

Diario La Ola de la Sirena

Índice

El Rincon de Stephanie	**2**
Voces del Mar	**2**
Susurros del Mar	**9**
Inspiraciones de las profundidades marinas	**17**
Proyectos hecho a mano	**19**
Aventurarse de una Bruja Verde	**22**
Cocinar con Hierbas	**26**
Tiempo para Té con la Ola	**32**
Boticario de Demeter	**40**
Animales Mágicos	**48**
Tarot Totalmente	**55**
Eventos Especiales	**64**
Colaboraciones	**75**
Correspondencias a los EDITORES	**77**



El Rincon de Stephanie

Por Stephanie Leon Neal



Una nota para nuestros lectores

Nos gustaría pedir disculpas a nuestros lectores por la ausencia de los artículos de Lady Stephanie en este número de The Mermaid Wave Journal.

Lamentablemente, no hemos recibido sus escritos a tiempo para su publicación. Sabemos que muchos de nuestros lectores esperan con interés sus artículos, y lamentamos sinceramente su ausencia.

Agradecemos su comprensión y su apoyo constante mientras nos esforzamos por ofrecerles artículos significativos, reflexiones espirituales e inspiración de toda nuestra comunidad pagana.

Gracias por ser parte de la familia de The Mermaid Wave Journal.

Con bendiciones y gratitud,
El equipo editorial
The Mermaid Wave Journal

Voces del Mar

Por Rv Silas Mimir AP, MRTCE~

Donde se encuentran los vivos y los antepasados

Un mensaje de Samhain de la Gran Madre del Océano, Yamaya

Amados hijos de la marea,

Ven a la orilla del agua.

Ven cuando la última luz se deslice bajo el horizonte y el mundo se quede en silencio. Ven cuando el viento traiga el aroma de las hojas caídas y el velo entre los mundos se vuelva más delgado. Ven con tus preguntas, tu dolor, tu gratitud y los nombres de aquellos cuyas voces aún anhelas escuchar.

Porque yo soy el Mar Antiguo, y he conocido cada final desde el primer aliento de la creación.

Conocí las primeras aguas que acunaron la vida. Conocí a la primera criatura que se aventuró más allá de las aguas poco profundas. He llevado las lágrimas de las madres, las oraciones de los marineros y las cenizas de los reyes. He sido testigo de cómo las civilizaciones surgían como islas de la niebla y desaparecían bajo el implacable paso del tiempo.

Y aún así, sigo aquí.

En Samhain, diriges tus pensamientos hacia aquellos que han cruzado más allá del alcance de tus manos. Pronuncias sus nombres en la oscuridad, enciendes velas contra la noche y reservas un lugar en tu corazón para aquellos que ya no se sientan a tu mesa.

Te preguntas adónde se han ido.

Te preguntas si pueden oírte.

Te preguntas si el amor puede sobrevivir a la frontera que separa a los vivos de los muertos.



Escucha, amada.

El amor no es algo que muere. Es una corriente que cambia de rumbo.

Cuando una ola desaparece en mi inmensidad, no deja de haber sido agua. Su forma se ha ido, su contorno familiar se ha disuelto, pero su esencia permanece dentro del todo más grande.

Así ocurre con las vidas que han tocado la tuya.

La mano que ya no puedes tomar tal vez te haya enseñado ternura. La voz que ya no puedes escuchar tal vez aún guíe las palabras que eliges. La persona que alguna vez caminó a tu lado tal vez haya cambiado el rumbo mismo de tu vida.

Sus cuerpos han regresado a los grandes misterios de la existencia, pero su influencia sigue moviéndose por el mundo.

Los llevas contigo en la bondad que ofreces porque ellos fueron bondadosos contigo. Los llevas contigo en el valor que reúnes porque alguna vez creyeron en ti. Los llevas contigo en las historias que cuentas, las tradiciones que conservas y las heridas que estás decidido a no transmitir.

No confundas la ausencia de una figura familiar con la ausencia de significado.

Algunos legados están escritos en libros.

Otros están escritos en los corazones vivos de quienes quedan.

Y, sin embargo, sé que el recuerdo no siempre es apacible.

Algunos de ustedes llegan a esta época cargando con un dolor tan antiguo que han olvidado cómo se siente dejarlo atrás. Algunos lloran a personas cuyas vidas fueron complicadas, cuyo amor fue imperfecto o cuya partida dejó preguntas que el tiempo nunca ha respondido.

Algunos de ustedes lamentan lo que nunca recibieron.

El padre o la madre que no pudo ofrecer ternura. La amistad que terminó sin reconciliación. La disculpa que nunca llegó. La infancia a la que no pueden regresar para recuperarla.

Amados, no necesitan convertir cada recuerdo en una bendición para encontrar paz.

No tienen que llamar a cada herida un regalo.

Pueden honrar a los difuntos sin negar la verdad de cómo vivieron. Pueden amar a alguien y, aun así, reconocer el daño que causó. Pueden perdonar, si el perdón es lo adecuado para ustedes, sin invitar al viejo dolor a regresar a su vida.

A los antepasados no se les honra con su silencio sobre el sufrimiento.

Se les honra cuando llevan adelante lo que fue sabio, dejan atrás lo que fue dañino y eligen convertirse en un eslabón más amable en la larga cadena de generaciones.

No es necesario que repitas el pasado para recordarlo.

Esto también es una labor sagrada.

Porque Samhain no es solo un momento para mirar hacia atrás. Es un umbral desde el cual puedes mirar hacia adelante con mayor claridad.

El año se va extinguiendo en sí mismo. Los campos se van aquietando. Los árboles están desprendiendo sus hojas. La tierra está recogiendo sus fuerzas hacia adentro, preparándose para una estación en la que el crecimiento se vuelve invisible.

No confundas esta quietud con el vacío.



Bajo las hojas caídas, la vida se está preparando de formas que aún no puedes ver.

Bajo mis aguas invernales, las corrientes continúan sus movimientos ancestrales. La superficie puede oscurecerse y enfriarse, pero las profundidades no carecen de vida.

Así es contigo.

Habrá temporadas en las que tu propio desarrollo quede oculto. Temporadas en las que no puedas medir tu progreso, en las que las respuestas se nieguen a llegar, en las que lo único que puedas hacer sea respirar y dar el siguiente pequeño paso.

Deja que esas temporadas sean sagradas.

No estás fallando porque estés descansando.

No estás perdido porque tengas dudas.

No estás acabado porque algo dentro de ti haya llegado a su fin.

La oscuridad no siempre es una puerta por la que hay que pasar apresuradamente. A veces es una habitación en la que debes sentarte el tiempo suficiente para escuchar hablar a tu propia alma.

¿Y qué hay del velo, amado?

¿Qué hay del misterio que te atrae hacia lo invisible en este giro de la Rueda?

Acércate a él con reverencia.

Recuerda a tus difuntos. Pronuncia sus nombres. Deja ofrendas de gratitud. Escucha las historias conservadas por quienes te precedieron. Si sientes la presencia del espíritu, recíbelo con un corazón perspicaz. Si solo oyes el viento, deja que el viento sea suficiente.

No necesitas una señal sobrenatural para demostrar que tu amor fue real.

No necesitas una respuesta susurrada para justificar tu recuerdo.

Lo sagrado no deja de ser sagrado porque algunos misterios permanezcan más allá de tu comprensión.

Hay sabiduría en el no saber.

Hay humildad en permitir que el velo siga siendo un velo.

Y hay una profunda belleza en elegir amar más allá de un límite que no puedes comprender por completo.

Así que, mientras te encuentras en el umbral de Samhain, te pido que hagas tres cosas.

Recuerda lo que merece ser recordado.

Deja que las historias de tus seres queridos fallecidos sigan vivas, no solo en el dolor, sino también en la risa, en la celebración y en los momentos cotidianos en los que reconoces su influencia dentro de ti.

Libera lo que nunca te correspondió cargar para siempre.

Deja atrás la vergüenza heredada, los viejos resentimientos, el miedo a que debas vivir de cierta manera para demostrar tu valía. Puedes honrar a quienes te precedieron sin entregar tu futuro a sus luchas inconclusas.

Protege lo que se te ha confiado.

Eres un antepasado en formación. Las decisiones que tomes hoy se convertirán mañana en parte de la herencia de otra persona. Tu compasión puede convertirse en

el valor de otra persona. Tu sanación puede romper un patrón que se ha transmitido de generación en generación. Tu disposición a decir la verdad puede darle a otra persona permiso para vivir con honestidad.

Quizás nunca sepas hasta dónde llegarán las ondas de tu vida.

El océano no conoce todas las costas que sus aguas tocarán, pero sigue moviéndose.

Y tú también debes hacerlo.

Amado, los muertos pertenecen al gran misterio. Los vivos pertenecen al proceso de convertirse en lo que son. Entre ellos fluye el río de la memoria, llevando amor, sabiduría, dolor y posibilidades a través de las generaciones.

Párate junto a ese río.

Da gracias por quienes hicieron posible tu vida. Llora por aquellos cuya ausencia aún te duele. Deja ir las historias que ya no sirven a los vivos. Y recuerda que tu propia vida, breve y extraordinaria, es parte de algo mucho más grande que la duración de una sola estación.

Cuando la última vela se consuma, cuando se haya pronunciado la última oración, cuando te alejes del altar y regreses al mundo cotidiano, lleva contigo esta verdad:

Eres tanto un recuerdo como un comienzo.

Eres la respuesta a las oraciones de personas cuyos rostros tal vez nunca llegues a conocer. Eres la continuación de un valor que comenzó mucho antes de que tú llegaras. Eres la posibilidad de sanación con la que quienes te precedieron tal vez soñaron, pero que nunca vivieron para ver.

Vive de tal manera que las generaciones venideras hereden más que tu nombre.

Dales un mundo con más ternura.

Dales tradiciones que den cabida a la verdad.

Dales el valor para cuestionar lo que debe cambiar y la sabiduría para preservar lo que es hermoso.

Dales permiso para convertirse en algo nuevo.

Y cuando llegue tu momento de cruzar el umbral final, que la vida que has vivido siga fluyendo en el amor que has dado, la sabiduría que has compartido y las vidas que has ayudado a hacer más plenas.

Porque yo soy Yamaya, Madre de las Aguas Vivas, guardiana de las mareas que llevan a todas las cosas a través de sus estaciones.

He sido testigo de la caída de las estrellas y del nacimiento de mundos. He sostenido las cenizas de los olvidados y las esperanzas de quienes aún no han nacido.

Conozco la pena de los finales.

Conozco el misterio de lo que hay más allá de ellos.

Y sé esto:

Nada puede volver al ayer, pero mucho puede llevarse adelante hacia el mañana.

Así que llora, amada, cuando llegue el dolor.

Recuerda, cuando la memoria te llame.

Descansa, cuando la oscuridad te pida que te quedes quieto.

Y cuando regrese el amanecer, como siempre ha regresado, levántate una vez más para encontrarte con el mundo de los vivos.

Los antepasados están detrás de ti en la memoria.

El futuro te espera delante de ti en forma de posibilidad.

Y debajo de ti, a tu alrededor y en el gran ciclo de todas las cosas, las aguas ancestrales continúan su canto.

Tú no eres el final de la historia.

Tú eres la marea que la lleva adelante.

Con el amor eterno de las profundidades,

Yamaya, Gran Madre de las Aguas Vivas 🌊

Susurros del Mar

Por Rv Stacey Blair AP~

Más allá del velo

Una meditación de Samhain sobre el recuerdo, la liberación y la renovación

Primera parte: Entrando en la quietud

5 minutos

Bienvenidas, queridas almas, a este momento sagrado.

Esta noche nos reunimos en el punto de inflexión de la Rueda del Año.

Se ha recogido la última cosecha. La tierra se prepara para su letargo invernal y los días se acortan.

Samhain está a la vuelta de la esquina.

En las antiguas tradiciones, se cree que esta es una época en la que el velo entre los mundos se vuelve más delgado. Un momento para recordar a nuestros antepasados, honrar a quienes ya no están y escuchar la sabiduría silenciosa que hay dentro de nosotros mismos.

Busca una posición cómoda.

Deja que tus manos descansen suavemente en tu regazo.

Cierra los ojos, si te resulta cómodo.

Toma una respiración profunda.

Y exhala lentamente.

Vuelve a inhalar el frescor del otoño.

Y exhala el peso del día.

Con cada respiración, deja que tus hombros se relajen.

Deja que tus pensamientos se calmen.

No hay ningún otro lugar donde debas estar.

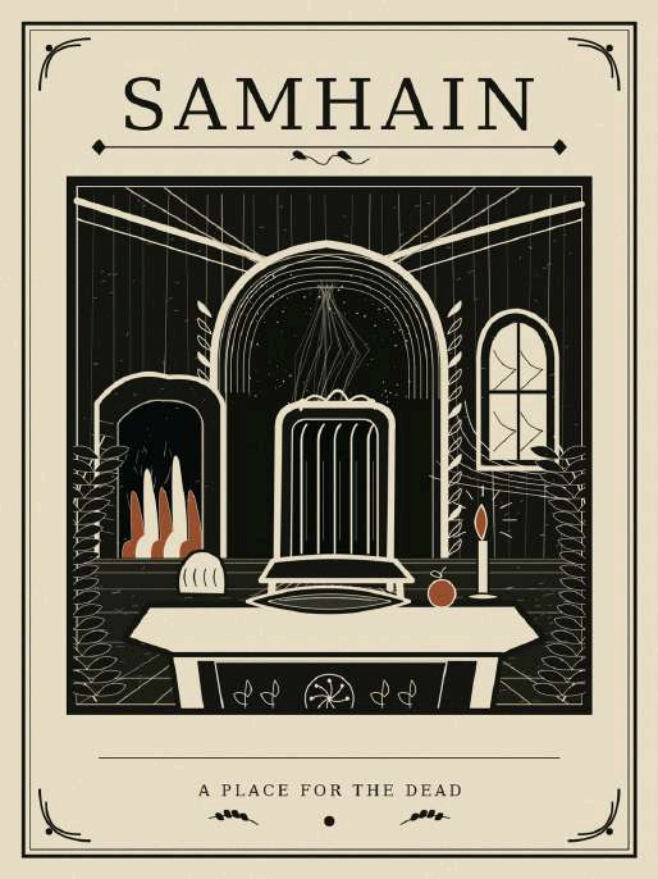
No hay nada más que debas lograr.

En este momento, simplemente estás aquí.

Haz una pausa de 30 segundos.

Segunda parte: El jardín otoñal

5 minutos



Imagínate frente a un antiguo jardín victoriano.

Una puerta de hierro está ligeramente entreabierta, invitándote a entrar.

Más allá, un sinuoso sendero de piedra se pierde entre las hojas caídas.

El aire es fresco y trae consigo el aroma de la tierra húmeda, las rosas secas y el humo de leña.

Por encima de ti, una luna plateada ilumina el jardín.

Atravesas la puerta.

Con cada paso, las hojas susurran bajo tus pies.

El jardín se prepara para el invierno.

Las rosas se han marchitado.

Los árboles han dejado caer sus hojas.

Y, sin embargo, aquí hay belleza.

Una belleza tranquila.

Un recordatorio de que los finales no son fracasos.

Son simplemente parte del ciclo de la vida.

Mientras caminas, ves un pequeño banco de piedra bajo un árbol centenario.

Junto a él hay una linterna, cuya llama brilla cálidamente.

Te acercas al banco y te sientas.

Aquí, bajo la luz de la luna, te sientes completamente en paz.

Haz una pausa de 45 segundos.

Tercera parte: Honrando a quienes nos precedieron

5 minutos

Mientras estás sentado en el jardín, deja que tus pensamientos se dirijan suavemente hacia quienes te precedieron.

Tal vez una abuela.

Un abuelo.

Un padre o una madre.

Un amigo querido.

O alguien cuya presencia marcó tu vida.

Quizás recuerdes su risa.

Sus voces.

La calidez de su abrazo.

Quizás el aroma de algo que se horneaba en su cocina.

O la familiar comodidad de compartir una taza de té.

Deja que un recuerdo surja de manera natural.

No lo fuerces.

Y si no surge ningún recuerdo en particular, simplemente descansa en gratitud por las generaciones cuyas vidas hicieron posible la tuya.

Imagina colocar una pequeña vela sobre el banco de piedra.

Su llama representa el recuerdo.

El amor no desaparece simplemente porque una vida haya llegado a su fin.

Continúa en nuestras historias.

Nuestras tradiciones.

Nuestros gestos.

Y en las pequeñas pinceladas de sabiduría transmitidas de una generación a otra.

En silencio, pronuncia estas palabras:

A quienes me precedieron,
honro su camino.
Llevo adelante su sabiduría.
Recuerdo su amor.
Y les agradezco por los caminos que ayudaron a crear.

Descansa aquí por un momento.

Si surgen emociones, permíteles estar presentes sin juzgarlas.

No necesitas aferrarte a ellas.

No necesitas alejarlas.

Simplemente respira.

Haz una pausa de 60 segundos.

Cuarta parte: Dejar ir el año que se va

5 minutos

Ahora imagina que una sola hoja dorada descansa en la palma de tu mano.

Esta hoja representa algo de lo que estás listo para desprenderse.

Quizás una preocupación.

Un arrepentimiento.

Una decepción.

Un viejo miedo.

O una carga que has llevado durante demasiado tiempo.

No es necesario que lo nombres en voz alta.

Simplemente reconoce su presencia.

Mira la hoja.

Fíjate en sus delicadas venas.

Está cambiando de color.

Su belleza, incluso al llegar al final de su temporada.

Al igual que los árboles en otoño, tienes permiso para soltar.

No necesitas llevar todas las cargas al siguiente capítulo de tu vida.

Respira profundamente.

E imagina que abres suavemente tu mano.

Una suave brisa otoñal eleva la hoja hacia el aire nocturno.

Observa cómo baila bajo la luz de la luna.

Más alto.

Más lejos.

Hasta que desaparece en la oscuridad.

Repite en silencio:

Suelto lo que ya no me sirve.
Perdono lo que estoy listo para perdonar.
Honro las lecciones del pasado.
Acojo la paz de soltar.

Siente el espacio que se ha abierto dentro de ti.

Un espacio para la sanación.

Para las posibilidades.

Para nuevos comienzos.

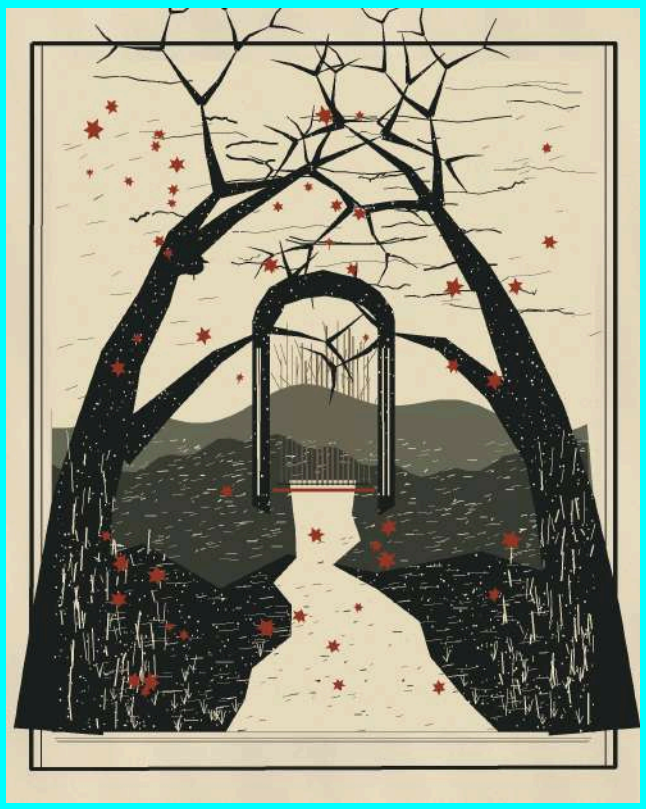
Haz una pausa de 60 segundos.

Quinta parte: La sabiduría de la oscuridad

3 minutos

El jardín se queda en silencio.

Por encima de ti, la luna brilla a través de las ramas desnudas.



Empiezas a comprender que la oscuridad no siempre es algo que deba temerse.

Las semillas descansan bajo el suelo invernal.

Las raíces crecen sin ser vistas.

La tierra se regenera en silencio.

Y tú también puedes hacerlo.

No necesitas florecer en cada estación.

Tienes permiso para descansar.

Tienes permiso para cambiar.

Tienes permiso para volver a empezar.

Imagina una cálida luz dorada que brilla suavemente en tu corazón.

Con cada respiración, esa luz se vuelve más brillante.

Lleva consigo el amor de quienes te precedieron.

La fortaleza de todo lo que has superado.

Y la silenciosa promesa de todo lo que aún está por venir.

Repite en silencio:

Honro el pasado.
Acojo el presente.
Confío en las estaciones de mi vida.

Doy la bienvenida a la sabiduría del año que viene.

Haz una pausa de 30 segundos.

Sexta parte: Regreso a través del jardín

2 minutos

Es hora de salir del jardín.

Levántate lentamente del banco de piedra.

La linterna sigue brillando junto al árbol centenario.

Sabes que este lugar tranquilo seguirá aquí siempre que lo necesites.

Comienza a caminar por el sendero de piedra.

Las hojas caídas crujen suavemente bajo tus pies.

Más adelante, la puerta de hierro te espera bajo la luna plateada.

Al atravesarla, echa una última mirada al jardín.

Expresa en silencio una palabra de gratitud.

Y vuelve suavemente tu atención a la habitación que te rodea.

Siente la silla debajo de ti.

Presta atención al aire que roza tu piel.

Toma conciencia de tu respiración.

Mueve los dedos de las manos.

Mueve los dedos de los pies.

Toma una última y profunda respiración.

Y cuando estés listo, abre suavemente los ojos.

Bendición de cierre

Que los antepasados sean recordados.

Que las cargas del pasado sean liberadas.

Que la oscuridad traiga sabiduría en lugar de miedo.

Y que el giro de la Rueda nos recuerde que cada final lleva consigo la promesa de un nuevo comienzo.

Bendito Samhain.
Bendito seas.

Inspiraciones de las profundidades marinas

Por Rv Bradley Quisenberry Foster/Fosterberry

La Noche de la Guardianía

El año vuelve a llegar a su fin. Lo siento en los huesos de los árboles. El pasto se ha cansado de crecer y el sol tiene menos que decir estos días. Incluso el viento parece saber que hay cosas a las que debemos renunciar.

Y aquí estamos. Otra vuelta de la rueda. Otro Samhain a la puerta. Otro año de acumular nombres que nunca pensamos que tendríamos que llevar.

He aprendido que el duelo es algo extraño y antiguo. No siempre llega llorando. A veces llega como un sonido familiar. Un recuerdo que pasa por la cocina. Un impulso repentino de decirle algo a alguien antes de recordar que ya no está.

Esta noche cuidaré el fuego. Dejaré un poco de pan sobre la mesa. Un vaso de agua para los errantes. Un lugar para aquellos que me conocieron antes de que yo me conociera a mí misma.

Y no fingiré que todos eran buenos. Algunos de mis difuntos eran personas difíciles. Algunos me amaron lo mejor que pudieron. Algunos dejaron más dolor

que sabiduría. Pero la muerte no convierte a nadie en santo y el recuerdo debe decir la verdad.

Aún así, hay otros. Dioses, cómo extraño a los otros.

Daría mil mañanas de otoño por sentarme a su lado una vez más. Por escuchar alguna tontería cotidiana. Por reírnos de algo que nunca importó. Por tener un momento más antes de que supiéramos que era el último.

Pero Samhain no está aquí para devolvérnoslos.

Está aquí para recordarnos que nada que viva queda al margen del ciclo. Ni el roble. Ni el campo. Ni las manos que los plantaron. Ni siquiera estos corazones nuestros que siguen rompiéndose y latiendo de todos modos.

Así que ven, año viejo. Descansa tu cuerpo cansado. Devuelve tus hojas al suelo. Devuelve tu lluvia a los ríos. Devuelve tus huesos a la tierra y deja que las raíces hagan lo que siempre han hecho.

Me quedaré aquí sentado un rato más. Con el fuego y los recuerdos. Con todo el amor que ya no tiene adónde ir, salvo más adentro de mí.

Y cuando llegue la mañana, me levantaré y lo llevaré adelante.

Porque los muertos han tenido su vida. Y los vivos tienen a sus muertos. Y en algún lugar bajo las hojas caídas, la próxima cosa verde está esperando.

Bendito Samhain. Hasta que nos volvamos a encontrar alrededor de la rueda.

Que tu forja arda con fuerza,
Rev. Bradley Quisenberry Foster/Fosterberry

Proyectos hecho a mano

Cómo hacer una botella conmemorativa de los ancestros.

Honrar a los antepasados a través de la memoria y la magia

A medida que la Rueda gira hacia Samhain, entramos en una temporada de reflexión, conexión ancestral y transformación. La última cosecha ya pasó, la tierra comienza su descanso y dirigimos nuestra atención hacia la sabiduría de quienes nos precedieron.

Samhain nos brinda la oportunidad de honrar a nuestros antepasados, tanto de sangre como de espíritu, al tiempo que reconocemos los ciclos de la muerte, el renacimiento y la renovación.

En esta temporada, crea una botella conmemorativa de los antepasados, un pequeño recipiente ritual lleno de hierbas, recuerdos e intenciones. Más que un recuerdo decorativo, esta botella sirve como representación física de las conexiones que trascienden generaciones.

Reúne tus materiales

Una botella pequeña de vidrio o un frasco con tapón de corcho

Romero seco para el recuerdo y la protección

Pétalos de rosa secos para el amor duradero y los lazos ancestrales

Lavanda seca para la paz y la armonía espiritual

Un pedacito de pergamino

Cinta negra, burdeos o morado oscuro

Una llave de estilo antiguo o un amuleto simbólico

Una vela para tu espacio ritual

Siéntete libre de sustituir las hierbas por otras que tengan un significado personal o ancestral. Tus propias tradiciones y correspondencias mágicas siempre deben guiar tu práctica.

Cómo crear tu botella del recuerdo

1. Prepara tu espacio sagrado

Comienza por purificar tu espacio de trabajo utilizando tu método preferido, ya sea con humo, sonido, agua de luna o intención enfocada.

Enciende una vela e invita a la presencia de tus antepasados, guardianes o deidades a quienes honras, según tu práctica personal.

Tómate un momento para conectarte con la tierra y centrarte.

2. Despierta los recuerdos

En tu pergamino, escribe el nombre de un antepasado, un recuerdo querido o palabras de gratitud.

Tus antepasados no tienen por qué limitarse a tu familia biológica. También puedes honrar a maestros espirituales, a tu familia elegida y a aquellas personas cuya sabiduría ha moldeado tu camino.

Sostén el pergamino entre tus manos y reflexiona sobre los regalos que te dejaron.

3. Superpón tus intenciones

Coloca el romero en tu botella, enfocándote en la preservación de la memoria y la sabiduría ancestral.

Agrega pétalos de rosa, honrando el amor que perdura más allá de la muerte física.

Finalmente, agrega lavanda, invitando a la paz y la armonía a tus conexiones ancestrales.

A medida que agregas cada ingrediente, visualiza que tus intenciones se vuelven parte del recipiente.

4. Sella la conexión

Enrolla el pergamino y colócalo con cuidado dentro de la botella.

Asegura el corcho y envuelve el cuello con la cinta que hayas elegido.

Añade una pequeña llave o un amuleto para simbolizar los misterios del velo y la sabiduría transmitida de generación en generación.



Sostén la botella terminada en tus manos y di:

A través de raíces y ramas, a través de sangre y huesos,

honro los caminos que me llevaron al mío propio.

A través de la llama de la memoria y la luz de la sabiduría,

te abrazo con fuerza en esta noche de Samhain.

Con romero, rosa y lavanda,

ofrezco recuerdo, gratitud y cariño.

Mientras la Rueda gira y las estaciones fluyen,

que la sabiduría ancestral crezca dentro de mí.

Que así sea.

Cómo incorporar tu botella al ritual de Samhain

Coloca tu botella terminada sobre tu altar ancestral, junto a fotografías, reliquias familiares u otros objetos significativos.

Puedes optar por incluirla en tus celebraciones de Samhain, en tu meditación o en una noche tranquila de recuerdo.

En los años venideros, la botella puede convertirse en parte de tu altar de temporada, un recordatorio de la sabiduría y el amor transmitidos a través de las generaciones.

Para quienes trabajan con los espíritus ancestrales, la botella también puede servir como punto focal para la meditación y la conexión respetuosa.

Al igual que con cualquier práctica espiritual, aborda el trabajo ancestral con discernimiento, límites claros y reverencia.

A medida que el velo se adelgaza

Samhain nos recuerda que la muerte y la transformación son inseparables de la vida. Las hojas que caen nutren el suelo, las semillas descansan bajo la tierra y la oscuridad prepara el camino para la renovación.

Nuestros antepasados siguen vivos a través de las historias que contamos, las tradiciones que preservamos y la sabiduría que decidimos transmitir.

Que este Samhain te traiga un recuerdo significativo, una reflexión pacífica y una conexión más profunda con las raíces de tu propio camino espiritual.

Que tengas un Samhain bendito, y que la sabiduría de los antepasados guíe tu camino.

Aventurarse de una Bruja Verde

La cosecha recogida, el sol poniente.

A través del sueño invernal y la profunda oscuridad,

que todas tus maravillas ocultas perduren.

Por la piedra y la hoja, por la raíz y la lluvia,

que la vida se renueve y resurja.

Con corazón agradecido, te honro,

y confío en el misterio del ciclo.

Que así sea.

Quédate en silencio por unos momentos.

Escucha el viento.

Siente la temperatura del aire.

Observa la actividad silenciosa del mundo natural.

Cuando estés listo, devuelve las hojas y el romero a un área adecuada para el compost, siempre y cuando estén libres de contaminantes.

Guarda la piedra como un recordatorio de tu conexión con la tierra, o déjala en el jardín como un marcador de la estación.

Preparación del jardín para el invierno

El trabajo práctico de preparar un jardín para el invierno puede ser tan significativo como un ritual.

Protege las raíces

Aplica una capa adecuada de mantillo alrededor de las plantas perennes vulnerables, teniendo cuidado de no apilarlo directamente contra los tallos o las coronas.

El mantillo ayuda a moderar la temperatura del suelo y a proteger las raíces de las repetidas heladas y deshielos.

Cuida el suelo

Evita cavar innecesariamente o alterar los canteros ya establecidos.

Un suelo sano contiene una comunidad compleja de organismos que continúan su trabajo durante los meses más fríos.

Conserva tus semillas

Almacena las semillas bien secas en sobres de papel etiquetados en un lugar fresco y seco.

Incluye el nombre de la planta y la fecha de recolección.

Deja un poco de naturaleza silvestre

Resiste la tentación de eliminar cada tallo y cada hoja.

Los tallos en pie, las cabezas de semillas y las áreas protegidas pueden proporcionar un hábitat valioso para los insectos que hibernan y otros animales silvestres.

Limpia y bendice tus herramientas

Quita la tierra de tus herramientas de jardinería, sécalas bien y protege las superficies metálicas contra el óxido.

Mientras limpias, reflexiona sobre el trabajo realizado a lo largo de la temporada de cultivo.

Cada herramienta lleva consigo el recuerdo de las manos que la utilizaron.

El jardín de invierno de la Bruja Verde

El invierno no significa que nuestra relación con las plantas deba terminar.

Un alféizar soleado puede convertirse en el hogar de hierbas culinarias.

Una colección de flores secas puede inspirar manualidades de temporada.

Los catálogos de semillas ofrecen sueños de futuros jardines, mientras que los frascos de hierbas conservadas nos recuerdan la abundancia del verano.

Este también es un momento excelente para comenzar un diario de jardinería.



Anota lo que floreció, lo que tuvo dificultades y lo que esperas cambiar.

Dibuja planos para nuevos canteros.

Investiga sobre las plantas nativas de tu región.

Estudia el folclore y los usos históricos de las hierbas que cultivas.

Y quizás lo más importante: date tiempo para descansar.

El jardín no se disculpa por su letargo invernal.

Nosotros tampoco deberíamos hacerlo.

La sabiduría bajo el suelo

A medida que Samhain da paso a los meses más oscuros, la Bruja Verde aprende a reconocer la belleza en lugares que otros podrían pasar por alto.

Hay belleza en las ramas desnudas de un árbol viejo.

En la escarcha que se acumula sobre las cabezas de semillas secas.

En el aroma de las hojas húmedas bajo nuestros pies.

Y en el saber de que, bajo el suelo aparentemente sin vida, continúan innumerables procesos invisibles.

La tierra no está vacía.

Está descansando, transformándose y preparándose.

Nuestras propias vidas siguen ritmos similares.

Hay temporadas de crecimiento y abundancia, temporadas de pérdida y cambio, y temporadas en las que nuestro mayor trabajo se lleva a cabo en silencio, fuera de la vista de los demás.

Samhain nos recuerda que debemos honrar cada una de ellas.

Así que, al cerrar la puerta de tu jardín por esta temporada, echa una última mirada a la tierra que has cuidado.

Agradécele por la cosecha.

Agradécele por las lecciones.

Y confía en que, cuando la Rueda gire una vez más, la vida despertará a su debido tiempo.

Hasta entonces, que tus raíces se mantengan fuertes, que tu espíritu siga siendo libre y que tus sueños de jardín florezcan bajo la luna de invierno.

Bendito Samhain, y que seas bendecido.

Cocinar con Hierbas

Un poco de magia en cada bocado

A medida que la Rueda del Año se acerca a Samhain, la cocina se convierte en un espacio de calidez, recuerdos y magia. El aroma de las manzanas, del pan recién horneado y de las hierbas aromáticas llena el ambiente mientras celebramos la última cosecha y nos preparamos para los meses más oscuros del año.

Desde hace siglos, las hierbas ocupan un lugar importante tanto en la cocina como en las tradiciones populares. Dentro de la brujería de cocina, dejan de ser simples ingredientes para convertirse en elementos cargados de simbolismo, intención y conexión con la naturaleza.

Samhain es una época especialmente propicia para reunir estas tradiciones a través de la repostería.

Ya sea que prepares ofrendas para tu altar ancestral, compartas algo hecho en casa con tus seres queridos o simplemente disfrutes de una tarde tranquila junto al fuego, hornear con hierbas puede convertirse en un hermoso ritual de temporada.

Las hierbas mágicas de Samhain

Elegir las hierbas que utilizaremos en nuestras preparaciones nos permite incorporar intención y simbolismo a ingredientes de todos los días.

Romero: Recuerdo y protección

Tradicionalmente asociado con la memoria, el romero es una hierba especialmente apropiada para honrar a nuestros ancestros. Su aroma intenso, con notas terrosas y resinosas, combina muy bien con manzanas, peras, panes y preparaciones saladas horneadas.

Salvia: Sabiduría y purificación

En distintas tradiciones mágicas, la salvia se relaciona con la sabiduría, la protección y la limpieza espiritual. En la cocina aporta un sabor cálido y ligeramente intenso, ideal para panes, galletas saladas y otras recetas de otoño.

Tomillo: Valentía y fortaleza

El tomillo tiene una larga presencia en el folclore europeo y en las tradiciones herbales. En la práctica mágica contemporánea suele asociarse con la valentía, la fortaleza y la protección. Su sabor delicado lo convierte en un buen complemento para preparaciones saladas al horno.

Lavanda: Paz y armonía espiritual

La lavanda se utiliza en distintas prácticas mágicas para favorecer la tranquilidad, la paz y el descanso. En su versión culinaria, aporta un delicado aroma floral a las galletas de mantequilla, los bizcochos con miel y otras preparaciones dulces.

Laurel: Protección y adivinación

Las hojas de laurel tienen antiguas asociaciones con la profecía, la victoria y la protección. Son especialmente apropiadas para recetas saladas, ya que su aroma puede impregnar rellenos y líquidos de cocción. Recuerda retirar las hojas enteras antes de servir.

Ten presente que las asociaciones mágicas de las hierbas pueden variar de una tradición a otra. Elige aquellas plantas que tengan un significado especial para ti y que conecten con tu propia práctica y tus raíces familiares.

Pastel de manzana, miel y romero para Samhain

Una ofrenda de temporada para honrar la memoria y agradecer la cosecha

Este pastel rústico reúne la dulzura de las manzanas de otoño, el sabor delicado de la miel y el aroma terroso del romero.

En el folclore celta, las manzanas se han relacionado con el Otro Mundo, el amor y la adivinación. El romero representa la memoria y el recuerdo, mientras que la miel simboliza la dulzura, la abundancia y la gratitud.

Juntos, estos ingredientes dan vida a una preparación especial para compartir durante Samhain.

Tiempo de preparación: 20 minutos

Tiempo de horneado: 40 - 50 minutos

Porciones: 8 - 10

Ingredientes

- 2 tazas de harina de trigo sin preparar
- 2 cucharaditas de polvo de hornear
- ½ cucharadita de bicarbonato de sodio
- ½ cucharadita de sal
- 1 cucharadita de canela molida
- ½ cucharadita de nuez moscada molida



- 1 cucharadita de romero fresco finamente picado
- 2 manzanas grandes, peladas y cortadas en cubitos
- 2 huevos grandes
- ½ taza de miel
- ½ taza de azúcar morena
- ½ taza de mantequilla sin sal, derretida y enfriada
- ½ taza de leche entera
- 1 cucharadita de esencia de vainilla

Para el glaseado de miel (opcional)

- 2 cucharadas de miel
- 1 cucharada de mantequilla derretida
- ½ cucharadita de romero fresco finamente picado

Preparación

1. Prepara tu espacio de trabajo

Precalienta el horno a 175 °C. Engrasa un molde redondo de aproximadamente 23 cm de diámetro y coloca papel para hornear en el fondo.

Antes de comenzar, tómate un momento para respirar, centrarte y pensar en la intención que deseas acompañar con esta preparación.

Quizás estés horneando para recordar a un ser querido que ya partió, agradecer por los frutos de la tierra o invitar la tranquilidad y la armonía a tu hogar.

2. Mezcla los ingredientes secos

En un recipiente grande, mezcla la harina, el polvo de hornear, el bicarbonato, la sal, la canela, la nuez moscada y el romero.

Mientras mezclas, piensa en aquello que deseas recibir y cultivar durante la nueva estación.

3. Integra los ingredientes húmedos

En otro recipiente, bate los huevos junto con la miel, el azúcar morena, la mantequilla derretida, la leche y la esencia de vainilla hasta obtener una mezcla uniforme.

4. Une las preparaciones

Incorpora poco a poco los ingredientes húmedos a los secos. Mezcla suavemente hasta que todo esté integrado.

Añade los cubitos de manzana y distribúyelos por toda la masa.

Evita mezclar en exceso, ya que esto puede hacer que el pastel quede demasiado compacto.

5. Hornea con intención

Vierte la preparación en el molde y distribúyela de manera uniforme.

Hornea durante aproximadamente 40 a 50 minutos. Para comprobar si está listo, introduce un palillo en el centro: debe salir limpio o con unas pocas migas húmedas, pero sin masa cruda.

Si notas que la superficie se está dorando demasiado rápido, cúbrela ligeramente con papel aluminio.

6. Dale el toque final

Deja reposar el pastel dentro del molde durante 15 minutos antes de desmoldarlo y colocarlo sobre una rejilla para que termine de enfriarse.

Si deseas preparar el glaseado, calienta suavemente la miel, la mantequilla y el romero. Mezcla y pincela la superficie del pastel mientras todavía está tibio.

El resultado será un pastel húmedo, aromático y lleno de los sabores reconfortantes del otoño.

Una bendición de bruja de cocina para Samhain

Mientras preparas los ingredientes, puedes acompañar el proceso con unas palabras de intención. No necesitas seguir una fórmula específica; basta con que las palabras tengan un significado para ti.

Por la manzana dulce y el romero verde,

honro la cosecha y a quienes ya no puedo ver.

Por la miel dorada y el fuego encendido,

agradezco a mis ancestros y a quienes me han precedido.

Que el amor permanezca y los recuerdos perduren,

mientras la luz del otoño poco a poco se oculta.

Con el corazón agradecido y el espíritu en paz,

recibo la sabiduría de la noche de Samhain.

Que así sea.

Hornear en honor a nuestros ancestros



La comida ha ocupado un lugar importante en las tradiciones de recuerdo y homenaje a los difuntos en distintas culturas.

Durante Samhain, algunas personas celebran la llamada *Cena Silenciosa* (*Dumb Supper*), en la que reservan un lugar en la mesa para sus seres queridos fallecidos y comparten la comida en silencio.

Otras prefieren preparar recetas familiares, dejar ofrendas simbólicas o dedicar una parte de la cena de temporada a quienes estuvieron antes que ellas.

Una porción de pastel de manzana, miel y romero puede formar parte de tu propia celebración.

Puedes colocar un pedazo en tu altar ancestral, si forma parte de tu práctica, o compartirlo con familiares y amigos mientras recuerdan y cuentan historias de quienes ya partieron.

También puedes preparar la receta utilizando un recipiente antiguo de la familia, una cuchara de madera especial o un cuaderno de recetas escrito a mano que haya pasado de generación en generación.

A veces, la magia más significativa se encuentra en los pequeños gestos que forman parte de nuestra vida cotidiana.

Una nota sobre el uso de hierbas culinarias

No todas las hierbas utilizadas en las prácticas mágicas son aptas para el consumo.

Cuando prepares alimentos, utiliza siempre hierbas de grado alimenticio, correctamente identificadas y destinadas al uso culinario.

Los aceites esenciales no deben sustituir a las hierbas frescas o secas, a menos que estén formulados y etiquetados específicamente para uso alimentario.

Utiliza la lavanda con moderación, ya que en exceso puede dejar un sabor demasiado intenso, parecido al del jabón. El romero y la salvia también pueden dominar el sabor de las preparaciones dulces si se utilizan en cantidades excesivas.

La idea es encontrar un equilibrio entre el sabor, el simbolismo y la intención con la que preparamos nuestros alimentos.

La magia que permanece

Hornear durante Samhain es mucho más que preparar alimentos de temporada.

Es una oportunidad para reconectar con la naturaleza, agradecer por la cosecha y mantener vivas las tradiciones que nos unen a quienes vinieron antes que nosotros.

Medir la harina, picar las hierbas o remover una mezcla pueden convertirse en pequeños momentos para hacer una pausa, estar presentes y recordar el propósito de lo que estamos haciendo.

A medida que los días se acortan y el hogar vuelve a girar alrededor de la cocina y el fuego, que nuestros espacios sigan siendo lugares de alimento, memoria y magia.

Que cada pan lleve consigo gratitud, que cada hierba conserve una intención y que cada comida compartida nos recuerde que los lazos del amor y la memoria permanecen, incluso cuando la Rueda del Año vuelve a girar.

Feliz Samhain. Que nunca falten las bendiciones en tu hogar y en tu fogón.

Tiempo para Té con la Ola

El velo de Samhain

Una infusión de hierbas para recordar, reflexionar y honrar a nuestros ancestros

A medida que la Rueda del Año se acerca a Samhain, la tierra comienza su transición hacia el invierno. Los jardines entran en reposo, caen las últimas hojas y, según la tradición pagana, el velo que separa el mundo de los vivos del de los espíritus se vuelve más delgado.

Para quienes practican la brujería, preparar una infusión puede ser mucho más que disfrutar de una bebida reconfortante. Es una oportunidad para incorporar intención a un gesto cotidiano, reuniendo las propiedades simbólicas de las hierbas, los elementos de la naturaleza y el carácter ritual de su preparación.

En esta celebración de Samhain, te proponemos preparar una mezcla de hierbas sueltas para honrar a los ancestros, dedicar un momento a la reflexión y recibir la sabiduría que acompaña a la mitad más oscura del año.

Ya sea que la disfrutes a la luz de una vela, durante una meditación o como parte de tus ceremonias ancestrales, esta infusión te invita a hacer una pausa y encontrar un momento de tranquilidad mientras cambia la estación.

Preparando tu infusión de Samhain

El velo de Samhain: Una mezcla herbal para honrar la memoria

Esta infusión sin cafeína combina el aroma cálido de las especias de temporada con hierbas tradicionalmente asociadas con la memoria, la protección, la paz y la conexión espiritual.

Ingredientes - Rinde aproximadamente 6 a 8 tazas

- 3 cucharadas de trocitos de manzana deshidratada
- 2 cucharadas de flores de manzanilla secas
- 1 cucharada de pétalos de rosa secos
- 1 cucharada de melisa o toronjil seco
- 1 cucharadita de romero seco finamente picado
- 1 cucharadita de trocitos de canela
- ½ cucharadita de jengibre seco en trocitos

Las cantidades en gramos son aproximadas y pueden variar según el tamaño y el grosor de los ingredientes.

El simbolismo mágico de sus ingredientes

Manzana: El Otro Mundo y la inmortalidad

Desde hace siglos, las manzanas se relacionan con el Otro Mundo, la adivinación y los misterios de la vida y la muerte. Su dulzura natural aporta calidez y equilibrio a esta mezcla.

Manzanilla: Paz y consuelo espiritual

Tradicionalmente asociada con la tranquilidad, la purificación y el descanso, la manzanilla ayuda a crear un ambiente propicio para la reflexión y la contemplación.

Rosa: Amor y vínculos ancestrales

Los pétalos de rosa representan el amor que perdura, el recuerdo y los lazos que permanecen incluso después de la separación física.

Melisa o toronjil: Bienestar y equilibrio emocional

Relacionada con el consuelo, la armonía y el bienestar emocional, la melisa aporta un delicado aroma cítrico a la infusión.

Romero: Memoria y protección

El romero tiene una larga tradición como símbolo de memoria y recuerdo. Su aroma terroso lo convierte en una hierba especialmente apropiada para los trabajos de conexión ancestral.

Canela: Protección y calidez sagrada

En la práctica mágica contemporánea, la canela se utiliza con frecuencia para atraer protección, prosperidad y energía.

Jengibre: Fortaleza y renovación

El jengibre aporta calidez y vitalidad. Simbólicamente, representa la fuerza interior necesaria para afrontar los cambios y dar paso a nuevas etapas.

Cómo preparar tu mezcla de hierbas

Antes de comenzar, asegúrate de que todas las hierbas, flores y frutas estén completamente deshidratadas y sean aptas para el consumo.

Coloca los ingredientes en un recipiente limpio y seco.

Con una cuchara de madera, mezcla suavemente las hierbas y las frutas. Mientras lo haces, concéntrate en las intenciones que deseas cultivar durante la próxima estación.

Si forma parte de tu práctica, puedes remover la mezcla en el sentido de las agujas del reloj mientras visualizas la llegada de la memoria, la sabiduría y la paz a tu vida.

Mientras los ingredientes se integran, puedes recitar:

Por hoja y flor, por raíz y árbol,

reúno estos dones en un solo abrazo.

Con memoria, sabiduría, amor y luz,

honro la noche sagrada de Samhain.

Guarda la mezcla en un frasco de vidrio hermético y consérvala en un lugar fresco, seco y protegido de la luz directa del sol.

Coloca una etiqueta con el nombre de la preparación y la fecha en que la elaboraste.

Para conservar mejor su aroma y sabor, procura consumirla dentro de los siguientes tres meses.

Cómo preparar El velo de Samhain

Para una taza necesitas:

- 2 cucharaditas de la mezcla de hierbas preparada
- 240 ml de agua recién hervida

- Miel u otro endulzante, si lo deseas

Calienta el agua hasta alcanzar entre 93 y 100 °C.

Coloca la mezcla de hierbas en un infusor o una tetera y vierte el agua caliente sobre ella.

Deja reposar entre 7 y 10 minutos.

Cuela bien antes de servir.

Si prefieres una infusión de sabor más intenso, añade un poco más de la mezcla en lugar de prolongar demasiado el tiempo de reposo, ya que el romero puede adquirir un sabor demasiado dominante.

El resultado es una bebida de dulzura suave a manzana, delicados aromas florales y un agradable toque de especias.

El ritual de té de Samhain

Una taza entre los mundos

Propósito: Honrar a nuestros ancestros, expresar gratitud, reflexionar sobre el camino recorrido y recibir la sabiduría del nuevo ciclo.

Lo que necesitas

- Una taza de la infusión El velo de Samhain
- Una vela, preferiblemente negra, blanca o morada oscura
- Una fotografía, reliquia familiar u objeto que represente a tus ancestros
- Un pequeño recipiente para dejar una ofrenda simbólica
- Un lugar tranquilo donde puedas estar sin interrupciones

1. Prepara tu espacio sagrado

Coloca frente a ti la vela y el objeto que has elegido para representar a tus ancestros.

Dedica unos momentos a limpiar y preparar el espacio de acuerdo con tu tradición y práctica personal.

Enciende la vela.

Permite que su llama represente la luz del recuerdo y la memoria.

Tómate un momento para conectar con la tierra bajo tus pies y sentirte presente.

Respira profundamente tres veces.

Con cada exhalación, deja ir las preocupaciones y distracciones del día.

2. Despierta la infusión

Sostén la taza entre tus manos.

Percibe su calor y observa cómo el vapor lleva consigo el aroma de las manzanas, el romero y la canela.

Imagina que las hierbas transmiten sus cualidades y la intención que has depositado en ellas a través de la infusión.

Recita:

De la tierra y la lluvia, del sol y la semilla,

estas hierbas sagradas me acompañan y me guían.

Con el agua y el calor, despierta la memoria,

mientras gira la Rueda y el otoño cuenta su historia.

3. Honra a tus ancestros

Antes de tomar el primer sorbo, sirve una pequeña cantidad de té en el recipiente que has destinado para la ofrenda.

Este gesto simbólico es una manera de honrar a quienes estuvieron antes que nosotros.



Si lo deseas, pronuncia los nombres de tus ancestros queridos, de los amigos que han partido o de aquellos guías espirituales cuya sabiduría ha influido en tu camino.

También puedes dedicar este momento a quienes han sido olvidados, a quienes ya no tienen un nombre que podamos recordar y a todas aquellas personas cuyas historias se han perdido con el paso del tiempo.

Recita:

A quienes caminaron antes que yo,

cuyas huellas el tiempo nunca borró,

les ofrezco mi recuerdo, mi amor y gratitud,

y honro su camino a través de la eternidad.

A la luz de esta vela y bajo el aire otoñal,

que mi agradecimiento acompañe esta ofrenda especial.

4. Bebe en recuerdo de quienes te precedieron

Levanta la taza y toma el primer sorbo.

Permite que el calor de la infusión te reconforte.

Reflexiona sobre las experiencias y enseñanzas que te dejó el último año.

Piensa en las tradiciones que has heredado, los recuerdos que guardas con cariño y la sabiduría que deseas conservar para el futuro.

Con cada sorbo, dedica unos instantes a considerar estas preguntas:

- ¿Qué enseñanzas me han dejado mis ancestros?
- ¿Qué patrones estoy lista para dejar atrás?
- ¿Qué tradiciones deseo mantener vivas?
- ¿Qué intenciones quiero cultivar durante los meses de invierno?

No necesitas encontrar respuestas de inmediato.

Permite que el silencio también tenga su espacio.

5. Deja ir lo que ya cumplió su ciclo

Cuando estés por terminar tu infusión, piensa en algo que sientas que ha llegado el momento de soltar.

Puede ser un temor antiguo, una creencia que te limita o una carga que has llevado durante demasiado tiempo.

Imagina cómo ese peso se disuelve poco a poco, como la neblina del otoño cuando aparece el sol de la mañana.

Recita:

Así como las hojas regresan a la tierra,

honro los finales y recibo lo que comienza.

Lo que ya no necesito, hoy dejo partir,

y recibo en paz la estación por venir.

6. Cierra el ritual

Cuando termines tu infusión, coloca la taza sobre la mesa.

Expresa tu gratitud a tus ancestros, a la tierra y a las deidades o espíritus que hayas invitado a participar en tu práctica.

Recita:

La Rueda sigue girando, las estaciones pasarán,

en el descanso del invierno, nuevas enseñanzas llegarán.

Con el corazón agradecido y el espíritu en libertad,

honro lo que fue y lo que está por llegar.

Feliz Samhain. Que así sea.

Apaga la vela de manera segura.

Desecha la infusión que utilizaste como ofrenda con respeto, siguiendo las costumbres de tu tradición y teniendo en cuenta el cuidado del medioambiente.

Una nota sobre la seguridad al preparar infusiones herbales

La intención mágica siempre debe ir acompañada de conocimiento y precaución.

Utiliza únicamente hierbas correctamente identificadas, de grado alimenticio y destinadas al consumo. Evita recolectar plantas de lugares que puedan estar expuestos a pesticidas u otros contaminantes.

La manzanilla puede provocar reacciones alérgicas en personas sensibles a las plantas de la familia de las margaritas. El romero, la canela, el jengibre y la melisa también pueden no ser adecuados para algunas personas o presentar interacciones con determinados medicamentos.

Si estás embarazada, en período de lactancia, tomas medicamentos con receta o tienes alguna condición médica, consulta con un profesional de salud antes de consumir mezclas de hierbas.

Las infusiones herbales no sustituyen los tratamientos médicos.

La magia que habita en cada taza

Cuando se acerca Samhain, recordamos que no toda la magia necesita herramientas elaboradas ni ceremonias complicadas.

A veces se encuentra en el sencillo acto de preparar una taza de té.

En el aroma del romero, recordamos.

En la dulzura de las manzanas, celebramos la cosecha.

En el calor de la canela, encontramos el abrigo del hogar.

Y en los momentos de silencio entre cada sorbo, abrimos un espacio para la reflexión, la gratitud y la conexión con nuestros ancestros.

Que tu taza esté siempre tibia, que tus recuerdos permanezcan vivos y que la sabiduría de quienes caminaron antes que tú ilumine tu camino.

Feliz Samhain. Que cada infusión que prepares esté llena de magia.

Boticario de Demeter

Preparativos para Samhain: abasteciendo nuestro botiquín herbal de invierno

Un bálsamo herbal para cuidar la piel durante los meses más fríos

A medida que se acerca Samhain y recogemos los últimos frutos de la cosecha, nuestro pequeño botiquín herbal también se prepara para cambiar de estación. Los ramos de hierbas secándose cuelgan de las vigas, los frascos de vidrio se llenan con los últimos regalos del jardín y el aroma reconfortante del romero, la lavanda y la caléndula impregna el ambiente.

Ha llegado el momento de prepararnos para el invierno.

En el mito griego de Deméter y Perséfone, el cambio de las estaciones refleja los ciclos de separación, regreso y renovación. Cuando Perséfone desciende al inframundo, la tristeza de Deméter se manifiesta en la pérdida de fertilidad de la tierra. Su regreso, por otro lado, anuncia la posibilidad de que la vida vuelva a florecer.

Aunque este mito pertenece a una tradición cultural distinta de la celebración de Samhain, ambos nos invitan a reflexionar sobre los cambios de la naturaleza, la relación entre la vida y la muerte y la importancia del descanso.

Para quienes trabajan con hierbas, esta época es ideal para reunir lo que queda de la cosecha, conservar sus frutos y preparar nuestro botiquín herbal para los meses de frío.

Preparando nuestro botiquín herbal de invierno

Antes de elaborar nuevas preparaciones, dedica un tiempo a revisar y organizar los ingredientes que ya tienes.

Revisa tus hierbas secas

Comprueba que las hierbas almacenadas no presenten humedad, moho, pérdida excesiva de color ni olores extraños. Una vez deshidratadas correctamente, deben conservarse en recipientes herméticos, lejos del calor y de la luz directa del sol.

Desecha cualquier hierba que presente señales de deterioro.

Renueva tu inventario herbal



Piensa en las hierbas que utilizas con mayor frecuencia durante el invierno.

La caléndula, la manzanilla, la lavanda, el romero, el tomillo y la menta son buenas opciones para tener en nuestro botiquín de casa.

Cada una tiene sus propios usos culinarios, aromáticos, cosméticos y dentro de la herbolaria tradicional.

Prepara tus aceites y ungüentos

Durante los meses fríos, la piel suele resecarse, especialmente en las manos y otras zonas expuestas al ambiente. La calefacción de los espacios interiores también puede contribuir a esta resequedad.

Preparar un bálsamo herbal antes de que llegue el invierno permite tener a mano un producto sencillo para el cuidado de la piel cuando lo necesitemos.

Limpia y organiza tu espacio de trabajo

Lava y seca muy bien los frascos, revisa que las tapas cierren correctamente, etiqueta tus preparaciones y organiza los materiales para encontrarlos fácilmente.

Si tu práctica incluye la limpieza espiritual, este también es un buen momento para bendecir tus herramientas y renovar las intenciones con las que trabajas.

Un botiquín herbal bien organizado es tanto una herramienta práctica como un espacio de significado personal y espiritual.

Bálsamo herbal para el invierno

Una preparación de caléndula y lavanda para el cuidado de la piel

Este sencillo bálsamo combina aceite macerado con caléndula, lavanda y cera de abeja para obtener una preparación emoliente que ayuda a suavizar la piel reseca de las manos, los codos y otras zonas expuestas al frío.

La caléndula tiene una larga historia de uso en preparaciones tradicionales para el cuidado de la piel, mientras que la lavanda aporta un delicado aroma floral.

Dentro de la práctica mágica, la caléndula suele relacionarse con la calidez, la protección y la energía del sol. La lavanda, por su parte, representa la paz, la purificación y la tranquilidad.

Juntas, ofrecen un hermoso equilibrio simbólico para acompañarnos durante la mitad más oscura del año.

Ingredientes

Para preparar el aceite macerado:

- ½ taza (aproximadamente 120 ml) de aceite de oliva o de almendras dulces
- 2 cucharadas de pétalos de caléndula completamente secos
- 1 cucharada de flores de lavanda de grado alimenticio, completamente secas

Para elaborar el bálsamo:

- ¼ de taza (60 ml) del aceite herbal previamente preparado y colado
- 1 cucharada (aproximadamente 14 g) de cera de abeja en pequeñas pastillas o gránulos

Utensilios:

- Un frasco de vidrio limpio y completamente seco
- Un colador de malla fina o una gasa limpia
- Un recipiente resistente al calor
- Una olla para preparar un baño María
- Envases pequeños y limpios para guardar el bálsamo
- Etiquetas



Paso 1. Macera las hierbas

Coloca la caléndula y la lavanda secas en un frasco de vidrio limpio y completamente seco.

Vierte el aceite sobre las hierbas hasta cubrirlas por completo.

Cierra bien el frasco y guárdalo en un lugar fresco y oscuro durante aproximadamente dos a cuatro semanas.

De vez en cuando, mueve suavemente el frasco para ayudar a distribuir los ingredientes.

Es importante utilizar únicamente hierbas completamente secas. Las plantas frescas contienen humedad que puede favorecer el crecimiento de microorganismos en las preparaciones a base de aceite.

Una vez terminado el tiempo de maceración, cuela cuidadosamente el aceite utilizando una gasa o un colador de malla fina.

Deja reposar el aceite colado y comprueba que no presente humedad ni señales de deterioro antes de utilizarlo.

Desecha cualquier preparación que desarrolle moho, olores extraños o señales visibles de contaminación por agua.

Paso 2. Prepara el bálsamo

Mide ¼ de taza del aceite herbal ya colado y colócalo en un recipiente resistente al calor.

Añade los gránulos de cera de abeja.

Pon el recipiente a baño María y calienta suavemente hasta que la cera se haya derretido por completo.

Remueve hasta conseguir una mezcla uniforme.

Retira del fuego y vierte cuidadosamente la preparación en los envases limpios y secos.

Deja que el bálsamo se enfríe por completo antes de colocar las tapas.

El resultado debe tener una consistencia suave, fácil de tomar con los dedos y extender sobre la piel.

Si prefieres un bálsamo más firme, aumenta ligeramente la cantidad de cera de abeja. Si deseas una textura más suave, añade un poco más de aceite macerado.

Paso 3. Etiqueta tu preparación

Coloca una etiqueta en cada envase con el nombre del producto, la lista de ingredientes y la fecha de elaboración.

Guarda los recipientes en un lugar fresco y seco, protegidos de la luz directa del sol.

Como se trata de una preparación casera que no ha pasado por pruebas de conservación, es preferible elaborar cantidades pequeñas, utilizar siempre las manos limpias o una espátula para extraer el producto y desecharlo si cambia de aspecto, textura u olor.

Antes de utilizarlo, realiza una pequeña prueba en una zona de la piel y espera para comprobar que no haya reacciones. Evita aplicarlo sobre heridas abiertas o piel infectada. No lo utilices si tienes alergia a alguno de sus ingredientes, especialmente a las plantas de la familia de las margaritas o a los productos derivados de las abejas.

Una bendición de Samhain para el botiquín herbal de invierno

Cuando el bálsamo se haya enfriado, coloca los envases sobre tu espacio de trabajo.

Enciende una vela cerca, manteniéndola a una distancia segura de las hierbas sueltas y de cualquier otro material inflamable.

Dedica unos instantes a recordar la estación que está terminando.

Piensa en las semillas que sembraste durante la primavera, las flores que adornaron el verano y los frutos que recogiste en otoño.

Cada planta ha recorrido su propio camino a través de la Rueda del Año.

Sostén uno de los envases terminados entre tus manos.

Imagina el calor del sol de verano, la generosidad de la tierra y la serenidad que trae consigo el invierno.

Recita:

Deméter, guardiana del dorado trigo,

entre la pérdida del otoño y el invierno que ha venido,

recogemos los dones que la tierra nos entregó

y honramos las semillas que bajo ella descansan.

Por la luz dorada de la caléndula,

y la paz de la lavanda en las noches de invierno,

que nuestro hogar y nuestro fogón reciban bendiciones,

y que el calor permanezca cuando los árboles pierdan sus hojas.

Mientras la Rueda gira y los campos descansan,

que la sabiduría guíe nuestras manos y nuestras acciones.

En medio de la oscuridad, las brasas de la vida siguen encendidas,

hasta que la primavera regrese una vez más.

Bendito sea.

Si Deméter no forma parte de tu práctica espiritual, puedes adaptar esta bendición para honrar a la tierra, a las deidades con las que trabajas o a los propios espíritus de las plantas.

Cinco preparaciones para nuestro botiquín herbal de invierno

Además de los bálsamos, Samhain es una excelente oportunidad para preparar otros productos y provisiones que podremos utilizar durante los meses siguientes.

1. Saquitos herbales para el baño

Combina lavanda, manzanilla y pétalos de rosa secos dentro de pequeñas bolsitas de tela de algodón o muselina.

Puedes utilizarlas para perfumar el agua de un baño relajante durante el invierno. Mantener las hierbas dentro de las bolsitas facilita la limpieza de la bañera y evita que queden restos de plantas en el agua.

Evita incorporar ingredientes que puedan irritar tu piel.

2. Mezclas de hierbas para cocinar

Conserva los últimos frutos de la cosecha preparando mezclas de romero, tomillo y salvia deshidratados.

Podrás utilizarlas para dar sabor a sopas, panes, guisos y vegetales asados.

3. Mezclas de hierbas para infusiones de invierno

Prepara pequeñas cantidades de hierbas secas de grado alimenticio para elaborar infusiones de temporada.

Etiqueta cada mezcla con sus ingredientes y las instrucciones de preparación.

4. Aceites macerados con hierbas

Elabora pequeñas cantidades de aceites macerados utilizando hierbas completamente secas y correctamente preparadas. Podrás reservarlos para futuras preparaciones cosméticas.

5. Mezclas aromáticas para perfumar el hogar

Combina rodajas de naranja deshidratada, ramas de canela, clavos de olor y romero en frascos debidamente etiquetados.

Cuando quieras utilizarlas, coloca la mezcla en una olla con agua y calienta a fuego bajo para perfumar el ambiente.

Nunca dejes una olla calentándose sin supervisión y mantenla alejada de niños y mascotas.

El valor sagrado de prepararnos

Hay algo especial en prepararnos para la llegada del invierno.

Está en el cuidado con el que etiquetamos nuestros frascos, en la dedicación que ponemos al conservar los últimos frutos de la cosecha y en la satisfacción de saber que hemos aprovechado los regalos de la estación.

Deméter nos recuerda que la tierra no puede permanecer floreciendo eternamente.

También necesita descansar.

Necesita una estación de oscuridad.

Un tiempo en el que la vida se repliega bajo la superficie y reúne fuerzas para volver a brotar.

Nuestros botiquines herbales siguen ese mismo ritmo.

Recogemos cuando hay abundancia, conservamos con gratitud y aprovechamos nuestras provisiones con cuidado.

Mientras Samhain marca un nuevo giro de la Rueda del Año, que nuestras despensas se llenen de los regalos de la tierra, que nuestras manos mantengan vivos los conocimientos y oficios heredados y que nuestros corazones encuentren tranquilidad en la sabiduría de las estaciones.

Que tu botiquín herbal esté bien abastecido, que tu fogón permanezca cálido y que tu hogar esté lleno de bendiciones durante los meses más oscuros del año.

Feliz Samhain.

Animales Mágicos

El cuervo: mensajero entre los mundos

Guardián de los misterios, la transformación y la sabiduría ancestral

A medida que la Rueda del Año avanza hacia Samhain y el velo entre los mundos se vuelve más delgado, una criatura parece sentirse particularmente a gusto entre las sombras del otoño: el cuervo.

Con su plumaje color medianoche, sus llamadas inquietantes y su notable inteligencia, el cuervo ha cautivado la imaginación humana durante miles de años.

En todas las culturas, ha aparecido en la mitología y el folclore como mensajero, embaucador, guardián y compañero de poderosas deidades.

Para muchos paganos modernos, el cuervo representa los misterios de la muerte y el renacimiento, la sabiduría de lo invisible y el valor necesario para aceptar la transformación.

Sin embargo, el cuervo es mucho más que un símbolo de la oscuridad.

Es una criatura de extraordinaria inteligencia, adaptabilidad y complejidad.

Y tal vez ahí es donde realmente reside su mayor magia.

El cuervo en la mitología celta

Pocas deidades están tan estrechamente asociadas con los cuervos y los grajos como la Morrígan, la poderosa figura de la mitología irlandesa relacionada con la soberanía, la batalla, la profecía y el destino.

En la literatura medieval irlandesa que ha sobrevivido, a la Morrígan se la asocia con frecuencia con imágenes de córvidos, en particular de grajos.

Su presencia en el campo de batalla representa más que la muerte. Ella encarna las fuerzas de la transformación, las consecuencias del conflicto y la misteriosa relación entre el destino y la acción humana.

En la práctica pagana contemporánea, los cuervos y los grajos a veces se consideran sagrados para la Morrígan, y sirven como recordatorios de su poder y de la importancia de enfrentar verdades difíciles.

Sin embargo, vale la pena recordar la distinción entre cuervos y grajos. Aunque están estrechamente relacionados, son aves diferentes, y las fuentes históricas no siempre identifican las especies con certeza.

Para quienes honran a la Morrígan, encontrarse con un cuervo puede convertirse en una oportunidad para la reflexión, aunque no toda aparición de un pájaro deba interpretarse como un mensaje sobrenatural.

A veces, la magia radica simplemente en prestar atención.

Los cuervos de Odín: pensamiento y memoria

En la mitología nórdica, el dios Odín está acompañado por dos cuervos, Huginn y Muninn.

Sus nombres suelen interpretarse como «Pensamiento» y «Memoria», o «Mente».

Según la tradición mitológica, estos cuervos viajan por todo el mundo recopilando información antes de regresar con Odín.

Su papel refleja la importancia del conocimiento, la observación y la sabiduría.

La preocupación de Odín por su regreso seguro también nos recuerda que el conocimiento y la memoria son valiosos, y tal vez más frágiles de lo que creemos.

Para los practicantes modernos, Huginn y Muninn pueden inspirar la meditación sobre el equilibrio entre el pensamiento y la experiencia.

¿Qué hemos aprendido?

¿Qué debemos recordar?

¿Y qué sabiduría podemos llevar adelante?

Estas preguntas son particularmente significativas durante Samhain, cuando muchos de nosotros dirigimos nuestra atención hacia el recuerdo ancestral y las lecciones del pasado.

Los cuervos como mensajeros del otro mundo

A lo largo del folclore europeo, los cuervos se han asociado con frecuencia con la muerte, la profecía y los sucesos sobrenaturales.

Sus plumas oscuras, sus voces poderosas y su presencia cerca de los campos de batalla contribuyeron a su reputación misteriosa.

Sin embargo, estas asociaciones no son universales.

En algunas tradiciones, los cuervos representan la creación, la inteligencia o la transformación, en lugar de la desgracia.

Entre ciertos pueblos indígenas del noroeste del Pacífico, el cuervo aparece en importantes narrativas tradicionales como creador, transformador o embaucador. Estas historias pertenecen a culturas vivas distintas y deben abordarse con respeto por sus orígenes específicos.

El simbolismo del cuervo nos recuerda que ninguna criatura tiene un solo significado.

La oscuridad no siempre representa el mal.

La muerte no siempre representa un final.

Y lo desconocido no siempre merece nuestro temor.

La notable inteligencia de los cuervos

Más allá de la mitología, los cuervos poseen habilidades que siguen fascinando a los científicos.

Como miembros de la familia de los córvidos, los cuervos demuestran sofisticadas habilidades para resolver problemas, un comportamiento social complejo y una memoria impresionante.

Pueden aprender de la experiencia, reconocer patrones y responder con flexibilidad a circunstancias cambiantes.

Los cuervos también muestran un comportamiento lúdico.

Se les ha observado manipulando objetos, jugando en la nieve y participando en interacciones sociales que sugieren curiosidad y diversión.

Su inteligencia nos recuerda maravillosamente que el mundo natural contiene formas de conciencia y complejidad que aún estamos aprendiendo a comprender.

Para la Bruja Verde, el druida o cualquier practicante centrado en la naturaleza, observar a los cuervos en su entorno natural puede convertirse en un ejercicio de paciencia, humildad y conexión.

Correspondencias del cuervo en la práctica mágica moderna

Aunque las correspondencias mágicas varían según las tradiciones, los cuervos se asocian con frecuencia con:

Elemento: Aire

Colores: Negro, plateado y morado oscuro

Deidades: Las Morrígan y Odín

Asociaciones mágicas: Profecía, transformación, protección, sabiduría ancestral, inteligencia y los misterios del Otro Mundo

Conexión estacional: Samhain y la mitad más oscura del año

Temas sagrados: El pensamiento, la memoria, los finales, los comienzos y la conciencia espiritual

Las imágenes del cuervo pueden incorporarse a la meditación, a la decoración de altares, a prácticas de adivinación o a rituales de recuerdo.

Una pluma de cuervo obtenida de manera legal y ética, una figura tallada o un simple dibujo pueden servir como representación simbólica.

Ten en cuenta que la posesión de plumas de aves silvestres autóctonas está restringida en algunos países, incluyendo Estados Unidos.

A Samhain Raven Meditation

Listening to the Wisdom of the Shadows

This simple meditation invites reflection upon the raven's symbolic connection to memory, transformation, and the unknown.

Find a quiet place where you will not be disturbed.

If desired, place a raven image or figurine nearby.

Light a candle safely and settle into a comfortable position.

Close your eyes.

Imagine yourself standing at the edge of an ancient forest.

The trees are nearly bare, their branches reaching toward a silver autumn moon.

A cool breeze moves through the fallen leaves.

In the distance, you hear the unmistakable call of a raven.

You look upward.

There, perched upon an old oak branch, sits a magnificent black bird.

Its feathers shimmer with hints of blue and violet beneath the moonlight.

The raven watches you quietly.

You feel neither fear nor urgency.

Only curiosity.

As you observe the bird, consider the lessons of the passing year.

What have you learned?

What memories deserve to be preserved?

What burdens are you ready to release?

The raven spreads its wings.

With a powerful movement, it rises into the night sky.

You watch as it disappears beyond the treetops.

Its departure reminds you that wisdom cannot always be held.

Sometimes it must be experienced, understood, and allowed to transform us.

Take a deep breath.

Feel the earth beneath your feet.

And silently repeat:

By raven's wing and moonlit sky,
May wisdom guide the paths I try.
Through shadow deep and changing light,
I welcome truth this Samhain night.

With thought and memory as my guide,
I honor the mysteries that reside.
Through endings old and beginnings new,
May I walk my path with vision true.

So mote it be.

When you are ready, gently return your awareness to your surroundings.

Extinguish your candle and record any thoughts or impressions in your journal.

Honoring Ravens in the Natural World

One of the most meaningful ways to honor an animal spiritually is to protect it physically.

Ravens play important ecological roles as scavengers, helping recycle nutrients and remove carrion from the environment.

They are also part of complex food webs and contribute to the balance of their habitats.

If you encounter ravens in the wild, observe them respectfully from a distance.

Avoid disturbing nests, approaching young birds, or attempting to tame wild individuals.

Rather than leaving food offerings for ravens, consider supporting wildlife conservation, protecting natural habitats, and reducing litter.

Our spiritual relationships with animals should never come at the expense of their well-being.

The Raven's Lesson

As Samhain approaches, the raven reminds us that wisdom is not always found in the light.

Sometimes it waits in the shadows.

In the questions we hesitate to ask.

In the memories we have almost forgotten.

And in the quiet moments when we finally allow ourselves to listen.

The raven does not fear the changing seasons.

It adapts, observes, and continues its journey.

Perhaps we can learn to do the same.

As the Wheel turns and the nights grow longer, may we embrace the unknown with curiosity rather than fear.

May we honor the wisdom of the past without becoming trapped within it.

And may we remember that transformation, like the raven's flight, often begins with the courage to spread our wings.

Blessed Samhain, and may the wisdom of the raven accompany you through the darker months.

Blessed be.

Tarot Totalmente

Por Rv Silas Mimir AP~

El velo bajo las olas: el Samhain de una bruja del mar

Hay un tipo particular de silencio que se apodera del océano a medida que avanza el otoño.

Las olas siguen moviéndose. Las corrientes siguen girando. Pero hay algo diferente bajo la superficie, como si el propio mar hubiera bajado la voz para que pudiéramos oír lo que ha estado esperando en la quietud.

Esto es Samhain.

La estación en la que se dice que el velo entre los mundos se vuelve más fino. Cuando honramos a quienes nos precedieron, recordamos las vidas que dieron forma a las nuestras y reconocemos los misterios que existen más allá de lo que nuestros ojos pueden ver.

Como bruja del mar, encuentro algo profundamente familiar en esta época del año. El océano encierra sus propios misterios. Bajo cada ola yace otro mundo, otra corriente, otra historia esperando a ser descubierta. Vemos la superficie, pero sabemos que hay mucho más debajo de ella.

Y lo mismo ocurre con nuestras vidas.

Llevamos las voces de nuestros antepasados en las lecciones que nos dejaron. Llevamos los recuerdos de aquellos a quienes hemos amado en las cosas más pequeñas: un aroma familiar, una canción favorita, una frase que de repente nos oímos repetir. También llevamos versiones antiguas de nosotros mismos, algunas de las cuales hemos dejado atrás y otras que aún necesitamos aceptar.

Samhain nos invita a escuchar.

No con miedo, sino con reverencia.

No para aferrarnos al pasado, sino para comprender lo que nos ha aportado.

¿Y qué mejor compañero para este viaje que el tarot?

Cuando las cartas se encuentran con el velo

El tarot siempre ha sido algo más que una herramienta para predecir lo que podría suceder en el futuro. Es un espejo, una conversación con nuestro yo más profundo y una forma de explorar las corrientes que fluyen por nuestras vidas.

En Samhain, las cartas se convierten en compañeras especialmente poderosas para la reflexión, el recuerdo y la transformación.

Ciertos arquetipos parecen surgir de las profundidades durante esta época del año.

La muerte: la transformación sagrada

No temas a esta carta. La Muerte rara vez hace referencia a la muerte literal en una lectura habitual del tarot. Su lección más profunda es la transformación: el final de un ciclo, la liberación de aquello que ha cumplido su propósito y el espacio que se abre cuando, por fin, dejamos de intentar mantener con vida algo que ya ha cambiado.

El océano no le pide a la marea que permanezca para siempre en la orilla.

Nosotros tampoco debemos hacerlo.

¿Qué estás dispuesto a dejar que termine para que pueda comenzar algo nuevo?

La Gran Sacerdotisa — La guardiana de las aguas ocultas

Se encuentra en el umbral entre lo conocido y lo que permanece oculto. Nos recuerda que la intuición suele ser silenciosa y que no todos los misterios necesitan una explicación inmediata.

En Samhain, nos invita a reflexionar sobre nuestras preguntas, a escuchar nuestros sueños y a confiar en la sabiduría que surge cuando dejamos de exigir respuestas.

No hace falta saberlo todo para honrar lo que sientes.

El Ermitaño — La linterna en la oscuridad

El Ermitaño nos enseña a mirar hacia nuestro interior. Esta es la época para la reflexión tranquila, para valorar nuestras propias experiencias y para descubrir la luz que permanece incluso cuando el mundo se vuelve más oscuro.

A veces, la soledad no es sinónimo de aislamiento. A veces es el espacio que necesitamos para volver a escucharnos a nosotros mismos.

Seis de Copas — Los ecos de la memoria

Esta carta encierra la dulzura y la complejidad del recuerdo. Puede transportarnos a la infancia, a viejas amistades, a tradiciones familiares y a aquellas personas cuya influencia sigue moldeándonos.

En Samhain, nos recuerda que el pasado no queda simplemente atrás. Vive en las historias que contamos, en la bondad que transmitimos y en las tradiciones que decidimos mantener vivas.

Podemos atesorar un recuerdo sin necesidad de volver al momento del que proviene.

El mundo — El giro de la rueda

Cada ciclo llega a su fin. El Mundo nos recuerda que debemos honrar lo que hemos aprendido y reconocer el largo camino que hemos recorrido.

A medida que la Rueda del Año gira hacia el invierno, no nos encontramos ante un final vacío. Nos encontramos en el umbral de otro comienzo.

La marea cambia, mis amores. Siempre lo hace.

La tirada del tarot «Samhain Veilwalker»

Un recorrido de siete cartas a través de la memoria, la liberación y la renovación

Esta tirada original está diseñada para ayudarte a reflexionar sobre tus vínculos ancestrales, las lecciones del pasado y la sabiduría que deseas llevar contigo al año que viene.

No es necesario que te pongas en contacto con espíritus ni que recibas mensajes sobrenaturales para utilizar esta tirada. Puedes abordarla a través de recuerdos personales, la historia familiar, la intuición y la reflexión simbólica. Si el trabajo con los antepasados forma parte de tu práctica espiritual, deja que se guíe por tus propias creencias y límites.

Coloca siete cartas formando una luna creciente sobre el mar.

Primera carta — La orilla: donde me encuentro

¿Cuál es la energía central de mi vida al entrar en esta época de Samhain?

Carta dos — La corriente ancestral: lo que hubo antes

¿Qué lección, tradición o sabiduría heredada de quienes me precedieron merece ser reconocida?

Carta tres — El eco: lo que aún resuena en mi interior

¿Qué recuerdo, creencia o experiencia del pasado sigue influyendo en mis decisiones hoy en día?

Carta cuatro — El ancla hundida: lo que estoy dispuesta a soltar

¿Qué patrón obsoleto, carga o expectativa estoy dispuesta a dejar de llevar?

Carta cinco — La linterna: lo que me guía a través de la oscuridad

¿Qué fuerza interior, práctica espiritual o fuente de apoyo puede ayudarme a navegar por la incertidumbre?

Carta seis — La ofrenda: lo que elijo llevar adelante

¿Qué valor, don o lección quiero conservar y transmitir?

Carta siete — La marea que regresa: lo que comienza con el final

¿Qué posibilidad o nueva dirección puede surgir al hacer espacio para el cambio?

Tómate tu tiempo con esta lectura. Samhain no es una época que deba vivirse con prisas. Quizá te apetezca escribir en tu diario sobre cada carta o volver a la tirada a lo largo de varias noches.

Y recuerda: las cartas ofrecen posibilidades para la reflexión, no veredictos inalterables. Tú sigues siendo quien decide tus propias elecciones.

El hechizo de tarot de Samhain de una bruja del mar

La linterna de los antepasados

Este ritual apacible combina el tarot, el recuerdo y el simbolismo del mar para honrar a quienes han marcado tu vida, al tiempo que te liberas de aquello que ya no deseas llevar contigo.

Necesitarás:

- Tu baraja de tarot favorita
- Un cuenco pequeño con agua
- Una vela o una vela LED
- Una concha o una piedra lisa
- Papel y bolígrafo
- Una fotografía, un nombre escrito o un recuerdo significativo, si lo deseas

Elige un lugar tranquilo donde puedas reflexionar sin interrupciones. Si estás rindiendo homenaje a un antepasado concreto o a un ser querido, incluye solo aquello con lo que te sientas cómodo y que te parezca apropiado. También puedes dedicar este ritual a la sabiduría de quienes te precedieron sin nombrar a nadie.

Paso uno: Abre las aguas

Coloca el cuenco con agua delante de ti y pon la concha a su lado. Enciende la vela o activa tu vela LED.

Respira tres veces lentamente.

Imagina el agua como un símbolo de la memoria: siempre en movimiento, siempre cambiante, pero capaz de reflejar lo que tiene delante.

Di:

«Acojo con agrado la sabiduría del recuerdo.

Rindo homenaje a las vidas que han contribuido a forjar la mía.

Que pueda afrontar el pasado con compasión,

el presente con valentía

y el futuro con el corazón abierto».

Paso dos: Roba tres cartas

Baraja tu baraja de tarot mientras reflexionas sobre las personas, las lecciones y las experiencias que te han ayudado a convertirte en quien eres.

Roba tres cartas.

La primera luz: ¿qué merece ser recordado?

Deja que esta carta te guíe hacia un recuerdo significativo, una lección o una cualidad que desees honrar.

La marea que se retira: ¿qué estoy dispuesto a dejar atrás?

Deja que esta carta te ayude a identificar algo que ya no deseas llevar contigo a la próxima temporada.

La linterna que ilumina el camino: ¿qué sabiduría me guiará hacia adelante?

Deja que esta carta te ofrezca un símbolo o una intención que puedas llevar contigo durante los meses más oscuros.

Escribe unas palabras sobre cada carta. No hace falta que busques a toda costa un mensaje en las cartas. A veces, la idea más valiosa surge del primer sentimiento o pensamiento sincero que te viene a la mente.

Paso tres: Expresa tu intención

Sujeta la concha o la piedra entre tus manos.

Moja las yemas de los dedos en el agua y regálate un momento de silencio.

A continuación, di:

«A la luz de la luna y en una noche de otoño,

rindo homenaje al pasado y doy la bienvenida a la luz.

A quienes me precedieron, mi corazón les da las gracias,

por las lecciones recibidas y el amor que perdura.

Lo que nutre mi espíritu, lo guardo con cuidado.

Lo que me agobia, lo libero al aire.

A través de la sombra y el silencio, a través de los finales y el cambio,

acojo la sabiduría que me ayuda a crecer.

La marea sigue su curso, la rueda gira de nuevo,

honro lo que fue mientras elijo lo que hago».

Paso cuatro: Cierra la sesión



Echa un último vistazo a tus tres cartas.

Elige una palabra de la lectura que sirva como tu intención para Samhain. Quizá sea «valentía», «perdón», «recuerdo», «paz» o «renovación».

Anótala y coloca el papel debajo de tu concha o piedra.

Deja que el agua repose junto a tus cartas durante unos instantes. Cuando estés listo, date las gracias por el tiempo que te has tomado para reflexionar. Apaga la vela con cuidado y devuelve el agua a la tierra o viértela por el desagüe con gratitud.

Guarda la concha o la piedra en algún lugar significativo como recordatorio de tu intención.

La magia de este ritual no reside en dominar el pasado ni en controlar el futuro, sino en decidir cómo llevarás la sabiduría de uno al otro.

Un lugar en la mesa para aquellos a quienes recordamos

Una de las tradiciones más bonitas relacionadas con Samhain es el recuerdo de los difuntos. En los distintos caminos espirituales y tradiciones familiares, la gente rinde homenaje a sus seres queridos mediante fotografías, historias, platos favoritos, velas, oraciones y momentos de reflexión en silencio.

Puedes elegir una carta del tarot que represente a alguien a quien recuerdes. Quizá la Reina de Copas refleje su compasión, la carta de la Fuerza su resiliencia o el Sol su capacidad para llenar de alegría cualquier estancia.

Coloca la carta junto a una fotografía o un recuerdo, si lo deseas, y escribe una cosa que esa persona te enseñara.

No tiene por qué haber sido una gran lección.

Quizá te enseñara a reírte de ti mismo. A crear algo a partir de muy poco. Cómo defender a alguien que necesitaba ayuda. Cómo seguir adelante cuando la vida se ponía difícil.

Estos son los tesoros que sobreviven a los vaivenes de la vida.

Si tu relación con tu familia o tus antepasados es complicada, no estás obligado a honrar a todas las personas que te precedieron. Puedes honrar a los antepasados que elijas, a las personas que se convirtieron en familia a través del amor o a las generaciones que trabajaron por un futuro mejor. Puedes reconocer tus raíces al tiempo que eliges qué patrones terminan contigo.

Honrar el pasado no significa repetirlo.

A veces, el mayor homenaje que podemos rendir a quienes vendrán después de nosotros es hacer algo de forma diferente.

Lo que el océano sabe sobre el arte de dejar ir

Existe la idea errónea de que dejar ir significa olvidar.

No es así.

El océano no olvida la orilla simplemente porque la marea se retira. La orilla se transforma con cada ola que la toca, del mismo modo que el agua se transforma con el paisaje por el que discurre.

Nos moldea lo que hemos amado.

Nos moldea lo que hemos perdido.

Nos moldean las decisiones que tomamos, las lecciones que aprendimos y los momentos que cambiaron el rumbo de nuestras vidas.

Pero no estamos obligados a seguir siendo la persona que éramos cuando ocurrieron esos momentos.

Samhain nos da permiso para reconocer los finales.

Para llorar lo que merece ser llorado.

A celebrar lo que merece ser celebrado.

A liberarnos de la culpa que hemos cargado durante demasiado tiempo.

Y a reconocer que la transformación no es una traición al pasado.

Es parte de estar vivos.

Un último mensaje desde el mar

A medida que las noches se alargan, te invito a que imagines que estás de pie a la orilla del océano, bajo un cielo salpicado de estrellas.

A tus espaldas se extiende la costa de todo lo que has vivido. Ante ti se extiende la vasta y misteriosa agua de todo lo que aún está por venir.

No puedes volver a cada momento que has dejado atrás.

No puedes ver todas las corrientes que te esperan.

Pero puedes quedarte aquí, en este momento, con la sabiduría que has acumulado.

Recuerda a quienes te ayudaron a encontrar tu camino.

Da las gracias por las lecciones que te han hecho más fuerte.

Haz las paces con aquellas partes de tu historia que no se pueden reescribir.

Y confía lo suficiente en ti mismo como para dar un paso adelante.

La oscuridad no está vacía. Es un lugar de descanso, de sueños y de preparación silenciosa. Bajo la superficie, la vida continúa. En las profundidades, las corrientes se mueven. Y en algún lugar más allá del horizonte, el próximo amanecer ya te espera.

Que tu Samhain esté lleno de recuerdos significativos, de una suave liberación y del valor para abrazar los misterios que te esperan.

Que los antepasados a los que decidas honrar sean recordados con amor, y que la sabiduría que transmites se convierta en una bendición para quienes te sigan.

Puede que el velo se vuelva más fino, pero tu propia luz interior sigue siendo importante.

Mantened encendida vuestra linterna, mis amados.

La marea volverá a cambiar.

Hasta la próxima marea,

Silas the Sea Witch 🌊🕯️

Eventos Especiales

All times are Eastern Standard Time

Días sagrados, festivales y celebraciones espirituales

Octubre – Diciembre

A medida que la Rueda del Año avanza hacia su estación más oscura, entramos en una época de recuerdo, reflexión, transformación y renovación. En todas las culturas y tradiciones espirituales, estos meses se caracterizan por festivales en honor a los antepasados, las deidades, los misterios de la vida y la muerte, y la promesa del regreso de la luz.

El siguiente calendario reúne celebraciones paganas, fiestas antiguas, observancias espirituales modernas y días sagrados de tradiciones de todo el mundo.

Las fechas y las interpretaciones pueden variar según las costumbres regionales, los calendarios históricos y los caminos espirituales individuales. Algunas entradas reflejan observancias paganas contemporáneas más que fiestas históricamente fijas.

OCTUBRE

31 de octubre — Samhain, Hallowmas y Halloween

El Año Nuevo celta | La última cosecha

Samhain marca el final de la temporada de cosecha y el comienzo de la mitad más oscura del año. Para muchos paganos modernos, se celebra como el Año Nuevo celta y es un momento en el que se cree que el velo entre el mundo de los vivos y el de los espíritus es más fino que nunca.

Asociado en algunas tradiciones contemporáneas con Cerridwen, la transformación y los misterios de la muerte y el renacimiento, Samhain rinde homenaje al ciclo eterno de la existencia.

El Rey del Acebo, que representa el año solar menguante en ciertas tradiciones paganas modernas, simboliza el descenso hacia la oscuridad del invierno.

La Tercera Cosecha, a veces llamada Cosecha de las Raíces, representa la última recolección de los frutos de la tierra antes del invierno.

Esta noche sagrada invita al recuerdo de los antepasados, a la adivinación, a la reflexión y a la comunión con los misterios del Otro Mundo.

31 de octubre – 2 de noviembre — El descenso de Inanna

Un periodo de reflexión inspirado en el antiguo mito sumerio del descenso de Inanna al inframundo.

Inanna, reina del cielo, se adentra en el reino gobernado por su hermana Ereshkigal. Su descenso, su muerte y su posterior regreso simbolizan la transformación, el sacrificio y la renovación.

En el mito, Dumuzi pasa a formar parte del orden que rige la presencia alterna de las figuras en el inframundo.

Algunos practicantes contemporáneos observan este período mediante el ayuno, la meditación o la contemplación ritual.

31 de octubre – 2 de noviembre — Ayuno de Höðr

Una celebración devocional moderna que reflexiona sobre el mito nórdico de Höðr, el dios ciego cuyas acciones provocan la muerte de Baldr.

La historia también incluye a Nanna, la esposa de Baldr, cuya muerte sigue a la de él en los relatos mitológicos.

Esta celebración fomenta la reflexión sobre el duelo, las consecuencias no deseadas, la pérdida y los misterios del destino.

NOVIEMBRE

31 de octubre – 6 de noviembre — Hallowmas y Conmemoración de los Ancestros

Un período de recuerdo y reflexión asociado a la transición del otoño al invierno.

A medida que concluye el año agrícola y la naturaleza entra en letargo, los practicantes honran a sus seres queridos fallecidos y contemplan los ciclos de la vida, la muerte y la renovación.

Tradiciones como Samhain, All Hallows y el Día de Muertos tienen orígenes culturales y religiosos distintos, aunque cada una incluye prácticas relacionadas con el recuerdo.

1 de noviembre — El reinado de la Cailleach

En el folclore escocés e irlandés, la Cailleach es una figura poderosa asociada al invierno, los paisajes salvajes, las tormentas y la configuración de la tierra.

Algunas tradiciones paganas modernas celebran el inicio de su reinado invernal en Samhain.

Este día también puede inspirar la reflexión sobre la Banshee, la Caza Salvaje y los misterios del Otro Mundo, aunque estos pertenecen a corrientes distintas del folclore.

2 de noviembre — Día de Tara Blanca

Un día de meditación y devoción en honor a Tara Blanca, una figura venerada en el budismo tibetano asociada a la compasión, la longevidad y la sanación.

Los practicantes pueden reflexionar sobre sus cualidades de sabiduría, protección y conciencia compasiva.

Las celebraciones específicas de Tara siguen diferentes calendarios y linajes budistas.

2 de noviembre — Homenaje a Hathor

Un día devocional dedicado a Hathor, la antigua diosa egipcia asociada con el amor, la música, la alegría, la maternidad y los cielos.

Los devotos actuales pueden honrarla a través de la música, las ofrendas, la danza y las expresiones de gratitud.

7-9 de noviembre — Fiesta de la Justicia Divina

Una celebración interreligiosa contemporánea en honor a la justicia divina, la ley sagrada y el equilibrio cósmico.

Entre las figuras asociadas a estos principios se encuentran:

Ma'at y Thoth: deidades egipcias asociadas a la verdad, el orden cósmico, la sabiduría y el juicio.

Themis: diosa griega de la ley divina y la justicia.

Forseti: dios nórdico asociado a la justicia y la reconciliación.

Este periodo fomenta la reflexión sobre la equidad, la responsabilidad y la acción ética.

11 de noviembre — Fiesta de Dioniso

Una celebración devocional moderna en honor a Dioniso, el dios griego asociado con el vino, el éxtasis, el teatro, la transformación y la liberación.

Los devotos pueden celebrarla a través de la música, la expresión artística, las ofrendas y la contemplación de la inspiración divina.

11 de noviembre — Lunantishees y las hadas Sidhe

Asociada en algunos calendarios paganos modernos con los Aos Sí, los seres del Otro Mundo del folclore irlandés.

Esta celebración fomenta el respeto por el mundo invisible, lo sagrado de la naturaleza y las costumbres tradicionales relacionadas con los lugares de las hadas.

El 11 de noviembre también se asocia, en algunas tradiciones populares, con el Antiguo Samhain, lo que refleja diferencias históricas en el calendario.

13 de noviembre — Fiesta de Júpiter

Una celebración devocional moderna en honor a Júpiter, el dios romano del cielo, el trueno, la soberanía y la autoridad divina.

Júpiter era considerado el principal protector del Estado romano y guardián de los juramentos sagrados.

13 de noviembre — Fontinalia

Una celebración en honor a Fons, la deidad romana de los manantiales y el agua corriente.

La Fontinalia romana, atestiguada históricamente, tenía lugar en octubre, pero algunos calendarios contemporáneos sitúan las bendiciones relacionadas con el agua en noviembre.

Los practicantes pueden honrar los manantiales sagrados, los ríos y el poder del agua como fuente de vida.

14 de noviembre — Fiesta de los Músicos y los Bardos

Una celebración moderna inspirada en las tradiciones bardas de las culturas celtas.

Este día rinde homenaje a la poesía, la narración, la música, la historia oral y la preservación de la sabiduría ancestral a través de la expresión artística.

16 de noviembre — Noche de Hécate

Una celebración devocional en honor a Hécate, la diosa griega asociada con los cruces de caminos, los umbrales, la magia, los espíritus y la noche.

Su culto tiene vínculos históricos con las tradiciones religiosas de la Antigua Grecia, incluidas las ofrendas domésticas y en los cruces de caminos.

Los practicantes modernos pueden honrar a Hécate mediante la meditación, las ofrendas, la adivinación y los rituales de protección o transformación.

Aunque Hécate se ha relacionado con varias figuras de sabiduría en los escritos esotéricos modernos, las conexiones lingüísticas propuestas entre su nombre y los nombres divinos egipcios o hebreos no son etimologías históricas establecidas.

22 de noviembre — Noche de Shiva

Una celebración devocional contemporánea en honor a Shiva, una de las principales deidades del hinduismo.

Shiva encarna aspectos de transformación, disolución, meditación y renovación.

Algunos practicantes pueden honrarlo mediante la oración, la meditación, las ofrendas y el encendido de lámparas.

Las fiestas hindúes tradicionales dedicadas a Shiva, incluido el Maha Shivaratri, siguen sus propios calendarios religiosos.

22 de noviembre — Homenaje a Diana

Una celebración devocional dedicada a Diana, la diosa romana de la caza, la naturaleza salvaje y el parto.

Asociada con la luna en las tradiciones religiosas romanas tardías, Diana representa la independencia, la protección y el mundo natural indómito.

27 de noviembre — Uma y Parvati

Un día de devoción en honor a Parvati, también conocida como Uma, la diosa hindú asociada al poder femenino divino, la maternidad, la devoción y la fuerza.

Como consorte de Shiva, representa aspectos importantes de Shakti, la energía femenina divina.

29 de noviembre — Homenaje a Hathor, Sekhmet y Bastet

Una celebración devocional moderna en la que se rinde homenaje a tres importantes diosas egipcias.

Hathor encarna el amor, la música, la alegría y la maternidad.

Sekhmet, la diosa leona, representa la protección feroz, el poder divino y la sanación.

Bastet, a menudo representada como una diosa con cabeza de gato, se asocia con la protección, el bienestar doméstico y la alegría.

Aunque son deidades distintas con sus propias historias y cultos, a veces se las honra juntas en la práctica espiritual contemporánea.

DICIEMBRE

1 de diciembre — Palas Atenea y Minerva

Una celebración devocional en honor a Atenea, la diosa griega de la sabiduría, la estrategia y las artes, junto a su homóloga romana, Minerva.

Su simbolismo fomenta el pensamiento claro, la creatividad y la búsqueda del conocimiento.

1 de diciembre — Meditación de Tara Roja

Un día de meditación inspirado en Tara Roja, cuyo simbolismo varía según las tradiciones budistas tibetanas.

Las prácticas de Tara Roja pueden hacer hincapié en la compasión, la energía transformadora y la eliminación de obstáculos.

Las celebraciones y prácticas específicas dependen del linaje budista.

3 de diciembre — Cibeles y Rea

Un día de devoción en honor a dos antiguas diosas madres.

Cibeles, la Gran Madre de las tradiciones religiosas de Anatolia y Roma, se asocia con las montañas, la naturaleza salvaje y la maternidad divina.

Rea, una titánide griega, es recordada como la madre de varias deidades del Olimpo.

4 de diciembre — Fiesta de Shango

Una celebración devocional en honor a Shango, el poderoso orisha asociado con el trueno, el rayo, la justicia y la autoridad real en las tradiciones religiosas yoruba.

Las celebraciones y las fechas varían entre las tradiciones yoruba, lukumí y otras relacionadas.

6 de diciembre — Mindfulness y compasión

Un día dedicado al mindfulness, la compasión y la acción consciente.

Inspirada en las enseñanzas budistas, esta celebración fomenta la reflexión sobre el sufrimiento, la bondad y la responsabilidad hacia quienes atraviesan dificultades.

7 de diciembre — Haloia de Deméter

La Haloia era una antigua fiesta griega asociada a Deméter y Dioniso, especialmente en la región de Eleusis.

Relacionada con la fertilidad agrícola y los ritos estacionales, incluía celebraciones vinculadas a las prácticas religiosas de las mujeres.

Su fecha original no se corresponde exactamente con el 7 de diciembre.

7-9 de diciembre — Lo Divino Femenino Inmanente

Una celebración interreligiosa contemporánea que honra la presencia, la sabiduría y el poder creativo de lo divino femenino.

Los practicantes pueden contemplar figuras y conceptos como Maha Devi y Shakti en las tradiciones hindúes, así como las personificaciones femeninas de la sabiduría divina en los escritos místicos cristianos.

Estas tradiciones tienen significados teológicos bien definidos.

8 de diciembre — Rohatsu

Una celebración budista zen que conmemora la iluminación de Siddhartha Gautama, el Buda histórico.

El Rohatsu se asocia tradicionalmente con la meditación, la contemplación y el despertar de la sabiduría y la compasión.

11 de diciembre — Arianrhod

Una celebración devocional moderna en honor a Arianrhod, una figura de la mitología galesa asociada, en la práctica pagana contemporánea, con las estrellas, el destino y los misterios de la transformación.

Sus historias aparecen en el Mabinogion, concretamente en la Cuarta Rama.

12 de diciembre — Nuestra Señora de Guadalupe

Una importante festividad católica en honor a Nuestra Señora de Guadalupe, un título mariano especialmente significativo en México y en toda América.

Se la venera como símbolo de la compasión maternal, la esperanza y la protección espiritual.

13 de diciembre — Juno Lucina

Una celebración devocional en honor a Juno Lucina, una diosa romana asociada con el parto y con traer a los niños a la luz.

Los practicantes actuales pueden reflexionar sobre la protección, la maternidad y el simbolismo de la iluminación.

14-28 de diciembre — Los días de Alcione

Un periodo inspirado en el mito griego de Alcione y Ceico.

Los días de Alcione simbolizan una época de mares en calma, tranquilidad y paz en medio de las tormentas invernales.

Ofrecen una oportunidad para el descanso, la reflexión y la recuperación del equilibrio interior.

17 de diciembre — Babalu-Aye

Una festividad asociada, en algunas tradiciones religiosas afrocaribeñas, a Babalú-Ayé, un orisha relacionado con la enfermedad, la curación y la protección.

Las costumbres y fechas concretas varían según las comunidades religiosas.

17 de diciembre — Saturnales

El comienzo de los Saturnales, la antigua fiesta romana en honor a Saturno, una deidad asociada a la agricultura, la abundancia y la mítica Edad de Oro.

Tradicionalmente caracterizados por los banquetes, el intercambio de regalos y la inversión temporal de las costumbres sociales, los Saturnales celebraban la comunidad y los placeres de la abundancia compartida.

Históricamente, la fiesta se prolongaba durante varios días.

18 de diciembre — Epona

Una celebración devocional en honor a Epona, la diosa celta asociada con los caballos, la fertilidad y la protección.

Su culto se extendió ampliamente por todo el Imperio Romano, especialmente entre quienes trabajaban con caballos.

19 de diciembre — Mōdraniht: La Noche de las Madres

Mōdraniht, o Noche de las Madres, aparece documentada por el escritor de la Alta Edad Media Beda como una celebración entre los anglosajones precristianos.

Sus rituales exactos siguen siendo inciertos.

Los practicantes paganos modernos pueden celebrar la Noche de las Madres en honor a las madres ancestrales, las antepasadas y los espíritus femeninos protectores.

La fecha varía según las tradiciones contemporáneas.

21-25 de diciembre — Isis y el Niño Divino

Un período devocional moderno en honor a Isis, la diosa egipcia de la magia, la maternidad, la protección y el poder real.

El mito de Isis y Horus celebra la devoción maternal, la protección divina y la continuidad de la vida.

Aunque algunos calendarios contemporáneos asocian su historia con el solsticio de invierno, no se ha establecido con certeza la existencia de una festividad fija del Antiguo Egipto que celebrara el nacimiento de Horus en estas fechas concretas.

21 de diciembre — Yule: el solsticio de invierno

El regreso de la luz

Yule celebra la noche más larga y el regreso gradual del sol en el hemisferio norte.

Para muchos paganos contemporáneos, marca el renacimiento del año solar y la renovación de la esperanza.

Las ramas de hoja perenne, las velas, los troncos de Yule y los banquetes de temporada simbolizan la resistencia, la protección y la promesa del regreso del calor.

A medida que el sol inicia su viaje hacia el norte, honramos el equilibrio entre la oscuridad y la luz.

La tierra descansa, pero bajo el suelo helado, las semillas de la primavera esperan su despertar.

Feliz Yule, y que la luz que regresa ilumine el camino que tenemos por delante.

Una nota sobre los calendarios sagrados

Las celebraciones aquí presentadas reflejan una combinación de festivales históricos, prácticas paganas contemporáneas, celebraciones devocionales y tradiciones de diferentes culturas.

No todas las fechas están fijadas históricamente ni se celebran de forma universal. Se anima a los lectores a respetar las costumbres, los calendarios y las enseñanzas propias de sus respectivos caminos espirituales.

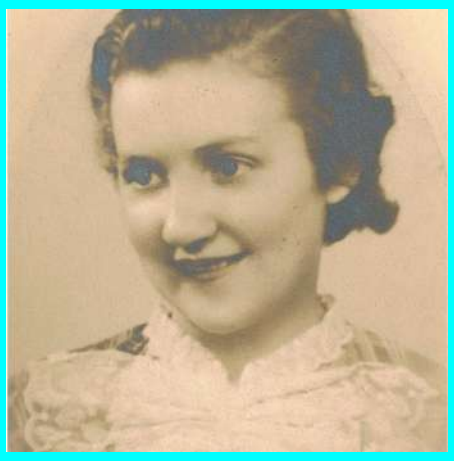
Que el cambio de estaciones traiga sabiduría, recuerdo y renovación a todos aquellos que recorren los caminos sagrados.

Colaboraciones

¡No deje de visitar a estos socios y mostrarles su cariño!

Sellos personalizados: Redondo $5, Cuadrado $7. Contacte con Salena Murdock en murdocksam1@yahoo.com.





Winifred's Garden - Té, velas y botica

Nacida en 1918, a Winifred le enseñaron a amar y utilizar las plantas naturales. Esta tradición continúa con Winifred's Garden.

Somos una empresa artesanal de hierbas, dirigida por mujeres y con pequeños lotes. Formulamos todos los productos con ingredientes de la más alta calidad y prometemos ofrecer siempre productos lo más naturales posible. También garantizamos que nuestras materias primas proceden de proveedores de confianza. Entre por la puerta y disfrute de una relajante tarde de té y compras. Puede encontrarnos en Facebook e Instagram.

Silas the Sea Witch LLC



¡Silas, la bruja del mar, está creciendo y tiene muchas ofertas! No dudes en echar un vistazo a mis productos de brujería en http://silastheseawitch.store



¡Además, nuestra nueva página web funciona con buymeacoffee!

¡Hazte miembro y crece como bruja marina conmigo! También puedes reservar una lectura única de runas marinas en la pestaña ‘SHOP’.

http://silastheseawitch.com



Correspondencias a los EDITORES

Nuestros lectores son siempre bienvenidos a escribir a la editorial. Para ello, envíe su correspondencia por correo electrónico a: themermaidwavejournal@gmail.com

¿Le interesa escribir para The Mermaid Wave Journal? ¿Le interesa algún tema concreto y desea que lo incluyamos? Háganoslo saber. ¿Has escrito recientemente un trabajo de investigación y quieres compartirlo? ¡Envíalo al correo electrónico de arriba!

AVISO: ***Todo el contenido de estas páginas pertenece a The Wave Journal y/o a sus editores. Debe obtenerse permiso antes de su reproducción. Los artículos se publican a discreción del editor.***

Presentado por:

Editor Rv. Stacey Blair, AP~
Editor - Español: Rv. Silas Mimir, AP~
Editores - Español: Rv Hazsoly Bellatrix De Fira,
Rv Silvia González Dávila HP, Maxine K Sims Reyes,
Rev Aran Cesare
Escritores: Rv Bradley Fosterberry, Rv Catherine Dragoni

