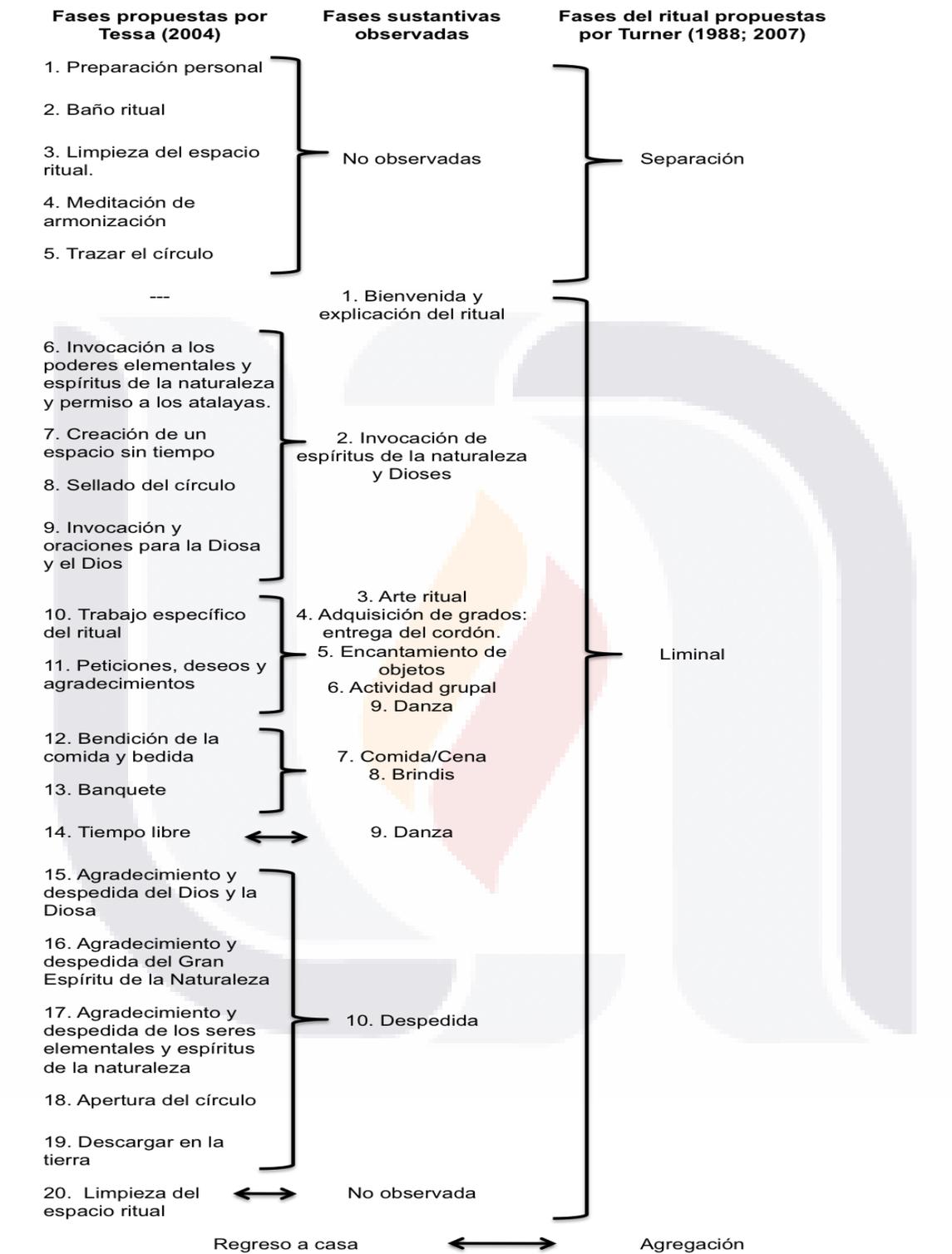

Fig. 6. Correspondencia entre las fases del ritual solar.

Turner (1988) siguiendo a Van Gennep considera que los *rites de passage* o ritos de pasaje caracterizan por una estructura de tres fases, a saber: separación, liminalidad y agregación. Cada una de estas fases puede observarse en los Rituales Solares practicados por los miembros del C.W.M. ya que como se puede observar los Rituales Solares siguen una estructura básica. Cuentan con fases iniciales en las que el practicante se concentra en prepararse para el inminente ritual que tendrá lugar. Estas fases iniciales consisten en las fases 1 a la 5 propuestas por Tessa (2004): (1) Preparación personal, (2) Baño ritual, (3) Limpieza del espacio ritual, (4) Meditación de armonización y (5) Trazar el círculo. Es importante mencionar que estas etapas no se observaron durante trabajo de campo, quizá porque se llevan a cabo de manera personal y el lugar del ritual se prepara antes de la entrada de los asistentes. Sin embargo estas fases iniciales conforman la fase de separación propuesta por Turner (2007). Esta primera fase, como ya se mencionó, consiste en la separación del sujeto ritual de un estado anterior.

Las actividades realizadas en las fases preparatorias para los Rituales Solares tienen la función de preparar al practicante para el ritual específico que se celebrará. De esta manera el practicante reflexiona sobre el objetivo del ritual solar y lleva a cabo pequeños rituales cuyo objetivo principal es la limpieza o armonización energética, la asimilación y aceptación del trabajo específico del ritual (Genevienne, comunicación personal, 21 de septiembre de 2015). La preparación de un baño y demás medidas de limpieza si bien se enfocan a cuestiones materiales o físicas como la vestimenta o el cuerpo –en el baño– simbolizan para los practicantes una limpieza de algo menos observable, a saber su energía. Sin embargo, la energía del individuo se encuentra en estrecha relación con el cuerpo en tanto que la relajación de éste, produce una armonización de la energía. Así mismo, la energía se relaciona estrechamente con los procesos cognitivos del ser humano, quien, por ejemplo, al meditar también armoniza o limpia su energía preparándose para el ritual. Esta limpieza o armonización energética que implica la limpieza y preparación tanto del cuerpo físico como de la mente del practicante implica una separación, una diferenciación entre un cuerpo y mente profanos y otros que se preparan para entrar en contacto con la divinidad durante la celebración ritual. Esto recuerda a lo que Douglas (1973) comenta respecto a la impureza ritual, y la estrecha relación que se

establece entre ésta y lo sagrado, particularmente en las religiones primitivas¹⁸. De esta manera durante esta primera fase de separación, los practicantes de Wicca se purifican de manera que se encuentren en un estado de armonía necesario para llevar a cabo el ritual solar y entrar al espacio sagrado.

La siguiente fase ritual es la fase liminal o marginal, que consiste en un momento del ritual antiestructural en el que el sujeto se encuentra entre estados o en una fase de transición de un estado a otro (Turner, 2007). Durante los Rituales Solares el grupo completo se encuentra celebrando la transición entre estaciones o momentos clave del ciclo anual que funciona como metáfora para las transiciones que los individuos viven durante el año. En esta fase de los Rituales Solares los practicantes consideran que se encuentran en un lugar intermedio, en el que el tiempo no existe mientras dura el ritual. Se encuentran en un lugar entre los reinos de la naturaleza lo que facilita el contacto con lo sagrado, es decir con los Dioses y espíritus de la naturaleza, a quienes se les invoca para pedir su bendición y protección durante el trabajo ritual.

Turner (2007) considera que durante la fase liminar de un ritual, las jerarquías o la estructura social queda abolida. De esa manera se dejan de lado los grados y diferencias, esto derivando en camaradería e igualdad. Es importante mencionar que el respeto a las personas que dirigen el ritual sigue permaneciendo, sin embargo entre los asistentes al ritual esa situación antiestructural es observada, en tanto que la convivencia se presenta entre todos los participantes, sean practicantes de Wicca o no, tengan un grado mayor o ni siquiera tengan uno. “Dicha camaradería trasciende las distinciones de rango, edad, parentesco e incluso, en determinados grupos culturales, de sexo” (Turner, 2007: 111-112). Durante la fase liminal de un ritual las responsabilidades de los roles institucionales son abolidas momentáneamente con el objeto de dar mayor peso a valores que procuran un bien común. (Turner, 2007). Esta responsabilidad abolida entre los asistentes de un ritual, recae en la suma sacerdotisa, quien apoyada por las sacerdotisas, dirige el ritual dando espacio a los demás practicantes de participar en él de manera que se liberen de ataduras provocadas por normas sociales o de la estructura.

En este momento del ritual en el que las distinciones jerárquicas desaparecen surge la *communitas*, que implica que las personas involucradas en el ritual comparten una

¹⁸ Si bien la Wicca no es una religión practicada desde la antigüedad, se considera que al menos se basa en religiones primitivas e intenta recuperar las practicas pasadas.

experiencia en común (Turner, 1988). Una característica importante de los Rituales Solares es la vestimenta que se requiere para la participación en la celebración. Durante la invitación a cada uno de los rituales se pide a los participantes que lleven una túnica en caso de contar con una o de no ser posible, adaptar su vestimenta usual a los colores específicos del ritual. Esto da anonimato y elimina las diferencias entre los asistentes, por tanto puede considerarse como una estrategia para lograr la *communitas*.

Durante la fase liminal los asistentes gozan de momentos en los que pueden bailar, realizar oraciones, crear arte ritual, participar con los otros en actividades para pedir a los Dioses por necesidades particulares o compartir con los demás los alimentos y momentos de esparcimiento.

Esta fase liminal es observada en las fases propuestas por Tessa (2004) que van de la 6 a la 20, es decir desde la (6) Invocación a los poderes elementales y espíritus de la naturaleza y permiso a los atalayas, (7) Creación de un espacio sin tiempo, (8) Sellado del círculo, (9) Invocación y oraciones para la Diosa y el Dios, (10) Trabajo específico del ritual, (11) Peticiones, deseos y agradecimientos, (12) Bendición de la comida y bebida, (13) Banquete, (14) Tiempo libre, (15) Agradecimiento y despedida del Dios y la Diosa, (16) Agradecimiento y despedida al Gran Espíritu de la Naturaleza, (17) Agradecimiento y despedida de los seres elementales y espíritus de la naturaleza, (18) Apertura del círculo, (19) Descargar en la tierra y (20) Limpieza del espacio ritual. Así mismo, esta fase liminal corresponde a las 10 fases sustantivas observadas durante trabajo de campo, lo cual podría tener su explicación en que la investigadora solo pudo presenciar y tomar parte de esta fase debido a que la fase de separación ya había tomado lugar antes de su entrada al sitio ritual.

Como se acaba de mencionar, durante la fase liminal del Ritual Solar tiene lugar la invocación de los entes espirituales que proveen de la energía necesaria para el trabajo ritual. Entre éstos se encuentran los cuatro elementos que además de ser observados como entidades naturales, constituyen símbolos asociados a características cuya presencia es deseable en la vida de los practicantes. Características como el amor, la pasión, estabilidad, la comunicación, vida, crecimiento, movimiento y fuerza pareciera que se encuentran presentes en la naturaleza y los elementos son sus portadores principales. Turner (1988) comenta que una de las características de la liminalidad es que los entes rituales entablen un estrecho contacto con las creencias en los poderes divinos. De esa

manera, durante la fase liminal se llevan a cabo peticiones a los Dioses y demás entidades espirituales implorando su protección y cobijo. Un ejemplo de esto puede observarse en el encantamiento del Ojo de Dios durante el ritual de Litha, que simboliza la protección del Dios Solar.

Así mismo, en los Rituales Solares es posible observar una serie de conjuntos binarios como masculino-femenino, luz-oscuridad y vida-muerte. Estas parejas parecen eliminar sus fronteras en el ritual y se unifican en tanto se reconoce que uno no es sin el otro. El Gran Espíritu representa esta unidad y por tanto es observado como una forma energética suprema que es invocada en el ritual. Esta unicidad, la sensación de ser uno con todo, la pérdida de fronteras son características indudablemente liminales que tienen lugar en la *communitas*. De esa manera se puede inferir que la máxima entidad espiritual se encuentra fuertemente relacionada con la unidad de la comunidad, que permite la integración de los individuos a una cultura particular que es opuesta a la estructura, pero que otorga la oportunidad de regresar a ésta en un estado diferente y revitalizado por la experiencia de la *communitas* (Turner, 1988).

La última fase ritual propuesta por Turner a partir de las aportaciones de Van Gennep, es la de Agregación. Ésta implica la finalización del cambio de estado y el sujeto, o en el caso que nos atañe, los miembros del C.W.M. cuentan con un nuevo estado estrechamente relacionado con el cambio estacional. Se finaliza el ritual y las personas regresan a su vida cotidiana con un cambio en la percepción de sí mismos, como sucede al finalizar el ritual de Samhain, por ejemplo. Los practicantes regresan a su vida cotidiana, a sus trabajos y obligaciones, pero con la sensación de que experimentaron un cambio que logró que armonizaran con el ciclo de la naturaleza. Así, por ejemplo, al pasar de Yule a Imbolc y luego a Ostara, se pasa de un estado reflexivo a períodos más activos en los que se emprenden nuevos proyectos con la esperanza de que la “siembra” pueda ser cosechada en el año. Cuando se obtiene esta cosecha o los frutos del trabajo llevado a cabo durante las primeras etapas del ciclo solar, se pasa nuevamente a una postura reflexiva en la que el practicante, al sincronizarse con la naturaleza, piensa acerca de lo ganado y lo perdido, comenzando a planear los proyectos que podrán “sembrarse” una vez pasado el invierno, cuando el Sol regresa y la Madre Tierra es nuevamente fértil.

Análisis simbólico del ritual.

Como ya se mencionó líneas arriba, la unidad más pequeña en la que el ritual se puede descomponer para su análisis es el símbolo que no es más que algo que representa o recuerda a otra cosa *“ya sea por la posesión de cualidades análogas, ya sea por asociación de hecho o de pensamiento”* (Turner, 2007: 21). Así mismo, el símbolo representa una conexión de opuestos, entre lo desconocido y lo conocido.

Basado en lo anterior los Rituales Solares celebrados por el C.W.M. cuentan con una serie de símbolos que conforman las unidades básicas de significado de la celebración de la Rueda Solar. Como ya se señaló, Turner (2007) hace una diferenciación entre dos tipos de símbolos: los símbolos dominantes y los símbolos secundarios. Los primeros se refieren a una serie de valores que están dados por hecho o son evidentes para una cultura y son una finalidad en sí. El ritual se centra en torno a estos símbolos y usualmente son acompañados por otros. Su presencia en el ritual puede ser total o pueden presentarse solo en momentos específicos, en cuyo caso son reemplazados por otros símbolos dominantes.

Los símbolos dominantes de los Rituales Solares que se observaron durante trabajo de campo son (1) Awen, (2) Cruz de Brigid, (3) Vesica Piscis, (5) Huevo (7) Palo de Mayo (8) Ojo de Dios, (9) Sol y Luna, (10) Sol, (11) Trigo, (12) Cuerno de la abundancia, (13) Manzanas (14) Calabazas, (15) Caldero negro, (16) Escobas. Cada uno de estos símbolos se relaciona íntimamente con el ritual solar en curso y con el mito que le da sentido. Así el Awen es un símbolo dominante del ritual de Yule, la Cruz de Brigid lo es de Imbolc, la Vesica Piscis tiene presencia en Lupercalia, Walpurgis y Beltane. En este último también tiene presencia el Palo de Mayo. El Huevo es particular de Ostara, mientras que el Ojo de Dios y la imagen del Sol unido con la Luna se observa en Litha. Para Lammas los símbolos dominantes son el Sol, el Trigo y el Cuerno de la abundancia, éste último también es representativo de Mabon junto con las manzanas y las calabazas. Por último, el caldero negro y las escobas, así como la imagen de la bruja y el gato negro son símbolos pertenecientes al ritual de Samhain.

Todos los símbolos dominantes cuentan con una exégesis nativa, cada uno de ellos contando con un significado especial para los miembros del C.W.M. A continuación se presenta el significado nativo de los símbolos dominantes de los Rituales Solares:

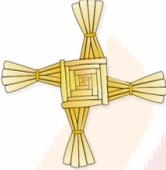
- **Awen:** este símbolo se conforma de tres rayos, cada uno de los cuales simboliza los tres cielos, a saber el físico, mental y el espiritual (Kyla, comunicación personal, 02 de septiembre de 2015; Geneviene, comunicación personal, 07 de octubre de 2015). Así mismo, representan los rayos del sol en sus diferentes fases del año según las estaciones. Los rayos perpendiculares representan las etapas del ciclo del año en que el sol se encuentra en sus fases más débiles, calentando poco la tierra, es decir en otoño e invierno. Por su parte la línea recta simboliza el momento en el que el sol se encuentra en su fase más fuerte, cuando sus rayos calientan con más potencia la tierra. (Nora, comunicación personal, 13 de mayo de 2015). Este símbolo se encuentra fuertemente asociado a Yule y al mito del nacimiento del Dios Solar, que renace como una pequeña estrella en el firmamento, ganando fuerza poco a poco durante el año.
- **Cruz de Brigid:** este símbolo representa la protección de la Diosa Brigid, quien es la diosa que da a luz al Dios Solar, cuando la nieve del invierno se comienza a derretir (Geneviene, comunicación personal, 07 de octubre de 2015). Este símbolo significa un triunfo sobre el invierno y el renacimiento del Dios Solar que trae consigo el regreso de la luz.
- **Vesica Piscis:** la figura de ésta que adopta el C.W.M. es la que se observa en el *Chalice Well*, un pozo que se considera sagrado y que se encuentra en Inglaterra. La Vesica Piscis es para los miembros del C.W.M. un símbolo poderoso que representa la unión del Dios y la Diosa, de lo masculino y lo femenino. Esta unión, sin embargo implica la existencia de individualidad, que es representada por la línea central que divide por la mitad a cada uno de los círculos que representan lo masculino y lo femenino (Kyla, comunicación personal, 02 de septiembre de 2015). Este símbolo también representa el amor, y es empleado en los rituales dedicados a éste y a la unión de los Dioses, como Lupercalia, Wapurgis y Beltane.
- **Huevo:** el huevo o más específicamente el huevo de Ostara, simboliza la semilla y los nuevos comienzos, así como los deseos que se tienen para el año. Asociado al huevo se tiene al conejo, que es símbolo de fertilidad y también un símbolo dominante en Ostara, que es el ritual dedicado a la entrada de la primavera (Geneviene, comunicación personal, 07 de octubre de 2015). Ambos símbolos implican la temporada de siembra, en la que los practicantes de Wicca comienzan

a planear los nuevos proyectos del año. Los huevos son investidos por la energía del practicante que vierte en ellos sus deseos esperando se realicen.

- **Palo de Mayo:** este símbolo es representativo del ritual de Beltane, en el que se celebra la unión de los Dioses. Se tiene la creencia de que en la antigüedad bailaban alrededor de él las mujeres que acababan de tener su primera menstruación y que por tanto ya eran aptas para el matrimonio. Esta danza tenía como objetivo el presentarse ante los varones que buscaban pareja (Nora, comunicación personal, 13 de mayo). Actualmente es un símbolo de fertilidad y a su alrededor bailan tanto mujeres como hombres. Representa la búsqueda del amor y al danzar a su alrededor se espera que éste llegue al practicante, sea en forma de una pareja, sea en forma de amor hacia uno mismo (Morgan, comunicación personal, 13 de abril de 2015).
- **Sol y Luna:** el símbolo de un sol y una luna unidos representa a los Dioses que ya se encuentran unidos después de su boda. Se considera que durante Litha –ritual al que este símbolo pertenece- los Dioses reinan juntos pues el día y la noche tienen igual duración.
- **Ojo de Dios:** retomado de la cultura wixárika, este símbolo representa la protección del Dios, quien comienza a ganar fuerza durante el verano, siendo esta etapa del año en la que se muestra con más potencia antes de comenzar a decaer.
- **Sol:** representa al Dios Solar que da su vida para la obtención de la cosecha. Es el momento en el que el Sol comienza a perder fuerza durante el año.
- **Trigo:** representa la abundancia de la cosecha, que a su vez son una metáfora de las ganancias que se han obtenido en el año mediante el trabajo constante en los proyectos planteados a principio del ciclo solar.
- **Cuerno de la abundancia:** al igual que el trigo, representa a la cosecha y lo obtenido durante el año.
- **Manzanas:** es el fruto asociado a la Diosa que comienza a convertirse en su faceta de anciana y mujer sabia. Simboliza los regalos de la Diosa, los últimos frutos de la cosecha, es decir las últimas ganancias que se obtuvieron en el año.
- **Calabaza:** representa la última cosecha del año, los tubérculos, frutos que provienen de la tierra. Las últimas ganancias que se obtuvieron en el año.

- **Brujas, gatos, caldero, escoba:** representan la magia que surge de la apertura del velo que se encuentra entre los mundos, y entre el presente y el pasado. Símbolos fuertemente asociados a la magia y a la Diosa en su faceta de anciana, la reina de las brujas. Representan la unión de lo pasado con lo presente, por lo que también se asocia a los antepasados.

Ritual Solar	Símbolo Dominante	Representación gráfica	Significado nativo
Yule	Awen		Rayos del Sol y su potencia a lo largo de las diferentes estaciones del año. Nacimiento del Dios Solar.
Imbolc	Cruz de Brigid		Protección de la Diosa Brigid, quien da a luz al Dios Solar. Triunfo sobre el invierno y regreso de la luz.
Lupercalia	Vesica Piscis		Unión del Dios y la Diosa. Unión de lo masculino con lo femenino. Amor.
Ostara	Huevo		Nuevos comienzos, deseos para el año. Temporada de siembra
Walpurgis	Vesica Piscis		Unión del Dios y la Diosa. Unión de lo masculino con lo femenino. Amor.

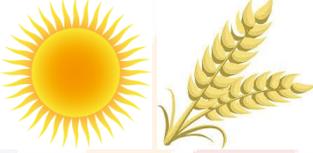
<p>Beltane</p>	<p>Vesica Piscis Palo de Mayo</p>		<p>Unión de los Dioses. Amor. Palo de Mayo: Fertilidad. Búsqueda del amor.</p>
<p>Litha</p>	<p>Sol y Luna Ojo de Dios</p>		<p>Dioses unidos, reinando juntos. Día y noche de igual duración Ojo de Dios: Protección del Dios</p>
<p>Lammas</p>	<p>Sol Trigo Cuerno de la abundancia</p>		<p>Sol: Dios Solar que da su vida para la obtención de cosecha. Trigo: abundancia de la cosecha. Ganancias obtenidas en el año.</p>
<p>Mabon</p>	<p>Cuerno de la abundancia Manzanas</p>		<p>Cuerno de abundancia: Cosecha. Lo obtenido durante el año. Manzana: Últimos frutos de la cosecha. Asociado a la Diosa que se vuelve anciana.</p>
<p>Samhain</p>	<p>Calabazas Caldero negro Escobas Brujas Gato negro</p>		<p>Calabaza: última cosecha del año. Ganancias obtenidas. Calderos, brujas, escoba, gatos negros: magia. Unión de lo pasado con lo presente. Antepasados.</p>

Tabla 3. Símbolos asociados a cada ritual solar celebrado por el C.W.M.

De acuerdo a Turner (2007) estos símbolos dominantes si bien son visibles durante todo el ritual, debido a que conforman parte importante de la decoración del altar, en un momento se ven reemplazados por otros símbolos dominantes, sobre todo durante la consagración o encantamiento de los objetos y la petición a los dioses por protección y el cumplimiento de deseos. Estos nuevos símbolos dominantes que captan la atención de los asistentes al ritual se tratan de los animales de poder, animales míticos o animales tótem que acompañan al ritual y cuyo significado hace alusión al mito. Casi todos los Rituales Solares –a excepción de Walpurgis y Litha en los que no se observaron símbolos animales asociados- cuenta con uno o más animales de poder entre los que se encuentran: el ciervo, la oveja, el cisne, el lobo, el conejo, el caballo, el águila, la lechuza y el gato negro. Como ya se mencionó el significado de cada símbolo animal se relaciona estrechamente con el mito que explica al ritual, en tanto que el animal en cuestión representa características inherentes al Dios o la Diosa al cual se le rinde homenaje en un Ritual Solar característico. Por otro lado, el simbolismo animal también hace alusión a aquello que se celebra y desea en la fase del ciclo anual correspondiente. Ejemplo de esto último es la oveja que simboliza la abundancia y el regreso de la luz a la tierra después del frío invierno. Según los informantes, las ovejas son un símbolo de renacimiento en tanto su ciclo reproductivo se completa y comienza la lactancia de las crías, que también es aprovechada por el ser humano para su propia alimentación. Otro ejemplo es el símbolo del lobo que forma parte de la celebración de Lupercalia en el que los deseos de amor y compromiso tienen lugar. El lobo simboliza el amor, la pasión y la fidelidad, ya que, según los informantes (Kyla, comunicación personal, 02 de septiembre de 2015), este animal es monógamo, es decir que una vez que encuentra pareja permanece a su lado durante toda su vida. A continuación se presenta una relación entre el Ritual Solar y el significado nativo de su símbolo animal asociado:

Ritual Solar	Animal asociado	Significado nativo
Yule	Ciervo	Relacionado con el Dios astado del bosque, Cernunnos, quien inicia su reinado cuando entra el invierno y el Sol se encuentra totalmente ausente. Este animal es símbolo de sabiduría, por lo que se le considera un guía durante la temporada de invierno.
Imbolc	Oveja Cisne	La oveja simboliza la abundancia y el regreso del calor, la luz y el alimento. El cisne se encuentra estrechamente relacionado con la Diosa Brigid y simboliza amor y el retorno de la luz y el calor a la naturaleza después del invierno.
Lupercalia	Lobo	Simboliza amor, fidelidad y pasión. Se considera que los lobos son animales monógamos.
Ostara	Conejo	Significa fertilidad y abundancia. Así mismo, se relaciona ampliamente con el mito de la Diosa Eostre que da sentido al ritual de Ostara.
Walpurgis		-No observado-
Beltane	Caballo	Simboliza amor, pasión y sensualidad. Relacionado con la Diosa Rhiannon que se representa como una mujer con cabeza de caballo o como una yegua blanca y se asocia a la fertilidad, así como a la muerte.
Litha		-No observado-
Lammas	Águila	Relacionada con el Dios Lugh y el mito en el que éste se transforma en un

		águila tras el intento de homicidio del que fue víctima. Simboliza la protección del Dios padre Solar que observa desde el cielo y se relaciona con la temporada de cosecha.
Mabon	Lechuza/Búho	Simboliza la sabiduría e inteligencia. Asociada a la Diosa Modron a la que se le rinde tributo en Mabon y que se considera una divinidad sabia cuyo consejo y guía son demandados.
Samhain	Gato negro	Símbolo de magia. El gato negro se asocia a la Diosa Cailleach, la diosa en su faceta de anciana, reina de las brujas.

Tabla 4. Animales asociados a cada ritual solar celebrado por el C.W.M.

Como bien se ha de notar, los símbolos animales hacen alusión a características deseables que se busca se hagan presentes en los practicantes y en su vida. De esa manera una bruja, hechicero o mago Wicca busca obtener la protección y guía de los Dioses, magia, sabiduría, amor y abundancia.

Ahora bien, para lograr los objetivos del ritual se llevan a cabo una serie de actividades en las que se ven envueltas las herramientas que pueden observarse como símbolos secundarios, también llamados instrumentales, los cuales son considerados un acompañante del dominante y su función es la de servir como medio para que el fin del ritual se logre llevar a cabo. Cada una de estas herramientas cuenta con la particularidad de asociarse al Dios o a la Diosa. Entre estos símbolos secundarios nos encontramos a la varita ceremonial, el athame, el incienso y la campana, asociados directamente a los elementos de aire y fuego, por lo tanto al Dios. Así mismo encontramos la copa, el cuenco con sal, el huevo de hadas, asociados con los elementos de agua y tierra, fuertemente relacionados con la Diosa. Así mismo también podemos encontrar otros símbolos secundarios como las semillas, los elementos decorativos de cada ritual y algunas actividades en grupo que tienen por objetivo obtener mayor abundancia durante el año. Estos símbolos forman parte importante del ritual en tanto son utilizados como

vías para llevar a cabo hechizos o encantamientos, por tanto cumplir con el objetivo del ritual.

Los símbolos presentes en los Rituales Solares cuentan con un polo sensitivo estrechamente relacionado con las emociones de alegría, regocijo, esperanza, incluso con el duelo y la pérdida. Así mismo se llega a considerar que los rituales son extremadamente terapéuticos, logrando que las personas sientan que “se les quito un peso de encima” e incluso curarse de enfermedades o dolencias probablemente psicosomáticas. De esta manera, cuando el Dios Solar renace se considera un momento de felicidad y regocijo pues inicia un nuevo ciclo, es tiempo de planear las estrategias para conseguir lo que se desea en el nuevo año, lo cual trae la esperanza de un año mejor que el pasado con más ganancias o más abundancia. De la misma forma, durante los rituales en los que el dios sol ha muerto o ya no se encuentra presente, las actividades se encaminan a un momento reflexivo, de “soltar lo que ya no se quiere”, de “dejar ir lo que ya no se necesita” o incluso pensar sobre las pérdidas que se vivieron durante el año. Es así que la pérdida es dramatizada, pero resignificada, pues el dios Sol volverá a nacer y promete traer bendiciones y abundancia para el próximo año.

Respecto al polo ideológico que consiste en el *ethos* de la agrupación –y que será abordado con más detenimiento en el apartado siguiente-, los miembros del C.W.M. creen que el ciclo de la Rueda Solar o la Rueda del Año se aplica a sus vidas de manera directa. De esta manera se cree que durante el ritual de Ostara es momento de planear y de comenzar con los proyectos que se tienen pensados para el año, así mismo durante Mabon la reflexión gira en torno aquello que ya no se desea en la vida y es momento de dejar ir, un “morir para renacer” a algo mejor. Implica que las brujas y brujos del Círculo Wicca de México lleven a cabo un trabajo personal para conectarse con la naturaleza y con su propio ciclo personal. De esta manera las personas son capaces de darse cuenta de que son responsables de sus acciones y de que lo que se obtiene es consecuencia directa de lo que el individuo “siembra” y “cosecha”. Así, el compartir de la abundancia que se tiene con los demás derivaría en la bendición de los dioses que recompensarían a la persona con tres veces más de lo compartido. Sin embargo, es importante compartir lo que se considera justo, no más, no menos, pues tampoco se trata de que al compartir el individuo se quede sin algo para sí mismo. De esta manera, los miembros del C.W.M. tienden a valorar y buscar el desarrollo de la responsabilidad, la generosidad, la justicia y

la individualidad. Además, entre los valores compartidos por los miembros de la agrupación se encuentra el respeto a la naturaleza que implica una consciencia ecológica.

Como puede observarse cada uno de estos símbolos se relacionan con aspectos retomados de las prácticas agrícolas, a saber la siembra y la cosecha, así como el ciclo del sol y el reposo de la tierra antes de la nueva siembra. Éstos a su vez representan la fertilidad y la abundancia que implican deseos y necesidades en los practicantes que también se pueden observar en la población en general.

La siembra y la fertilidad representan la planeación de nuevos proyectos en el año, el deseo de que éstos den frutos, que sean productivos. Así mismo para que esto sea posible se considera necesario el trabajo duro del practicante que como un sembrador que ara y riega la tierra con cuidado, se hace cargo de sus nuevos proyectos poniendo todo su esfuerzo en que crezcan o se desarrollen de la mejor manera posible. En un mundo capitalista, este es un deseo que puede encontrarse en la mayoría de las personas en edad productiva, quienes buscan que su trabajo rinda lo suficiente para poder obtener sus frutos después de una temporada de trabajo arduo. Así mismo, la fertilidad se asocia fuertemente al amor, tanto de pareja, familiar, como personal y de amistad, es decir en la búsqueda y encuentro de parejas sentimentales y demás relaciones interpersonales provechosas, así como el desarrollo de autoestima. Esto no es raro si se toma en cuenta que se ha demostrado que las dificultades en la interacción social son uno de los principales motivos de consulta en la práctica psicoterapéutica (Muñoz-Martínez & Novoa-Gómez, 2012).

Por su parte la cosecha y la abundancia representan las ganancias o los resultados positivos en los proyectos que el practicante ha desarrollado durante el año. Implica también las pérdidas que se han tenido en el año, lo que no ha salido bien en dichos proyectos. Son los resultados del trabajo para algunos, del área académica para otros, de proyectos personales como viajes, nuevas relaciones interpersonales, mejoras en la salud o en la vida personal. Estas ganancias representan el resultado de un arduo trabajo pero también de la bendición de los Dioses y espíritus de la naturaleza a quienes se les agradece por lo obtenido. Una vez que se ha “recogido la cosecha” la tierra entra en un momento de reposo antes de poder ser sembrada de nuevo. Esto implica un momento de reflexión para los practicantes del C.W.M. quienes antes de emprender nuevos proyectos

deben pensar en las ganancias y las pérdidas que se tuvieron. Deben pensar en el pasado y en cómo pueden vivir armoniosamente el presente para planear el futuro de manera que los nuevos proyectos del año nuevo den los frutos deseados. Al pensar en el pasado y en las pérdidas se recuerda a los antepasados, a los muertos que simbolizan el reposo, pero a su vez protección y sabiduría, ésta última fuertemente asociada a la magia, que se considera la práctica de las personas sabias.

Como se mencionó anteriormente, los símbolos cuentan con la función de unir polos u opuestos. El simbolismo de los Rituales Solares se encuentra fuertemente relacionado con un conjunto de diadas, entre las que se observan: masculino-femenino, luz-oscuridad, día-noche, vida-muerte. Simbólicamente esta unión se observa en la unión del Dios y la Diosa que dependen uno del otro y cuyo lazo tiene por resultado una poderosa fuerza creadora que provee a sus hijos –los practicantes- de lo necesario. De la misma manera que el Dios depende de la Diosa y viceversa, lo masculino no es sin lo femenino, la luz no es comprendida sin la presencia de la oscuridad y la vida se complementa con la muerte en tanto ambas son parte de un ciclo. Podría pensarse que esto también es un símbolo inequívoco de la estructura y la *communitas*, en tanto una depende de la otra. Como se refirió anteriormente, en los Rituales Solares del C.W.M. tiene lugar la *communitas* que posteriormente da lugar a una estructura observable en el seno de la misma agrupación en tanto que cuenta con jerarquías y un sistema de normas que guían a una institución de tipo educativa. Los Rituales Solares y su simbolismo dan pie a un momento de liminalidad en el que se revitalizan los vínculos entre los miembros de la agrupación que reviven un compromiso con la Wicca y sus prácticas y creencias, así como con la institución que los ha formado en esta -llamada por ellos- tradición.

3.3 Ethos

Los practicantes de Wicca cuentan con un *ethos* y una cosmovisión particular que guía su práctica e incluso su vida cotidiana. Esto es observable en lo que los practicantes denominan la ética Wicca. En la mayoría de las tradiciones wiccanas, incluida la que se practica en el C.W.M., se considera que los practicantes deben apegarse a un conjunto de normas éticas específicas. Los wiccanos hablan de tres leyes principales que son un resumen de un poema que es conocido como la *Rede Wicca* que modula la práctica de la magia y en general el actuar cotidiano de los seguidores de la Wicca. Existen numerosas traducciones e interpretaciones de la *Rede Wicca*, debido a que se considera que cuenta

con un significado oculto que cada persona debe encontrar (Saraíd, comunicación personal, 05 de marzo de 2015). A continuación se presenta la traducción y adaptación que Tessa (2004: 29-30) ofrece:

Seguir las leyes de Wicca debemos,
creemos en la confianza y amor perfectos.

Vivir y dejar vivir,
justamente dar y recibir.

Tres veces el círculo has de trazar
para los espíritus malignos echar
y siempre al final

al hechizo debes hacer rimar.
De toque gentil y suave mirada,
mucho escucha y habla nada,
ve en deosil al crecer la Luna,
cantando de las brujas la runa.

Si la Luna nueva está,
la mano de la dama dos veces besarás,
cuando en su cenit está la Luna,
que ella y tu deseo se unan.

La ráfaga del Norte debes escuchar,
echar la llave, las velas bajar.

Cuando el viento del Sur ha de soplar,
en tu boca un beso viene a dejar.

El viento del Oeste has de evitar,
y así a los muertos dejar descansar.

El viento del Este viene a anunciar
el festejo que has de celebrar.

Nueve maderas en el caldero,

rápido y lento, deberás quemar,
el saúco es el árbol de la Dama,
no lo dañes o maldito estarás.
Cuando la Rueda comienza a girar,
arder los fuegos de Beltane debes dejar,
cuando a Yule ha girado la Rueda,
enciende el tronco y el Astado reina.
Cuida tu arbusto, árbol y flor
que bendecidos por la Señora son.
Donde las ondas del agua van,
tira una piedra y sabrás la verdad.
Cuando una verdadera necesidad tengas
a la codicia ajena no servirás.
No deberás pasar el tiempo con el tonto
si no quieres ser considerado uno más.
Feliz encuentro, feliz partida,
abriga el corazón, enciende mejillas,
la ley de las tres veces debes recordar,
¡Malo tres veces o bueno tres veces serás!
Cuando la mala suerte te siga,
una estrella en tu frente trazarás.
Siempre fiel en tu amor debes ser,
o tu amor infiel te será.
Las palabras de la Rede Wicca son:
“Sin dañar, haz lo que desee tu corazón”.

Como ya se mencionó anteriormente, la *Rede Wicca* se resume en tres leyes o normas éticas básicas wiccanas, a saber: el Principio Wicca, la Ley de Tres y la Regla de Oro.

El Principio Wicca versa de la siguiente manera según Tessa (2004): “Haz lo que desee tu corazón, mientras no dañes a nada ni a nadie.” Según este principio, los practicantes de la Wicca deben ser conscientes de sus deseos y conocer las consecuencias derivadas de estos. Se prohíbe rotundamente dañar a cualquier ser viviente, por lo que queda vetado el sacrificio animal, presente en otras formas de religión como la Santería o el Vudú: “[...] Wicca tiene un principio: no al sacrificio” (Alina, comunicación personal, 08 de febrero de 2015). El practicante Wicca debe procurar hacer el mínimo daño posible tanto a la naturaleza como a sí mismo, de esa manera el consumo de drogas o enervantes se consideran una forma de hacerse daño por lo que va en contra del principio fundamental. De la misma manera, muchos practicantes Wicca deciden llevar un estilo de vida sano, algunos incluso llevan una dieta vegetariana y procuran adquirir productos que no ocasionen daño a la naturaleza.

Para los practicantes los preceptos morales que engloba la práctica Wicca se pueden resumir en este principio que regula su practica en tanto se prefiere evitar hacer trabajos mágicos que impliquen el daño a otra persona o la negación de su libertad:

“Si tú por ejemplo... un ejemplo que nos dan mucho son los amarres ¿no? O sea, cómo vas a amarrar a una persona, va en contra de su voluntad. No es... y si tú haces un amarre entonces estás generando como esa energía negativa en ti, no en la persona, en ti... Comúnmente en algún punto, pues esa energía se va a volver contra ti” (Nora, comunicación personal, 05 de marzo de 2015).

Esta idea de que toda acción tiene una consecuencia corresponde a otra ley que regula la practica Wicca, ésta es conocida como la Ley de Tres. Ésta asegura que “Todo lo que hacemos, bueno o malo, volverá a nosotros multiplicado por tres” (Tessa, 2004: 27). Esta ley se refiere a que cualquier acción o pensamiento que el individuo lance al universo le será devuelto triplicado en potencia. El practicante debe hacerle frente a las consecuencias derivadas de sus actos con miras a obtener un mejor crecimiento personal.

“Todo lo que cada quien haga en su vida es su responsabilidad y vendrá hacia uno mismo [...] Cada elección, cada movimiento de energía que generemos a través de nuestros pensamientos, emociones y acciones se deben hacer con el

entendimiento de que habrá una consecuencia” (Geneviene, comunicación personal, 26 de febrero de 2015).

Los practicantes de Wicca consideran que sus acciones positivas devendrán en consecuencias positivas: “Si tú haces algo bueno, pues la consecuencia es buena” (Nora, comunicación personal, 05 de marzo de 2015). En cambio si una persona lleva a cabo acciones negativas, las consecuencias a las que tendrá que someterse serán negativas:

“Es como esta gente que roba y mata, pues termina balaceado, acuchillado, muerto de maneras terribles ¿no? Y la gente dice ‘pues igual y se lo merece’. Pues igual y no porque a final de cuentas es un ser humano, pero él generó esta situación” (Nora, comunicación personal, 05 de marzo de 2015).

De esta manera entre los practicantes de Wicca se tiene un concepto de justicia similar al que se emplea entre los seguidores de la *New Age* al referirse al *karma*. Consideran que el ser humano y sus acciones son las que condicionan una serie de consecuencias que inciden en su vida diaria.

Siguiendo con la creencia de que cada acción tiene una consecuencia, los miembros del C.W.M. comentan la importancia del agradecimiento, puesto que al dar las gracias a los Dioses, a las hadas, los elementales e incluso a las personas que otorgan un bien, las bendiciones siguen llegando al practicante que además las comparte con los demás con miras a seguir recibiendo la buena fortuna. Esto es visible en algunas prácticas como las llevadas a cabo en los Rituales Solares en donde los asistentes a la celebración participan de una actividad en la que se comparte con los otros lo que se le ha otorgado, siempre de manera justa evitando quedarse sin algo para sí pero compartiendo con los otros en la medida de lo posible. La generosidad es uno de los valores más apreciados entre los practicantes quienes consideran que las bendiciones serán más grandes o continuas si se comparten éstas con el otro.

La Regla de Oro dice: “Trata a todo en el universo de la misma forma en que deseas ser tratado” (Tessa, 2004: 27). Es análoga al mandamiento cristiano: “ama a tu prójimo como a ti mismo”. Los wiccanos ven a toda forma de vida presente en la naturaleza como hermanos a los que se debe desear y promover su bien, de la misma manera que desea el propio beneficio. Sin embargo también así como el practicante de Wicca busca tratar al prójimo con bondad, también busca ser tratado con justicia. “[...] no hagas lo que no

quieras que te haga, pero tampoco permitas que te hagan lo que tú no harías” (Saraid, comunicación personal, 05 de marzo de 2015). Si el individuo no es tratado con justicia o de la manera esperada no debe recurrir a actos vengativos, sino que es preferible tomar distancia de las personas con las que no se siente cómodo o que cuentan con una “energía” que no es agradable. De esta manera incluso el C.W.M. como agrupación ha decidido retirarse de una serie de conflictos que son visibles entre la gran cantidad de grupos de Wicca y paganos que co-existen en la ciudad de México. Ejemplo de esto es el deslindamiento del C.W.M. como organizador de la marcha del orgullo pagano, después de un desacuerdo con la líder de la *Pagan Federation* en México¹⁹. Así mismo el C.W.M. decide no entrar en discusiones polémicas respecto a temas religiosos y el catolicismo, aunque una gran cantidad de los miembros de esta agrupación comparten un sentimiento de rechazo ante la religión hegemónica del país. Aún así el clima de respeto frente a las diversas preferencias religiosas es algo que caracteriza a los practicantes wiccanos que aceptan las diversas creencias y prácticas religiosas, incluso llegando a incorporar algunas de ellas a su propio sistema.

Dentro de Wicca se fomenta una consciencia ecológica al impulsar al practicante a considerarse como parte de la naturaleza. “Cada cosa en la naturaleza tiene influencia sobre todos los que habitamos en este planeta” (Geneviene, comunicación personal, 26 de febrero de 2015). Para los wiccanos y los neo-paganos en general, la naturaleza es concebida como un ente sagrado. Los movimientos revitalizadores de lo que se considera es el paganismo precristiano implican una recuperación de la veneración de la naturaleza y sus ciclos. La naturaleza es vista como dadora de vida, de sustento y es necesario volver a establecer contacto con ella mediante la celebración de sus ciclos y en el conocimiento de los seres que también forman parte de ella, como las hadas y elementales. También es pensada como un ser sagrado que debe respetarse pues el individuo forma parte de ella. “Ésta es la filosofía clave de Wicca Celta-Faery: volver a concebir a la naturaleza como nuestro hogar, nuestra madre, nunca como nuestra posesión o pertenencia” (Tessa, 2004: 38). Se psicologiza al mundo, dotando de alma a todo cuanto existe en la naturaleza (Lipovetsky, 2010), en un intento por evitar la destrucción medio-ambiental que dejaría al individuo sin hogar. Es un proceso de humanización de lo no-humano que busca provocar identificación entre la naturaleza y su

¹⁹ Esta situación ya fue retomada en el apartado “Historia del Círculo Wicca de México”. Por favor remítase a éste para más información.

victimario: el hombre. Al lograr esta identificación del ser humano con la naturaleza se asume que dentro de cada individuo existe un rastro de lo sagrado y puede conectar con ello a través de la sintonización con los ciclos naturales que constituyen sus propios ciclos personales: “Todo esto es un reflejo externo de los cambios y ciclos que vivimos internamente. Conocerlos y trabajar con ellos es conocerte a ti mismo” (Tessa, 2014: 32). De esta manera, el ser humano en sintonía con la divinidad, que es tanto masculina como femenina, sacraliza su día a día, tornando lo más sencillo y cotidiano en algo sagrado. Así, el dualismo sagrado-profano, se ve disminuido, unificándose, pues lo material y cotidiano así como lo espiritual y divino son igualmente sagrados. Lo espiritual se encuentra en la naturaleza, en lo material e incluso en lo terreno. El goce también es sagrado. El individuo es libre, forma parte de la naturaleza, en tanto es femenino como masculino y está en búsqueda de la sabiduría y la aceptación de sí mismo como un ser imperfecto que viene al mundo a aprender de la forma en la que más se le facilite y con la que más cómodo se sienta. La realidad no es concebida como una sola, y la verdad no se encuentra depositada en un solo ser. No hay verdades únicas, no hay un solo camino, cada quien tiene el suyo y su responsabilidad es descubrirlo: “[...] en Wicca creemos que la senda correcta es la que cada persona elige y no a la que se deba adaptar por ser la creencia o tradición de la familia en la que nació” (Tessa, 2004: 40). De esta manera, se impulsa la búsqueda del propio camino espiritual, rechazando la idea de que el individuo deba adaptarse a lo que se le impone; esto dota a los practicantes de Wicca de una actitud de rebeldía hacia lo instituido. Los practicantes wiccanos buscan ejercitar el respeto a la voluntad de otros, dando un lugar elevado a la individualidad, a lo subjetivo. Se evita juzgar a los demás y se acepta que la verdad personal puede no ser la de los otros; de esa manera se permiten múltiples tradiciones, múltiples tipos de aprendizajes y conocimientos:

“El estudio de diferentes disciplinas es muy importante; se fomenta que todas las personas conozcan de ciencia, arte, literatura, mitología, historia, religiones, magia, herbolaria, astrología, adivinación, técnicas de meditación y todo aquello que pueda complementar nuestro camino de búsqueda constante de nuevas respuestas” (Tessa, 2004: 40).

La ciencia no está en disputa con la magia, el occidente acoge al oriente, los dioses de diversos panteones se encuentran en un mismo altar, la medicina alópata se complementa

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

con Flores de Bach u otro tipo de medicina alternativa. Se conforma una nebulosa de prácticas que se escogen de manera individual como si de un menú se tratara. Esto es una característica de la cultura posmoderna en la que se privilegia la existencia de una gran cantidad de opciones que pueden ser tomadas de manera privada rompiendo así con la carga de la herencia y la autoridad de lo institucional (Lipovetsky, 2010). El punto es buscar la manera de contestar las preguntas que el ser humano se hace y si es posible hacerlo desde una gran cantidad de opciones de respuesta, mejor.

Férreos defensores de la subjetividad y de la libertad de elección, encuentran ofensivo, altamente desagradable la manipulación, el afán de ejercer el control sobre los demás, características que relacionan con las grandes religiones institucionales, en particular con el catolicismo. El proselitismo es visto como algo injurioso, por lo que los practicantes wiccanos del C.W.M. no tratan de convertir a los demás. Se valora la guía si el interesado acude a buscarla, pero no se busca la inclusión deliberada de prosélitos. Aún así se debe tener respeto hacia el maestro y honrarlo puesto que sus enseñanzas constituyen una gran bendición (Tessa, 2014).

Dentro del C.W.M. no se busca la perfección, se valora el error como forma de aprendizaje y se considera que la Wicca es una tradición, un estilo de vida y un camino para personas que desean adquirir sabiduría, controlando su mente y practicando la magia. Se busca la armonía del individuo consigo mismo y con la naturaleza. El practicante debe esforzarse por conocerse a sí mismo, de esa manera se aplaude que el individuo emprenda una misión de autodescubrimiento a partir de técnicas psicoterapéuticas de corte usualmente humanista en las que se otorga un gran valor al desahogo emocional y a la búsqueda interior del Yo real que debe romper tabúes e incluso reglas sociales que le constriñen: “Comienza rompiendo reglas que te han impuesto, sé tú mismo, atrévete a bailar de felicidad, aunque de tachen de loco y deja atrás todo lo que no te permita ser libre” (Tessa, 2014: 29). Es así que las practicas del C.W.M. se encuentran cargadas de medidas psicoterapéuticas que provocan en el practicante la sensación de cambios internos que incluso implican transformaciones en su vida cotidiana, desde sentirse más alegre, seguro y con mayor capacidad de relacionarse con los otros, hasta la cura de malestares físicos provocados por reacciones de estrés debido a las situaciones desgastantes de la vida cotidiana. De esta manera el C.W.M. también se inscribe dentro del fenómeno de lo que Lipovetsky llama una revolución

interior o movimiento de consciencia (“awareness movement”): “[...]un entusiasmo sin precedentes por el conocimiento y la realización personal” (2010: 53). El Yo se postula por encima del nosotros y da paso a un narcisismo observable en la sociedad posmoderna.

3.4 La institucionalización del Círculo Wicca de México

La característica institucional de la religión es un criterio propio de las definiciones clásicas del concepto, tanto sustantivas como funcionales, que comparten la noción de que la religión es una institución social (Berger, 1999), característica que ha sido puesta en tela de juicio gracias a las nuevas formas de religión que surgen a lo largo y ancho del mundo:

“La religión contemporánea se ha alejado de la orientación eclesiástica y del dogma: sufrió un estallido que la ha tornado un fenómeno fluido, ecléctico, híbrido e individualizado” (De la Torre, 2006).

De la misma manera que el concepto de religión y otras muchas abstracciones teóricas empleadas en ciencias sociales, el concepto de institución ha sido definido de múltiples maneras. Smith (1962) hace un excelente análisis de las diferentes definiciones que han propuesto una gran cantidad de teóricos y llega a la conclusión de que éstas convergen en ocho elementos comunes: (1) las normas culturales o el cuadro normativo que representan las instituciones, (2) estas normas sociales se encuentran inter-relacionadas; (3) la estabilidad y persistencia de la estructura de la institución; (4) las instituciones sociales tienen una función característica que puede ser la de cumplir un objetivo determinado, satisfacer necesidades, complementar las normas sociales, ser un control social, guiar a las personas o imponer límites sobre el comportamiento; (5) las instituciones sociales imponen sanciones; (6) las instituciones cuentan con una serie de elementos cognoscitivos ; (7) promueven la interacción social regularizada y (8) cuenta con rasgos materiales de cultura.

De una manera muy general podemos definir a la institución como un conjunto de normas culturales- convencionales y aceptadas- que guían la acción de los individuos de manera orientada y significativa. La religión se encuentra entre las formas institucionales más básicas en la sociedad, cumple con una función normativa y de satisfacción de la necesidad básica que tiene el hombre por contactarse con aquello que cree es divino y rige su existencia. El carácter institucional de la religión se ha ejemplificado de manera

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

tradicional en la iglesia, que se caracteriza por ser una comunidad de personas que comparten creencias y prácticas, así como una cosmovisión particular.

Este carácter institucional de la religión y su representación en la iglesia proviene de los aportes de los teóricos clásicos de la sociología. Entre éstos tenemos a Durkheim, cuya teoría tiene una enorme aceptación en el campo de la sociología de la religión. Para este autor la religión es:

“[...] un sistema solidario de creencias y de prácticas relativas a las cosas sagradas, es decir, separadas, interdictas, que unen en una misma comunidad moral, llamada iglesia, a todos aquéllos que se adhieren a éstas” (Durkheim, 2001:49)

Siguiendo la definición que Durkheim hace de religión, nos encontramos que para este autor lo que hace a un fenómeno social una religión en forma es la presencia de la iglesia, que sería una característica de la que carece la magia que se encuentra imposibilitada para conformar una comunidad de adeptos. La iglesia como institución es una entidad que comprende y trasciende a los individuos, con una parte funcional y otra jerárquica. No solo satisface una necesidad, sino que lo hace dotando de diversas jerarquías a sus integrantes, lo cual es resultado de la racionalización como lo señalaría Weber. Para éste último teórico la iglesia se caracteriza por ser una comunidad con una numerosa cantidad de miembros, es multitudinaria y de estructura abierta, además de que tiene relaciones fluidas con la sociedad en general (Beltrán, 2007). Además, Weber (2008) considera que la iglesia cuenta con un alto nivel de burocratización, así como con la fuerza de la tradición; tiende a universalizarse, es decir, a llegar a los diversos sectores de la sociedad a través de la relajación de las exigencias que tiene sobre sus miembros.

Es así que para al menos estos dos teóricos sociales clásicos, la iglesia se constituye por una comunidad estructurada que comparte un sistema de creencias y prácticas rituales y que además se relaciona con la sociedad en general. Además cuenta con un alto nivel de burocratización que deriva en un conjunto de reglas internas y una estratificación que la hace una organización jerárquica en la que los miembros desempeñan roles y funciones altamente diferenciados.

Este concepto de religión como institución predomina incluso en lo cotidiano, entre las personas que no se dedican a la investigación científica del fenómeno y para quienes el

concepto de religión es visto como algo estable, permanente, inmutable y universal. La religión es entonces conceptualizada por la sociedad en general como un organismo no cambiante, una organización que cuenta con una jerarquía, un dogma, un libro sagrado, un lugar de culto, un líder espiritual y una serie de normas que se deben cumplir, con consecuencias en caso de que el practicante las omita o las rompa. Es indudable que dichas características que se piensa son observables en todo aquello que merezca llamarse religión hacen alusión a formas religiosas judeo-cristianas, que constituyen, en nuestro país y en gran parte del mundo, la forma de religión hegemónica, por tanto legítima.

Esta forma de conceptualizar a la religión como algo eminentemente institucional también se presenta entre los practicantes de Wicca y paganismo. A partir de sus investigaciones con las brujas norteamericanas, Berger (1999) encontró que para éstas –particularmente para las que pertenecen a agrupaciones exclusivamente femeninas- su práctica es conceptualizada como un camino espiritual y no como una religión.

“Ellas consideran esta distinción muy importante porque ven a las religiones como organizaciones opresivas. Celebran el hecho de que sus prácticas y creencias no están institucionalizadas” (Berger, 1999: 35. Traducción propia).

Esta visión de la religión como una organización opresiva también fue observada en los miembros del Círculo Wicca de México (C.W.M.) quienes prefieren los términos “camino espiritual”, “tradición”, “fe” o “estilo de vida”. Los practicantes del C.W.M., quienes son mayoritariamente mujeres, consideran que la religión es inflexible, manipuladora, un instrumento de dominación, punitiva, dogmática, poco espiritual y que se caracteriza por la búsqueda de conversión de los individuos: “Una religión tiene... paradigmas, es dogmática, cerrada [...] te lleva a dogmatismos... eh... ay no sé, es como... coartarte tu libertad” (Saraid, comunicación personal, 05 de marzo de 2015). Este concepto de religión como algo opresivo proviene de la imagen que tienen de la religión cristiana, particularmente de la vertiente católica, de la cual la mayoría de los informantes que participaron en la investigación procedían:

“Por ejemplo en la religión yo te puedo hablar de la católica, porque las demás no conozco, este, solo puedes sentir a Dios si vas a la Iglesia ¿no? porque es

su casa y ahí vive y solo si quieres contactarlo tienes que ir ahí” (Alina, comunicación personal, 08 de febrero de 2015).

De esta manera, la religión cristiana, en particular su vertiente católica es el prototipo de religión, que condiciona el concepto que los practicantes del C.W.M. tienen de ésta. Este concepto negativo implicó el abandono de la religión católica por parte de los informantes para quienes ésta dejó de otorgarles sentido a sus vidas, en algunos desde muy temprana edad a raíz de experiencias traumáticas derivadas de la negación por parte de la fe cristiana de lo mágico – que para muchos de los wiccanos ha sido parte importante de su vida desde la niñez-, visto como herético y demoníaco.

“Yo creo que rompí completamente cuando mi abuela me llevó a exorcizar. Me hicieron un exorcismo porque como predecía las cosas pensaban ‘esta tiene un demonio adentro’. Y pues no pasó nada... o sea, realmente el padre no pudo hacer nada, me bendijo, me dijo que si estaba bien, asentí con la cabeza y me dio mucha risa la gran ignorancia que tienen. [...] la religión me dejó con muchas dudas... de ese Dios castigador que pone o impone penas para que tú pagues tus pecados. Todo eso como que era plena ignorancia y al darme cuenta de eso, pues fue muy revelador. Me di cuenta de eso cuando estaba muy chica” (Saraíd, comunicación personal, 05 de marzo de 2015).

Como observa De la Torre (2006) una de las características del movimiento *New Age*, que es compartida por la Wicca, es la concepción negativa de la institución y el modelo eclesial de religión, lo cual se observa en una tendencia al antiautoritarismo y la autonomía. La religión católica es vista como algo obsoleto, antiguo, que limita al sujeto que lo practica llegando incluso a anular la felicidad de sus adeptos.

“[...] me parecía muy aburrido ¿no? Como estar repitiendo cosas, las oraciones, el tener que ir a la Iglesia. Este, pues también a mí me gusta mucho el sexo tántrico ¿no? Entonces, pues es como la fuerza creadora más poderosa que existe. Yo siempre sentía que ellos [los católicos] no lo podían hacer, tenían apagada esa energía vital ¿no? Entonces, pues no sentía que fueran personas plenamente felices” (Tara, comunicación personal, 20 de febrero de 2015).

De esta manera la religión católica dejó de ser una opción viable para algunos de los practicantes de wicca del C.W.M., que ya no lograron encontrar en la Iglesia católica aquello que les hiciera sentir plenos e identificados con dicha institución. Es un hecho que la religión católica ha ido perdiendo adeptos y esto no solo se debe a que no logra cumplir con deficiencias sociales, sino también con deficiencias individuales, como la necesidad de sentirse parte de algo o de pertenecer (Wallace, 2001 en Pérez, Melchor & Cavazos, 2011). Se ha observado que cuando las personas no se sienten cómodas con su religión pero aún creen en una divinidad, se ven expuestas a un proceso de desinstitucionalización, es decir que buscan ofertas que son opuestas a un sistema dogmático ya que ponen acento en el individuo y sus predilecciones personales (Mardones, 1996 en Pérez, Melchor & Cavazos, 2011). Esta idea puede hacernos pensar que la Wicca es una de esas ofertas ajenas a la institucionalización y el dogma. Así mismo la tendencia que los miembros del C.W.M. tienen de negar que la Wicca sea una religión se refuerza por la definición que de ésta hace la suma-sacerdotisa de la agrupación:

“Para definir Wicca prefiero utilizar el término TRADICIÓN ESPIRITUAL. Una tradición es ‘transmisión oral de la sabiduría pasada, hecha de generación en generación.// Doctrinas que se conservan en un pueblo por transmisión oral o escrita de padres a hijos. // Conjunto de leyendas de un pueblo’ (Diccionario de la lengua española). Wicca es un camino hacia la espiritualidad: investiga y estudia todo lo que concierne al espíritu, a nuestra esencia, a lo que somos realmente” (Tessa, 2004: 25).

De esta manera los mismos agentes no consideran que su práctica sea una religión, puesto que a diferencia de ésta, la Wicca es abierta, flexible, permite su práctica en solitario o en grupo, no cuenta con un dogma, no busca la conversión de las personas pretendiendo ser la única oferta de salvación legítima, sus reglas no son consideradas estrictas y su incumplimiento no deriva en el castigo sino en la responsabilidad del sujeto que deberá lidiar con las consecuencias de sus actos de manera consciente: “Creo que es más una fe porque no es estricta como las religiones, es muy flexible. En las religiones hay deberes y castigos y cosas así” (Tara, comunicación personal, 19 de octubre de 2015).

Es así que tomando en cuenta todo lo anterior el concepto que se tiene de Wicca se acerca más a la noción de magia de los teóricos clásicos, que la consideran un fenómeno opuesto a la religión, quienes postulan que la primera exhibe una tendencia de profanación

de lo sagrado (Durkheim, 2001), se relaciona con lo marginal y lo prohibido (Mauss, 1971), no tiene la capacidad de conformar una comunidad de creyentes (Durkheim, 2001; Weber, 2008), se avoca a la resolución de problemáticas de una manera práctica (Mauss, 1971; Malinowski, 1994). Sin embargo, también la magia se ha conceptualizado haciendo alusión a formas hegemónicas de religión que dominan el campo religioso imponiendo su *habitus* y haciendo dominante su oferta de salvación, relegando las visiones de los agentes dominados a la heterodoxia o herejía. Es así que el agente dominante- las grandes religiones históricas- se legitima a sí mismo y promueve la idea de que para que un fenómeno religioso pueda ser considerado una religión con todo el sentido de la palabra, debe cumplir con los criterios específicos que definen a la hegemonía. De no ser así, dicho fenómeno pasa a formar parte de una posición en desventaja, marginal y es llamado cualquier cosa menos religión. La magia, por tanto es para estos agentes dominantes una forma herética de agente, cuyo “etiquetamiento peyorativo [...] es parte de una lucha por la imposición de la religión legítima y los agentes legítimos” (Martínez, en Bourdieu, 2009). Por tanto, la Wicca al no cumplir con los criterios que impone el agente dominante, queda relegada a una posición marginal, caracterizada por la ortodoxia como una secta, culto, magia o simplemente brujería. Esto se hace todavía más complejo si se toma en cuenta la gran importancia que para los practicantes de Wicca tiene la magia, que es considerada como una forma de entrar en armonía con la divinidad, los ciclos naturales y finalmente, lograr objetivos específicos.

Ahora bien, regresando a la conceptualización que de Wicca hacen los miembros del C.W.M., ésta se considera una **tradicción** en tanto se basa en supuestas creencias y costumbres de origen celta. Es vista como una **fe**, puesto que se tiene la creencia en los dioses, los espíritus de la naturaleza y la magia. Es un **camino espiritual** en el sentido de que se trata de una búsqueda de autoconocimiento y crecimiento personal que dura toda la vida. Y es un **estilo de vida**, puesto que sus practicantes se adhieren a un conjunto de normas éticas y prácticas cotidianas que dan sentido y guían la vida de las personas:

“Como estilo de vida entiendo la forma en que llevas el día a día, cómo despiertas, cómo comes, trabajas, convives, sueñas, qué haces, qué no, qué consideras correcto, qué no. Desde cómo me maquillo a cómo me visto. Cuándo me desvelo. Todo lo que hago y decido no hacer. Y por qué estilo de vida wiccano. Porque busco vivir en sincronía con las estaciones, quizá no

haré un enorme ritual cuando corresponde, pero si agradecimientos y consumir ciertos alimentos. Trato de vivir en armonía con la naturaleza usando en lo posible la menor cantidad de causantes de basura y reciclando cuando puedo. Ayudar a la gente a mi alrededor sin importar su religión. No dañar a los demás y pedir disculpas cuando te equivocas. Salvo enfermedades fuertes soy fiel a la herbolaria y tengo plantas de todo lo que te imagines. Dolores de cabeza primero los trato con respiración salvo que no funcione y sea muy fuerte ya tomaré algún medicamento. Si la energía de alguien no me agrada me alejo salvo que no tenga opción y esté obligada a convivir con esa persona. Y por ejemplo, en invierno evito lo posible inicios o decisiones radicales, eso lo dejo para finales de enero. No como ciertas cosas. Y en mi trabajo busco que todo tenga un sentido espiritual y trascendente en todo lo que hago, desde algo muy importante a servir café todo tiene una repercusión en la vida de los demás. Y sobre todo ser congruente. Congruente entre lo que piensas y lo que haces” (Auslin, comunicación personal, 19 de octubre de 2015).

Al parecer para los practicantes del C.W.M. un estilo de vida obra de una forma más poderosa en las personas que la religión, puesto que ésta última solo se basa en prohibiciones y no promueve la espiritualidad. En cambio, el adoptar un estilo de vida tiene implicaciones importantes en la existencia de las personas, en tanto promueve cambios positivos en éstas, hace surgir hábitos saludables y logra que el individuo armonice con el universo.

“Es un estilo de vida porque sigues los principios diariamente, la regla de haz todo aquello que deseas que te hagan te invita a estar diariamente en armonía con todos y con todo, comienzas a apreciar la naturaleza de otra manera, yo, por ejemplo, me volví más abierta a la gente, te puedo decir que antes tenía cara de enojada, y ahora todos los días me siento feliz, al levantarme me santiguo, doy gracias a los dioses y al universo por todo lo que me han dado, te haces el hábito de meditar y eso te permite no solo conocerte mejor sino encontrar soluciones a problemas que antes te hacían enojar. Tu vida se sincroniza con los cambios en la naturaleza cuando estás celebrando la Rueda del año, comienzas a ver que así como cambia la naturaleza también tu vida lo hace” (Nora, comunicación personal, 21 de octubre de 2015).

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

Es así que la Wicca también cuenta con una cosmovisión, es decir una imagen particular del mundo y un *ethos*, un conjunto de valores morales y emociones que guían la vida y confirman las creencias religiosas (Geertz, 2000). Ahora bien, tanto la cosmovisión como el *ethos* son elementos que se encuentran indiscutiblemente en el núcleo de la religión (Pals, 2008).

“En la creencia y en la práctica religiosas, el *ethos* de un grupo se convierte en algo intelectualmente razonable al mostrárselo como representante de un estilo de vida idealmente adaptado al estado de cosas descrito por la cosmovisión, en tanto que ésta se hace emocionalmente convincente al presentársela como una imagen de un estado de cosas peculiarmente bien dispuesto para acomodarse a tal estado de vida” (Geertz, 2000: 89).

Sin embargo la presencia de un sistema de creencias, un cuerpo de prácticas rituales, la clara existencia de una cosmovisión y un *ethos*, no parece ser suficiente para que la Wicca sea considerada una religión, puesto que persiste el problema de la presencia de la institución. Incluso se considera que la Wicca no es una religión puesto que no cumple con los requisitos que la legislación mexicana tiene respecto a las asociaciones religiosas, que para ser reconocidas como tal deben contar con su registro ante Secretaría de Gobernación. Para poder obtener este registro deben contar con un capital que le permita cumplir con su objeto, un domicilio fiscal, un cuerpo de representantes, un mínimo de 5 años en la realización de actividades religiosas, contar con un notorio arraigo entre la población, y una labor de práctica, propagación o instrucción del cuerpo de creencias religiosas (Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, 1992). Si bien, al menos para los miembros del C.W.M., obtener un reconocimiento legal de la Wicca como religión no es algo deseado, es indudable que la legislación mexicana es tomada como una confirmación del concepto de religión como institución para los wiccanos mexicanos, de ésta manera se legitima dicho concepto y también se parte de él para no considerar a la Wicca como una religión.

“Creo que al final del día lo que hace o no a una religión es el reconocimiento del Estado. En México, [la Wicca] no está reconocida como religión. Se me hace una tontería que no esté reconocida como religión porque el número de practicantes es más que el de la Cienciología, y la Cienciología sí está reconocida. Para mí, honestamente, lo que pasa en México es que reconocen

a la religión por la cantidad de dinero que tiene. De hecho ese es el problema de la Wicca y eso es por lo que no se está reconociendo a la Wicca como religión en México. Porque no tiene capital y para ser una asociación religiosa tienes que tener capital. Al final del día es como una empresa. Entonces aquí como no está unificada, como hay muchos wiccas por todos lados y hay muchos grupos wiccas... eso hace que no pueda considerarse como una religión como tal. Si te vas a Estados Unidos, si te vas a Inglaterra, si te vas incluso a Noruega, ahí si es una religión, está considerada como religión y tiene validez legal” (Auslin, comunicación personal, 26 de febrero de 2015).

Según Zeraoui (2014) desde el año 2013 se ha comenzado un diálogo entre los miembros de la población Wicca mexicana para llegar a acuerdos respecto a la legalización de la Wicca como una religión oficial en el país. Sin embargo, debido a la diferencia de opiniones y las posturas divergentes aún no se ha logrado llegar a un acuerdo respecto a esta problemática. Es posible que esto se deba a la tendencia antiautoritaria y el desprecio por las formas institucionales de religión que presentan algunos wiccanos: “[...] si me preguntas, la verdad creo que la mayoría preferimos que no se reconozca como religión. Pues eso implica que se perdería en gran medida la libertad de credo y se politizaría” (Auslin, comunicación personal, 19 de octubre de 2015).

Sin embargo a pesar de que dentro del C.W.M. exista una patente negación de la Wicca como religión – e incluso un rechazo a su legalización como religión en el país- debido a la supuesta carencia de institución, durante el trabajo de campo se observó que de hecho la agrupación podría estar pasando por las fases iniciales de un proceso de institucionalización siguiendo a Weber (2008). Esta institucionalización habla de la emergencia de la Wicca como una religión en el sentido de las teorías clásicas de la religión. Es importante mencionar, sin embargo, que la cuestión institucional de los conceptos clásicos de religión se orientan a una iglesia como una institución en un sentido macro, en el caso de la Wicca en México, nos enfrentamos a un fenómeno pequeño, micro, incluso marginal, pero que sin embargo comienza a presentar indicios de una institucionalización latente. Esto representa una gran diferencia entre lo que dicen los miembros del C.W.M. y lo que hacen.

Formación de especialistas y jerarquías del Círculo Wicca de México.

Como ya se mencionó líneas arriba, los miembros del C.W.M. consideran que la Wicca no es una religión, puesto que se piensa que no tiene reglas internas rígidas, ni jerarquías que deriven en roles y funciones diferenciadas entre sus miembros. Para los miembros del C.W.M. la práctica no se encuentra estratificada y se comparte la idea de que la agrupación es una comunidad de aprendizaje en la que no existen relaciones de dominación.

“Dentro de Wicca no existen jerarquías o grados que dividan a sus integrantes, sin embargo, utilizamos diversos nombres para hacer referencia al momento del camino en el que nos encontramos, pero sin considerar que uno es de mayor grado que otro” (Tessa, 2004: 41).

La diferencia entre los miembros solo estaría determinado por la diferencia en el estado del conocimiento y la práctica en Wicca, sin considerar que esto sea indicador de poder sobre los otros. El acceso a los grados más altos se encuentra delimitado por la consigna de adquirir conocimiento y práctica en la “tradición”, lo cual recuerda a la preparación que los sacerdotes católicos deben adquirir para convertirse en especialistas. Este conocimiento y práctica es la principal oferta que hace el C.W.M. a sus integrantes, ya que la agrupación se define a sí misma como un camino espiritual y como una escuela, es decir una institución educativa.

“**Círculo Wicca.** Somos un camino espiritual de sabiduría y aprendizaje en comunidad, para hombres y mujeres mayores de edad. **Escuela de Magia Celta y Hadas.** 15 años difundiendo la hermosa sabiduría de la tradición Wicca Celta desde México, mediante cursos, talleres, viajes y rituales”(Círculo Wicca de México, 2010).

La oferta que se encuentra dirigida a las personas que desean seguir el camino Wicca, es la formación en Wicca Celta que consiste en un curso teórico-práctico que los estudiantes pueden cursar en un máximo de 5 semestres. Se divide en tres módulos, a saber, (1) Iniciación a la magia Wicca Celta-Faery, (2) Magia y Rituales Solares Wicca-Celta y Magia y (3) Rituales Lunares Wicca Celta. Al finalizar los módulos se lleva a cabo una

ceremonia privada²⁰ en la que los estudiantes se convierten en (1) Mago Natural Faery, (2) Mago Ceremonial Solar Wicca Celta-Faery y (3) Mago Ceremonial Lunar Wicca-Celta. Así mismo para pasar de un módulo a otro es necesario haber pasado un examen teórico-práctico en el que el estudiante demuestra lo aprendido. Finalmente, si logra pasar de nivel, el estudiante también se hace acreedor a un diploma que avala sus conocimientos y práctica adquiridos (Nora, comunicación personal, 21 de octubre de 2015).

“Este es un curso teórico-práctico dividido en 5 semestres, en el que irás desarrollando tus habilidades en la magia Wicca Celta, podrás participar en rituales, viajes mágicos y recibir una iniciación como mago en cada semestre de estudios”(Círculo Wicca de México, 2010).

Estos tres módulos capacitan al interesado en la práctica de la Wicca Celta-Faery, otorgándole el conocimiento y las habilidades para ella. Entre los miembros del C.W.M. es usual encontrarse con que se refieren a estos cursos como Wicca 1, para el caso de Iniciación a la Magia Wicca Celta-Faery, Wicca 2, para hacer alusión a Magia y Rituales Solares Wicca Celta-Faery y Wicca 3 para Magia y Rituales Lunares Wicca Celta. Es importante recordar que no es necesario que todos los estudiantes que asisten al C.W.M. cursen estos módulos. Así mismo, es posible cursar Wicca 2 y Wicca 3 al mismo tiempo, reduciendo el tiempo de formación. Una vez finalizados los tres módulos, el estudiante interesado puede continuar su formación con un curso que le permite obtener el grado de Sacerdote o Sacerdotisa Wicca Celta- Faery. Este curso se oferta aparte de los primeros tres módulos y es llamado Preparatorio Sacerdotisas Wicca Celta.

Para algunos miembros del C.W.M. estos módulos son vistos como etapas que deben pasarse, como si se tratara de una serie evolutiva: “Son etapas que tienes que pasar ¿no? La primera es la magia natural, que es en Wicca 1, en Wicca 2 es la magia solar y Wicca 3 es la magia lunar” (Saraíd, comunicación personal, 05 de marzo de 2015). A continuación se procede a describir cada uno de los tres módulos del curso de Formación en Wicca Celta:

²⁰ Debido a que esta ceremonia es privada no se logró obtener mayor información al respecto.

Iniciación a la Magia Wicca Celta-Faery – Wicca 1

Según la página web oficial del C.W.M. este módulo corresponde al primer semestre de la formación Wicca Celta y se ofrece enseñar al estudiante a llevar a cabo rituales, hechizos, encantamientos y conjuros, así como de herbolaria, elaboración de velas, el trabajo con los elementos, la forma de utilizar las herramientas mágicas, el manejo de energía, oraciones de poder y los pases mágicos²¹.

Este módulo cuenta con la particularidad de poder tomarse tanto de manera presencial como en una modalidad en línea –es decir, por Internet-, a través de la oferta de Formación en Wicca Celta (Online). La modalidad online corresponde a 4 meses de formación presencial y puede cursarse en un máximo de 6 meses con 2 extra para poder obtener el grado, mediante la explicación de los temas en 38 videos en los que Tessa funge como profesora. El alumno que toma este curso de manera virtual puede contactar a Tessa mediante e-mail para la resolución de sus dudas y se hace miembro de un Coven virtual al que llaman “Círculo Wicca Online”.

“Es un viaje iniciático, un camino de autodescubrimiento y crecimiento personal a través de la Magia Natural Wicca Celta. Es el primer curso teórico-práctico de la Formación en Wicca Celta que te formará integralmente en el camino de la Magia Wicca Celta. Aprenderás a conectarte con la naturaleza y a entender las energías de los seres elementales. Podrás realizar hechizos con los cuatro elementos y con la ayuda de los espíritus de la naturaleza. Trabajarás con las herramientas de los magos y las brujas para crear tus propios rituales, encantamientos y conjuros. Aprenderás a cómo usar la escoba, el caldero, la vara, poner un altar, crear un libro de sombras y muchas otras cosas más. El objetivo principal es convertirte en un Mago Wicca Celta. Habiendo cursado éste primer nivel, podrás estudiar más adelante los siguientes cursos de Magia Ceremonial Solar y Lunar”(Círculo Wicca de México, 2010).

La modalidad online del primer curso de la Formación en Wicca Celta va dirigido a personas que no radican en la Ciudad de México, por lo que también se encuentra

²¹ Según Nora (comunicación personal, 21 de octubre de 2015) los pases mágicos son “movimientos que hacemos con las manos, imaginándonos que podemos como abrir un hueco entre los mundos por así decirlo, es para que al hacer un ritual puedas crear ese espacio sagrado donde no existe el tiempo”.

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

disponible para los interesados que radiquen en otros países y que hablen el español. De esta manera el C.W.M. lanza una oferta que le permite globalizarse. Esta es una forma de universalizar el movimiento, de manera que logre llegar a una gran cantidad de sectores de la población mundial.

El curso “Iniciación a la magia Wicca Celta” es considerado un “curso base que da los fundamentos para convertirte en mago” (Círculo Wicca de México, 2010). De esta manera, durante este módulo se les enseña a los estudiantes las prácticas básicas de la Wicca Celta propuesta por el C.W.M.

Cuando el estudiante concluye con el curso de Wicca 1 o Magia Natural Faery, es iniciado como Mago Natural Faery y se obtiene el conocimiento y la práctica suficientes para “hacer hechizos, trazar un círculo de protección, saber hacer rituales, todo con la energía y la magia de los elementales y las hadas” (Geneviene, comunicación personal, 26 de febrero de 2015). El estudiante que ha decidido continuar con su formación en los siguientes módulos se compromete a “seguir el sendero wicca e ir aprendiendo en el camino” (Nora, comunicación personal, 21 de octubre de 2015).

Magia y Rituales Solares Wicca Celta-Faery - Wicca 2

Este módulo es considerado el nivel 2 de la formación y en él se les enseña a los estudiantes “la filosofía y orígenes de la tradición Wicca Celta”(Círculo Wicca de México, 2010). Así mismo, parte importante de este curso es el aprendizaje de la celebración de la Rueda Solar que consiste en los *sabbats*, también conocidos como los “días sagrados de la tierra” o la “Rueda del Año”, que se abordaron en el segundo apartado de este capítulo.

“Conocerás la magia del círculo sagrado, la relación con las herramientas de los magos y el poder de los animales sagrados en la Rueda del Año. Estudiarás la mitología de los Dioses y Diosas celtas y aprenderás a invocarlos en tus rituales mágicos”(Círculo Wicca de México, 2010).

Al concluir Wicca 2, el estudiante es iniciado como Mago Ceremonial Solar Wicca Celta Faery y cuenta con el conocimiento suficiente para la celebración de la Rueda Solar. Conoce acerca de su origen y de los Dioses que pueden invocarse en cada festividad de la Rueda, por lo que el trabajo con éstos es primordial. Así mismo se espera que el

estudiante pueda emplear la energía de la Rueda del Año para crecer y evolucionar. Tiene una duración de dos semestres, es decir, un año completo. Esto se debe a que para que el estudiante pueda ser acreedor al grado de Mago Ceremonial Solar Wicca Celta Faery debe celebrar todos los rituales de la Rueda del Año que organiza el C.W.M. Este curso inicia cada primer lunes o primer sábado del mes y se facilita a los interesados su ingreso en cualquier momento del año. Es así que el estudiante solo debe “dar la vuelta” a la Rueda sin tener que iniciar en un momento específico. En este módulo el estudiante se consagra ante sus dioses padres, elegidos por su identificación con éstos o por la necesidad del individuo de algunas de las virtudes o características básicas de los dioses que son estudiados con el apoyo de material bibliográfico que les es proporcionado por el C.W.M.

“Ahí en Círculo Wicca nos dan unos manuales donde vienen todos los dioses y todas las diosas. En Wicca 2 tienes que leerlos todos ¿no? Todos y tienes que identificarte con... bueno, ir trabajando. Ellos te dicen que aquél que llame más tu atención y tú puedas contactar con él y te lata esa energía que estas usando, pues ese va a ser tu Dios. Te dicen ‘¿Qué quieres en tu vida?’ y tú quieres, por ejemplo, un dios como el dios Bran que es un dios dadivoso, que es el Sol, que da todo. Si tú quieres que te apapachen toda la vida, que tu dios padre sea Bran. Si tú quieres mucha fuerza en tu vida, pues, mucha luz, pues la diosa Brigid ¿no? Entonces vas viendo así” (Nora, comunicación personal, 05 de marzo de 2015).

Esta consagración ante los dioses padres deriva en un compromiso hacia la divinidad de seguir en la tradición. Se les pide su ayuda para continuar en el camino elegido e incluso para mejorar aspectos personales que no son deseados y representan para el estudiante un obstáculo en su perfeccionamiento individual. Un ejemplo nos lo da Nora (comunicación personal, 05 de marzo de 2015) quien eligió como diosa madre a una divinidad que le ayudara con su problema de carácter. El mito de cada uno de los dioses y diosas condiciona la elección del estudiante, quien en la historia de las diferentes divinidades ve reflejadas sus propias necesidades:

“La diosa que elegí era una diosa que tenía muy mal carácter y su esposo la hechizó porque tenía ese mal carácter y ya lo tenía harto, ¿no? Tuvo que aprender a controlar ese carácter y yo tengo un carácter muy feo y dije: ‘ay sí,

para que me ayude como a ser menos enojona' y por eso yo la escogí a ella”
(Nora, comunicación personal, 05 de marzo de 2015).

Magia y Rituales Lunares Wicca Celta – Wicca 3

El nivel 3 de la Formación en Wicca Celta implica el aprendizaje de la forma de celebrar los rituales lunares de lo que se conoce como la Rueda de Plata:

“[...] te conectarás con los ciclos de la luna y sus fases para llevar a cabo ceremonias mágicas, conocerás la energía de los distintos rostros de las Diosas celtas, nórdicas y greco-romanas. Descubrirás el poder de los Dioses lunares en la tradición celta. Trabajarás con vidas pasadas utilizando los oráculos ancestrales de las brujas y sanadoras”(Círculo Wicca de México, 2010).

El estudiante que concluye el nivel 3 de la preparación en Wicca Celta-Faery es iniciado como Mago Ceremonial Lunar Wicca Celta Faery y cuenta con el conocimiento acerca de la influencia de la luna sobre los individuos, así como la celebración de los rituales lunares. Este nivel también tiene una duración de un año, aunque puede tomarse a la par de Wicca 2. Para que el alumno sea acreedor al tercer grado de la Formación en Wicca Celta debe pasar por la celebración de las trece noches mágicas o las trece lunas del año. Se da una importancia capital a la Diosa lunar y sus tres facetas: doncella, madre y anciana. Este curso se caracteriza por ser más hermético que los otros dos, pues no se permite la asistencia a los rituales lunares a personas que no sean estudiantes del C.W.M. Así mismo se requiere un mayor nivel de compromiso pues se requiere la invocación de diosas oscuras que se relacionan más fuertemente con la brujería. Según una informante, para llevar a cabo esta invocación es necesaria la ofrenda de un sacrificio de sangre, que consiste en una gota de ésta del estudiante que desea consagrarse ante la Diosa Cailleach, la faceta de anciana de la Triple divinidad, la Diosa anciana que reina sobre las brujas (Saraíd, comunicación personal, 05 de marzo de 2015).

Preparatorio Sacerdotisas Wicca Celta

Tiene una duración de 1 año y 1 día²² y está dirigido a hombres y mujeres “que desean compartir con una comunidad el camino de Wicca al celebrar los Rituales de la Rueda del año, los Rituales de la Luna y los Rituales de Paso” (Círculo Wicca de México, 2010). Para poder asistir a este curso, el interesado debe tener los tres grados que se obtienen en los tres niveles de la Formación en Wicca Celta. Así mismo se les pide a los interesados que pasen un examen práctico y de conocimientos de magia, la presentación de una carta en la que expongan los motivos por los que desean obtener el grado de sacerdocio y la asistencia a una plática informativa. Este curso no se encuentra abierto permanentemente en el C.W.M. Su apertura depende de la existencia de grupos que hubieran concluido el curso de formación en Wicca Celta-Faery de manera completa, es decir que aprobaran Wicca 1, Wicca 2 y Wicca 3.

Cuando el estudiante concluye el curso es consagrado como Sacerdote o Sacerdotisa y adquiere las habilidades, conocimientos y el aval necesarios para officiar ceremonias y rituales. También logran obtener el aval para la enseñanza y la dirección de un coven propio.

Es interesante observar que si bien el nombre de la oferta parece referirse solamente a un público femenino, también va dirigida a varones. Sin embargo, a pesar de eso, durante el trabajo de campo no se observó la presencia de sacerdotes Wicca Celta durante los rituales.

Jerarquías.

Según Tessa (2004) los grados dentro de Wicca son tres: (1) aspirantes,(2) iniciados o sacerdotes/sacerdotisas y (3) sumo sacerdote/ suma sacerdotisa.

Los aspirantes son aquellas personas que “se encuentran en un proceso de estudio y de autodescubrimiento de su camino espiritual y que no se han decidido si desean cambiar su vida como lo requiere el ser wiccano” (Tessa, 2004: 41). Los iniciados son aquellas

²² El período de 1 año y 1 día es un lapso considerado importante para la Wicca en general y se nombra en la mayoría de los escritos sobre el tema a nivel mundial. Se considera que dicho período es la duración de toda la Rueda del Año, que incluye la Rueda Solar o la celebración de los 8 sabbats y la Rueda Lunar o las 12 + 1 lunas del año. Para que una persona pueda iniciarse o auto-iniciarse en Wicca deberá pasar por este período, en el que se deberá sumergir en el estudio de la Wicca.

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

personas que después de un año y un día de práctica y estudio llegan a la convicción de querer llevar un estilo de vida wiccano, convirtiéndose en sacerdotes o sacerdotisas: “Se comprometen entonces a seguir las leyes de ética y trabajar en los valores del wiccano, con una actitud responsable y un compromiso constante consigo mismos y con su comunidad” (Tessa, 2004:41). Por último el grado de sumo sacerdote o suma sacerdotisa lo obtiene aquella persona que decide consagrar su práctica y conocimiento al servicio y dirección de otras personas que desean conocer y seguir la tradición Wicca:

“Todas las personas pueden llegar a dirigir un grupo y convertirse en sumos sacerdotes o sumas sacerdotisas; lo único que necesitan es estudio, compromiso y amor por difundir la tradición” (Tessa, 2004: 41).

Si bien la negación de jerarquías es un discurso bastante común entre los practicantes de Wicca, pues al parecer es asociado con dominación o inequidad, es importante observar que dentro del Círculo Wicca de México se observa una estructura jerárquica establecida a partir de una organización de tipo escolar, en la que se cuenta con una dirección, un profesorado y el alumnado.

La dirección corre a cargo de la suma sacerdotisa del C.W.M., que también se encarga de la impartición de algunas clases como Runas, Sanación y Flores de Bach, así como de la dirección de los Rituales Solares, lunares y de paso y sesiones de psicoterapia transpersonal debido a su formación como psicóloga clínica y psicoterapeuta. El profesorado se conforma de “iniciadas”, es decir, las sacerdotisas del C.W.M. que tuvieron que pasar por un proceso de preparación – que incluye los niveles 1, 2 y 3 de Wicca Celta Faery más un curso de preparación especial- para obtener el grado. Finalmente el alumnado se conforma de todas las personas que asisten a los cursos ofrecidos por el C.W.M. y que pudieran considerarse “aspirantes”. A continuación se presenta una breve caracterización de cada uno de los grados o niveles jerárquicos observados en el C.W.M.

Directora/Suma-Sacerdotisa

Tessa es la Suma-Sacerdotisa y directora del Círculo Wicca de México. Es el rostro del C.W.M. frente a la sociedad en general, debido a su participación en una gran cantidad de foros, la publicación de libros sobre Wicca y lo que se pudiera considerar un

trabajo de concientización y enseñanza de la Wicca en el país, lo que la hace líder indiscutible de la agrupación.

Fundadora del Círculo Wicca de México es vista por sus estudiantes como la creadora de una corriente de Wicca única en México – Wicca Celta-Faery- (Riona, comunicación personal, 12 de abril de 2015), una persona altamente preparada, “certificada a nivel nacional y reconocida a nivel internacional” (Saraíd, comunicación personal, 05 de marzo de 2015) que sabe mucho, una guía, una maestra e incluso una mujer valiente y revolucionaria:

“[...] lo que ella hizo también es algo muy valiente porque no está fácil agarrar y decir ‘Voy a luchar contra todos’ y pues se aventó contra, ahora sí, que ella si se aventó contra los dragones y a decir ‘Yo voy a crear una asociación que se dedique a enseñar algo que en mi país está prohibido’, a lo mejor no legalmente, pero sí es un tabú ¿no? Entonces creo que lo que ella ha hecho es algo muy valiente, muy... pues nos ha ayudado a muchos a salir del closet” (Auslin, comunicación personal, 26 de febrero de 2015).

Como se mencionó líneas arriba, entre las funciones de Tessa se encuentra la dirección de la Escuela, la dirección de los rituales que se celebran en el Círculo Wicca de México así como la impartición de algunas clases, por lo que también es llamada “Miss” por algunos de sus estudiantes. El grado de suma-sacerdotisa le fue otorgado por el hecho de ser la fundadora, directora y principal guía del C.W.M. Las sacerdotisas – de quienes se hablará en el siguiente apartado- fueron consagradas por ella en una tradición propia de la agrupación, por lo que su liderazgo sigue patente incluso entre los covens propios de las sacerdotisas.

“[...] la suma sacerdotisa, en caso de Círculo Wicca, sería Miss [Tessa], porque ella es la líder del coven, la fundadora. Las sacerdotisas ya serían todas las misses del Círculo Wicca, ellas sí pueden officiar rituales. Yo he leído que, por ejemplo, la suma sacerdotisa es la que crea el coven y las sacerdotisas son consagradas por ella y si ellas deciden hacer su propio coven lo pueden hacer, pero no serían sumas sacerdotisas por que están siguiendo las tradiciones del coven original. De hecho en algunas celebraciones se reúnen todos los covens y la suma-sacerdotisa sigue siendo la que fundó el original, por así decirlo. En

los rituales la que dirige es la suma-sacerdotisa, o sea Tessa y las sacerdotisas ayudan pero la principal siempre es Tessa” (Nora, comunicación personal, 21 de octubre de 2015).

De esta manera se puede observar una clara diferenciación entre la suma-sacerdotisa y los demás grados o posiciones del C.W.M. Tessa claramente cuenta con un poder y autoridad legitimados por su nivel de conocimiento y por la creación del Círculo Wicca de México. Siguiendo a Weber (2008) y las formas de dominación que propone podemos situar a Tessa como una líder carismática, en tanto que es vista como una persona ejemplar, casi una libertadora de los practicantes de Wicca mexicanos, muchos de los cuales conocieron la tradición por ella, gracias a los libros que ha publicado sobre el tema o por las conferencias y pláticas que ha dado en una gran variedad de foros.

Profesorado: las Misses/Sacerdotisas del C.W.M.

Se cuenta con poca información respecto a las sacerdotisas del C.W.M., mejor conocidas como “*Misses*”, debido a su actividad docente en la Escuela de magia celta y hadas. Esta falta de información se debió a la dificultad de conseguir entrevistas u otro tipo de contacto con alguna de ellas, sin embargo se procede a su descripción a partir del material obtenido mediante observación-participante y algunos comentarios de los informantes.

Es importante notar que son exclusivamente mujeres y que no se obtuvo algún indicio de la existencia de algún sacerdote o profesor varón. Como ya se mencionó, para lograr el grado de sacerdotisas, tuvieron que pasar por la formación completa en Wicca Celta Faery y un curso preparatorio para obtener el grado de sacerdocio. La preparación de las nuevas sacerdotisas corre a cargo de Tessa y de las Misses que ya cuentan con el grado.

“[...] por lo que yo he escuchado con las que ya lo están tomando, es un curso en el que ellas te preparan ya para ser como ellas. Vas a todos los rituales, a todos: a las lunas, a toda la Rueda del Año, a todo lo que hagan. [...] para tomarlo ya tienes que haber cursado todos los otros cursos, porque sí es un conocimiento que debes de tener para llegar a ser sacerdotisa ¿no? Consagrarte como tal” (Nora, comunicación personal, 05 de marzo de 2015).

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

Cuentan con el aval del Círculo Wicca de México oficiar los Rituales Solares, lunares y de paso, que se traduce en “[...] la capacidad para hacer una boda, o un bautizo o una separación” (Saraíd, comunicación personal, 05 de marzo de 2015). Durante el trabajo de campo se les observó como ayudantes en los Rituales Solares a los que fue posible asistir, a saber, Ostara, Mabon y Litha. Se encargaban de tener un contacto más directo con los estudiantes, ayudándoles con el arte ritual, proveyendo de material, consagrando objetos, resolviendo dudas y asistiendo a Tessa de una manera que hace recordar a las actividades de los diáconos en el oficio de la misa católica.

A pesar de que cuentan con un grado más avanzado y por ende mayor legitimidad dentro de la estructura, las *Misses* son consideradas personas que si bien cuentan con más conocimiento y práctica dentro de la tradición “no se sienten como que superiores, porque podrías llegar en un momento a pensar que porque ellas ya son sacerdotisas, ya tienen un camino muy largo... Y no, ellas te tratan como su igual y te ayudan en todo, te responden todas las dudas, si tienes algún problema también te intentan ayudar” (Nora, comunicación personal, 05 de marzo de 2015).

Estudiantes del C.W.M.

Los estudiantes del C.W.M. corresponderían al grado de aspirante siguiendo la clasificación otorgada por Tessa (2004). Se encuentran en un proceso de conocimiento de la Wicca, el cual se considera necesario para tomar la decisión de consagrarse dentro de la tradición.

Es importante mencionar que no todos los alumnos del C.W.M. tienen la intención de llegar a consagrarse como sacerdotes o sacerdotisas Wicca. Algunos solamente asisten a alguno de los cursos que ofrece el C.W.M. y que no forman parte de la formación en Wicca Celta- Faery. Aún así tienen la libertad de asistir a los Rituales Solares y lunares, así como de celebrar rituales de paso bajo la dirección de las sacerdotisas.

Si consideramos que los estudiantes cuentan con el nivel de aspirante y que éste es anterior al de sacerdocio, los alumnos del C.W.M. son aquéllas personas que no han tomado el curso preparatorio para convertirse en sacerdotes o sacerdotisas. Algunos de los aspirantes o estudiantes del C.W.M. estudian uno de los primeros niveles de Wicca Celta-Faery: Wicca 1 o Magia natural faery, Wicca 2 o Magia ceremonial solar y Wicca 3 o Magia ceremonial lunar. Al concluir cada uno de estos niveles, el estudiante se hace

acreditor de un grado que indica su nivel de conocimiento y práctica de Wicca. Así mismo, consigue la habilidad suficiente para llevar a cabo diversas prácticas.

Como se puede observar, los estudiantes que concluyen con estos primeros niveles de formación ostentan el grado de Magos, sin embargo no se les considera Sacerdotes o Sacerdotisas, por lo que no son aptos para dirigir un Coven, ni para oficiar Rituales Solares, lunares o de paso dentro de la tradición Wicca Celta-Faery. Los estudiantes deben aceptar dicho reglamento, que más que una norma interna es considerado como una cuestión de ética, pues de no ser así se les puede llamar la atención o incluso corren el riesgo de ser expulsados del C.W.M.:

“Tuvimos una compañera... ella tenía mucho entusiasmo por aprender y así ¿no? Y de repente la expulsaron de Círculo Wicca [...] el problema fue que ella había hecho, este... trabajaba con manualidades, hacia manualidades y todo eso. Pero ya estaba haciendo ella sus rituales... [...] por lo que nos dijeron había hecho algo en su casa [con otras personas]. Entonces como que estaba copiando lo que veía y pues dijeron que tampoco de eso se trata porque apenas vas empezando. Dicen, y ellas te dicen ‘nosotros en la Escuela no tenemos inconveniente en que tú salgas y quieras practicar y enseñar a otras personas cuando ya has terminado de estudiar.’ Porque no puedes enseñar algo que todavía no has aprendido. Ético ¿no?” (Nora, comunicación personal, 05 de marzo de 2015).

Como ya se mencionó en líneas anteriores, se observa una autoridad de tipo carismática en el C.W.M. Si bien, según Weber (2008) la dominación carismática se encuentra alejada de las formas racionales y tradicionales de autoridad, ésta pasa por un proceso de rutinización (Turner, 1988). La forma de autoridad carismática no puede permanecer inmutable, sino que tiende a tradicionalizarse o racionalizarse, o incluso ambas cosas a la vez. De esa manera se transforma a partir de los intereses que los partidarios y el personal administrativo tienen de hacer que la comunidad perdure. Es así que las comunidades carismáticas, ajenas a toda forma burocrática o tradicional comienzan a asentarse en una forma estable. Usualmente este interés general de impedir la desaparición de la comunidad surge a raíz de la desaparición del jefe carismático y el problema de sucesión que esto implica. Sin embargo, en el caso que nos atañe, el líder carismático no ha desaparecido y no se busca un suplente de Tessa. Es así que la

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

rutinización del carisma y la institucionalización del C.W.M. no surge a partir de la necesidad de conservar el movimiento por la desaparición del líder carismático, sino que es resultado de la necesidad de control sobre la gran cantidad de miembros que el C.W.M. fue acumulando desde sus inicios:

“[...] al principio pues era mi familia y mis amigos, eso era el Círculo Wicca ¿no? Y además era así como de ‘pues qué hacemos’ ‘ah, pues aquí todos somos iguales’, porque alguien estudiaba algo o investigaba algo y venía y lo compartía ¿no? [...] Pues, decíamos, esto es lo que queremos, queremos un Círculo ¿no? Donde todos somos iguales, no hay cabeza y más bien quien exponga algo es quien dirige en ese momento y así salió el nombre ¿no? Éramos pues el Círculo y todos éramos iguales en ese momento. Y pues ya, como creamos en ese momento la Escuela, o sea, se fue creando, ahora sí que sin querer que fuera una escuela, un centro, una cosa así, o sea, realmente era juntarnos en la sala de mi casa ¿no? los sábados a platicar, a aportar cosas y a ir haciendo ceremonias y si, o sea, nunca... de entrada todo ese tiempo nunca se cobró nada, ni nada, o sea, poníamos a veces hasta letreros en las librerías, de quién quisiera pues había un Círculo ¿no? Y el chiste es que vienes y aportas lo que tú quieras ¿no? Y fue creciendo. De pronto ya necesitamos un espacio propio, entonces fue ya como: ‘no pues ya necesitamos que, este, que tenga una aportación de la gente, porque cómo vamos a tener una casa y cómo vamos a pagar impuestos y cómo vamos a...’ ¿no? Entrar en un sistema que eso lo fue volviendo, pues complicado y fue creciendo y creciendo y pues hasta llegar a esta casa, que ya fue... o sea, ya realmente esta casa es, eh, el primer lugar donde ya tenemos un uso comercial, ya estamos en la calle, ya estamos organizados de esta manera ¿no?”(Tessa, comunicación personal, 3 de octubre de 2014).

Como comenta Tessa, la idea original era conformar un Círculo de estudio en el que las personas interesadas pudieran compartir sus conocimientos y aprender de los demás. En este sentido, la comunidad conformada en estas primeras etapas del C.W.M. era más cercana al tipo ideal de comunidad carismática propuesta por Weber (2008) o la agrupación tipo *communitas* que Turner (1988) describe en la que se carece de jerarquía, no hay nombramientos ni un escalafón por el cual ascender, todos se consideran como

iguales y el liderazgo es asumido por todos en tanto comparten lo aprendido con los demás. Conforme la demanda de pertenencia al Círculo fue creciendo y el espacio se tornó reducido para la gran cantidad de personas que asistían, se tomó la decisión de ampliarse, de “entrar en un sistema” en palabras de Tessa y comenzar a funcionar como una institución educativa en forma, que para su permanencia requiere de la participación económica de los miembros del grupo, en particular de los estudiantes, puesto que el cuadro administrativo, conformado por la suma-sacerdotisa y las sacerdotisas del C.W.M., es el encargado de otorgar el conocimiento y de instruir a los aprendices. Esto coincide en lo señalado por Turner (1988) respecto a la rutinización del carisma de las agrupaciones de tipo *communitas* que se logra a partir de la necesidad del control de masas numerosas y de la adopción del estilo estructural que resulta del revestimiento con el poder paterno de la liminalidad característica de este tipo de grupos o movimientos. De esa manera, la *communitas* sucumbe ante la estructura y pasa de un estado permanente a una fase que puede observarse en la celebración ritual que tiene por objetivo revitalizar los vínculos entre los miembros del C.W.M. y reavivar el compromiso con las prácticas y creencias Wicca enseñados por la emergente institución. Poco a poco el inicial círculo de estudio carente de jerarquías, se transformó en el actual Círculo Wicca de México en el que se observan posiciones diferenciadas entre sus miembros. De esta manera lo que inició como una agrupación sin miras a una institucionalización, comienza a presentar claras señales de estructuración. Es así que se observa el inicio de una institucionalización de la Wicca que habla de su emergencia como religión en el sentido de las teorías clásicas de la religión. Es en este sentido que la Wicca, al menos la practicada por los miembros del C.W.M. se va acercando poco a poco a lo que niega ser: una religión.

Consideraciones finales

Este último apartado está dedicado a ofrecer una recapitulación general de los hallazgos obtenidos durante el proceso de investigación que dio origen a esta tesis. Además se ofrece una discusión teórica respecto de la emergencia de la Wicca como religión en nuestro país y por último se ofrecen algunos temas de investigación que pudieran ser abordados en un futuro para complementar la información que se tiene respecto al complejo fenómeno que es la Wicca, logrando así paliar aún más los vacíos en el conocimiento que se tienen sobre este amplio tema.

Si bien la Wicca aún es algo poco conocido en diversos sectores de la sociedad, su socialización mediante medios masivos de comunicación como el Internet, la radio, la televisión, así como el uso de diversos foros ha logrado que la Wicca se expanda y forme parte de una gran cantidad de nuevas ofertas religiosas que acrecientan aún más la de por sí enorme diversidad religiosa en nuestro país.

Aunque no fue posible hacer un análisis de las diversas agrupaciones wiccanas que existen tan solo en la ciudad de México D.F. y cuyo contraste muy probablemente pudiera haber arrojado datos muy interesantes y complejos que permitieran un boceto aún más complejo del fenómeno Wicca, se considera que el caso del Círculo Wicca de México constituye un buen ejemplo de cómo la Wicca va abriéndose camino en México.

Esta investigación fue planteada con un objetivo general, el de explicar las prácticas y creencias del Círculo Wicca de México, agrupación que sirvió de caso de estudio para la comprensión del fenómeno más amplio que es la Wicca y su posible emergencia como religión en nuestro país. Este objetivo tan amplio y ambicioso fue dividido en tres objetivos particulares:

- a) Caracterizar al C.W.M. como evento religioso a partir de la descripción de su mito, su rito y su *ethos*.
- b) Comprender la forma en la que los miembros del C.W.M. definen y categorizan su experiencia.
- c) Describir y analizar los rituales, creencias y *ethos* del C.W.M.

Explicar un fenómeno no es una tarea fácil, sin embargo se considera que a partir del trabajo de campo llevado a cabo se logró cumplir con los objetivos de manera general.

Los datos obtenidos logran conformar una imagen compleja respecto a las creencias, las prácticas y el *ethos* del C.W.M. Estos datos fueron conseguidos a partir de la utilización de las técnicas de revisión de material bibliográfico y archivos, observación participante y entrevistas. Con los datos obtenidos se conformaron una serie de categorías que se incluyen en las dimensiones estudiadas: creencias, prácticas y *ethos*, lo cual permitió su descripción y análisis. Así mismo permitieron conocer la forma en la que los practicantes viven y categorizan su experiencia, ya que a partir de la información que proporcionaron fue posible la construcción de la mayor parte de lo que fue presentado en este trabajo de investigación.

Se concluye que la experiencia con respecto a la práctica de la Wicca por parte de los miembros del C.W.M. es una muy compleja, en tanto que los sistemas de creencias y prácticas son bastante amplios y engloban una gran cantidad de mitos y rituales.

Las creencias del C.M.W. pueden resumirse en la fe en la existencia de un Dios y una Diosa, que conforman una unidad, una única divinidad que engloba tanto lo masculino como lo femenino y puede ser nombrado de múltiples maneras. Así mismo, los practicantes de la agrupación analizada cuentan con la creencia en seres de la naturaleza que otorgan su ayuda para el cumplimiento de los objetivos mágicos del practicante y que además colaboran en su obtención de conocimiento y sabiduría. Estos seres mágicos, como las hadas y los elementales, así como los dragones, los dioses y el mismo ser humano habitan en diferentes planos de existencia que son llamados Reinos. Estos planos dimensionales son cinco y siguen un orden ascendente. Primero se tiene el Reino elemental, que engloba a los cinco elementos, sus regentes y demás seres que lo habitan y que además se relaciona estrechamente con la parte material del universo, es decir con aquello que lo compone y da su forma tal cual se observa, como si de ingredientes básicos para la existencia se tratasen. Después del plano elemental, se encuentra el Reino Mortal, aquél en el que habitan los seres humanos y demás seres vivos que inevitablemente tienen un periodo de vida limitado y cuya existencia se da en un plano que puede entrar en contacto con las otras dimensiones que conforman el universo. Posterior al reino en el que habita el hombre se encuentra el Reino de las Hadas o Sidhe, que constituye un reino intermedio entre el dominio de los mortales y el dominio de lo espiritual. El Sidhe constituye una de las categorías más amplias del estudio y gran parte del apartado dedicado a las creencias se centra en describir a los seres fantásticos que

habitan en él: las hadas, que son de una gran variedad de tipos y formas, y que además ostentan diferentes funciones mágicas específicas. Este reino se considera uno de tipo liminal en tanto conecta dos tipos de existencia que se podrían considerar altamente divergentes e incluso opuestos: lo mortal y lo espiritual, lo profano y lo sagrado. Las mismas hadas poseen características tanto humanas como divinas y sirven al ser humano en su búsqueda por el contacto con las fuerzas de la naturaleza que le permitirán cumplir sus objetivos a partir del conocimiento de la magia que las hadas resguardan celosamente y que solo es accesible para aquél que emprenda un proceso de crecimiento personal y espiritual.

El Reino Espiritual se encuentra en un nivel más alto que el Sidhe y en él habitan seres sabios que deben ser tomados como maestros o modelos a seguir. Aquí se encuentran los dragones, seres poderosos y extremadamente sabios, los guardianes del conocimiento y del universo, portadores de los secretos de un tipo de magia más avanzada –la cósmica- que requiere del practicante una posición de humildad respecto a su maestro y el conocimiento básico de la magia natural. En este lugar también habitan los maestros ascendidos, seres que en algún momento de la existencia formaron parte del mismo reino en el que habitan los humanos pero que lograron ascender a ese nivel de existencia por su sabiduría y enseñanzas. El Gran Espíritu, símbolo de unidad y perfección también tiene su morada en este plano que se encuentra justo por debajo del Reino Divino, la morada de los Dioses o la fuerza creadora de todo cuanto existe en el universo.

Respecto a las prácticas es necesario comentar que existen una gran cantidad de rituales que se llevan a cabo por parte de los miembros del C.W.M. y en general por parte de los practicantes de Wicca del mundo. Hay rituales mágicos, conocidos como hechizos, rituales de paso, rituales lunares, Rituales Solares, siendo la imaginación del practicante el límite para la creación de nuevos rituales que cumplan con dar sentido a su práctica y le ayude a conseguir los objetivos que se plantea. En este trabajo de investigación se abordaron los Rituales Solares por constituir una forma prototípica del ritual wiccano (e incluso neo-pagano) en tanto que son celebrados por la mayoría de los practicantes wicca del mundo, aunque la forma de celebración es diferente, el significado y simbolismo es básicamente el mismo.

Entre los hallazgos relativos a las practicas y en específico a los Rituales Solares se tiene que éstos cuentan con una (1) posibilidad individual, en tanto que su celebración puede ser llevada a cabo en solitario sin la necesidad de que la práctica deba darse en un contexto grupal; (2) un carácter no excluyente, que implica por un lado la inclusión a los rituales de personas ajenas al C.W.M. y/o a la Wicca y por otro lado la posibilidad de adaptar prácticas de muy diversas y variadas tradiciones religiosas o espirituales y (3) una función terapéutica, en tanto que permiten un cambio de actitud hacia el mundo, otorgan y refuerzan un sentido de pertenencia y una identidad particular e incluso reducen el sufrimiento psicológico y físico mediante el uso de elementos lúdicos y teatrales que facilitan la expresión de emociones diversas.

Es importante recordad que los rituales del Ciclo Solar tradicionalmente son ocho: Yule, Imbolc, Ostara, Beltane, Litha, Lammas, Mabon y Samhain. Éstos se dividen en dos tipos: los rituales menores que implican el cambio de las estaciones y los rituales mayores que celebran las temporadas de cosecha. Los Rituales Solares se conocen como los ocho sabbats o los ocho aquelarres y celebran la Rueda Solar que implica el ciclo del Sol y sus cambios a lo largo del año. Esta Rueda Solar cuenta con un mito que le da sentido y en el caso del C.W.M. es el mito del Dios Solar Lugh. Este mito narra el nacimiento, vida y muerte del Dios Sol y su relación con la Diosa lunar y sus tres facetas de Doncella, Madre y Anciana.

Ahora bien, como ya se mencionó los Rituales Solares son tradicionalmente ocho, sin embargo el C.W.M. anexa otras dos celebraciones, lo cual hace que su Rueda Solar quede conformada por diez Rituales Solares. Estas dos celebraciones anexas son las de Lupercalia y Walpurgis y continúan con el mito del Dios Solar complementándolo y de alguna manera adaptando la Rueda a un público mexicano que celebra el Día de San Valentín y el Día del Niño, celebraciones cívicas estrechamente relacionadas con Lupercalia y Walpurgis respectivamente.

Los diez Rituales Solares celebrados por el C.W.M. de manera grupal siguen de manera general una estructura básica que fue propuesta por su suma sacerdotisa, cuyas fases se observaron analíticamente siguiendo la propuesta de Turner (2007). Los Rituales Solares cuentan con una fase de separación, una fase liminal y una fase de agregación. La fase de separación incluye las etapas preparatorias del ritual, las actividades previas a éste que incluyen la adquisición de un estado de armonía ritual que es obtenido mediante una

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

serie de actividades de limpieza de cuerpo, mente y energía como el baño ritual, la meditación previa, y la limpieza y armonización del espacio. La fase liminal incluye una gran cantidad de actividades y en general se observó que engloban casi toda la celebración, que se da en un lugar intermedio entre los planos dimensionales y en el cual las divisiones estructurales entre los asistentes quedan abolidas para la persecución de un fin común: el paso de un estado a otro, de una estación a otra, de un punto de la Rueda al otro. En esta fase se observan danzas, juegos, rituales mágicos orientados a cumplir con deseos personales y grupales, la creación de arte, las oraciones y actividades en grupo en las que la desaparición de jerarquías y roles queda patente. La fase de agregación tiene lugar al finalizar el ritual, cuando los asistentes retornan a su vida diaria con un cambio que se percibe de manera personal y que se relaciona estrechamente a lo trabajado durante el ritual. Las personas regresan a sus trabajos y demás obligaciones sintiéndose relajados, motivados, “ligeros”, armónicos y en sintonía con la naturaleza, así como con la fe de que los nuevos proyectos darán sus frutos y que las pérdidas implican crecimiento y sabiduría. Esto último se relaciona estrechamente con una función terapéutica que se observó en los Rituales Solares.

Los Rituales Solares también cuentan con un sistema simbólico complejo que fue analizado de manera general y sintética, pues cada ritual solar tiene el potencial de convertirse en una enorme unidad de análisis que podría dar lugar a un nuevo proyecto de investigación por cada sabbat. Cada ritual cuenta con símbolos dominantes e instrumentales característicos, cuyo polo sensitivo se relaciona estrechamente con sentimientos que van desde la alegría hasta el sentimiento de pérdida y la tristeza. Este polo sensitivo dota a los Rituales Solares celebrados por el C.W.M. de una aura psicoterapéutica en el que la reflexión asociada a cada ritual ayuda a los participantes a replantearse sus proyectos personales, sus pérdidas y ganancias, resignificando la experiencia en tanto que la muerte o la pérdida forma parte de la vida. Esto da sentido a la vida cotidiana de las personas que en un mundo caótico intentan encontrar algo a que ceñirse, algo que les otorgue significado y sea capaz de poner en orden al mundo, lo cual es una de las principales funciones de la religión de acuerdo a Geertz (2003) y Malinowski (1994). Esto se relaciona estrechamente con el polo ideológico de los rituales, que no es otra cosa más que una parte del *ethos* del C.W.M. Dentro de este polo ideológico se concluye que los Rituales Solares al armonizar al sujeto con la naturaleza, logran mediante su practica que el individuo se haga responsable de sus actos, puesto que la

“cosecha” de sus proyectos dependerá en gran medida del trabajo que lleve a cabo al “sembrar” y cuidar dicha “siembra”.

De esa manera se concluye que dos aspectos característicos que retoman los Rituales Solares son la siembra y la cosecha, actividades indudablemente agrícolas que sirven de metáfora para el ciclo personal de cada individuo. Así mismo, la siembra y la cosecha representan a la fertilidad y la abundancia que a su vez engloban deseos y necesidades presentes en la población en general: la búsqueda de amor en relaciones interpersonales funcionales –de pareja, familia, amistad, autoestima-, así como la planeación de proyectos personales –laborales, académicos, artísticos, viajes...etc.- que den ganancias o resultados positivos para el practicante que los tomará junto a las pérdidas como un punto sobre el cual reflexionar para conseguir mejores resultados la próxima vez.

Tanto las creencias como los rituales se relacionan con el *ethos* del C.W.M., el primero en tanto le da sentido, el segundo en tanto lo pone en práctica y además lo refuerza. Este *ethos* proviene de un conjunto de normas básicas que regulan la práctica mágica y guían la vida cotidiana de los practicantes. Se basan en lo que mundialmente se conoce como la *RedeWicca*, una especie de credo que ha sido traducido e interpretado de numerosas maneras en todo el mundo. La *Rede Wicca* es resumido en tres leyes principales: (1) el principio Wicca que advierte al practicante sobre no dañar a los otros ni así mismo al perseguir sus deseos, (2) la Ley de Tres, que indica que todo lo bueno y lo malo que el practicante lleve a cabo retornará hacia él multiplicado por tres y (3) la Regla de Oro, que incita al practicante en tratar al universo entero como él desearía ser tratado. Al seguir estas reglas el practicante se abstiene de dañarse a sí mismo, a los otros y la naturaleza, lo cual desemboca en un *ethos* ecologista, en tanto que todo cuanto habita en la naturaleza es sagrado y cualquier cosa que se haga para dañar o beneficiarla tiene influencia directa en todos cuanto habitan el planeta. Se promueven los valores del respeto, la tolerancia, el agradecimiento, la justicia, la búsqueda de sabiduría, de autoconocimiento y autoestima, así como de individualidad, y el respeto a la subjetividad, lo cual permite la aceptación de una gran cantidad de caminos y “verdades” en la práctica que pueden ser elegidos libremente mientras el practicante se encuentre cómodo con ellos. De esa manera se rechaza la idea de conversión o de convencimiento de los otros para compartir un único sistema de creencias, cosa que se relaciona con los tipos

tradicional de religión que son vistas como punitivas, poco tolerantes e incluso coartadoras de libertad.

Es así que entre los practicantes del C.W.M. se establece una brecha diferenciadora entre las formas institucionales de religión y la Wicca que es concebida como un estilo de vida, una tradición o una fe. La Wicca a diferencia de la religión, es flexible, no busca la conversión de las personas, no emplea técnicas culpígenas como la noción de pecado o de infierno para que los adeptos se abstengan de llevar a cabo conductas inmorales o perniciosas. Se basa en la aceptación del ser humano como un ser imperfecto, pero que es perfectamente capaz de hacerse responsable de sus actos siendo consciente de que todo lo que hace tiene una consecuencia. La Wicca permite conciliar lo profano con lo sagrado y quizá dar un orden al caos reinante en la sociedad contemporánea, cosa que parece ya no logran las formas tradicionales de religión.

Ahora bien, al analizar la estructura del C.W.M. se llega a la conclusión de que pareciera que la forma de aprender y practicar Wicca que tiene la agrupación estudiada va en camino a una rutinización del carisma, es decir a una institucionalización de la práctica. Esta institucionalización de la Wicca por parte del C.W.M. se observó en una estructuración de la práctica en la forma de un sistema escolar en la que el practicante es considerado un estudiante que debe pasar por diversos niveles de conocimiento para poder ser acreedor de un conjunto de derechos y responsabilidades. Así mismo esta racionalización de la práctica se observa en la existencia de un sistema de jerarquías que distinguen entre (1) suma-sacerdotisa/directora, (2) sacerdotisas y (3) estudiantes. Se concluye que esta institucionalización de la Wicca en el caso específico del C.W.M. pudo haber sido resultado de una "necesidad" de rutinización que derivó de la ampliación del número de practicantes que formaban parte del C.W.M. en sus inicios y que implicó la necesidad de establecer un orden a partir de normas internas y un sistema económico que proveía de un espacio propio para la agrupación creciente. Es importante resaltar que esta cuestión institucional parece ser no observada por los miembros del C.W.M. quienes consideran que su práctica se encuentra alejada del concepto de religión. Sin embargo se plantea la hipótesis de que dentro del C.W.M. esta rutinización del carisma podría derivar en una completa institucionalización de la práctica lo cual hace que la Wicca Celta-Faery –tradición que enseña y practica el C.W.M.- se acercara más a la noción clásica de religión propuesta por teóricos como Durkheim (2001) y Weber (2008).

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

Para cerrar, se concluye que la Wicca en México emerge de dos formas fundamentales, una de tipo no clásica, en tanto que se aleja de las formas tradicionales de religión y una de tipo clásica, puesto que, al menos en el caso del C.W.M., presenta indicios de institucionalización, que sin embargo aún no toma la forma que esta institucionalización tiene en las religiones históricas. Es así que si bien pareciera que está dando inicio una institucionalización de la Wicca, ésta aún no cuenta con un dogma establecido, un libro sagrado al cual los practicantes deban apegarse o una iglesia al estilo de las religiones históricas, sin embargo sí se observaron jerarquías y una comunidad de creyentes que consideran que su práctica es más un estilo de vida que una religión.

El concepto de religión que manejan los miembros del C.W.M. cuenta con una carga ideológica que es posiblemente legada por las teorías clásicas de la religión que consideran que para que un fenómeno pueda ser considerado como tal es necesaria la presencia de la institución. Esto se ve reforzado por las cuestiones legales en materia de religión en México que solo considera que algo es una religión en tanto cuente con un líder, un lugar de culto, una dirección fiscal, entre otros criterios que recuerdan las formas institucionales de las religiones históricas y en particular de la religión hegemónica del país, que como agente dominante postula las pautas a seguir en el campo religioso (Bourdieu, 2006). De esa manera, en tanto no cuenta con el reconocimiento legal del Estado, la Wicca se considera un estilo de vida o camino espiritual.

Teóricamente la carencia institucional de la Wicca –que como ya vimos pareciera estar en rumbo a su institucionalización al menos en el caso del C.W.M.- derivaría en su categorización como magia o brujería, siguiendo a los clásicos como Durkheim (2001). Sin embargo, el concepto de religión presenta una fuerte carga ideológica que implica la dominación por parte de un agente hegemónico. Es así que la institucionalización como criterio para considerar a un fenómeno como religión correspondería a la desigualdad de posiciones al interior del campo religioso, que derivaría en una diferenciación marcada entre un agente dominante y grupos dominados. Este grupo con mayor capital – en nuestro caso la religión cristiana- hace dominante su oferta de salvación y relega las visiones de los grupos dominados a la heterodoxia o herejía. De esa manera los agentes marginales son considerados magia o brujería, mientras que el criterio institucional de una religión no más que la estructuración que el poder de unos agentes imponen al campo religioso.

Sin embargo la Wicca cuenta con un mito, un rito y un *ethos* particulares y se encuentra conformada por una enorme cantidad de símbolos que dan sentido a la existencia de los practicantes y al mundo en el que viven. De esa manera se concluye que la Wicca es un sistema cultural, por tanto una religión según el concepto propuesto por Geertz (2003). Ésta, sin embargo se desvía de las formas tradicionales de religión en el sentido de que aún no es completamente institucional, es decir actualmente no cuenta con una iglesia totalmente formada, situación que pudiera cambiar con el tiempo dándole a la Wicca ese criterio institucional tan fuertemente relacionado con el concepto clásico de religión o quizá este fenómeno religioso tienda a desaparecer al cabo de unos años, cuando el poder carismático que lo rige desaparezca.

La Wicca parece ser una opción para los individuos que ya no logran satisfacer la necesidad de dar sentido al mundo mediante las formas tradicionales de religión. De esa manera se presenta como un fenómeno que logra reducir el caos reinante en la sociedad contemporánea, que es una que se preocupa por los efectos negativos de la mano del hombre en el medio ambiente, por la aceptación de la diversidad sexual y la lucha por el respeto a los derechos de la mujer y la extinción de la violencia que hace eco en cada rincón del planeta.

Aún hacen falta mayores esfuerzos por comprender el fenómeno de la Wicca en nuestro país. Durante el trabajo de campo se observaron una gran cantidad de temas merecedores de atención científica. Entre éstos destaca la emergencia de la Wicca en el campo religioso mexicano que implica un detallado análisis de cómo éste fenómeno se estructura y a la vez estructura al campo. Por otro lado hacen falta esfuerzos de tipo sustantivo que impliquen el estudio aún más detallado de las creencias, prácticas y *ethos* del C.W.M. y de otras agrupaciones wiccanas que existen en el país, con miras a hacer una comparación entre las diversas formas de practicar Wicca en México para así lograr comprender aún mejor las principales características del fenómeno de una forma más generalizada. Así mismo la relación que existe entre los medios masivos de comunicación, en especial el *Internet* con la Wicca en tanto que constituyen herramientas básicas tanto para la difusión como la socialización de este fenómeno es algo que debe ser explorado en relación al contexto mexicano. Esto permitirá la mayor comprensión de un fenómeno que gana terreno en nuestro país y en el mundo.

Glosario

Aquelarre: palabra empleada para referirse a un conjunto de personas que practican la Wicca en comunidad. Es sinónimo de coven y círculo.

Athame: herramienta wiccana cuya forma es parecida a la de una daga pequeña. Se emplea en los rituales para abrir el velo entre los mundos y para llevar a cabo el Gran Ritual en el que se representa simbólicamente la unión de los Dioses al introducir el athame en una copa.

Coven: sinónimo de aquelarre y círculo. Hace referencia a un conjunto de personas que practican la Wicca en grupo.

Esbat: palabra empleada para referirse a los rituales lunares que se celebran en las 13 lunas llenas del año.

Féerico/féerica: palabra que hace referencia a todo aquello que se relacione con las hadas.

Papel Kraft: también conocido como papel de estraza, es un tipo de papel grueso de color café o marrón.

Pentáculo: herramienta wiccana que ostenta la figura de la estrella de cinco puntas. Puede ser de cualquier material como madera o metal, aunque algunos practicantes primerizos optan por representarlo en papel. Se emplea en todos los rituales y se coloca al centro del altar simbolizando al Gran Espíritu o Quinto elemento.

Rede: de Rede Wicca, que consiste en un poema que hace referencia a la ética a seguir en la práctica de la Wicca. Se considera que la palabra Rede proviene del inglés antiguo o medieval que significa consejo. También se le conoce como Credo Wicca.

Sabbat: palabra que hace referencia a los rituales del ciclo solar o de la Rueda del año. Tradicionalmente se celebran 8 sabbats: Yule, Imbolc, Ostara, Beltane, Litha, Lammas, Mabon y Samhain, aunque algunas agrupaciones neopaganas incluyen en su Rueda del año otras celebraciones como Lupercalia y Walpurgis por ejemplo.

Sachet: palabra francesa que significa pequeño saco o bolsa.

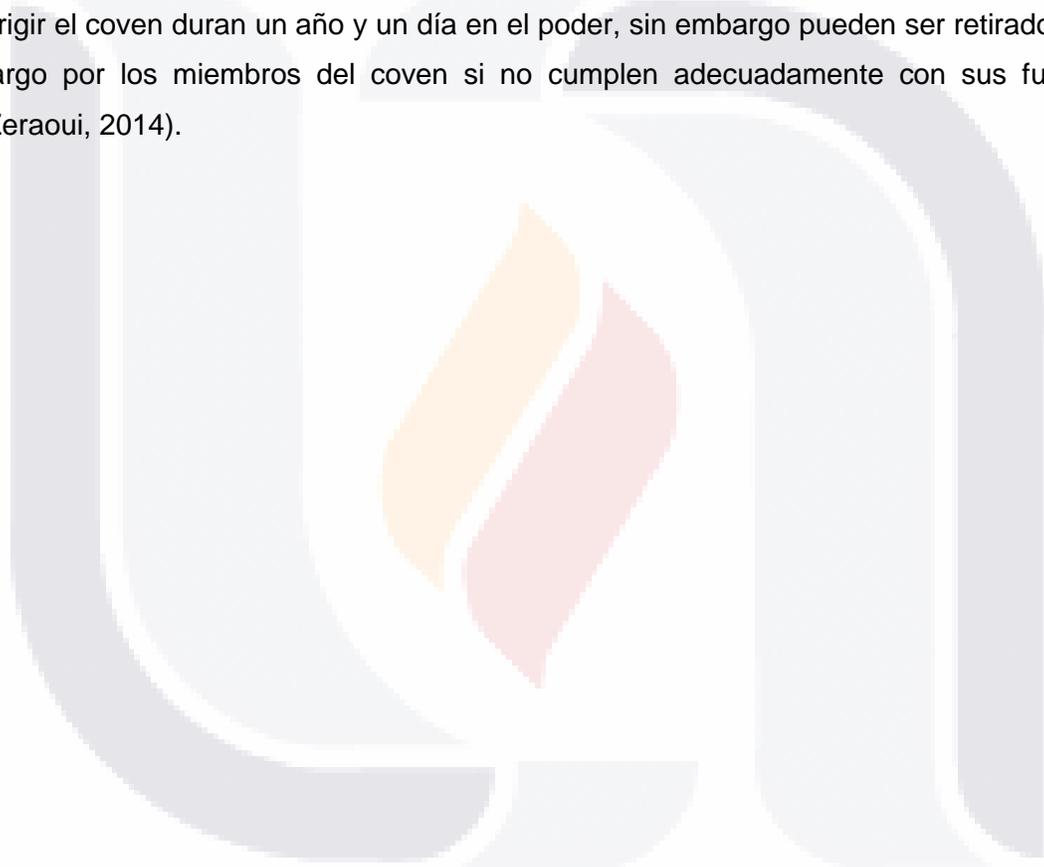
Stregoneria: de strega, palabra italiana que significa bruja. La stregoneria es una práctica mágica tradicional italiana.

Wicca Alexandrina: creada en Inglaterra en la década de los 1960's por Alex Sanders y su esposa Maxine Sanders, toma su nombre del primero y está basada en los preceptos principales de la Wicca Gardneriana, pero incluye algunos elementos retomados de las tradiciones judeo-cristianas – como la kabbalah y la creencia en arcángeles- así como elementos egipcios y griegos que se mezclan con las tradiciones celtas (Gallagher, 2013; Gil, 2014). A diferencia de la Wicca Gardneriana, los seguidores de la Wicca Alexandrina llevan a cabo sus rituales vestidos con túnica y le dan mayor importancia a la Magia Ceremonial (Zeraoui, 2014).

Wicca Gardneriana: esta tradición es llamada así por el fundador de la Wicca, Gerald Gardner. “Abarca elementos de las tradiciones antiguas y debido a su origen local, de las costumbres y el folklore paganos de Inglaterra”(Gallagher, 2013). Los covens que practican la Wicca Gardneriana siguen un sistema de tres grados, cada uno de los cuales requiere de la adquisición de una serie de conocimientos y prácticas que requieren de un tiempo específico para ser aprendidos. Por ejemplo, para pertenecer al primer grado es necesaria la práctica de la tradición por al menos un año y un día. Por su parte para el último nivel es necesaria mucha más preparación, pues este grado es solo para aquellos que desean dirigir un Coven. Según Zeraoui (2014) son necesarios 7 años para convertirse en Suma Sacerdotisa o Sumo Sacerdote. Para obtener cada uno de los grados es necesario pasar por un rito iniciático presidido por un Sumo Sacerdote y una Suma Sacerdotisa, quienes en coordinación dirigen un Coven en particular. Los rituales llevados a cabo por los practicantes de la Wicca Gardneriana se hacen en completo estado de desnudez o “vestidos de cielo”. Los gardnerianos veneran al Dios Astado y a la Diosa de la Naturaleza, partiendo de la creencia en que todo cuanto existe en el universo es tanto masculino como femenino.

Wicca Sajona/ Saex Wicca: esta tradición Wicca debe su existencia a Raymond Buckland, a quien se le debe la llegada de la Wicca a América. En 1962, Buckland se traslada a los E.U.A. donde comienza a enseñar la Wicca Gardneriana. Sin embargo, en 1973, después de darse cuenta de que la tradición creada por Gardner no se adaptaba totalmente al público estadounidense, Buckland crea la Saex-Wicca, conocida en español como Wicca Sajona (Zeraoui, 2014; Gil, 2014). La Saex-Wicca retoma elementos de la

cultura picto-escocesa y anglosajona. Esta tradición se caracteriza por una práctica individual y poco estructurada, pues el practicante puede decidir pertenecer a un coven o practicar de manera solitaria. Así mismo, esta tradición no cuenta con una estructura basada en un sistema de grados y el practicante puede autoiniciarse. Se puede elegir si se trabajará vestido con túnica o totalmente desnudo. Según Zeraoui (2014) esta tradición también cuenta con elementos gitanos, pues Buckland era supuestamente descendiente de zíngaros. Dentro de un coven de Wicca Sajona, los sacerdotes son elegidos democráticamente por los demás miembros del grupo. Los sacerdotes elegidos para dirigir el coven duran un año y un día en el poder, sin embargo pueden ser retirados de su cargo por los miembros del coven si no cumplen adecuadamente con sus funciones (Zeraoui, 2014).

Bibliografía

- Abbadie, L. (2014, octubre) Cuningfolk: Entre chamanismo y religión. Coloquio: Viejos y nuevos paradigmas de las religiones en las sociedades contemporáneas. Ponencia realizada en Auditorio Adalberto Navarro. Universidad de Guadalajara. Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades.
- Alfayé, S. (2015) Imposturas célticas: celtismo, estereotipos salvajes, druidas, megalitos y melancolías neoceltas. En Sancho, L. (Coord) *La ANTIGÜEDAD como paradigma: espejismos, mitos y silencios en el uso de la historia del mundo clásico por los modernos*. (pp. 299-327) Zaragoza: Prensas de la Universidad de Zaragoza.
- Angrosino, M. (2012) *Etnografía y observación participante en Investigación Cualitativa*. Madrid: Morata
- Apud, I. (2011) Magia, Ciencia y Religión en Antropología Social. De Tylor a Levi-Strauss. *Nómadas. Revista Crítica de Ciencias Sociales y Jurídicas* 30(2) Recuperado de <http://pendientedemigracion.ucm.es/info/nomadas/30/ismaelapud.pdf>
- Bellak, L. (1993) *Manual de psicoterapia breve, intensiva y de urgencia*. México: Manual Moderno
- Beltrán, W. (2007) La sociología de la Religión: Una revisión del Estado del arte. *Creer y poder hoy: memorias de la cátedra Manuel Ancízar*. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. Recuperado de <http://www.bdigital.unal.edu.co/7941/>
- Berger, P. & Casanova, J. (2004) Debate: Las religiones en la era de la globalización. *Iglesia Viva: revista de pensamiento cristiano* 218, 69-92. ISSN 0210-1114. Recuperado de <http://www.iglesiaviva.org/218/218-31-DEBATE.pdf>
- Berger, H.A. & Ezzy, D. (2009) Witchcraft: Changing Patterns of Participation in the Early Twenty-First Century. *The Pomegranate*, 11.2, 165-180. doi: 10.1558/pome.v11i2.165. Recuperado de <http://web.a.ebscohost.com.dibpxy.uaa.mx/ehost/detail?vid=3&sid=311bc3fc-19a0-4600-ab01->

08f29acf1468%40sessionmgr4005&hid=4204&bdata=Jmxhbmc9ZXMmc2l0ZT1laG9z
dC1saXZlJnNjb3BIPXNpdGU%3d#db=a9h&AN=48881535

Berger, H.A., Leach, E.A. & Shaffer, L.S. (2003) *Voices from the Pagan Census: A National Survey of Witches and Neo-Pagans in the United States*. Columbia: The University of South Carolina Press.

Bourdieu, P.(1990) *Sociología y Cultura*. México: Grijalbo

Bourdieu, P. (1994) Introducción al Socioanálisis. *Versión*, 4: 65-68 Recuperado de http://bidi.xoc.uam.mx/resumen_articulo.php?id=2057&archivo=7-137-2057gvq.pdf&titulo_articulo=Introducci%F3n%20al%20socioan%E1lisis

Bourdieu, P.(1996) *Cosas dichas*. Barcelona: Gedisa

Bourdieu, P. (2000) *El oficio del sociólogo*. México: Siglo XXI

Bourdieu, P. (2000) *Outline of a theory of practice*. United Kingdom: Cambridge University Press

Bourdieu, P. (2003) *Cuestiones de Sociología*. Madrid: Istmo

Bourdieu, P.& Wacquant L. (2005) *Una invitación a la sociología reflexiva*. Argentina: Siglo XXI.

Bourdieu, P. (2006) Génesis y Estructura del Campo Religioso. *Relaciones*, XXVII (108), 29 -83 (Versión original 1971 en *Revue française de Sociologie*, XII) Recuperado de <http://www.redalyc.org/pdf/137/13710803.pdf>

Bourdieu, P. (2009) *La eficacia simbólica: religión y política*. Buenos Aires: Biblos

Bourdieu, P. (2009) *El sentido práctico*. Buenos Aires: Siglo XXI

Calhoun, C. (2000) Pierre Bourdieu. En George Ritzer (Ed.) *The Blackwell Companion to Major Social Theorists*. Malden, Oxford: Blackwell Publishers

Cameron, N. (2011) *Desarrollo de la personalidad y psicopatología. Un enfoque dinámico*. México: Trillas

- Cipriani, R. (2004) *Manual de Sociología de la religión*. Argentina: Siglo veintiuno.
- Círculo Wicca de México (2010) *Wicca ¿quiénes somos?* Recuperado de <http://www.circulowicca.com/index.php/wicca>
- Círculo Wicca de México (2010) *Preparatorio Sacerdotisas Wicca Celta*. Recuperado de <http://www.circulowicca.com/index.php/cursos/preparatorio-sacerdotisas-wicca-celta>
- Davis, J., Froug, W., Asher, W. y Arnold, D. (Producción) (1964) *Hechizada*. [Programa televisivo] Estados Unidos: ABC
- Díaz, R. (1998) *Archipiélago de rituales. Teorías antropológicas del ritual*. México: Anthropos.
- De la Torre, R. (2006) Circuitos mass mediáticos de la oferta neoesotérica: new age y neomagia popular en Guadalajara. *Alteridades* 16 (32) 29-41. Recuperado de <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=74703203#>
- De la Torre, R. (2008) Tensiones entre el esencialismo azteca y el universalismo New Age a partir del estudio de las danzas “conchero-aztecas”. *Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos* 54. 61-7. Recuperado de http://cemca.org.mx/trace/T54/Torre_T54.pdf
- Di Novi, D. (Productor) & Dunne, G. (Director) (1998) *Hechizo de amor*. [Película] Estados Unidos: Warner Bros.
- Durkheim, E. (2001) *Las formas elementales de la vida religiosa*. México: Colofón
- Doyle, E. (2010) The Meaning of “Wicca”: A Study in Etymology, History and Pagan Politics. *The Pomegranate*, 12.2: 185-207. doi: 10.1558/pomev12i2.184 Recuperado de <http://web.a.ebscohost.com.dibpxy.uaa.mx/ehost/detail?vid=5&sid=311bc3fc-19a0-4600-ab01-08f29acf1468%40sessionmgr4005&hid=4204&bdata=Jmxhbm9ZXMmc2l0ZT1laG9zdC1saXZlJnNjb3BIPXNpdGU%3d#db=a9h&AN=64393988>
- El Coven [en línea] México: Círculo Wicca de México, 2010. [fecha de consulta 27 Mayo 2015]. Publicación bimestral. Recuperado de <http://www.circulowicca.com/coven/elcoven3.pdf>

- Frazer, J.G. (2011) *La rama dorada. Magia y Religión*. México: Fondo de Cultura Económica.
- Freud, A. (1954) *El Yo y sus mecanismos de defensa*. Buenos Aires: Paidós
- Gallagher, A. (2013) *La biblia de la Wicca. Guía definitiva sobre la magia y la Wicca*. Madrid: Gaia
- Gardner, G. (1959) *The meaning of Witchcraft*. [En línea] Recuperado de http://cdn.preterhuman.net/texts/religion occult.new_age/Magick/The%20Meaning%20of%20Witchcraft.pdf
- Geertz, C. (2003) *La interpretación de las culturas*. Barcelona: Gedisa
- Gibbs, G. (2012) *El análisis de datos cualitativos en Investigación Cualitativa*. Madrid: Morata
- Gil, A. (2014, octubre) Wicca: Flexibilidad tergiversada. Coloquio: Viejos y nuevos paradigmas de las religiones en las sociedades contemporáneas. Ponencia realizada en Auditorio Adalberto Navarro. Universidad de Guadalajara. Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades.
- Grimes, R.L. (1981) *Símbolo y conquista. Rituales y teatro en Santa Fe, Nuevo México*. México: Fondo de Cultura Económica.
- Guber, R. (2001) *La etnografía. Método, campo y reflexividad*. Buenos Aires: Norma
- Hernández, V. (2004) *Wicca. La magia de la naturaleza, sus principios, sus prácticas y sus rituales*. México: Yug
- Güel, P. (2008) ¿Qué se dice cuando se dice cultura? Notas sobre el nombre de un problema. *Revista de Sociología* 22: 37-64. Facultad de Ciencias Sociales. Universidad de Chile. Recuperado de <http://www.facso.uchile.cl/publicaciones/sociologia/articulos/22/2202-Guell.pdf>
- Hammersley, M. & Atkinson, P. (1994) *Etnografía. Métodos de investigación*. Barcelona: Paidós

- Harrison, V.S. (2006) The pragmatics of defining religion in a multi-cultural world. *International Journal for Philosophy of Religion* 53: 133-152. doi: 10.1007/s11153-006-6961-z. Recuperado de <http://eprints.gla.ac.uk/3852/>
- Hermetic Order of the Golden Dawn, 2009, History. A Hermetic & Rosicrucian Timeline (s.f.) Recuperado de <http://www.golden-dawn.com/eu/index.aspx>
- Hernández, A. (2005) *Transformaciones sociales y cambio religioso en la frontera norte de México* (Tesis doctoral, Universidad Complutense de Madrid). Recuperado de <http://www.biblioteca.ucm.es/tesis/cps/ucm-t28285.pdf>
- Hernández, R., Fernández-Collado, C. & Baptista, P. (2006) *Metodología de la Investigación*. México: McGraw-Hill
- Hoff, C.K. (2012) Gender and Sexuality in Contemporary Paganism. *Religion Compass* 6/8: 390-401. Recuperado de <http://web.a.ebscohost.com.dibpxy.uaa.mx/ehost/detail?vid=16&sid=311bc3fc-19a0-4600-ab01-08f29acf1468%40sessionmgr4005&hid=4204&bdata=Jmxhbmc9ZXMmc2l0ZT1laG9zdC1saXZlJnNjb3BIPXNpdGU%3d#db=a9h&AN=80026124>
- Howell, F.C. (2008) The Goddess Returns to Italy: Paganism and Wicca Reborn as a New Religious and Social Movement. *The Pomegranate* 10.1: 5-20. doi: 10.1558/pome.v10i1.5. Recuperado de <http://web.a.ebscohost.com.dibpxy.uaa.mx/ehost/detail?vid=8&sid=311bc3fc-19a0-4600-ab01-08f29acf1468%40sessionmgr4005&hid=4204&bdata=Jmxhbmc9ZXMmc2l0ZT1laG9zdC1saXZlJnNjb3BIPXNpdGU%3d#db=a9h&AN=38416106>
- Hume, L. (1997) *Witchcraft and Paganism in Australia*. Australia: Melbourne University Press
- Hume, L. (2007) Una antropología de las religiones emergentes. *Nueva Antropología*, XX (67), 119-140. Recuperado de <http://www.redalyc.org/pdf/159/15906706.pdf>
- Hutton, R. (2010) Writing the History of Witchcraft: A Personal View. *The Pomegranate* 12.2: 239-262. doi: 10.1558/pome.v12i2.239. Recuperado de

http://web.a.ebscohost.com.dibpxy.uaa.mx/ehost/detail?vid=10&sid=311bc3fc-19a0-4600-ab01-08f29acf1468%40sessionmgr4005&hid=4204&bdata=Jmxhbm9ZXMmc2l0ZT1laG9zdC1saXZlJnNjb3BIPXNpdGU%3d#db=a9h&AN=64393990

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2000) *La diversidad religiosa en México. XII Censo General de Población y Vivienda 2000*. Recuperado de <http://www.inegi.org.mx>

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2010) *Panorama de las religiones en México 2010*. Recuperado de <http://www.inegi.org.mx>

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2010) *Clasificaciones del Censo de Población y Vivienda 2010*. Recuperado de <http://http.inegi.org.mx>

Jarvis, C. (2008) Becoming a Woman Through Wicca: Witches and Wiccans in Contemporary Teen Fiction. *Children's Literature in Education*, 39: 43-52. doi: 10.1007/s10583-007-9058-0. Recuperado de <http://web.a.ebscohost.com.dibpxy.uaa.mx/ehost/detail?vid=12&sid=311bc3fc-19a0-4600-ab01-08f29acf1468%40sessionmgr4005&hid=4204&bdata=Jmxhbm9ZXMmc2l0ZT1laG9zdC1saXZlJnNjb3BIPXNpdGU%3d#db=a9h&AN=28687373>

Jorgensen, D.L. & Russell, S.E. (1999) American Neopaganism: The Participants' Social Identities. *Journal for the Scientific Study of Religion*, 38 (3): 325-338. Recuperado de <http://web.a.ebscohost.com.dibpxy.uaa.mx/ehost/detail?vid=14&sid=311bc3fc-19a0-4600-ab01-08f29acf1468%40sessionmgr4005&hid=4204&bdata=Jmxhbm9ZXMmc2l0ZT1laG9zdC1saXZlJnNjb3BIPXNpdGU%3d#db=a9h&AN=2344758>

Kirk, C.S. (1985) *El mito. Su significado y funciones en la Antigüedad y otras culturas*. Barcelona: Paidós Básica.

Lewis, J. (2004) New Religion Adherents: An Overview of Anglophonic Census and Survey Data. *Marburg Journal of Religion* 9 (1). Recuperado de <http://www.brahmakumaris.info/download/BK%20Academic%20papers/Lewis-2004.pdf>

- Lohmann, R.I. (2004, mayo) Persuasions of the Witch's Craft: Ritual Magic in Contemporary England by Lurhmann, T.M. [Book Review] *American Ethnologist* 18 (3). Recuperado de <http://www.people.trentu.ca/rogerlohmann/lohmann1991.pdf>
- López, A. (2004) Mito y ritual: una aproximación. *Humanitas* 56: 329-364 Recuperado de http://www.uc.pt/fluc/eclassicos/publicacoes/ficheiros/humanitas56/13_-_A._Lo_pez_Eire.pdf
- Lowie, R. (1963) Religion in human life. *American Anthropologist* 65: 532-542 Recuperado de <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1525/aa.1963.65.3.02a00020/epdf>
- Luhrmann, T.M. (1989) *Persuasions of the Witch's Craft*. Cambridge: Harvard University Press
- Lyotard, J. (1987) *La condición postmoderna*. Madrid: Cátedra.
- Lypovetski, G. (2010) *La era del vacío*. Barcelona: Anagrama
- Magia Enochiana (s.f.) Recuperado el 18 de noviembre de 2014, de: <http://www.auroradora.com/enoch1.htm>
- Malinowski, B. (1982) *Estudios de Psicología primitiva*. España: Paidós
- Malinowski, B. (1994). *Magia, ciencia y religión*. Ariel
- Martínez, P.C. (2006) El método de estudio de caso. Estrategia metodológica de la investigación científica. *Pensamiento y Gestión* 20: 165-193. Recuperado de http://ciruelo.uninorte.edu.co/pdf/pensamiento_gestion/20/5_El_metodo_de_estudio_de_caso.pdf
- Mauss, M. (1971) *Sociología y antropología*. Madrid: Tecnos
- Meletinski, E.M. (2001) *El mito*. Madrid: Akal
- Melgar, R. (2001) El universo simbólico del ritual en el pensamiento de Víctor Turner. *Investigaciones Sociales* V (7) : 7- 21. Recuperado de http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtualdata/publicaciones/inv_sociales/n07_2001/a01.pdf

- Monsalve, B. (2009) Transformación capitalista y crisis social en el siglo XXI. *Economía Autónoma*, 2. 42-49. Recuperado de <http://www.eumed.net/rev/ea/02/crisis-social.pdf>
- Mora, J.M. (2002) Nuevas prácticas mágico-religiosas: itinerarios de consumo y construcción de sentido. En K.Y. Covarrubias & R. De la Mora (Comps.) *Cambios religiosos globales y reacomodos locales*. (pp. 105-123) México: Alttexto.
- Moreno, A, (2013, agosto) Danzando en Espiral. Etnografía de la brujería moderna: Wicca. 1er Coloquio Magia, brujería y herejía en la Nueva España (siglos XVI-XIX). Ponencia realizada en Escuela Nacional de Antropología e Historia. México. Recuperado de <http://www-h-mexico.unam.mx>
- Morris, B. (1995) *Introducción al estudio antropológico de la religión*. Madrid: Paidós
- Morris, B. (2009) *Religión y antropología. Una introducción crítica*. Madrid: Akal.
- Murray, C. & Sixsmith, J. (1998) E-mail: a qualitative research medium for interviewing? *International Journal Social Research Methodology* 1 (2): 103-121. Recuperado de <http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13645579.1998.10846867?journalCode=t srm20#.VI9v3oRjT64>
- Oliveira, K. (2012) *A Wicca no Brasil: Adesao e permanencia dos adeptos na Região Metropolitana do Recife*. (Tesis de maestría, Universidade Católica de Pernambuco). Recuperado de http://www.unicap.br/tede/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=772
- Order of Bards, Ovates & Druids (s.f.) *About Us*. Recuperado el 16 de noviembre de 2014 de: <http://www.druidry.org>
- Orellana, C. (2004) La situación social del paganismo en México. Recuperado de <http://mx.paganfederation.org/sitsocial.htm>
- Orellana, C. (2005) Legislación en México o el Problema del Registro del Paganismo como Asociación Religiosa. Recuperado de <http://mx.paganfederation.org/art-legislacion.htm>
- Pals, D.L.(2008) *Ocho teorías sobre la religión*. Barcelona: Herder
- Parker, C. (2011) Una vision sobre América Latina. Cambios religiosos, fronteras móviles e interculturalidad. En Higuera, A. (Coord.) *Religión y culturas contemporáneas* (pp.

15-40) México: La editorial manda. Universidad Autónoma de Aguascalientes. RIFREM.

Pérez, D., Melchor, A. & Cavazos, J. (2011) Insatisfacción católica: causas de abandono hacia otras religiones. En Higuera, A. (Coord.) *Religión y culturas contemporáneas* (pp. 319-343) México: La editorial manda. Universidad Autónoma de Aguascalientes. RIFREM.

Phillips, J. (2004) History of Wicca in England: 1939 to the Present Day. Recuperado de http://geraldgardner.com/History_of_Wicca_Revised.pdf

Philip, K. (2007, septiembre) Voices of the pagan census: A National Survey of Witches and Neo-pagans in United States by Helen A. Berger, Evan A. Leach and Leigh S. Shaffer [Reseña de libro] *Sociology of Religion* 68 (3). Recuperado de <http://socrel.oxfordjournals.org/content/68/3/333.short>

Plascencia, F. (1997) Etnosemántica [Material de clase] Universidad Autónoma de Aguascalientes.

Plascencia, F. (2001, enero-junio) Archipiélago de rituales. Teorías antropológicas del ritual por Rodrigo Díaz Cruz [Reseña de libro] *Iztapalapa. Revista de ciencias sociales y humanidades* 50.

Plascencia, F. (2004) *La magia como elaboración simbólica del entorno: el caso de Jesús María, Aguascalientes*. (Tesis de doctorado, Universidad Autónoma Metropolitana-I) México.

Plascencia, F. (s.f.) Manuscrito en preparación [Los relatos en el Nuevo Testamento: renovación del mito, el ethos y el rito judíos.]

Plascencia, F. (s/f) Material de apoyo: Antropología simbólica II (Análisis Ritual de Turner). [diapositivas de Power Point]. Aguascalientes, México.

Plascencia, F. (2014) Naturaleza y tipos de la etnografía [Material de clase] Etnografía, Universidad Autónoma de Aguascalientes. Aguascalientes, México

Rodrigo, M. & Medina, P. (2006) Posmodernidad y Crisis de Identidad. *Revista Científica de Información y Comunicación*, 3. 125-146. Recuperado de <https://icjournal.files.wordpress.com/2013/01/1265038593-5rodrigo-alsina.pdf>

Salmons, J. (2010) *Online Interviews in Real Time*. SAGE Publications.

Sánchez, L.A. (2013, septiembre) La brujería WICCA en México: sus herramientas. XVIII Jornadas Académicas “Brujas, hechiceros y chamanes”. Ponencia realizada en Coordinación Nacional de Antropología. Instituto Nacional de Antropología e Historia. México. Recuperado de <http://www.h-mexico.unam.mx>

Sgailleach, Odell. Re: Tesis sobre Wicca [En línea] Mensaje a Belén Hermosillo. 8 de octubre de 2013. [Fecha de consulta 9 de octubre de 2013] Comunicación personal.

Smith, H. (1962) El conceto de “institución”: usos y tendencias. *Revista de estudios políticos* 125: 93-104. Recuperado de <http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2046692>

Spiritism vs. Spiritualism. What´s the difference? (s.f.) Recuperado el 20 de noviembre de 2014 de <http://www.explorespiritism.com/SpiritismvsSpiritualism.htm>

Starhawke (2012) *La danza en espiral*. España: Obelisco

Suárez, H.J. (2006) Pierre Bourdieu y la Religión: Una Introducción Necesaria. . *Relaciones*, XXVII (108), 19 -27 Recuperado de <http://www.colmich.edu.mx/files/relaciones/108/pdf/Hugo%20Jose%20Suarez.pdf>

Tessa. (2013, diciembre 30) *Entrevista con Tessa*. [Archivo de Audio] Recuperado de <http://www.reporte.com.mx/yule-el-regreso-de-la-luz-y-ano-nuevo-en-camino-amarillo>

Tessa. (2004) *Wicca. La magia de la naturaleza, sus principios, sus prácticas y sus rituales*. México: Yug

Tessa. (2014) *Magia y Rituales Celtas con hadas y elementales*. México: Círculo Wicca de México

Theissen, G. (2002) *Sociología del movimiento de Jesús. El nacimiento del cristianismo primitivo*. Santander: SAL TERRAE

Turner, V. (1974) *Dramas, Fields and Metaphors*. Ithaca: Cornell University Press.

Turner, V. (1988) *El proceso ritual. Estructura y antiestructura*. Madrid: Taurus

Turner, V. (2007) *La Selva de los símbolos. Aspectos del ritual ndembu*. México: Siglo XXI.

Tylor, E. (2010) *Primitive Culture. Researches into the development of mythology, philosophy, religion, language, art and custom*. Cambridge University Press

Usunáriz, J.M. (2000) Archipiélago de rituales. Teorías antropológicas del ritual por Rodrigo Díaz Cruz [Reseña de libro] *Memoria y civilización* 3. Recuperado de <http://dadun.unav.edu/handle/10171/28257>

Van Gennep, A. (2008) *Los ritos de paso*. Madrid: Alianza Editorial

Weber, M. (2008) *Sociología de la Religión*. México: Colofón

Wilson, R., Abbot, A. y Leven, R. (Producción) & Abbot, A. y Leven, R. (Dirección) (2012) *A very british witchcraft* [Documental] Inglaterra: Channel 4.

Zalpa, G. (2003) El concepto de campo y el campo religioso. En Miguel J. Hernández Madrid y Elizabeth Juárez Cerdi (Ed.), *Religión y cultura*. (pp. 27-46). Michoacán, México: El Colegio de Michoacán. Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

Zalpa, G. (2003) *Las iglesias en Aguascalientes. Panorama de la diversidad religiosa en el estado*. México: Universidad Autónoma de Aguascalientes

Zalpa, G. (2007) El campo de la vida cotidiana. En Zalpa, G. & Patiño, M.E. (Coord.) *La vida cotidiana. Prácticas, lugares y momentos*. (pp. 15-56) Aguascalientes: Universidad Autónoma de Aguascalientes.

Zalpa, G. (2011) *Cultura y Acción Social. Teoría(s) de la cultura*, México: Plaza y Valdés.

Zeraoui, L. (2014) *El impacto social de Wicca en la Ciudad de México Zona Sur*. (Tesina de maestría, Universidad Autónoma Metropolitana)

Anexo A. Herramientas empleadas por los practicantes del C.W.M. en la celebración de los Rituales Solares.

En cada uno de los Rituales Solares se coloca un altar. En la figura 4 se puede observar el lugar donde se coloca usualmente este altar. En algunos rituales se colocan otros altares más pequeños donde se encuentran las herramientas mágicas como el caldero o la lámpara de druida.

En los rituales de la Rueda Solar el tipo de altar colocado se conoce como altar ceremonial y el acomodo de las herramientas que van sobre él es muy específico. Primero que nada, el altar es dividido en dos partes: el lado derecho y el lado izquierdo. El lado derecho representa todo lo masculino, es la parte del altar dedicada al Dios y sobre ese lado se colocan herramientas que se relacionan con los elementos de Aire y Fuego. Por su parte, el lado izquierdo representa lo femenino, es decir a la Diosa y las herramientas que ahí se colocan son aquéllas que se relacionan con el elemento Agua y Tierra.

El centro del altar es el dedicado al Gran Espíritu, que es considerado la unión de las energías femenina y masculina. De esta manera, al centro del altar se colocan las herramientas relacionadas al Espíritu: la vela del Espíritu, que es una vela de color blanco que solo se enciende durante el ritual, el pentáculo y el caldero que puede ser verde o negro dependiendo del ritual.

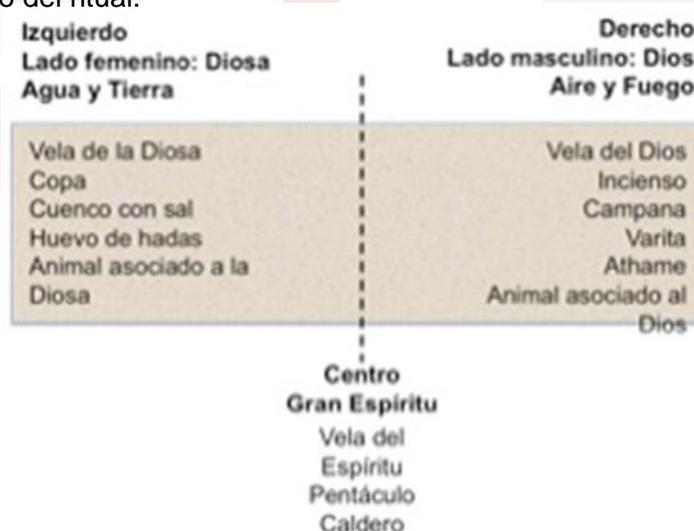

Fig. 7. Diagrama de altar y colocación de herramientas básicas.

Como se puede observar cada herramienta tiene un lugar específico en el ritual. A continuación se presenta un recuadro que muestra cada una de las herramientas, lo que representan y su lugar en el altar:

Herramienta	¿Qué representa?	Lugar en el altar
Vela de la diosa	Diosa. Su color varía de ritual en ritual.	Izquierdo
Copa	Elemento Agua	
Cuenco con Sal	Elemento Tierra	
Huevo de hadas	Conexión con la Tierra	
Animal asociado a la diosa	Diosa. Varía de ritual en ritual. Ej. Lechuza en Mabon.	
Vela del Dios	Dios. Su color varía de ritual en ritual	Derecho
Incienso	Elemento Aire	
Campana	Elemento Aire	
Varita ceremonial	Elemento Aire.	
Athame	Elemento Fuego. Fuerza interna del mago	
Animal asociado al Dios	Diosa. Varía de ritual en ritual. Ej. Águila en Lammas	Centro
Vela del Espíritu	Representa al Gran Espíritu, la unión de las energías masculina y femenina	
Pentáculo	Quinto elemento/Espíritu	En los rituales de Imbolc a Lammas este caldero va al centro. En su interior solo se ponen semillas o amuletos de abundancia. Si se desea colocar en los rituales de Mabon a Yule puede colocarse del lado izquierdo o detrás del caldero negro que irá al centro.
Caldero verde	Quinto elemento/Espíritu Abundancia	
Caldero negro	Quinto elemento/Espíritu Transformación	En los rituales de Mabon, Samhain y Yule este caldero va en el centro. En los rituales de Imbolc a Lammas este caldero puede colocarse del lado derecho ya que en su interior se queman las

		velas votivas o algo que “ya no se desea”. También puede colocarse al centro, detrás del caldero verde.
Velas votivas	Ofrenda a los dioses.	Dentro del caldero negro. Deben consumirse el día del ritual.

Tabla 5. Herramientas del altar

Con respecto al color de las velas del dios y la diosa, el color de éstas varían en cada ritual (Tessa, 2004):

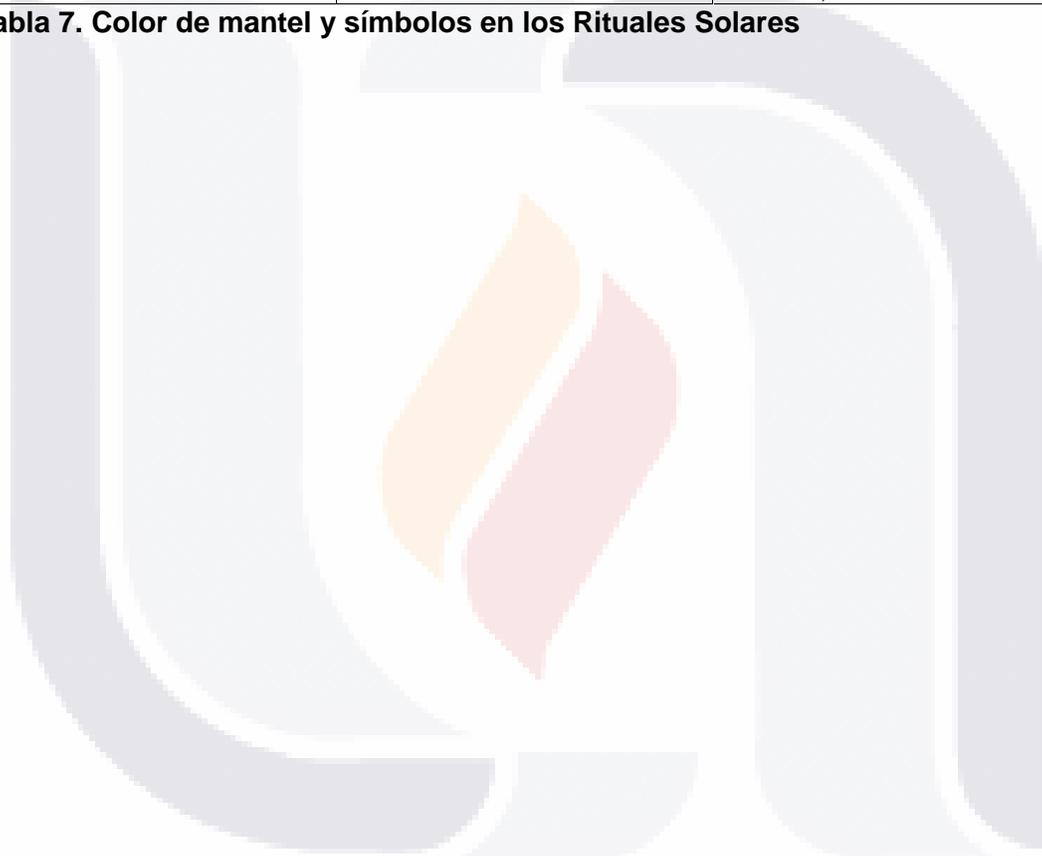
Ritual	Vela Diosa	Vela Dios
Yule	-----	Verde oscuro (Dios de los bosques) Dorado (Dios joven que renace)
Imbolc	Blanca	Verde
Ostara	Rosa	Verde
Beltane	Verde claro	Rojo
Litha	Azul rey	Amarillo
Lammas	Café	Dorada
Mabon	Café (otoño) Negro (diosa anciana)	----
Samhain	Naranja (última cosecha) Negro (diosa que muere)	----

Tabla 6. Colores de las velas del dios y la diosa en los Rituales Solares

Así mismo, como se puede notar en el recuadro anterior, en algunos rituales se encuentra ausente la vela del dios o la vela de la diosa. Esto tiene una relación directa con el mito de cada uno de los sabbats. La ausencia de la vela del dios se debe a que en esas celebraciones se cree que el dios Sol está ausente. Así mismo, la diosa que muere en Samhain se encuentra ausente en Yule, que además es la fecha cuando se cree que el dios comienza a renacer. Otros elementos que son parte del altar ceremonial de cada uno de los rituales de la Rueda del Año son el mantel y elementos decorativos como las coronas que son símbolos del dios y/o de la diosa. Los colores del mantel, así como las coronas o símbolos asociados al ritual cambian de ritual en ritual.

Ritual	Mantel	Símbolo
Yule	Rojo	Awen
Imbolc	Blanco y Azul	Cruz de Brigid
Ostara	Blanco con motivos primaverales o de Pascua	Huevo Conejo
Beltane	Rojo	Runa de amor. Unión de dioses.
Litha	Azul rey	Sol y luna. Ojo de Dios
Lammas	Verde y dorado	Cuerno de la abundancia Sol
Mabon	Café	Cuerno de la abundancia
Samhain	Morado	Caldero, Cuchara

Tabla 7. Color de mantel y símbolos en los Rituales Solares

Anexo B. Agentes que participaron en la muestra

Agente (seudónimo)	Tipo de informante	Primer contacto	Medio de entrevista	Fechas de entrevista
Alina	Portera	Ritual: Mabon	Skype	15 febrero 2015
Tara	Clave	Whatsapp (facilitado por Alina)	Skype	20 febrero 2015
Riona	Clave	Facebook (facilitado por Alina)	Facebook Messenger	27 febrero 2015 12 abril 2015
Genevienne	Portera	Ritual: Ostara y Mabon	Correo electrónico. Facebook	26 febrero 2015 10 septiembre 2015
Enid	Portera	Whatsapp (facilitado por Genevienne)	-----	-----
Auslin	Clave	Whatsapp (facilitado por Enid)	Skype Whatsapp	26 febrero 2015 19 octubre 2015
Morgan	Clave	Whatsapp (facilitado por Enid)	Facetime	13 abril 2015 09 mayo 2015
Nora	Clave	Correo electrónico (facilitado por Enid)	Skype	05 marzo 2015 13 mayo 2015 27 mayo 2015
Saraid	Clave	Correo electrónico (facilitado por Enid)	Skype	05 marzo 2015
Kyla	Clave	Whatsapp (facilitado por Enid)	Facebook messenger	02 septiembre 2015

Tabla 8. Agentes que participaron en la muestra