

ESPACIO ÁVALON

HIJAS DE MORGANA SERVICIO DEVOCIONAL

ESPACIO AVALON

PROPIEDAD Y USO DE LA MARCA N°3223424

www.espacio-avalon-terapias-holisticas.es

La evolución de la imagen de Morgana

Su figura ha sufrido innumerables cambios desde su aparición en los textos del siglo XII y, más concretamente, en los del ciclo artúrico: desde una sabia, sanadora y cuidadora ya sea de las mujeres, ya sea del rey Arturo, hasta la bruja más pérfida que intenta acabar con el reino de Camelot y de su rey. Se la menciona por primera vez en la obra de Geoffrey de Monmouth, Historia de los reyes de Britania (s. XII), en la fórmula céltica del traslado de Arturo a Ávalon para que este mismo se reponga de sus heridas. Aunque es en otra obra del mismo autor, Vita Merlini (1148), cuando se presenta a Morgana como una mujer sabia, la mayor de nueve hermanas, quien las educa no solo en la magia sino también en las ciencias, mientras que nada sugiere el parentesco entre Arturo y Morgana.

“Morgana ha estudiado las virtudes medicinales de todas las plantas para aliviar los sufrimientos del cuerpo; la maestra en el famoso arte de la metamorfosis y con el que surca el aire con sus alas nuevas, como Dédalo. Curará al rey herido (Arturo) para permitirle volver entre los suyos y reconquistar Bretaña (Harf Lancner, 2003: 802-89).”

Además, con referencia a una de sus características más latentes, el término *fay*, hada, en el libro XIX, el capítulo “De

incredulis” , Burchard de Worms explica que existen dos tipos de mujeres sobrenaturales: las Parcas y seres misteriosos que solo se designan como hadas. Según la cultura culta, el hada se relaciona con la diosa del destino (=Parcas), mientras que en la cultura popular con la divinidad silvestre ligada al culto de la abundancia y de la fertilidad. Las hadas habrían obtenido parte de sus rasgos de las Parcas de la mitología grecorromana. Tanto unas como otras poseen dotes adivinatorias y poderes sobrenaturales. La imagen de las tres Parcas hilando el destino de los hombres es frecuente en estos mitos. De esta misma manera se presenta también a Morgana: “Morgana bordaba sentada junto a la lumbre” (Miles, 1999: 254). Pero aparece también como un hada que determina la vida del hombre, ya que su rasgo de *fata*, Morgana la *Fay*, lleva implícito este poder. “La definición más precisa sería que las hadas son una suma de las características de las Parcas, de las ninfas y de las diosas-madre de la religión gálica” (Harf-Lancner, 1984: 18). Desde el siglo XIII con el auge de las obras del ciclo artúrico, cuyo estandarte es Chrétien de Troyes y sus novelas (*Lancelot, el caballero de la carreta; Perceval, el cuento del Grial, Erec et Enide*), Morgana se convertirá en la hermana del rey Arturo y la encargada de llevarlo a Ávalon. Chretien, influenciado aún por la cultura céltica, muestra al personaje como maga y sabia, unida también a la isla de Ávalon. En la isla dirige al grupo de hadas que está a su

servicio y todas se muestran tal y como son. No admiten las órdenes de los hombres ni se someten a ellos. Son libres de pensar y hacer lo que quieran. No existe la noción del pecado cristiano ni del tiempo ni del espacio. En este ámbito restringido predominan los valores femeninos, mientras que fuera de él, el mundo pertenece al hombre y a sus deseos. En su primer romance del ciclo artúrico, *Erec et Enide* (Chrétien, 1176), Morgana, el hada que reina con su amigo Guingamr en la isla de Ávalon, conserva sus poderes de sanación y prepara un ungüento para que Arturo se lo dé a Eric con el objetivo de curar sus heridas. La tradición pagana prevalece en la obra *Ginebra*, el poder de la Gran Diosa, la libertad de la mujer presente en Camelot, en el País del Verano, incluso la de la hermana de Arturo. El personaje de Morgana sigue a la Madre –aquí se diferencia de Ginebra en cuanto a su cometido, para vengar lo que los hombres obligan a hacer a las mujeres: casarse con hombres mayores que no quieren o mandarlas a un convento para no tener que mantenerlas. Desde pequeña, su misión ha sido manejar a los hombres y destruirlos gracias a sus poderes mágicos. Lleva a cabo su venganza en la obra cuando hiere a Arturo, vestida como un caballero negro que se enfrenta a él en un torneo que este mismo organiza para celebrar la reconciliación entre Ginebra y él.

Se convierte en la imagen inquietante del deseo femenino, la portavoz de las mujeres. De este modo, las mujeres, sumisas y relacionadas con la casa, una vez en el valle encantado que había creado Morgana, se convertirán en mujeres libres. Dentro del mismo, llevan una vida de placeres sensuales y se olvidan de los valores viriles. El hada Morgana encarna la amenaza de una mujer dominante y castradora y el peligro de los valores masculinos (Harf-Lancner, 2003:85-89).

Con la expansión del cristianismo, la libertad de la mujer en este espacio mágico será condenada en las obras del siglo XIII, en la moral y en los valores caballerescos. En *La búsqueda del Santo Grial* (Anónimo, 1215-1230) ya no es una sabia y sanadora, sino que es una bruja, una arpía que intenta destruir los valores masculinos. Se convierte, pues, en el personaje, junto a Ginebra, antagónico del rey Arturo.

Dato extra curioso:

La leyenda cuenta que Morgana tenía un gran resentimiento hacia Ginebra, esposa de Arturo, pero en realidad no se odiaban porque no existía un pasado entre ellas que hiciera latir ese sentimiento; al contrario, en un principio Ginebra se apoyaba en Morgana para confesar sus problemas con Arturo y no poder engendrar una hija, una heredera del País del Verano. (Avalon)

Desde ese momento Ginebra la defendió a Morgana como mujer, “ya que todas se deben proteger entre sí, y la liberará de ser quemada en la hoguera” (Ginebra, 1999: 325-329)

Desde aquí Los caminos que siguen para defender la libertad de la mujer, simbolizado en la Gran Diosa son diferentes. Es por eso por lo que Ginebra, representa tres símbolos tradicionalmente relacionados con Arturo:

- El País del Verano, el poder de las mujeres, la tradición de la Diosa Madre frente a otros reinos donde imperan los poderes masculinos. Avalon, el País del Verano, es descrito como Otro Mundo, un retiro apacible y saludable, sin noción del pecado original, donde los elementos arcaicos celtas permanecen vivos. No existe ni el tiempo ni el espacio, tampoco la muerte está presente.
- La Tabla Redonda también sería gobernada por Ginebra. La mayor parte de las versiones, incluso, la más conocida, La Vulgata (Anónimo, s. XIII), había sido dirigida y creada por Arturo y sus doce caballeros. En la obra, la Diosa, la Gran Madre, regala a la primera reina del País del Verano, “la doncella más valiente y bella” (Ginebra, 1999: 127), los mejores guerreros para proteger al reino y a sus habitantes. Arturo necesita conquistarla para poder regirla y tener bajo su mando a

todos los caballeros, lo cual implica derrocar el poder de las mujeres.

- La espada Excalibur, que será entregada a Arturo como regalo de bodas junto con su vaina o funda enjorada, el escudo y la lanza de la Reina. En las versiones patriarcales nada de esto pertenecía a una mujer.

“¡Yo no pertenezco a Arturo! – masculló-. ¡En el País de la Madre, mi cuerpo me pertenece!” (Ginebra: 1999, 240)”

Si en el siglo XII las mujeres mantenían una cierta individualidad, en el siguiente, el amor cortés será sustituido por el Grial, la búsqueda del caballero perfecto espiritualmente y el desprecio a todo acto realizado por la mujer: Morgana sabia, sanadora y curandera **se convierte en una bruja malvada sin escrúpulos**; (Aspecto de Morrigan) Ginebra, una gran reina hasta la llegada de Lanzarote, es comparada con Eva, “una mujer pecadora que tienta a Adán a desobedecer a Dios lo que conlleva sufrir el pecado original” (Ginebra, 1999: 394); Putifar y Jezabel “la que denominan Señora, su sacerdotisa, la gran ramera que vive como Jezabel en su isla del lago” (Ginebra, 1999: 70). Todas las mujeres son retratadas por los curas, sacerdotes y seguidores de la Iglesia católica como los personajes femeninos proscritos de la Biblia, unas pecadoras y seguidoras de Satán, que engañaron a sus respectivos maridos para

conseguir lo que ellas anhelaban: el poder sobre cualquier hombre. “Cuando se proscribe la ley de la Madre y las mujeres se encuentran sometidas al yugo de los hombres” (Ginebra, 1999: 190), toda mujer era vista como pecado, mientras que los caballeros poseían un aspecto místico.

“El derrocamiento de la Diosa a favor de un dios masculino fue el resultado de una tenaz conspiración de los varones – realeza, clases sacerdotal y clases altas (jefes militares, funcionarios) – que habían logrado el poder y el control social

y deseaban mantenerlo en sus manos (Rodríguez, 2000: 321-343)”

La tradición expone que es la reina quien elige a su rey; ella tiene la libertad de decidir sin depender de un hombre; ella es quien elige a su paladín, el cual llegará a ser su marido y su rey:

“Las reinas y mujeres representan la presencia de las diosas que tiempo atrás fueron adoradas en estas islas” (Matthews, 1992...). *“Vuestra madre ha gobernado este reino...de Aquella que es la Madre de todos nosotros” (Ginebra, 1999: 45).”*

La matrilinealidad es común en muchos pueblos como en algunas tribus de Brasil, en Indonesia y en la antigua Irlanda, donde la figura femenina es mitificada en las leyendas y también se caracterizan por ser reinas guerreras

La defensa del matriarcado presente mediante la explicación de la tradición celta, del periodo en el que las Diosas eran las predominantes, respetadas y adoradas por encima de los dioses y de los hombres:

“El Cuerpo de la Madre...La sangre y la leche de la Madre... el amor de la Madre que se derrama sobre el mundo” (Ginebra, 1999: 137).”

En la época del Paleolítico, la mujer se consideraba una diosa que se creía que era quien daba y quitaba la vida. Se conocía

como la Diosa Madre y la Diosa Muerte. Toda la vida de cualquier ser vivo, de la naturaleza pasaban por sus manos; la mujer también poseía conocimientos de la vida y el desarrollo de las plantas, convirtiéndose en experta del cultivo y la recolección de frutos y plantas; con ayuda de estas últimas, adquirió métodos para curar enfermedades y heridas; cada una de ellas tenían claro su papel en la sociedad; se ayudaban entre ellas y no existía el ansia de poder. La sociedad matriarcal descansaba en un orden social que tanto el hombre como la mujer sabían perfectamente el papel que debían de realizar. Todo era armonía equilibrio (Rodríguez, 2000: 203-235).

La mujer fue inventora del control del fuego, de los utensilios de piedra, de los procesos culinarios, la horticultura y la agricultura, la domesticación de algunos animales, prácticas curativas, rituales religiosos.

Hablemos de Morgana y Arturo:

El leitmotiv del viaje de Arturo y Morgana a la isla de Avalon aparece ya en el siglo XII en todas las obras de materia artúrica: el ciclo de la Vulgata que consta de cinco partes (Historia del Grial, Merlín, Lanzarote del Lago, La búsqueda del Santo Grial y La muerte del rey Arturo); las obras de

Chrétien de Troyes (Erec y Enide; Lancelot, el Caballero de la Carreta; Perceval, el cuento del Grial), entre otras.

Se exponía como la recuperación del rey para volver a reinar a los bretones y librarlos de los invasores sajones, siendo ella, la encargada de curar sus heridas y protegerlo. Ella es Quien cura las heridas del rey será Ginebra como reina y gobernadora de Avalon, hasta ese momento lugar de culto y protectorado de Morgana. Es aquí donde se confirma el verdadero poder de Ginebra "La Sacerdotisa"

El personaje de Morgana es mucho más complejo que una simple "bruja malvada" que intenta derrocar el reino de Camelot y a su rey, Arturo. En sus primeras apariciones, simboliza una de las diosas célticas, la continuidad de la tradición de los antiguos, sabedora de los conocimientos de la Madre Tierra, de una época donde la mujer posee el respeto y el valor que nunca tendría que haber perdido. Una mujer poseedora de una gran sabiduría en diversas artes y ciencias: medicina (conocimiento de las plantas y su uso para la curación de las heridas y enfermedades), las matemáticas, la naturaleza, la magia, Todo ello lo había ido transmitiendo a otra generación de mujeres, si contamos con su labor de educar a sus ocho hermanas pequeñas, con las hadas y otras heridas por amor que vivían con ella en Avalon.

No cabe olvidar uno de los papeles más importantes a los que estaba destinada: protegerá un gran rey, curarlo y darle el aliento suficiente para poder mantener la paz en su país. El cambio demoledor que han ocasionado a Morgana, incluso también a Ginebra, no es objetivo en ningún sentido.

Ninguna sociedad, ninguna religión no puede derribar a un personaje ya sea real o ficticio por el simple hecho de ser mujer. Si durante la época del Paleolítico, la matrilinealidad era la opción imperante, quedando en la actualidad algunos pueblos con dicha cultura.

Cada persona ya sea hombre o mujer sabía cuál era su papel en la sociedad sin que por ello existiese una pretensión por establecer su poder sobre los demás. La naturaleza asociada a los estados de la mujer –gestación, menstruación, ciclos de vida y muerte-, también sufrió su particular ocaso al considerarlas a ambas como seres inferiores, pasivos y posesiones del hombre.

Como se mencionó anteriormente, tanto la diosa como el hada tienen habilidades extrañas: para restaurar la salud de los enfermos y moribundos, después de todo, es Morgan quien lleva a Arthur a Avalon para recuperarse del golpe letal de Mordred. En segundo lugar, se vuelven viciosas cuando se les provoca, o son rechazada, causando destrucción y desaparición.

Morgan quiere vengarse de Lancelot cuando él rechaza sus proposiciones amorosas y La Morrígan castiga al héroe Cuchulain por la Misma razón. Más recientemente, sin embargo, algunos críticos han afirmado que la conexión entre The Morrígan y Morgan le Fay ya no convencen.

Además, ambas diosas muestran la capacidad de mutar en pájaros, a saber, el cuervo. La mayoría de los especialistas en mitología celta también creen que Modron se originó a partir de Matrona, una diosa del agua conectada a los ríos y adorada en todo el continente Europa, “el carácter de Matrona como divinidad del agua parece haber descendido a Modron e incluso a Morgana (...)” (Loomis 1977: 99). Así, Modron y Morgan aparentemente descienden de una fuente muy similar ya que Morgan también está conectado a las aguas, un rasgo que se muestra a través de su enlace a la isla de Avalon. Finalmente, también se debe considerar que Modron y Morgan tiene un hijo con Urien: Owain o Yvain. RS Loomis sugiere que Modron podría ser una figura intermedia entre Morgan y The Morrígan, lo que haría que el hada artúrica un personaje en el que se fusionan varias tradiciones celtas.

En efecto, solo se puede llegar a algún tipo de respuesta cuando se mira a Vita Merlini, por el mismo autor. Datada en 1150, Vita Merlini hace la primera alusión a Morgen, el jefe de

nueve maravillosas hermanas. Capaz de cambiar de forma y un maestro sanador, Morgen gobierna sobre la isla mágica Avalon. En Bruto, Layamon introduce nuevos elementos ya que el autor no sólo escribió la famosa escena en la que una barcaza de otro mundo llega para desnudar a Arthur en Avalon, pero también nombra a Argante la reina de Avalón:

"Yo [Arturo] le irá bien a Avalun, a la más hermosa de todas las doncellas, a Argante la reina, un elfo hermosísimo, y sanará todas mis heridas; Hazme todo con pociones curativas. Y después volveré a mi reino, y vive con los britanos con mickle alegría. (Layamón 1190: 264)"

¿Cómo se justifica este cambio de nombre? ¿Al leer el texto de Layamon el lector se enfrenta con un personaje diferente o simplemente otra versión de Morgen?

Al hacer un análisis cuidadoso, se comprende que Morgen y Las argantes comparten las mismas características definitorias: *"son las mujeres más bellas; ellos gobiernan una isla sobrenatural y tienen poderes curativos excepcionales."*

La mayoría de los investigadores están de acuerdo en que Argante es una corrupción de Morgant, otro nombre asociado a Morgan le Fay. En Gales y la leyenda artúrica, R.S. Loomis afirma que la mayoría de los manuscritos carecen de la primera letra de un nombre así Morgain, Morgan, Morguein o Morganz se convirtió en Orain, Ornain, Oruein, Oruain.

Por lo tanto, Morgant bien podría haberse convertido en Argante sin ningún cambio real al propio personaje.

Alternativamente, Lucy Paton, autora de *Studies in the Fairy Mythology* del romance artúrico, sugiere que Argante es una forma corrupta de Argant (brillante), un nombre bastante común en la época en que Layamon escribió Brut.

Según Paton, por una mano, Argante puede haber sido seleccionado porque era un nombre mucho más popular que Morgen y el cambio sería una mera adaptación. En el otro nos recuerda que Mórdan, en el siglo XIII, era un nombre

masculino, un detalle que pudo haber contribuido a esta alteración.

Si Arthur asume el papel de Lord of Avalon, inevitablemente su relación con Morgen, reina de la misma isla, debe ser revisada. La respuesta a esta pregunta podría estar en Anna, la hija de Uther e Igraine, la madre de los Tuatha Dé Dannan se llama Dana, Danu o Ana. El parecido de los nombres Ana, la diosa, y Anna, la hermana de Arturo, indica que podría haber una conexión entre ellos. De hecho, en La Diosa Blanca, Robert Graves afirma que Anna, que significa "reina" o "diosa madre", pertenece a mitos irlandeses, en donde aparece bajo la apariencia de la divinidad celta Ana o Anan. Además, esta diosa podría tomar dos formas: por un lado, Danu o Ana, la benéfica y, por otro mano, Ana, quien, junto con Babd y Macha, formaba parte de la Morrígna.

Si la Morrigna, como una entidad, está conectada al campo de batalla, entonces Ana seguramente puede ser considerada como una guerra diosa también. ¿Qué pasa con La Morrígan? En su elaborada explicación, Graves no menciona a The Morrígan, un aspecto crucial del poderoso trío. De hecho, Ana parece tomar El lugar de Morrígan. Sumándose a esta teoría, Lucy Paton sostiene que, debido a la similitud de los roles jugados por cada divinidad (como diosas de la guerra), hubo algunas confusiones acerca de los dos. Ante un posible

cambio de identidad entre Ana y El Morrígan, ¿no es posible suponer que los personajes artúricos Anna y Morgan podrían haber sido influenciados? Pues... claro que sí.

La Morrígan, como se muestra, tiene un vínculo con Morgan le Fay. Posteriormente, uno puede asumir Anna, la hermana de Arthur, podría haber sido confundida con la diosa Ana, Dana o Danu. Curiosamente, mientras Anna desaparece del romance artúrico, Morgan le Fay es mencionada en las crónicas más antiguas de Wace y Layamon. Así, el intercambio involucrando a Ana y la Morrígan probablemente condujo a un reemplazo progresivo de Ana por Morgan. Esta alteración explicaría por qué en la primera aparición de Morgan le Fay como Morgan, en Vita Merlini, no tiene conexión con la familia de Arthur.

Así, cuando las narraciones artúricas se extendieron por Europa, Anna, la reina del rey Arturo hermana según Geoffrey de Monmouth, fue borrado y sustituido por Morgan le Fay, quien, separada de su lugar en Avalon, asumió el papel de hermana del monarca. La mudanza de Morgan de la Isla de las Manzanas no fue fácil para el personaje, especialmente en vista de cómo se percibía la magia y la mujer en ese momento. Por tanto, se relaciona a Morgan como la última mujer de la antigua religión y la primera en escapar de la persecución. La magia siguió siendo una parte ordinaria de la

vida durante la Edad media. En *Etymologiae Originum*, Isidoro de Sevilla argumentó que había tres tipos de magia:

- la adivinación, que incluía conocimientos sobre el pasado, presente y futuro;
- encantamientos, controlado por medio de palabras;
- el uso de objetos mágicos.

Sin embargo, más a menudo, estas tres formas se redujeron a dos: magia blanca y negra. Además, durante la Edad Media, la gente creía que los encantadores tenían que pagar un alto precio por hacer magia: perderían su juventud.

Esta idea es sin duda ligada a la convicción de que el atractivo físico era el resultado de la belleza interior por lo que los buenos siempre eran hermosos y jóvenes, mientras que los malos eran horribles y viejos.

En consecuencia, a fines del siglo XIII, Morgan le Fay había perdido cualquier rasgo de belleza por ser considerada bruja.

Como resultado, la autoridad femenina era algo para ser temido en la sociedad cristiana medieval, una visión del mundo que uno debe tener en cuenta cuando mirando la representación de Morgan en los textos artúricos medievales

Al mismo tiempo, todos los personajes cuyas acciones de alguna manera contradecía el modelo de comportamiento cristiano o cuyo pasado se vinculaba lentamente con los dioses paganos. pasó por un proceso de deterioro. Entre ellos está Gawain, un brillante y cortés caballero en obras como *The Mabinogion* y *Sir Gawain and the Green Knight*, más tarde se convirtió en conocida como traicionera.

Si se considera que a Morgan le Fay puede estar relacionado con algunas diosas celtas, a saber, Modron y The Morrígan todos los dioses paganos fueron vistos como falsos ídolos y aliados de Satanás; entonces, está claro que Morgan difícilmente podría no ser representado como algo más que malvado. Además, si en la religión cristiana, una mujer (Eva)

era la fuente de todo mal (como Pandora en la mitología griega), ¿por qué una mujer no ser el causante de la destrucción en el ciclo artúrico? Inicialmente descrito como un maestro sanador, parece natural que, en vista de las creencias misóginas mantenidas durante la Edad Media, Morgan debería encarnar progresivamente fuerzas mágicas incontrolables y peligrosas.

La literatura de la Alta y Baja Edad Media en Inglaterra recrea la caracterización una villana: "Morgan" en las obras Vulgata y Post- Vulgata. En Sir Gawain and the Green Knight, Bertilak of Hautdesert (The Green Knight) revela que Morgan le Fay orquestó toda la aventura:

*"A través del poder de Morgan le Fay, que vive bajo mi
techo,
y su habilidad para aprender, bien instruida en las artes
mágicas,
ha adquirido muchos de los poderes ocultos de Merlín,
pues tuvo tratos amorosos en una época anterior
con ese consumado erudito, como todos tus caballeros saben
en casa.*

*Morgan la diosa
Por lo tanto es su nombre;
Nadie, por altivo*

u orgulloso que sea, no puede domar.

*Ella me envió en esta forma a tu espléndido salón
para poner a prueba tu orgullo y juzgar la verdad
de la gran reputación ligada a la Mesa Redonda.*

*Ella me envió para enloquecerte con esta maravilla,
haber aterrorizado a Ginebra y haberla hecho morir. . .*

*Esa es la que está en mi castillo, la anciana señora,
que en realidad es tu tía, la media hermana de Arturo,
la hija de la duquesa de Tintagel, con quien el noble Uther
engendró después a Arturo, que ahora es rey.*

(ll. 2446-2460, 2462-2466. Trans. Winney)"

Las literaturas de fantasía cuentan que Morgana Le Fay nació con el don, ya que su madre Lady Igraine era Sacerdotisa de Avalon. Su padre es Gorgois. Cuando Lady Igraine conoce a Uther Pendragon (Constantine III (padre), Aurelius Ambrosius (hermano mayor), Constans II (hermano mayor) último rey estandarte dragón de la antigua religión; se enamora perdidamente y reconoce a su alma gemela.

Uther mata a Gorgois y Esa misma ingresa al castillo Tintagel castillo disfrazado de Gorgois gracias a las artes mágicas del mago Merlín. Morgana intenta detenerlo, pero nadie lo cree y la encierran... Morgana escapa e intenta refugiarse en Avalon

donde encuentra la forma de desarrollar sus poderes y comienza a reunirse con otras de su misma estirpe. Allí conoce a Lancelot (Hijo de Vivianne/ Nimue) y se enamora. Sin embargo, Lancelot, quien está perdidamente enamorado de la reina Ginebra, esposa de Arturo, no cede ante sus encantos en esa ocasión.

Al madurar es ofrecida a la Gran Diosa en Beltane, cuyo acto sagrado es con Arthur. Lo cual ambos no se reconocen. De esa unión, da a luz a Mordred, el único hijo de Arturo y, por ende, el único heredero del trono. Morgana no logra superar el pecado carnal impuesto por Nimue y Merlín y decide entregar a su hijo a su Tía. Ella es quien lo educa con ego y rencor. Mordred se entera de que es hijo de Arthur y decide reclamar su lugar ya que Ginebra no logra darle un hijo. En ese tiempo comienza un enfrentamiento entre sajones para erradicar a Arthur y es precisamente Mordred quien lo mata sin antes recibir también una herida mortal de su propio padre simultáneamente. Morgana traslada su cuerpo moribundo a Avalon y ahí descansa en estado aletargado hasta que el hombre vuelva a conectarse.

Actividad N°1:

Escribe una breve reseña opinando sobre la espiritualidad de la Diosa y el intento de erradicación de esta. Por otro lado, OBSERVATE en que situaciones de tu vida te has sentido al margen... olvidada...silenciada. minimizada... totalmente nula. Enviarlo por email antes del próximo encuentro

-
-
-
-
-
-
-
-
-

Concordamos en que el aspecto profético de las Morrigna y Morgana que se manifiesta dependiendo de la sensibilidad y características de cada persona, aunque no por ello todas las personas recibirán, o mucho menos comprenderán, sus mensajes proféticos.

La profecía es un don complejo que debe ser pulido con el tiempo, al que no todos los practicantes de esoterismo y magia tienen acceso. En la antigua cultura celta, usualmente aquellos que contaban con este don eran bardos o reyes, o

guerreros bajo la tutela de An Morrigan (como mencionamos anteriormente), y se apoyaban de rituales específicos para “incubar” estos mensajes. Esta condición de singularidad se puede ver también en otras culturas donde los videntes profetas eran personas incluso con características físicas y sensoriales distintivas, como por ejemplo el oráculo de Delfos en Grecia. Es curioso recalcar que las Morrigna son descritas como uno de los druidas de la tribu de los Tuatha, y Badb (el otro aspecto de la diosa Morrigan) asume el rol de profetiza, por lo que podemos observar que tanto el contenido de la profecía como el don y oficio de ella emanan de la misma An Morrigan.

Vemos que en algunos casos se manifiesta a través de sueños cuando se quita el velo de la consciencia, en otros puede hacerlo por mensajes o de señales ritualmente “incubadas” mientras estamos despiertos (ej.; oráculos, señales en respuesta a un ritual), e incluso (aunque esto suele ser menos frecuente, y ocurre solo con personas mayormente sensibles) pueden presentarse como mensajes espontáneos en nuestra vida mundana.

Antes de continuar es necesario definir el término profecía con el fin de diferenciar los mensajes proféticos. La palabra profecía, del latín prophetia, significa “aparición”, siendo su primera acepción del diccionario de la RAE; un “don sobre

natural que consiste en conocer por inspiración divina las cosas distantes o futuras” . A partir de esto podemos entender que un mensaje profético cuenta con dos aspectos fundamentales;

- A través de él se puede conocer el futuro, ya sea próximo o distante, propio o ajeno
- Emanada de una fuente de naturaleza divina, por ej.; a diferencia de la predicción que se realiza estadísticamente.

Es por ello por lo que cualquier tipo de mensaje, que no involucre estos dos aspectos no pueden, ni deben ser considerados como profético. Dentro de los mensajes proféticos encontramos los siguientes tipos o modalidades.

- Mensajes en la vida cotidiana: Son quizás menos frecuentes (o menormente identificados), ya que requieren de una completa sintonización y apertura al otro mundo más o menos permanente, lo que suele asociarse a una capacidad de videncia superior a la común. Esto se nos puede presentar como señales que nos previenen o cambian nuestro actuar en relación con situaciones inmediatas. En estos casos las experiencias que hemos tenido es de fenómenos no habituales que se presentan espontáneamente (ej.; voz, aparición) y sin haber fuentes “físicas” en el entorno que las cause (ej.

Radios). En los casos de las personas que han recibido mensajes por medio de una "voz" , en general con características y ubicación distinta a la " voz interna" y que se percibe como algo claramente externo a la psique propia. Es necesario destacar que esto es algo que responde a experiencias personales de miembros del grupo y no necesariamente se encuentran registros de ello en la literatura.

- Profecías en respuesta a un ritual: Al ser estas profecías conscientemente "incubadas" o solicitadas suele ser más sencillo identificarlas, aunque no así comprenderlas. Dentro de este "grupo" de profecías podemos encontrar diversas formas y métodos para obtenerlas, de las cuales existe una buena cantidad de material en la literatura que nos sirve para guiar una práctica con una raíz en tradiciones culturales celta. En general al ser estas específicamente solicitadas es posible en ocasiones obtener imágenes o mensajes claros, e incluso literales.
- Los sueños: Los sueños son quizás una de las formas en que comúnmente se nos presentan profecías personales o sobre nuestro entorno inmediato. Estos en general suelen ser crípticos, y difíciles de dilucidar, al punto que generalmente solo son comprendidos una vez que las circunstancias profetizadas ya han comenzado a acontecer y logramos hacer el vínculo consciente entre

los hechos y las imágenes oníricas. Las imágenes de estos sueños tienden a tener una característica distintiva de otros de naturaleza NO profética, en relación con su vividez, simbolismo y nivel de criptisismo.

Gracias a su carácter multifacético y complejo, es posible honrar a Morgana en muchos aspectos. En ella encontramos la guerra, la fertilidad, abundancia, la profecía y la soberanía.

-
-
-
-
-

“La tierra se considera la fuente de la soberanía y de la fertilidad, y es en servicio a la soberanía que a veces resulta necesario invocar el espíritu guerrero. El caballo también es un símbolo de esas cualidades... pues los guerreros montan a

caballo, pero los granjeros harán la tierra con ellos así que el caballo se convierte en el eslabón entre la guerra y la fertilidad. La profecía por su parte representa la función de la sabiduría ósea la llave que equilibra las conflictivas necesidades de los hombres del campo y nos nobles. Por lo tanto, tanto Morrigan como Morgana, también puede ser asociada a un caballo.”

Al igual que las deidades Epona Rihannon pero sería un error confundirlas. Por lo tanto, en esta faceta, honraremos los aspectos de la vida, casa, espiritualidad y familia.

Dependiendo tu profesión tu trabajo puede requerir la energía guerrera.

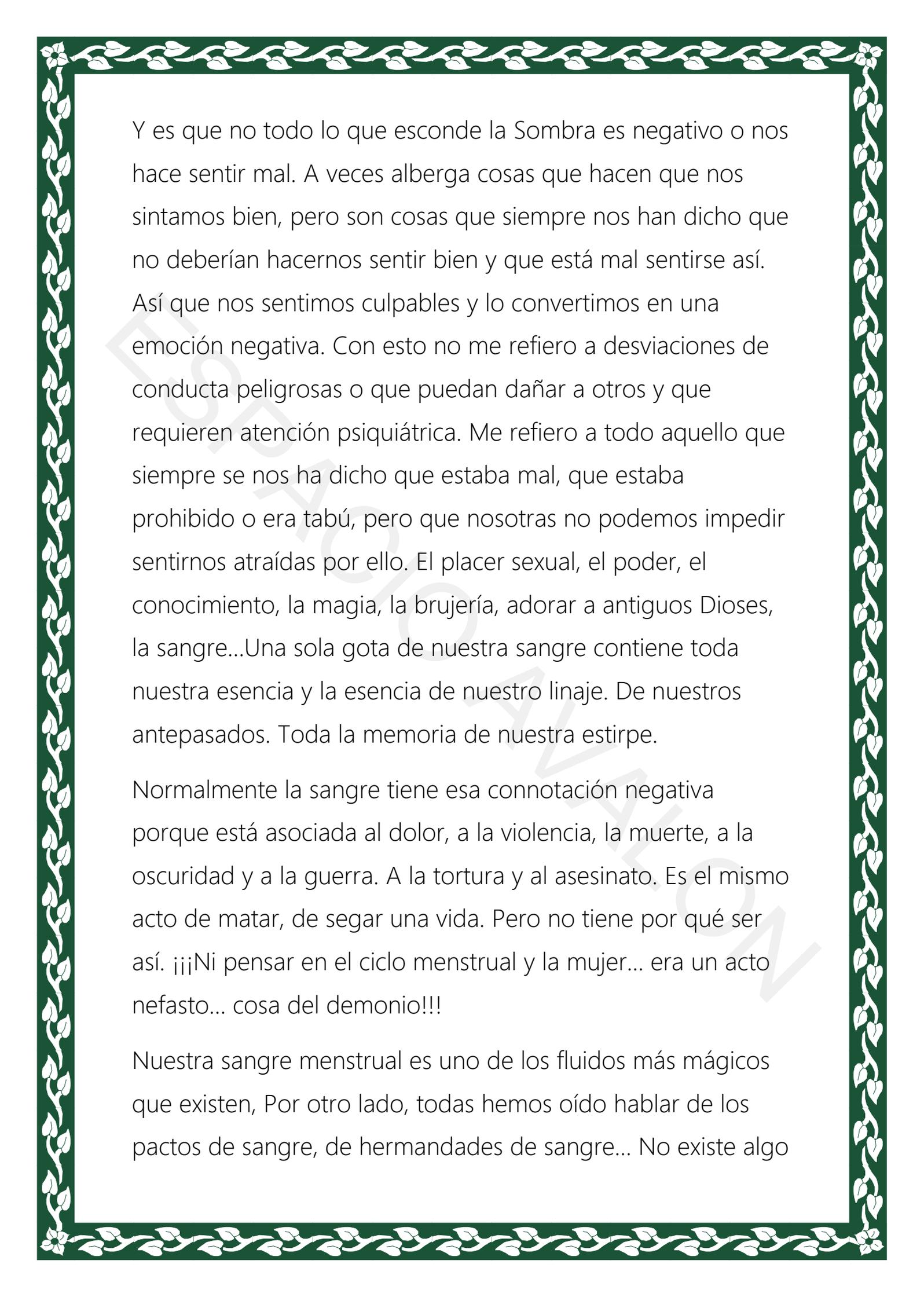
Cuando hablamos de Diosa oscura inevitablemente nos referimos a una Diosa guerrera. Si hablamos de La Oscuridad. ¡¡¡Cuánta literatura hay sobre ella!!! Cuántas leyendas, mitos, historias y cuentos la tienen como protagonista.

Casi siempre es el lugar en el que habitan los monstruos, el enemigo, el peligro. El Miedo. El antagonista de la Luz. En este mundo dual en el que todo está tan estructurado, a la Oscuridad le ha tocado ser la mala y a la Luz la buena. Lo tenemos tan arraigado en nosotros que inconscientemente todo lo que lleve el adjetivo luminoso nos parece positivo y todo lo que lleva el adjetivo oscuro nos parece negativo. Pero este mundo en el que vivimos no es dual. La Naturaleza está

compuesta por múltiples opciones y todas se mueven en distintos grados de claridad y de sombra. Desde el más puro blanco de un paisaje nevado reflejando el sol, hasta la más negra noche de invierno sin luna. Y del mismo modo que un exceso de luz puede quemar o cegar, es en la profunda negrura de la oscuridad donde nace se produce el mayor milagro de todos. Tanto el vientre materno como la tierra que envuelve la semilla alberga esa oscuridad en la que se produce la mayor magia. La vida.

En la Naturaleza no hay opuestos, no hay buenos ni malos ni amigos ni enemigos. Todos son conceptos creados por la Humanidad. En la Naturaleza todo es necesario, todo tiene su papel en un único objetivo. Perpetuarse. Y nosotras, como Hijas de la Tierra, no escapamos a ese equilibrio. Y al igual que tenemos nuestra parte luminosa, también tenemos nuestra Sombra y gracias a la unión de ambas es que somos. Ellas nos definen. Pero hay algo que toda bruja oscura sabe, y es que es la Sombra, nuestra parte más oscura, es la que verdaderamente nos hace ser quien somos. Es nuestra gran aliada, el espejo que nos muestra nuestro fondo, de lo que estamos hechas y cómo darle la vuelta y trabajarlo para convertirlo en los cimientos de nuestro poder. Porque una bruja que conoce su Sombra conoce la fuente de su propio poder.

Y es que no todo lo que esconde la Sombra es negativo o nos hace sentir mal. A veces alberga cosas que hacen que nos sintamos bien, pero son cosas que siempre nos han dicho que no deberían hacernos sentir bien y que está mal sentirse así. Así que nos sentimos culpables y lo convertimos en una emoción negativa. Con esto no me refiero a desviaciones de conducta peligrosas o que puedan dañar a otros y que requieren atención psiquiátrica. Me refiero a todo aquello que siempre se nos ha dicho que estaba mal, que estaba prohibido o era tabú, pero que nosotras no podemos impedir sentirnos atraídas por ello. El placer sexual, el poder, el conocimiento, la magia, la brujería, adorar a antiguos Dioses, la sangre...Una sola gota de nuestra sangre contiene toda nuestra esencia y la esencia de nuestro linaje. De nuestros antepasados. Toda la memoria de nuestra estirpe.

Normalmente la sangre tiene esa connotación negativa porque está asociada al dolor, a la violencia, la muerte, a la oscuridad y a la guerra. A la tortura y al asesinato. Es el mismo acto de matar, de segar una vida. Pero no tiene por qué ser así. ¡¡¡Ni pensar en el ciclo menstrual y la mujer... era un acto nefasto... cosa del demonio!!!

Nuestra sangre menstrual es uno de los fluidos más mágicos que existen, Por otro lado, todas hemos oído hablar de los pactos de sangre, de hermandades de sangre... No existe algo

más sagrado... la sangre nos vincula, en nuestra sangre fluye nuestra vida y nuestro ser nuestra alma convirtiéndonos en brujas oscuras.

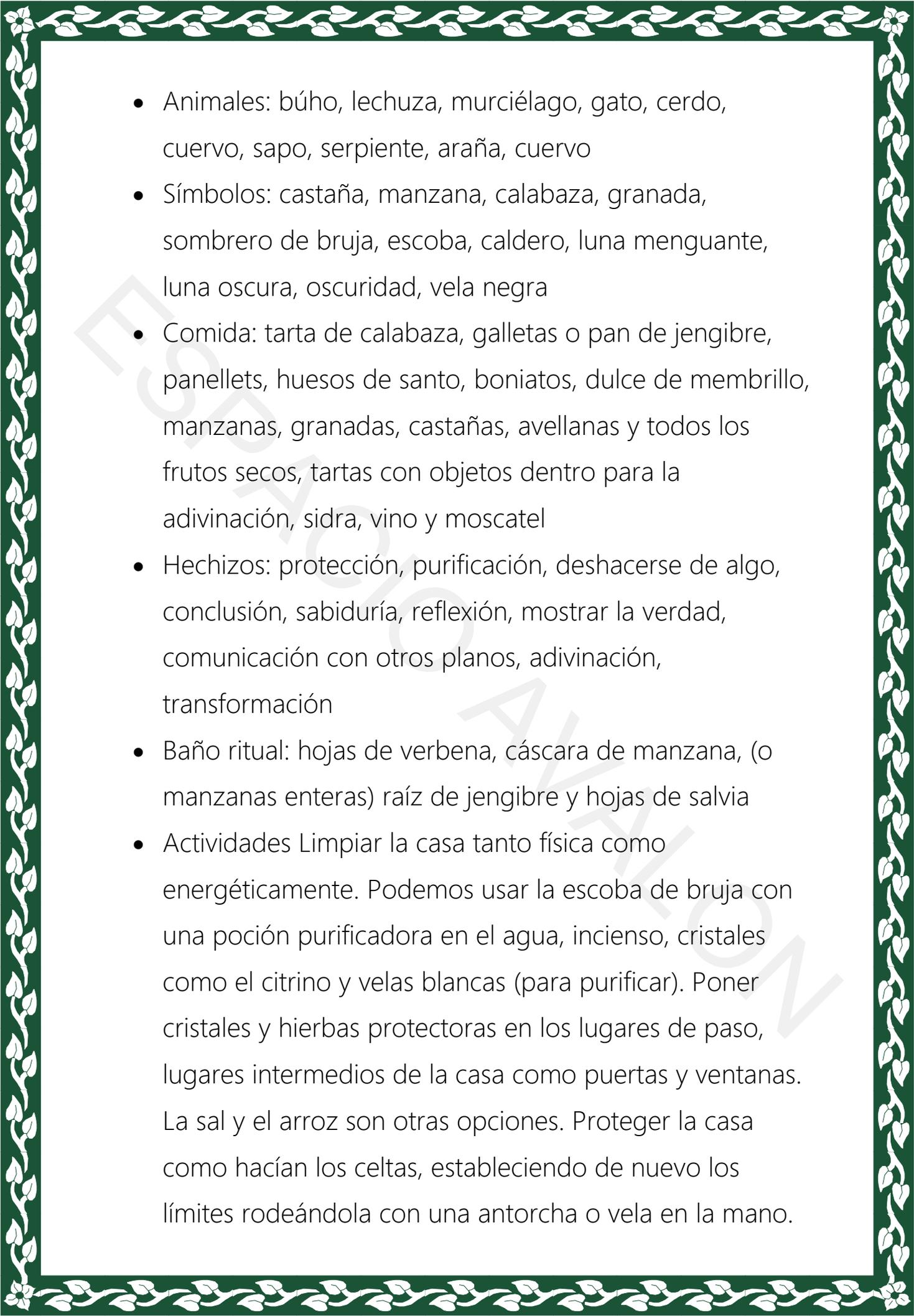

Morgan le Fay with Excalibur.

Hay muchas cosas desterradas a la Oscuridad que tienen mucho que ofrecer y aportar a nuestra magia en nuestros tiempos modernos. Pero solo lo harán si nos atrevemos a ver más allá del tabú y los prejuicios de otros y nos arriesgamos a volver a darles el valor y el significado que tuvieron hace mucho, mucho tiempo. Porque eso es lo que estamos haciendo las brujas en estos días, tratar de regresar al origen. Regresar a las raíces, a las cuevas oscuras y húmedas, a los huesos y la sangre, al conocimiento antiguo y a la magia de los lugares a los que nunca llega el Sol interiormente.

Correspondencias de Samhain

- Palabras clave: magia, oscuridad, asamblea, banquete, sacrificios, muerte, cosecha, hadas, protección, ancestros, enfrentar miedos, historias, adivinación, aprendizaje, sabiduría, transformación, retribución, justicia, destino, karma, reflexión, final de un ciclo
- Inciensos: tomillo, albahaca, lila, clavo de olor, alcanfor, sándalo, copal
- Hierbas: crisantemos, lirios, menta, salvia, tomillo, milenrama, angélica, anís estrellado, ajeno, avellano, granada, manzana, castaña, ajo, cebolla
- Colores: negro, naranja, violeta, dorado, plata
- Piedras: obsidiana, ónix, turmalina negra

-
- Animales: búho, lechuza, murciélago, gato, cerdo, cuervo, sapo, serpiente, araña, cuervo
  - Símbolos: castaña, manzana, calabaza, granada, sombrero de bruja, escoba, caldero, luna menguante, luna oscura, oscuridad, vela negra
  - Comida: tarta de calabaza, galletas o pan de jengibre, panellets, huesos de santo, boniatos, dulce de membrillo, manzanas, granadas, castañas, avellanas y todos los frutos secos, tartas con objetos dentro para la adivinación, sidra, vino y moscatel
  - Hechizos: protección, purificación, deshacerse de algo, conclusión, sabiduría, reflexión, mostrar la verdad, comunicación con otros planos, adivinación, transformación
  - Baño ritual: hojas de verbena, cáscara de manzana, (o manzanas enteras) raíz de jengibre y hojas de salvia
  - Actividades Limpiar la casa tanto física como energéticamente. Podemos usar la escoba de bruja con una poción purificadora en el agua, incienso, cristales como el citrino y velas blancas (para purificar). Poner cristales y hierbas protectoras en los lugares de paso, lugares intermedios de la casa como puertas y ventanas. La sal y el arroz son otras opciones. Proteger la casa como hacían los celtas, estableciendo de nuevo los límites rodeándola con una antorcha o vela en la mano.

Vaciar una calabaza o nabo o talismanes (sigilos) para ahuyentar a los seres indeseados. Dejar ofrendas de comida fuera de la casa para las hadas. Podemos hacer comida específicamente para ellas y hacer libaciones en honor de la naturaleza. Debemos ser siempre respetuosas con las hadas. Donar comida, ropa y dinero para ayudar a personas y animales. Podemos incluso hacer voluntariado en el comedor social de nuestra localidad. Deshacernos de malos hábitos y alejarnos de malas situaciones escribiendo lo que queremos eliminar en un papel y quemándolo. Decorar nuestro hogar para la ocasión con guirnaldas y coronas de hojas secas, frutos de temporada y motivos de Samhain. reunir a la familia y amigos junto al fuego y contar historias. Historias de la familia, anécdotas sobre nuestros antepasados o leyendas y cuentos. Celebrar un banquete y dejar un asiento y platos con comida para los ancestros. Dejar una ventana abierta para que acudan. Tomar precauciones para que quien venga sea quien nosotras deseamos y recordemos que es una invitación, no una orden. Si en nuestra zona está permitido, encender una hoguera, saltar sobre ella, y celebrar una fiesta a su alrededor. (Podemos usar un caldero ignífugo y hacer una hoguera pequeña dentro si disponemos de un terreno o jardín). Imitando a los celtas, podemos

apagarla durante un tiempo, junto a todas las luces, velas y fuegos que haya en el entorno. Luego la prendemos de nuevo y encendemos todas las luces con su llama. Una vez esté fría, podemos usar sus cenizas para oscurecernos el rostro y esparcirlas para que fertilicen la tierra. Debemos tener absoluto cuidado al tratar con el fuego, estar pendiente de él y asegurarnos de que está completamente apagado y frío; y jamás, JAMÁS, hacer algo que pueda provocar un incendio. Tratar de ver espíritus y tener sueños proféticos a la manera de Gales: si eras un hombre, debías cortar diez hojas de hiedra terrestre, tirar una y poner el resto bajo la cabeza al dormir. Si eras una mujer, debías coger una rosa silvestre que creciera en forma de arco o aro, cruzarla tres veces, cortarla en silencio y ponerla bajo la almohada antes de dormir. Realizar distintas formas de adivinación (ogham, runas, espejo, agua y tinta, bola de cristal, cartomancia) y aprovechar para limpiar y consagrar de nuevo nuestras herramientas adivinatorias. Si tenemos la oportunidad de hacerlo, asistir a una celebración popular de Samhain. Levantar un altar para los ancestros, con recuerdos y fotos de nuestros seres queridos que ya pasaron el velo, dejarles ofrendas y honrarlos en él. Podemos investigar nuestra genealogía. Visitar el lugar de reposo de nuestros ancestros, llevarles flores y cuidar su tumba.

Hacer trabajo oracular y espiritismo (únicamente si disponemos de las protecciones y conocimientos necesarios para hacerlo de forma segura). Investigar vidas pasadas. Hacer una meditación de regresión. Investigar las hadas y criaturas de distintas mitologías, sus visiones de la vida y la muerte, sus ritos al pasar al otro lado, sus "otros mundos" y sus dioses oscuros, como Morrigan.

Actividad N°2: Investigar, buscar leyendas y deidades asociadas con ellos. (Cuervos, gatos, búhos, murciélagos, sapos, serpientes, arañas; todos son símbolos del actual Samhain.) Envíame una foto de tu altar enviar por email antes del próximo encuentro

-
-
-
-
-
-
-
-
-

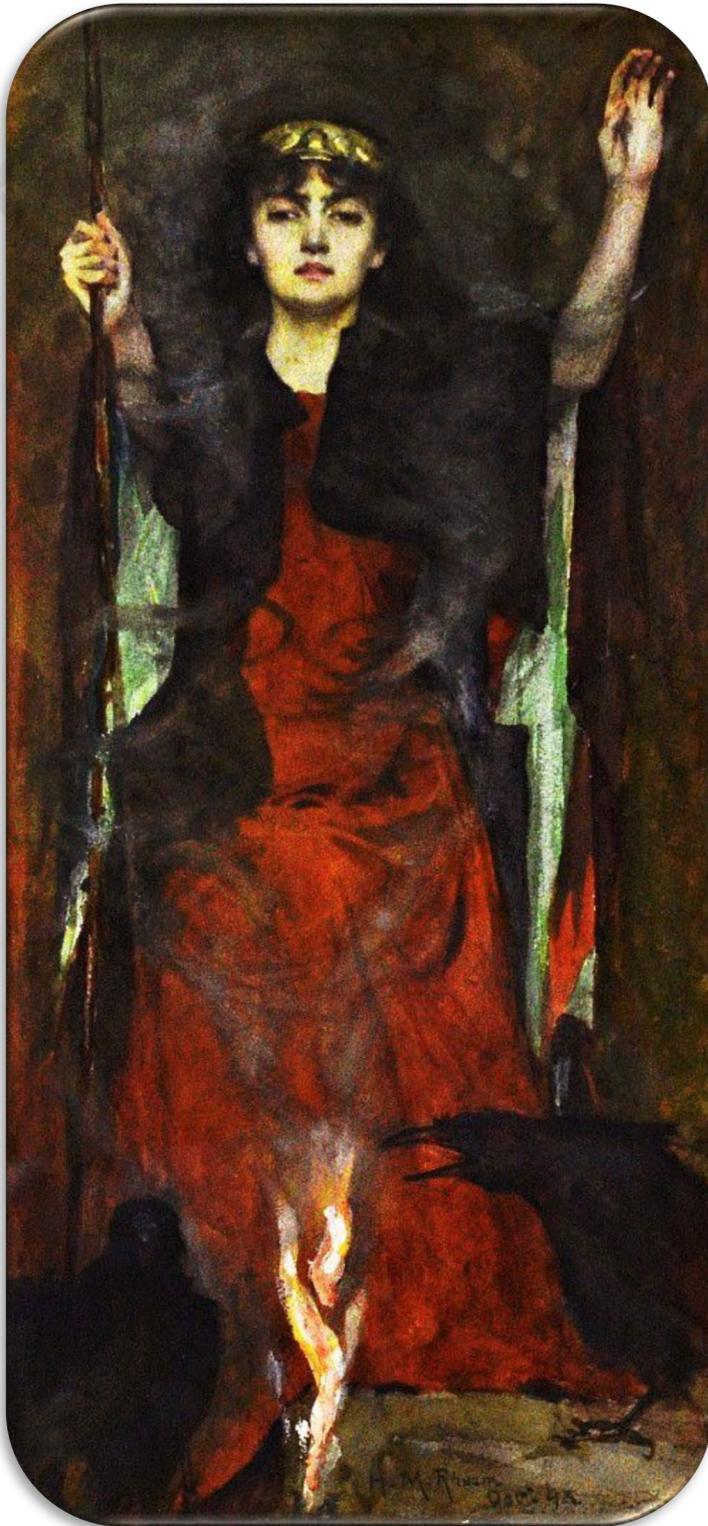
Trabajaremos con el espíritu guerrero en esta fase de la rueda del año Samhain: (Linaje Linda Colibert)

Trabajar en este aspecto te ayudara a mantente firme con tu propio poder, tener mas fuerza, coraje para enfrentar los obstáculos. La meditación te ayudará a descubrir talentos y fortalezas ocultas en tu interior. Guiándote a al poder personal y a la determinación... convirtiéndote en quien debes ser.

Morgana como Diosa guerrera te ayudaran a eliminar los obstáculos de tu camino mediante el auto observacion interna. Ella es la fuerza poderosa que detiene los ataques psíquicos, despeja los bloqueos y desterrara todo aquello que te haga daño. Pero no olvides que Morgana tambien es Diosa Madre que se preocupa por aquellos que necesitan de su protección y asistencia. Ella de dará la FUERZA cuando sientas que no puedes continuar, te proporcionará lo necesario para ayudarte a mantener tu propio poder, siempre estará contigo para mantenerte a salvo.

Siempre que te enfrentes a desafíos en cualquier área de tu vida llama a la Diosa para protección y éxito. El cuervo no es solo un animal que avisa del peligro, sino tambien el que guía tu camino. El cuervo es sagrado para Morgana como para el aspecto Morrigan. El cuervo trabaja en conjunto con otras aves dando aviso con su sonido del peligro. Esto te ayudara a enfrentar tus miedos y aprovechar las oportunidades que se te

presentan. La vela que utilizaremos en esta ocasión puede ser negra, violeta, roja o en su defecto blanco. Frase:

*"Amada Diosa te llamo
con honor y te pido
que me protejas
de todo daño.
Por favor elimina
los obstáculos
de mi camino.
Detén todos los
ataques psíquicos
y destierra a aquellos
que deseen
hacerme daño."*

Es posible que desees expresar el problema con el que estas lidiando con tus propias palabras pídele ayuda. La Diosa sabe lo que necesitas. Pídele ayuda y agradécele.

Símbolo:

Espada de la verdad con el corazón y luz desde adentro. Corta todo aquello que no sea para tu bien. Puede dibujarlo en el aire en el cuerpo en las palmas de las manos, realizar posición Gassho y potenciar la energía o bien visualizarlo primero el corazón con la espada adentro y visualice la luz del espíritu llenándolo de amor y poder para mantense firme en su propio poder. Intencione y visualice como se elimina todo

lo que es dañino o negativo y restaura las energías con amor y luz. Puedes agarrar un palito una ramita para pedir que rompa cualquier atadura frente a tu altar:

¡te pido que rompas cualquier atadura que me hayan puesto ahora! otros han intentado lastimarme y evitar que siga adelante. ¡Rompe esta atadura ahora! ¡Rompo cualquier vínculo que se me haya puesto ahora!

Si tienes un caldero puedes quemarlo ahí dentro o arrojarlo en la chimenea. El fuego es el Dios que muere y el caldero la Diosa que renace. Perfecta transmutación. Muerte y renacimiento. Luego esparza las cenizas por la madre tierra, o entiérralo. Agradezca a la Diosa. "SE QUE HARAS ESTO POR MI. DEVOLVEMOS LO QUE NO NOS PERTENECE" gracias gracias gracias.

Actividad N°3: Trabaja diariamente empoderándote, quema todo aquello que sientas que debes erradicar. Acepta que todo es parte de la vida, erradica el dolor. Ten un nuevo amanecer. Escribe tu proceso diario en tu bitácora o libro de las sombras. Define tu experiencia en esta faceta de tu vida. Luego envíalo por email: talleres@espacio-avalon-terapias-holisticas.es antes de la próxima fecha de la rueda del año.

Referencia:

- Wicca Celta Granada
- Grathair grupo de estudios celtas germánicos
- Helena Seoane Culturas & Literaturas, 2016, ISSN: 1885-3625
- Agacinski, S., Política de sexos, Madrid, Editorial Taurus, 1999. Alvar, C., El rey Arturo y su mundo. Diccionario de Mitología Artúrica Madrid, Alianza Editorial, S. A., 1991. Beteta Martín, Y., "Las heroínas regresan a Ítaca. La construcción de las identidades femeninas a través de la subversión de los mitos" ,
- (2009), vol. 0, pp. 163-182. Beteta Martín, Y., "Reescribir en femenino. La reelaboración del mito artúrico en Las Nieblas de Avalón de Marion Zimmer Bradley" ,
- EPOS, XXV (2009), pp. 197-214. Campbell, J.,
- Las máscaras de Dios: mitología primitiva, Madrid, Alianza Editorial, 1991. Díez Celaya, R.,
- La mujer en el mundo. Perspectiva antropológica. Visión histórica. La insurgencia feminista. El feminismo en el siglo XX. La tradición y las costumbres. El trabajo. La violencia. Madrid, Acento Ediciones, 1997. Dunn Mascetti, M.,

- Diosas, La canción de Eva, el Renacimiento del culto a lo femenino, Barcelona, Editorial Malsinet, 2008. Gracia Noriega, J. Ignacio,
- El reino mágico de Arturo, Madrid, La Esfera de los Libros, S.L., 2009 Fernández Guerrero, O., "El
- hilo de la vida. Diosas tejedoras en la mitología griega." Feminismo/s, Universidad Nacional de Educación a Distancia (La Rioja), (2012), pp.107-125. Gimbutas, M.,
- Dioses y Diosas de la Vieja Europa, 7000-3500 a. C., Madrid, Editorial Siruela, 2014. Harf-Lancner, L., Les Fées au Moyen Âge. Morgane et Mélusine. La naissance des fée, Paris, Editions Champion, 1984. Harf-Lancner, L., Le monde des Fées dans l' occident médiéval , Paris, Hachette Littératures, 2003. Matthews, J.,
- Los misterios de la tradición artúrica, Madrid, Ediciones Temas de Hoy, 1992. Miles, R.
- Ginebra, la Reina del País del Verano, New York, Crown Publisher, 1999. Posadas, C., Courgeron, S.,
- A la sombra de Lilith, Barcelona, Editorial Planeta, 2004. Rodríguez, P.,
- Dios nació mujer, Barcelona, Ediciones Barcelona, 1999. Van Gennep, A.,
- La formación de las leyendas, Barcelona, Editorial Alta Fulla, 1982. Zarandona, J. Miguel,

- Cuaderno de Camelot. Cultura, literatura y traducción artúrica. Soria, Ediciones de la Excma. Diputación Provincial de Soria, 2002

ESPACIO AVALON

ESPACIO AVALON

ESPACIO AVALON

ESPACIO AVALON