

Pontificia Universidad
Católica del Ecuador

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS

ESCUELA DE ANTROPOLOGÍA Y ARQUEOLOGÍA

**ENTRE LUZ Y OSCURIDAD: LA FESTIVIDAD DE YULE BAJO LAS CONCEPCIONES
DE SAGRADO Y PROFANO EN LA RELIGIÓN NEOPAGANA WICCA EN LA CIUDAD
DE QUITO**

TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO
DE LICENCIADA EN ANTROPOLOGÍA

KIMBERLLY CAMILA MOREIRA GAONA

DIRECTORA: CAROLINA PÁEZ

QUITO

ENERO, 2023

Índice

RESUMEN.....	3
AGRADECIMIENTOS.....	4
CAPÍTULO I.....	5
INTRODUCCIÓN.....	5
1.1 Planteamiento del problema	6
1.2 Preguntas de investigación	8
1.3 Objetivos de la investigación.....	8
1.3.1 Objetivo general	8
1.3.2 Objetivos específicos.....	8
1.4 Justificación.....	9
1.5 Metodología.....	10
1.6 Marco teórico.....	13
2. CAPÍTULO II.....	19
3. LA WICCA, LA NATURALEZA Y NEOPAGANISMO.....	19
3.1 La situación religiosa en Ecuador.....	19
3.2 Fenómeno religioso mágico en América Latina.....	21
3.3 La Wicca como religión	25
3.4 Creencias Wiccanas.....	27
3.4.1 La Rede Wicca	28
3.4.2 El Dios y la Diosa.....	28
3.4.3 Símbolos y herramientas en la Wicca.....	30
3.4.4 Rueda del Año Wicca	34
4. CAPÍTULO III	37
4.1 Magia, símbolos y dualidad sagrada.....	37
4.2 Yule, la llegada de la luz en tiempos de oscuridad.....	45
4.3 Lo sagrado y lo profano.....	51
5. CONCLUSIONES.....	57
6. RECOMENDACIONES	59
7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	60

RESUMEN

Lo sagrado y lo profano son dos aspectos que evidencian una de las características de la religión, en la Wicca existe la celebración de la Rueda del Año Wicca, en la cual se honra las etapas de la Diosa y el Dios, la dualidad sagrada a la cual los practicantes de la Wicca rinden culto. La presente investigación tiene como objetivo describir como se evidencia estos elementos y concepciones de sagrado y profano en el solsticio de invierno, Yule.

AGRADECIMIENTOS

Agradezco a mi familia por acompañarme siempre y nunca dejarme sola. A mis amigas y compañeras de antropología por apañarme cuando parecen que las cosas van mal, por fortalecer mis lazos con el feminismo y saber que la amistad desde el amor la ternura entre mujeres siempre está presente. A mi directora y profesora Carolina Páez, por escucharnos, entendernos y también apañándonos en nuestro camino. A mis amigos arqueólogos por las risas y momentos inolvidables. Agradezco a mis colaboradoras y colaborades por hacer esta investigación posible.

CAPÍTULO I

INTRODUCCIÓN

El neopaganismo engloba una variedad de religiones contemporáneas inspiradas en prácticas espirituales ancestrales y precristianas, siendo una de las religiones neopaganas la Wicca, centrado en la adoración de la naturaleza y el culto a la dualidad de la Diosa y el Dios; considerando la magia como una parte integral de su práctica religiosa, manifestándose a través de los rituales y prácticas simbólicas, enfocando la armonía y el equilibrio con la naturaleza y el universo.

La Wicca forma parte del neopaganismo y con el estudio de la nuevas espirituales a mediados del siglo XX en sociedades occidentales se puede inferir en Ecuador la Wicca como religión es reciente (Cedeño, 2016), con la existencia de datos etnográficos en los practicantes wicca en Quito se expresa como una religión que promueve de manera abierta la libertad de culto, creencias y prácticas religiosas, eligiendo libremente la prácticas espirituales que aporten a su religiosidad, destacando reiki, meditación, la cultura celta, la psicomagia, tai chi, el kin-jo y el yoga (Cedeño, 2016, p. 99). Las cuales se acoplan a las bases de la Wicca, el culto a la dualidad del Dios y la Diosa como arquetipo, por ello, sus practicantes son diversos, con diversas creencias que enfoquen lo pagano, la creencia en la naturaleza y sus ciclos para direccionar su espiritualidad, energía, prácticas sagradas y experiencias profanas. Para realizar sus prácticas mágicas y religiosas suelen reunirse en grupos de brujas y brujos, llamados *coven*, asimismo, suelen hacerlo de forma solitaria.

La presente investigación demuestra cómo estas prácticas sagradas son atravesadas en varios de sus rituales en los practicantes wiccan de la ciudad de Quito, específicamente en la festividad del solsticio de invierno, Yule, la cual atraviesa el mito del renacimiento del Dios, el Dios Sol, encargado de traer nuevamente la luz en épocas oscuras del frío invierno. Estas prácticas, como sucede con otras tradiciones, están enmarcadas dentro de lo sagrado y profano, junto con el mito, el cual ocupa un lugar fundamental en la recreación de estos ámbitos; el mito se relata como una

historia que da sentido a sus concepciones y creencias de lo sagrado y lo profano en los wiccans, donde los elementos cotidianos son consagrados en los espacios rituales de la celebración de Yule, el retorno del Dios, partiendo de ceremonias con elementos específicos que reflejen una representación del mito, y de igual manera con elementos representativos de la época natural del año, la festividad es celebrar tanto espacios de *covens* y brujas solitarias.

1.1 Planteamiento del problema

En el colectivo latinoamericano estudios acerca de la religión Wicca han sido de poco interés, por lo que, resulta difícil encontrar investigaciones etnográficas acerca de la comunidad Wicca en Ecuador, y demás países suramericanos, sin embargo, los resultados de la búsqueda bibliográfica abren puertas e iniciativas a investigar sobre este fenómeno religioso.

La religión neopagana Wicca es creada en Inglaterra por el antropólogo Gerald Gardner en los años cincuenta, recoge creencias de sociedades precristianas que rendían culto a la tierra y sus ciclos naturales. Es difundida en los Estados Unidos en los años setenta por un discípulo de Gardner, Raymond Buckland el cual cuestiona los principios jerárquicos de la religión, desde allí la Wicca cambia su enfoque, junto a más ramas que se crean, adaptándose a movimientos espiritistas, de espiritualidad, concepciones ligadas a la energía femenina. La Wicca al haber cambiado de enfoque tras la nueva corriente de Buckland, y demás ramas del paganismo contemporáneo incluyendo la Druidería pagana moderna, la espiritualidad de la Diosa, el chamanismo, el Heathenismo y las tradiciones nórdicas, la adoración a Isis, la brujería feminista y demás corrientes de la Wicca (Pearson, 2007).

La presente investigación se enfoca en la comunidad religiosa neopagana Wicca en la ciudad de Quito, esta se centra en el bienestar con la naturaleza, la conexión espiritual con la Tierra y uno mismo a través de honrar al Dios y la Diosa en sus diferentes etapas del ciclo natural, en la Diosa: la Doncella, la Madre y la Anciana; y en el Dios por medio de sus fases de nacer, crecer y madurar, y

morir. Estas etapas de la dualidad sagrada para los wiccanos son conmemoradas por medios de los Sabbats y Esbats.

Los rituales y festividades que celebran son los solsticios de verano e invierno, y los equinoccios de primavera y otoño, principalmente. Sin embargo, los aquelarres son celebrados con más concurrencia siguiendo el ciclo lunar y se constituyen principalmente por los trece plenilunios del año solar; aunque, los cuatro eclipses lunares pueden tener connotación religiosa también.

La visibilización a los fenómenos religiosos que aún no han sido abordados dentro de las regiones neopaganas en el Ecuador es el motivo del estudio, por lo que, se centrará en la festividad realizada para honrar el solsticio de invierno, **Yule**, bajo las concepciones de sagrado y profano, características adscritas al estudio de las religiones en la antropología.

La religión Wicca, tiene sus principios de sagrado en la dualidad del sagrado femenino (la Diosa), y el sagrado (Masculino). Además, En el ritual wicca, los elementos que forman parte de este don sagrado, una vez acaban, vuelven a pertenecer al mundo profano. Teniendo de igual manera, dos elementos en las cosas sagradas en la Wicca, la magia y la naturaleza (Cedeño, 2016).

“(...) la religión wicca se develó que el principio sagrado está expresado en una divinidad dual, masculina y femenina, que se manifiesta a través de las fuerzas de la naturaleza, de ahí la necesidad de la magia en tanto medio para controlar esas fuerzas a su favor, expresadas en los cuatro elementos: agua, tierra, fuego y aire.” (Cedeño, 2016)

Yule, celebración que marca el inicio de una nueva etapa, por el retorno de la luz y fertilidad en la época invernal, generalmente festejada el 21 de diciembre en el hemisferio norte, y en el hemisferio el 21 de junio, Ecuador al estar en la línea equinoccial celebra con la Rueda Anual Wicca del norte, la misma que coincide con las celebraciones del Calendario Andino. En Ecuador la información acerca de las comunidades paganas, al ser contemporáneas, es casi nula, por ello mi interés en

ahondar en su religión, celebraciones y rituales para contribuir a contar historias de una religión poco plasmadas en los estudios de la antropología ecuatoriana.

1.2 Preguntas de investigación

- ¿De qué manera se manifiestan las concepciones de sagrado y profano en la festividad de Yule en la religión neopagana Wicca la ciudad de Quito?

Preguntas secundarias

- ¿Qué delimita lo sagrado y profano?
- ¿La concepción de sagrado y profano interviene solo en el ritual o en la vida diaria de los miembros wicca?
- ¿La festividad de Yule es profana y el ritual es sagrado?
- ¿Qué elementos diferencian lo sagrado de lo profano?

1.3 Objetivos de la investigación

1.3.1 Objetivo general

- Analizar y comprender las concepciones de sagrado y profano dentro de la festividad de Yule en la religión Wicca en la ciudad de Quito.

1.3.2 Objetivos específicos

- Conocer el ritual en la celebración del solsticio de invierno.
- Identificar las nociones de sagrado y profano dentro del ritual.
- Identificar el mito que centra a la Wicca.

1.4 Justificación

La literatura que existe desde la Ciencias Humanas y Sociales sobre esta religión neopagana es escasa, existen estudios acerca de la Wicca en países europeos y Estados Unidos con más claridad de cómo estas manifestaciones religiosas circunden en variados aspectos de la vida de sus practicantes, sin embargo, en América Latina son escasos, no mostrando la diversidad de religiones mágicas existentes en el territorio. Por ello, el interés en la construcción e investigación de este escrito, para manifestar la existencia de las vivencias de otras formas de religiosidad. Además, contribuir a la desestigmatización de la Wicca, la magia y la brujería, ya que, existe un costo social innegable relacionada con la práctica de determinadas religiones, careciendo de legitimidad social y no siendo consideradas verdaderas religiones, llevando a sus practicantes a ser menospreciados o temidos (Frigerio, 2018).

Si bien, las religiones mágicas existen en el territorio latinoamericano y específicamente en Ecuador, son ancestrales y con una carga histórica evidente, como sucede con las prácticas religiosas afrodescendientes y andinas. No obstante, con la Wicca no sucede lo mismo, al ser una religión contemporánea y podría denominarse “New Age”, la cual no se puede entender como una religión específica, sino con un fenómeno relacionado con cambios que involucran campos de comportamiento contemporáneo (Texeira, 2015), estos cambios en el ámbito de las religiones ha sido influenciado por la modernidad y la globalización.

La Wicca nace de otro contexto, de uno contemporáneo, la práctica de costumbres de religiones precristianas, con cultos a una deidades femeninas y masculinas y sobre todo a la naturaleza, concibiéndola como sagrada y viva: estas expresiones religiosas comparten un ciclo estacional de festividades y tienden a ser politeístas, panteístas o duoístas, en lugar de monoteístas (Pearson, 2002), por lo que, al tener tendencias y no brindar culto a un solo Dios, como suele ser en cristianismo, crea una concepción desconocida de la Wicca, percepciones que suelen ser de carácter

negativo.

Así que, conocer acerca de nuevas religiones con nuevas percepciones o puntos de vista sobre las prácticas mágicas y religiosas, dejando ver la diversidad que existe en la actualidad, además de desmitificar ideas negativas sobre la misma, al estar en un lugar donde la predominancia de religiones seculares y religiones cristianas. Denotar que existen otras formas de vivir la religión, las cuales se centran en la armonía con la naturaleza y los seres que la habitan, retomando festividades que celebran los ciclos de la tierra, y sobre todo denotar en la presencia de la Wicca como una religión, o prácticas mágico-religiosa que se encuentra existiendo en Ecuador.

1.5 Metodología

Se realizó un estudio de tipo exploratorio, al ser la Wicca un fenómeno poco explorado en el campo antropológico en Ecuador, este “se lleva a cabo cuando el propósito es examinar un fenómeno o problema de investigación nuevo o poco estudiado, sobre el cual se tienen muchas dudas o no se ha abordado antes.” (Hernández-Sampieri & Mendoza, 2018). Por tanto, la etnografía tiene una metodología cualitativa, siendo el sitio etnográfico espacios digitales, principalmente redes sociales, y espacios de encuentro presencial que dio lugar a la observación participante del rito de Yule dentro de la Wicca, de esta manera logramos entender cómo es la celebración de esta festividad, que objetos religiosos intervienen, los

rituales que giran en torno a ella, el mito y las diferentes vivencias en torno al solsticio de invierno.

Las colaboradoras fueron doce personas, de las cuales, cuatro fueron wiccans de Loja, Cuenca y Guayaquil, y ocho colaboradoras viven en la ciudad de Quito, se explicará más adelante el porqué de trabajar con practicantes de la Wicca de otras ciudades. Además, a lo largo de la investigación se referirá en todas las colaboradoras con lenguaje en “género femenino”, debido a que, diez de las ocho personas son mujeres.

Con ello, se inició utilizando fuentes de información secundaria, en medios sociales y plataformas virtuales como lo son Instagram, FaceBook y Youtube. Los videos analizados fueron realizados por un coven de la ciudad de Quito en la plataforma Youtube para identificar aspectos de la Wicca en Ecuador y complementar la información obtenida en la observación participante y entrevistas, de la misma manera ocurrió con imágenes, fotos, posts en redes sociales publicadas de manera abierta y para todo público por parte de los covens y practicante de la Wicca.

El sitio etnográfico donde se desarrolló la etnografía se identificó de tres maneras, las redes sociales, las entrevistas presenciales y los rituales y celebraciones de Yule, correspondientes a la observación participante. Estos sitios permitieron dar paso a un trabajo de campo de manera estructurada, el cual tomó aproximadamente 3 años, inició con el mapeo de información y posibles colaboradores por medio de redes sociales como fuentes de información secundaria, TikTok, Instagram, Facebook y Youtube, en ellas, se rastreó por medio de videos en la plataforma de TikTok realizados por un *coven* de la ciudad de Quito, compartiendo información pública acerca de la Wicca, sus creencias, y festividades; al ser datos públicos se vinculó con su cuenta de Instagram y YouTube, difundiendo contenido específico acerca de su religión y como festejaban las festividades de la Rueda del Año Wicca, la cual explicaremos más adelante, en Ecuador. Por medio del análisis de publicaciones en redes sociales, con la publicación de videos de las celebraciones en la plataforma de YouTube, se construyó un análisis de datos acerca de la religiosidad Wicca, y concepciones dentro de la misma, como creencias, rituales, ritos y celebraciones, centrando la recolección de información en el festejo de estas últimas, ya que, es uno de los enfoques principales para dar paso a la investigación. Con la información brindada por estos medios, inicialmente YouTube y TikTok con los videos, y previa prospección de redes sociales de los wiccans, a través de Instagram comenzó la siguiente fase de campo o sitio etnográfico, las entrevistas presenciales.

Las entrevistas virtuales por Zoom también formaron parte de la fase de campo, como el mapeo

inicial de actores fue infructuoso, mapeo tradicional de bola de nieve, el contacto primario con los wiccans de Quito no tuvo respuesta, el contacto primario establecido por medio de la prospección inicial en las plataformas ya mencionadas; por consiguiente, las redes sociales Instagram fueron clave para establecer contacto con *covens* y practicantes solitarios. Para establecer los contactos fue primordial la opción de “hashtag” en Instagram, fue una herramienta importante para tener los primeros encuentros virtuales con wiccans de Ecuador, con hashtag como “#wiccaec” “wiccaquito” “wiccaloja” “wiccaguayaquil” “wiccaecuador” “lithaecuador”, esta técnica rindió frutos estableciendo contactos de wiccans de otras ciudades. Siendo encuentros virtuales, pero permitiéndonos conocer su percepción de la Wicca y cómo vivían estas personas con la práctica religiosa neopagana en Ecuador.

Además, los encuentros virtuales no solo estuvieron permeados por la distancia geográfica con mis primeros colaborados, que se encontraban en otra ciudad; también el inicio de esta fase coincidió con un contexto político que atravesaba Ecuador, el Paro Nacional de junio de

2022. Es importante mencionar que para la fecha de este suceso ya se había logrado establecer y contactar por medio de Instagram con el “hashtag”, y contactos brindados por terceras personas no practicantes de la religión con practicantes de la Wicca, con los cuales permaneció el contacto por mensajes. Siendo así, por cuidado del investigador y sus colaboradores, los primeros encuentros fueron virtuales, allí se trabajó con entrevistas semiestructuradas, se abordó temas sobre su iniciación en el paganismo y la Wicca, sus concepciones acerca de lo sagrado y profano en su día a día y en qué se diferencia en el contexto religioso, la magia, la celebración de Yule.

Posteriormente, los encuentros presenciales se dieron en cafeterías, ferias esotéricas, lecturas de tarot de las brujas colaboradoras, permitiendo entender y transitar en los espacios ocupados por los brujos y brujas, entendiendo dinámicas y conceptos que ayudaron a la construcción del ritual de Yule, y los elementos mágicos que intervienen en él, por el análisis del espacio y elementos ocupados por los

practicantes de la Wicca en estos lugares, tejiendo relaciones interpersonales con los colaboradores lo que contribuía a una dinámica genuina en las entrevistas y los encuentros descritos al inicio, dinámica fortalecida por la bibliografía literaria revisada acerca de la Wicca.

Como tercer sitio etnográfico o fase de campo, está netamente la observación participante dentro del espacio ritual; la construcción de la descripción de los rituales realizados en la celebración de Yule se basa en varias experiencias de colaboradores solitarios, de brujos pertenecientes a *covens*, y la asistencia a una celebración previa al solsticio de invierno, y una celebración de Yule. Por medio de entrevistas semiestructuradas, fotografías y notas del diario de campo, este último siendo primordial para cualquier etnografía se levantó la información acerca de la celebración y rituales. Los sitios en los que se realizó la celebración previa al solsticio tuvieron lugar en el teleférico de Quito, ya que, el espacio geográfico permitía conectar dentro de la ciudad con la naturaleza y los wiccans, siendo un espacio natural en el medio urbano, al ser la Wicca una religión basada en la conexión con la naturaleza sus practicantes buscan espacios donde converger con su religiosidad y espiritualidad dentro de la ciudad.

De igual manera, conversaciones espontáneas con los practicantes al momento de introducirme al espacio ritual y sagrado fue una fuente importante de información, debido a que en ellas se abordaba temas poco implícitos o menos abordados en las entrevistas; mediante la aplicación de WhatsApp se resolvía dudas de la investigadora, además de afianzar el vínculo con los colaboradores. El espacio virtual fue fundamental para el desenvolvimiento del estudio acerca de la festividad. Así, culminando el trabajo de campo con una extensión de 3 años, iniciando con una prospección por redes sociales en el año 2021 y finalizando en el año 2023.

1.6 Marco teórico

Para analizar los fenómenos religiosos, es necesario entender lo que nos concierne de antropología simbólica, para Guerrero (2010) es la interpretación del comportamiento simbólico de las sociedades

que buscan el significado de existencia, dentro de esta se habla de conceptos de signos, símbolos, metáforas, ritos, mitos, significantes, significados, siendo el símbolo el que nos permite expresar lo oculto, lo que se encuentra más allá de lo observable, lo oculto, el símbolo es el condensador de los sentidos.

La antropología simbólica es abordando dentro de la rama de la antropología religiosa, siendo esta una temática abordada por la antropología desde diferentes aspectos, y conceptuándola de diferentes formas. El antropólogo Clifford Geertz en 'La interpretación de la cultura' (1973), aporta una definición de la religión como "sistema de símbolos que obra para establecer vigorosos, penetrantes y duraderos estados de ánimo y las motivaciones parezcan

de un realismo único" (pp.89), siendo los sistemas de símbolos fuentes de información extrínseca, por lo tanto, la religión como simbolismo es un esquema cultural que denota pautas de comportamiento que enmarcan la conducta pública.

Por ello, para Geertz existe un ethos religioso, son los aspectos morales y estéticos el tono, el carácter y estilo de su vida moral y estética, la actitud subyacente que un pueblo tiene ante sí mismo y ante el mundo (pp.118), y está la visión del mundo, es la imagen que tienen de cómo son las cosas, la tierra y naturaleza en sí mismas. Entonces, la religión es un intento de conservar significados generales, los cuales cada individuo interpreta de acuerdo con su experiencia y de esa manera organiza su conducta. Pero los significados solo pueden ser analizados mediante símbolos, como una cruz, ya que esos símbolos solo tendrán sentido para aquellos que creen o saben el "significado" de estos.

Continuamente, está el sistema religioso, es un conjunto de símbolo sagrados unidos unos con otros, formando parte de un mismo todo. Por lo que, los individuos que son indiferentes a estas normas estético-morales dadas por estos símbolos, son considerados malos, estúpidos, ignorantes. Igualmente, están los crimines (incesto, brujería) explicados como una pérdida de la razón, "no

conoce el orden". Entre el ethos y la visión del mundo, entre el estilo de vida apropiado y la supuesta estructura de la realidad existe una relación lógica, complementándose y dándose significado mutuamente.

De igual forma, Rueda (1993) no dice que el símbolo tiene una connotación psíquica y afectiva, ya que sin estos solo sería un signo. Para las virtualidades del símbolo existe la redundancia de este, el cual puede ser vivido una y otra vez, y ser interpretado de diversas maneras.

El signo es la proyección objetiva que tenemos sobre las cosas, y como la damos a entender a nuestro entorno. Da un mensaje o evoca algo mediante un significado o mensaje, y transmite lo que se quiere dar a conocer. También está la sacralidad del símbolo, y surge la duda de que, si algún símbolo es naturalmente religioso, la respuesta científica es que no, ya que no existe ningún símbolo naturalmente sagrado, esta condición se la da el ser humano ya que, es autor de sus propios símbolos. Este existe cuando hay una explicación y representación más profunda al significado obvio que tiene.

El símbolo se encuentra en todas partes y lugares, en propagandas, artesanías, y arte en general, tienen una simbología. El signo es la proyección objetiva que tenemos sobre las cosas, y como la damos a entender a nuestro entorno. Da un mensaje o evoca algo mediante un significado o mensaje, y transmite lo que se quiere dar a conocer. El símbolo es algo más espiritual e interno; Sapir describe que hay dos tipos de símbolos: símbolo de referencia y símbolo de condensación. El primero comprende la escritura, pinturas, la lengua hablada, un semáforo. Mientras que el símbolo de condensación expresa la parte psíquica y afectiva, la cual según algunos autores puede estar cargada de sentimientos y emociones muy profundas.

El símbolo muchas veces puede tener este valor profundo del que se habla, como una obra de arte, pero también puede significar nada, quedando solo como un simple signo. Para las virtualidades del símbolo existe la redundancia de este, el cual puede ser vivido una y otra vez, y ser interpretado de diversas maneras. Como el volver a ver una obra de arte o volver a escuchar una pieza musical. La

redundancia de la acción nos dará el rito, la redundancia musical será el símbolo musical y la redundancia de palabra será el mito.

En su libro “Pureza y Peligro” (1973), Douglas expone que hay una conexión existente entre lo sagrado y lo impuro de las manifestaciones religiosas, esto depende de lo que se establezca como profano y sagrado dentro de esas sociedades, sin embargo, comenta que, en la India, las personas consideran impura los desechos biológicos de las vacas, pero como son considerados seres divinos hasta esa impureza para un simple mortal es sagrado por ser un dios.

Lo sagrado es el objeto de culto comunitario, está caracterizado por reglas que son principalmente de carácter contagioso y continuamente se circundando lo prohibido, es decir, se expresa por medio de rituales de separación, de demarcación, y por el miedo de cruzar fronteras prohibidas, representando estas fronteras lo profano.

Mircea Eliade en “Sagrado y Profano” (1998) nos dice que lo sagrado se muestra como algo diferente de lo profano, esta manifestación se expresa como una hierofanía (algo sagrado que se nos muestra). Esta manifestación sacra es algo distinto y diferente, es una realidad que no pertenece a nuestro mundo, en objetos que forman parte integrante de nuestro mundo

<profano>. Sin embargo, estos elementos al entrar en este espacio y tiempo sagrado se convierten en sagrados también, ya que, tienen otra intención de uso a la que se le asigna en el espacio profano del día a día.

Para definir y delimitar lo sagrado debe existir las suficientes sacralidades, es decir ritos, mitos, formas divinas, objetos sagrados, símbolos, cosmogonías, hombres, animales y plantas sagradas, sitios sagrados. Así obtenemos material extenso y heteróclito. Podemos considerar a cada uno de estos documentos como una hierofanía, es decir, el acto de manifestación de lo sagrado, y el momento histórico en el que está situado; mediante la hierofanía revela una modalidad de sagrado, y

el momento histórico revela la situación del hombre con respecto del sagrado.

Por ello, al manifestar lo sagrado, ese objeto cualquiera se convierte en otra cosa sin dejar de ser él mismo, ya que, continúa participando del medio circundante, “para aquellos que tienen una experiencia religiosa, la Naturaleza en su totalidad es susceptible de revelarse como sacralidad cósmica. El Cosmos en su totalidad puede convertirse en una hierofanía” (Eliade, 1998).

Siendo el mito parte de la sacralidad de la religión, Eliade nos dice que los mitos revelan estructuras de la realidad y los múltiples modos de ser en el mundo, en estos, se revelan historias que hacen referencias a realidades (Eliade, 1991:13), “el mito cuenta una historia sagrada: relata un acontecimiento que ha tenido lugar en el tiempo primordial, el tiempo fabuloso de los <<comienzos>>” (pp.21), haciendo referencia al Origen del mundo, animales plantas y humanos, siendo el rito una parte primordial de las religiones.

Una vez explicada la metodología, marco teórico y objetivos enfocados en realizar un análisis acerca de los elementos simbólicos de lo sagrado y profano en la festividad de Yule, la conmemoración del solsticio de verano por la religión neopagana Wicca, la composición de la presente investigación estará dividida en dos capítulos más. El segundo capítulo abordará acerca del surgimiento de la Wicca y las creencias principales para el entendimiento de los hallazgos de la etnografía junto con la importancia de los símbolos wiccas. Asimismo, contextualizaremos acerca de las religiones mágicas, no-cristianas, las cuales salen dentro de las lógicas de las religiones cristinas, y qué sucede en Ecuador en cuanto situación religiosa, para poder comprender en donde se encuentra enmarcada la Wicca.

En el tercer capítulo, se presenta los hallazgos recogidos durante el trabajo de campo, metodología ya explicada en el presente capítulo. El cual tratará acerca del ritual, símbolos, y sincretismos en Yule, analizando para finalizar como denotan en las concepciones de sagrado y profano, que como hemos mencionado son dos fundamentos clave en la antropología religiosa.

CAPÍTULO II

LA WICCA, LA NATURALEZA Y NEOPAGANISMO

Neopaganismo, término utilizado en la contemporaneidad para la referencia a las tradiciones de sociedades antiguas practicadas por grupos en la actualidad, el establecimiento de la Wicca como religión se establece en el siglo XX, situándose como “una religión de la naturaleza” (Terzetti, 2016). Con ello, se establecen símbolos específicos para poner en práctica la magia, así como rituales específicos para las fases de la naturaleza. Al ser una religión practica principalmente en países del norte del mundo en un principio, su expansión con el paso del tiempo se globalizó, aún así, el contexto de Latinoamérica es distinto con respecto a las religiones mágicas, ya que, existen religiones mágicas con contexto histórico, social y ancestral.

3.1 La situación religiosa en Ecuador

En el año 2012 el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos presentó estadísticas acerca de la religión; la mayoría de la población en Ecuador se identifica como católica, con un 80,4%. permitiendo de esta forma evidenciar la creencia religiosa en las estadísticas sociales, la misma que ha sido permeada por diversos orígenes como religiones ancestrales, cristianismo católico, islamismo, judaísmo, protestantismo, y demás. En la encuesta, el 91,95% pertenecía a una religión, el 7,94% ateos y el 0,11% agnósticos; dentro de las personas que afirmaron ser creyentes: el 80,44% Católicos, el 11,30% Evangélicos, 1,29% Testigos de Jehová, 0,26% Judíos, 0,12% Espiritualistas, y el 5,92% otras religiones.

Ecuador al ser un país multiétnico y pluricultural, la experiencia religiosa está marcada por la historia, en el siglo XIX en la Costa, predominaban ideas liberales con una presencia mínima de la Iglesia Católica; en la Sierra existía un pensamiento con ideas conservadoras y mayor presencia y desarrollo de la Iglesia (Gallego, 2018), por la existencia de una unión entre los propietarios de

grandes extensiones de tierra, y la Iglesia, por lo que, el diezmo, la preocupación por el bautismo y la vida sacramental han estado presentes de mayor manera en la identidad de la sierra ecuatoriana.

Los estudios acerca de religión suelen abarcar las tradiciones y prácticas de grupos indígenas amazónicos o andinos, mientras otros se han enfocado en la perspectiva de la religiosidad popular, como santuarios, fiestas públicas, peregrinaciones, rituales y simbolismos que identifican a la misma; también de la llegada de grupos evangélicos y presencia en Ecuador (pp. 423).

Los territorios de la Amazonía se han visto afectados por las actividades extractivas petroleras, mineras, de caucho y madera, y sus territorios también era considerados como “tierras de misión” por las órdenes católicas religiosas, y misioneros protestantes o evangélicos, por lo que, hoy, todos los pueblos o nacionalidades indígenas se identifican como católicos o evangélicos, pero también tienen sus propias expresiones religiosas (pp.427).

En la actualidad, se observa una marcada diversidad religiosa en Ecuador, considerado durante mucho tiempo como un "país católico". La diversidad incluye una pequeña presencia de miembros de las religiones judía, musulmana, entre otras, y esta diversidad se extiende tanto al catolicismo como al protestantismo. Se encuentran elementos de la teología de la liberación y del movimiento carismático entre los católicos, mientras que el protestantismo se expresa predominantemente en formas fundamentalistas y pentecostales. [...] Lo que no se puede negar es que las manifestaciones de religiosidad son llamativas en todo Ecuador y están experimentando procesos de transformación significativos. (Gallego, 2018:427)

Pese a que el catolicismo en la religión predominante, y puede existir una identidad social religiosa, puede significar nada en la identidad personal de cada individuo, y menos acerca de sus creencias, con la diversidad religiosa existen están presentes variedad de prácticas en ellas, dentro del mismo paraguas del cristianismo, con la sincronización de las religiones y creencias, se identifican como

católicos, pero conservan prácticas asociadas a lo que las personas deseen creer, como hablaremos en el acápite siguiente, hay creencias fusionadas con el catolicismo, son categorizadas como creencias dentro de esta religión con mayor validez y reconocimiento, “no son consideradas “verdaderas religiones”, sino creencias de una calidad inferior: “sectas”, “cultos”, “brujerías”, “satanismo”, “supersticiones” o “folklore”- inevitablemente estigmatizadas, lo que lleva a sus practicantes a ser menospreciados y temidos.” (Frigerio, 2018).

Con respecto a la Wicca, no se encuentran cifras sobre sus practicantes, sin embargo, los datos existentes nos indican que es una religión practicada en Ecuador con una investigación que describe la comunidad moral de la Iglesia Wicca en Quito, trabajando con practicantes de la Wicca pertenecientes a diferentes *coven* de la ciudad, dónde identificó escuelas de iniciación esotéricas; además, vincula con las nuevas espiritualidades y bienestar emocional a la Wicca, siendo los wiccans practicantes de otros medios esotéricos y espirituales junto con la religión, denotando la existencia de espacios específicos para la formación de esta práctica religiosa, escuelas de formación, con ello, si bien no hay datación específica acerca de la religión neopagana hay sitios ya estudiados en la etnografía acerca de una vertiente religiosa no tradicional.

3.2 Fenómeno religioso mágico en América Latina

Los fenómenos religiosos se han manifestado a lo largo del tiempo en distintas partes del mundo, presentado en América Latina principalmente con la religión católica, siendo las religiones y prácticas no católicas poco abordadas en los estudios religiosos, negando la existencia de la diversidad mágico-religiosa presente en Latinoamérica, habiendo naturalizado la hegemonía del catolicismo y desplazándola a “categorías residuales como “religiosidad popular”, “curanderismo”, o “esoterismo.” (Frigerio, 2018). A nivel global existe una identificación por parte de la población con la religión católica, denominada por Frigerio como el “monopolio católico” (pp. 56), la cual al ser una religión dominante da sentido, creencias e identidad a la población; sin embargo, por diversos

cambios sociales con la modernidad, existe una elección del individuo por medio de la propia síntesis de creencias para elegir en cual religión creer.

Las creencias populares y seres populares a los que se rinden cultos suelen ser invisibilizados y reducidos a categorías que no son consideradas propiamente como religión, con la presencia de religiones de origen afro y por otro lado la ola “New Age”, son subestimadas al no producir identificaciones sociales fuertes (Frigerio, 2018), pese a que, en países como Brasil, Uruguay, Argentina, y países andinos existen cultos que se vinculan con la creencias de deidades y divinidades arraigadas con su ancestralidad, como lo es el Candomblé demostrando la influencia de la cultura religiosa en las personas afrodescendientes en América Latina (Rabelo & Duccini, 2015). Siendo el Candomblé una religión afrobrasileña caracterizada por la invocación y celebración de espíritus sagrados -dioses africanos, antepasados semidivinos-, con la creencia de que estos poseen a las personas iniciadas en un trance entusiasta, con la premisa que cada ser humano está bajo el gobierno de uno o más dioses, solo algunas personas pueden recibir en sus cuerpos a los seres divinos (Serra, 2018). Seres divinos son los orisha, son los intermediarios entre lo divino y los seres humanos, cada uno de ellos representa diferentes aspectos de la naturaleza y vida humana, con poderes y dominios específicos.

También denominado ‘culto de nación’, ya que, de él surgen diferentes y diversas tradiciones religiones afrobrasileñas, como el Umbanda, la Santería; el Candomblé y las religiones con origen afro vienen del complejas síntesis o sincretismos de las tradiciones religiosas de los diferentes grupos étnicos africanos al estar en contacto con tradiciones indígenas locales y el catolicismo a causa de la esclavitud (Rabelo & Duccini, 2015), con ello la presencia de sincretismos, ya que, como menciona Ferretti (2001), algunos negros de Salvador de Bahía, sin renunciar en la creencia de los orisha tienen igualmente profunda devoción por santos católicos.

Es importante mencionar la sincretización de las religiones en América Latina a razón de la

colonización, la fusión entre las tradiciones de origen africano, el catolicismo y las prácticas originarias, saberes ancestrales, nativas surge este movimiento llamado “New Age”, que hemos venido mencionando, fusionado con elementos considerados ‘esotéricos’ y las prácticas religiosas con componentes considerados ‘mágicos’, por la presencia de lo divino que los iniciados llaman al plano terrenal, por medio del culto a los dioses, tomando elementos rituales de las religiones vernáculas y vinculadas a experiencias espirituales modernas, ofrendando a los dioses con himnos, ritos, y oradores, con mitos acerca de los dioses y su estatus divino (Serra, 2018).

Las religiones afroamericanas es la síntesis, mezcla, sincretismo entre las diferentes etnias africanas, abarcando amplia variedad, desde la Santería Caribeña, Candomblé en Brasil, estas religiones han interactuado con este movimiento de la Nueva Era. Con ello, la presentación de la magia como factor central de las religiones africanas, se manifiesta mediante los hechizos, los rituales, amuletos, encantamientos, invocaciones, consultando con la persona encargada de llevar a cabo las prácticas mágico-religiosas; algunos llegando a la religión momentáneamente por problemas a resolver, obteniendo los resultados por los que buscaban estas religiones con distintas tradiciones al catolicismo. Sin embargo, mencionan que “para la gente de afuera, esto es magia. Para la gente de adentro es una religión como cualquier otra.” (Frigerio, 1999), han construido sus bases en estos principios mágicos que se establecen dentro de la religión como propios y reales, es decir, acentúan sus prácticas religiosas en sus saberes ancestrales, los cuales, no son los tradicionales católicos, religión con mayor cantidad de seguidores en América Latina.

Dentro del espectro mágico y las olas de las nuevas espiritualidades, fusionadas con aspectos tradicionales como el catolicismo, encontramos diversidad de religiones con componentes esotéricos, con características “sobrenaturales”, por lo que, esta mixtura da visibilización y herramientas para el surgimiento de estas espiritualidades y religiones contemporáneas, denotando la búsqueda de otras formas de comprenderse y conectarse con el espacio divino. Enmarcando como ejemplo la

comunidad pentecostal, al ser una rama del cristianismo, centra su creencia en la experiencia personal del Espíritu Santo y la manifestación de los dones espirituales, como el hablar en lenguas, la santa divinidad y la profecía, al tener esta experiencia con la divinidad enmarcada más la conexión individual (Seman, 2019). Situándola también dentro de la ola contemporánea de la Nueva Era, conectando la creencia al Dios como guía, pero con la enfatización en la adoración emocional y expresiva, llevando a tener un culto donde se incluye cantos, danzas, testimonios y manifestaciones espirituales.

Por otro lado, la apreciación de las prácticas indígenas en circuitos de neoesoterismo, corriente que explora las enseñanzas y prácticas esotéricas, abarcando variedad de disciplinas de disciplinas, como el movimiento New Age, caracterizado por la búsqueda de una espiritualidad alternativa y una comprensión holística de la vida (Jungblut, 2019), es relacionado a que las personas indígenas son las portadoras de un conocimiento ancestral, en contraparte de la mirada antropocentrista occidental, con ello la protección de la naturaleza, la apreciación de las mujeres y el reconocimiento de otros valores (Terzetti, 2016). Costumbres y tradiciones retomadas por las religiones englobadas en la nueva era, con ello, el surgimiento de nuevas espiritualidades que reconocen estos saberes en una identidad, que si bien, al ser América Latina principalmente cristiano católico no existe como una identidad colectiva por estas religiones, sin embargo, la diversidad mágico-religiosa está y siempre ha estado presente. Además, existen grupos seguidores de la Wicca, que adoran a dioses y diosas brasileños pertenecientes a panteones indígenas, y también a dioses afrobrasileños, que al surgir del neopaganismo toma como fuentes de las prácticas mágicas ya existentes en su territorio.

Con ello la presencia de religiones ancestrales que gira en torno a lo divino y mágico logramos evidenciar que existen religiones mágicas fuera de la predominancia de culto católico en Latinoamérica, como la Santería, el Candomblé religiones de origen afrodescendiente.

3.3 La Wicca como religión

La antropóloga y egiptóloga Margaret Murray estudió la existencia de un sistema religioso difundido por el este europeo apoyando su hipótesis de la existencia de brujas de culto en sus libros *The Witch-cult in Western Europe* (1921) (El culto de las brujas en Europa) y *The God of the Witches* (1917) (El Dios de la Brujos), en ella existía una adoración a una deidad masculina y femenina, a un dios cornudo y una diosa madre. La hipótesis de sus estudios se centra en una antigua religión pagana que tenía un culto de adoración a una deidad femenina, el culto a la diosa (Murray, 1921). Sin embargo, su hipótesis ha sido criticada por antropólogos e historiados por falta de veracidad académica, no consideran que su trabajo se una base sólida para comprender la historia de las religiones o la existencia de dicho culto.

Las teorías e hipótesis de Murray han dejado precedentes para abarcar temáticas situadas en torno a la brujería, a la magia y a religiones pre-cristianas, que tenían como centro de sus creencias deidades relacionadas con la caza, la fertilidad, la sexualidad. Con ello, Gerald Gardner afirmó que las hipótesis escritas por Murray acerca de la antigua religión eran correctas (Fernández, 2019). Tras la publicación del libro “*Witchcraft Today*” (Brujería Hoy) de Gerald Gardner en el año 1954, la Wicca surge como religión pagana contemporánea, por lo que, la Wicca comienza a difundirse y expandirse como una religión organizada, estableciendo en su libro los principios y prácticas fundamentales de la brujería, enfatizando en la adoración de las energías masculinidad y femeninas, el Dios y la Diosa, y la práctica de la magia y de la brujería (Gardner, 1956).

Es importante mencionar que, aunque Gardner desempeñó un papel fundamental en la popularización de la Wicca, hubo otras figuras y corrientes que también influyeron en su desarrollo. A medida que la Wicca se difundió, diferentes tradiciones y linajes surgieron, enriqueciendo la diversidad de prácticas dentro de la religión. La influencia del fundador de la Wicca moderna se expandió a través de sus seguidores y estudiantes, quienes formaron sus propias tradiciones wiccanas

y contribuyeron a la diversidad y evolución de la Wicca, siendo una herramienta para el desarrollo posterior de diversas formas de paganismo (Pearson, 2007).

Algunas de estas tradiciones como la Seax o Saxon Wica, formada por Buckland Ray, estudiante y sacerdote de la tradición Gardneriana; posteriormente, desilusionado por la jerarquía percibida en la Wicca Gardneriana procedió a formar una tradición de brujería más igualitaria (Pearson, 2002). En ella predomina la práctica individual y reconocimiento a las personas con sabiduría en la religión, como se menciona en el libro “El Libro Completo de la Brujería”, los Wiccans no reconocen ninguna jerarquía autoritaria (como el sacerdocio), pero respetan a las personas que se han dedicado a enseñar y ser maestros (Buckland, 1986).

La Wicca al haber cambiado de enfoque tras la nueva corriente de Buckland, y demás ramas del paganismo contemporáneo incluyendo la Druidería pagana moderna, la espiritualidad de la Diosa, el chamanismo, el Heathenismo y las tradiciones nórdicas, la adoración a Isis, la brujería feminista y demás corrientes de la Wicca (Pearson, 2007).

La existencia de conceptos acerca de la Wicca son varios, cada uno de los seguidores de esta conciben de formas diversas a la religión, sin embargo, es indudable que en las múltiples denominaciones está la veneración y respeto de la naturaleza, centrada en la armonía con la misma, la creencia en la dualidad del Dios y la Diosa, celebrando ciclos de vida y muerte relacionados con los cambios estacionales de la tierra. Se ha considerado como: Los wiccanos utilizan el término 'Wicca' para denotar una religión misteriosa que implica un proceso de iniciación y un riguroso entrenamiento dentro de un cosmos polarizado entre fuerzas masculinas y femeninas, todo lo cual es una herencia de las sociedades secretas mágicas de las cuales descende la Wicca. (Pearson, 2007).

Honrando la fertilidad, el renacimiento y la transformación, teniendo como base creencias paganas de antiguas civilizaciones, como la celta y nórdica de la cual provienen las principales celebraciones de la Rueda del Año Wicca, se centra en la celebración de los ciclos naturales, como los solsticios y

los equinoccios, así como en los rituales lunares y estacionales. Estas festividades, conocidas como Sabbats y Esbats, permiten a los wiccas conectarse con la energía de la tierra y expresar su gratitud y respeto hacia la naturaleza, por lo que, se enfatiza en el respeto y la veneración de la naturaleza como sagrada, valorando la interconexión de todos los seres vivos y buscamos vivir en armonía con el mundo natural (Cunningham, 1980).

En las décadas posteriores, la Wicca se extendió por todo el mundo, particularmente en los países de habla inglesa como Europa, Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica (Pearson, 2007), convirtiéndose en una religión reconocida y practicada por muchas personas, por lo que, la Wicca se adaptó a diferentes culturas y contextos, siendo en la actualidad una religión neopagana por la incorporación de nuevas influencias espirituales y religiosas, basada en la adoración de la naturaleza, la conexión con los ciclos de la vida y la creencia en la magia como una forma de manifestar cambios.

3.4 Creencias Wiccanas

Las creencias Wicca, como mencionamos anteriormente, reivindica sus orígenes en las religiones paganas precristianas adaptándolas a las experiencias y vivencias religiosas de la actualidad. Establece sus creencias en la reverencia hacia la tierra, la conexión con los elementos y la búsqueda de armonía con el mundo a través de la creencia en la energía mágica que fluye a través del universo.

La creencia de una dualidad sagrada femenina y masculina, los practicantes de la Wicca veneran a la diosa y al dios, la dualidad se manifiesta en todos los aspectos de la vida y la naturaleza; además, la ética wiccana promueve el no hacer daño a nadie con la magia, para la práctica consciente y respetuosa hacia el entorno que lo rodea.

La práctica de la Wicca también involucra el uso de herramientas mágicas como el caldero, la vara y

el athame, que ayudan a enfocar la intención y canalizar la energía.

3.4.1 La Rede Wicca

La Rede Wicca son los principios éticos y morales que guían la práctica de los wiccanos, no son reglas absolutas que seguir, se basa en la experiencia de cada practicante y se adapta a la experiencia personal.

<<Haz tu voluntad, mientras no perjudiques a nadie>>

Además de la afirmación principal, la Rede Wicca puede variar en su formulación y extensión según la tradición wicca o la interpretación personal. Algunas variantes pueden incluir principios adicionales como el respeto a la privacidad de los demás, la honestidad, el autoconocimiento y la búsqueda del equilibrio.

De igual manera, además del principio de no hacer daño a nadie más con tu magia, está la ley de tres, si brindamos cosas positivas se nos regresará tres veces, si damos cosas negativas se regresará tres veces también. Los wiccanos al tener una práctica mágica como principio de la religión deben prever el usar la misma para fines con finalidad negativa, por ello la ley.

<<Todo lo que hacemos, bueno o malo, vuelve multiplicado por tres>>

3.4.2 El Dios y la Diosa

La Wicca es una religión moderna que se basa en la adoración de la Diosa y el Dios. Estos dos aspectos divinos representan la dualidad y la interconexión de todas las cosas en el universo, la veneración a la diosa y al dios juntos, no por separado, juntos como una dualidad sagrada. La Diosa personifica la energía femenina y la fertilidad, mientras que el Dios representa la energía masculina y la naturaleza protectora.

La Diosa es venerada como la fuente primordial de toda vida y creatividad, es la creadora del universo, siendo fertilidad y amor (Cunningham, 2001). La imagen de la Diosa varía entre las diferentes tradiciones wiccas, pero suele ser representada como una Triple Diosa, compuesta por la Doncella, la Madre y la Anciana. La Doncella simboliza la juventud, la pureza y el renacimiento, la Madre representa la maternidad, la abundancia y el amor, y la Anciana personifica la sabiduría, la transformación, la muerte y el paso del tiempo.

La divinidad femenina está asociada con diferentes deidades y diosas de diversas culturas y mitologías, como la diosa griega Artemisa, la diosa celta Brigid o la diosa egipcia Isis (Gallagher, 2013). Sin embargo, es importante destacar que la Diosa wicca no se limita a una sola cultura o panteón, sino que trasciende las fronteras culturales y se la ve como una fuerza divina universal que abarca todos los aspectos de la feminidad y la naturaleza.

La adoración de la Diosa en la Wicca implica honrar su presencia en la naturaleza, celebrar los ciclos de la vida y realizar rituales en su nombre. Se considera que la Diosa proporciona guía espiritual, nutrición y protección a sus seguidores wiccas, y se busca establecer una conexión íntima y sagrada con ella a través de la meditación, la oración y la participación en rituales. Al adorar a la Diosa, los wiccanos buscan honrar y celebrar la feminidad, la naturaleza y la interconexión sagrada de todas las cosas en el universo.

El Dios es visto como un ser de naturaleza protectora, asociado con la fertilidad, la caza y el renacimiento, es complementario al de la Diosa, equilibrando la dualidad sagrada y la interconexión de todas las cosas.

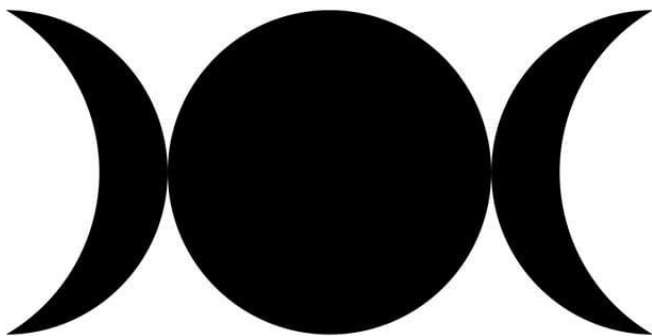
Al igual que la Diosa, el Dios está vinculado a diferentes mitos y culturas, y su representación puede variar según las tradiciones Wicca específicas. Algunas tradiciones pueden asociar al Dios con figuras de la mitología celta, como Cernunnos, mientras que otras pueden conectarlo con deidades griegas o egipcias, como Dioniso o Osiris (Gallagher, 2013).

Se le atribuyen características de fuerza, protección, sabiduría y guía, los wiccanos también asocian el rol de la muerte al dios, por su transición simbólica que ocurre cada otoño, en Samahain. “Mientras el dios trae la muerte, la diosa da origen a todos los alimentos y a la fertilidad, trae nueva vida” (Cunningham, 2001).

De esta manera, el Dios y la Diosa son los seres divinos gemelos, comparados como expresiones iguales del esencial origen de todo. Se considera que trabajan juntos en armonía y unidad, representando las diferentes facetas de la existencia y la espiritualidad.

3.4.3 Símbolos y herramientas en la Wicca

- Triple Diosa de la Luna

Figura 1. *Triple Luna*

Uno de los símbolos más representativos de la Wicca, la Triple Diosa representada con las fases de la luna, la doncella corresponde a la luna nueva, la madre a la luna llena y la anciana a la luna menguante (Cunningham, 2001). Es un símbolo análogo al significado que representa a la Diosa, este representa a la deidad sagrada femenina en sus etapas de Doncella inocente y joven, la Madre fértil, amorosa y protectora, y la Anciana sabia, siendo una representación de puerta de entrada a la muerte.

- Espiral

Figura 2. *Espiral celta*

La espiral es un símbolo celta, su significado se le atribuye a la vida eterna. Representando la transformación de la naturaleza, la evolución de la energía y símbolo de nuevo comienzo es un símbolo de importa en la festividad de Yule.

“Este símbolo representa la vida y la circulación de la energía. La bruja absorbe la energía de la naturaleza, que recorre el ambiente en forma de espiral y se concentra en ella. También la bruja utiliza la magia para modificar el medio, por lo que la energía parte de su centro y se expande a su alrededor.” (Morales, 2010)

Al no tener principio ni fin, ya que, al ser la vida eterna, como el sol que nace cada mañana, muere cada noche y renace al día siguiente por la mañana, al ser un ciclo también es la expansibilidad de la sabiduría y conocimiento.

- Pentáculo

Figura 3. *Pentáculo Wicca*

Es una estrella de cinco puntas rodeadas por un círculo, representa los cinco elementos de la naturaleza: Tierra, Fuego, Agua, Aire y Éter, siendo este último el espíritu y la mente, se ubica en la punta de la estrella porque en el Éter reside el sentido y orientación para llevar a cabo los rituales mágicos (Cunningham, 2001). El círculo que lo rodea es el espacio sagrado desde donde el espíritu trabaja con los cuatro elementos. Es símbolo de tierra y abundancia.

- Caldero

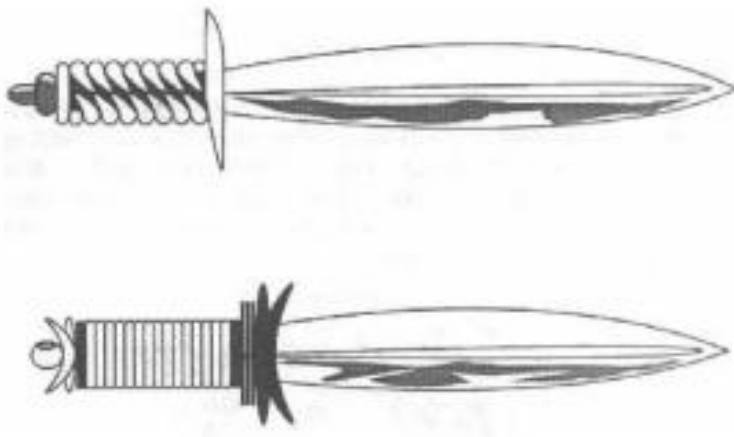

Figura 4. *Caldero de bruja*

El caldero simboliza a la Diosa, es considerado como la matriz de los rituales Wicca, en el ocurren

las transformaciones mágicas. Es también asociado con el elemento Agua, de la reencarnación, inmortalidad y de la inspiración (Cunningham, 1980). Al considerarlo el punto central, en el retorno de la luz con el nacimiento del Dios, se enciende fuego dentro de él para representar el regreso del calor y del Sol, el cual es contenido por la Diosa, que representa la fertilidad.

- Athame

Figura 5. *Athame o cuchillo mágico*

El cuchillo mágico o *athame* es una herramienta utilizada para dirigir la energía natural que está dentro del cuerpo hacia el mundo exterior (Cunningham, 2001), es una daga con el que tradicionalmente se inicia o se cierra el círculo mágico.

2.2.4 Círculo de brujas

El círculo mágico es un espacio sagrado donde los practicantes de la Wicca se encuentran con el Dios y la Diosa (Cunningham, 1980), en este se proporciona la protección para la realización de su magia ritual. El círculo mantiene tanto las energías indeseables fuera del espacio sagrado, sino que retiene a los deseable dentro, el poder emergente, la energía mágica (Buckland, 1986). En el primer ritual se debe formar el círculo con el athame, para consagrar el espacio.

3.4.4 *Rueda del Año Wicca*

La Rueda del Año Wicca se compone de ocho fiestas fundamentales, los Sabbats o días sagrados solares, también están las trece celebraciones de luna llenas Esbats o días sagrados lunar así se adora a la Diosa durante las fases de la luna, y se venera al Dios en las fases del Sol; estas celebraciones son denominadas Sabbats menores (solsticios de verano e invierno y los equinoccios de primavera y otoño), están los Cuatro Sabbats Mayores, son festividades otorgadas a los cambios estacionales de temporada, siendo honrados la Diosa y el Dios por igual (Buckland, 1986). El ciclo lunar o Esbats, la Diosa pasa de Doncella a Madre, y finalmente a Anciana; el Dios, nace, madura y muere en los Sabbats.

“En los momentos de la Luna Llena la Diosa alcanza su máximo poder y fertilidad. A veces la Luna Llena simboliza la Diosa embarazada. A medida que la Luna mengua, la Diosa pasa de Madre a Anciana hasta que <<muere>> (o se recluye voluntariamente) en la Oscuridad de la Luna (la cara oscura de la Luna) y renace, una vez más, como Doncella con la Luna Nueva”.

(Clover-Jones, 2000:63)

Los cuatro Sabbats Mayores son Lammas (2 de febrero), Samhain (30 de abril), Imbolc (1 de agosto), Beltane (31 de octubre), y los Cuatro Menores son Ostara (21 de marzo), Litha (21 de junio), Mabon (21 de septiembre) y Yule (21 de diciembre). Las fechas varían cada año, se las colocan como una fecha aproximada en la cual ocurren los cambios estacionales, solsticios y equinoccios.

Los Sabbats nos cuentan una de las historias de la Diosa y del Dios, de su relación y de sus efectos sobre la fertilidad de la Tierra (Cunningham, 1980), es una celebración donde los wiccanos se reúnen con los dioses en un tiempo de diversión y regocijo.

Entonces, el relato de la rueda anual comienza con la Diosa dando a luz a un hijo, el Dios, en el

solsticio de invierno, en la celebración de **Yule**, época de gran oscuridad, por lo que, la luz renace con el Dios, en representación del Sol, por ellos, los wiccanos prenden fogatas o velas para conmemoran el retorno de a luz, ya que, la Diosa estuvo en época de reposo por su gestación. El final de invierno e inicio de la primavera, para los wiccanos contemporáneos hace recuerdo que después de la muerte viene el renacimiento, de ahí la importancia simbólica de La Espiral (renacer) en Yule.

La fiesta de Yule conmemora el renacimiento del dios por medio de la intervención de la Diosa, constituye una época de regocijo y de celebración en medio de las tristezas del invierno (Cunningham, 2001:185).

Los periodos de luz al fin despiertan con la llegada de **Imbolc**, la fiesta de la luz y fertilidad, la Diosa se encuentra en recuperación después de haber dado a luz al Dios. La tierra fertilizada por el calor empieza a germinar las semillas, marcando el inicio de la primavera, el Dios se desarrolla y madura mientras que la Diosa cubre la tierra con su manto de fertilidad (Cunningham, 1980:34).

Comienza la primavera, **Ostara**, el equinoccio de primavera, la tierra se despierta y el poder del Sol aumentan, se celebra el crecimiento de la vegetación. La Diosa se transforma de Anciana a Doncella.

El Dios se convierte en adulto, y junto con la Diosa se enamoran, se acuestan entre las hierbas primaverales y se unen, quedando la Diosa embarazada. La virilidad del joven Dios marca la celebración de **Beltane**, la llegada del verano considerada también de liberación sexual (Gallagher, 2013). Es común festejar con “los mayos” o el “palo de mayo”, símbolo de fertilidad.

Litha o Midsummer, el solsticio de verano conmemora la fertilidad total de la Tierra, el Sol está en su punto álgido y energético, por lo que, se reúnen para celebrar y practicar la magia. Simbólicamente, el Dios está en el punto más alto de su poder (Cunningham, 2001:181).

Las plantas de primavera se han marchitado y los frutos caídos aseguran la época de la primera cosecha, época de recolección de los primeros granos y frutos, **Lughnasadh**, celebrado entre el

solsticio de verano y el equinoccio de otoño, momento en que la luz y la oscuridad se encuentran en equilibrio (Gallagher, 2013). Además, El Dios va desvaneciendo su fuerza, la Diosa observa con lamento ver al Dios muriendo (Cunningham, 1980:35).

En **Mabon**, equinoccio de otoño, se concluye con la cosecha iniciada el Lughnasadh, la luz y la oscuridad aún se encuentran en equilibrio, el día y la noche tienen la misma duración, el Dios se prepara para iniciar el camino de renovación y renacimiento. Se guardan los frutos y granos recogidos porque la naturaleza se prepara para el invierno y periodo de reposo (Cunningham, 1980).

El Dios ha dejado el mundo físico para comenzar su travesía por el mundo de los muertos en **Samhain**, momento de preparación para dejar la luz y entrar en la oscuridad. La muerte simbólica del dios Sol, a la espera de su renacimiento por la diosa madre en Yule (Cunningham, 2001:184). Es el año nuevo de la Rueda del Año Wicca, se cierra un ciclo a la víspera del comienzo de otro; momento en el cual el mundo de los vivos y el mundo de los muertos está más cercano, por ello, se conmemora también como la fiesta de los muertos, dejando en los altares comida de la cosecha para seres queridos que han trascendido al mundo de las tinieblas. Al ser la primera fiesta invernal, Samhain simboliza la preparación del cambio y oportunidad de empezar desde cero.

La Rueda de Año Wicca culmina el ciclo con la muerte del Dios, el regocijo y recibimiento de épocas de oscuridad a la espera de la llegada nuevamente de la luz, con el renacimiento del Dios Sol, en Yule, comenzando nuevamente el ciclo.

CAPÍTULO III

YULE

La luz del fuego ayuda a germinar la semilla para el nuevo ciclo que se aproxima, celebrando que la oscuridad se va y la claridad de la luz regresa, siendo el fuego encargado de limpiar y purificar los espacios, permitiendo así comenzar de nuevo desde las cenizas, las cuales son usadas para abonar la tierra con la semilla. El fuego permite de la mano con la muerte en el ciclo pasado de la naturaleza el renacer de una nueva época; crea luz, seguridad y abrigo en tiempos donde los días son más oscuros y fríos, siendo este un elemento sagrado en la profanidad del invierno. Para entender la Wicca, sus rituales y festividades es necesario describir sus concepciones acerca de sus bases religiosas como lo son la magia, herramientas y símbolos, por ellos en el capítulo también se hablará de lo que entienden por esto, antes de pasar a la descripción de la sacralidad y profanidad en Yule.

3.5 Magia, símbolos y dualidad sagrada

La Wicca es una de las religiones que practica la magia, existen diversas religiones y/o sendas de religiones contemporáneas donde específicamente se practica la magia abiertamente. La magia ha sido utilizada en el mundo a lo largo de los tiempos, siendo un fenómeno estudiado por la antropología en diferentes perspectivas, pero para las wiccans, colaboradoras de la investigación, es la conexión de las mismas energías que nos rodean, trabajadas y utilizadas para un propósito ya intencionado. Para Jazz (2022): “La Wicca es esta conexión con la naturaleza, con el ser, con las esencias, ¿no?, y a raíz de esta esencia para mí aparece la magia”. Las prácticas mágicas son interpretadas y comprendidas desde la cosmovisión de un grupo o sociedad por lo que es necesario entender cómo se integran en la vida cotidiana y cómo esta contribuye a la construcción de su significado en su contexto cultural (Geertz, 1973). Por ello, la construcción de la magia en las wiccans se percibe con esta ‘conexión’, conexión creada a través de los rituales, mitos y cosmovisión apegada a los

principios Wicca la cual se construye en su día a día y que permea todos los aspectos de su vida, presenciándola como una esencia a la cual siempre están conectados.

La concepción de magia se trabaja con la intención, cuando es trabajada con elementos mágicos, es una intención mágica. La magia, es una forma de alterar la realidad y transformar ese evento no mágico que es la intención, “pero mientras más podamos vivirlo de esa manera es como que más nos comunicamos con el universo al final, esa es la intención.” (Paulina, 2022). La magia intencionada es sagrada, es un espacio fuera de lo profano, porque con ella alteran el espacio y transforma. Los elementos mágicos más resonados en algunas wiccans es la varita, el caldero, la escoba, la capa, siendo esta última un símbolo para reconocerse también, además, que al momento de taparse con la capucha es un momento de introspección con tu propia sabiduría.

Los símbolos Wicca y la magia son dos aspectos que se deben vivir juntos, los símbolos son los encargados de llevarte a lugares sin necesidad de palabras. El uso de las palabras suele ser limitado ciertas ocasiones, lo símbolos representan una energía diferente a la de las palabras, siendo símbolos igualmente, pero se hace referencia a sus símbolos mágicos, “Si quieres vivir realmente en la magia, es como vivir en el símbolo todo el tiempo” (Ana, 2022), el vivir el símbolo todo el tiempo crea también redundancia en el mismo, representando la virtualidad del símbolo (Rueda, 1993), permitiendo vivirlo reiteradamente e interpretarlo de diferentes maneras en cada experiencia.

La Wicca se fundamenta en el uso de símbolos para su práctica mágica, lo que permite habitarlo siempre en su camino espiritual, por ello, la importancia de estos, el valor también a través de la creación de los símbolos propios como los sigilos, “para mí como que la magia es puro idioma de simbolismo” (Atenea, 2022), para el análisis de los sueños, para la manifestación, para la comunicación con el universo, el universo se comunica a través de símbolos, los cuales cobran sentido solamente para aquellos que viven la experiencia de esa magia de acuerdo a su forma de ver el mundo, a la organización de su conducta. Organizada mediante su ethos religioso (Geertz, 1973),

como se perciben ellas y como se perciben ante el mundo, ya que, sus creencias y aspectos morales, con ello su comunicación con el universo vía simbolismos tiene coherencia con su forma de ver la vida, adquiriendo significado para ese grupo específico, las wiccans.

Por consiguiente, está el sistema religioso refiriendo al conjunto de símbolos sagrados unidos con otros que forman parte de un mismo todo, con ello, si bien el símbolo llega a tener una vitalidad y llega a interpretarse de diferentes maneras, todo es parte de un sistema, como menciona Geertz (1973) la religión es un sistema de símbolos que brindan información acerca del comportamiento de un esquema cultural. Es importante conocer en donde situamos a la religión y qué interpretamos como religión para conocer acerca de las wiccans, la religión como un sistema simbólico, ya que, proporciona a los individuos un marco de referencia para comprender su existencia y guiar sus acciones en el mundo, por ello, la mención constante de las practicantes de la Wicca de vivir en el símbolo, mediante este orientan su vida, comprendiendo su existencia y religiosidad.

Además, los símbolos mágicos también van más allá del pentáculo, o la triple diosa. Es decir, son importantes para comunicarte, trabajar, y moverte energéticamente con la Wicca, pero va más allá de lo que podemos ver, y cada practicante tiene un sentido de comunicación de símbolos con las energías sagradas. El ritual Wicca es un ritual mágico, cuando abres el círculo son los espacios donde tienes la posibilidad de mover la energía a tu favor, utilizando los símbolos y elementos, ya que, el medio para intencionar la energía para entrar dentro del espacio sagrado, debe ser canalizada por elementos mágicos, algunos más resonados en algunas practicantes es la varita, el caldero, la escoba, la capa, siendo esta última un símbolo para reconocerse también, además, que al momento de taparse con la capucha es un momento de introspección con tu propia sabiduría.

El pentáculo es un símbolo que contiene precisamente el todo, es el símbolo más utilizado en el camino de la Wicca, están las cinco puntas que tienen los cuatro elementos y el quinto que es el practicante. “Yo”, es la persona conecta con la divinidad, el cual está cubierto con un símbolo que

contiene toda la energía empleada por los cinco elementos. Considerado un símbolo protector, elemento/símbolo en el altar personal y colectivo, mediante el pentáculo pueden conectar los cuatro elementos sagrados, la tierra, el agua, el fuego y el aire.

Los sigilos, al igual que el pentáculo, los nudos celtas, la simbología empelada para la triple diosa, son símbolos mágicos, a diferencia de este que es creado por una persona, siendo únicos e irrepetibles, personales e intransferibles. La forma en la que funcionan los sigilos, se suele escribir un deseo, procede a eliminar las letras que son iguales hasta quedar una palabra única y a partir de ello se crean dibujos según la persona vaya haciendo una forma, quedando un símbolo único. La manera en el que el sigilo adquiere poder es un momento donde la energía llega a un punto álgido, donde la mente posee una fuerza y desconexión al mismo tiempo, puede ser un golpe de adrenalina. Al estar el sigilo consagrado, suele ser utilizado para momentos específicos de las personas, por lo que, después de usarlo en un ritual se debe quedar y olvidarlo. Es una herramienta que se hace y se suelta, físicamente hablando es desechable, pero en cuanto a la energía y la magia se da todo el poder en un momento especial. La magia de los sigilos es única y fuerte porque es exclusivamente tu símbolo y diseño que nadie más puede generar, dándole una energía máxima para un momento específico.

También está la varita mágica, funciona como un instrumento de poder, tiene una transmisión de energía impetuosa; es la extensión de tu propio dedo. El caldero es donde se almacena y permanece el fuego durante el ritual, mientras se canta.

La espiral es uno de los símbolos más trabajados en el solsticio de invierno, Yule, significa el ciclo del nacimiento, de la muerte, y el renacimiento. Siendo un momento de vida – muerte – vida y eso representa el movimiento espiralado ascendente: la transformación, el renacimiento, la evolución. Esto vinculado con los simbolismos y ritos de iniciación, con el renacimiento y resurrección, con los ritos y rituales se marca el paso de la condición profana al reino de lo sagrado, son espacios disruptivos y dicotómicos, simbolizando una muerte mística y un renacimiento o resurrección del

individuo (Eliade, 1991a), con el simbolismo de muerte del individuo hace apología al mito de la celebración de Yule, en el mito el dios renace después de su paso al reino de los muertos, los mitos ayudan a evidenciar no solamente este canto místico acerca de este espacio sagrado y sobrenatural, sino también ayuda a denotar a la comunidad arraigada con esos principios a evaluar su espiritualidad mediante estos, ya que, si bien es el renacimiento de la luz, el solsticio de verano representa y es espacios para la wiccans de introspección y reevaluarse para poder quemar con el último fuego de los tiempos oscuros y poder empezar cambios significativos para ellas con este renacimiento.

Por otro lado, la magia no se usa para causar ningún daño a otras personas, es la ley de importancia a seguir dentro de la Wicca, respeto por las personas, respeto a la energía, respeto a la misma magia, el respeto es primordial para la brujería y es sagrado, para las wiccans colaboradoras lo sagrado se ha manifestado como respeto, si bien circunda dentro de este ámbito fuera de la profanidad que es el día a día, lo sagrado para ellas se hace presente como respeto por lo que creen, por la magia, por las personas, por la vida, por la naturaleza. Mientras tú magia, tu ser, tu espiritualidad no haga daño a nadie, no te haga daño a ti, no haga daño a la naturaleza, puedes hacer lo que desees con la misma, siempre y cuando no sea una consecuencia para alguien más.

Si bien la magia es un acto de mover las energías con una intención particular, la magia no es inmediatista, la magia se debe trabajar y no tiene un resultado raudo. De la misma manera, al momento de poner la intención se atrae la energía del universo que se encuentra en allí, presente, por lo que, en ella están lo que perciben como malas energías y buenas energías, en ello, se trata de que la energía personal vaya en conjunción con la energía del mundo.

Además, existe el sentido de pertenencia a un sitio en la Wicca que es de la mano con la naturaleza, por ello, al sentir esta conexión tan profunda con la naturaleza, se afirma que ellos se recargan sus energías y por ende su magia en ella, de la naturaleza, por esto, por las energías que se encuentran en

el espacio al ser trabajadas de distintas maneras, ya sea, por la herbolaria, con el fuego, con el agua, con el aire, su consecuencia es la magia. Por ello, para calmar dolencias físicas, la herbolaria mágica es de gran ayuda, ya que, suelen hacerse una infusión de lavanda con manzanilla intencionada al fuego, el encargado de eliminar para producir algo nuevo. Por ello, el pensamiento mágico responde a la realidad construida en torno a él, la magia responde a una lógica que le es propia y dota de coherencia y sentido con respecto al entorno construido en él, a un grupo de hechos concretos (Baroja, 1993).

En la Wicca, si bien, no es necesario la practica con elementos adivinatorios para ser wiccans, algunos practicantes conectan con la parte ocular y adivinatoria. La cual, se suele utilizar como guía; en ellos está la lectura de tarot, la lectura de runas, el péndulo, la lectura de velas y el oráculo. No nos adentramos a la descripción de los elementos oraculares porque no compete con los objetivos de la investigación, y como hemos mencionado, como existen brujos con una especial conexión hacia el camino oracular, existen muchos otros practicantes que no es una esencialidad para llevar la práctica de su religión y espiritualidad.

La magia es el movimiento de las energías, “es poder cristalizar este movimiento de la energía en el cambio de la realidad física” (Paulina, 2022), asimismo, la magia es percibida como en el ejercicio de vivir el día a día, en el soltar y confiar en lo que tenga que pasar. Por ello, la predominancia de una magia constante, ya que, todos poseemos energía, la energía para manifestarse y cristalizarla se convierte en magia, la cual no es inmediata pero tampoco es para toda la vida, y no es pasajera. Soltar y confiar. “Entonces un acto de magia es mover la energía y permitir que las cosas pasen a tu favor lo que tengan que ser a tu favor lo que sea en armonía para ti y para todo el mundo lo que venga positivamente fluidamente dulcemente armoniosamente esa es la esa es la magia.” (Paulina, 2022)

De esta manera, combinando la energía del wiccano y de la naturaleza, que son a su vez

manifestaciones de la energía divina, se produce la magia. La magia se la puede realizar a través de: la meditación (control de la mente y espíritu), la sanación (curar enfermedades), la herbolaria (conocimiento de plantas medicinales), la adivinación (descubrir cosas del pasado, presente o futuro de la gente), los conjuros (hechizos caracterizados por el uso de rimas), la alquimia (manipulación de elementos para alcanzar un estado de divinidad), el dominio de las bestias (conocimiento de los espíritus animales), cosmología (entendimiento del cosmos), matemáticas (conocimientos de los patrones matemáticos energéticos en el universo), magia ceremonial (magia rigurosa basada en la Cábala), hechicería (magia para conseguir un fin específico e inmediato), demonología (uso de demonios para el acto mágico), necromancia (uso de espíritus humanos para el acto mágico). (Cedeño, 2016b, p. 35)

Dentro de la magia existen las herramientas mágicas ya mencionadas, en ellas, también están las piedras, las hierbas, péndulos, oráculos, cada uno de estos resonando diferente en cada uno de sus practicantes. La magia también está en conocer que tipos de instrumentos se utiliza para lograr un resultado específico, mover las energías a tu favor. Por ejemplo, la canela se utiliza para abrir los caminos, el calvo de olor para dar fuerza a tus deseos, la azúcar morena para dar impronta y que venga con dulzura, en armonía, el laurel para el triunfo. Los ingredientes se suman, se quitan, se ponen nuevamente y son parte del ritual, teniendo la parte mágica de las energías moviéndose con las herramientas que son como una extensión de la magia personal.

Los elementos dentro del altar representan también al Dios y la Diosa, el caldero y cristales para la Diosa, y suelen representar la energía del Dios con la varita mágica y el *athame*, daga utiliza para direccionar la energía, y la presencia de los cuatro elementos no puede faltar, mencionada en el capítulo anterior. En Yule, el uso de color verde, rojo dorado y la decoración de las coronas con elementos naturaleza de ser posible, al igual que canela, naranja.

La magia de igual manera en los wiccanos es mediarla a través de un objetivo, existe un deseo y/o necesidad y se utiliza las energías que rodean con materiales y elementos que sirven para un fin específico, de manera intencionada, “la magia es utilizada para consagrar áreas rituales, mejorarnos a nosotros mismos y el mundo en que vivimos” (Cunningham, 2001), entonces se intenciona y canaliza mediante el enfoque de la mente, de tu energía y la intención.

La magia es utilizada en los practicantes para la limpieza del hogar, la energía y la protección; aun así, la magia para intencionar “cosas materiales” suele ser un trabajo espiritual también, ya que, algunos colaboradores afirman que no suelen trabajar su espiritualidad con la meditación, el tiempo de honrar, rezar a los dioses y las diosas. No obstante, afirman que existen wiccanos que trabajan y dedican más tiempo a su religiosidad por lo que, hace uso de la magia para crear resultados y cambios materiales.

El trisquel representa la trinidad, la trinidad espiritual de conocimiento y atención personal, por lo que, el estudio de los símbolos en la magia, el estudio de la Wicca, el aprendizaje de culturas ancestrales para recordar la conexión con los ciclos de la tierra, sus cambios estacionales, las fases lunares; mediante las runas, el tarot, la herbolaria, los elementos que se encuentran en toda la naturaleza, el fuego, aire, agua y tierra, y el quinto elemento utilizado para hablar del espíritu.

A través de los elementales, siendo seres energéticos conscientes de los elementos, para algunas personas es “los elementales vienen a ser, básicamente estos seres que coexisten en nuestro planeta, pero en otra dimensión” (Witchy, 2022), las hadas para el aire, los gnomos o duendes de la tierra. Además, la Wicca, el honrar todo lo atravesado en la rueda del año, sus lunas, existe una conexión cuando la energía está en movimiento, cuando se logra visualizar la presencia de un elemental. “El sentirte pequeño que eres tan pequeño y grande, como puede ser en esos espacios, entrar pidiendo permiso al taita, a la mama, etcétera” (Paulina, 2022). Estos son aspectos destacables de cada ceremonia y cada fiesta wiccana celebrada con el coven, siendo también el coven y la reunión de este

para las celebraciones resulta complejo para algunos miembros, ya que, la Wicca no es todo lo que atraviesa sus vidas. (es decir, está en todos los aspectos de sus vidas, como piensan, su práctica mágica, la creencia en la dualidad sagrada, sin embargo, muchos de los miembros que forman parte de los *coven*, no viven de la magia).

En Yule, la magia y energía que se rodea el solsticio de invierno, existen varios rituales para honrar el renacimiento del Dios. Uno de ellos, es la quema de tronco de Yule, este suele ser el tronco de la celebración anterior o se suele sustituir por la quema de un árbol seco en la siguiente festividad. Esto representa, al momento de quemar el tronco, rama, o árbol la Dios Sol brillando, se acerca su renacimiento.

3.6 Yule, la llegada de la luz en tiempos de oscuridad

La Diosa se encuentra en su etapa de madre, representando el encanto, el inicio, la expansión, los nuevos comienzos; está en el momento de dar a luz al Dios Sol, el renacimiento de este, después de su muerte en Samhain. Es un momento de profunda oscuridad, ya que, todas las hojas han caído, la naturaleza duerme a la espera del regreso de la luz. Son tiempos propicios para meditar sobre la oscuridad, poder observarnos y descubrimos a nosotros mismos; la celebración del renacimiento de la vida que duerme bajo la tierra.

Las Wiccans piensan a la oscuridad como un aspecto natural de la vida al que no hay que evadir ni temer, sino entenderlo y respetarlo, como hay luz, hay oscuridad, siendo fundamentales y teniendo un papel esencial en la naturaleza. La muerte y la destrucción son procesos naturales y necesarios para plantar, transformarse y renacer; el elemento fuego, uno de los cuatro elementales es el encargado de destruir para volver a construir, siendo el encargado de guiar en momentos donde predomina la oscuridad, como lo es, en el solsticio de invierno. Eliade (1991) destaca que los ritos de iniciación y los mitos simbolización este concepto de renacimiento, marcado el paso de la condición profana a una nueva condición sagrada, y representando la muerte y el renacimiento del individuo en

un nivel simbólico y espiritual, resaltando la muerte como un proceso de transformación y renovación. La muerte y renacimiento del Dios es importante a través del mito por el atravesamiento e incidencia en la vida de las brujas, no solo es un hecho natural y mitológico como una historia, representa para ella un nuevo inicio y renovación, viéndose reflejadas y tomando una oportunidad de un nuevo inicio en Yule.

...el mito cuenta una historia sagrada; relata un acontecimiento que ha tenido lugar en el tiempo primordial, el tiempo fabuloso de los 'comienzos' (...) el mito cuenta cómo, gracias a las hazañas de los Seres Sobrenaturales, una realidad ha venido a la existencia (...) Es, pues, siempre el relato de una 'creación': se narra cómo algo ha sido producido, ha comenzado a ser (...) Los mitos revelan, pues, la actividad creadora y develan la sacralidad (o simplemente la 'sobre-naturalidad') de sus obras. En suma, los mitos describen las diversas, y a veces dramáticas, irrupciones de lo sagrado (o de lo 'sobrenatural') en el Mundo. Es esta irrupción de lo sagrado la que fundamenta realmente el Mundo y la que le hace tal como es hoy día. Más aún: el hombre es lo que es hoy, un ser mortal, sexuado y cultural, a consecuencia de las intervenciones de los seres sobrenaturales (Eliade, 1991: 11).

Yule, como hemos mencionado, es celebrado del 20 al 21 de diciembre en Ecuador, sin embargo, es fenómeno el cual todas las culturas antiguas eran conscientes, ya que, la tierra está en su época invernal, donde, solamente están de pie las plantas perennes y por ello la importancia del pino en esta. Yule es la vuelta de la luz en la tierra, es el renacimiento del sol; es una época fría, lúgubre, e introspección, por ello el reflejo de la luz y siempre las velas prendidas en la casa y en el altar. El nacimiento del dios Sol es el nacimiento de una nueva rueda donde existen nuevas respiraciones nuevos comienzos, terminando el invierno para el comienzo de la primavera.

En la celebración por el solsticio de verano cada wiccano conmemora este espacio festivo de

diferentes formas. Existen celebraciones colectivas realizadas por los coven, y celebraciones más introspectivas con sus altares personales.

- Descripción de celebraciones de Yule

En un árbol pequeño seco, en las ramas se colocan en papel crepe de colores un texto que contenga lo que se quiere quemar en esa época y agradeciendo por el aprendizaje que ha dejado el tiempo del solsticio a la vela de nuevos tiempos. En ese momento, posterior, a la creación del árbol de agradecimiento se abre el círculo, en el mencionan acerca de Yule, de nuevos comienzos, nuevas aspiraciones y agradeciendo la oportunidad de introspección en tiempos de energías oscuras. El árbol, es quemado en el siguiente ciclo de la naturaleza, *Imbolc*, que es la celebración de la luz, celebra que el invierno se ha terminado; allí, se quema el árbol con los mensajes escritos en el creando “formas hermosas” (Sigilium, 2022).

La importancia de la ceremonia de Yule es la construcción del ritual, con ello se consagrar el espacio y consagrar los elementos mágicos, para dar paso al mito, dar con la historia el motivo de la ceremonia, como hemos mencionado, el solsticio de verano representa el renacimiento del Dios, según Eliade el mito cuenta una historia sagrada, revelan una actividad creadora y develan sacralidad de sus obras, describen las diversas irrupciones de lo sagrado o de lo sobrenatural en el mundo y la que la hace tal como es en el hoy.

Por lo que, algunas celebraciones de Yule y elementos utilizados en el terminan con el fin del invierno; tras la encendida del árbol de Yule con los deseos, se convoca al espíritu del elemento fuego para que bendiga la ceremonia, la cual es dedicada a él, el fuego expulsa los mensajes y deseos que aún faltan trabajarlos, los cuales serán labrados en ese año para poder soltarlos en el siguiente solsticio de invierno. Aún siguen el círculo manteniendo y sosteniendo la energía, el cual se encuentra cerrado mientras se invoca al fuego; en el altar colocado para Yule se trabaja con velas y posterior al ritual de invocación se cierra el círculo para compartir los alimentos llevados por los

wiccanos para la celebración. De igual manera, como en las culturas nórdicas celebran el solsticio con hidromiel, el coven contemporáneo suele celebrar con vino o hidromiel, para posteriormente hacer el brindis de agradecimiento.

El ritual de Yule, el camino con la simbología en espiral hasta el centro con el caldero, el escribir lo que quieres soltar en tu vida llevando el mensaje por todo el camino de la espiral hasta llegar a la sacerdotisa en el centro con las palabras “estás preparada para dejar esto atrás y dar un nuevo salto”, dejando las palabras en las llamas del fuego para saltar sobre el mismo, llegando al otro lado del fuego, siendo el wiccano bendecido por la sacerdotisa. Siendo este un ritual simbólico acerca del trabajo hacia adentro, hacia lo que podemos limpiar y dejar que se queme en el fuego. La sacerdotisa es la sanadora, es la guía, es la sabia, la que puede sostener la energía colectiva, encargadas también de limpiar, sanar y bendecir los alimentos, el bendecir a cada miembro y también guiarles hacia su nivel de bienestar o de conciencia Yule es la celebración que la tierra representa el Sagrado Femenino, embarazada del Sagrado Masculino, representado por el sol. Conmemorando el nacimiento del sol, por lo que, el color dorado es una representación de este, la fogata en representación del fuego por las llamas del Sol estando en el vientre de la Diosa en estado de anciana. Siendo una festividad festejada en la noche, ya que, la energía de la luz de las llamas del fuego aún esta adentro del vientre, aun no existe en el afuera, la energía está hacia adentro.

La luna nueva representa los nuevos inicios, es una luna oscura, con respecto a la mujer cíclica vendría a representar lo que representa Yule, ya que, como la menstruación es un momento de estar hacia adentro y también de renacimiento, la menstruación es como un año nuevo cada ciclo. Nuevo inicio de soltar, de poder limpiar todo y renacer, como en la representación del solsticio.

El solsticio y la etapas de la luna son asociadas con los ciclos menstruales de la mujer, la Luna Nueva es oscura, son nuevos inicios a nivel del astro Luna, justamente con los Sabbats, asociados con el Sol en Yule es el estar hacia adentro, puesto que, la energía está hacia adentro y al realizarlo

en conciencia como mujer cíclica, con la menstruación es un momento de estar adentro y a su vez de renacimiento dado que, la menstruación refleja como un año nuevo cada mes, un nuevo inicio, soltar, limpiar todo y renacer. En cambio, en luna llena las cosas son las que están fuera y salen a la luz, simbólicamente sería Litha, toda la energía del sol en su máximo poder, y en el ciclo menstrual es la ovulación, el momento de dar vida.

El bowl de abundancia es también un elemento recurrente en las celebraciones de la rueda del año Wicca, no siendo Yule la excepción, por lo que se coloca en un cuenco semillas, granos secos, plantas que atraen la abundancia como el laurel, frutas de temporada como la mandarina, monedas. Al comenzar el ritual y abrir el círculo, cada miembro del coven se lleva un puño de lo que contiene el cuenco para la abundancia del todo el año, seguida de una meditación para conectar con la energía, energía que mencionan es muy cargada porque son épocas de seres de oscuridad, pese a que están en la espera del Sol, Yule tiene mucha oscuridad; conectan con los seres presentes en Yule, para terminar con el ritual interpretando una canción que hace alusión al elemento fuego.

La presencia del altar en las festividades es una actividad que sostiene la energía, y representa la energía de todos los presentes, como veremos más adelante, para los wiccanos el altar es una representación de la energía personal. Siendo las velas uno de los elementos simbólicos más representativos, estando en el altar de Yule siempre encendidas, siendo un pequeño ritual dentro de la celebración, el dejar peticiones para el nuevo año velando en el altar junto con el fuego de las velas.

De igual manera, se pone a secar las semillas al sol en la mañana y en la noche (las semillas ya secas), en un cuenco de madera se coloca las semillas, la futa, para sentarse en las afuera junto con la naturaleza, se encienden las velas. También se coloca en un papel o en un pergamino intencionado para esa nueva siembra, también se agradece lo aprendido, porque es una temporada que deja aprendizajes, las decisiones tomadas para obtener esas enseñanzas, que se aprendió acerca de la magia de cada uno. Terminando el festejo creando una ensalada con las frutas brindadas por los

miembros del coven para compartir, una pambamesa.

La estética de las brujas suele ser una de las características más conocidas acerca de sus practicantes, algunos wiccanos mencionan que prefieren celebrar las festividades vestidos con ropa de color blanco, o en el caso de celebrarlos en la intimidad de la soledad, desnudos. Mencionan, que así conectan más con las energías que se mueven en los Sabbats y Esbats, aun así, esta característica no es el factor común en todos los practicantes y *covens*.

“Estos rituales que se hacen específicamente para algo porque creo que bueno, yo lo veo, así como las festividades son como más como ritos, así como puede ser un poco más que será amigable, no como estamos todos hay un rito, hay cosas que hacemos cosas que decimos y ahí queda y los rituales son como cosas, que qué será conectan más como nosotros mismos” (Jazz, 2022)

Simbólicamente Yule es la celebración del renacimiento de la luz en el interior de cada persona. “En Yule pedimos de nuevo la bendición, que la luz de Yule se encienda en el corazón de la familia.” (Witchy, 2022).

Al montar el altar la importancia del tronco de Yule en la mesa con velas prendidas, los cuatro elementos y el éter (espíritu), con decoraciones hechas de materiales naturales. Tener las velas encendidas todo el tiempo para mantener la luz en tiempos donde está aún no llega, siendo esta noche la noche más larga del año.

En víspera de la primera, por el retorno de la fertilidad al campo, con las cenizas del tronco de Yule utilizadas para fertilizar el campo, en la antigüedad el tronco era un árbol para realizar la hoguera y dar luz a todo el pueblo. En la actualidad, al ser una celebración y religión adaptada a los medios, el tronco de Yule es uno adecuado a las necesidades del *coven* y del wiccano solitario, por lo que, utilizan las cenizas del tronco quemado al final de la noche para colocar en las plantas del jardín de

sus casas, por ello, todas las tradiciones antiguas traídas a los tiempos contemporáneos son nuevas, por eso es una religión neopagana.

De igual manera, Yule al ser una celebración pre-cristiana adaptada al cristianismo con la celebración del nacimiento de Jesús, en navidad, practicantes de la Wicca manifiestan que suele ser complicado realizar rituales para conmemorar el solsticio, debido a que, la navidad suele tener un connotación familiar, en la cual, se acostumbra a reunirse con la familia acostumbrada a la festividad cristiana, por lo que denota inconformidad, porque realizan su práctica en solitario y no pertenecen a un *coven* con el cual poder tener espacios más conectados con la naturaleza en los sabbats y esbats.

3.7 Lo sagrado y lo profano

Las concepciones acerca de los sagrado y profano cuestionaron nuestras nociones acerca de la misma en el trabajo de campo, pese a la bibliografía leída acerca del tema, y sendas de saber que la sacralidad y la profanidad han sido estudiadas como un fenómeno fundamental para definir a las religiones, las wiccanas poseen una idea si bien regida por lo mencionado anteriormente, con ideas adaptadas a sus circunstancias; lo sagrado está asociado a la trascendencia, lo divino y lo sobrenatural, manifestándose por medio de rituales, objetos sagrados y experiencias que buscan conectar con lo sagrado.

Pensado que, la idea de sacro era una representación de un algo que era inamovible, es decir, algo impenetrable, como una dicotomía tan exacta que existían nociones claras y firmes acerca de las mismas, que era un espacio donde no se podía romper absolutamente nada hablando de un espacio físico, es decir, en el que no se podía ni tocar los objetos, sin embargo lo sagrado representa más, representa una eternidad en el espacio, una intención de los objetos distintos en representan algo para ella/os, tienen una simbología, por lo que, el símbolo es algo que está atravesado por estas concepciones de sagrado y profano dentro de los rituales de las brujas y brujos.

Lo sagrado es lo que no es profano, ya que lo sagrado es este espacio donde se tensionan objetos, oraciones, palabras, rituales, el altar para un momento específico como en este caso de Yule, se coloca un espiral ya que esta presenta el nacer, la muerte el renacer. (Eliade, 1991b) sostiene que la comprensión de la muerte refleja la cosmovisión de las culturas, como su comprensión como un paso hacia otra forma de existencia, al ser entendido por las wiccans como una espiral que se renueva y tiene un ciclo, trascienden esta idea en el mito y festividad de Yule, su comprensión de la muerte es como una repetición y un ciclo de renovación.

Lo sagrado se ve representando en el abrir y cerrar el círculo, para que la energía quede dentro del mismo espacio sagrado, y no entre ninguna energía o entidad no deseada para el ritual. En los círculos se pasa del mundo sutil al material, para estar en el plano de la Diosa y el Dios, creas un espacio sagrado donde la divinidad entre, estas energías en los coven son canalizadas por la sacerdotisa, se encarga de abrir el espacio y sostiene la energía de esta, por ende, la energía de los demás miembros.

De igual manera, se concibe la dicotomía de sagrado y profano, como luz y oscuridad; siendo que tanto lo sagrado como lo profano tienen luz y oscuridad por igual, sin el uno no existiría el otro. Lo sagrado son espacios materiales también, lo bosques, templos, que tienen una cualidad distinta a la que estamos acostumbrados día a día.

Los astros, son sagrados para los wiccans, energías que son más grandes que el mundo material en el que nos encontramos, el respeto por la naturaleza, se debe pedir permiso a la tierra para poder tomar algo de ella, como una planta. La planta tiene vida, está creciendo.

El altar es el reflejo de la persona, es la representación de su poder, si tienes descuidado tu altar descuidas tu poder. Por ende, el descuidar tu poder no es acto sagrado, si bien, no es una regla estática que debas limpiar tu altar, es respeto y amor por uno mismo, y el respeto es sagrado. Al igual que las herramientas mágicas, el altar es una extensión, las personas pertenecemos al mundo sutil y

al mundo energético, entonces la energía puede ser tan grande que nuestro cuerpo carnal no puede sostenerlo. La energía que desean canalizar es mayor a la que el cuerpo puede manejar la carga energética, así que, el altar es un espacio sagrado el cual representa la energía de una persona maximizada para poder manejar la energía y la magia.

Los altares suelen tener objetos que deben tener este espacio sagrado, los altares tienen los cuatro elementos en la forma en la que las personas quieran representarlo, lo que un elemento simboliza lo que es divino, lo que sostienes o lo que honras. La simbolización del sagrado femenino con una vulva, la cinco puntas del pentágono, cosas mágicas y con poder para la persona que haga el altar. Colocándolo, en un lugar para mantener esta energía sin que nadie interfiera con ella, y sea de fácil acceso para la limpieza y puedas trabajar en el de mejor manera. “Me sentía medio enferma, etcétera, entonces prendo mi vela, me pongo mi altar” (Jazz, 2022).

Tener representaciones de objetos mágicos que moldean los conceptos de sagrado y profano, las cajas de abundancia son un elemento común mencionado por los wiccanos, aquel tiene un bote azúcar, canela, clavos de olor, representando la abundancia; en el altar se colocan las cosas importantes para que se carguen de esta energía de este poder superior.

Además, en el altar suelen colocar la varita mágica, el caldero, el tarot, runas, piedras, copas de agua con alguna fase de la luna, luna menguante, luna llena, o agua de sol. El altar es un espacio el cual no debe ser contaminado energéticamente, siendo un lugar donde no cualesquiera personas puede entrar y/o participar, si bien, como mencione al principio del capítulo no es algo hermético, es un área donde se debe entrar con respeto, y como hemos venido denotando el respeto para los wiccanos es sagrado.

Hay practicantes de la Wicca que trabajan con la Diosa, a esta energía súper grande y mística, suelen rezar y honrarla directamente. Igualmente, al mover las energías honran a la Diosa y al Dios, por lo que, el símbolo de la triple diosa son las diferentes manifestaciones o etapas de la energía femenina la

doncella, la de madre y la de la anciana. Es un concepto actual que surge con la Wicca como religión, tomando en cuenta el culto a una diosa que tenían las religiones antiguas, con el neopaganismo se categorizó para poder tener un concepto más claro acerca de la divinidad, lo mismo que sucedió con el Dios Cornudo.

“Yo no trabajo a una diosa, sino que yo le rezo a la diosa, o sea, como para mí como cuando una persona te habla de Dios siento que para mí es la Diosa y las diosas en general como el femenino como el gran útero del universo, entonces siento que es esa energía como súper grande y mística a la que yo le rezo y le hablo directamente” (Ana, 2022)

Con la celebración la rueda anual pagana, se celebran las representaciones máximas de la Diosa y el Dios, no con un nombre específico porque son la energía divina que hay en el universo, todo es el Dios y la Diosa porque es el nombre máximo de esta energía, siendo el sol la representación masculina, la tierra la femenina y juntos son la unificación, no la separación, son una dualidad mutua junta que es sagrada.

Cuando se realiza un ritual se invoca invocas a la energía en general, que también suelen trabajarlos como arquetipo, la Wicca trabaja con algunos panteones, por lo que, se invoca a esta energía mística, pero se puede rendir culto a una energía femenina para algunos momentos, diosas y dioses de diferentes panteones, y se trabaja con todos los estadios de ella la doncella la madre y la anciana. Te acerca y conecta con la divinidad mediante estos arquetipos, y trabajas con estos diferentes panteones, ya sea celta, nórdico, egipcio, griego; rescata el conocimiento de los dioses y las diosas de las culturas antiguas siempre y cuando sepa que son aspectos de una divinidad superior.

“Le da sentido a la misma existencia a la misma naturaleza, el tema de que exista una energía creadora original que a su vez sea masculina y femenina” (Witchy, 2022).

Si bien, no es parte del tema se mencionará acerca de los sincretismos, Ecuador al estar en la mitad

del mundo, la tierra no tiene cambios abruptos no existen cambios de estaciones marcadas, pero en la cosmovisión andina, se asociaba con los festejos de las culturas antiguas, con las fiestas europeas. La rueda del año andino coincide justamente con la rueda del año Wicca del hemisferio norte, si bien, en algunos puntos del país que se encuentran más al norte o más al sur existe unos cambios un tanto imperceptibles, pero son momentos de cambio de poder que era celebrado por las culturas andinas, culturas europeas y hasta en otras partes del mundo.

Arutunian (2008) define que el sincretismo religioso es una mezcla y unión de carácter religioso entre dos partes distintas, las cuales pueden coexistir sin sentirse superior entre ellas, además, esta asimilación de objetos y creencias distinta siempre va a crear algo nuevo y diferente. Existen dos teorías principales acerca del sincretismo religioso citadas por Arutunian:

Las que comparten la teoría del antropólogo Göran Aijmer (1995), citado por Droogers & Greenfield (2001:29) y otros autores contemporáneos, sostienen que los diferentes grupos compiten por superioridad y poder entre sí. En la misma obra mencionada, el antropólogo Franz Boas (1858-1942) y los que simpatizan con su teoría suponen que el sincretismo es un mecanismo que sirve para unir y recopilar diferentes grupos en una sociedad unida con una cultura que tiene características mezcladas. (pp.11)

Los practicantes de la Wicca, también celebran las festividades del Año Wicca, superponiendo la festividad indígena, es decir, realizan la celebración ya sea de los solsticios o equinoccios, pero desde la magia andina, con la simbología, con rituales que son propiamente andinos, ya que, algunos wiccans mencionan que al estar en Ecuador, debemos ser consecuentes con las prácticas, si bien, su religiosidad está presente por medio de una religión que nace de religiones precristianas en Europa, al renovarse con el neopaganismo, lo 'correcto' es celebrar el solsticio de verano e invierno, equinoccio de primavera y otoño con las prácticas de Ecuador. Aun así, es una perspectiva señalada por las practicantes solitarias; en cuanto a Yule, no se evidencio la predominancia de tradiciones

andinas en el coven, sin embargo, por medio de, redes sociales en fotos se logró evidenciar en otros practicantes y coven la celebración del solsticio de invierno con la presencia de la chakana en el ritual y la celebración. Esta representa la conexión entre el mundo humano y lo que es más grande, lo que está más arriba, por ello, tiene la forma de una escalera “escalera hacia lo elevado”.

De igual manera, el uso de las hierbas descritas por los pioneros en la Wicca son plantas que son de alto costo en Ecuador porque es difícil conseguirlas, por lo que, en lugar de trabajar con estas hierbas, trabajan con mente, con tilo, con lavanda, trabajar con plantas que existen en nuestro medio, estudiar la herbolaria las plantas autóctonas y escuchar a nuestros ancestros.

CONCLUSIONES

La Wicca al ser una religión neopagana con génesis en cultos precristianos honra a la naturaleza y sus etapas cíclicas, por lo que, sus practicantes tienen una profunda relación con la misma lo cual llevan a cabo mediante la elaboración de altares, la celebración de festividades, rituales y ritos para momentos específicos. Estas características mencionadas son sagradas para los wiccans y forma parte característica de la religión, separa de la profanidad del espacio cotidiano.

La existencia del mito en la Wicca permite que sucedan acontecimientos relaciones con sus prácticas mágicas, el suceso de que exista una muerte del sagrado masculino que sería el Dios, y el pasar de las tres etapas del sagrado femenino que sería la Diosa, da paso a la existencia de festividades y rituales en cada celebración de la Rueda del Año Wicca, como sucede en Yule.

También es necesario comprender, que para entender a la religión Wicca la existencia de elementos mágicos y simbólicos es esencial, por ello, la descripción de sus concepciones de magia, ya que, la Wicca es una religión mágica. Por lo que, el uso de la espiral en Yule para representar el renacimiento y la muerte constante del Dios Sol, son características que permean lo sagrado, que tengan conciencia de que es un momento de introspección porque en el mito el Dios está regresando del mundo de las tinieblas, del mundo de los muertos permea su percepción acerca de lo sagrado y lo profano. Si bien, el invierno como un evento natural se encuentra presente en la festividad de Yule como un suceso de la profanidad, de la cotidianidad, de un evento que pasa y ha pasado a lo largo de tiempo, ocurren rituales, simbologías, historias, el mito, los altares que denotan en la sacralidad de la festividad, como se ha mencionado el uso de la espiral, la quema del tronco en vísperas de la espera de la luz, y sobre todo lo sagrado del nacimiento del Dios Sol, que traerá a la tierra nuevamente fertilidad y claridad.

Siendo el símbolo importante para la comprensión de lo mencionado anteriormente, la magia, el mito y el símbolo son concepciones que atraviesa la vida de las wiccans, no se puede entender la una sin

la existencia de la otra. La magia atraviesa la existencia espiritual de las practicantes de la Wicca, con ello el mito para la explicación de la Rueda del Año y todo ello con el símbolo siempre presente; las concepciones de sagrado y profano, características propias de la religión funcionan y cobran sentido por la existencia de una trascendencia a lo sobrenatural dejando el espacio profano por medio de rituales, símbolos mágicos, y en el caso particular de la Wicca por el mito, sin el mito, no sería posible la existencia de un ritual de Yule, Yule como día en que regresa la luz en medio de la oscuridad existe por la existencia de un mito que lo respalda, por el renacimiento del Dios, y la muerte de la Diosa en su etapa de anciana, para las wiccans, tiene sentido es un forma de percibir el mundo junto con su magia, cobra sentido en su existencia y caminar espiritual porque ha si lo concibe su religiosidad. Entonces, las concepciones de sagrado y profano dentro del ritual se guían por la misma lógica, el trascender de este lugar mundano y profano que es el día a día a un lugar especial, mágico y sobrenatural, donde lo descrito cobra sentido, en ese lugar sagrado el mito, el ritual, lo símbolos y elementos mágicos tienen una esencia particular, atravesado por la magia y el camino espiritual de sus practicantes.

RECOMENDACIONES

Trabajar con grupos no eclécticos en un país donde la predominancia religiosa es el cristianismo, es complejo, el uso de las herramientas tecnológicas actuales es de gran ayuda para establecer los primeros contactos con grupos y/o comunidades a las cuales no se está acostumbrado a convivir, visualizar. Por ello, en la investigación las rutas convencionales para contactarse con los practicantes de la Wicca no dieron resultados, la bola de nieve, contactar con personas que previamente habían colaborado con las mismas, por lo que, el uso de redes sociales para ponerse en comunicación con estos grupos religiosos es una técnica viable y funcional.

Además, dentro del trabajo de campo se colaboró con practicantes solitarios y practicantes en *covens*, sugiera en una futura investigación el análisis, descripción de las prácticas religiosas de estos grupos, ya que, si bien, los principios son los mismos, en la colectividad de los *covens* parecen surgir y manejarse con otras dinámicas religiosas grupales.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Arutunian, V. (2008). *Sincretismo religioso.: Una forma de vida entre la población indígena*
- Baroja, C. (1993). *La brujas y su mundo*.
- Buckland, R. (1986). *WICCA. LIBRO COMPLETO DE LA BRUJERIA*.
- Cedeño Ponce, S. J. (2016). "Descripción de la comunidad moral de la iglesia Wicca de la ciudad de Quito desde la sociología de la religión de Émile Durkheim y exploración de la trayectoria espiritual de los integrantes" [BachelorThesis, PUCE]. <http://repositorio.puce.edu.ec:80/handle/22000/13260>
- Clover-Jones, M. (2000). *Wicca. El manual de la bruja moderna*.
- Cunningham, S. (1980). *Wicca: Una guía para la práctica individual*.
<https://www.itsup.edu.ec/library/index.php?page=13&id=28040&db=0>
- Cunningham, S. (2001). ¿QUÉ ES LA WICCA? https://www.libreriavirgo.com.mx/libro/que-es-la-wicca_95059
- Douglas, M. (1973). *Pureza y peligro. Un análisis de los conceptos de contaminación y tabú*. Eliade, M. (1991). *Mitos, sueños y misterios*. <https://typeset.io/papers/mitos-suenos-y-misterios-qevmt5crck>
- Eliade, M. (1991a). *Mito y Realidad*.
- Eliade, M. (1998). *Lo Sagrado y lo Profano*. Paidós Iberica.
- Ferretti, S. F. (2001). Notas sobre o sincretismo religioso no Brasil—Modelos, limitações possibilidades. *Tempo*, 6(11), 13-26.
- Frigerio, A. (1999). Futuro de las religiones mágicas en Latinoamérica. *Ciencias Sociales y Religión/Ciências Sociais e Religião*, 1(1), 51-88. <https://doi.org/10.22456/1982-2650.2152>
- Frigerio, A. (2018). ¿Por qué no podemos ver la diversidad religiosa?: Cuestionando el paradigma católico-céntrico en el estudio de la religión en Latinoamérica. *Cultura y Representaciones Sociales*, 51-95. <https://doi.org/10.28965/2018-024-03>
- Gallagher, A. M. (2013). *La Biblia De La Wicca*. La Vanguardia.

<https://www.lavanguardia.com/libros/libro/la-biblia-de-la-wicca-9788484454342>

- Gallego, A. (2018). Ecuador. En H. Gooren (Ed.), *Encyclopedia of Latin American Religions* (pp. 1- 5). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-08956-0_348-1
- Gardner, G. (1956). *Witchcraft today*. https://www.academia.edu/8961192/Witchcraft_today
- Geertz, C. (1973). *La interpretación de las culturas*. <https://typeset.io/papers/la-interpretacion-de-las-culturas-4qn9g4p3we>
- Guerrero, P. (2010). *Corazonar. Una antropología comprometida con la vida*. Abya-Yala.
- Hernández-Sampieri, R., & Mendoza, C. (2018). *Metodología de la investigación. Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta*.
- INEC. (2012). *Estadísticas Sociales. Primeras estadísticas oficiales sobre filiación religiosa en el Ecuador* [Data set]. https://www.ecuadorencifras.gob.ec/wp-content/descargas/Boletines/Religion/presentacion_religion.pdf
- Morales, M. (2010). *El mundo mágico de las Brujas*. casadellibro. <https://www.casadellibro.com/libro-el-magico-mundo-de-las-brujas/9789507541018/1815108>
- Pearson, J. (2002). *A Popular Dictionary of Paganism*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315029351>
- Pearson, J. (2007). *Wicca and the Christian Heritage: Ritual, Sex and Magic*. Routledge & CRC Press.
- Rabelo, M., & Duccini, L. (2015). Afro American Religious and New Age Practices. En H. P. P. Gooren (Ed.), *Encyclopedia of Latin American Religions* (pp. 1-6). Springer International Publishing.
- Rueda, M. V. (1993). El valor del símbolo. En *Mitología* (pp. 17-25). Pontificia Universidad Católica del Ecuador.
- Seman, P. F. (2019). *¿Quiénes son? ¿Por qué crecen? ¿En qué creen? Pentecostalismo y política en América Latina*. <https://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/150558>
- Serra, O. (2018). Candomblé. En H. Gooren (Ed.), *Encyclopedia of Latin American Religions* (pp. 1- 9). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-08956-0_524-1