A painting of a bouquet of red roses with a sword in the center. The roses are in various stages of bloom, with some fully open and others as buds. The leaves are dark green and some are falling. The sword is positioned vertically in the center of the bouquet, with its hilt at the top and its blade pointing downwards. The background is a dark, textured wash of colors, primarily blues and greys, with some lighter areas where the light hits the flowers.

ASKR SVARTE

GAP

LA MANO IZQUIERDA
DE ODIN

ASKR SVARTE

GAP

LA MANO IZQUIERDA DE ODIN

2023

Askr Svarte (Evgeny Nechkasov) Gap: La Mano Izquierda de Odin
— Svarte Publishing — 2023.

© Askr Svarte (Нечкасов Е. А.), 2023.

© Traducción por Alejandro Linconao.

© Traducción “Skálar blot” & “La importancia del blót en el
Odinismo” por Juan Gabriel Caro Rivera.

Correcciones de Carolina Tagliaferro.

© Cover: Polina Gajewsky “I was always yours”, oil, canvas.

© Title image: Danila Svartov.

© Images of Gods and Ond structure: Diego Sánchez García.

© Sacrifice of the Bird image: Carlos Rafael Cantú.

www.askrsvarte.org

Capítulos

Prefacio a la Primera Edición en Español	6
Prefacio de la Segunda Edición en Inglés	8
Prefacio a la Primera Edición en Inglés	13
I Dichos de Gangraðr	16
I. Svarte Aske	16
II. Sol Negro	22
III. Estrella del Caos	26
IV. La Visión del Camino	32
V. Oðinn Vegtamr	35
VI. Loki	40
VII. Lokasenna	45
VIII. Freyja	61
IX. Grangráðrsmál	65
X Ragnarök	77
II Los Dichos de Vegtamr	85
I Sobre la Glorificación de los Dioses	87
II El Sacrificio al Pájaro	90
III El Sacrificio del Pájaro	93
IV La Visión del Descenso	97
V La Severancia	99
VI La Noche sobre los Huesos del Caballo	100
VII Þula að Oðinn	101
VIII Þula að Loki	110

IX Santuario de Surtur.....	113
X Invocación para Freyja	115
XI Orando con Cuentas	117
XII Los Sonidos Sagrados del Año	119
XIII El Significado de las Runas	127
XIV Correspondencia entre las Runas y los Nueve Mundos	129
XV Memento Mori.....	132
XVI Tom	134
XVII Sobre las Fechas.....	137
XVIII Sobre los Colores.....	139
XIX Skálar blot	142
XX La importancia del blót en el Odinismo	147
III Dichos de Kvasir.....	149
El Hombre con la Serpiente.....	149
Visión de la Muerte en la Cara de Freyja.....	150
El Abrazo del Diablo como Padre	152
Nombres de Óðinn.....	154
Nombres de Loki	161
Sobre el Ser y el No Ser	164
Los Problemas del Tradicionalismo Pagano	170
Los Fundamentos Tradicionalistas del Sendero de la Mano Izquierda en el Odinismo	211
Epílogo.....	218
Askr Svarte: El Mito es nuestra Patria	220

Prefacio a la Primera Edición en Español

La audiencia de habla hispana cubre a más de 400 millones de personas en todo el mundo, por lo que no es casualidad que el camino de este libro hacia los lectores se haya desarrollado a través de la publicación de dos versiones en inglés de la editorial Fall of Man Press, y luego a través de un traductor en México y amigos en Argentina.

Todos los comentarios importantes sobre de qué trata este libro y cuál es su historia se dan en el primer y segundo prefacios de las ediciones en inglés. Sin embargo, es necesario proporcionar algunas aclaraciones también para la versión en español.

Esta primera edición en español se basa en la segunda edición en inglés del libro "Gap", publicado en 2017. La tercera y última versión de 2019 difiere ligeramente. En la versión española, hemos añadido el artículo “Los Fundamentos Tradicionalistas del Sendero de la Mano Izquierda en el Odinismo” y una entrevista al portal esloveno “Tradición contra la Tiranía”.

El idioma original del libro es el ruso, interpretado al inglés por un traductor ruso. En el centro de toda la enseñanza del Camino de la Mano Izquierda, en el Odinismo se encuentran las lenguas germánicas, principalmente el islandés antiguo. La lengua española pertenece al grupo Ibero-Romance y difiere significativamente en vocabulario y gramática. Por lo tanto, en el caso de puntos y citas controvertidas, es necesario dar prioridad a las versiones originales de canciones de la Edda Poética y fragmentos de la Edda Prosa.

Las ilustraciones originales de Odin, Freya y el alma

humana pertenecen al artista ruso Danila Svartov. La edición española incluye ilustraciones, de las que Diego Sánchez García realizó para la tercera edición del libro. Además, una ilustración de Carlos Rafael Cantú incluida en el capítulo sobre el sacrificio. El resto de gráficos y tablas son creados por Askr Svarte.

Recomendamos encarecidamente al lector que preste atención al libro "Polemos. The Dawn of Pagan Traditionalism", que fue publicado en inglés en 2020 por PRAV Publishing. Este libro establece los fundamentos de la filosofía del tradicionalismo pagano, algo importante para comprender el contexto más amplio de ideas.

Para una profundización mayor y fundamental de las ideas de este libro, consulte otro trabajo en inglés "Gods in the Abyss: Essays on Heidegger, the Germanic Logos and the Germanic Myth", que fue publicado por Arktos en 2020.

Se pueden encontrar artículos y contactos adicionales en muchos idiomas en nuestro sitio web www.askrsvarte.org

Enero 2021 Era Vulgaris.

Prefacio de la Segunda Edición en Inglés¹

¿Qué y para quién es este libro? El paganismo nórdico moderno es conocido por muchos nombres: Ásatrú, Trot, Oðinnismo/Wotanismo, Fornsidr (FornSidr o Tradición Antigua, del islandés Forneskja). Todas estas palabras indican la etapa actual de la tradición viva, pero cada una tiene sus propios matices y formas: Ásatrúes más común en Norteamérica e Islandia (hasta donde yo sé); Fornsidr, Forneskja y Trot son más comunes en Europa continental y septentrional y, de alguna manera, se oponen a la línea más “popular” Ásatrú; Oðinnismo/Wotanismo están vinculados a algunos movimientos políticos de Estados Unidos, y se usan indistintamente en Europa y Rusia como términos neutrales. Cada uno de ellos tiene nombres, direcciones y diferentes interpretaciones del panteón, estados de varias deidades, rituales, ceremonias y un enfoque para comprender el mundo del tiempo y el futuro. Sin embargo, lo que tienen en común es que se centran principalmente en un rico patrimonio nórdico mitológico y arqueológico, a veces “especializado” en varias fronteras temporales y geográficas (alemanes continentales o escandinavos) para revivir, con diferentes variaciones, una tradición germánica común, complementando sus interpretaciones, ya modernas, a menudo discutibles. El presente trabajo es la recopilación diaria de varios años de investigación, práctica e inmersión en una dirección particular

¹La versión de esta publicación lo más cercana posible a la estructura y el diseño de la segunda edición rusa de este libro llamado "The Charming Abyss", 2017 próximamente.

dentro del Oðinnismo (Tradición Nórdica), que llamamos el Camino de la Mano Izquierda. Sin adelantarnos podemos dar una descripción de las siguientes palabras: no conformismo, éxtasis, transgresión, no dualidad.

Si usted, el lector que sostiene este libro, es un neófito y solo recientemente dirigió su atención (¿o sintió el Llamado de los Dioses?) hacia la Tradición del Norte, entonces es aconsejable posponer este trabajo y centrarse en el estudio de la literatura (los historiadores, textos sagrados, sagas, poesía, hechizos), la familia de lenguas germánicas (islandés, nórdico antiguo, danés, sueco), artefactos arqueológicos e historia de vida de los pueblos germánicos y escandinavos, y la experiencia moderna de los paganos, ásatrúars u odinistas. Si generalizamos que todo esto, es el Sendero de la Mano Derecha, que domina en la actualidad, trataremos de conciliar, para encontrar el camino a una sabiduría ancestral en este mundo moderno y profano.

Nuestro camino es diferente, porque no reconocemos la evaluación positiva de los tiempos modernos: su impacto negativo en nuestras tradiciones nórdicas y la visión del mundo es excesivamente grande. No aceptamos la estructura de las enseñanzas que pertenecen al Camino de la Mano Derecha, aunque no negamos su contribución como causa común. El Sendero de la Mano Izquierda intenta conocer y cuestionar todo lo que hasta hoy no se sabe de nuestra tradición, lo que está en la sombra, más cerca y más profundo de la Edad de Hierro que de la que nos rodea. Ofrecemos una mirada a la historia y a la tradición desde una perspectiva diferente, para delinear un camino diferente, pero no afirmamos que nuestro camino sea el “original”, el “antiguo”, o que nos lo haya dado

una entidad desconocida en una revelación. Ofrecemos una perspectiva. Nuestra visión se basa en el patrimonio histórico conocido y las tradiciones, el pensamiento y las experiencias contemporáneas, incluidos algunos intentos bastante interesantes de describir el Oðinnismo de la Mano Izquierda, en Occidente desde mediados del siglo XX. Reconocemos la importancia y el valor del pasado, pero hoy se abre otra dimensión más profunda de nuestra Tradición. Por lo tanto, muchos pueden no estar de acuerdo con nosotros y entre las quejas comunes se incluyen: negligencia de las fuentes históricas, ningún enfoque de recreación de la tradición o refutación de la moralidad secular establecida.

El primer reclamo carece de fundamento “ipso facto”. Con respecto al segundo, es suficiente decir que la reconstrucción en sí, ya proviene de suposiciones erróneas desde su origen, y el deseo de ser parte del pasado; además, el interés principal de los recreadores se centra en las cosas materiales de la vida y los juegos de rol. El tercer punto es refutado por un razonamiento sobrio sobre la siguiente pregunta: ¿qué relación tiene la moralidad secular post cristiana de los siglos XVIII y XIX con el Oðinnismo?

Pero la idea principal que queremos transmitir es que el Camino de la Izquierda en Oðinnismo no es una lectura “nueva y verdadera” de la tradición; ni una afirmación absoluta y del error absoluto de todas las demás versiones e interpretaciones históricas; ni una disculpa por los supuestos vicios morales y el seguimiento de los ingenuos conceptos de satanistas, othursatruars, orëkkatruars. Nuestra forma de entender el Camino de la Izquierda en el Oðinnismo se basa en los siguientes pilares que nos permiten llenar los vacíos y construir

otras formas de teoría y práctica:

- La filosofía del neoplatonismo como máxima antigua y la descripción estructural (paradigma) de la Tradición como tal, que predeterminó la dirección del idealismo en la filosofía europea y particularmente alemana;
- Estructura del chamanismo indoeuropeo expuesta en los escritos de Mircea Eliade;
- Mitología comparativa entre los pueblos indoeuropeos, priorizando a los de Europa continental y del norte;
- La filosofía del tradicionalismo como método general, completamente esbozada en nuestro artículo “Polemos: Tradicionalismo Pagano”².

De todo esto se deduce que nuestro trabajo será más útil para aquellos lectores y practicantes entrenados y conocedores que puedan entender lo más importante: el mensaje y la inclinación del Oðinnismo del Camino de la Izquierda fuera de sus formas rituales de práctica y la relación con la moderna Ásatrú. Con respecto al Camino de la Mano Derecha, nuestro Camino puede eventualmente verse como un contraste reflejado con aquellos para quienes claramente no es apropiado. En cualquier caso, se mantiene fiel al antiguo principio de Jedem das Seine.

Este trabajo consiste en tres Mal (refranes, discursos de los Eddas):

- -Dichos del Gangraðr, en nombre de Oðinn Gangraðr — Asesor en el Camino. En estos discursos se revela la promesa y la doctrina del Abismo en el Oðinnismo, y tratamos cuestiones de pensamiento y transgresión.

²Véase Svarte Askr «Polemos», PRAV Publishing.

- Dichos del Vegtamr, en nombre de Oðinn Vegtamr — Acostumbrado al Camino. En estos discursos se dan instrucciones sobre la práctica ritual en línea con el espíritu y la promesa de la enseñanza.
- Dichos del Kvasir, en honor de los hombres más sabios. En estos discursos, uno encontrará los textos que no están incluidos en el cuerpo principal, pero que están conectados de una forma u otra con el Camino, como los sueños y los pensamientos.

Los capítulos I a X en Refranes del Gangraðr se escribieron en 2012-2013 en parte como una manifestación poética construida sobre el Edda Mayor. Los dichos del Vegtamr muestran un poco sobre la práctica ritual, dirigida al funcionamiento de la Mente. El mensaje principal de las prácticas rituales del Camino de la Mano Izquierda es que, es una ayuda externa para el funcionamiento interno del adepto. Las cuestiones de magia no se consideran a priori. Al terminar el libro, encontrará (entre otros textos) la carta externa de la comunidad «Svarte Aske», que se publica por primera vez.

Enero 2017 Era Vulgaris.

Prefacio a la Primera Edición en Inglés

El libro que tienes delante contiene una descripción extendida del Camino de la Izquierda en Oðinnismo, lo que llamamos el Camino a través del Lado Oscuro de la Ceniza (Yggdrasill): Svarte Aske. La primera aproximación a esto se originó durante una experiencia existencial y traumática (Nigredo), y se describió en el libro del mismo nombre “Svarte Aske”. Este libro continúa el viaje que se comenzó allí, describiendo su componente espiritual y sus prácticas rituales.

Este libro, en su versión original en ruso, contenía ciertas declaraciones y posiciones que hoy ya no podemos aceptar a la luz de una visión nueva y más profunda, pero que en algún momento fueron relevantes. Por lo tanto, en esta edición en inglés hemos implementado una serie de revisiones y comentarios importantes. Hemos eliminado algunas partes que pertenecen a los capítulos dedicados a los rituales y hemos agregado otras más nuevas y probadas. En otras palabras, la parte práctica se basa en la experiencia ritual real.

Corregimos algunos aspectos textuales asociados con los idiomas escandinavo y ruso. Nos propusimos transmitir el significado de nuestra visión, por lo que parte del idioma y el estilo del texto en inglés difieren del ruso, a favor del significado en lugar de la forma. También agregamos comentarios especiales y explicaciones a algunas palabras. Pero la máxima divulgación de todos los matices más sutiles del lenguaje, el estilo de la prosa y la poesía, solo puede lograrse estudiando los idiomas nativos del Oðinnismo y el idioma ruso en los que presentamos nuestras enseñanzas. Consideramos importante mencionar la “coincidencia” de las

palabras “abismo” y “espacio” en el idioma inglés, expresadas en una palabra: “brecha” (gap). Usamos la palabra “brecha” (gap) como una instancia integral del Caos Primordial. Esta palabra se encuentra en el Edda Mayor como Abismo: Ginnungagap, Ginnunga-Gap.

Con respecto a la doctrina, la dejamos prácticamente sin cambios, pero creemos que era importante agregar consejos orientativos para evitar hacer inferencias falsas del texto. Para nosotros, el Camino de la Izquierda no es magia negra, no es satanismo o una forma creativa de obtener riqueza. Esto no es sincretismo y liberalismo en el ámbito espiritual. El Camino de la Izquierda en Oðinnismo es una forma rápida, radical e inconformista de revelar el mundo divino. El camino del Lado Oscuro es claro: este es el camino, no niegues la comprensión de la brillante tradición de Oðinn y las costumbres del Norte. Sin embargo, no nos oponemos a la interpretación tradicional de Oðinnismo. Nosotros, en cierto modo, hemos abierto una nueva profundidad, una dimensión diferente. Como lo hizo el Dios de los viajeros, seguimos su ejemplo y vamos por un nuevo camino, uno que nadie ha visto antes. Pero se pueden encontrar indicios de esto en el patrimonio del Norte. Por lo tanto, el Camino de la Mano Izquierda es principalmente un camino de transformación místico y filosófico, del autoconocimiento humano y la revelación del Espíritu a través del punto de vista más radical, terrible y ordinario, y las imágenes y prácticas. Porque Oðinn el Padre de Todo está en todas partes y en todo. Hacemos hincapié en que tomamos nuestros gloriosos Dioses y el Sagrado Origen como ejemplos. La gente del pueblo cree que los Dioses son brillantes y amables, y que en donde hay horror no hay Dioses, solo hay

demonios, jotuns y maldad. Esta interpretación es solo parcialmente cierta. Por lo tanto, en nuestros textos uno puede encontrar cierta convergencia de imágenes de dioses con las figuras de los titanes, demonios y monstruos. Este es un asunto muy delicado, por lo que es importante permanecer siempre fiel a los dioses y no sucumbir a la mezcla de imágenes, no alabar a los titanes, gigantes, jotuns como dioses. Tal sustitución aleja del camino espiritual en la dimensión material. El fracaso en el Camino de la Izquierda se expresa como una traición espiritual a favor de lo material. Las imágenes horribles y las prácticas radicales dejan de ser herramientas y se convierten en formas objetivas que tienden al logro de sus propios propósitos egoístas. Este es el caso de la magia negra primitiva, la nigromancia, el satanismo, etc., ideologías con las que no tenemos relación. Por lo tanto, instamos a ser extremadamente cuidadosos durante la inmersión en el Abismo (Ginnungagap). Los dioses y los titanes pueden parecer uno, y esta es una ilusión peligrosa, una prueba difícil en el Camino de la Mano Izquierda.

En cierto modo, los lectores de habla inglesa están en una mejor posición ahora, porque obtienen una versión bien corregida de este libro que contiene una gran cantidad de material nuevo que ha sido probado experimentalmente. ¡De modo que todos los que se atrevan a mirar al Abismo apreciarán nuestra visión y tendrán éxito en su viaje espiritual!

¡Por la Gloria de los Dioses!

I

Dichos de Gangraðr

I. Svarte Aske

I

El Árbol del Mundo - Yggdrasill contiene nueve mundos: Asgard, Vanaheimr, Jötunheimr, Álfheimr, Midgard, Muspelheim, Niflheim, Svartalfheim y Helheim. El Árbol del Mundo es un Árbol de la Vida, que tiene a Urth, el pozo, bajo su primera raíz, donde las Nornas mantienen la frescura y la juventud del árbol. Bajo la segunda raíz se encuentra el pozo de la sabiduría, custodiado por Mímir. Debajo del tercero encontramos Hvergelmir, que es la fuente de todas las aguas subterráneas. Álfheimr - la tierra de los elfos puros se mantiene en sus ramas, Asgard - la fortaleza de los dioses está justo en su corona, Vanaheimr con el poder de la Naturaleza está justo al lado, Midgard - el país de los humanos está en el centro. La ardilla Ratatoskr, que salta a través de los mundos, come sus hojas verdes, mientras Huginn y Muninn, los cuervos, escuchan todo lo que sucede en Midgard y le cuentan a Oðinn al respecto. Bifröst es el puente iridiscente que lleva de Midgard a Asgard, y Oðinn colma de regalos a su pueblo.

El árbol Yggdrasill - perteneciente al genero de los fresnos, se llama Ask (-e/-kr) en nórdico antiguo.

*Sé de un fresno que se alza, se llama Yggdrasil,
árbol alto, bañado de blanca humedad;
de él baja el rocío que cae en los valles;*

se alza en la verde fuente de Urd.

Völuspá, Edda Poética

II

Pero hay un lado oscuro del fresno; Nidhogg roe las raíces de Yggdrasil. En el fondo del mar, Jormungand rodea al mundo entero y se muerde la cola. Jötunheimr: el país de los Þurs, que son los peores enemigos de los Æsir; Svartalfheim, donde los elfos oscuros forjan hierro. En el calabozo de Helheim encontramos todas las almas de los muertos, y no hay retorno ni siquiera para un Æsir.

*Tres raíces hay, en tres rumbos,
bajo el fresno Yggdrasil;
las palabras del águila llevará, abajo,
las dirá a Nidhogg.*

Grimnismol, Edda Poética

Niflheim está hecho de hielo y de fuego, Muspelheim, donde vive Surtr, que reducirá todo a cenizas cuando llegue el momento. Hay una brecha oscura entre ellos: el caos de Ginnungagap, donde Ymir, el primer ser vivo, fue creado por el choque de ambos elementos.

La cabeza de Mímir yace allí debajo de la raíz, vigilando el pozo de la sabiduría en la oscuridad. Luego viene Oðinn, que ha sacrificado su ojo por conocimiento. En el árbol, Yggdrasil, Oðinn se ha sacrificado a sí mismo, y en nueve días y nueve noches se le han revelado las runas.

Lo oscuro es lo velado y lo desconocido, por lo tanto, inspira miedo y terror, amenazando el orden establecido. Esto es algo que se denota en el nórdico antiguo por la palabra “svarte”.

III

Svarte Aske - Ceniza Oscura, el Árbol del Lado Oscuro del Mundo Yggdrasill: Niflheim brumoso, Muspelheim caliente, melancólico, monótono, Helheim desesperado, Svartalfheim codicioso y profundamente oculto, Nidhogg que devora a los perjuros y roe las raíces del mundo. Jormungand y su enemigo, o aquellos que se matarán cuando venga Ragnarök. Estas son las raíces subterráneas de Yggdrasill, estas son las fuentes ocultas de la sabiduría: el pozo de Mimir y el hidromiel poético oculto en la escala, están los secretos ocultos

de las runas, que solo pueden revelarse a través del sacrificio personal; este es el Caos primordial: Ginnungagap, que está escondido debajo del árbol esperando el día de Ragnarök para sumergir al mundo de nuevo en él, para dar a luz a cada ser nuevamente.

*Allí, después, maravillosos
escaques de oro hallarán en la hierba,
los que en días antiguos tenían las estirpes.*

*Y sin plantarlos crecerán los campos,
todo mejora, Baldr llegará,
habitarán Hödr y Baldr los hogares de Hropt,
el santuario divino.
¿Sabéis aún más, o qué?*

*Elegirá Haenir la rama sagrada,
construyen los hijos, los dos hermanos,
un gran mundo aéreo.
¿Sabéis aún más, o qué?*

*Ve alzarse una sala más bella que el sol,
tejada con oro, allá en Gimlé;
las huestes leales allí habitarán
y para siempre serán felices.*

*Vendrá entonces el reino en el juicio final,
llegará poderoso, quien todo lo rige.*

*Llegará volando el oscuro dragón,
la serpiente brillante, desde Níðafjöll;
llevará en sus plumas los muertos Níðhögg.
Allí se hundirá.*

Völuspá, Edda Poética

IV

*Hasta que al mundo llegaron tres
de la hueste divina, propicios, potentes,
y en tierra hallaron, carentes de fuerza,
a Ask y a Embla, aún sin destino.*

*Vida no tenían, no poseían juicio,
ni sangre ni voz, ni color de vida;
vida les dio Odín, juicio les dio Haenir,
sangre les dio Lódur, y color de vida.*

Völuspá, Edda Poética

Ask (Askr): la Ceniza, el primer hombre animado por Oðinn-Hoenir-Loki, un microcosmos que refleja el universo que es Yggdrasill. Y como el Árbol, el Hombre tiene su lado oscuro: una sed por lo oculto, lo prohibido y por romper el orden, por el conocimiento a través del experimento y la comprensión. Habiendo asumido la responsabilidad, el hombre enfrentará miedo, soledad, violencia, dolor y caos en este camino. Este lado lo incita al auto-sacrificio por el bien de lo más alto.

Este es Ask Svarte, el hombre oscuro, el hombre que

camina para encontrarse con el Caos, el Primer Hombre. Svarte Aske esconde el conocimiento y la destrucción por el bien de una nueva creación, una nueva creación a la que Askr Svarte también se dirige, dirigiéndose al Caos, la brecha primordial de Ginnungagap.

II. Sol Negro

I

El Sol Dorado es el ojo de Oðinn, el símbolo de la sabiduría de la Vida, el punto de referencia del ascenso espiritual y la fuente de luz. El otro ojo del Padre de Todo es un sacrificio: la promesa de vida de la cabeza de Mímir, que yace bajo la raíz de Yggdrasil.

*Sentada estaba sola cuando vino el anciano
príncipe de los Aesir y la miró a los ojos.
¿Qué me preguntáis? ¿Por qué me tentáis?
Lo sé todo, Odín: dónde ocultaste tu ojo,
allá en la famosa fuente de Mímir;
Mímir bebe hidromiel cada mañana
de la prenda de Valfödr.
¿Sabéis aún más, o qué?*

Völuspá, Edda Poética

II

En el reino de la sabiduría, Mímir fue insuperable, pero fue asesinado por los Vanir. Para salvar la vida de su consejo, el más sabio sacrifica su ojo. Antes del fin de todos los dioses, entre las raíces oscuras le habla a la cabeza.

*Retozan los trolls, la muerte se avisa
en el canto del Gjallarhorn:
Heimdall sopla fuerte, el cuerno está alzado,
interroga Odín la testa de Mím.*

III

El primer ojo es el Sol que da vida y su sabiduría. El segundo es el Sol Oscuro, el símbolo de la sabiduría de la Muerte, el sacrificio de una parte de uno mismo en el camino hacia el conocimiento del Lado Oscuro de la Ceniza. El Ojo del Sol brilla con la luz negra a través de las raíces sobre Ginnungagap. Fenrir se tragará el sol durante el Ragnarök: se comerá al Padre de Todo y hundirá el campo de batalla en la oscuridad. En la oscuridad, el Sol Negro da la luz invisible, iluminando la muerte inevitable de todos los dioses y provocando una transferencia metafísica del Fin al Principio.

*Al este, la anciana estaba, en Járnvid;
y allí alumbró hijos de Fenrir;
de ellos surgirá de todos, uno,
destructor de la luna, en forma de troll.*

*Bebe la vida de hombres muertos.
Se tiñe el Ásgard con roja sangre;
negro será el sol en el verano,
y el clima, espantoso.
¿Sabéis aún más, o qué?
<...>*

*Sufre entonces Hlín otro gran dolor
cuando marcha Odín a luchar con el lobo,
y el radiante asesino de Beli, con Surt.*

*Garm aúlla ante Gripahell,
romperá los nudos, y correrá el lobo;*

*sé muchos conjuros, más allá veo aún
el duro destino de los dioses triunfantes.*

*Ahora llega el noble hijo de Sigfödr,
Vidar, a luchar con el carroñero;
hunde en el hijo de Hvedrung hasta las guardas
la hoja en el corazón, venga así a su padre.*

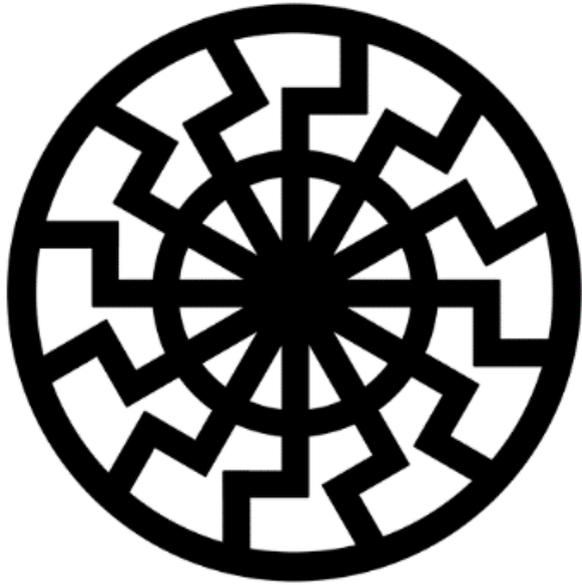
*Ahora llega el famoso hijo de Hlódyn,
va el hijo de Odín a luchar con la sierpe,
la mata rabioso el guardián del Midgard;
abandonan los hombres todos su hogar;
nueve pasos atrás da el hijo de Fjörgyn
rehuye a la sierpe sin temer la deshonra.*

*El sol se oscurece, se hunde la tierra en el mar,
se agitan del cielo las brillantes estrellas;
surge vapor furioso, el fuego se alza,
y llega el calor hasta el mismo cielo.*

Völuspá, Edda Poética

IV

En el Lado Oscuro de la Ceniza, el camino está iluminado por el Sol Negro, cuya luz invisible ilumina la brecha: Ginnungagap, se filtra a través de las raíces de Yggdrasill y le otorga el hidromiel a Mímir. El Sol Dorado y el Sol Negro son los ojos de Oðinn, quien conoce los secretos y la sabiduría de la Vida y la Muerte y del Principio hasta el Fin.

III. Estrella del Caos

I

Todo nace del Caos: la primera y eterna brecha, Ginnungagap. No hay *nada* en la brecha y *todo* lo que hay en ella queda *oculto*.

*Fue en los tiempos primeros cuando Ymir vivió;
no había arena ni mar, ni las frías olas,
tierra no había, ni el alto cielo,
sólo el vacío abismo, tampoco había hierba.*

Völuspá, Edda Poética

La palabra Brecha (Gap) significa el “vacío”, el Vacío donde nada clama por convertirse en Ser.

La palabra Ginnunga tiene sus raíces antiguas en el significado de “encantador”. El Abismo ha sido encantado, y este es el Camino a la Brecha y su Sabiduría.

II

Los primeros en aparecer fueron el hielo del norte y el fuego del sur. De su unión nacieron los que serán los padres del mundo: los Þurs, los antepasados de los hrimÞurs, los hijos de Muspell y Jötnar, y Æsir.

Los hijos de Oðinn construyeron el mundo a partir del cuerpo de Ymir, y estaba lleno de muchas criaturas: los Æsir y los Vanir, elfos y Þurs, bestias y humanos. Cada cosa se manifiesta en el mundo de los humanos y en el mundo de los dioses.

Vafthrúdnir:

*“De la carne de Ymir se formó la tierra,
de sus huesos, los montes,
el cielo, del cráneo del helado gigante,
de la sangre, el mar”*

Odín:

*“Di lo segundo, si te vale tu ingenio
y lo sabes, Vafthrúdnir:
¿de dónde es la luna que va sobre el hombre,
o lo mismo el sol?”*

Vafthrúdnir:

*“Mundilfaeri se llama el padre de Máni,
y lo mismo de Sól;
el cielo en un día deben recorrer,
contando los años.”*

Odín:

*“Di lo tercero, pues te dicen sabio,
si lo sabes, Vafthrúdnir:
¿de dónde es el día que va sobre los pueblos,
o la noche sin luna?”*

Vafthrúdnir:

*“Delling se llama al padre de Día,
Nör la madre de Noche;
luna llena y nueva crearon los dioses
para contar los años.”*

Odín:

*“Di lo cuarto, pues te dicen sabio,
si lo sabes, Vafthrúdnir:
¿de dónde el invierno o el cálido verano
llegó a los dioses?”*

Vafthrúdnir:

*“Vindsval se llama, el padre de Invierno
y Svásud de Verano.”*

Odín:

*“Di lo quinto, pues te dicen sabio,
si lo sabes, Vafthrúdnir:
¿cuál fue el más viejo de Aesir y gigantes,
en los tiempos primeros?”*

Vafthrúdnir:

*“Un sinfín de inviernos antes de crear la tierra
recuerda Bergelmir;
fue su padre el gigante Thrúdgelmir,
Aurgelmir su abuelo.”*

Odín:

*“Di lo sexto, pues te dicen sabio,
si lo sabes, Vafthrúdnir:
¿Desde dónde Aurgelmir legó entre los trolls,
oh, sabio gigante?”*

Vafthrúdnir:

“Desde Elivágar rezumó el veneno,

*creció y fue un gigante,
de allí las estirpes todas nacieron,
y así son tan fieros.”*

Odín:

*“Di lo séptimo, pues te dicen sabio,
si lo sabes, Vafthrúdnir:
¿cómo tuvo un hijo el feroz gigante,
sin placer de giganta?”*

Vafthrúdnir:

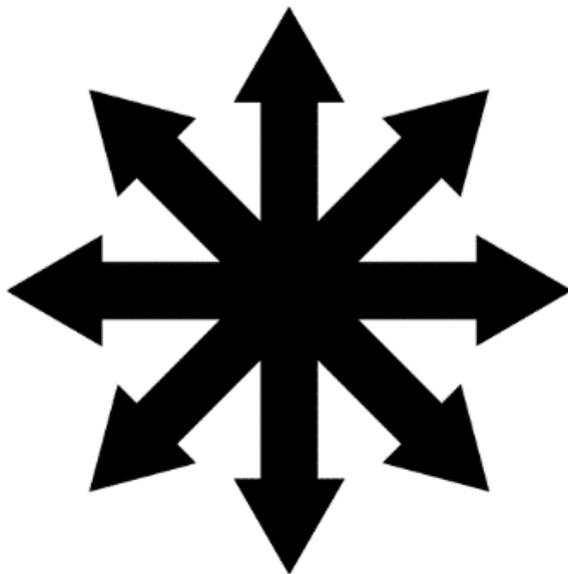
*“Bajo su mano dicen le creció al gigante
un hijo, y una hija también;
un pie con el otro engendró el gigante
un hijo de seis cabezas.”*

La Balada de Vafthrúdnir, Edda Poética

III

Hay una brecha entre Niflheim y Muspelheim, sobre ella está la Ceniza del Mundo y entre sus raíces, un pasaje a esta brecha. Todo lo que hay en los mundos está enterrado en él, pero no saben nada el uno del otro y no hay conexión entre ellos.

El Caos de los primeros días es como un saco sin fondo del que los dioses toman las cosas y establecen el orden correcto, un Caos del cual ellos también han aparecido..

IV

El camino a Ginnungagap se encuentra a través del lado oscuro de un fresno: Svarte Aske, y todas las criaturas (Jötnar, enanos y zwerigs) están próximas.

Y, sin duda, Oðinn, que conoce la Vida y la Muerte, reconoce que el Universo en él, aún no existe en la existencia.

V

Al final de todos los tiempos, el orden se rompe y pronto desaparecerá por completo. El desorden está reinando, no hay claridad, las ramas del mundo del fresno están enredadas, y todas las cosas se mezclan entre sí, es el caos de los últimos días. El Æsir perecerá, los Þurs declinarán, el Sol Negro caerá, la Brecha lo devorará todo.

VI

El establecimiento de la Orden en el mundo, la restricción del Caos y su ocultación bajo las cenizas del mundo: esa es la voluntad de los dioses que crearon el mundo.

Pero para Ginnungagap, el orden es solo una de las cosas que se realiza en sí mismo.

Oðinn conoce el comienzo del mundo y su fin, y sabe que todo volverá al comienzo del círculo a través de la no existencia.

VII

El símbolo del Caos es la estrella de ocho rayos.

El símbolo del potencial infinito en las manifestaciones, el Abismo que todo lo contiene sin fin.

Mirando la estrella de ocho puntas, ella mira dentro de ti.

En su centro hay un eje que está fuera de la vista pero que existe.

Este eje es Yggdrasil, la novena dirección hacia arriba y hacia abajo al mismo tiempo.

En cada uno de los nueve mundos se puede sentir el Abismo de Ginnungagap.

IV. La Visión del Camino

I

Todo lo que se cuenta es solo la visión de un extraño que se ha desviado. Al pisar el camino del lado de la Luz de la Ceniza, honras la Vida y la Naturaleza, todo a tu alrededor. Al pisar el lado oscuro de la Ceniza, te vuelves hacia ti mismo y dentro de ti mismo. En este camino te encuentras como eres. En este camino te encuentras con la Muerte y el Dolor, pero de hecho, te encuentras a ti mismo. En este camino luchas contra los Durs pero, de hecho, luchas contra ti mismo.

La Estrella del Caos en este camino simboliza la posibilidad del extraño de manifestarse de diferentes maneras, de acuerdo con la necesidad de seguir su Voluntad. El extraño siempre se mantiene a sí mismo. Pisando el Camino de los ambos lados, Claro y Oscuro, de hecho, caminas por el único Camino. El extraño pisa los rayos del Sol Negro que ilumina el crepúsculo de sí mismo. El extraño mismo es Surtr, quien reduce a ceniza las nociones sobre sí mismo. Al igual que Oðinn, que se sacrificó para sí mismo, el extraño se sacrifica y obtiene la recompensa: el conocimiento *de sí mismo*.

II

Los lados Oscuro y Claro de la Ceniza son relativos porque este es Uno.

El camino a lo largo del lado oscuro y del lado de la luz es el único camino. El camino del lado oscuro no es el camino de la brujería y la magia.

Pero la magia se puede encontrar en el lado oscuro del camino.

Los que permanecieron en el camino de la magia se han salido del Camino.

Todo lo que obtienes en el lado oscuro del camino eres solo tú. Todo lo que no es tu auto-rechazo.

Todo lo que sacrificas en el lado oscuro del camino, lo sacrificas tu mismo. Todo lo que sacrificas eres tú mismo y por ti mismo.

Bajo las raíces de Yggdrasill, la brecha esta.

Para descender hacia allí es posible ya sea por la luz o por el lado oscuro. Porque todo es uno.

En la brecha, la no existencia, la no manifestación te está

esperando. En la brecha no hay yo.

Al entrar en Gap, el extraño deja de ser él mismo.

Al regresar de Gap, el extraño sin pisar el camino continúa Su camino.

2012, E.V.

V. Oðinn Vegtarnr

I

Oðinn es el protector de aquellos que están en el camino. Vegtarnr es su nombre: El que está acostumbrado al Camino.

En el lado luminoso de la Ceniza, else manifiesta como el Creador de este mundo (como el asesinado Ymir, revelado por el propio Gap), se revela en la trinidad de Oðinn-Vili- Ve.

La Furia, la Voluntad, el Lugar Sacro.

En la trinidad Oðinn-Hoenir-Lothurr, el dota a Ask y Embla, a las primeras personas, con tres dones:

Oðinn — con el Aliento,

Hoenir — con el Espíritu,

Lothurr — con el Rubor y el Calor.

Esto corresponde a los tres tipos de personas: somática, psíquica y espiritual (Hylics, psychics y pneumatics).

Las personas de Lothurr son aquellas cuyas aspiraciones no traspasan los límites de las necesidades materiales; la gente somática no conoce el camino.

La gente de Oðinn son aquellos que han tomado el Camino y superando los obstáculos con su Fuerza de Voluntad pueden convertirse en Magos, Héroes y Líderes, pisan el Lado de la Luz de la Ceniza.

Las personas de Hoenir son las personas del Espíritu, siguen el Camino de Gothi y se adentran en el Lado Oscuro de la Ceniza, fuera de los límites de la condicionalidad del lado Oscuro y Luminoso.

Pero en realidad, Oðinn-Hoenir-Lothurr son los rostros del Uno. En la trinidad macrocósmica él se revela de esta manera:

Oðinn es el creador de los mundos, el Padre de Todos y protector de los héroes y gobernantes.

Thor es el Guardián de los mundos superior y medio, preservándolos de la destrucción y las fuerzas oscuras. A veces, Heimdallr, el guardián del puente hacia Asgard y Yggdrasill, toma el lugar de Thor.

Loki, el instigador el Joker, el sembrador de la discordia, la desgracia y la destrucción.

Pero Oðinn-Thor o Heimdallr-Loki son los rostros del Uno.

II

Oðinn es infinitamente multifacético en sus manifestaciones, ya sea en Luz y Creación o en Oscuridad y Destrucción.

En su hipóstasis oscura, es mejor conocido como el Dios de los Muertos, el Dios del Cambio de Forma, el Guía entre los Mundos y el Soberano de la Iniciación, el Maestro de las Runas y la Magia, el Dios Danzante.

Debajo del chaquetón azul y negro: camina en el Cielo Nocturno, cambiando sus rostros. Detrás de todas sus manifestaciones (e igualmente con ellas) Oðinn se queda a sí mismo, conociendo su verdadera esencia, el abismo brillante.

III

En el Lado Oscuro de la Ceniza, Oðinn es Gangrad, Consejero del Camino.

El asistente, que quita las ilusiones de tu percepción del mundo.

Atravesándote con la lanza Gungnir te dota de visión del Otro.

Las Serpientes Goin y Moin, Grabak y Gravollud, Ofnir y Svafnir, y el Gran Nidhogg llenarán de Veneno las cosas que consideraste verdad.

Los lobos Freki y Geri se llenarán con avidez de tus entrañas.

Sus cuervos Huginn y Muninn, los pájaros de la noche y carroña, convertirán tus Pensamientos y Recuerdos en la oscuridad y la muerte.

Y el Señor mismo beberá el vino-sangre de tu cráneo.

Es lo único que lo alimenta, sentado en el trono del Gobernante.

IV

La lanza es el arma de Vegtam.

Con el toque de Gungnir inspira a los poetas,

Con la puñalada de Gungnir, Él dota de la irradiación y el signo en el Camino. Matando con la Lanza Él muestra que lo bueno y lo malo son relativos.

V

Oðinn está en posesión del anillo Draupnir.

Loki le presentó el anillo, que fue forjado por una apuesta

de los enanos Sindri y Brokk.

Cada nueve noches, Draupnir da a luz a los mismos ocho anillos, juntos son Nueve.

El anillo es el símbolo del cosmos, el mundo. El círculo son sus fronteras.

Ocho anillos son los ocho Mundos en el Árbol, el noveno Draupnir, es Asgard, que gobierna sobre los demás, el Mundo de los dioses de la Luz.

Juntos son nueve: todo el Árbol, todo el Cosmos, delineado con el círculo.

Cuando Baldr murió, el anillo con la primavera fueron a Hel, para devolvérselo al Padre.

La novena noche conlleva renovación, pero ¿es secular o es anual?

Como el mundo nació del Abismo debido a la unión del Fuego y el Hielo, el Calor y el Frío, el metal se calienta y se enfría.

En la cueva oscura, los enanos de la tierra forjan el universo que será recibido por Oðinn.

No importa cuán luminoso sea este mundo, sus raíces siempre están en la oscuridad.

VI

Como Oðinn tiene un solo ojo, el hombre solo ve: lo bueno o lo malo, solo un lado de la vida.

Pero Oðinn está presente en todo, y aquel que pueda abrir su segundo ojo “perdido” obtendrá la Sabiduría de la percepción no dual.

Oðinn mira a los que siguen el Camino con sus dos ojos.

VI. Loki

I

Loki es el Dios ardiente, el Dios burlón y el Padre de la desgracia.

La astucia, la agudeza, la deshonestidad, el Espíritu: Él encarna todo esto.

Nacido del Jotunn Farbauti, el Golpeador cruel, con la gigante Nal (que significa la aguja), sin embargo, se encuentra entre losÆsir.

Al principio de los tiempos se convirtió en el hermano de sangre de Oðinn, bajo el nombre de Lodurr, creó a Ask y Embla.

Él le da a la gente todas las pasiones carnales.

Como Oðinn traspasa todo en los nueve mundos, Loki puede encontrarse en todas partes: es el incansable Errante.

II

Él es infinitamente cambiante, astuto y de dos caras; no conoce las palabras “Verdad” y “Mentira”

Él es familiar de dos hermanos: Byleistr y Helblindi: partidor de la vivienda³ y la ciega mortal.

Con la gigante Angrboda (la que trae pena), concibió tres hijos: Fenrir, el lobo negro, Jormungand, la serpiente que da vueltas alrededor del mundo, Hel, la amante del mundo de la muerte.

Con su esposa Sigyn (absolutamente cansada) Loki concibió dos hijos:

³ N.de E.: la etimología del nombre Byleistr es oscura pero parece referir a algún fenómeno meteorológico como un rayo.

Nari - la ingles, Vali - la selección (en el sentido de la muerte como elección).

Oðinn, conociendo la profecía de la Volva, arrojó la Serpiente al mar, donde creció hasta rodear el mundo, mordiéndose la cola. Hel se convirtió en la Señora de la Muerte en el reino helado y triste de Helheim.

Los dioses criaron al Lobo en Asgard, hasta que se hizo fuerte. Cuando la Bestia ganó fuerza, los dioses decidieron ponerlo en grilletes.

La cadena Leyding (el refugio) que había hecho pedazos, así como a Dromi la ralentización.

Los dioses enviaron a Skinrir a los elfos oscuros con la solicitud de forjar la cadena a partir de solo seis cosas: el sonido de la pisada de un gato, la barba de una mujer, las raíces de una montaña, los tendones de un oso, el aliento de un pez, la saliva de un pájaro. Esta cadena se llamaba Gleipnir, el crimen.

Como Fenrir es Oscuro de nacimiento, también lo son los enanos, y la cadena también.

*El lobo estaba atado, Incapaz de romper las cadenas,
Tyr pierde su mano.
Thor ha apuñalado su espada en las fauces del Lobo,
Fenrir aúlla salvajemente.*

De las fauces de Fenrir, la sangre y la saliva formaron la fuente de dos ríos: Van y Vil — Esperanza y Voluntad.

III

La hija de Loki, Hel, es la Señora de la Muerte.

Su reino Helheim es un espacio melancólico para los

muertos, donde reina el silencio y solo deambulan las sombras.

Aquí las almas de los muertos y los caídos de todos los mundos en la fría sala están esperando el nuevo nacimiento.

De todos los mundos, los ríos fluyen hacia Helheim, y estos son sus nombres:

Thyn — Delgado,
Vin — Vino,
Tholl — Decir Brúscamente,
Holl — Ruptura,
Grad — Avidez,
Gunnthrain — Destruído por la Guerra,
Vina — Amiga,
Vegsvinn — Muy sabio,
Thjodnuma — Barriendo a la gente,
Nyt — Beneficio,
Not — Lanza,
Naud — Necesito
Hronn — Carretilla,
Slidr — Desagradable,
Hrid — Asalto,
Sylgr — Trago,
Ylgr — Rugiendo,
Vid — Asistencia,
Van — Esperanza,
Leiptr — Amanecer,
Gjoll — Resonante.

Todos ellos traen la muerte a la gente.

El sabueso Harmr el Devorador se encuentra cerca del sangriento río Gniphellir, cuyo nivel se eleva cuando un

hombre lo cruza.

Pero Hel misma, ola persistente, vive en la mansión de Eljudnir, donde la sirvienta Ganglati la sirve, cuyo nombre significa Tedioso viaje, tedioso como todo en este Reino.

Hel es mitad negra azulada y mitad pútrida.

Aparece como una Pesta de tres patas caminando con un bastón, propagando la peste, o como una joven y bella Doncella, que se lleva tiernamente a los muertos.

Ella es Ran, la terrible Diosa del Mar Azul.

Ran (Devastatora) es la esposa de Egir, la Jotunn del elemento Agua. La hermosa belleza de cabello oscuro con piel verde azulada.

Ella elige al Amado de entre los Vagabundos, y los toma en su red.

Ella es una manifestación destructiva del mar, rompiéndose en pedazos y disolviendo las ovejas, de la vida del Nómada.

Hel, la Muerte: el punto más bajo del silencio. Las personas de Lodury Oðinn que fueron a Hel anhelan reaparecer en su propio linaje.

La gente de Hoenir no se da cuenta del peligro y la pena en la muerte, es la salida en el punto más bajo, la realización final de Ond.

IV

Loki el bromista, el dios de la alegría, a menudo acompañaba a Oðinn y Thor.

En su viaje condujo a los dioses a trampas, y todos los problemas que resolvió con su astucia fueron en su propio interés y en el interés de los dioses.

Debido a su astucia, Thor consiguió el Mjollnir, Oðinn consiguió a Gungnir y a Draupnir.

Pero después de derrocar a sus hijos y escapar de los dioses por temor a la profecía de la Volva, Loki les recuerda a los dioses quiénes son realmente y de qué intentan escapar sin éxito.

Él viene a la fiesta del Jotunn Egir, que fue realizada para consolar y entretener a los dioses después de la muerte de Baldr, ideado por Loki. Aquí Loki es el asesino de la primavera y el verano, el vencedor del año en la noche y el invierno.

Este poema en el contenido de la Edda poética se llama La Disputa de Loki: el Lokasenna.

VII. Lokasenna

Sobre Aegir y los dioses:

Aegir, también llamado con el nombre Gymir, preparó cerveza para los dioses una vez le entregaron la gran caldera de que ya se ha hablado. Thor no vino, porque estaba en oriente. Allí estaba Sif, la esposa de Thor, Bragi e Idun su mujer. Týr, el manco, estaba allí: el lobo Fenrir le había arrebatado la mano de un mordisco cuando le ataron. Allí estaban Njörd y su mujer Skadi, Frey y Freyja, Vídar, el hijo de Odín. Loki estaba allí, y los servidores de Frey, Byggvir y Beyla. Había allí muchos Aesir y Elfos. Aegir tenía dos servidores, Fimafeng y Eldir. En lugar de lámparas había oro brillante. La cerveza se escanciaba sola. El lugar era inviolable. Alabaron todos mucho a los sirvientes de Aegir, tan buenos eran. Pero esto no le agradó a Loki, y mató a Fimafeng. Entonces, los Aesir blandieron sus escudos e interceptaron a Loki, y le persiguieron hasta el bosque, y volvieron luego para seguir bebiendo. Loki regresó y encontróse con Eldir fuera de la casa. Loki le dijo:

“Dime, Eldir, pero no avances

un solo paso:

*¿qué hablan, ahí dentro, los nobles hijos
de los dioses triunfales?”*

Eldir dijo:

*“De sus armas hablan, y de sus hazañas
los hijos de los dioses;*

de los Aesir y Elfos que ahí están, ninguno

dice bien de ti.”

Loki dijo:

*“Ahora he de entrar al palacio de Aegir,
a ver el banquete;
discordia y disputa llevaré a los Aesir,
amargaré su hidromiel.”*

Eldir dijo:

*“Sabes que si entras en el palacio de Aegir
para ver el banquete,
si salpicas de agravios a los nobles dioses,
en ti se han de secar.”*

Loki dijo:

*“Bien sabes, Eldir, si nosotros dos, solos,
hemos de zaherirnos,
buenas respuestas yo sabré encontrar;
tú hablas demasiado.”*

*Entonces entró Loki al palacio. Y cuando los que allí
estaban vieron quién había llegado, callaron todos:*

Loki dijo:

*“Al palacio vengo, yo, Loki, sediento
del largo camino,
a pedir a los dioses que me den de beber
del famoso hidromiel.”*

“¿Por qué calláis así? ¿Estáis tan irritados

que no podéis hablar?

*Un asiento y un lugar señaladme en el festín,
o arrojadme de aquí.”*

Bragi dijo:

*“Un asiento y un lugar jamás te señalarán
los Aesir en el festín;
pues saben a quién deben admitir
en el gran banquete.”*

Loki dijo:

*“Recuerda, Odín, que en tiempos lejanos
unimos nuestra sangre;
dijiste que nunca probarías la cerveza
si no bebíamos los dos.”*

Odín dijo:

*“Levántate, Vidar, deja al padre del lobo
asiento en el festín
que no suceda que Loki nos lance injurias
en las salas de Aegir.”*

*Entonces se levantó Vidar y sirvió la bebida a Loki. Pero
antes de beber, saludó a los Aesir:*

*“Salud a los Aesir, salud a las Aesirinas,
y a los dioses santos todos;
menos a un solo Aesir que se sienta allá al fondo,
a Bragi, en su escaño.”*

Bragi dijo:

*“Un corcel y una espada te daré de mis bienes,
Bragi te ofrece un anillo
para que los Aesir no vayas a injuriar;
no provoques a los dioses.”*

Loki dijo:

*“Siempre del caballo o del brazalete
carecerás, Bragi;
de los Aesir y Elfos que están aquí, tu eres
el más cobarde en la lucha,
y quién más teme a los dardos.”*

Bragi dijo:

*“Sé que si estuviera fuera como ahora dentro estoy
en las salas de Aegir,
tu cabeza llevaría en mi mano,
castigaría tu mentira.”*

Loki dijo:

*“Eres valiente en tu escaño, no deberías ser así,
Bragi, “ornato del escaño.”
Ven a luchar si estás irritado,
el esforzado nada teme.”*

Idun dijo:

*“Te lo ruego, Loki, en bien de los parientes
y los hijos amados,
no lances a Bragi esas injurias
en las salas de Aegir.”*

Loki dijo:

*“¡Calla, Idun! De todas las mujeres
eres la más libertina,
pues enlazaste en tus brazos bellamente lavados
al matador de tu hermano.”*

Idun dijo:

*“Yo no injurio a Loki con insultos
en las salas de Aegir;
apaciguo a Bragi, embriagado de cerveza,
no quiero que luchéis.”*

Gefjun dijo:

*“¿Por qué aquí dentro vosotros dos,
los Aesir, os insultáis?
Bien sabe Loki que está hechizado,
que los dioses no le aman.”*

Loki dijo:

*“¡Calla, Gefjun! Aún contaré
quién te redujo a placer,
ese blanco muchacho que te dio un collar,
tú le abrazaste.”*

Odín dijo:

*“Estás borracho, Loki, estás demente,
al injuriar a Gefjun,
pues creo que sabe todos los destinos
tan bien como yo.”*

Loki dijo:

*“¡Calla, Odín! Nunca sabes repartir
la victoria en el combate;
le diste a menudo a quien no debías,
le diste a los más flojos.”*

Odín dijo:

*“Sabes que si di victoria a quien no debía,
a los más flojos,
tú ocho inviernos estuviste bajo tierra,
ordeñadora y mujer,
y concebiste allí un hijo,
y eso amaricamiento es.”*

Loki dijo:

*“Magia negra hacías, eso dicen, en Samsey
tableabas como las völvas;
en figura de brujo viviste entre hombres,
y eso amaricamiento es.”*

Frigg dijo:

*“De vuestros destinos nunca deberíais
decir a los hombres,
lo que los dos Aesir hicisteis en el pasado,
lo pasado sea pasado.”*

Loki dijo:

*“¡Calla, Frigg! Eres la hija de Fjörgyn,
fuiste siempre libertina,
tú, esposa de Vidrir, dejaste a Vé y a Vili*

apretarse a tu pecho.”

Frigg dijo:

*“Sabes que si aquí tuviera, en el palacio de Aegir,
un hijo como Baldr,
no habrías de escapar de los hijos de los Aesir,
te matarían, insolente.”*

Loki dijo:

*“¿Aún quieres, Frigg, que siga diciendo
aún más conjuros?
Yo soy la causa de que ya no cabalgue
Baldr por las salas.”*

Freyja dijo:

*“Estás borracho, Loki ya que nos dices
horribles conjuros;
los destinos, Frigg creo los sabe todos,
aunque no los diga ahora.”*

Loki dijo:

*“¡Calla, Freyja! Muy bien te conozco,
muchas son tus deshonras,
de los Aesir y Elfos que aquí dentro están
cada uno fue tu amante.”*

Freyja dijo:

*“Falaz es tu lengua, y más bien a ti
mismo te ha de herir:
irritaste a los Aesir y a las Aesirinas,*

y abatido volverás.”

Loki dijo:

*“¡Calla, Freyja! Eres una bruja
y de muy mala fama,
pues con tu hermano te hallaron los amables dioses,
y entonces, Freyja, de miedo peíste.”*

Njörd dijo:

*“Poco importa que un hombre busque la mujer,
como esposo o de otra forma;
más asombra que el Aesir afeminado que aquí entró
llegara a parir un hijo.”*

Loki dijo:

*“¡Calla, Njörd! A oriente te enviaron,
y a los dioses, como rehén;
y las hijas de Hymir te usaron de bacín,
en la boca te mearon.”*

Njörd dijo:

*“Un beneficio me fue el enviarme de lejos
a los dioses como rehén:
engendré un hijo al que todos aman,
es el príncipe de los dioses.”*

Loki dijo:

*“¡Detente, Njörd! No sigas hablando,
no lo ocultaré ya más:
fue con tu hermana que engendraste el hijo,*

de ti eso se podía esperar.”

Týr dijo:

*“Frey es el mejor de los valientes jinetes,
en tierra de los dioses;
no daña a las doncellas ni a las mujeres,
y a todos libera.”*

Loki dijo:

*“¡Calla, Týr! Nunca supiste
conciliar un pleito;
tu mano derecha he de mencionar,
la que Fenrir te arrancó.”*

Týr dijo:

*“A mí me falta una mano, pero Hrodsvitin a ti,
los dos tuvimos desgracias;
tampoco disfruta el lobo encadenado
esperando el Ragnarök.”*

Loki dijo:

*“¡Calla, Týr! Pues tu mujer
tuvo un hijo conmigo;
ni un palmo de tela ni un penique recibiste,
miserable, por esa ofensa.”*

Frey dijo:

*“Veo un lobo que yace ante el estuario
hasta que los dioses mueran;
igualmente, a ti, artesano de discordias,*

si no callas, te atarán.”

Loki dijo:

*“Con oro compraste a la hija de Gymir,
tu espada diste también;
más cuando en Myrkvid cabalguen los hijos del Muspell
no sabes como lucharás.”*

Byggvir dijo:

*“Si yo fuera noble como es Inguna-Frey,
si igual fuera mi casa
molería hasta el tuétano tu cuerpo dañino,
te tulliría los miembros.”*

Loki dijo:

*“¿Quién es el pequeño que menea el rabo
y husmea, y husmea?
Sisearás siempre al oído de Frey,
sentado en el molino.”*

Byggvir dijo:

*“Byggvir me llamo, y acudo presto
a dioses y hombres;
pues es mi triunfo que aquí beben cerveza
los hijos de Hropt.”*

Loki dijo:

*“¡Calla, Byggvir! Nunca podrás
partir bien la comida,
y en los escaños de pajas no se te podría hallar*

habiendo batalla.”

Heimdall dijo:

*“Estás borracho, Loki, y hasta estás demente,
¿por qué no lo dejas, Loki?
la bebida en exceso daña a cualquiera,
y no domina la lengua.”*

Loki dijo:

*“¡Calla, Heimdall! En tiempos lejanos
se te dio muy fea vida:
con la espalda enhiesta habrás de estar siempre
guardando a los dioses.”*

Skadi dijo:

*“Estás alegre, Loki, no por mucho tiempo
seguirás sin freno:
te atarán los dioses a la roca punzante
con las tripas del troll.”*

Loki dijo:

*“Si me atan los dioses a la roca punzante
con las tripas del troll,
sabe que fui el primero cuando matamos,
cuando atacamos a Thjazi.”*

Skadi dijo:

*“Si fuiste el primero cuando matasteis,
cuando atacasteis a Thjazi,
sabe, que de mis templos y de mi casa*

te alcanzará mi odio.”

Loki dijo:

*“Más suavemente hablaste al hijo de Laufey
cuando me ofreciste ir a tu lecho.
Tanto podríamos decir si hubiéramos de hablar
De nuestras deshonras.”*

*Entonces avanzó Sif y sirvió el espumeante hidromiel a
Loki en su copa, y dijo:*

*“Salud, Loki, toma la copa espumeante
llena de antiguo hidromiel,
deja a una sola de entre todos los Aesir
sin deshonrar.”*

Tomó el cuerno y bebió:

*“Sólo tú sería ésa, si es que fueras
rigurosa con los hombres;
sé sólo de uno, le creo conocer,
al que amaste pese a Hlórriði,
y fue Loki, el mago.”*

Beyla dijo:

*“Se estremecen los montes, creo que llega
Hlórriði a casa;
hará callar a aquel que insulta
a los dioses y los hombres.”*

Loki dijo:

*“¡Calla, Beyla! Eres esposa de Byggvir,
estás llena de mal;
mayor iniquidad, sierva, no se halla entre los Aesir,
llena estás de tulliduras.”*

Entonces llegó Thor, y dijo:

*“¡Calla, afeminado! Mi martillo espléndido,
Mjöllnir, te hará callar;
la roca de los hombros te arrancaré del cuello,
y acabaré tu vida.”*

Loki dijo:

*“¡El hijo de Jörd acaba de entrar,
¿Por qué, Thor, así ruges?
No tendrás valor al luchar con el lobo,
cuando devore a Sigfödr.”*

Thor dijo:

*“¡Calla, afeminado! Mi martillo espléndido,
Mjöllnir, te hará callar;
te lanzaré as lo alto hacia el oriente,
y ya nadie te verá.”*

Loki dijo:

*“De tus viajes a oriente jamás deberías
decir historias,
pues te ocultaste, guerrero, en el pulgar del guante:
y no parecías Thor.”*

Thor dijo:

*“¡Calla, afeminado! Mi martillo espléndido,
Mjöllnir, te hará callar;
te mataré con mi diestra, asesino de Hrungnir,
y te romperé los huesos.”*

Loki dijo:

*“Espero tener larga vida aunque me retes
con tu martillo;
no te fueron fáciles las correas de Skrymir,
no pudiste tomar los víveres,
y desfallecías de hambre.”*

Thor dijo:

*“¡Calla, afeminado! Mi martillo espléndido,
Mjöllnir, te hará callar;
la muerte de Hrungnir te llevará al Hel,
a la entrada de los muertos.”*

Loki dijo:

*“Dije a los Aesir y a los hijos de los Aesir
lo que bien me plugo;
pero sólo ante ti debo retirarme,
bien sé que me golpearás.”*

*“Cerveza hiciste, Aegir, pero nunca más
prepararás un festín;
todos tus bienes que hay aquí dentro
los lamerá el fuego,
que te abraza la espalda.”*

Sobre Loki:

Y después de esto, Loki se ocultó en la cascada de Frennang, en figura de salmón. Allí lo cogieron los Aesir. Le ataron con las tripas del hijo de Nari. Y Narfi, su otro hijo, fue convertido en lobo. Skadi cogió una serpiente venenosa y la ató sobre la cara de Loki. Rezumaba veneno. Sigyn, la mujer de Loki, estaba sentada allí y sostenía una vasija bajo el veneno. Y cuando la vasija se llenaba, tiraba el veneno; y mientras tanto el veneno goteaba sobre Loki. Entonces se retorcía tanto que hacía temblar la tierra; a esto le llaman ahora terremotos.

Las disputas de Loki nos cuentan sobre los tiempos cercanos al Crepúsculo de los Dioses, cuando aumentan la confrontación entre la Luz y la Oscuridad, actuando como Héroes y, al mismo tiempo se consideran impuros.

Solo Loki soporta con calma las ofensas, y vale la pena mencionar que Él mismo es la causa y el participante de los diversos “pecados” de los dioses. Les recuerda quiénes son, de hecho, que la Oscuridad es su esencia natural y que han ido demasiado lejos en su negación. Se convirtieron en los héroes que se aferraban al cielo y rechazaban tomar el camino de la decadencia.

En la ilustración de Collingwood, Loki se queda en la pose de la runa Thurisaz, la Espina, que representa la montaña Jöttnar, que son sus propios parientes, y las fuerzas negativas y su uso. Thurisaz también simboliza el ganado con cuernos, la cabra, que se pensaba que era un animal oscuro desde tiempos

antiguos; en la ilustración, la mano derecha de Loki está formando el “canto de la cabra”. Meditar en la pose rúnica de Thurisaz es adecuado para la meditación en las imágenes de cosas que se consideran oscuras, malvadas y negativas.

Thor viene en defensa del orden cósmico del destructor Loki y lo obliga a abandonar la vivienda de Egir. Entonces los dioses capturan a Loki y lo encarcelan bajo tierra, habiéndolo atado con las entrañas de sus propios hijos, la serpiente goteando saliva venenosa desde arriba en su rostro. Su esposa Sigyn recoge el veneno con un tazón, pero cuando ella lo tira, el veneno salpica en la cara del pelirrojo.

Continuará de esta manera, hasta que comience el Ragnarök.

VIII. Freyja

I

Freyja (de Fria - Amor y Libertad, y Verdadero - Amante) proviene de los parientes de Vanir, ella es la hija de Njordr, el dios del mar, la hermana de Freyr, el hermoso Dios de la fertilidad.

Freyja es la Diosa del Amor, de la Llama del Corazón, la primera después de Frigg. Su esencia es belleza, deseo y pasión.

Su reino es Folkvang, el Campo del Anfitrión que alberga a todos los amantes después de su muerte.

Su carro está enjaezado con dos gatos, Kalin y Brund, Frialdad y Calor, además monta el jabalí dorado de Freyr.

Ella tiene dos hijas, Hnoss y Gersemi, el Adorno y el Tesoro.

Su esposo Odur es la manifestación de Oðinn en apariencia humana. Odur deja a Freyja y ella comienza un viaje en busca de su amado, obteniendo muchos nombres en el mundo de las personas. Vagando por los mundos, en pena y pena. Ella derrama sus lágrimas doradas y rosas, por lo que su pena es ennoblecedora. Como Odur había desaparecido sin dejar rastro, Freyja es considerada una viuda en pleno derecho.

La hermana de Freyja, la gigante Hyndla (que significa la perra), nos muestra el presente de sangre de Jötnar en la diosa del amor.

II

Freyja es también la sacerdotisa suprema de las

valquirias, la diosa de la magia y la guerra.

Ella es la patrona de la magia femenina de los Vanir-seidr.

Baila desnuda en la noche con el tronar de los tambores y las canciones de las doncellas.

Uno no busca la justicia de las mujeres, porque todo lo que encontrará es la Locura del Amor.

Existe la magia de los Vanir, practicada por mujeres: adivinación, profecía y magia elemental. La magia de los Æsir es la Iniciación, los misterios rúnicos de la Creación y la Destrucción.

Freyja le enseñó a su esposo Oðinn-Odur la magia de los Vanir, y él la practica, practicando el seidr, por lo que luego Loki le reprochara. Pero Oðinn es indiferente; no hay forma de obtener conocimiento e iniciación que no le sean familiares, ni a él, ni a Loki.

Freyja como esposa de Oðinn es uno de los rostros de su esposa Frigg, la amante de cabello oscuro de Æsir Kin; como la patrona de los muertos y la pariente del Jötnar, Ella es uno de los rostros de Hel.

La trinidad Frigg-Freyja-Hel está ordenada con el eje de los mundos Asgard-Midgard-Helheim y es la imagen de la Muerte Única.

Si seguimos este razonamiento, expresado mejor a través del lenguaje de la Tradición Integral, donde el Arquetipo del Diablo es idéntico al Eslavo Veles, el Nórdico Oðinn y el Hindú Shiva, exponemos las relaciones entre la Diosa de la Muerte y el Dios de Sabiduría.

Donde no hay Bestia, ni pasión del Diablo ni aliento de la Muerte, no hay Amor en absoluto, sino una simulación de las relaciones. Al ver a una mujer, el corazón no debería temblar con la emoción del amor (debería llamarse la posesión), sino con el miedo a la muerte (un miedo que solo afecta al ego falso).

Cuando uno tiene que convertirse en el Diablo para entrar en Ella, y no puede poseerla de ninguna manera, lo único que es posible es la coexistencia.

Incluso en la vida cotidiana, en el nivel ordinario, cuando todo parece “normal, la forma en que todos viven”, en el nivel del Espíritu, se despliega la lucha dármica del Diablo y la Muerte, grave y al mismo tiempo frátrica. Y detrás de esto, en lo más profundo del corazón no hay máscaras ni nombres, solo está el latido del único Abismo detrás del Corazón de él y el Corazón de ella.

Como la Diosa de la Fertilidad y la Cosecha, incluida la Sangrienta, su símbolo es la hoz que corta la ignorancia y las nociones falsas.

Una cabeza cortada es tu mejor regalo para ella.

IX. Grangráðrsmál

I

La palabra es un montículo en el que está enterrada la humanidad.

La gente de Loki no es consciente de que está muerta, no ve los límites funerarios de su mundo y no desea un mejor destino fuera de su tumba.

La gente de Oðinn, que se dio cuenta de su confinamiento y lo abandonó, se apresura a interactuar con la naturaleza y los dioses. Se convierten en héroes, líderes y gobernantes de este mundo.

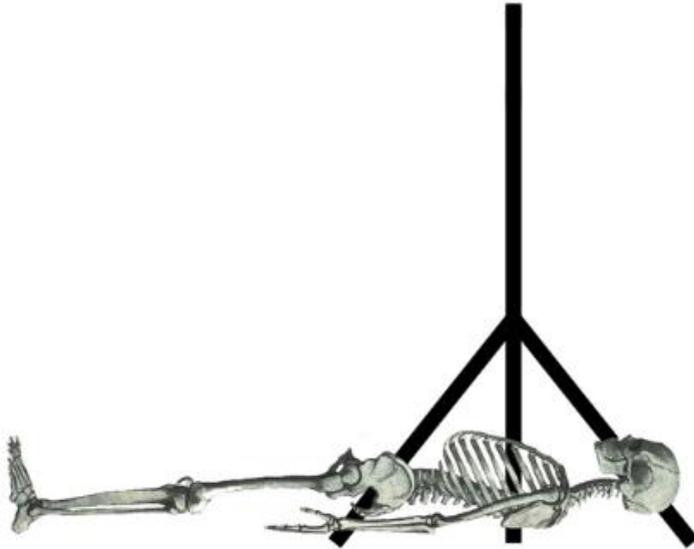

El montículo se está erigiendo a semejanza de este mundo, y el Universo es el mismo montículo para aquellos que

se han fusionado con él.

La gente de Hoenir es consciente de su confinamiento en Dios y toma el camino de la superación, la salida de este montículo aún más grande.

En cumplimiento de esto, hay tres iniciaciones, y nadie puede iniciar a un hombre en ellas, excepto Él mismo.

La primera iniciación es el sacrificio de la animalidad (Ego). Esta es la etapa en la que los lobos Geri y Freki hacen pedazos y devoran con avidez lo que considerabas tú mismo. Superando la animalidad en sí mismo, el humano se convierte en el hombre.

La segunda iniciación es el sacrificio de “humano, demasiado humano”. Cuando el Oðinn mismo bebe la sangre del cuenco de tu cráneo, habiendo abatido con la Lanza de la

Conciencia lo que antes considerabas ser tú mismo. Al vencer al ser humano en sí mismo, el hombre se convierte en Dios.

La tercera iniciación es el sacrificio de Dios (El Ego Más Alto). Cuando el Dios humano destruye el montículo-universo, Oðinn se sacrifica a sí mismo, encadenándose con la Lanza de la Conciencia al Árbol del Mundo, fluyendo con la Brecha Brillante.

Oðinn se manifiesta en todo: es el creador de los mundos, su guardián y destructor.

Él - Oðinn, quien se traspasó a la Ceniza de Yggdrasill (Ygg - Caballo, drasill - jinete, el Caballero de Ygg - Oðinn mismo).

Baja, sacrificándose y deslizándose hacia la brecha, revelando el secreto principal desde el interior.

Y todo esto se está desarrollando en su propio ser, todos los mundos son solo el patrón de su conciencia.

El hombre puede ser esclavo de su animalidad (Ego), como lo son muchas otras personas.

El hombre puede ser el esclavo de su humanidad, como lo son otras personas.

El hombre puede ser esclavo de Dios (Ego Supremo), como lo son pocas personas.

El hombre puede ser Él mismo fuera de la esclavitud (Ego) y ser dueño de esclavos (el Ego más elevado), y puede manifestarse como el Abismo Brillante

GinnungaGap.

¿Hay mucha gente así?

II

La corona de la ceniza consta de los tres mundos más altos voluminosos: Asgard, Vanaheim, Alfheim.

El tronco de la Ceniza está formado por los tres mundos medios: Midgard, Jotunheim, Svartalfheim.

Las raíces de la ceniza consisten en los tres mundos inferiores u oscuros: Muspelheim, Nifleheim y Helheim.

El más bajo de la ceniza es el abismo de Ginnungagap.

La corona crece del tronco, el tronco brota de las raíces; Las raíces se originan en el abismo.

Por todo esto, el Cosmos es solo un caso especial de Caos, que crece a partir de él, pero que lo rechaza en su falso Ser, por lo que el Hombre, como el Árbol, tiene sus raíces profundas en la Brecha (Gap). ¿Se acuerda de eso?

Los Mundos de la corona en su Conciencia encarnan la Luz, lo Agradable, todo lo que es moral y socialmente aceptable; Las Fuerzas de la Luz de la Naturaleza, los Dioses dadores de regalos y bienes.

El tronco de la Ceniza es un campo para el hombre que elige. El hombre en este campo todavía no es un hombre: está completamente sometido a diferentes deseos desagradables, como lo son los Jötnar, lo que le impide crear su propia vida en todos los eventos. Está sujeto a la avaricia, la ganancia y otros caprichos de su Ego, como los elfos oscuros, codiciosos de los bienes materiales de los zwerqs (enanos). Los Jötnar, como la más baja de las manifestaciones de la Naturaleza, son elementales, y cada uno de ellos puede correlacionarse con Agua, Tierra, Aire o Fuego.

Midgard, el mundo de los humanos, es ese mundo muy “humano, demasiado humano”, que une a las personas con sus instintos.

Las Raíces del Árbol aparecen en la Conciencia de la Gente de Oðinn como algo Malvado, Oscuro, y deben ser erradicadas.

En la Conciencia del Pueblo de Loki, las Raíces ocultan el terror que los insta a escapar de Sus Seres, o es un instrumento complicado para lograr objetivos y bienes mundanos.

La gente de Hoenir ve el Camino en las Raíces que sale de los ámbitos del Árbol, el Camino al Abismo Brillante de la Primordialidad.

Las Raíces son el Fuego Negro de Surtr cortando a Yggdrasill con su Espada. Este es el frío escaldante del vacío total.

Este es el camino a través del espacio de la muerte y su amante: Hel.

III

El hombre que considera sus necesidades brutales como la medida de todas las cosas en este mundo es como el Demiurgo⁴ Gnóstico ciego. Pinta una imagen del mundo de acuerdo con sus deseos y caprichos, justificándolos y entregándose a ellos. ¿Es él quien pinta esta imagen, o sus deseos hacen uso del hombre para la creación del mundo? ¿Le ruega a Dioses claros u oscuros por regalos o los niega absolutamente? - por su naturaleza no es más que un esclavo de sus instintos. Fijando su mirada en la Corona del Árbol, en los Mundos de Luz y Dioses (Hipóstasis de Oðinn), el Hombre vence la Animación en sí mismo, su Ego escaso. En su

⁴La comparación con la tradición gnóstica sólo es posible al nivel de la Tradición Integral, no al nivel de los mitos.

aspiración heroica, hace la voluntad de Dios, su deber moral del guerrero, merece la gloria en el mundo y el renacimiento propio en el cosmos. Pisando más alto, se entrelaza con el Cosmos, el Absoluto de este mundo, considerándolo bueno y luminoso, honrando a la naturaleza como un fenómeno dominante pero autosuficiente. En adelante, el hombre es una manifestación de Dios, igual a Dios, a Dios mismo y a este mundo, una manifestación de su propiedad. Ahora, ya no se parece al Demiurgo en sus malos deseos, habiendo olvidado el Principio Más Alto; ahora él mismo es el Demiurgo, el Principio Más Alto del Cosmos. Creándolo a su propia discreción, que aunque difiere de los brutales deseos de la Animación, pero en su Esencia es la misma Inconsciencia de Sus Raíces y Su Propio Ser; juegan el mismo juego pero con diferentes juguetes.

Muchas personas, pisando la corona del árbol, desean estar solo en él, olvidando o abusando voluntariamente de sus raíces y la elección de vivir de esta manera. Uno puede caminar hacia la Corona honrando no solo a la Luz sino también a los Dioses Oscuros.

Svarte Aske es el camino entre el grueso entrelazamiento de las raíces de su mundo que sale de sus fronteras. Está disponible para cualquiera, pero solo unos pocos podrán atravesar este camino, sin haberlo tomado para la inversión de la cima o como instrumento para disfrutar de la animación. Atravesando las Raíces, volviendo su vista hacia las cosas que parecían malvadas, abominables y frenéticas. El extraño destruye sus estereotipos y falsas nociones impuestas por el Demiurgo, ve que está igualmente lleno del Divino y un Abismo más profundo, diferente, impersonal pero

multifacético.

Al ser limpiado de las ilusiones de este mundo a través del Fuego Negro de la Destrucción que se sumerge en el Vacío Completo del Frío y Morir mientras está Vivo, el hombre ya no es un hombre mirando al mundo, sino el Caos mismo mirando a través de Sus Ojos contemplándose a Si Mismo.

IV

El hombre consta de diez partes:

Fulgja: el espíritu guardián que acompaña al hombre, a menudo femenino, pero con una imagen humana y animal.

Hamingja - fortuna humana.

La Forma - hamr - Hamr.

La Mente - hugr - Hugn.

La Memoria - minni - MiNi.

La Inspiración – oðr - Odr.

El Alma - sál - Sael.

El Espíritu - önd - Ond.

El Cuerpo - likr - Lik.

La Sombra - skyggi - Skyggi.

Las diez partes son los cinco pares en la siguiente presentación, de menor a mayor:

1) **Lik:** el cuerpo y la sombra. Cada objeto material en el Cosmos posee el Cuerpo y la Sombra.

2) **Vord** (Vörðr - el Guardián): Fulgja y Hamingja. Vord es inherente a toda criatura viviente, incluidos los dioses.

3) **Hamr:** la forma y la memoria. El bajo cuerpo astral, inherente a los animales y a las personas.

4) **Hugn:** la mente y el alma. El cuerpo mental

5) **Ond:** el espíritu y la inspiración.

Lik es poseído por cada sujeto material, ya sea animado o inanimado, en cada mundo.

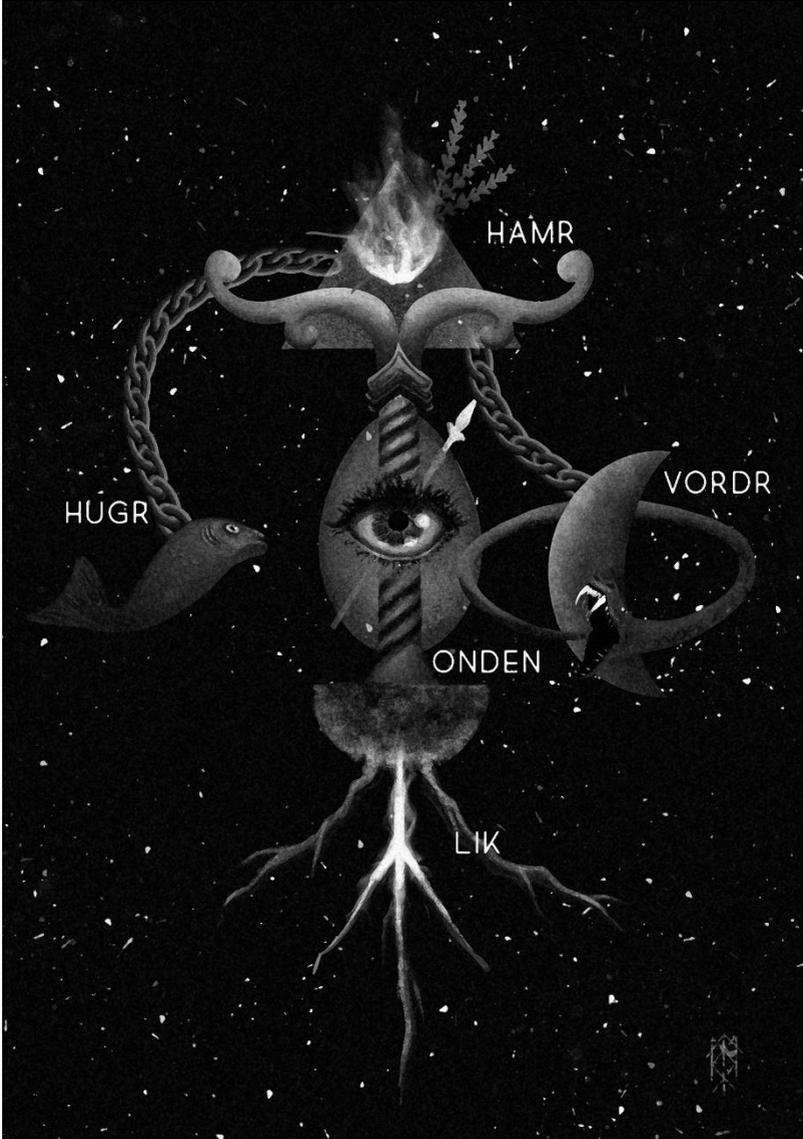
Vord, el Guardián, está poseído por todos los seres vivos; los espíritus de Vord son compañeros, apuntadores y guardianes de la línea de vida de animales, hombres y dioses, que habitan en los ámbitos del Árbol. Hamr son las habilidades mentales simples, poseídas tanto por animales como por personas. Hugres la más alta habilidad mental, la Mente y el Alma del hombre. El espíritu y la inspiración son el núcleo del hombre.

Todas las personas están hechas de esta manera, pero algunas alcanzan una realización completa de sus Ser.

La gente de Loki puede alcanzar el nivel de Hugr, pero esta realización estará subordinada a los intereses de su animalidad, y Hamr se corresponde con él.

La gente de Oðinn desarrolla activamente a Hugr y Ond, se levantan en el frente del Cosmos, la altura de la realización de su potencial es la conciencia de su identidad con Dios, Oðinn, la Conciencia Universal. No importa dónde o qué mire en el universo el hombre de Oðinn, él verá su manifestación en todas partes.

La gente de Hoenir puede lograr la plena realización de Ond: la conciencia de su identidad ante Gap, Ginnungagap, Oscuridad Eterna en la que existe la Luz del Universo. La plena realización de Ond radica en superar todas las partes que comprenden al Hombre y superar la realización de Ond. No importa dónde o qué mire el hombre de Hoenir, él ve a su Ser: el Caos de la Primordialidad.

V. En cuanto a los números

Oðinn se manifiesta en tres. Estos son Lóthurr-Oðinn-Hoenir, Oðinn-Vili-Ve (la Furia, la Voluntad, el Lugar Sagrado), Oðinn-Thor-Loki y Oðinn-Loki-Freyja.

Tres es el primer número sacro, la triplicidad de Oðinn.

Hay tres mundos luminosos: Asgard-Vanaheim-Alfheim.

Tres mundos oscuros: Muspelheim-Nifleheim-Jotunheim.

Y los tres mundos del eje: Asgard-Midgard-Helheim.

Tres ramas de la runa de la Vida Algiz, y tres ramas de la runa de la Muerte Warha (Yr); Tres bayonetas de Vil.

Tres partes de Yggdrasill: las Raíces, el Tronco, la Corona.

Seis es el segundo número sacro.

Seis es un doble tres. Seis es el número completo del Universo y de la percepción Dual.

Seis es la runa Hagal del Joven Futhark en el símbolo del Universo: el Hexaedro. Es el árbol en el anillo Draupnir.

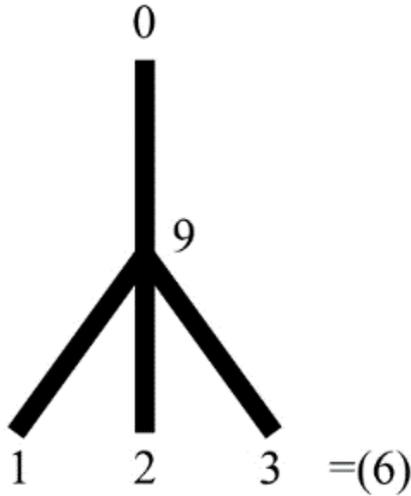

Hay seis mundos en este sistema: Midgard, Asgard, Vanaheim, Alfheim, Svartalfheim, Hel.

Otros tres mundos expresan la Oscuridad, la hostilidad: eso es lo que el Héroe y el Gobernante deben resistir, el Santo Sabio debe domesticar y lo mundano debe evitar.

Seis es el número de Thor, el guardián del Universo.

Seis es el número de realización de Hugn y Ond para la gente de Oðinn.

Nueve es el tercer número sacro.

Nueve es tres veces tres. Las tres partes del Árbol son los Nueve Mundos;

Estos son los seis mundos junto con los tres más oscuros: Jotunheim, Nifleheim, Muspelheim.

Estos tres mundos son los más cercanos a la Brecha; están habitadas por los gigantes que pueden tomar cualquier forma, destruir cualquier cosa, incluido el universo: Yggdrasill; incluso el hombre y Dios.

Nueve es el número de realización completa de Ond por parte del hombre de los Hoenir. Por lo tanto, nueve se

transforma en cero, la realización completa más allá de los límites de la percepción dual. Esta realización está ilustrada por la runa hacia arriba Algiz => Warha (Yr), donde el comienzo de la realización está enraizado en el Universo y termina en la Brecha. Para el hombre de Lothur, justamente significa Muerte.

X Ragnarök

*Sobre una loma tocaba el arpa
el guardián de las brujas, el alegre Eggthér;
cantaba junto a él en el bosque de aves
un gallo rojo, Fjalar se llama.*

*Cantaba a los Aesir “Cresta de Oro”,
despierta a los hijos de Herjafödr;
y otro más canta bajo a tierra:
un gallo granate en las salas de Hel.*

*Garm aúlla ante Gripahell,
romperá los nudos, y correrá el lobo;
sé muchos conjuros, más allá veo aún
el duro destino de los dioses triunfantes.*

*Lucharán los hermanos, y se habrán de matar,
los primos hermanos cometen incesto,
terrible es el mundo, hay gran adulterio;
días de lanzas y espadas, se raja el escudo,
días de tormenta y lobos, se hunde el mundo,
no habrá hombre ninguno que a otro respete.*

*Retozan los trolls, la muerte se avisa
en el canto del Gjallarhorn:
Heimdall sopla fuerte, el cuerno está alzado,
interroga Odín la testa de Mím.*

*Tiembla Yggdrasil, mas el fresno está firme,
gime el viejo árbol al soltarse el troll;
sufren todos en las sendas de Hel,
hasta que lo trague el pariente de Surt.*

*¿Qué es de los Aesir? ¿Qué es de los Elfos?
ruge el Jötunheim, los Aesir se reúnen;
gimen los gnomos ante las puertas,
los sabios de las cimas.
¿Sabéis aún más, o qué?*

*Garm aúlla ante Gripahell,
romperá los nudos, y correrá el lobo;
sé muchos conjuros, más allá veo aún
el duro destino de los dioses triunfantes.*

*Hrym llega del este llevando su escudo,
se encrespa Jörmungard con furor de troll,
la sierpe azota el mar, el águila gañe,
desgarra los muertos, se suelta Naglfar.*

*Llega un barco del este, vendrán por el mar
las huestes de Muspell, Loki es el piloto;
llegan los trolls con el lobo,
el hermano de Býleist marcha el primero.*

*Surt llega de sur, abrasa las ramas,
fulgura la espada del dios de los muertos:*

*las montañas chocan, los monstruos se derrocan,
pisan las vías de Hel, y el cielo se abre.*

*Sufre entonces Hlín otro gran dolor
cuando marcha Odín a luchar con el lobo,
y el radiante asesino de Beli, con Surt.*

*Garm aúlla ante Gripahell,
romperá los nudos, y correrá el lobo;
sé muchos conjuros, más allá veo aún
el duro destino de los dioses triunfantes.*

*Ahora llega el noble hijo de Sigfödr,
Vidar, a luchar con el carroñero;
hunde en el hijo de Hvedrung hasta las guardas
la hoja en el corazón, venga así a su padre.*

*Ahora llega el famoso hijo de Hlódyn,
va el hijo de Odín a luchar con la sierpe,
la mata rabioso el guardián del Midgard;
abandonan los hombres todos su hogar;
nueve pasos atrás da el hijo de Fjörgyn
rehuye a la sierpe sin temer la deshonra.*

*El sol se oscurece, se hunde la tierra en el mar,
se agitan del cielo las brillantes estrellas;
surge vapor furioso, el fuego se alza,
y llega el calor hasta el mismo cielo.*

*Garm aúlla ante Gripahell,
romperá los nudos, y correrá el lobo;
sé muchos conjuros, más allá veo aún
el duro destino de los dioses triunfantes.*

*Pero ve surgir por segunda vez
la tierra del mar, para siempre verde;
caen cascadas, se remonta el águila
que en las montañas cazará los peces.*

*Se encuentran los Aesir en Ídavellir,
y de la sierpe del mundo poderosa charlan,
recuerdan allí los grandes sucesos,
y las runas antiguas de Fimbultýr.
Allí, después, maravillosos
escaques de oro hallarán en la hierba,
los que en días antiguos tenían las estirpes.*

*Y sin plantarlos crecerán los campos,
todo mejora, Baldr llegará,
habitarán Hödr y Baldr los hogares de Hropt,
el santuario divino.
¿Sabéis aún más, o qué?*

*Elegirá Haenir la rama sagrada,
construyen los hijos, los dos hermanos,
un gran mundo aéreo.
¿Sabéis aún más, o qué?*

Ve alzarse una sala más bella que el sol,

*tejada con oro, allá en Gimlé;
los huestes leales allí habitarán
y para siempre serán felices.*

*Vendrá entonces el reino en el juicio final,
llegará poderoso, quien todo lo rige.*

*Llegará volando el oscuro dragón,
la sierpe brillante, desde Níðafjöll;
llevará en sus plumas los muertos Nídhögg.
Allí se hundirá.*

La profecía sobre el fin de todos los dioses ocupa el último tercio del Völuspá, al completarse se hace evidente que lleva consigo el mito hipercósmico de la eterna recurrencia y renovación de este mundo: Baldr (como la primavera) regresa de Hel, la gente sale del bosque, la serpiente Nidhogg tampoco ha desaparecido en ningún lado. Pero si echamos un vistazo más de cerca a esta imagen, hay algo en ella que escapa a los sentidos de una persona no calificada. Pero comencemos “ab initio”, desde el principio del final.

El crepúsculo de los dioses es presagiado por el terrible invierno de tres años: Fimbulwinter, que comienza después de la muerte de Baldr. Señala el hecho de que quien toma el Sendero de Iniciación experimenta una crisis espiritual antes de hacerlo, en su conciencia el pensamiento despierta al mundo entero y este mismo son solo sustituciones e ilusiones, en lugar de las cosas que realmente son.

El comienzo del Fin lo proclaman los cuervos de los tres gallos: el Blanco Gullinkambi despierta einherjars, el Carmesí

Fjaljar notifica a Midgard, y en Helheim el cuervo es el Gallo rojo hollín.

Luego, de muchos versos como refrán, se repite la advertencia sobre lo más temible: el Lobo codicioso, el asesino de Gangrad, se liberará.

Luego viene la descripción de la sociedad del tiempo del fin: los hermanos luchan contra sus hermanos; la lucha y las guerras están en todas partes.

El último verso señala el Acto Inicativo en la Conciencia del Hombre: “Ni los hombres se perdonarán los unos a los otros”. Se trata de vencer al ser humano, cuando un hombre potencial se convierte en un Hombre real en lugar de una bestia.

Heimdallr, el guardián del Cosmos, proclama el Fin y esta vez el Hombre de Oðinn, el Héroe, desciende a través de las raíces de la Ceniza y habla con la Cabeza de Mímir, la Sabiduría de los Vanir Muertos, así se torna el Camino de la Mano Derecha hacia el camino de la Izquierda, el sol gira hacia su puesta de sol. La ceniza comienza a temblar y zumbiar para que Surtr (el Señor de Muspelheim, el Gigante del Fuego Negro) se libere.

De todas partes del mundo, las tropas de los Gigantes se apresuran a Idavollen medio de Asgard: de Muspelheim viene Surtr;

De Niflheim viene Loki y los hrimÞurs;

De Helheim navega el barco Naglfar, hecho de las uñas de los Muertos.

La serpiente Jormungand afloja su cola y sale de las

aguas, *es el período de la brecha del año (Gap of the Year)*.⁵

Fenrir ya se ha liberado y devora el Sol: todo está en la Oscuridad.

Así tiene lugar el tercer acto iniciático:

Surtr corta el Ash y mata a Freyr, Fenrir se traga a Oðinn-Padre de Todo y perecede la espada de su hijo (Vidar), Thor mata a Jormungand, quien lo envenena, y en nueve pasos (el número de mundos) Thor cae muerto. Heimdal lucha contra Loki, Garmr lucha contra Tyr.

El Sol Dorado se oscurece dejando solo al Sol Negro, las Estrellas se oscurecen y la Tierra se desvanece. No hay más división en Luz y Oscuridad: cada percepción dual perece cuando Ond se realiza por completo.

Aquí encontramos tres iniciaciones:

La Superación del animal;

La superación de lo humano;

La Superación del Dios-Héroe.

El árbol ha sido cortado, solo queda la brecha.

Los últimos versículos que nos hablan sobre el regreso tienen algunas características delicadas:

*Y sin plantarlos crecerán los campos,
todo mejora, Baldr llegará,
habitarán Hödr y Baldr los hogares de Hropt,
el santuario divino.
¿Sabéis aún más, o qué?*

Baldr como una personificación de la Luz y Hoth como

⁵No el Gap como Abyss Ginnungagap, sino como el espacio.

una personificación de la Oscuridad, vivirán en la *armonia*, ausentes solo en el salón de la Conciencia Sabia (Hropt).

De la trinidad de Oðinn-Loki-Hoenir solo Hoenir se mantuvo con vida, solo su gente es lo suficientemente buena para la tercera Iniciación.

El dragón Nídhogg, que habita en las Raíces del Árbol desde la creación del Cosmos, ahora extiende sus alas y vuela con los cuerpos de los Muertos, y durante Ragnarök sube todo el Árbol desde las Raíces hasta la Corona. Después de eso, el árbol se derrumba y se va volando, llevándose consigo los cadáveres de nuestras ideas sobre nosotros mismos.

**Escrito en los días de Yule,
2012E.V.**

II

Los Dichos de Vegtamr

Las prácticas y rituales del Lado Oscuro de la Ceniza instan a destruir aquellas ideas que son demasiado luminosas, formadas en el Lado de la Luz. Instan a destruir las rígidas ideas sobre “el bien” y el “mal” que han esclavizado no solo a los representantes de las religiones con las concepciones morales sobre el “bien” absoluto y el “mal” absoluto, sino también a muchos paganos que prefieren orar en lugar de alabar, venerar a la muerte en lugar de aceptarla como una condición natural.

No hay necesidad de reproducir o poner en práctica este o aquel ritual o disciplina difícil, es posible practicar cada uno de ellos en su Conciencia, y cada acción puede ser la práctica, pero en etapas definidas la realización de rituales reales puede ser útil.

Solo se permite el uso de sustancias naturales, expandiendo la conciencia y la percepción, de acuerdo con el principio: “El Veneno no toma control sobre ti, sino que tú controlas al Veneno”. El uso de tales sustancias puede ser útil en una etapa definida del Camino para penetrar la percepción que ya está formada. Más tarde esa necesidad desaparece. Pero no todas las prácticas existentes se presentan a continuación, porque algunas de ellas pueden ser percibidas de manera inadecuada por aquellos que aún no están preparados y que llegan accidentalmente a ellas; pueden disuadirlos de las prácticas específicas o de toda la esencia de la acción y el aprendizaje.

Las palabras Bæn (nórdico antiguo) y Bønn (noruego) significan “la oración”; En los rituales y prácticas de Svarte Aske se usa la palabra þula (“Thula”, nórdico antiguo), que literalmente significa “dirigirse a ti” (singular). Porque en el Lado Oscuro no adoras a Oðinn y todas sus Imágenes, eres igual a Él. El acto de sacrificio se llama blot (nórdico antiguo).

I

Sobre la Glorificación de los Dioses

I.I

Cada amanecer saluda a
¡Los Dioses en el altar de tu casa!
Cada atardecer glorifica a
¡Los Dioses en el altar de tu casa!
Cada cuarto de sol glorifica
¡En el altar Su camino y los Dioses Superiores!
Hacer que cada acto sea glorificador
¡Los Dioses en tu corazón!

I.II

Entrando al bosque saludamos
¡Espíritus y mecenas de este lugar!
Saluda a los árboles vivos y no les llesves hierro,
¡Sacrificar sin sangre al dueño de tales lugares!
Entrando al agua saludamos
Los espíritus y los habitantes de este lugar,
¡Aprenda de la corriente a ser él mismo en inconstancia!
Quemar el fuego glorificar
¡Su fiebre y sus dioses, y el don que el fuego les da!
Donde quiera que vayas, glorifica
¡Dios del camino, tuerto en una capa azul!

I.III

En el círculo de los verdaderos amigos glorifica a
¡Los Dioses que gobiernan tu camino en los rayos de su gloria!

Incluso en tiempos difíciles y miseria, glorifica a
¡Los Dioses que gobiernan tu camino, y no dejarán a sus
fieles!

Entre las aguas residuales externas cuando esté lleno de
venenos, glorifica a

¡Los Dioses de la Muerte y la Sabiduría, y no dejarán a
sus Fieles!

Muéstrame un lugar donde no hay nadie

¿A quién glorificamos como el Padre de Todo?

I.IV

Explicación:

I.I Aquí describimos los rituales mínimos diarios. Saludando y glorificando a los Dioses en el altar de su casa en la mañana y al atardecer. Una mayor glorificación exige sacrificio por los Dioses en los días sagrados del año: el solsticio de invierno y verano, y los equinoccios vernaes y otoñales. Dedicamos nuestras acciones y logros a la gloria de los Dioses, o a una Deidad en particular.

I.II Esta parte describe la práctica de saludar, glorificar y comunicarse con la Naturaleza, como el cuerpo y el templo de las Deidades y los espíritus. El sacrificio sin sangre (pan, verduras, frutas y bebidas) se deja al dueño del bosque o del lugar. La comunicación con la naturaleza implica la observación de su vida, para que incluso el bosque cotidiano se revele por completo.

La glorificación del Fuego se realiza como un poder que conecta la Tierra con el Cielo y eleva el don sacrificial de la gente a los Dioses. El Fuego del altar en el santuario, el Fuego del altar en el hogar y el Espíritu del Fuego en el corazón:

todos ellos son Un Fuego.

Glorificando en cualquier lugar y de cualquier forma en que vaya el vagabundo, el Dios patrón de los viajeros: Oðinn, tuerto en una capa azul.

I.III Esta parte describe la glorificación de los Dioses en un círculo de asociados, principalmente en los días de luz menguante. Gobierna tu camino en el resplandor de sus dioses famosos: son los dioses de la naturaleza humana: los agrícolas y artesanos, los militares y los reales, sacerdotales y filosóficos (los tres tipos de naturalezas humanas).

Incluso en esas situaciones y lugares que están tan lejos de la impresión de lo Divino, glorifique a los Dioses, porque están en todas partes. Si no están disponibles para los ojos externos, el Fuego del altar en el Corazón siempre es visible para el Espíritu.

Bajo el alcantarillado urbano se implicaban situaciones, eventos y lugares formalmente censurados. Bajo los venenos internos se refiere a las diversas sustancias tóxicas que intoxican la mente y el cuerpo que deberían estar subordinadas a la Voluntad, y la Fuerza para convertirlas en ventaja.

II

El Sacrificio al Pájaro

II.I

El pájaro: su habilidad para abandonar la tierra y volar hacia el sol está asociada con su esfuerzo espiritual, pureza y belleza. Los mensajeros de Oðinn, los cuervos Huginn y Muninn, se llaman pensamiento y memoria mientras vuelan a través del firmamento, que es el cráneo de Ymir.

II.II

Las ratas y los ratones son criaturas de la tierra, símbolos de la materia y la ignorancia material. Las aspiraciones espirituales están por encima de los grilletes de la materia, que deben ser oprimidos y sacrificados al Espíritu.

II.III

El ritual

El ritual debe tener lugar en un lugar oscuro, para que podamos enfrentarnos a la Muerte: las tierras bajas, la orilla izquierda de un río, un bosque de coníferas.

II.IV

Requeriremos:

Un trozo de tela para colocar en el suelo

Un cáliz

Nueve tipos diferentes de madera, que simbolizan los nueve mundos.

Agua (o vino blanco, jugo) para marcar un círculo, en el suelo

Un cuchillo ritual y un hacha

Un pájaro: un dibujo, ya sea su contorno o su forma

El sacrificio: una rata o un ratón.

II.V

El Acto:

Habiendo encontrado un lugar adecuado para organizar las cosas, nos descalzamos para sentir la Tierra, y descubrimos el cuerpo para sentir el Viento. Hacemos una fogata en forma de cuña. Luego colocamos la tela y el animal sacrificado a la izquierda, el cuchillo a la derecha, y luego fijamos la figura del pájaro entre nosotros y el fuego.

Tomamos un cáliz de vino y seguimos la trayectoria del sol alrededor del lugar, vertiendo el vino sobre el círculo.

Tomamos un hacha y, siguiendo el sol, golpeamos con él hacia la izquierda, luego hacia la derecha y luego de ese golpe sobre nuestra cabeza, luego finalmente golpeamos con él en el círculo; lo sacamos y repetimos hasta que el círculo esté completamente cerrado, un hacha que cierre el círculo debe quedar clavada en el lugar del último golpe.

Frente al sol, levantamos la mano derecha en señal de saludo y nos inclinamos haciendo reverencia.

Iniciamos un fuego y nos inclinamos, haciendo reverencia al Espíritu de Fuego que quema todas las necesidades materiales. Ahora podemos leer glorificaciones y oraciones relacionadas con el simbolismo del pájaro.

Tomamos el animal para el sacrificio en nuestra mano izquierda, lo ponemos en el suelo (sobre una piedra, o un tronco), tomamos el cuchillo en nuestra mano derecha y cortamos la cabeza del animal.

Rociamos el contorno del pájaro con la sangre del sacrificio, arrojamos el cuerpo al fuego y arrojamos la cabeza al fuego.

Nos levantamos y levantamos las manos. Este es el momento de mayor energía.

Tomamos el vino que queda, y rociamos el contorno del pájaro con un poco, y lo vertimos en el fuego, junto con el cuerpo del animal sacrificado, y bebemos el resto para glorificar al Espíritu.

Hacemos una reverencia, sacamos el hacha del suelo y cortamos el círculo.

¡Gloria a Oðinn!

III

El Sacrificio del Pájaro

III.I

Todo ha salido del Abismo y volverá al Abismo. El esfuerzo espiritual hacia arriba es un acto virtuoso que afirma la vida. La lucha espiritual hacia el Abismo es una acción loca del ignorante. El esfuerzo espiritual hacia el Abismo es el autoconocimiento y el conocimiento de uno mismo sin uno mismo.

III.II

El primer paso del Svarte Aske es el contacto con la Sombra. Regala sin remordimiento a la Sombra en la que el Caos mismo es todo lo que lograste en el Lado de la Luz, el Abismo mismo se tragará lo que has rechazado y lo disolverá, como si nunca hubiera existido.

El contacto con la Sombra es una incesante superación y aceptación de uno mismo.

No puedes ser o convertirte en alguien.

Simplemente existes en tu camino hacia la no existencia.

III.III

Un pájaro simboliza el esfuerzo espiritual; todo lo que hagas para fortalecer la Vida del Pájaro, es un símbolo.

III.IV

El ritual debe llevarse a cabo en un lugar oscuro, para que podamos enfrentarnos a la Muerte: las tierras bajas, la orilla izquierda de un río, un bosque de coníferas. La hora

elegida debe ser durante el atardecer o la noche. Debe realizarse en invierno en las noches más oscuras después del solsticio de invierno o en verano después del solsticio de junio.

III.V

Requeriremos:

Un sacrificio

Un cáliz

Una hoz

Un cuchillo

Vino tinto o jugo de bayas

III.VI

Comenzamos haciendo un fuego de diferentes maderas, agregando ramas muertas.

Ponemos una piedra o un tronco como altar cerca del fuego. Frente a ella cavamos una tumba para el sacrificio, que debe tener al menos un metro de profundidad.

Ponemos el pájaro a la derecha y el cuchillo a la izquierda.

Luego dibujamos un círculo con la hoz alrededor del área ritual. Marcamos el círculo con un poco de vino alrededor del área ritual y vertimos el resto en el cáliz.

Comenzamos el fuego y nos paramos frente al altar. Luego pretendemos cortarnos la garganta con la hoz en la mano izquierda, pasándola sobre nuestra garganta y dejándola luego en la tumba. Ya no somos parte del mundo de los vivos.

Miramos el fuego, pero vemos que no es una llama de vida, es el fuego de Muspelheim, el primero en Gap, la espada de fuego que derribará a Yggdrasil.

Tomamos el sacrificio con nuestras manos y lo miramos a los ojos, dándole todo lo que hemos hecho en aras de la vida. Luego lo ponemos en el altar y le cortamos la cabeza.

Enviamos a la Sombra todo lo que hemos hecho en aras de la vida.

Tomamos el cáliz en nuestras manos y bebemos el vino tinto para la gloria de los Dioses Oscuros. El vino es la sangre de nuestro sacrificio y nosotros, como seres muertos, aceptamos el sacrificio de la Vida, ya que ahora somos parte de la Sombra.

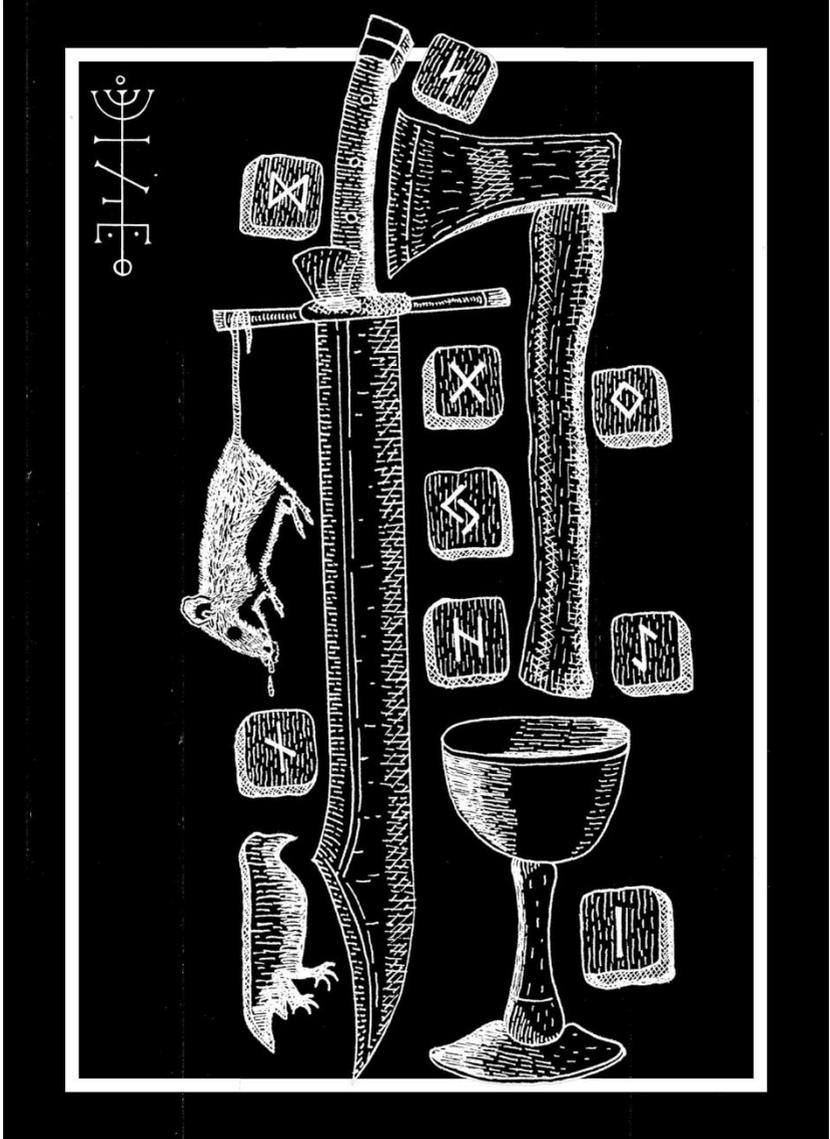
Tiramos la cabeza y el cuerpo del pájaro a la tumba y los cubrimos con tierra.

Nos sentamos cerca del altar rociado con sangre y dirigimos los ojos a la llama de Surtr. Observamos nuestro sacrificio: no existe ahora, contactamos con la Sombra.

Reunimos todos los utensilios sin tocar el fuego, y salimos del lugar sin mirar hacia atrás.

...

IV La Visión del Descenso

Cerré los ojos y ví el árbol que se extendía en lo alto, con sus ramas apuntalando los mundos. Miré hacia abajo y vi dos puertas en las raíces: la primera está cubierta de escarcha y el suelo debajo está congelado, el camino a Nifflheim; el segundo está al rojo vivo y el suelo debajo está reseco; este es el camino a Muspelheim.

Hay una ruta de acceso debajo de la raíz gruesa entre ellos y no hay huellas cerca. Es angosta, solo se puede entrar gateando y dejar atrás todo lo que llevaban antes. Yendo bajo la raíz. Tierra fría y sin luz, el paso en el estrecho túnel en el fondo debajo del Árbol del Mundo. En cierto punto del camino, el olor y la humedad de la tierra desaparecen, la frescura y la oscuridad también desaparecen, incluso mi aliento desaparece, todo se disuelve como una bruma matutina. La nada completa los sentimientos durante la continuación del movimiento.

El túnel se ensancha y parece posible respirar profundamente. Entro en una pequeña habitación sin ninguna decoración, no hay rastro de un humano o un dios, las paredes son el suelo y la bóveda está en lo alto y no se puede ver. La sala está iluminada con una luz pálida sin ningún origen. Solo hay luz y silencio. La sala se divide en dos partes y en la segunda comienza: el Abismo de Ginnungagap.

Es Todo y Nada; es la Oscuridad la que es tan profunda y absorbente que parece ser tocada. La luz no la ilumina y se desvanece en ella. El silencio y el frío parecen emanar del abismo. Me siento en el borde frente a Él y lo miro, en Su vacío. Las paredes de la habitación iluminada comienzan a

desdibujarse y alejarse, ya no significan nada para mí. Solo estamos el abismo y yo, en algún lugar bajo las raíces de Yggdrasill, cerca de la entrada a este, me congelé esperando el momento oportuno para dar un paso.

V La Severancia

Estaba sentado en la roca sobre la cual, según la leyenda, la gente persiguió a las bestias hasta la muerte. Podía oír el ruido del río Berd debajo de mí, era medianoche. Estaba sentado en la roca, me desnudaron hasta la cintura y me descalzaron, fumaba una pipa y exhalaba humo en la niebla. Vi el Árbol de los Mundos frente a mí y miré sus raíces.

Me dirigí a la familiar ruta entre las raíces y durante mucho tiempo descendí cuando las raíces-ilusiones obstruyeron mi camino. Mi descenso fue tan largo que el árbol de cenizas y todos sus mundos quedaron muy por encima de mí y la ruta de acceso desapareció. Entré en la pequeña gruta, iluminada con una tenue luz auto iluminada. En el lado opuesto de la gruta estaba...

Es el Abismo de Ginnungagap, el Caos.

Su oscuridad parecía ser sólida.

Su latido está en mi corazón.

Me paré frente a él, pero no me sumergí en él.

Tomé la hoz, que yacía cerca de la piedra, en mi mano.

Me corté el vientre, cortando la ilusión del poder animal en mí.

Me corté la garganta y me corté la cabeza, levantándola sobre mí, cortando la ilusión de mi propia mente.

Me empapé de sangre.

Y ruidoso estaba el río Berd debajo.

VI La Noche sobre los Huesos del Caballo

A finales de julio (cuando los días comienzan a declinar), a la medianoche llegué al lugar: el pozo lleno de huesos de caballo.

Mis pies estaban descalzos sobre la tierra quemada, mi cuerpo desnudo sintió el viento.

Respirando el olor de los restos y el aire lleno de smog de los bosques en llamas.

Sentado en el borde del pozo, lleno de huesos de un animal sagrado, bajo el símbolo de la Muerte (la runa Warha/Yr) en el árbol detrás de mi espalda, llamé los nombres de Dioses de la Destrucción, la Muerte y la Sabiduría. Glorificando el Caos, el Abismo y la Muerte. Derramé vino, sangre y semillas, y los pasos de la Presencia se escucharon a mí alrededor.

Repitiendo los nombres de los Dioses Oscuros, estaba mirando la pila de huesos y se estaban disolviendo en el Negro Abismo.

Lo estaba mirando y mis ojos se reflejaron en la hoja del cuchillo.

Eran negros con su oscuridad.

El tiempo mismo se desvaneció, y nos estábamos mirando el uno al otro, mirando a un soloSer.

VII Þula að Oðinn

Todas las þulas son una forma de vocalizar los nombres de Dios en el idioma islandés, utilizando una aliteración rítmica antigua especial, iterando los sonidos al comienzo de las líneas y las palabras.

Heil Oðinn heitir
Aldaföðr
Aldagautr
Alföðr
Algingautr
Angan Friggjar
Arnhöfði
Ása niðr
Atriðr
Asagrim
AuðunBági ulfs

Baldrsfaðr
Báleygr
Biflindi
Bileygr
Blindi
Brúni
Böðgæðir
Bölverkr
Bragi
Bróðir Vilis

Burr Bors

Darraðr
Draugadróttinn

Ein sköpuðr galdra
Ennibrattr
Eylúðr

Faðmbyggvir Friggjar
Faðr galdrs
Farmagnuðr
Farmaguð
Farmr arma Gunnlaðar
Farmr galga
Fengr
Fimbultýr
Fimbulþulr
Fjallgeiguðr
Fjölnir
Fjölsviðr
Fjörgynn
Foldardróttinn
Forni
Fornölvir
Fráríðr
Frumverr Friggjar
Fundinn

Gagnráðr

Gangari
Gapþrosnir
Gautatýr
Gautr
Geiguðr
Geirlöðnir
Geirölnir
Geirs dróttin
Geirtýr
Geirvaldr
Ginnarr
Gizurr
Gestumblindi
Glapsviðr
Goði hrafnblóts
Goðjaðarr
Göllnir
Göndlir
Gramr Hliðskjálfar
Grímnir
Grímr
Gunnblindi

Haftaguð
Hagvirkr
Hangadróttinn
Hangaguð
Hangi
Haptabeiðir
Haptasnytrir

Haptsönir
Hárbarðr
Hárr
Heimþinguðr hanga
Helblindi
Hengikeptr
Herblindi
Herföðr
Hergautr
Herjan
Herteitr
Hertýr
Hildolfr
Hjaldrgegnir
Hjaldrgoð
Hjálmbéri
Hléfreyr
Hnikarr
Hnikuðr
Hoárr
Hötter
Hrafnaguð
Hrafnfreistuðr
Hrami
Hrani
Hrjóðr
Hroptr
Hveðrungr

Itreker
Jafnhárr
Jálg, Jálkkr
Jarngrímr
Jólnir
Jolfr
Jölfuðr
Jörmunr

Kjalarr

Langbarðr
Löndungr

Niðr Bors
Njótr

Oðinn
Ófnir
Olgr
Ómi
Óski

Rauðgrani
Reiðartýr
Rögnir
Rúnatýr
Runi vagna

Saðr
Sanngetall
Síðhött
Sigðir
Sigföðr
Siggautr
Sigrhofundr
Sigmundr
Sigrúnnr
Sigtryggr
Sigtýr
Sigprór
Skilfingr
Skollvaldr
Sonr Bestlu
Spjalli Gauta
Sváfnir
Svartr
Sveigðir
Sviðrir
Sviðurr
Svipall
Svölnir

Tveggi
Tvíblindi

Þekkr
Þrasarr
Þriði

Þriggi

Þrór

Þróttr

Þuðr

Þundr

Uðr

Váfuðr

Váfuðr Gungnis

Váði vitnis

Vakr

Valdr galga

Valdr vagnbrautar

Valföðr

Valgautr

Valkjosandi

Valtamr

Valtýr

Valþognir

Vegtamr

Veratýr

Viðfräger

Viðrir

Viðrímnr

Viðurr

Vingnir

Vinr Lopts

Vinr Lóðurs

Vinr Míms

Vinr stalla
Völsi
Völundr rómu

Yggr
Ýjungr

VIII
Þula að Loki

Heil Loki heitir
Bölvasmiðr
Bróður Býleists
Bróður Helblinda

Daðir ulfs
Djúphugaðr hirðitýr herfangs

Fárbauta mögr
Farmr arma galdrs haptis
Farmr arma Sigynjar
Föður Heljar
Föður Jörmundgands
Föður lögseims
Föður Miðgarðsormr
Föður Nara ok Ála
Föður Vánargands
Frændi ok föðurbróðir,
vársinni ok sessi
Óðins ok ása
Fróðugr týr

Gammleið
Geðreynir Gauts herþrumu
Girðipjófr Brísings
Goða dólgr

Hárkaði Sifjar
Heimsæki ok kistuskrúð Geirröðar
Hræri sagna
Hugreynandi Hænis
Hund hrynsævar hræva ol-Gefnar

Inn bundni áss
Inn slægi áss

Leiðipír ol-Gefnar
Loptr
Lund læva

Mog Fárbauta

Of rúni Þórs
Oglisbarn

Ráðbani Baldrs
Rægjandi ok vélandi goðanna

Slægð
Sleipnis frænda
Sonr Fárbauta
Sonr Laufeyjar
Sonr Nálar

Þjóf Brísingamens
Þjóf hafrs
Þjóf Iðunnar epla

Þjóf jötna
Þrætudólgr Heimdallar ok Skaða

Ver Sigynjar
Vin hrafnásar
Vinr Hœnis

IX

Santuario de Surtur

El lugar para las prácticas y rituales en honor de Surtur, así como la práctica “Død”, debe elegirse de acuerdo a lo siguiente:

I. Debe ser un lugar alejado de las carreteras y oculto de las personas.

II. El área ritual debe estar en tierra quemada, en un bosque quemado, en un valle.

III. No debe tener límites (como por ejemplo, paredes protectoras o círculos).

IV. Se debe colocar (o encontrar) un árbol o viga negra quemada en el santuario, simbolizando al Señor del Fuego Negro.

V. Para la práctica de “Død” en el santuario debemos cavar una tumba, del tamaño apropiado.

VI. Otros utensilios rituales (banderas, ídolos, etc.) deben usarse bajo las reglas del ritual o práctica apropiados.

Usar un lugar especial puede ser útil en etapas apropiadas y para las personas apropiadas. Sin embargo, seguir el Camino, eventualmente nos permitirá ver que a nuestro alrededor encontrar tierra quemada, el espacio muerto del Montículo Mundial. Por lo tanto, cualquier lugar es un santuario para Surtur y, por lo tanto, adecuado para la práctica.

En caso de profanación o destrucción de nuestro santuario, no debemos lamentarlo, porque nada es eterno y los lugares que están consagrados para la muerte también desaparecerán. Especialmente no deberíamos maldecir a los ignorantes, porque su ignorancia en sí misma es la peor forma de condena.

¡Hail Surtur!

X
Invocación para Freyja

¡Golpea la pandereta, tú que sigues el Camino Sagrado!
¡He aquí ella!

En la oscuridad de la noche, en medio de un bosque
denso, bajo la luna creciente, de la niebla azulada por su frío...

¡Golpea la pandereta, tú que sigues el Camino Sagrado!
¡He aquí ella!

Ella da un paso hacia tu débil Fuego.
Madre de los caídos.

¡Golpea la pandereta, tú que sigues el Camino Sagrado!
¡He aquí ella!

El cabello como el ala de un cuervo cae de los hombros,
Cubriendo los senos desnudos,
Sobre el cual el rico regalo de cuatro gnomos
Brisingamen.

¡Golpea la pandereta, tú que sigues el Camino Sagrado!
¡He aquí ella!

El resplandor del fuego jugando en su piel clara, las
plumas de halcón le roban el camino
Pies agudos de recesión
Bajo el cual juegan los gatos...

¡Golpea la pandereta, tú que sigues el Camino Sagrado!
¡He aquí ella!

En la danza del fuego gira la Hija de Vanir, Viuda

inconsolable.

La hoz en su mano dibuja un patrón de cosecha sangrienta.

¡Golpea la pandereta, tú que sigues el Camino Sagrado!

¡He aquí ella!

¡Delirante!

¡Desnuda!

¡Apasionada!

¡Amorosa!

¡Ama de la muerte!

¡Golpea la pandereta, tú que sigues el Camino Sagrado!

¡He aquí ella!

¡En el fuego de tu corazón, donde brilla el Sol Negro!

¡Su cabello que el Abismo agita con el viento!

Su carne que enciende la carne.

¡Toma su amor, tú que te buscas en el Camino Sagrado!

¡Le trajiste el regalo supremo de TU amor!

¡Golpea la pandereta, tú que sigues el Camino Sagrado!

¡He aquí ella!

¡Bailarina en una llama de fuego tuyo!

¡Con la hoz sangrienta en SU mano izquierda!

¡Y con TU cabeza en la mano derecha! Ella baila con su amante en su sangre!

¡Golpea la pandereta, tú que sigues el Camino Sagrado!

¡Mira tu UNIDAD!

¡Golpea la pandereta, tú que sigues el Camino Sagrado!

¡Ahora vienes!

XI Orando con Cuentas

Las cuentas constan de 27 elementos-etapas, que simbolizan la triple naturaleza de Oðinn que penetra en todo el Árbol de los Límites: todos los Nueve Mundos: Asgard, Vanaheim, Alfheimr, Jotunheim, Midgard, Muspelheim, Niflheim, Svartalfheim y Helheim. Y además está la etapa 28 - el escenario más grande y especial - la Lanza de Gungnir - el símbolo de su señor Indivisible - Oðinn.

La oración se abre desde Gungnir, se debe sostener con el pulgar, pronunciando la þula de apertura de este o aquel Dios o Jotun, pronunciando las palabras desde el fondo del corazón.

Un círculo pequeño (apertura) de cuentas está formado por 9 círculos. Ascendiendo por etapas llega hasta la Lanza, la Lanza no se traspasa y retornamos las cuentas.

Un círculo completo está formado por 27 círculos de cuentas.

Un círculo grande está formado por 9 círculos completos.

Un gran círculo está formado por 27 círculos completos en cuentas.

Un pequeño círculo abre y cierra el ritual y la práctica.

Tres pequeños círculos con la apertura de la þula principal y la final se consideran la pequeña práctica para aquietar la mente (detener el parloteo mental y el discurso interno).

Un círculo completo se considera la práctica intermedia para aquietar la mente.

Un gran círculo se considera la inmersión profunda y la renuncia a las cosas externas y para aquietar la Mente.

Un gran círculo se realiza en caso de necesidad especial.

XII

Los Sonidos Sagrados del Año

El círculo es la rueda del año.

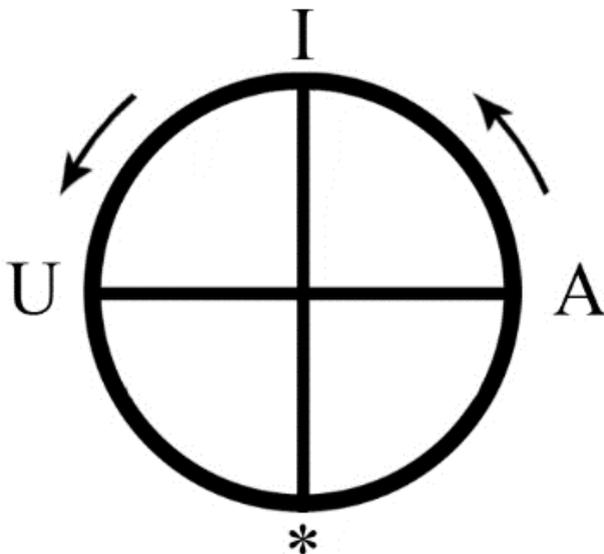
El sonido **A** es el sonido del principio, se pronuncia con la boca completamente abierta. Significa equinoccio vernal, la juventud.

El sonido **I** es el sonido del punto más alto, la culminación del camino del Sol. Es el sonido más agudo, representa el solsticio de verano, la madurez.

El sonido **U** es el sonido más grave, simboliza el equinoccio de otoño, la senilidad.

* es la ausencia de cualquier sonido, el punto más bajo del Solsticio de Invierno, la Muerte.

I* es el Eje Mundial, Irminsul. **I** es el solsticio de verano, * es el solsticio de invierno.

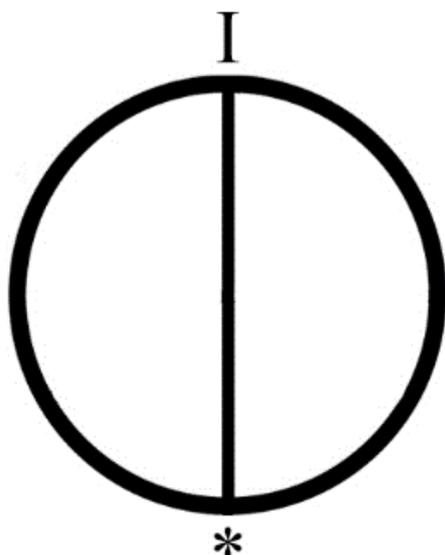

El semicírculo ***AI** significa el ascenso del sol, el regreso de Baldr, el comienzo del año, la primavera, el nacimiento y la juventud de un hombre. En esta parte nace el sonido inicial; y otros sonidos se ordenan desde los de tono bajo a los de tono alto. Este es el camino en el lado luminoso de la ceniza, el camino de un héroe, un rey o un sabio de latierra.

I es Verano, Maduridad, Pasaje, el Sonido de la gente de Oðinn, cultivando activamente Hugn y Ond.

El semicírculo **IU*** significa el descenso del Sol, Otoño e Invierno, Senilidad y Sabiduría de esta vida. En esta parte, los sonidos se ordenan, desde la **I** más aguda hasta la **U** más grave.

El semicírculo (el triángulo) **AIU** hace la rueda del año, el cosmos, el lado luminoso de la ceniza; el Nacimiento Madurez — Muerte y Nacimiento de nuevo.

El semicírculo **U*A** es el Abismo y el Caos. La presencia del Sol en el punto más bajo, el punto de Muerte y Nacimiento, del Solsticio de Invierno, la **UI** de acuerdo con esto es: Yule: Invierno, Muerte, el punto más bajo del descenso del Sol, cuando el silencio cae sobre cada Mundo y durante doce días el velo entre ellos es muy delgado.

Los sonidos de tono bajo, en particular el sonido de tono más bajo **U**, significa el descenso y la entrada de Gap. El sonido **A** y los sonidos agudos son la salida al cosmos y su realización.

Si se descartan dos puntos de transición **A** y **U**, solo quedará un simple símbolo del Año y la humanidad quedara abandonada. El dualismo y la síntesis de 0 y 1 (del todo y la brecha) se refleja en él, además de la primera triplicidad también se puede ver en él: dos mitades del año, primavera y

otoño y el eje entre ellos, donde **I** es existencia y * es no existencia.

La mitad * **I** esta en relación con el Héroe, Oðinn-creador y Thor-protector de Cosmos. Un Héroe percibe el mundo en su dualidad: existe el Bien (el Héroe mismo) y el Mal, la Oscuridad que debe ser superada. El imperativo de un héroe es la division (1) del Todo en dos partes. Un héroe puede ser tanto joven como maduro. El símbolo de un héroe es una lanza. El camino de un héroe es el camino de la mano derecha, la realización de Hugn y Ond.

La mitad **I** * se relaciona con Gothi («goði - sacerdote, hechicero», nórdico antiguo), Oðinn- Vegtamr- Gangradr. Gothi concibe el mundo en su totalidad, de manera holística («ὅλος - entero, integral», griego antiguo). El imperativo de Gothi es la unidad (0). Gothi es siempre anciano y sabio. El símbolo de Gothi es un Swagger Stick. El camino de Gothi es el camino de la mano izquierda, la realización de Ond.

El Sendero de Svarte Aske apela al Sendero de Gothi, pero insiste en la plena realización de Ond, en ir más allá de ese u otro semicírculo y de todo el círculo. A través de **U** a *, la salida del Cosmos a través del punto más bajo hacia la Brecha.

El seguidor del camino del Lado Oscuro de la Ceniza debe utilizar los sonidos y sílabas **IU**, **U**, **UI**, **U** * en sus prácticas y rituales como los sonidos más aplicables a este lado; debe concentrarse en las palabras y los sonidos con tonos decrecientes y apagados.

Recitando, cantando y tarareando los nombres de las runas.

La Runa es el Misterio. Oðinn conoce las runas durante

Nueve Días y Noches, lo que corresponde a cada uno de los Nueve Mundos que visita en su Conciencia, Día y Noche, conociendo los lados de Luz y Oscuridad de cada uno. Las runas son expresiones simbólicas del misterio del sacrificio del propio yo por el propio yo.

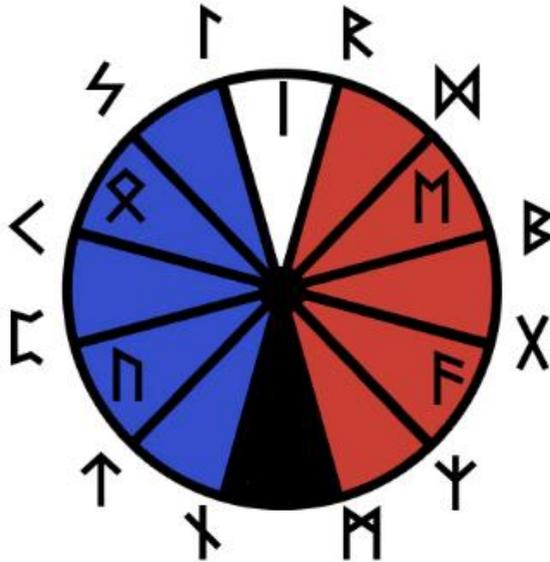
Las runas son utilizadas por chamanes y gothis, hechiceros, guerreros y laicos para vagar entre mundos, para defenderse y atraer buena suerte, desarrollo de ciertas cualidades. Además las runas fueron utilizadas en un sistema de escritura, como un alfabeto, permite desarrollarlas según el ascenso o descenso del sonido, según el Camino de un Héroe y un Gothi, el Camino de la Mano Derecha y el Camino de la Mano Izquierda, y también el Camino del Lado Oscuro de la Ceniza.

El Antiguo Futhark

F Ñ Þ F R C X P N T I R S C Y S T B M A I O D X *

En el Futhark alfabético mayor, los oscilan entre los sonidos graves y los agudos, y viceversa, hay sonidos de transición entre vocales y consonantes. Además, hay runas especiales con una connotación fonética de transición y mixta.

En una forma pura, el esquema de división de las runas, de acuerdo con el Camino de un Héroe y el Camino de un Gothi, se ve de esta manera.

Círculo externo: * -V-Z-G-B-D-R- (I) -L-S-K-P-T-N- *
 Círculo interno: * -A-E-I-O-U- *

Las cinco vocales y * representan el cosmos y el caos, AIU y * / donde E y O son formas de transición, y doce

consonantes enmarcan el año y el círculo de la mente humana.

En el Camino del Héroe y el Camino de los Gothi, el círculo rúnico se divide de la siguiente manera:

El camino del héroe	El camino de los gothi
Mannaz (M) - Hombre	Laguz (L) - Agua, Flujo
Algiz (Z) - Vida, defensa	Sowilo (S) - Sol, Entidad
Gebo (G) - Regalo	Kano (K) - Fuego, iluminación
Berkana (B) - Desarrollo	Perth (P) - Iniciación, espiritualidad
Dagaz (D) - Día, Término	Teiwaz (T) — Coraje, Victoria
Raido (R) - Paseo, Viaje	Nauthis (N) — Necesidad.
Ansuz (A) - Símbolo de lanza, Regalos de Æesir	Isa (I) — Hielo, Inmovilidad
Ehwaz (E) - Movimiento, Caballo, Fidelidad	Odal (O) — Patria, Oðinn
Isa (I) - Hielo, Inmovilidad	Urus (U) — Ganado con Cuernos, Lluvia

* – *Ginnungagap*

Como hemos dicho antes, el Camino que nos lleva al Lado Oscuro de la Ceniza es guiado por el Camino de Gothi, pero nos lleva más lejos, nos *lleva Más Allá...*

XIII

El Significado de las Runas

Ætt	Rune	Name	Sound	Meaning
F	ƒ	Fehu	F	Riqueza y ganado
	u	Urur	U	Lluvia y uros
	th	Thurisar	TH	Thurs (titán, gigante)
	a	Ansur	A	Æsir
	r	Raidu	R	Viaje (paseo)
	k	Kauna	K	Herida
	g	Gebu	G	Regalo
N	w	Wunju	W	Alegría
	h	Hagalar	H	Granizo
	n	Naudir	N	Privación
	i	Isar	I	Hielo
	j	Jara	J	Cosecha
	ei	Iwar	Ei	Tejo
	p	Perthu	P	Apple y velado
U	z	Algir	Z	Protección y hombre
	s	Sowilu	S	Dom
	t	Tiwar	T	Tyr
	b	Berkana	B	Abedul
	e	Ehwar	E	Caballo
	m	Mannar	M	Hombre
	l	Lagur	L	Agua
Ing	ng	Ingwar	Ng	Ing (dios Ingwar)
	d	Dagar	D	Día
	o	Othala	O	Tierra y patria

La runa Odal a menudo se confunde con la runa alemana Erda, ya que se ve exactamente igual, pero tiene sus extremos enrollados. Según su valor, es casi idéntico a la runa Odal, solo si Odal se expresara como el género masculino (tipo de arquetipo masculino), por tanto Erda es el arquetipo femenino.

XIV

Correspondencia entre las Runas y los Nueve Mundos

Midgard: el espacio de los hombres, el Microcosmos, está en el medio y la runa Jera (Año) le corresponde.

El Eje Cósmico está formado por Asgard - Midgard - Helheim, donde Asgard es la runa Gebo y el sonido I: los dones de los dioses, siendo los dioses Existencia; Helheim es *, la ausencia de sonido, la Muerte, por un lado conduce a una nueva vida del alma en el Cosmos, y por otro lado más allá del círculo, hacia el Abismo. Es la runa Hagalaz: granizo y descomposición.

La cruz Alfheimr - Svartalfheimr y Vanaheimr - Jotunheimr muestra la oposición de la Luz y la Oscuridad propia del Cosmos, al Camino del Héroe y el Camino de la Mano Derecha.

Alfheimr - Sowulo - Sol y luz, el mundo de la luz, elementales. Corresponde a las cualidades humanas luminosas en el nivel de Hugn.

Vanaheimr - Inguz - Completitud, Amor, Benévolo Poder Constructivo, el Mundo de los dioses espirituales superiores de los elementos y manifestaciones de la Naturaleza. Corresponde a las cualidades de luz de Hugn y Ond, la gente de Oðinn.

Svartalfheim - Eihwaz - una Casa hecha de Tejo - ataúd, tumba, el mundo de los elementales oscuros inferiores. Corresponde a aquellas cualidades humanas consideradas malas y dañinas.

Jotunheimr - Nautiz - Necesidad, restricción, sin piedad, el Mundo de Jotuns/gigantes. Corresponde a las cualidades

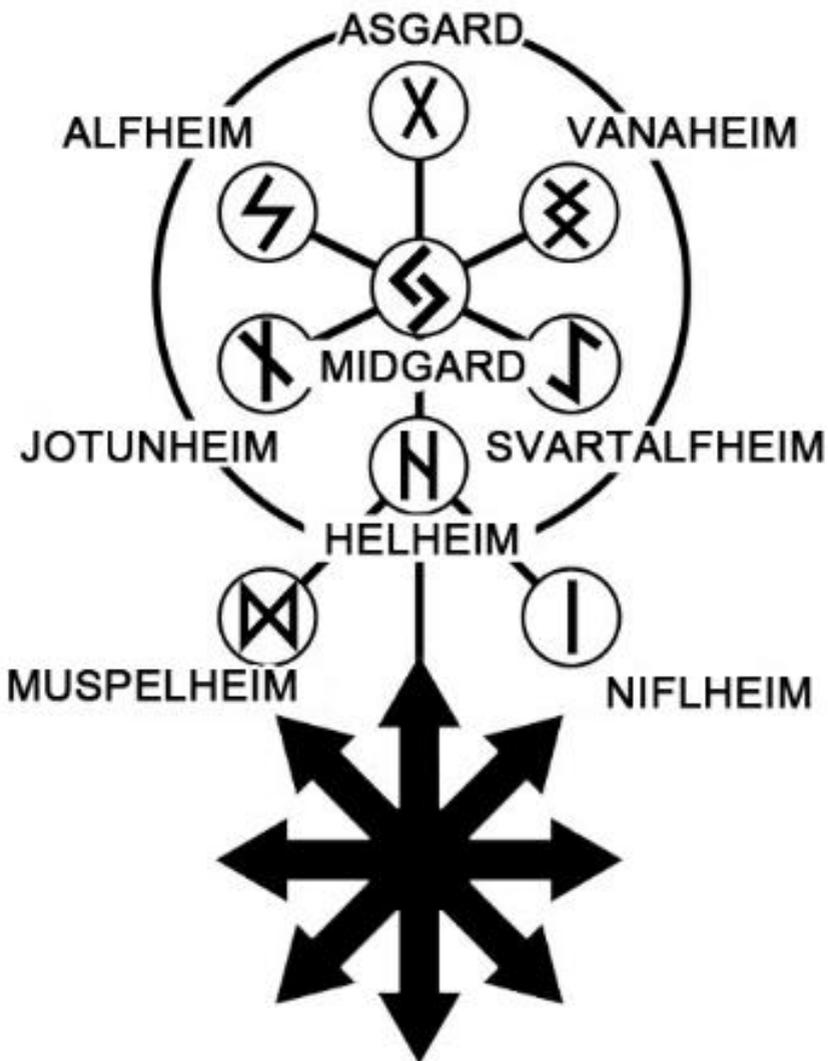
consideradas malas y peligrosas para las personas y la sociedad.

Dos mundos están separados: Muspelheim y Niflheimr, los que aparecieron por primera vez en Gap, haciendo que el Universo aparezca como resultado de su interacción. Encarnan la amenaza cósmica; Surtr cortará el árbol, el frío asolando a la humanidad.

Muspelheim - Reino de Fuego - Dagaz, la Luz de la Flama. Niflheimr - Reino de Hielo – Isa, hielo de inmovilidad.

La salida del Cosmos Hagal se encuentra a través del Reino de la Muerte de Hela con la runa Warha. Ahí está la Madre Oscuridad Entre Muspelheim y Niflheimr, el Abismo Primordial, el Padre Caos.

XV

Memento Mori

La práctica de Memento Mori no requiere rituales específicos, ceremonias o acciones prescritas. Sin embargo, hay tres aspectos que revelan su esencia:

I. Memento Mori es el recordatorio del hecho de que todo en el mundo es temporal, especialmente la riqueza y la diversión; el hombre entra a este mundo y lo deja con las manos vacías.

II. El trabajo con símbolos, imágenes y manifestaciones de muerte, destrucción, violencia y sufrimiento puede ayudar al practicante a comprender la manifestación de la divinidad, incluso en las cosas que parecen malas y oscuras para los profanos o moralistas. No es difícil notar las manifestaciones de Freyja en el amor y la belleza, pero ¿quién puede contemplarla en el campo cubierto de cadáveres y en las cuencas de los ojos vacías de una calavera?. La dualidad de la percepción debe descartarse en una determinada etapa; la percepción del mundo, previa a la transferencia a una percepción no dual, debería ser ejecutada.

III. La muerte, como el espacio en el que tienen lugar la Transferencia, el Retorno y la Renovación, permite a las personas de Hoenir elegir no realizar el Retorno y la posibilidad de la Salida del ciclo repetitivo de renacimientos. La muerte en este caso no significa el cese de la existencia física, sino la eliminación de una percepción del mundo,

después de lo cual sigue la creación de otra percepción del mundo con otro punto de vista, que puede ser un paso por debajo o un paso por encima del anterior muerto. La elección de no hacer un traspaso significa un rechazo consciente de cualquier percepción del mundo y deja solo al Observador. Pero el Observador mismo existe solo por la existencia de lo observado. Cuando no se observa la percepción del mundo, lo único que queda es la conciencia clara. Percibe al mundo como es, como a sí mismo. El Cosmos como una manifestación del Caos, la Luz como un caso particular de Oscuridad, no separada por el falso ego de un Héroe, tomando el Cielo. Es el estar aquí y ahora.

XVI

Tom

Tom se traduce del islandés como Vacío. La esencia de esta práctica se revela mediante la siguiente práctica:

el fin de la practica⁶

⁶El objetivo de esta práctica es romper la mente y el pensamiento racional moderno al dirigir la atención al vacío ilógico de las páginas en blanco, de la misma manera que los maestros zen lo hacen con sus adeptos.

XVII

Sobre las Fechas

Según los círculos solares y fonéticos que se muestran en el capítulo “Sonidos sagrados del año”, el período de tiempo más favorable para las prácticas es después del solsticio de verano, cuando el sol aún no ha nacido. Todas las fechas solares de la Cruz Celta (equinoccio vernal, solsticio de verano, equinoccio de otoño y solsticio de invierno) son fechas significativas para llevar a cabo rituales⁷.

Los equinoccios vernaes (21-22 de marzo) y otoño (21-22 de septiembre) representan los picos de la transferencia de primavera a verano, de **A** a **I** y de verano a otoño, de **I** a **U**. El punto del equinoccio es el momento en que el día es igual a la noche, y la luz es igual a la oscuridad. Los límites entre los mundos son más delgados y permeables a los espíritus y criaturas de todos los mundos.

Solsticio de verano (del 21 al 22 de junio) - Midsumar, la festividad del pleno verano, significa la transferencia al camino de regreso; en este momento más ligero - ¡Memento mori!

Solsticio de invierno (del 21 al 22 de diciembre) - Yule/Joll/Joel - significa la transferencia, la renovación y el regreso. Pero Yule es también el Silencio, es el punto de Salida, las Puertas entre la Muerte y el Nacimiento. Yule está precedido por doce días; se cuentan en el orden inverso desde el día de Yule. Durante estos doce días, el sol está en el punto más bajo, está más muerto de lo que puede estarlo, la noche es absolutamente oscura. Durante estos días tiene lugar el misterio microcósmico del giro macrocósmico: durante seis días (medio

⁷ N. d. E.: estas fechas están indicadas para el hemisferio norte.

año) el Sol está debajo, la vela está encendida dentro del Julleuchter; durante seis días el sol está alto, la vela está encendida en la cima de Julleuchter. El tiempo de Yule, como el momento más oscuro del año y el tiempo que significa el Punto de Transferencia, es el más favorable para celebrar rituales y prácticas significativas (por ejemplo; la mayor parte de este libro fue escrito durante el tiempo de Yule).

Otros días adecuados son los días conmemorativos, las fechas de la muerte; los días de la semana dedicados a dioses específicos:

Sunnadagr —	Domingo —	Día del Sol
Manadagr —	Lunes —	Día de la Luna
Tysdagr —	Martes —	Día de Tyr
Oðinsdagr —	Miércoles —	Día de Oðinn
Thorsdagr —	Jueves —	Día de Thor
Freysdagr —	Viernes —	Día de Freyja
Laugardagr —	Sábado —	Día de Lavado.

Por lo tanto, el miércoles es adecuado para rituales e invocaciones en honor a Oðinn y otras prácticas de Oðinnismo, el viernes es adecuado para las invocaciones de Freyja, etc. y en todas partes, todos los días. Un adepto se conoce a sí mismo cuando llega a esta etapa.

XVIII

Sobre los Colores

Midgard y Asgard están conectados con el puente del arco iris Bifröst que está custodiado por Heimdallr. El arco iris consta de siete colores, que tienen los siguientes significados:

El rojo es el color del nacimiento, la energía vital, el torrente de sangre, la energía de ataque. El rojo es el color de la sangre y de la experiencia de primera mano.

El naranja es el color del fuego, el bautismo (en ruso “krestcheniye”- bautizo, originado del eslavo “kres” - fuego) como la primera iniciación masculina; es el color del fuego y del hogar en su aspecto femenino.

El amarillo es el color del sol, el cabello de Baldr, el oro del que están hechos los asientos y armaduras de los dioses.

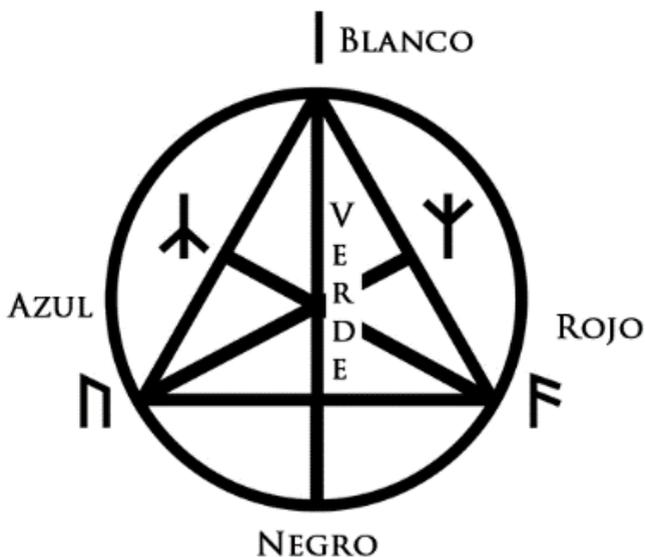
El verde es el color del verano, el cosmos tranquilo, la calma y la regularidad.

El azul es el color del cielo en el punto del Zenith, el presagio del retorno.

El azul oscuro es el color de la capa de Oðinn: el Errante; Es el mar y la muerte, la búsqueda y el viaje.

Violeta es el color del amanecer, de caer en silencio. También es el color de la proximidad inmediata a la Muerte, ya que el azul oscuro es el color de los cadáveres.

Hay dos colores más: **el blanco**, que es el color de la luz de los dioses y la luz divina del cosmos, el color universal de la vida, el punto más alto; y **negro**, que es el color de la Muerte, los Dioses Oscuros y la Brecha (GAP) de Ginnungagap, el punto más bajo. Esto significa que hay nueve colores en total.

Los colores, así como los sonidos, se ordenan desde el rojo profundo, pasando por el naranja hasta el amarillo más claro, lo que corresponde al nacimiento y el futuro en el camino de la derecha. En este orden, el color verde corresponde al fortalecimiento en este camino. La forma de organizar los colores del azul pálido a los colores más oscuros (azul oscuro y violeta) corresponde a la ruta de la mano izquierda.

El blanco y el negro corresponden a los puntos de los sonidos **I** y *****. Según el círculo del año y los sonidos, la correlación entre los sonidos y los colores es la siguiente:

A la derecha de **A** a **I**— Color rojo del héroe y la vida.

A la izquierda de **I** a **U**— Color azul profundo de los góticos y la muerte.

En el medio, el triángulo verde del cosmos con la estrella

de seis puntas inscrita

La runa Hagal del Younger Futhark. El triángulo refleja la triplicidad de Oðinn - Thor - Loki y es la figura geométrica más estable.

I es el color blanco, * es negro.

Esta forma de entender los colores debe seguirse durante las prácticas y rituales, y durante la creación del galdrastafir y otros accesorios rituales.

XIX

Skálar blot

El Skálar/Kopf es una copa que esta hecha de un cráneo humano. A continuación, vamos a exponer un ritual moderno y la forma en que lo practicamos haciendo uso de esta herramienta para maldecir. En el “Cantar de Volund” de la Edda Mayor se menciona el uso de copas hechas de cráneos humanos, este suceso acontece en medio de un contexto marcado por la venganza y por la retribución de la sangre, así que el uso del Skálar será descrito bajo estas circunstancias y sus formas. A continuación, proporcionaremos el texto que usa este ritual en sí y luego haremos un comentario explicativo del mismo.

I. El ritual tiene lugar al atardecer en medio de un círculo compuesto por los fieles seguidores de los dioses.

Se lleva a cabo este ritual lejos de las miradas indiscretas y se hace bajo la luz del Fuego y la Luna.

II. El iniciado toma una copa hecha de un cráneo humano usando su mano izquierda y pronuncia las siguientes palabras:

¡Esta calavera es la cabeza /nombre/, de un esposo indigno!

Todo su mundo y su vida está en nuestras manos,

Como una copa entra nuestras palmas.

III. El iniciado llena el cráneo hasta el borde con la Sangre del esposo que ha sido referido y pronunciando las siguientes palabras:

Esta sangre es la vida de un marido indigno.

¡El cuenco está lleno!

Como la copa está llena

¡Que el mundo se llene de su sangre!

IV. El iniciado pronuncia las siguientes palabras y luego toma un largo sorbo de sangre usando la copa:

Por la mala acción /nombre/ se bebe tu sangre y tu vida,

Todos lo verán y lo encontrarán inevitable.

La sangre de su cuerpo y de su vida

Nosotros vivimos en la abundancia

Y él está perdido.

V. El iniciado pasa la copa hacia la izquierda y el siguiente en el círculo la toma con la mano izquierda y pronuncia las mismas palabras u otra maldición o verso blasfemo.

El siguiente en el círculo realiza un gran sorbo y pasa el cuenco de sangre al siguiente.

VI. Se pasa la copa hasta que se agota la sangre que ha sido puesta dentro del cráneo del marido maldito. Las últimas gotas son arrojadas igualmente al suelo como un desperdicio que nadie necesita y al Fuego con tal de limpiar el recipiente.

El iniciado cierra el ritual con las palabras:

¡Vacía está la copa de los días que pertenece a un marido indigno!

No posee ya ninguna alegría en su vida

La sangre ya no calienta su cuerpo.

El pueblo y los dioses le abandonan.

Comentarios:

0.I. El ritual está dirigido a los practicantes del Camino de la Mano Izquierda que están firmemente convencidos de su intención de hacer este ritual contra el culpable. Otros pueden considerar que “de acuerdo con la ley del karma” tal maldición regresará a ellos y temerán tomar un cráneo humano con Sangre entre sus manos y mucho más beber de él la vida, la salud y el bienestar de otra persona.

Por nuestro parte, tanto las corrientes de la Vida como de la Muerte son en realidad parte de lo mismo, así que los participantes toman un sorbo para realizar el ritual.

Pero, aun así, no recomendamos hacer este blot con o sin ninguna razón, solamente en casos especialmente excepcionales y después de que todas las emociones y pasiones hayan desaparecido o se hayan calmado.

I.I. El atardecer significa literalmente el momento oscuro del día después de que se produce el ocultamiento del sol y el momento oscuro del año al que nos referimos es el Equinoccio del Otoño hasta el momento del Gran Yule que es el tiempo más favorable para este tipo de rituales.

El “Iniciado” es uno de los nombres que se usan para aquellos que siguen la tradición germano-escandinava; en este contexto también se usa para hablar de los miembros de una comunidad y de un círculo pequeño de practicantes.

La Luz del Fuego y la Luna se refiere a una hoguera ritual en la noche, en medio de un bosque u otro lugar propicio para realizar este ritual.

II.I. El cuenco hecho con una calavera/skálar es un instrumento para el ritual y se identifica con la calavera /nombre/ del maldecido. Los conceptos de “mundo” y “cabeza”

o “cráneo” se han vinculado desde la antigüedad a través del mito de la creación del mundo a partir de la cabeza de Ymir.

En muchas tradiciones del mundo, la mano izquierda es considerada como una mano “inmunda” que toma, que quita, en contraste con la mano derecha que da, que sacrifica.

III.I. El vino tinto se llama sangre, que es un símbolo con múltiples sentidos y que abarca los significados de la sangre, del espíritu, de la vitalidad y de la experiencia de la vida y la sabiduría (a eso se refiere la sangre que llena el cráneo). Por lo tanto, según las palabras usadas por el ritual, es posible que aclaremos que es exactamente lo que los participantes del ritual toman de la vida de un esposo indigno: la vida (la duración de los días), la mente o el espíritu, la salud o el bienestar. La frase “que el mundo se llene de su sangre” es la identificación del vino que se vierte en la copa con la sangre y la vida de los condenados, además del deseo de recompensar a su familia.

IV.I. El iniciado toma un buen sorbo del vino de la calavera para atacar al marido indigno, acompañándolo con las blasfemias y los deseos que tiene. Como maldición se pueden utilizar los fragmentos de los textos supervivientes que pertenecen a la tradición. Esto calentará al practicante en la misma medida en que afectará al esposo indigno. Uno debe ser consciente del carácter especial que la intoxicación causa después de llevar a cabo el ritual.

V.I. El cáliz se pasa usando la mano izquierda y se pasa hacia el lado izquierdo y el receptor recibe la copa con la mano izquierda, manteniendo el círculo cerrado sin dejar de designar su significado mismo.

VI.I. Después del ritual, se recomienda dispersarse en silencio y sin mirar hacia atrás para recordar el ritual que se ha

realizado. El esposo maldito ahora es considerado como un muerto y mencionarlo por su nombre o sus méritos, por los recuerdos o conversaciones que tuvo con cierta persona o los eventos que trascurrieron en su son de ahora en adelante indeseables; de hecho, el ritual es muy parecido al hecho de convertir a alguien en un nidding (paria) y puede combinarse con rituales similares para abarcar otras prácticas.

XX

La importancia del blót en el Odinismo

El ritual de glorificación por excelencia se llama blót, que es una palabra que significa “sacrificio” y “ritual”.

La parte maldita es el nombre común que recibe un tipo especial de sacrificio, al menos así lo llama el sociólogo francés de la religión Georges Bataille. La parte maldita recibe ese nombre porque se trata de una encarnación material concreta de lo que es un excedente “demoníaco” extraído de la cosecha, las presas, el ganado, los trofeos, las riquezas, los artefactos rituales, etc. Esta parte de las cosas y de la propiedad que no deben ser utilizadas por la sociedad (la comunidad) ya que la perjudica, además de que pertenece en su conjunto a los Dioses, a los espíritus o a los antepasados que han fallecido y que existen en otros mundos.

La parte maldita surge de la acumulación de objetos que sucede en el transcurso de una temporada o en medio de ciclos muy prolongados los cuales pueden consistir en varios años, por lo que debe ser destruida ritualmente en el transcurso de una fiesta general, de una festividad y de un ritual personal. Las cosas que en general pertenecen a esa parte maldita se destruyen de forma natural: se rompen, se queman, se ahogan en las aguas, se regalan sin tener en cuenta su valor, de modo que posteriormente serán destruidas. Normalmente se cree que el romper y destruir las cosas literalmente significa que ellas existirán en otros mundos, especialmente entre los antepasados. Por lo tanto, aquellas cosas que se rompen y las cosas que son consideradas dentro del conjunto de la parte maldita deben ser vistas como objetos “improductivos” y representan una de las formas más puras de sacrificio del cual no se recibe nada a cambio.

El exterminio de la parte maldita durante una gran fiesta que está llena de éxtasis y embriaguez, en medio de la cual

participan todos los miembros de la comunidad, anula todas las deudas que existen entre los mundos en que viven las personas, los espíritus y los dioses. El número de cosas destruidas debe ser deliberadamente excesivo y debe conducir a una pérdida real.

Las costumbres del Yule con sus ideas rituales (los villancicos eslavos, las costumbres de los montañeses comunes que usan vestimentas rituales) y el vestirse con máscaras (Krampus y su séquito) son también ecos de los pagos rituales que se hacen como tributo “para el otro mundo”. El entierro ritual usando armas, caballos, mujeres y bienes para que acompañen al rey en su montículo hacen parte de la semántica misma del blót como una de las formas de la parte maldita.

En el odinismo, el blót de la parte maldita es un rito que se lleva a cabo entre el tiempo que abarca la cosecha estacional y el equinoccio de otoño. Incluso se puede decir que si se tiene la intención de enviar todos los posibles regalos que se pueda a los dioses y espíritus en medio del sol poniente es necesario sacrificar una parte de la cosecha para estos fines. Además, el motivo de dicho blót puede ser el funeral y la cremación, por lo que los obsequios son transferidos al difunto.

Para el sacrificio de la parte maldita se utiliza el fuego que toma la forma de una muesca en la tierra (“pozo”).

III

Dichos de Kvasir

El Hombre con la Serpiente

De los fragmentos de los anales de una ciudad siberiana.

Ahora, en el Montículo del Diablo⁸, vive un hombre que sobrevivió a veinte inviernos. Desde su adolescencia miró por encima del borde de este mundo hasta el montículo del Diablo y luego se acostumbró. Vio otros mundos, imágenes de dioses vivos y muertos, y el lienzo de la realidad era una paleta de símbolos y alegorías para él.

Pasaron los años y el corazón del hombre sobrevivió a muchas heridas, pero su pena aumentó. Luchó contra la Serpiente Nidhogg. Su runa es Nautiz, lo que significa restricciones, necesidades y carencias. La Serpiente se le apareció en muchas imágenes y disolvió la base de su vida, haciéndolo buscar a sí mismo, rechazando su “Falso yo”.

Y ahora esta Serpiente está para siempre con él, la Serpiente cuyo nombre comienza con “N”. Es su necesidad, su defensa, la aparición de su dharma: la muerte. Está siempre bajo su piel, bajo la Ceniza de Yggdrasill, que está en su mano.

Veo a este hombre todos los días cuando paso frente a los espejos.

⁸En ruso significa "Ciudad de los Diablos" o Chertovo Gorodische - lugar en la ciudad de Novosibirsk donde en la Edad Media fue el antiguo bastión de Mongolia.

Visión de la Muerte en la Cara de Freyja

I. En la noche de las noches pasa el misterio de morir y nacer del sol.

II. El rito de glorificar a los Antiguos -¡Y Eternos!- Dioses se hizo al atardecer; el cáliz estaba alrededor, fluyeron palabras amables y los sonidos de una pandereta irrumpieron el silencio.

III. En la noche, cuando muchos ya se habían ido, en el silencio y la quietud, derramo la Sangre de la Calavera sobre el altar del Antiguo.

IV. Regresando a casa, y habiéndome retirado a la gloria de la Señora de los Caídos, inhalo Venenos y la miro a la cara.

V. A la luz de la lámpara de Yule, su rostro realmente se convirtió en una calavera y sus ojos me respondieron.

VI. Así se encuentran Kindreds en silencio.

VII. Su regreso a casa en la noche oscura del Año Sagrado.

VIII. En la Noche de las Noches, donde no existen fronteras, y no tienes camino a seguir, porque ya has venido sin irte.

IX. ...

Notas:

La noche de las noches es el solsticio de invierno o el sagrado Yule.

El (antiguo) viejo, o Forni en islandés, es uno de los nombres de Oðinn.

Al mismo tiempo, es un escriba rúnico en una columna similar a Algiz en nuestro santuario.

La sangre (derramada) es una experiencia y práctica existencial. La Sangre del Alma.

El cráneo representa nuestra mente y nuestro ego.

El sacrificio de la Sangre de la Calavera es la dedicación de tus acciones a la gloria de los Dioses. Externamente, la ofrenda se puede expresar en libaciones de vino tinto en el altar.

Los venenos son las diferentes sustancias que intoxican tu mente; utilizado solo para fines rituales.

**Escrito el 21-23.12.14
durante el Gran Yule,
Era Vulgaris**

El Abrazo del Diablo como Padre

La noche siguiente, después del ritual de los huesos, estando ya en casa, llevé a cabo ritos con mis cuentas, repitiendo nombres de dioses y diosas de muerte, destrucción y sabiduría. Habiendo alcanzado la calma e incluso algo de tranquilidad, estando en silencio por un tiempo, me quedé dormido y tuve el siguiente sueño:

“Me veo con tres personas de poca importancia para mí: mi oponente político con su novia y un conocido mío. Estamos en una bodega, en la que solo hay una salida. Luego, agua comienza a verterse en el sótano, haciéndonos salir por la única salida. El primero que sale por el camino de acceso al lado de la salida es mi conocido; algo externo lo desgarró y su sangre mezclada con agua fluye hacia nosotros. Dos chicas permanecen en el sótano y mueren.

Subo las cortas escaleras hasta la salida, sabiendo que la Muerte me está esperando allí. Cuando salgo corriendo del sótano al amplio patio de una vieja mansión, al principio no veo nada. Cuando mi visión se aclara, veo que mi asesino no está aquí. Corro a la casa gritando, sabiendo que Él está allí. Derramo un poco de alcohol encima mío y me prendo fuego, cayendo en el abrazo del que debe matarme, él es personalmente el diablo, me abraza fuerte pero amorosamente al mismo tiempo. Me hace rodar sobre las habitaciones, mientras me quemo y me acuesta, golpeándome el pecho en algún lugar cerca de mi corazón. Y se va. Me acosté y me quedé dormido, tal es mi muerte. Lucho contra el sueño y me parece que entro en otra habitación; parece un sueño dentro del sueño y paso por otra habitación y encontré una cama con plantas y flores dentro

de ella, y en lugar de una almohada hay una calavera. Me acuesto sobre ella y nuevamente lucho contra el sueño profundo: la muerte. Y cuando estoy casi muerto, ella, la muerte, aparece a la derecha. Fingiendo ser una hermosa chica con cabello negro, Ella yace a mi lado. Como refugio (si no hubiera estado muerto en este momento) copulo con Ella, pero ella trata de escapar. Cuando la desnudo, veo que su vientre y pecho están cubiertos con el tatuaje del Árbol de la Vida que en realidad tengo en mi mano; la atrapo y veo que se opone al deseo en sus ojos. Cuando copulamos, me despierto y me veo en algún patio, donde entre los árboles bajos aparece la silueta de una niña de pelo negro sentada, y detrás de ella aparece la gran cabeza de la Serpiente. Ella me estaba llamando a estar con ella por medio de un encantamiento (que no citaré aquí deliberadamente), durante ese oscuro tiempo estuve muerto para el mundo real. Luego desperté en la realidad”.

2012 E.V.

Nombres de Óðinn

Para tu gloria, multifacética, invoco todos tus nombres:
Aldaföðr (Aldafoedr) — El Padre de la gente,
Aldagautr (Aldagaut) — El Gautr de la gente,
Alföðr (Alfoedr) — Padre de todos,
Algingautr (Algingaut) — El Antiguo Gautr,
Angan Friggjar (Angan Friggjar) — Delicia de Frigg,
Arnhöfði (Arnhoefti) — Cabeza de águila,
Ása niðr — Pariente de los Æesir,
Atriðr, Atriði (Atrid, Atridi) — Jinete de ataque,
Asagrim, Ásagrimmr (Asagrim) — El Señor Aesir, el Señor despiadado,
Auðun (Audun) — El Amigo de la riqueza,
Bági ulfs (Багиульфс) — Enemigo del lobo,
Baldrsfaðr — El Padre de Baldr,
Báleygr (Бальейг) — Ojo ardiente,
Biflindi, Byrlindi (Bivlindi) — Agitador de lanza,
Bileygr (Bileyg) — Ojo revoloteando (como una llama),
Blindi, Blindr — Ciego,
Brúni, Brúnn — Marrón (Oso),
Böðgæðir (Boedgedir) — Mejorador de batalla,
Bölverkr (Boelverk) — Malhechor,
Bragi (Браги) — Jefe Líder,
Bróðir Vilis, Bróðir Vilja — Hermano de Vilis,
Burr Bors — Hijo de Borr,
Darraðr, Dorrudr (Darrad, Dorrud) — Lancero,
Draugadróttinn — Señor de los fantasmas,
Ein sköpuðr galdra — Creador de Galdr,
Ennibrattr — Uno con la frente recta,

Eylúðr (Eylud) — Siempre en auge,
 Faðmbyggvir Friggjar — Habitante en el abrazo de Frigg,
 Faðr galdrs — Padre de Galdr,
 Farmagnuðr, Farmögnuðr (Farmagnud, Farmegnud) — Empoderador del Viaje,
 Farmaguð, Farmatýr (Farmagud, Farmatiur) — Dios de la carga,
 Farmr arma Gunnlaðar — Carga de los brazos de Gunnlöð,
 Farmr galga — Carga de la horca,
 Fengr (Feng) — Caza,
 Fimbultýr (Fimbultiur) — Dios poderoso,
 Fimbulþulr — Poderoso Thula,
 Fjallgeiguðr (Fialgeygud) — Dios de las formas,
 Fjölnir (Fiolnir) — Muy sabio,
 Fjölsviðr (Fiolsvid) — Bastante sabio,
 Fjörgynn (Fiorgun) — Parcela (Terreno),
 Foldardröttinn (Foldardrottin) — Señor de la Tierra,
 Forni — Antiguo
 Fornölvir — Antiguo olvido,
 Fráriðr, Fráriði (Frarid, Frafidi) — El que cabalga,
 Frumverr Friggjar — Primer esposo de Frigg,
 Fundinn (Fundin) — Encontrado,
 Gagnráðr, Gangráðr (Gagnrad, Gangradr) — Abogado de ventaja,
 Gangari, Ganglari, Gangleri (Gangari, Ganglari, Gangleri) — El Camino Cansado,
 Gapprosnir (Gapfrosnir) — Uno de ellos en un frenesí boquiabierto,

Gautatýr (Gautatur) — Dios de los Geats,
Gautr — Gaut,
Geiguðr (Geugud) — Dangler,
Geirlöðnir — Invitador de lanza,
Geirölnir — Cargador de lanza,
Geirs dróttin — Señor de la lanza,
Geirtýr — Dios Lanza,
Geirvaldr — Maestro de la lanza,
Ginnarr — Engañador,
Gizurr — Acertijo, Gestumblindi) — Invitado ciego,
Glapsviðr — Loco,
Goði hrafnblóts — Godi de la ofrenda de cuervo,
Goðjaðarr,
Goðjaðar— Dios Protector,
Göllnir — Gritador,
Göndlir — Portador de varita,
Gramr Hliðskjálfar — Rey de Hliðskjalf,
Grímnir — Enmascarado,
Grímr — Máscara,
Gunnblindi — Batalla cegadora,
Haftaguð — Dios de los prisioneros,
Hagvirkr— Trabajador hábil,
Hangadróttinn — Señor de los ahorcados,
Hangaguð, Hangatýr — Dios de los ahorcados,
Hangi — Ahorcado,
Haptabeiðir — Comandante de líderes,
Haptasnytrir — Maestro de dioses,
Haptsonir – Afilador de Grilletes,
Hárbarðr — Barba gris,
Hárr, Hávi – El Alto,

Heimþinguðr hanga — Visitante de los ahorcados,
Helblindi — Ciego de Hel,
Hengikeptr, Hengikjopt — Cuelgue la mandíbula,
Herblindi — Anfitrión cegador,
Herföðr, Herjaföðr — Padre de los ejércitos,
Hergautr — Anfitrión de Gautr,
Herjan, Herran — Guerrero,
Herteitr — Feliz guerra,
Hertýr — Dios de los ejércitos,
Hildolfr – Lobo de Batalla,
Hjaldrgegnir – Atacante de Batalla,
Hjaldrgoð — Dios de la batalla,
Hjálmbéri — Portador del casco,
Hlífreyr — Señor de la carretilla,
Hnikarr — Criador de esfuerzo,
Hnikuðr — Derrocador,
Hoárr — Un ojo,
Hötter — Sombrerero,
Hrafnaguð, Hrafnáss — Dios Cuervo,
Hrafnfreistuðr — Probador de cuervos,
Hrami — Destripador,
Hrani — Fanfarroneador,
Hrjóðr — Vocinglero,
Hroptr, Hroptatýr — Sabio, Dios de la sabiduría,
Hveðrungr — Meteorólogo,
Ireker — Gobernante espléndido,
Jafnhárr — Igualmente alto,
Jálg, Jálk – Caballo Castrado,
Jarngrímr — Máscara de hierro,
Jólnir, Jólnir — Figura de Yule,

Jolfr — Caballo—Lobo (oso),
Jölfuðr, Jölföðr – Padre del Yule,
Jörmunr — Cósmico,
Kjalarr — Quilla,
Langbarðr — Larga barba,
Löndungr, Loðungr – Portador del Abrigo Lanudo,
Niðr Bors – Prole de Bor,
Njótr – El Necesario,
Oðinn, Wotan, Woden — Maestro de inspiración,
Ófnir — Incitador,
Olgr — Halcón,
Ómi — Resonante,
Óski — Dios de los deseos,
Rauðgrani — Bigote rojo,
Reiðartýr — Dios de los jinetes,
Rögnir — Jefe,
Rúnatýr — Dios de las Runas,
Runi vagna — Motor de constelaciones,
Saðr, Sann — Verdadero,
Sanngetall — Buscador de la verdad,
Síðhöttir — Sombrero ancho,
Sigðir — Dador de la victoria,
Sigföðr — Padre de guerra,
Siggautr – Geat de la Victoria,
Sigrhofundr — Juez de la victoria,
Sigmundr — Protección de la victoria,
Sigrúnnr — Árbol de la Victoria,
Sigtryggr— Verdadera victoria,
Sigtýr — Dios de la victoria,
Sigprór — Exitoso en la victoria,

Skilfingr — Temblante,
Skollvaldr — Gobernante de traición,
Sonn Bestlu — Hijo de Bestla,
Spjalli Gauta — Amigo de los godos,
Sváfnir — Portador del sueño,
Sveigðir — Balanceándose,
Svartr — Negro,
Sviðrir — El Más tranquilo,
Sviðurr — Sabio,
Svipall — Cambiando,
Svölnir — Enfriador,
Tveggi — Doble,
Tvíblindi — Dos veces ciego,
Þekkr — Bienvenido,
Þrasarr — Pendenciero,
Þriði — Tercero,
Þriggi — Triple,
Þrórr — Prosperando,
Þróttir — Fuerza,
Þuðr — Magro,
Þundr — Trueno,
Uðr — Amado,
Váfuðr — Errante,
Váfuðr Gungnis — Mundano de Gungnir,
Váði vitnis — Enemigo del lobo,
Vakr — Despertador,
Valdr galga — Gobernante de la horca,
Valdr vagnbrautar — Gobernante del cielo,
Valföðr — Padre de los asesinados,
Valgautr — Gautr de los muertos,

Valkjosandi — Selector de los asesinados,
Valtamr, Valtam — Domador del Asesinato,
Valtýr — Dios del Asesinato,
Valþognir — Receptor asesinado,
Vegtamr — Errante o Domesticado,
Veratýr — Dios de los hombres,
Viðfráger — Ampliamente famoso,
Viðrir — Tormentoso,
Viðrímnr, Viðhrimnr — Grito contrario,
Viðurr — Asesino,
Vingnir, Vófuðr — Mundano,
Vinr Lopt — Amigo de Loptr,
Vinr Lóðurs — Amigo de Lódur,
Vinr Míms — Amigo de Mímir,
Vinr stalla — Amigo de los Altares,
Völsi — Miembro,
Völundr rómu — Herrero de Batalla,
Yggr — Terrible,
Ýjungr, Ýrungr — Dios de la tormenta.
Todos los demás nombres suyos son incontables, pero el
indescriptible está por encima de todos...

Nombres de Loki

Para tu gloria, Padre del Lobo, llamo tus nombres:
Bölvasmiðr — Herrero de la Mentira,
Bróður Býleists — Hermano de Byleistr,
Bróður Helblinda — Hermano de Helblindi,
Daðir ulfs — Padre del Lobo,
Djúphugaðr hirðitýr herfangs — Cultivador, abismal,
Fárbauta mögr — Hijo de Farbauti,
Farmr arma galdrs haptis — Carga de las armas de Sigyn,
Farmr arma Sigynjar — Marido de Sigyn,
Föður Heljar — Padre de Hel,
Föður Jörmundgands — Padre del monstruo masivo
(serpiente de Midgard),
Föður lögseims — Padre del hilo marino (Jormundgand),
Föður Miðgarðsormr — Padre de la serpiente Midgard,
Föður Nara ok Ála — Padre de Narvi y Vali,
Föður Vánargands — Padre del monstruo de Ván,
Frændi ok föðurbróðir, vársinni ok sessi Óðins ok ása —
Pariente y tío, Compañero de banco de primavera
(compañero) de Oðinn y los Dioses
Fróðugr týr — Dios sabio,
Gammleið — Camino del buitre,
Geðreynir Gauts herþrumu — Ensayador mental del
guerrero del trueno de batalla,
Girðijófr Brísings — Ladrón de Brisíngamen,
Goða dólgr — Enemigo de dioses,
Hárskaði Sifjar — El Dañador del Cabello de Sif,
HeimsækiokkistuskrúðGeirröðar—Visitante y trampa en
el pecho de Geirrödr,

Hroeri sagna — Líder del destacamento,
 Hugreynandi Hoenis — Pensador de Hoenir,
 Hund hrynsævar hræva ol—Gefnar — El Sabueso del
 rugiente mar de cadáveres de ale-Gefn,
 Inn bundni ás — Dios obligado,
 Inn slægi áss — Dios astuto,
 Leiðipír ol—Gefnar — Secuestrador de Gefjon,
 Loptr — Cielo,
 Lund læva — Árbol de engaños,
 Mog Fárbauta — Hijo de Fárbauti,
 De rúni Þórs — El Confidente de Thor,
 Oglisbarn — El Hijo de Hawk,
 Ráðbani Baldrs — Contribuyente de la muerte de Baldr,
 Rægjandi ok vélandi goðanna — Acusador y engañador
 de dioses,
 Slægð — Más astuto,
 Sleipnis frænda — Presa de Sleipnir,
 Sonr Fárbauta — Hijo de Fárbauti,
 Sonr Laufeyjar — Hijo de Laufey,
 Sonr Nál — Hijo de Nál,
 Þjóf Brísingamens — Ladrón de Brísingamen,
 Þjóf hafrs — Ladrón de la cabra,
 Þjóf Iðunnar epla — Ladrón de manzanas de Idunna,
 Þjóf jötna — Ladrón de gigantes,
 Þrætudólgr Heimdallar ok Skaða — Peleador oponente
 de Heimdallr y Skadi,
 Ver Sigynjar — El Esposo de Sigyn,
 Vin hrafnásar — El Amigo del dios cuervo,
 Vinr Hoenis — El Amigo de Hoenir.
 ¡Todos los demás nombres tuyos son incontables,

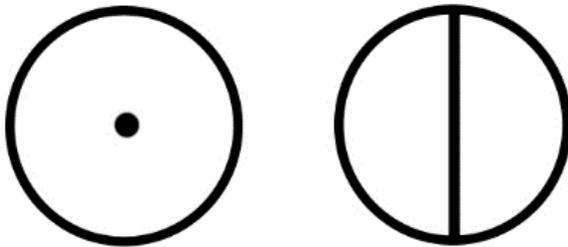
Enemigo de dioses! Heil Loki!

Sobre el Ser y el No Ser

La Edad Dorada

El tradicionalista René Guénon introdujo en sus obras el tríptico sobre el huevo del mundo. Según esto, en la primera imagen, el Huevo del Mundo está abierto desde arriba. Dios está presente en todo; el mundo entero es una manifestación de lo Absoluto, la Existencia (a veces Supra-ser) es una parte igual del mundo, las cosas salen y entran libremente en él. Todo el Cosmos que se revela, es la potencia realizada del Caos Primordial y no se opone a él. Además, la condición de estar abierto desde arriba está conforme con el circuito de símbolo más antiguo: el círculo con el punto en el centro. Aquí, el Centro es el Espíritu, Lichtman, el Absoluto. Y el Círculo es la periferia, la Materia, el límite del Cosmos. Es la Edad de Oro de la Tradición aclamada en diferentes idiomas y en diferentes tradiciones. Es el tiempo de la jerarquía divina, ya sea en los Cielos o en la Tierra; este es el Ser que todo lo penetra, el movimiento de la Periferia al Centro, el Ascenso del Espíritu.

Este es el símbolo de la unidad del Todo y la Brecha (Gap), del 1 y el 0, del camino de un Héroe y Gothi (Volhv), el holismo, el Círculo y el Eje del Universo.

El Cierre

Los héroes trepan demasiado a los cielos. El No-ser está siendo eliminado, el cielo está siendo usurpado por Dios que se ha olvidado de su naturaleza, la creación Ex Nihil está siendo declarada. Hay una brecha ontológica cualitativa entre el Creador y su creación. El Cosmos contrasta con el Caos, el Orden declara su autosuficiencia. La dicotomía moralizadora y dura de lo Luminoso y lo Oscuro. Los gnósticos llamaban a ese dios el Demiurgo de este mundo y se esforzaban por abandonar la esfera que estaba bajo su control, liberar la Estrella dentro de sí mismos y regresar al principio fuera de este mundo. Se pueden encontrar ideas análogas en la India, en Cachemira, entre los seguidores del Shaivismo y el Tantra de la Mano Izquierda, donde la realidad se considera Maya (el Delirio), y la Conciencia divina (Maha-Maya) es el Gran Delirio.

El Ser existe, el No-ser no existe.

La Muerte de Dios

La segunda condición, la condición del presente, lo moderno, es llamada por Guénon, el Huevo del Mundo Cerrado. Dios no solo se está alejando del Centro del Mundo; sino que él ya lo hizo, habiendo superado esto, se está alejando por completo. Su lugar está ocupado por el hombre, y se convierte en la medida de todas las cosas. El orden social ya no se corresponde con la jerarquía divina del Cielo, ahora es variable e ideable. Dios está muerto. La periferia: la materia es lo único que queda; el materialismo se convierte en la idea principal de esta época.

No hay No-Ser, pero tampoco hay Ser. Razonando desde la lógica del Demiurgo, que se opuso a “su” Cosmos, “su” Ser

al Caos y al No Ser. Con su eliminación, el No Ser tuvo que irrumpir en este mundo. Algunos gnósticos consideraban que el proyecto de la actualidad, el aumento del Conocimiento y el Asesinato de Dios, era propio, pero fracasaron porque tomaron el camino equivocado, al no haber liberado su Alma de los grilletes del Demiurgo. La nada total se manifiesta y se establece en el mundo.

El Tradicionalismo apareció en el siglo XX, el tipo de cosmovisión opuesta a la modernidad y declarando la tradición como el valor más alto. El filósofo francés René Guénon es considerado el fundador del tradicionalismo. Literalmente, “tradición” significa “transmisión, cadena”; Guénon insistió en la transmisión inmediata de la iniciación dentro de la tradición, y después de analizar la realidad circundante, consideró la rama sufi del Islam como la única tradición iniciática que aún existe, y se convirtió en un maestro sufi después de su retiro en El Cairo.

Otro gran tradicionalista y contemporáneo de Guénon, Julius Evola mantuvo un punto de vista diferente e insistió en el hecho de que el momento de la autoiniciación ya había llegado. Aquí, el momento más interesante comienza. Guénon y Evola son solidarios en su negación y revuelta contra el mundo moderno y en la comprensión de la importancia absoluta de la Tradición, pero la duda sobre la iniciación crea dos caminos en el tradicionalismo. El primero, un camino convencional, el Camino de la Derecha radica en seguir a Guénon, en defender la transmisión de la iniciación y la lucha contra la no iniciación que conduce a la caída; en la aspiración del centro. El segundo, un camino individual, el Camino de la Mano Izquierda radica en, siguiendo a Evola, la autoiniciación

y en superar la Modernidad en la alegoría de cabalgar el Tigre. La tradición está rota, Dios está muerto, la Nada está arrastrándose por todas partes.

El primer camino es, sin duda, correcto, aceptable para la mayoría y para un tipo definido de personas, existiendo en una cierta etapa de autorrealización. *Jedem das Seine*⁹. Como se puede ver, el camino de Guénon es dicotómico y se apoya en la doctrina creacionista monoteísta. Este es el camino del Demiurgo, cuya frontera es el Cosmos. Pero si en la Edad de Oro se pudiera ver la manifestación de lo Absoluto en todo, más tarde, después de la creación de Dios-Demiurgo, solo la Nada estaba allí, ¿puede el Demiurgo declararse a sí mismo la “autoridad”? El no ser, el caos.

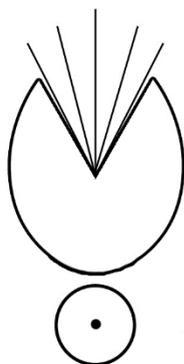
La usurpación del Huevo Cósmico por el Demiurgo, la anunciación de su propia Unicidad (Exclusividad) y su Muerte posterior; todos estos son eventos que tienen lugar en su propio Caos, Supra-Ser. El Camino de la Izquierda en el tradicionalismo es un descenso: más bajo que el más bajo. Es una inmersión en la materia con el propósito de su destrucción a través de la “positivación de todas las negaciones”, según Yuri Mamleyev.

Guénon insistió en pertenecer a una tradición y seguirla, entiende la tradición como el lenguaje de descripción y diseño del mundo. Es un camino correcto colectivo del regreso al principio. El Camino de la Mano izquierda no es el lenguaje de esta o aquella tradición, sino del tradicionalismo en general, haciendo hincapié en la comprensión de los cultos, la práctica y la metafísica de la violencia, el sexo y la muerte. Según el

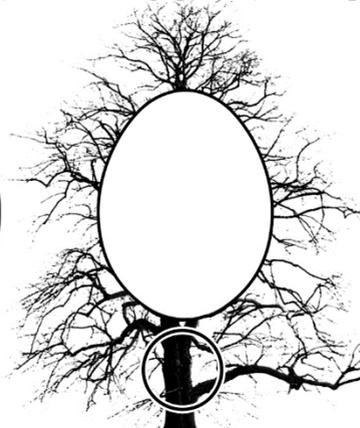
⁹ N. d. E.: "a cada uno lo suyo"

tríptico de Guénon, este camino lleva a la tercera imagen, la apertura del huevo del mundo desde abajo, la parodia mundial, la confusión, la imposibilidad de separar la tradición y la modernidad y volver a la primera. Postmoderno.

TRADITION

MODERN

POSTMODERN

Si el tradicionalismo de Guénon llevara a la reconstrucción de una Tradición no Demiúrgica, del Ser, en esta situación, la Salida al No-Ser, el Camino al No-Ser será más evidente. El No Ser volverá a su lugar en el Mundo (aunque en principio no *hay otro lugar para él*). El Ser sabe acerca del No-ser, incluso negándolo. Nada es absolutamente estéril.

El Sendero de la Mano Izquierda es la realización de uno mismo como la Conciencia de la única "instancia" permanente posible: el Caos, ya que es totalmente inclusivo. En la colisión entre el Demiurgo y la Brecha (GAP) se hace aparente solo la posibilidad de esto también en el Caos, la Muerte de Dios y el

ascenso de la Nada al trono, la desaparición del Ser y lo Sacro - solo la realización de esto posible. No importa dónde y qué mire el hombre, el Caos lo es TODO, incluso las cosas que no son el Caos.

Esa es la naturaleza de la sabiduría del yogini-shaivita, que se realiza a sí misma como la Más Alta Conciencia de Shiva-ParaShiva-; la distancia entre este y Shiva es Maya, la ilusión. Además, no hay distancia entre Shiva y Maya, Maya es la Conciencia de Shiva.

Post scriptum: *atribuyéndoselo a tal o cual tradición, el hombre elige solo el lenguaje de la descripción-diseño del mundo. Usando el lenguaje mientras diseña la realidad del ambiente, el hombre también diseña su Conciencia y establece sus límites para ello. En otras palabras, el lenguaje concreto puede representar una cosmovisión concreta, en la que algunos elementos estarán presentes y otros ausentes. Pero el tradicionalismo es el tipo de lenguaje que incluye posibilidades de dibujar el signo de “Salida”, tras lo cual llega el **Silencio**.*

2012 E.V.

Los Problemas del Tradicionalismo Pagano

Este trabajo está dedicado a la memoria de Dobroslav (Alexey Dobrovolsky), quien falleció el 19 de mayo de 2013. A través de sus libros, me abrí al paganismo. También está dedicado a Dominic Venner, un tradicionalista pagano francés que se pegó un tiro el 21 de mayo de 2013 en Notre-Dame, como protesta contra el mundo moderno.

El paganismo es una canción, una gloriosa canción de la sabiduría eterna y la unidad. Una canción olvidada, pero no perdida. Hoy, en la era de la modernidad, y en la Edad de Hierro, puede ser escuchada. La melodía, que ahora es confusa y tiene retazos de reminiscencias, sin embargo está segura en sus profundos cimientos.

La Cuestión de la Terminología

Antes de comenzar con la revisión de los problemas del tradicionalismo pagano, debemos comenzar aclarando algunos de los términos y sus significados que se utilizarán más adelante.

En el idioma de la Iglesia Eslava existe una palabra, “і́язык” (iyazyk—idioma), que define al “folk”, “tribu”, y corresponde al griego “ἔθνος” (ethnos). La identificación de tribus no cristianas como «paganos» deriva de la traducción de la Biblia al idioma eslavico, y durante la historia este término ha adquirido connotaciones negativas. Así, desde el punto de vista de los cristianos, los paganos eran todos no cristianos, gentiles (más tarde se agregó el judaísmo y el islam); el paganismo es el acto de adorar a todo lo creado, no al Creador, es decir, la

idolatría. Mirando hacia el futuro, podemos considerar que el término «paganismo» ha sido demonizado. Así, el materialismo, el liberalismo, el consumismo (adorando al Toro de Oro) se llama paganismo. Todo esto es desde la cosmovisión del cristianismo y, en general, de las religiones abrahámicas.

En Europa nos enfrentamos a la misma situación. La palabra pagano proviene de la palabra latina «paganismus» - «rural», derivada de «pagus» - «distrito». Dado que el cristianismo en la Edad Media se había extendido básicamente a través de las élites y, por lo general, los campesinos no querían destruir sus supersticiones, rituales y presagios, apareció el término «religia pagana» (la religión de la antigua Roma). Esto también tiene un significado peyorativo.

Hoy entendemos el paganismo como:

I. Todas las religiones politeístas;

II. Cultos, presagios y creencias de las personas arcaicas, antes de aceptar una de las religiones del creacionismo;

III. De vez en cuando es usado como sinónimo de «neopaganismo».

La relación entre «язык» (iyazyk - idioma) y «ἔθνος» (ethnos) muestra un vínculo inextricable entre la fe y la gente, que lo conserva a pesar de las religiones mundiales que no están vinculadas a la etnia.

Hay una frase cotidiana en el paganismo moderno: “Como tantos pueblos (lenguas), tantos paganismos”. Significa que cada ethnos tiene su propia tradición o su propia versión de la tradición. El término *neopaganismo* significa reconstrucciones modernas y nuevas enseñanzas, que generalmente son sincréticas. Alexey Gaidukov define el

neopaganismo como «un complejo de comunidades y movimientos religiosos, parareligiosos, sociopolíticos, históricos y culturales, que en sus actividades se vuelven creencias y cultos precristianos, presagios y prácticas mágicas, resucitándolos y reconstruyéndolos». Encontramos esta definición bastante completa.

Además de los términos paganismo, neopaganismo y heathenism, también encontramos otras designaciones más estrechas de aquellas tradiciones como «Rodnoverie» (tradicón eslava), «Oðinnismo», «Forn Sidr» o «Asatru». En este caso, estamos hablando de la designación actual de tales tradiciones, comunidades y subculturas que, por regla general, son etno céntricas. Por ejemplo, «Rodnoverie» está formado por seguidores de los antiguos eslavos paganos en su diversidad, y el «Asatru» (Creencia en el Æsir) es el mundo pagano de los escandinavos y a veces aparece como el nombre propio de los paganos germánicos. Sin embargo, en el mundo moderno bajo el nombre de “Oðinnismo”, a menudo entendemos la doctrina de la superioridad racial y religiosa del blanco sobre todas las demás naciones paganas que es fundamentalmente errónea y se discutirá a continuación. La esencia de estos nombres radica en la necesidad de identificación y autoidentificación en el mundo moderno. El pagano de las épocas precristianas no podía decir: “Soy rodnover”, sino “Soy el nieto de Dazhdbog”.

Como se mencionó anteriormente, hoy el término «paganismo» está abrumado con valores y significados demonizados. Hoy se identifica con el satanismo, el materialismo y el cientificismo, el ocultismo, el liberalismo, el consumismo (el culto a los productos, las marcas), las sectas

totalitarias, el nazismo y el extremismo. Es justo decir que entre los individuos existe la intersección de los problemas e ideologías anteriores, pero no actúan en nombre de todos los gentiles y las comunidades, y la generalización de las excepciones. Este no es un enfoque sensato, que solo exacerba la comprensión de la esencia del paganismo. También mencionamos que las connotaciones negativas del «paganismo» tienen su origen en el cristianismo. Además de toda la variedad de tradiciones étnicas que colectivamente se han llamado «paganismo» o «religia pagana», se encuentra un principio más profundo, que las unifica a todas (y las diferencia de las religiones del creacionismo). Se llama manifestacionismo.

Manifestacionismo y Creacionismo

El paganismo es manifestacionismo. La doctrina del manifestacionismo es una doctrina de la manifestación. En latín «manifestatia», proviene del verbo «manifestare», «mostrar». Según el manifestacionismo, el mundo entero es una manifestación de Dios, la revelación de sus aspectos. El mundo es el autodescubrimiento de Dios. En el manifestacionismo no hay creador y creación, el mundo y Dios son iguales ontológicamente. En el paganismo esto se expresa muy claramente en las palabras: «Somos los hijos y los nietos de Dios».

Los dioses paganos, especialmente los supremos, a menudo están dotados del epíteto de «Padre» y «Madre». En India, el saludo «Namaste» está muy extendido, significa «el divino presente en mí se está fusionando con lo divino en ti». Tal identidad fundamental y ontológica de Dios y del mundo

no excluye la estructura jerárquica del mundo. El mundo está lleno de dioses mayores y menores, espíritus y animales, pero esto no crea una jerarquía de dualidad (excepto, tal vez, ilusoria) entre el mundo y los principios. Debe aclararse que la no dualidad no significa unidad de Dios. Aquí las palabras de Rodnovers son útiles: «El género es uno y múltiple». En otras palabras, muchas deidades son iguales entre sí y con el mundo. En este caso, «Género» significa el principio del manifestacionismo de no dualidad.

El manifestacionismo es la edad de oro de la tradición. Es la doctrina original de la percepción vívida e inmediata de la realidad tal como es, no deformada por la brecha entre Dios y el mundo. El paganismo es una cosmovisión de la no dualidad principal. El creacionismo es la Edad de Plata de la Tradición. La doctrina del creacionismo se basa en la aprobación de la diferenciación principal y ontológica entre Dios y el mundo. Dios es primario y único, el mundo es secundario y creado. Esta declaración está claramente ilustrada por la metáfora del maestro y la vasija de barro creada. Ciertamente, el bote lleva la impronta del maestro, pero entre ellos hay una diferencia insuperable. Dios es trascendente, el mundo es inmanente.

Otro principio básico del creacionismo es la creación de la Nada, «creatio ex nihilo». Dios es uno solo y nada existe excepto él. No puede crear de sí mismo (ex Deo), por lo tanto, crea de la nada. Esta doctrina tiene una dualidad rígida, la oposición del cielo y la tierra, donde el cielo es más alto y la tierra es más baja, la «creación». La relación entre Dios y el mundo moldeado en testamentos y revelaciones se transmite y se expresa a través de profetas y santos. Al guardar los mandamientos y adorar a Dios, una persona puede, después de

la muerte, ganarse el derecho de entrar al cielo, al buen lugar o al infierno como castigo por sus pecados. Así, Dios y su testamento se convierten en fuentes de moralidad. Debido a que la distinción entre Dios y el hombre no es removible, una persona no se acerca a Dios, ni en la vida ni después de la muerte. De hecho, el cielo y el infierno son el mismo espacio que el mundo humano, y están igualmente ontológicamente distantes de Dios. Toda la esencia de conocer el mundo y el autoconocimiento del creacionista, se llega a conocer a sí mismo como una criatura, una olla de barro.

La palabra «religión» deriva del verbo latino «religare», que significa «unir», «reunir». Dice mucho sobre la naturaleza de la relación entre Dios y el hombre, y sobre la presencia de una ruptura¹⁰. En el mundo solo hay tres religiones creacionistas: judaísmo, cristianismo e islam. También se les conoce como monoteístas, en contraste con el politeísta «pagano». Sin embargo, el manifestacionismo no excluye el monoteísmo.

La Edad de Hierro

Estamos viviendo en los últimos días, la Edad del Hierro, Kali Yuga, Koschny Vek, Ragnarök¹¹. La contemporaneidad o modernidad es una negación total de lo sagrado, el Principio divino, ya sea manifestacionista o creacionista. La modernidad es la época del nihilismo total. Desde que el cristianismo y el

¹⁰ Según Lactantius y San. Augustin.

¹¹ En nórdico Ragnarøkkr: ragna — de regin — «señor», «genial»; røk — «destino», por lo que no solo la batalla de Ragnarok afecta a los Jotun, sino también al destino de los dioses y el mundo. El término “crepúsculo de los dioses” es una traducción incorrecta, aunque no carece de atractivo poético.

islam se han convertido en las principales religiones del mundo, el dogma de «creatio ex nihilo» se ha extendido por todo el mundo. Comenzando con el Renacimiento, el Dios de los creacionistas sufre una disminución (leído lentamente hasta el olvido), convirtiéndose en un Dios racional (Deísmo), y luego abolido por completo en relación con el establecimiento del dominio de la imagen científica del mundo (Positivismo) y Humanismo. El hombre desplazó a Dios del centro.

Es interesante que el filósofo alemán Carl Schmitt argumentara que las narrativas religiosas han sido reemplazadas por narrativas ideológicas. El hombre tomó el lugar de Dios y la ideología ha tomado el lugar de la religión. El estudio del tema de la similitud de narrativas e ideologías es conocido en culturología y filosofía. Como la doctrina del creacionismo implica que el ser solo tiene a Dios y él lo comparte con el mundo y las personas (la unión de los creyentes en Dios y mantener el testamento con la iglesia, umma), la «muerte de Dios» significa la desaparición del mundo. El Maestro murió y la vasija de barro permaneció, que en ausencia del maestro es solo arcilla o simplemente nada¹².

Y si en la Edad del Hierro en el creacionismo Dios está muerto, los dioses del manifestacionismo, parecen haber sido olvidados. Pero por el contrario, hoy vemos el regreso y el resurgimiento del interés por las tradiciones precristianas y preislámicas. La variedad de movimientos, corrientes y enseñanzas que aparecen ha hecho común la frase sobre el “renacimiento de los dioses antiguos”. En términos de

¹² El cristianismo mismo define el significado del conocimiento del mundo como el conocimiento del Plan del Creador y la implementación de este plan en sus vidas.

tradicionalismo y sociedad, esta situación de “retorno” plantea una serie de cuestiones y problemas.

Los Problemas del Tradicionalismo Pagano

M. Haggvist¹³ esboza con bastante precisión los principales problemas del tradicionalismo pagano. Destaca cuatro cuestiones principales; los consideramos a continuación. “Por supuesto, el primer problema para cualquier reconstrucción de la fe precristiana en Europa es que ahora no existe una tradición continua. Hay una línea ininterrumpida de las costumbres originales que se siguen practicando. Los wiccanos modernos pueden afirmar que su fe se ha practicado todo el tiempo en completo secreto, pero incluso si fuera cierto (algo que dudamos mucho), está claro que está formado por pocos grupos de «covens» individuales que practican una variedad de supersticiones y de ninguna manera pueden considerarse portadores de toda la tradición. Incluso una estructura tan poderosa como la Iglesia Católica es mucho mejor que cualquier otra, los embistió en 1789 y se había reducido a la descomposición completa. Teniendo en cuenta que los restos de la tradición fueron salvados por un pequeño grupo de brujas, formado principalmente por campesinos sin educación, hizo que su representación fuera completamente irrelevante. Si todo el tradicionalismo es una reconstrucción basada en los valores, que son tan pequeños y deformados y que hay mucho por hacer, si vale la pena preservar las estructuras, instituciones e ideas actuales, la situación es aún peor para los «reconstructores neopaganos».

¹³ M. Haggvist. Grunnleggende problemmer med hedensk tradisjonisme / KulturOrgan Skadinaujo. № 2, 2003.

La primera y más importante cuestión es la continuidad de la tradición, la línea de iniciación. No hay duda de que en varios países europeos la cristianización no tuvo lugar al mismo tiempo y durante mucho tiempo en áreas remotas y periféricas, las creencias étnicas permanecieron. También es un período suficientemente largo donde la doble fe continuó. La doble fe en Rusia, según algunas fuentes, duró hasta el siglo XIV, aunque el descubrimiento de una caja de iconos de los viejos creyentes «Burning Bush», fechada por expertos a principios del siglo XVII, y que contenía Las Runas Vendianas, que dejaron de usarse a principios del segundo milenio, aumentan la posible duración de la era de la doble fe en otros dos siglos. Sin embargo, la supervivencia de las tradiciones precristianas en el desierto y las áreas remotas no significa que la línea de transmisión no se interrumpa, sino que el paganismo se ha tejido orgánicamente en la estructura del cristianismo y sigue siendo muy vital entre la gente.

Se sabe que los bufones rusos aparecieron en el siglo XIX, sus raíces conducían a los volhvs, y fueron perseguidos por el zar y la iglesia hasta que su repertorio fue despojado de cualquier oscuridad (sátira social), epopeyas, leyendas, etc. , y se transformó en un entretenimiento de feria vacío. Muchos presagios paganos, creencias y supersticiones, y figuras del folklore han permanecido vivos en la gente, en el folklore: cuentos, canciones, poesía e hilo de bordar. Hay motivos paganos en todas partes. Además, casi todas las fiestas ortodoxas importantes son iguales o directamente cercanas a las fiestas solares paganas y algunos santos son obvios «análogos» de las deidades paganas. Un buen ejemplo es la fiesta cristiana de Ivan Kupala, Juan el Bautista, celebrado por

los ortodoxos con una diferencia de aproximadamente un mes con el solsticio de verano pagano: Kupala.

El cristianismo mismo hizo una gran contribución a la descripción del paganismo en Rusia, en sus descripciones de los rituales paganos. También se mencionan en las crónicas eslavas, y por escritores árabes y griegos. En los estudios modernos, la descripción y reconstrucción del paganismo es llevada a cabo principalmente por destacados científicos, entre ellos K.G. Jung, M. Eliade, B. Rybakov, J. Fraser, A.N. Afanasiev y otros.

A su vez, en Europa se mantuvo una gran cantidad de fuentes escritas y artefactos arquitectónicos, tales como: la Edda Mayor, canciones skaldicas sobre héroes, Beowulf, la Canción de los Nibelungos, Finno-Ugric y otros Kalevala; Stonehenge, Ekstershtayn, Runas Escandinavas (incluso en América del Norte).

El sociólogo y científico cultural francés Georges Bataille, considerando el trabajo de Jules Michelet «Bruja», escribe lo siguiente:

“Las ceremonias nocturnas de la Edad Media, probablemente en algún sentido continúan los rituales de los Antiguos (manteniendo su lado sospechoso: allí Satanás es en cierto sentido Dionysos redivivus); estos son los ritos paganos, de campesinos, siervos, víctimas del orden predominante de las cosas y del poder de la religión dominante”¹⁴.

No menos interesante es el estudio de Vladimir Kolesov, filólogo e historiador ruso¹⁵. Kolesov destaca tres órdenes de

¹⁴ Dionysos redivivus - «revivir Dionysus», paganorum - «pagano». Ver Georges Bataille, “Literatura y maldad”

¹⁵ Vea una serie de libros bajo el título general de «Ancient Rus».

lenguaje que surgieron durante la cristianización de Rusia (actual históricamente marcado en 988 Era Común) y la transferencia de textos cristianos clave del greco-cristiano al arcaico eslavo antiguo. Pero como resultado, no hubo una traducción en sí misma, sino una creación de nuevos conceptos formados por las palabras y términos faltantes en eslavo antiguo y griego, que dieron como resultado el idioma eslavo de la iglesia antigua.

Kolesov seleccionó tres órdenes de lenguaje: equivalencia, gradualidad y privatividad¹⁶. Kolesov dice lo siguiente acerca de ellos: “La equivalencia ayudó a resaltar elementos específicos, los datos en toda su concreción (hombre-mujer, día-noche, arriba-abajo, etc.). La gradualidad introdujo la idea (representación) de las cosas y se puede imaginar en objetos fantásticos, caras y todas las criaturas en todas sus manifestaciones infinitas. La privatividad no sirve a la imagen y al símbolo, sino al concepto del contenido más riguroso y científicamente exacto del signo verbal (...). La equivalencia existe en el modo de similitudes e identidades, la gradualidad en similitudes, y la privatividad en las similitudes y diferencias esenciales”.

Según Kolesov, la perspectiva pagana corresponde al orden equivalente de un idioma.

De nuevo, según Kolesov:

“La forma más fácil de identificar las cosas que se incluyen en nuestro campo de visión es compararlo con otra cosa del mismo tipo. (...) Esta es la comprensión «pagana» de la clasificación del mundo material mediante la comparación

¹⁶ Kolesov V. basó esto en los trabajos de fonología de Trubetskoy.

por pares de «cuerpos» de terreno común. Un hombre y una mujer juntos son, un «humano», arriba y abajo están el espacio y el espacio abierto, y así sucesivamente (...)“.

“La luz y la oscuridad se oponen entre sí y se perciben como equivalentes, igualmente disponibles, no pueden reducirse entre sí. “Se explica uno a través del otro”. Esto significa que los polos actuales (de arriba abajo, de día o de noche) igualmente propiedad del ser, todavía están definidos por uno a través del otro. La ausencia del hombre no significa un «no hombre», sino una mujer bastante ruda.

Kolesov indica que el dominio de este orden se conservó casi hasta el siglo XIV, lo que se correlaciona con la datación de la era de la doble fe. El dominio del orden equivalente del lenguaje adicional se reemplaza por otro procedimiento.

Kolesov cree que la sociedad rusa del siglo IX llegó a la Edad Media, y esta transformación se acompaña de la transformación del idioma. Al mismo tiempo, crea y desarrolla el lenguaje eslavo-elesiástico, que se mezcla con el idioma nacional, pero se vuelve inherente a las élites políticas y sociales. Esto significa que los sacerdotes y la élite han comenzado a hablar (y, en consecuencia, a pensar) en línea con una nueva racionalidad, en comparación con la gente común. Kolesov cree que el cambio de un punto de dominio se produjo durante el siglo XV, cuando la traducción de las obras de Dionisio el Areopagita, realizada por el monje Isaías Serbia, se generalizó en Rusia.

La estructura de la lengua rusa medieval es gradual. La gradualidad es un sistema triple y difiere fundamentalmente de la equivalencia en los siguientes elementos:

- Hay tres miembros, en lugar de dos.

- La ubicación del miembro adquiere una jerarquía vertical, en lugar de una posición horizontal.

- La entropía parece estar fluyendo desde la parte superior del término.

Por ejemplo: Dios-hombre-diablo o corona-barril-raíz. Donde Dios toma la posición más alta con la riqueza, el hombre toma el medio y los bienes, y el diablo toma la baja y el mal. Es lo mismo con un árbol, donde la corona está arriba y da frutos, el tronco robusto y confiable está en el medio, y las raíces están en la parte inferior, en algún lugar del suelo. Esta jerarquía vertical crea una brecha y la apertura del tiempo lineal cíclico. Todo ser (divino) se concentra en un lugar y se vierte desde allí al resto del mundo, formando un gradiente del bien de la luz, al mal de la oscuridad.

El orden gradual del lenguaje corresponde a las doctrinas y tradiciones creacionistas de la Edad de Plata, la Edad del Hierro, que corresponde al mismo orden del lenguaje privativo. El orden privativo del lenguaje se basa en la oposición radical de 1 y 0, uno y otro. Además, lo primero es positivo, existe, es el ser. El otro no existe, es negativo, no es nada.

El sistema gradual del gradiente está dividido entre polos absolutos, donde el Ser Supremo niega completamente cualquier nivel inferior (interno o en una tangente). El procedimiento privativo simplifica el lenguaje, arrojando significados arcaicos complicados, sobrecargados y degradados conceptos.

Si en el par equivalente «no-» apunta a otro dotado de un ser autónomo y asociado deductivamente con este ser (recuerde un par de «arce» / «no arce»), si el mismo «no-» significaba «debajo- » En el tema gradual, luego, en un sistema gramatical

privativo, «no-» introduce automáticamente «cero» como «nada», como « el abismo », como un «agujero» en el tejido del ser, lanzándose al tejido del lenguaje El «poder aterrador de la negatividad».

Sobre la base del concepto de Kolesov, podemos decir que la cosmovisión pagana estuvo dominada por el lenguaje hasta el siglo XIV, después de lo cual llevó al “subsuelo” de la conciencia. En términos generales, el lenguaje del orden corresponde a las Edades de Oro y Plata de la Tradición que persistieron incluso más tiempo, hasta que fueron expulsados por el orden destilado de la privatividad.

La revisión anterior se refiere principalmente a las formas externas e internas de salvar, transferir y restaurar la herencia y tradición paganas: desde leyendas y mitos, a través de descripciones y folklore, hasta el orden del lenguaje, que especifica toda la intelección. Pero para completar la consideración de este tema es necesario aclarar la cuestión de la iniciación.

La iniciación es la dedicación, la cadena de la herencia. Esta es una pregunta fundamental para la transferencia de la tradición, en la que René Guénon¹⁷ insistió, y que finalmente eligió la única religión que mantuvo la línea de transmisión, convirtiéndose en un musulmán sufi. Julius Evola revela breve y sustancialmente la esencia de la iniciación:

“La iniciación solo es posible cuando hay un centro de personas capaces de iniciar. Hoy es particularmente claro, considerando diferentes mistificaciones: probablemente, en San Francisco haya una iniciación por correo, lo que no se puede

¹⁷ Ver R. Guénon «Notas sobre la iniciación».

decirse sin reír. El obstáculo reside precisamente en esto: en la presencia o ausencia de un individuo o un grupo capaz de llevar a cabo este tipo de acción sobre el iniciado. Esto requiere dos condiciones: en primer lugar, que el iniciado debe ser capaz de iniciarse y, en segundo lugar, realmente debe ser así. El primero está conectado con ciertas pruebas que deben pasar los iniciados. En particular, en la antigüedad, antes de que se califique en la iniciación, una persona es sometida a las pruebas, que parecen ser en el área de las reacciones instintivas. Hubo pruebas de fuego, agua, etc. Además, es necesario que estas actividades afecten al individuo que este predispuesto a ello, podría sentir dentro de sí mismo que sería como un “empujón”.

De acuerdo con Guénon y Evola, reconocemos que en la Edad del Hierro la transferencia de iniciación es prácticamente imposible, y en varios grupos y sectas de la Nueva Era, así como en las iglesias, en estos tiempos es imposible. Además, presentamos una cita de Veleslav Cherkasov:

“Existen muchos grupos y comunidades, que establecen formalmente diferentes objetivos, pero que existen por las mismas razones: la necesidad de comunicación, la sed de atención, el miedo a asumir la responsabilidad y, si es necesario, tomar una decisión, etc. Comunidades de este tipo No deben confundirse con los grupos de iniciación, seguir un plan definido y ejecutar el trabajo de cierto nivel. Si las comunidades del primer tipo están formadas por personas que necesitan la ayuda de los demás, el segundo está formado por aquellos que pueden ayudar a los demás y que han alcanzado un cierto nivel de comprensión. Primero, incluso cuando no están al tanto de esto y desean aprovechar el hecho de que no

son dueños, mientras que el segundo renuncia voluntariamente a su «propiedad» buscando no poseer nada, sino un nivel diferente de existencia. El primero incluye a la gran mayoría de comunidades religiosas y ocultas bien conocidas; el segundo de los cuales tal vez nunca haya escuchado nada, porque no participan en autopromociones en revistas brillantes y no requieren la participación de quienes leen esas revistas”.

Pero no negamos la imposibilidad absoluta de iniciación en la era moderna. Tenemos que buscar apoyo dentro de nosotros, para compensar la falta de apoyo en la comunidad de iniciación. La metáfora alquímica ilustra el principio de producir fuego filosófico. La primera forma es mediante la inmersión de una sustancia en el fuego de tal fuerza que enciende cualquier cosa, incluso la madera húmeda. La sociedad de la Tradición, en la que absolutamente todo es sagrado y cualquier alma emergida en ella, también es sagrada. La segunda forma es una inmersión absoluta en el hielo, en el vacío. En este caso, el fuego se enciende desde adentro, como una oposición radical a la identidad del medio ambiente. Esta es la autoconciencia en el hielo, en la noche más oscura, en el corazón del Infierno, pero también es la conciencia de sus diferencias con el medio ambiente.

Julius Evola también habla de la posibilidad de la autoiniciación, pero muy crítica:

“(…) Si por iniciación se entiende acceder al nivel diferente de la conciencia individual humana, en este sentido, hay dos opciones principales: primero es el camino más corto a la llamada autoiniciación, que engañó a muchas mentes. Por ejemplo, los antroposofistas, es decir, los Steinerianos, se preocupan por la autoiniciación y, además, se oponen a las

iniciaciones antiguas, y que tengan un carácter individual, activo e independiente. Las antiguas formas de iniciación se consideran obsoletas hoy en día, pero es pura ficción. Dado que la iniciación de este tipo es concebible solo en circunstancias excepcionales: en general, la iniciación de una naturaleza puramente personal, es decir, sin la intervención de un poder superior, sería como intentar con el Barón Munchhausen, quien se tiró de su propio cabello. Para ser efectiva, la iniciación necesita la intervención del factor trascendente, en relación con el individuo que solo en casos extremadamente raros puede ocurrir espontáneamente: esta iniciación puede describirse como salvaje, tal como Rimbaud ha sido llamado como un místico en la naturaleza. Sucede que el trauma existencial en sí mismo conduce a tal descubrimiento de horizontes, incluso si la persona a la que le sucede no se da cuenta. Sin embargo, esto podría suceder en el mundo moderno, al observar la materialización cada vez mayor (y agregar la cercanía) al individuo moderno, esta característica se vuelve más cuestionable. Esto es lo que se puede responder a su pregunta sobre «iniciación en el mundo moderno»”.

En las enseñanzas del Shaivismo de Cachemira hay una iniciación individual, otorgada por Shiva al adepto, la intervención más trascendental, sobre la que escribe Evola. Como el paganismo es manifestacionismo, la no dualidad, se puede argumentar que la autoiniciación y la “intervención trascendente” son iguales en “esto es eso”, “lo que está afuera y adentro”. En ese caso, el espesor del hielo aparece como una ilusión, como Maya, pero ese es un tema para otro día.

Como resultado, el problema de la iniciación en el tradicionalismo pagano es más agudo y personal-existencial,

más que de carácter comunal, pero también, por supuesto, es posible una iniciación manifestacionista. En conclusión:

“La verdadera tradición es la transferencia del Fuego Vivo, no la preservación de las cenizas. La verdadera sabiduría es una iluminación espiritual aquí y ahora en lugar de un recuerdo del pasado, no importa cuán grande y magnífica haya sido”.

Veleslav Cherkasov

“La tradición no es el monumento en sí mismo, es una transmisión en vivo: el flujo de conocimiento se transmite en prampare (La Tradición) y continuamente actualiza la revelación”.

Somanandanatha Saraswati

Según Haggvist, el segundo problema es el siguiente:

“Otro problema es la falta de rigor de las doctrinas en la mayoría de las organizaciones paganas de hoy. Los ejemplos más extremos, por supuesto, son aquellos desafortunados que sostienen que el paganismo es una fe “personal”, donde cada “creyente” define todos sus contenidos. Si consideramos la condición mental y espiritual de la mayoría de las personas occidentales, esta visión está destinada a crear un sin sentido cuasi religioso de todo tipo. Las organizaciones neopaganas escandinavas, como hemos visto, piensan en la vestimenta de los vikingos y sacrifican frutas a dioses o (en su mayoría) diosas en una selección aleatoria, sin la menor comprensión de

a qué están prestando atención. Pero la mayoría de las secuelas son interpretaciones individuales de textos como el Edda, y también la actitud de “juguete” al concepto de espiritualidad. La parte más seria del segundo punto es la falta general de comprensión de los conceptos fundamentales de toda tradición auténtica: la creencia en la verdad primordial y su búsqueda”.

Lamentablemente, la nota de Haggvist está confirmada por la sabiduría convencional, representada en la frase: «Muchos paganos, en muchos paganismos», lo cual es fundamentalmente incorrecto. El individualismo es ajeno a la tradición y una interpretación personal de las doctrinas tradicionales indica el nivel del intérprete más que las tradiciones, y sirve para satisfacer las necesidades “espirituales” de los individuos que están en el mismo nivel que el materialista. De hecho, la persona elige entre un consumo de material igualmente bajo y un festejo (consumo) «espiritual». Este problema está muy cerca del tema de la confusión pseudo pagana introducida por una serie de subculturas modernas, como los veganos y los protectores de animales que intentan vestir una idea, que les gustaría ver en la ropa, la religión. Ninguno de los cuales tienen una profunda comprensión e iniciación, y en este caso no se puede considerar. Los detalles del pseudo paganismo se discutirán a continuación.

Es importante tener en cuenta que, en general, el paganismo es peculiar de un tipo de diferenciación. Así, una casta militar adora a los dioses de la guerra, los protectores de los dioses, una casta sacerdotal adora a los dioses de la sabiduría y la muerte, y los campesinos adoran a los dioses de la tierra y la fertilidad, los dioses del cielo. Además, diferentes

comunidades pueden priorizar el panteón. Por lo tanto, algunos venerarán más a Perun, otros Dazhdbog; esta diferenciación es conocida en el hinduismo, donde no causa conflictos agudos y ha existido naturalmente durante milenios. Detrás de toda esta variedad de «árboles» en el paganismo, la clave es no perder el poderoso bosque del paganismo.

Esto nos lleva al tercer punto: el hecho de que los paganos modernos, en mayor medida que todos los demás, están tratando de encontrar la tradición y la renovación, disponibles para una “infiltración” modernista en sus ideas. Cualquier «verdadero cristiano», muy probablemente, habría sentido que comete un error al interpretar la Biblia de tal manera que sería coherente con sus gobernantes extremadamente ateos, liberales, socialistas o modernos llamados «conservadores». Para el autoproclamado «pagano» esto no es un problema. Por lo tanto, podemos ver que la mayoría de las organizaciones neopaganas se centran en su compromiso con el individualismo, la democracia, el progreso, la «tolerancia», el pacifismo (o, a veces, una guerra por el bien de la guerra), el feminismo y lo que debería entrar. La guerra de propaganda es conseguir más conversos y luchar contra el cristianismo, que muchos creen que es una lucha mucho más importante que la del modernismo, el materialismo y el consumismo. La razón de este comportamiento es muy simple, la mayoría de los neopaganos se definen en términos de su conflicto con el sistema religioso dominante.

Ciertamente en Europa es el cristianismo. Su opinión es

que el cristianismo es totalmente ajeno a la cultura y a los pueblos de Europa, y (aún peor) a la «humanidad». Con este argumento, desarrollan sus ideas principalmente como una imagen especular del cristianismo, formulando y mejorando tales ideas en oposición a cualquier cosa que pueda confundirse con el cristianismo. Por lo tanto, la actitud cristiana hacia las mujeres las incita a afirmar que la mujer y el hombre son iguales (incluso limitando con el feminismo perfecto, donde la equivalencia se vuelve como el tipo «esto es lo mismo»); el punto de vista anti-progresista de la Iglesia Católica les hace rechazarlo y declarar su fe en la ciencia. El mandamiento cristiano de obedecer a las autoridades terrenales para convertirlos en semi-anarquistas, y así sucesivamente. Finalmente, la atención cristiana está lejos de la vida y los envía a una adoración a la naturaleza y al hombre/mujer. Las consecuencias extremas de esto son obvias: la decadencia espiritual, haciéndolos medio ateístas primitivos que adoran su propia lujuria sexual, y las rocas en los bosques. Esto no significa que una gran parte de la retórica anticristiana no tenga sentido.

El descuido de la sexualidad y las mujeres por el cristianismo no se compara con nadie; El ascetismo es un ideal que debe ser (y como siempre ha sido) establecido para la élite especial. El enfoque absoluto en la vergüenza en el cristianismo también es un problema, que no aumenta nuestro entusiasmo por esta religión; y hay muchas cosas que, con toda honestidad, puedes criticar y discutir, incluso desde un punto de vista estrictamente tradicionalista. Pero si hace que alguien concluya que el mundo moderno hedonista sin alma, igualitario y materialista, supera la visión cristiana del mundo, y que su

paganismo debería ser un simple pretexto cuasi religioso para comportarse como un mono de alta tecnología, no queremos nada de esta “reconstrucción”.

El análisis de este problema debe dividirse en dos partes: el tema de la actitud del paganismo hacia el cristianismo (en general hacia el creacionismo, y ya hacia la ortodoxia), y hacia la modernidad.

De hecho, muchos paganos comienzan con la oposición a la religión dominante en Europa y Rusia, que son la ortodoxia y el catolicismo/protestantismo, respectivamente. En el Cáucaso y los países de la CEI, el renacimiento de las tradiciones preislámicas también se acompaña de una islamofobia activa. El odio religioso al principio es muy común entre las comunidades y los individuos en particular, pero ¿está justificado?

Basándonos en los datos de la definición anterior de manifestacionismo y creacionismo, sabemos que el primero corresponde a las tradiciones de la Edad de Oro, y el segundo a la Edad de Plata, y ambos están relacionados con la Tradición, fijando sus diversas etapas. El cristianismo, entre todas las religiones del creacionismo, tiene un lugar especial, no solo históricamente, sino también en efecto. Si el Islam insiste en la trascendencia absoluta de Dios, el cristianismo de una manera única “resuelve” la cuestión del manifestacionismo y el creacionismo por la figura de Cristo. Dios crea el mundo a partir de la nada, como lo hace un maestro con la olla de barro, pero en algún momento Dios se manifiesta en el mundo creado, él nace a través de la Virgen María en este mundo, y muriendo en él, vuelve al Padre, es decir, a sí mismo. Esta imagen es casi idéntica a las enseñanzas de Platón y del Neoplatonismo sobre

las emanaciones, en el mundo divino de las ideas (Eidos) hay un Demiurgo-creador¹⁸, hasta que vuelve al mundo de las ideas. La emanación se llama proodos y el retorno es epistrofe. La emanación de lo divino desciende de arriba hacia abajo y se disipa gradualmente, alcanza la materia y comienza su camino de regreso, aumentando la concentración a medida que llega a las esferas superiores. A menudo se dice acerca de Platón que él era «un cristiano sin Cristo».

La rama neoplatónica y aristotélica tuvo un tremendo impacto en la teología cristiana, y en línea con esto es posible explicar la encarnación divina en Cristo y el dogma de la naturaleza tripartita de Dios. Pero el cristianismo no es todo neoplatonismo, algunos de sus principios no son absolutamente adecuados para el cristianismo. Por otro lado, los teólogos cristianos complementan el neoplatonismo con sus construcciones; todo el complejo resultante es el cristianismo mismo. Por ejemplo, en el V Consejo Ecuménico, el emperador Justiniano publicó un tratado contra el origen y el origenismo que contiene las siguientes líneas:

“Criado en la mitología pagana y deseando distribuirlos, fingió como si tratara la Escritura divina mezclándola maliciosamente con su propia enseñanza obscena, introduciendo sus errores maniqueos y el frenesí arriano y adquiriendo la posibilidad de atraer a aquellos que no son exactamente vistos. Escrituras divinas. ¿Qué dijo de otra manera Orígenes si no la enseñanza de Platón, que difundió la

¹⁸No debe confundirse con el Demiurgo Gnóstico. El Demiurgo Neoplatónico se beneficia y crea el mundo, contemplando ideas superiores, es decir, con buenas intenciones, mientras que el Demiurgo de los Gnósticos es un tonto caído de la gracia que usurpa el mundo creado.

locura pagana? ¿O de quién más Arian tomó prestado y preparó su propio veneno? ¿Acaso no se forjó él en la muerte de su alma en una extensión santa y consustancial de la Trinidad? ¿En qué se diferencia de los maniqueos, que dicen que las almas de los hombres son enviadas al cuerpo como castigo por sus pecados, como si estuvieran por encima de las mentes y los poderes sagrados, luego una contemplación saturada de Dios y “descongelada” (ἀποψυγείσας) en el amor de Dios, y llamada alma (ψυχάς), y como castigo al cuerpo vestido? Y este fue suficiente para perfeccionar su convicción, porque es una maldad pagana”.

Como resultado, Orígenes fue condenado por anatemas fijados. Otro ejemplo es la influencia innegable del ambiente neoplatónico del mundo grecorromano en los padres occidentales: Agustín, Boecio, John Eriugenu y otros. El filósofo francés Henri Corbin dedicó su vida al estudio del neoplatonismo en el Islam. Según su investigación, el neoplatonismo se reflejó en el Islam en las siguientes áreas: la filosofía de Al-Farabi, el Sufismo, el Chiísmo (Ismaili), la Escuela Ishraq, los poetas místicos Rumi y Ruzbehan, Jabir Ibn Hayan y otros.

Señalamos anteriormente que la ortodoxia rusa está estrechamente entrelazada con la herencia pagana (aunque fue perseguida). Vladimir Kolesov señala lo mismo, citando como evidencia el folklore, las supersticiones y los ritos, y la preservación de las tradiciones del bordado y la arquitectura. Otra razón igualmente importante para la convergencia de la ortodoxia con el paganismo es una veneración especial a la Virgen María. La Virgen María, la Madre de Dios, madre de la encarnación terrenal de Jesucristo, lo concibió

inmaculadamente por el Espíritu Santo. No encontramos tanta atención a la madre de Mahoma o una figura femenina en el judaísmo, como lo encontramos en el cristianismo, especialmente en la ortodoxia. Esto realmente une la ortodoxia y el paganismo, porque el último se caracteriza por el culto a la Madre Tierra en diferentes aspectos, la familia de la madre tierra. La madre a menudo se asocia con tierra fértil, con las profundidades y la oscuridad (oculta, implícita). En el creacionismo, el Cielo y Dios se oponen a la tierra creada y al mundo. En la Iglesia Ortodoxa vemos un culto muy fuerte a la Virgen María. Además, en las Escrituras, a María se la llama Virgen. Así ella preserva la pureza y la castidad antes y después del nacimiento de Cristo, que está correlacionado con la tierra. La Virgen es pura frente a Dios y al mundo, lo que también corresponde a una comprensión positiva de la tierra por parte de los paganos.

Otra mujer que acompañó a Cristo fue María Magdalena, la santa y la portadora de la mirra. Esta es una figura femenina importante en la ortodoxia, igual a los apóstoles. Es justo señalar que la ortodoxia en toda su estructura es extremadamente compleja y diversa, y no es posible revisar todos sus aspectos en este trabajo.

Basado en lo anterior, se deduce que el paganismo y el cristianismo tienen mucho en común, especialmente en Rusia, en la ortodoxia. Pero la ortodoxia no es una forma de cripto-paganismo. Es una religión autónoma, con su teología, lenguaje y forma de pensar. Se basa en la dualidad, la oposición de la parte superior e inferior, por lo tanto, desde el punto de vista del cristianismo, cualquier religión no cristiana es «paganismo» diabólico, que adora al diablo. Así es su

camino. Y hoy, muchos paganos que adoptan la forma de odio religioso verdaderamente ajeno al paganismo, llevan a cabo su identificación y su ser a través de la negación del Cristianismo. Indudablemente, Haggvist señaló las deficiencias del cristianismo, pero no se consideran dentro de la tradición cristiana. Sí, el cristianismo actúa por el método duro de la guerra religiosa, expandiendo su dominio y llevando su palabra de verdad. Y viniendo del cristianismo, muchos paganos y comunidades paganas están cometiendo los errores mencionados anteriormente.

Si reconocemos la Tradición como una autoridad absoluta, no es razonable negar esta o aquella parte de ella. Esto lleva al olvido, la osificación y la degeneración. Sí, el creacionismo no está de acuerdo con «la unión del Cielo y la Tierra», ¿por qué deberían los manifestacionistas, seguidores de esto, arder con el Padre Cielo y la Madre Tierra? Jedem das Seine “cada uno lo suyo”.

La contemporaneidad o la modernidad son el mal absoluto. Este es el postulado del tradicionalismo. Por todas sus acciones, la modernidad profana, desacraliza y destruye la tradición. René Guénon y Julius Evola encabezaron sus principales obras como «La crisis del mundo moderno» y «Rebelión contra el mundo moderno», respectivamente. Como Nietzsche escribió: “El desierto crece, ay del que lleva el desierto”, refiriéndose al nihilismo europeo que barre todo lo tradicional y lo lleva a cero, a nada.

El creacionismo entiende este proceso como satánico, los expertos son los secuaces del Diablo, niegan a Dios y reclaman el orden demoníaco. En el Islam, es sin duda el tiempo ofensivo de Dajjal, el Anticristo. Aquí también podemos ver la

razón detrás de la identificación de paganos con científicos positivistas, humanistas y físicos de los tiempos modernos; algunos adoraban a Satanás, y otros también, la pregunta está en el formulario. Es un error llevar a cabo una relación causal entre el aumento del progreso científico y el regreso de los dioses paganos. Los positivistas no han desacreditado al Dios cristiano a favor de las deidades paganas, desacreditaron la tradición. Todo lo sagrado les es ajeno. Por lo tanto, para un cristiano o un musulmán, para los tradicionalistas, la cuestión de la relación con el mundo moderno finalmente se resuelve: Jihad total, la guerra santa contra el Anticristo, una guerra de ángeles del cielo con los demonios del infierno. Un tradicionalista ortodoxo en el mundo moderno es un santo en medio del infierno.

Como el paganismo es conocido por la ausencia absoluta de la oposición vertical, la diferencia en la naturaleza entre Dios y el mundo, parece que debe estar completamente del lado de los tiempos modernos. Pero tal punto de vista es una ilusión que necesita hacer una digresión importante. La sociedad tradicional se basa en una jerarquía. La jerarquía es una manifestación del orden divino en la sociedad. La sociedad tradicional se divide en grupos: casta o varna (color). Por lo general, hay tres castas:

Sacerdocio (Brahmanas)

Los guerreros (Satrias)

Artesanos y campesinos (Wesias)

Fuera de la casta están los marginados de la sociedad, el llamado «Paria». El sacerdocio percibe a Dios de manera no dual (Advaita), los guerreros se basan en la dualidad (Dwight-Advaita) y los artesanos perciben a Dios como creador. Esto se

ilustra por el hecho de que la gente común a menudo alaba el aspecto divino de la creación (Brahma, Svarog) y el sacerdocio alaba a los dioses de la sabiduría y la muerte (Shiva, Veles, Oðinn, Kali, Morena, Hel y Freyja). Platón en su estructura de politeia consideraba a los soldados (guardias) como portadores de la naturaleza, que está dominada por el oro y la plata, mientras que las clases bajas tienen cobre y hierro. El orden divino (Dharma) impregna absolutamente todo para mantener la ejecución de su propio Dharma. Es el más alto honor y valor. El Durga Saptshati Kalika llama a Raktabija para dar conversaciones inapropiadas a los guerreros y cumplir su Dharma, para unirse a ella en la lucha y morir. El fracaso en el Dharma se llama Adharma.

En su libro «El trabajador en el pensamiento de Ernst Jünger», Evola escribe:

“Para la Época del tercer estado se desconoce la unidad de libertad y servicio, la unidad de libertad y orden; nunca ha conocido el poder milagroso de esta unidad porque las aspiraciones dignas parecían estar fácilmente disponibles y los placeres humanos demasiado accesibles. El otro lado de esta comprensión abstracta, individualista y posesiva de la libertad es la idea de la sociedad como un sistema, determinando los principios del contrato social. Gracias a ideas tan abstractas de libertad que son inherentes al deseo burgués de descomponer la unidad orgánica de todos, a la “transformación de todas las relaciones basadas en el deber y la responsabilidad, la relación contractual que puede ser terminada”.

Desde el punto de vista pagano, este no es directamente el poder de Wesias (basado en el Creador), sino el poder de los parias renegados, violadores del poder jerárquico y la

estructura ontológica del orden mundial. El único comportamiento posible para el guerrero y el volhv/brahmán en una situación de “rebelión” es la destrucción de los rebeldes y la protección del orden sagrado del mundo.

Cabe señalar que la relación de la modernidad con la Edad del Hierro nos muestra los tiempos escatológicos de hoy. En el manifestacionismo el tiempo es cíclico. El ciclo comienza con una manifestación creativa de Dios en el mundo. Los indios hablan sobre el Día de Brahma y la Noche de Brahma o sobre la apertura y cierre del ojo de Shiva. Más tarde, los últimos días llegan a través de la auto derogación divina, auto revelación de la que hablan los mitos al final del ciclo. Los hindúes creen que el Kali Yuga, en el que vivimos, comenzó con la batalla en el campo de Kurukshetra. En la mitología nórdica es Ragnarök, en la mitología eslava es el Koschny Vek (siglo).

En la doctrina del creacionismo, las oposiciones son en su mayoría agudas, su tiempo lineal. El Anticristo será derrotado y, después del Juicio Final, los elegidos ascenderán al cielo para siempre. En el paganismo después del fin, viene un nuevo comienzo. El final es inevitable, y también lo es un nuevo comienzo. La Edda Mayor tiene las siguientes líneas:

*Se encuentran los Aesir en Ídavellir,
y de la sierpe del mundo poderosa charlan,
recuerdan allí los grandes sucesos,
y las runas antiguas de Fimbultýr.
Allí, después, maravillosos
escaques de oro hallarán en la hierba,
los que en días antiguos tenían las estirpes.*

*Y sin plantarlos crecerán los campos,
todo mejora, Baldr llegará,
habitarán Hödr y Baldr los hogares de Hropt,
el santuario divino.
¿Sabéis aún más, o qué?*

*Elegirá Haenir la rama sagrada,
construyen los hijos, los dos hermanos,
un gran mundo aéreo.
¿Sabéis aún más, o qué?*

Sin embargo, esta inevitabilidad de un nuevo comienzo no significa que esto requiera la sumisión y el reconocimiento de las órdenes de rojos y Sudras. En los últimos tiempos, para un verdadero pagano, el cumplimiento del dharma se convierte en una pintura trágica ya que el final es inevitable, es imposible girar la rueda hacia atrás. Para un pagano no hay manera, excepto la revuelta contra el mundo moderno.

Los representantes de las tradiciones de la edad de oro y plata son unánimes en su rechazo a la modernidad, la Edad del Hierro, pero provienen de doctrinas fundamentalmente diferentes, basadas en diferentes causas e interpretando de manera diferente la decadencia actual. El nihilismo de la modernidad apareció simultáneamente con la creatio ex nihilo, pero no le da a ningún pagano el derecho de afirmar la nocividad del cristianismo (creacionismo) para toda la humanidad. De hecho, a cada uno lo suyo.

El último tema importante que Haggvist considera es el siguiente:

“El cuarto y último punto, que también está asociado con lo anterior, es la orientación política de las organizaciones de hoy. Actividades de neopaganos, principalmente escandinavos, perseguidos por un fantasma, es decir, por el nacionalsocialismo. La proporción de la sociedad de consumo, con su moral de consumo funcionalista y sus «intelectuales» exige mucho a cada persona con una runa en el cuello. Los «extremistas de derecha» modernos (en el sentido estricto de la palabra), por supuesto, decidieron usar su herencia precristiana para legitimar ciertas ideas nacionalistas radicales. Estas ideas también atrajeron a muchos paganos modernos y, a veces, al límite cuando comienzan a romantizar la Alemania de Hitler, lo que está más allá de cualquier sentido. Y aquellos que no comparten esta admiración, por supuesto, responden al efecto contrario. De hecho, no solo hacen lo contrario (incluido en la lucha contra el fascismo, que es tan inocuo como si lo tomáramos, porque es básicamente una plataforma política muerta a nuestros ojos), sino que también aceptan conceptos modernos. Ellos afirmarán que están tomando «una antigua democracia nórdica» (que en realidad era un fenómeno marginal, como cualquier maestro de la antigua cultura germánica le dirá). Como resultado, toman la forma moderna de democracia «anglosajona». Ese «paganismo» que se había practicado en el Tercer Reich, era en su mayor parte de lo espiritual, completamente subordinado al materialismo (por ejemplo, doctrinas raciales, situado en el centro de la ideología,

haciéndolo sutil naturalismo/adoración la naturaleza de tipo arcaico) y la forma mundana de un régimen que alimentó su fuerza de un mayor grado de masa en lugar de las realidades superiores. Sin embargo, esto no es una excusa para el juramento de lealtad a los gobernantes actuales y la locura política, que solo conduce al nihilismo y a la indulgencia egoísta del “sexo libre”, incluso un mayor liberalismo, “igualdad” y ahora debe ser popular entre los demonios económicos; quienes gobiernan el destino de la civilización occidental. Una vez más, somos testigos de cómo la dialéctica primitiva (que no conduce a una síntesis: la oposición rara vez lo convierte en una realidad que no dirían los marxistas) hace que las personas no sean aptas para darse cuenta de que si quieren ser portadores de la tradición y mostrarla en la fe pagana revivida, deberían estar muy por encima de la “política” infantil y senil de hoy.

Aquí Haggvist discute un concepto erróneo muy importante de los paganos modernos, que genera el mito “pagano” de la superioridad nacional/racial y el mito del antifascismo. Debemos comenzar con el hecho de que la sociedad tradicional realmente conocía la oposición binaria de «amigo o enemigo», nuestro hombre y uno hostil. Los tiempos antiguos tuvieron guerras y conflictos tribales, pero no tenían el carácter chovinista y religioso de la era del creacionismo. Evola dice a este respecto:

“Los estados tradicionales no tenían necesidad de escalar el patetismo machista, llegando casi a la psicosis, movilizar a sus tropas y darles una fuerza «moral». Para hacer esto, es necesario comprometer un principio puro Imperium y apelar a los principios de lealtad y honor. La guerra tenía objetivos

claros y positivos y se llevó a cabo, por así decirlo, con la cabeza fría, sin odio y desdén entre oponentes”.

Parece que el chovinismo en esta situación debe su surgimiento al aumento de la brecha entre el cielo y la tierra, donde las personas no pertenecen a una iglesia o ummah, dotado del prefijo «Nedo» (debajo/debajo). Una forma especial de tal chovinismo se encontró en Europa (eurocentrismo), donde encontraron un cristianismo floreciente, y más tarde con la ciencia moderna.

Lev Gumilyov escribió: “La ventaja sobre otras naciones europeas fue en el siglo XIX. Es tan obvio que la filosofía de la historia de Hegel se basa en el principio del progreso mundial, que debería haber sido llevada a cabo por alemanes y anglosajones, porque creemos que todos los habitantes de Asia, África, nativos de América y Australia son «naciones no históricas». Pero solo ha pasado medio siglo y quedó claro que el dominio europeo en el mundo no es el camino del progreso. Solo es un episodio”.

Esto apela a la experiencia histórica del Tercer Reich como ridícula, y Haggvist indica con razón la razón. Es la subordinación de lo espiritual a las metas puramente materiales. La definición de «amigo o enemigo» se basa en conceptos artificiales modernistas y científicos que se ajustan al patrimonio histórico alemán.

Mencionamos anteriormente que el término paganismo tiene sus raíces en la palabra eslava de la Iglesia «yazitsi». Es igual al «grupo étnico» latino, por lo tanto, una u otra tradición pagana está de alguna manera conectada con el grupo étnico. La definición de «nación» afirma que es una comunidad socioeconómica, cultural, política y espiritual que pertenece a

la era industrial. Incluso en esto vemos que las naciones son una construcción de modernidad.

La nación no es una nacionalidad, característica que pertenece únicamente a los países rusos y postsoviéticos, e implica la misma etnia en un sentido más restringido. En todo el mundo, una nación no está determinada por el origen étnico, sino por la nacionalidad. Un nigeriano, que se convierte en ciudadano francés, adquiere una nacionalidad «francesa» y puede expresar sus propios puntos de vista nacionalistas específicos. También vale la pena señalar que un grupo étnico como «francés» no existe porque es solo un término moderno. La situación es la misma con la mayoría de los otros países. Podemos decir con seguridad sobre el completo fracaso del llamado «nacionalismo pagano» y «movimientos nacional-paganos», realizando la nación de esta manera adecuada. Los que insisten en el derecho de las definiciones e ideas colocan automáticamente su firma bajo el reconocimiento de los parias ganadores adecuados para dictar su voluntad. En el engaño acerca de su superioridad, muchos de los «nacionales-paganos» llegan a tesis absurdas, como: «El paganismo es un legado de solo los blancos».

A su vez, conduce al comportamiento irrespetuoso y machista ya observado hacia las tradiciones no europeas, por lo que en los paganos ultraeuropeos los enemigos en la misma fila son el cristianismo y el islam, y el hinduismo. También vale la pena recordar que la absolutización de las polaridades «amigo o enemigo», donde el «extranjero» está completamente privado de cualquier ser y positividad, corresponde al orden privativo del lenguaje (y como consecuencia del pensamiento), que corresponde totalmente a La Edad de Hierro, el modernismo y

el liberalismo.

Otra comprensión del término «nación» se basa en el primordialismo. En etnología (y etnografía), es uno de los campos científicos que considera la etnicidad como la inicial y la continuación de la unión de la «sangre» de un pueblo con los mismos atributos. Según el primordialismo, una nación es una etapa especial de desarrollo del ethnos que es similar a un fenómeno biológico. Basado en el principio del parentesco de sangre, esta definición de nación puede servir de apoyo en la identificación y correlación de la nación con alguna tradición pagana en el proceso de recuperación y reconstrucción. Desafortunadamente, esta definición no ha recibido una distribución adecuada. Un pilar de paganos modernos representados en una nación puede ser útil en la cuestión para determinar sus propias raíces, la historia de su familia y, como resultado, una definición más precisa de las respectivas tradiciones paganas. Pero este estudio no debería dar lugar a un miserable chovinismo, que es frecuente, pero en casos absurdos, incluso conduce al xenocentrismo.

Por otro lado está el fenómeno del llamado «antifascismo pagano», que afirma que las sociedades tradicionales eran sumamente anarquistas en su estructura. Puede parecer que estamos hablando de lo mismo, la ausencia del chauvinismo como mencionó Julius Evola. Pero Evola también habló sobre el principio del Imperio, que es ajeno al anarquismo. El fascismo es un producto de la modernidad. Después del colapso de la Italia fascista y la Alemania nacionalsocialista, el antifascismo había sufrido varios cambios y tomó la dirección del liberalismo. Hoy, el movimiento antifascista lucha por los derechos de los animales, las minorías sexuales, los grupos

oprimidos y las mujeres, al tiempo que niega el progreso científico y técnico. Se sabe que la Asamblea Sueca Forn Sidra (Asatru sueca) se posiciona activamente como amiga de las organizaciones LGBT. ¿Cómo se relaciona eso con el verdadero tradicionalismo pagano? Definitivamente de ninguna manera. La quimera del «antifascismo pagano» es un compromiso con la Edad del Hierro y ajeno al espíritu del Dharma pagano en los últimos tiempos.

El tercer polo de los errores políticos en el tradicionalismo pagano es una declaración de que el liberalismo y la democracia son la plataforma política del paganismo. El absurdo de esta afirmación yace en la superficie y es un marcador indiscutible de cualquiera que lo defienda como el Último Hombre¹⁹. El liberalismo es una expresión ideológica absoluta de la Edad del Hierro. La democracia, cuyas raíces se encuentran artificialmente en la Cámara de Islandia y Rusia, no es ajena a la jerarquía vertical divina.

Con respecto a la plataforma política del tradicionalismo pagano, podemos referirnos a la siguiente tabla²⁰:

Manifestacionismo	Creacionismo
Esoterismo	Exoterismo
Culto solar	Culto lunar
Corazon cruzado	Cabeza muerta
(imperio, feudalismo)	(teocracia, esclavitud)
Paganismo	Blasfemias
Panteismo	Reduccionismo

¹⁹Una mirada particularmente irónica a los paganos que apoyan las ideas democráticas nacionales.

²⁰Como ejemplo, ver A. Dugin «Conspirology», 2005.

Materialismo mágico
(socialismo, comunismo)

Racionalismo
(capitalismo, liberalismo)

En esta tabla vemos una coincidencia con las tesis del Imperio de Evola, y que a través de la negación viene el rechazo del liberalismo y el capitalismo. Es importante señalar que este enfoque aún está lejos del estrecho chovinismo (nacionalsocialismo, nacionalismo y racismo) y de la tolerancia (multiculturalismo, antifascismo, liberalismo).

Contrariamente a la opinión popular, lo opuesto a la esclavitud no es la libertad.

«El esclavo no quiere ser libre; quiere encontrar a sus propios sirvientes», es una cita antigua. Por lo tanto, la verdadera libertad proviene de rechazar esta moneda, cuyos lados son el esclavo y el dueño del esclavo.

Otra opción que propone el principio de Apolitea, según el cual el pagano se queda solo con el mundo moderno y su propio Dharma, sin adherirse a ningún partido político y liderar su lucha contra el KaliYuga.

También debemos destacar el problema del pseudo-paganismo y las sectas. Este tema es relevante tanto para Rusia como para la ex Unión Soviética y el mundo entero. Muchas comunidades, escuelas, gurús que se autodenominan “paganos” o adherentes a la “antigua” fe precristiana, demuestran ser sectas posmodernas típicas de la New Age. Su especificidad es el sincretismo superficial, que atrae a la pseudo-lingüística y a la historia y cronología alternativas. Tienen las características

de sectas totalitarias y cultos de personalidad y lealtad al mundo moderno (de lo contrario, a menudo es una forma de mantener el rebaño). La mezcla más popular es la mezcla de la tradición eslava o germánica con la tradición védica del Hindustan, el chamanismo de las pequeñas tribus del norte ruso y la Polinesia, y la ciencia ficción. Un ejemplo sorprendente son los llamados «Vedas eslavos-arios» o el «Bhagavad Gita tal como es» Swami Prabhupada.

Vale la pena mencionar las asociaciones hippie-paganas, naturistas y ambientalistas, que, aunque generalmente son inofensivas, de hecho están lejos del espíritu de la tradición pagana. Para mayor claridad, presento una lista de las enseñanzas pseudopaganas en Rusia:

- La Secta de Ynglings y sus líderes Khinevich A. y A.Trehlebov.

- La comunidad Ezh Sloven y su líder Bohumil II Golyak

- La comunidad de Nav

- El movimiento de Anastasia y su líder Maigret.

- El movimiento de los seguidores de Roerich

- Personalidades: Istarkhov, Levashov, Asov, Chudinov, Strizhak, Zadornov y sus seguidores.

En Occidente y en Europa, los más dignos de mención son:

- Wicca

- Ariocristianismo

- Armanismo

- Hitlerismo esotérico de Miguel Serrano

- Movimiento de Ecología Profunda

- Oðinnismo, como símbolo de la doctrina racista

estadounidense (D. Lane y La Orden)

- Krishnaismo de la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna

- Teosofismo²¹

Desafortunadamente, la lista puede continuar para siempre, pero mencionamos los nombres que son más coloridos y ruidosos. Su trabajo activo en la sociedad, promoviendo sus ideas, está engañando a las personas comunes que buscan el Camino. De hecho, su trabajo es desacreditar el tradicionalismo pagano y está teniendo un impacto negativo. Además, son un excelente ejemplo de propaganda negativa en manos de las autoridades y emasculadas por cualquier santidad de los líderes de la iglesia, aumentando la brecha ya enorme entre manifestantes y creacionistas. En sus escritos, Jean Baudrillard introdujo un término muy preciso «simulacro», una copia sin original. De hecho, cualquier movimiento pagano centrado en la recreación, un núcleo no iniciático o la persona a cargo no es más que un juego, incluso si es un detalle verdadero y auténtico, es solo un simulacro.

En conclusión

No hemos considerado todos los mitos y problemas del tradicionalismo pagano, pero hicimos un extenso comentario concentrado en los temas más básicos y fundamentales. Estas respuestas dan lugar a otros problemas que pueden resolver otros problemas más prácticos, para desacreditar los mitos filisteos. Mientras que el paganismo lucha fanáticamente con

²¹ René Guénon insistió en la introducción de un término único para la «teosofía» de E. Blavatsky, y también trajo una crítica exhaustiva de su doctrina.

otras tradiciones, con manifestaciones de la degradación del mundo moderno, como la homosexualidad, el feminismo, el liberalismo, la tolerancia y los problemas medioambientales, olvidará sus verdaderos objetivos. Los paganos que se enfocan en problemas individuales harán Adharma, no importa cuán atractivo y verdadero parezca ser.

La guerra entre las ramas no elimina la raíz del problema, o la modernidad que es el poder de los parias. Es necesario aclarar que el paganismo no es un juego de recreación que vierte las cenizas de la tradición de mano en mano, la tecnocracia del materialismo que niega el acceso incluso a las cenizas. La tecnocracia y la armonía con el mundo moderno es un reconocimiento del significado de la existencia y el dominio de las últimas personas, los marginados, los parias.

El tradicionalismo tiene un gran potencial para el paganismo. Puede servir como plataforma para la consolidación de las fuerzas antimodernas tradicionales, que es un decreto sobre la Suprema Sabiduría Eterna.

Heathendom es una hermosa canción divina sobre sí mismo. El monoteísmo es la misma oración hermosa que indica el drama de la ocultación. El nihilismo es el campeón y los murmullos de las personas que describen las causas y consecuencias de su existencia.

Y si la roca divina es un alejamiento personal para regresar, entonces la persona, como niño, también olvida su naturaleza. Para un pagano es importante hoy en día comprender que no es una criatura, sino el hijo y el nieto de los dioses, y la diferencia entre él y Dios es una ilusión.

Cuando Dios se encuentra, se da cuenta de que nunca ha desaparecido. Cuando vuelve a sí mismo, se da cuenta de que

nunca se había ido. Cuando regrese la Edad de Oro, quedará claro que allí los demás nunca existieron.

¡Hail Oðinn!

Los Fundamentos Tradicionalistas del Sendero de la Mano Izquierda en el Odinismo²²

El término “Sendero de la Mano Izquierda” es tan usado hoy, y a veces sin ningún reparo, tanto que lo usamos para referirnos a cuestionables doctrinas exotéricas, cuyo significado y núcleo están nublados de toda vista y entendimiento. Resulta aún más difícil hablar sobre el Sendero de la Mano Izquierda en el Odinismo, porque esta manifestación de la Tradición Germano-Escandinava es extremadamente joven y por lo tanto está bajo todo tipo de influencias e infiltraciones de diversas ideas extravagantes. Un detallado análisis del fenómeno del Sendero de la Mano Izquierda fue realizado en el segundo volumen de nuestro trabajo fundamental, “Polemos”, aquí trataremos de simplificar brevemente sus puntos principales a la luz del tradicionalismo pagano.

Es sabido que en la antigüedad la Tradición y Cultura Germano-Escandinava no conocía esta división entre el Sendero Derecho y el Sendero Izquierdo, así como no había cultos o prácticas especiales de veneración de las hipóstasis de la Furia y la Oscuridad de los Dioses, semejante a las Vedanta y Trantrismo en las tradiciones hindú. El foco de lo Sacro, que sólo después fue posible “dividirlo” en lo solar-marcial (la Derecha) y lo crepuscular-extático (la Izquierda), es la figura de *Odin* y el culto Odínico. El culto a Odín encarna el holismo del Mundo de la Tradición. El eje de tensión yace entre los Dioses (Aesir) y los Titanes (Turses y Jotuns), que es perfectamente descrito por F.G. Jünger en el ejemplo de la

²²Traducido por Alejandro Vásquez

Mitología Griega.

El discurso del Sendero de la Mano Izquierda en el Odinismo (más generalmente en el Asatru o la tradición Germano-Escandinava como un todo) aparece en el Siglo XX y muy probablemente está enraizada en el esoterismo y hermetismo Occidental, la doctrina alquímica de las tres fases del Magnum Opus y también influenciada por los dárshan orientales bajo el nombre común de Vamachara (literalmente: el Sendero de la Mano Izquierda en el Hindú). A la fecha, en el Odinismo podemos claramente identificar varias corrientes principales, que son llamadas el Sendero de la Mano Izquierda. Pero, primeramente, es necesario nombrar las mayores provisiones del Sendero de la Mano Izquierda a través del prisma del tradicionalismo y remarcar las tesis estructurales que hacen a este camino uno distintivo y distinto de otros, y así también nos permite distinguir el SMI (LHP en inglés) en otras tradiciones. En muchos aspectos, esta estructura se basa en los advaita-dásharnas como las enseñanzas más antiguas y desarrolladas del Sendero de la Mano Izquierda en el seno de los pueblos Indo-Europeos. Así también queremos enfatizar especialmente el rol de la filosofía tradicionalista de J. Evola (“Cabalar el Tigre”, “Metafísica del Sexo”, “La Tradición Hermética: En sus símbolos, su doctrina y en su Arte Regia”, etc.) y F.G. Jünger (“Griechische Mythen”), etc., lo cual nos da los métodos y valores en el trabajo de desarrollo del Sendero de la Mano Izquierda en el Ragnarok.

Las provisiones estructurales del SMI son las siguientes:

Reconocimiento de que la humanidad y el universo están en un estado de decadencia: Kali-Yuga, Ragnarok o Edad de Hierro. El cosmos y la humanidad son un fuego en extinción y

un cuerpo en decadencia.

La inconformidad de la conducta, la práctica ritual y la estética: Simultáneamente con la confianza en el significado y esencia de formas pasadas, pero a la luz de repensarlas radicalmente o negarlas.

La transgresión como imperativo espiritual para sobreponerse a cualquier dualidad y a pesar del alienante y moribundo universo. Si “Dios ha muerto” (Nietzsche), entonces el adepto del Sendero de la Mano Izquierda pone la práctica del *imitatio Dei* en el centro de atención y enfoca su atención y mente en la práctica de la muerte, la experiencia existencial de su propia muerte (muerte en el sentido del falso-Yo como una persona social; el Nigredo) y la muerte del universo circundante, llevándolo a la armonía y la integridad de la interna y externa experiencia de la Muerte.

La no-dualidad entre Dios y hombre en la “muerte” (porque la muerte es una ilusión) del mundo, hombre y Dios.

Del último punto empezamos con una de las definiciones del Sendero de la Mano Izquierda en el Odinismo en el Occidente (Europa y EEUU). La milenaria cultura cristiana y varios siglos del cartesianismo de la Ilustración dejaron la profunda distinción sujeto-objeto en la conciencia del hombre europeo. Una definición típica del Sendero de la Mano Derecha en el Occidente es la práctica de “venerar y rezar a Dios” a nombre de una persona que es diferente en naturaleza y en estatus a Dios. Por lo tanto, la característica del SMI es la fórmula “no te inclines ante Dios, sino conviértete en Dios”. Pero el problema es que este no es un problema primordial en el paganismo, sino un problema impuesto por la diferencia entre los Dioses y el hombre en la Cristiandad y la posterior

diferencia entre sujeto y objeto en Descartes, que subyace en el pensamiento moderno. Para la cosmovisión pagana la diferencia entre hombre y sociedad, entre hombre y Dioses, entre el hombre y el mundo está ausente, todo está interconectado y construido sobre la jerarquía de las emanaciones. El mundo es un espacio de dicha y metamorfosis, permeado por los rayos de la Luz Divina. Por lo tanto, cuando la escuela occidental del Sendero de la Mano Izquierda en el Odinismo empieza con la tesis de que “ellos no van a adorar a Dios sino a convertirse en Dios”, como S. Flowers o S.A. McNallen dicen, esto no es aún el Sendero de la Mano Izquierda, sino una restauración de la posición esencial pagana de las cosas. Claro, para una situación moderna poscristiana en el Occidente, tal slogan es una no conformidad, pero este es solamente el primer paso para mejorar la situación y el pensar.

La otra raíz del Sendero de la Mano Izquierda en el Odinismo es el Vamachara a través del prisma del tradicionalismo y el estructuralismo. La influencia del Vamachara en el Odinismo Occidental es menos notable. Más claramente visto en algunas enseñanzas de Europa y las propias nuestras del Sendero de la Mano Izquierda, que nosotros hemos mencionado previamente en el libro “Gap. The Left Hand Path to Odinism” (Fall of Man, 2017). Respecto a esto, uno puede escuchar la objeción lógica de que, con el uso de las doctrinas asiáticas, la esencia Europea — Norteña — del Odinismo se ha perdido. Sobre esto, quisiéramos citar otro texto en el que brindamos una respuesta concisa a esta cuestión:

«Yo veo la situación de la siguiente manera. No se necesita tomar prestado las formas externas del Tantra como invocaciones, nombres e imágenes de Dioses. No se necesita

tomar prestada la estructura de rituales y ceremonias, son los logros y manifestaciones de una cultura puramente India. Mayores beneficios podemos obtener de comparar la mitología y los dioses, pero esta no es la manera más profunda.

Es suficiente tomar de los Tantras las más fundamentales y básicas provisiones; estas usualmente caben en una oración o dos o tres palabras. Por ejemplo, la “idea de no-dualidad” (Advaita) o el “monismo divino”. No hay necesidad de tomar nada más que ideas. El siguiente paso debería ser buscar las raíces y la posibilidad de la revelación de esta idea en el espacio del pensamiento y tradiciones europeas. Esto es ampliamente auxiliado por Platón, el neo-Platonismo, y algunos cristianos místicos. Por ejemplo, habiéndome sumergido en los estudios de Meister Eckhart y Johannes Tauler, encontré una gran similitud en sus enseñanzas sobre encontrar al Dios interno y la jerarquía de la gente en los Tantras (Pasha-Vira-Divya). Todo lo que necesitamos ya está dentro de las ideas Helénicas y Germánicas, su filosofía y tradiciones. Nuestra tarea es liberarla de las acreciones de la Cristiandad, la ciencia secular moderna, el humanismo, la idea del progreso y otras cosas. Entonces debería armonizarse y aprenderse como lenguaje, y en este espacio del lenguaje filosófico Helénico-Germánico podemos expresar ideas similares a aquellas de los Tantras que son absolutamente complementarias a la forma de pensar europea, su cultura y sus formas externas».

Otra no tan obvia división entre todas las enseñanzas modernas del Sendero de la Mano Izquierda en el Odinismo y aquellos que pretenden seguirlo. Nosotros podemos incondicionalmente dividir el Sendero de la Mano Izquierda en

dos niveles: Alto (aristocrático) y operacional (mágico).

La primera forma se enfoca en la realización espiritual o autorrealización Divina más allá de todas las formas, nombres y descripciones de este estado (Sagrado apofántico o Plotino *ἔν*). Este es el camino del hacer interior, para lo cual lo chamánico y transgresivo, las prácticas nocturnas de Odín, asociadas con la muerte y la no-dualidad de su figura como rey-guerrero y supremo *goði*-chamán, actúan como una guía.

Esta segunda manera se enfoca en la realización horizontal de las habilidades mágicas y en la realización de logros y beneficios en este mundo, usando transgresivas y oscuras prácticas mágicas, invocaciones y sacrificios. Este camino incluye cualquier magia, y especialmente la magia del caos, magia sexual, nigromancia, etc. Estos aspectos son muy atrayentes para la gente esotérica y gente cuyo espíritu no es lo suficientemente fuerte para el Alto Sendero de la Mano Izquierda en el Odinismo. Y también resulta atractiva para todo tipo de canallas, lamentablemente. Aún bajo este camino, pero como su parte componente, hay una veneración pura de los titanes – *thurusathru*, *rökkatru*, etc. Enseñanzas, que pueden ser llamadas “Satanismo en el Odinismo”. Estas enseñanzas exotéricas son muy comunes en el Occidente (R. Caldera como un ejemplo vívido) y a veces se conectan con organizaciones ocultistas pseudoiniciáticas como la Thelema, el culto a Set y el mismo tipo de simulacros. W. Grimsson enfatizó la gran influencia de este esoterismo degenerado en reforzamiento de la dicotomía sujeto-objeto en el Sendero de la Mano Izquierda, contrastando ésta con el holismo y el advaita del Oriente o la antigüedad pagana. El sendero de venerar las fuerzas titánicas es lo opuesto al camino de la Deificación, pero en los aspectos

estéticos transgresivos esto puede ser en cierta forma cercano al Sendero de la Mano Izquierda.

Un caso aparte es el fenómeno de la figura de Loki en la Tradición Germano-Escandinava. Es sabido que en tiempos ancestrales no existían cultos a este titán. La complejidad empieza con la definición de si él fuese un *ás* o un *jotun*. O si él, como Prometeo entre los griegos, hasta cierto punto está del lado de los Dioses, pero luego se rebela contra el Orden divino y los traiciona. Las características comunes de los mitos nos permiten afirmar la segunda postura. Primeramente, Loki es un timador, el Dios del engaño, pero luego él se revela como un titán de las mentiras y el fraude. Para el Sendero de la Mano Izquierda en el Odinismo, en el centro del cual se encuentra Odín el Padre de Todos, Loki aparece como su Sombra o un doble titánico (en el mito son emparejados). Hoy hay intentos de construir un culto a Loki, pero casi todos ellos son imitaciones baratas y simulacros, inspirados por los desperdicios de la producción de películas basadas en cómics y wiccanos, más que en visiones serias dentro de la esencia de esta figura, la más compleja de la tradición Germano-Escandinava.

Finalmente, el Sendero de la Mano Izquierda tiene los prospectos para alcanzar nuevos horizontes conectados con no sólo el tradicionalismo, sino también con la filosofía del lenguaje, como C. Cleary y S. Flowers hacen, y dominando la poesía como M. Heidegger lo vio. A esto, en particular, estará dedicado nuestro próximo libro “Gods in the Abyss”.

Epílogo

En nuestro viaje, primero queríamos transmitir el estado de ánimo del Camino de la Izquierda en el Oðinismo. Este estado de ánimo implica un pensamiento paradójico, rompiendo las construcciones lógicas directas habituales a través del rechazo de los trucos y servicios mágicos en favor de la metamorfosis de la mente y el opus interno; Memento Mori por la estética y una comprensión adecuada del tiempo: la Era del Fin (Ragnarök), en la que nos encontramos.

Le recomendamos encarecidamente que lea nuestro trabajo “Polemos: Tradicionalismo Pagano”, que se lanzó en 2016 en dos volúmenes en ruso. En ellos contamos el método del tradicionalismo pagano, y los lectores interesados en la lógica del camino y los detalles del “diagnóstico” de la época podrán encontrar allí las respuestas a sus preguntas. En el segundo volumen se puede encontrar un capítulo significativo para aclarar la esencia del Camino de la Mano Izquierda como tal, en un ejemplo comparativo de varias tradiciones y aclarar conceptos erróneos y otras ideas brillantes también.

En el caso de la divulgación del Camino de la Izquierda en el Oðinnismo todavía hay muchas trampas, huecos y ramas falsas como rëkkatru, thursatru, etc., apuestas baratas sin espíritu. La escuela occidental está muy rezagada con respecto a una serie de personalidades en Europa y del este en general.

Hay una necesidad urgente de comprender el vasto campo de la filosofía europea, comenzando por los presocráticos y Platón, ¡y especialmente! terminando en la filosofía alemana del Ser. Todo lo anterior es el viaje descrito a través del lenguaje del esoterismo, el ritual y el mito. El

lenguaje filosófico está cargado de mucho más potencial. Esto se discutirá en el próximo trabajo, continuando con nuestra actitud fundamental.

P.S.: Quiero agradecer por separado a Danil Svartov por las excelentes ilustraciones; a Wulf Grimmson y Nikarev Leshy por facilitar el diálogo con Occidente; y a Veleslav por su valiosa instrucción.

¡Hail Oðinn Gangradr!

Askr Svarte: El Mito es nuestra Patria

Entrevista para el blog esloveno

"Tradición en contra de la tiranía"²³

Para comenzar, puedes compartir con los lectores cómo y cuando se empezó a interesar por las creencias ancestrales, y qué le guió hacia el camino del Paganismo?

Saludos!

El año 2019 marcó una década desde mis primeros pasos por el camino Pagano. Una vez, en mi juventud, los libros de Alexei Dobrovolosky (Dobroslav) y de Varg Vikernes llegaron a mis manos. Debo decir que estos sirvieron de ímpetu para mi inmersión en las Tradiciones Paganas. Aunque antes, estudié de forma activa el Ocultismo Clasicista Europeo. Ahora mi visión ha llegado mucho más lejos y de forma más profunda. Por ejemplo, me di cuenta de que Varg se revelaba a sí mismo como Pagano solo en su música, no en sus ideas o libros.

Además, poseo raíces Alemanas directas. Mis ancestros fueron inmigrantes Alemanes en el Imperio Ruso, y más tarde serían exiliados a Siberia. Fue precisamente esta sangre Alemana la que, en mi opinión, predeterminó mi senda justamente en alineación a lo largo del camino de las tradiciones Germano-Escandinava. Pero mantengo el Paganismo “Eslavo” como un aliado inseparable, debido en gran parte a la amistad de muchos años que comparto con Velesav Cherkasov (volhv Veleslav). Con respeto, estoy bastante familiarizado con su filosofía y sus libros. Relevante,

²³*Traducción al Español, de España por David Woodland Fields*

porque es posible seguir sus pasos en lecciones sobre la naturaleza sagrada e interna del hombre en mis escritos.

Como principio, es absolutamente cierto que el Paganismo es una forma auténtica y natural de religiosidad y espiritualidad disponible para todos (ethnoi)

Tiene varios libros sobre el tema del Paganismo y las costumbres antiguas. Podría dar una breve introducción a nuestros lectores sobre estos, así como otros proyectos suyos; y explicar la esencia de la cosmovisión que llamas “Paganismo Tradicional”?

Mi bibliografía se puede dividir en dos partes: libros sobre la Tradición Germano-Escandinava y libros, artículos y críticas sobre la filosofía y la teología Paganas. Este último, en mi opinión, toca una amplia gama de temas y problemas evidentes de las Tradiciones Indo-Europeas, especialmente en el continente Europeo. Terminé desarrollando mi propio concepto de Tradición y al mismo tiempo hice preguntas y propuse soluciones relevantes para todos nosotros. Es decir, un método de trabajo por el bien común.

Ya he publicado dos libros sobre la Tradición Germánica: “Gap: at the Left Hand of Odin” (Fall of Man Press) y “Приближениеиокружение” o “Forthcoming and encirclement” (Svarte Publishing). En estos hago consideraciones sobre el desarrollo de la dirección que llamo “Camino de la Mano Izquierda”, definida por la experiencia transgresora y traumática de lo Sagrado y por la existencia de la Tradición en la era del Ragnarök (del destino de los Dioses), o durante la Era Moderna absolutamente desfavorable. En el

segundo libro, me resguardo en la apuesta ambiciosamente que hago sobre la filosofía del lenguaje, y Martin Heidegger, un tema que aún es raro en nuestros círculos.

Si hablamos sólo del paganismo en su generalidad, entonces tengo ya publicado una gran obra, "Polemos Pagan Traditionalism", que se extiende por ochocientas páginas en dos volúmenes. En esta, considero la historicidad y el estado actual de las muchas tradiciones Indo-Europeas. Estudio y demuestro, haciendo uso de una gran cantidad de ejemplos de, como la modernidad y la posmodernidad ha infiltrado el Paganismo, y la consecuente destrucción gradual de una variedad de culturas y religiones. Abordo temas urgentes, entre ellos, la realidad virtual, tecnología y sociedad industrial, feminismo, política, lenguaje, etc. Además de las críticas, también trato de arrojar luz sobre aspectos más positivos, como los varios éxitos del Paganismo, así como las revelaciones resultantes de nuevas orientaciones analíticas y místicas relacionadas con el Tradicionalismo. Más información, en inglés, sobre este trabajo está disponible en www.polemus.ru.

También publiqué más de cien artículos relacionados con el Paganismo, así como participé en decenas de entrevistas con diversas figuras dentro del tema, como escritores y activistas de la Rusia, Europa y América. Estos se publican en nuestro almanaque "Warha". Este otoño ya tiene la séptima edición en Ruso, y en 2019 se lanzó la segunda edición en Inglés llamada "Warha Europe". Todo online a precio cero. Además, está por el segundo año consecutivo operativa la nuestra plataforma digital sobre el Paganismo, la "Fundación de Religiones Tradicionales" (www.tradition.foundation), ya reconocida entre los estudiosos Rusos modernos del Paganismo.

La cosmovisión del Paganismo Tradicional está hoy conectada con el Tradicionalismo de Julius Evola. Ahora, la gente usa el término “Tradicionalismo” como un vehículo de conexión entre sus respectivas tradiciones y costumbres locales y nacionales. Sin embargo, el Tradicionalismo de Evola, o Rene Guenon, es en realidad una filosofía basada en el principio de los ciclos naturales de la Historia, en la que diferentes Edades, desde la Edad de Oro hasta la Edad Negra, son recurrentes en el tiempo. O, el ideal de verdad trascendental sobre el que descansa cualquier religión. Puede compartir con nuestros lectores un poco sobre esta filosofía actual, y en qué medida está presente dentro del “Paganismo Tradicional”? Y hablar un poco sobre conceptos Evolianos, como los presentes en "Revolt Against The Modern World" y "Ride the Tiger", dos de sus famosos títulos publicados, explicando qué significaría "Mundo Moderno" para Evola, y cómo podemos rebelarnos mejor contra el Kali Yuga en que vivimos, o la Era de la Adicción?

Es precisamente en este tema que me centro en “Polemos”. El tradicionalismo de Julius Evola, Micea Eliade y Alain de Benoist, es central en mi metodología y visión. Sí, el Paganismo Tradicional enfatiza dos realidades: a) la localidad (“rechazo de lo global, respeto por lo que es local”) y la singularidad única traducida en cada tradición pagana, así como la cultura de su gente; b) la unión de todas las Tradiciones Indo-Europeas al más alto nivel teológico como núcleo apofático de lo Sagrado. Metafóricamente, esta Tradición Unitaria se constituye como la gramática básica del

lenguaje de lo Sagrado, mientras que las Tradiciones individuales de la gente difieren en forma de mitos (literalmente, "mito" significa "cuento"), o los dichos comunicados por la gente sobre sus Dioses. Este tipo de enfoque prevé la eliminación de contradicciones, o la necesidad de crear alguna Iglesia Pagana Universal, es decir, no crea requisitos previos de unificación. Unidad en pluralidad, complejidad en pluralidad. Es decir, la pluralidad de culturas versus una sola Cultura, o el multiculturalismo (el ideal liberal de diversidad de la Izquierda), o el mestizaje.

En cuanto al apelación de Evola a la revuelta en “Revolt Against the Modern World”, el propio Evola es quien mejor lo articula. En resumen, el Mundo Moderno (entre los siglos XV y XVI) es un reflejo invertido de la Tradición Histórica. Todo lo que era sagrado y se constituía parte de la estructura de las sociedades tradicionales fue destruido o invertido. Lo sagrado dio paso a lo profano, en lugar de la aristocracia – la ciudadanía igualitaria, en lugar de pueblos, gens y clanes – las naciones, en el papel de la religión - la ciencia, el ideal de la herencia y el acervo - por de la igualdad y la equidad, etc. Pero el problema tiene raíces aún más profundas: a cambio de los valores tradicionales del lenguaje y la razón, hemos obtenido modelos de lógica y algoritmos de pensamiento modernos, o Cartesianismo y Hegelianismo. Siguiendo a Rene Guenon, Evola propone una rebelión contra todo esto, en un acto de reconquista aristocrática de la dignidad y los altos valores, de lo Sagrado, como guías para vivir.

Sin embargo, en “Ride the Tiger”, Evola ofrece una reflexión sobre su largo viaje e intenta restaurar el ideal de la Tradición. Evola termina admitiendo que se necesitan

diferentes estrategias para lograrlo. No una guerra convencional de restauración, pero astucia, perseverancia y paciencia. De ahí el imaginario de “montar el tigre”: preservar la tensión existencial con campo (semper fedilis, o siempre fiel) de los altos valores de la Tradición, incluso en tiempos de total alienación y decadencia. Dice Evola: *“Si Europa fue la primera en declinar, entonces el destino dicta que será la primera en salir de esta”* De las desventajas de este trabajo, me gustaría de señalar el malentendido presente en las ideas de Heidegger. Aunque sé que los investigadores a señalan la familiaridad de Heidegger con los escritos de Evola.

Desafortunadamente o afortunadamente, no tenemos una fórmula universal de "cómo proceder para revertir todo esto". Hay varias opciones. En mi opinión, a la condición de Kali Yuga, o la Era de la Adicción, es la imposibilidad de grandes comunidades iniciáticas. Fatídicamente, tendría que tener lugar en grupos pequeños (varios miles equivalen a "pequeños"), o incluso a nivel individual. La fórmula que permite borrar por completo el Mundo Moderno de la faz de la Tierra sigue oculta. También pienso que una muerte digna (partiendo del mundo terrenal) puede servir de continuidad ígnea a la llama de la Tradición, de los que heredan aquí.

Qué otros pensadores, filósofos y escritores lo influyeron?

Como dije antes: Julius Evola, Mircea Eliade, Velesslav Cherkasov y Alain de Benoist. Creo que es necesario agregar a esta lista a Alexander Dugin, cuyas obras conozco bastante. Sin embargo, debo subrayar que nuestras opiniones sobre

cuestiones clave son diametralmente opuestas. También es necesario mencionar a Martin Heidegger, un autor enigma entre enigmas. La filosofía de Heidegger se vuelve desafiante porque plantea preguntas más profundas y radicales que el propio Tradicionalismo. Construir un puente entre Heidegger y el Tradicionalismo es una tarea abrumadora. Aquí, es más importante hacer la pregunta correctamente que responderla.

También puedo nombrar a otros autores de forma desordenada, como: Maestro Eckhart, Ernst y Friedrich Georg Jünger, Jean Baudrillard, Kaarlo Pentti Linkola, Collin Cleary, las poéticas y mitos personales de Evgeny Golovin y la poesía de Sergey Yesenin. Pero no todos están en esta lista.

Da la impresión de que el Paganismo está bastante conectado con los diferentes ideales observados en los partidos de Derecha, por ejemplo en la escuela de pensamiento de la Nueva Derecha, cuyo principal filósofo, Alain de Benoist, ha escrito extensamente. Cuáles diría que son los principales conceptos, visiones e ideales, que se pueden encontrar en las creencias Paganas y en las religiones ancestrales, que resultan tan atractivos para la Nueva Derecha, y parte del resto de la Derecha, desde los Identitarios hasta los Nacionalistas Étnicos?

Tendrá que ver a gran escala con las actividades del propio Alain de Benoist. Pero si, si miramos la historia, nos damos cuenta de que este interés, que se orienta según el Tradicionalismo y el Nacionalismo, está ligado a conceptos centenarios de vínculos de sangre y tierra heredada (o folklore). La ventaja de sus ideas radica en superar la orientación

restrictiva del Nacionalismo Cívico, una pura manifestación de la Modernidad. En cambio, Benoist invoca tanto a la Cultura como a la etnia, en un rechazo al Globalismo, y apuesta por el estudio de las Culturas Europeas y su Historia. Para él, el Paganismo es una forma de pensar a partir de la cual se pueden construir las bases de su práctica, pasando por alto los errores de la Modernidad, los errores de la Ilustración. Para Alain de Benoist, sucesivos Nuevos Derechos e Identitarios, las raíces de la Ilustración, lo Igualitarismo y lo Globalismo están en el Cristianismo, que sembró las premisas básicas de lo que luego florecería como Modernidad. El punto a tener en cuenta es que esta no es solo la posición autoral de Benoist. Estas ideas son generalmente comunes a muchos autores, y verdaderas como tales.

Otra figura reconocida que forma parte del movimiento de la Nueva Derecha es el autor Ruso Alexander Dugin. Que tiene que decir sobre su 4ª Teoría Política y sobre el Movimiento Euroasiático?

Como habrá notado, estoy bastante familiarizado con las ideas de Alexander Dugin. De hecho, incluso en sus libros (por ejemplo en “Post-Filosofía”), Dugin reconfirma que el Cristianismo nació la dirección de la Modernidad.

El Eurasianismo es una proyección ideológica de la política exterior. La Rusia es escenario de un fracaso total y multidireccional. Para el público de Europa occidental, la Rusia todavía se aparece como un bastión del Conservadurismo y la religiosidad, por lo que esto es, es un resultado previsible de trabajo de la propaganda de política exterior y televisión. De

hecho, en la Rusia se implemento una Oligarquía, y cualquier Conservadurismo es solo una simulación de consuelo nacional, y una fuente de lealtad electoral.

La Cuarta Teoría Política es un concepto muy tentador, este contiene definiciones precisas de formaciones previas y propuestas sobre "cómo NO debería ser todo esto". En general, el concepto desarrolla los mismos requisitos que los encontrados en Benoist y el Tradicionalismo, con influencias de Heidegger y un mayor refinamiento más agresivo contra la Modernidad. Dependiendo del punto de vista, la 4TP tiene pros y contras, como la ausencia de pautas de implementación práctica, descriptivos específicos y descripciones positivas. Me parece que esto fue lo plano: o de la creación de un campo donde hay reglas e intenciones básicas, pero dejando a los pensadores y políticos lo papel de encarnar el 4TP, asíéndolo posible manifestar de diferentes maneras en diferentes lugares. Queda por decir que esta teoría aún se encuentra en desarrollo y que, para una mejor comprensión de sus aspectos "mecánicos", cada entidad necesita estudiar y ofrecer soluciones a partir de la propia cultura geopolítica nacional donde se inserta.

Se sabe que el Hombre moderno descarta los mitos antiguos como cuentos de hadas primitivos, pero muchos ya piensan que en los mitos se puede encontrar mucho más; ya sea en el bestiario mítico, en los arquetipos de héroes y dioses, o en la narración mítica misma, como si tuviera un significado más allá de quienes los heredaron y volvieron a contar. Puede compartir con nuestros lectores su visión de los mitos ancestrales, qué podemos aprender de ellos y por

qué es tan importante para cada Nación recordarlos y preservarlos?

Primero, las afirmaciones aleatorias de que la ciencia y la sociedad modernas han trascendido la mitología son falsas. Hoy, el Mito existe fragmentado y degenerado de forma intencional en estereotipos políticos y de mercado. Jean Baudrillard y Roland Barthes ya han escrito sobre esto. A pesar del sentimiento de pathos presente en la racionalidad, las sociedades siguen siendo profundamente irracionales en lo que respecta a la dinámica social.

El Mito es una historia, una narración. Creo que el Mito es tanto un paradigma como un sentido epistémico, una forma especial de lógica y procedimientos de pensamiento que trasciende el Cartesianismo, o la lógica Aristotélica educada en las escuelas. Collin Cleary tiene una buena definición de esta forma de ser: estar abierto a ser y positivo a la voluntad poética creadora.

Vivir en lo mítico (los mitos culturales de nuestra gente) significa la reestructuración de cómo se piensa, cómo se ve y se está en el mundo. Qué podemos nosotros aprender del Mito? Todas las cosas. El Mito es nuestra patria.

Aunque el Materialismo ha prevalecido en Europa y Occidente, asfixiando la espiritualidad natural, parece que la gente aún se enamora del deseo de lo Mito o mitológico. Tal fenómeno se observa en la continua popularidad de la filmografía o la literatura dentro del género mítico, como la mítica obra de J.R.R. Tolkien, tan popular hoy como cuando se escribió hace casi setenta años. Qué cree que se

esconde detrás de este fenómeno que, incluso en una realidad racionalizada, ve a la gente anhelando cuentos míticos? Estaría de acuerdo en que de alguna manera, en el nivel subconsciente, la gente quiere volver al Mundo de los Mitos y Tradiciones, en respuesta a la incapacidad del Liberalismo Utilitario Moderno para satisfacer sus necesidades espirituales?

En mi punto de vista, todo se mueve según la sed de lucro de los productores. Por lo tanto, no me hago ilusiones de que cualquier película o serie pueda incluso ayudar a promover los valores de la Tradición. Esto debe entenderse como un axioma: todo lo relacionado con la comunicación social y la televisión es degradante. Quien diga que la serie "Vikings" populariza las Tradiciones Germano-Escandinavas es, en el mejor de los casos, un necio. La popularidad de la que hablamos aquí está dictada por nuevas técnicas de efectos especiales y ciclos de tendencias o modas culturales. En unos años surgirá otra tendencia, y el tema de lo fantástico o de los cuentos de hadas decaerá.

Con respecto a Tolkien, Martin o Gaiman, y la literatura del género en su conjunto, creo que es una especie de simulacro, o forma ficticia de recopilación de los Mitos y Tradiciones reales. Si los lectores realmente quieren "algo Épico", entonces deberían leer las Sagas, los textos Sagrados de lo real. O más bien, ser influenciado por sus principios en su propia vida.

Tiene razón cuando dice que el Liberalismo Utilitarista Moderno no alimenta las necesidades espirituales. Así, las personas experimentan una profunda nostalgia por la

autenticidad, que no saben dónde encontrar sustento. En respuesta, el Sistema proporciona una especie de versión quimera en la forma de pseudo-espiritualidad y, al mismo tiempo, entretenimiento. Por debilidad o ceguera, la gente acepta lo falso como algo real, haciendo de “volver al mito” el “ver la próxima temporada”. Estas personas están, de hecho, perdidas.

Además del ya mencionado “Paganismo tradicional”, eres un apologista del “Camino de la Mano Izquierda”. Podría explicar a los lectores el significado de este término con respecto a la espiritualidad?

El término "Camino de la Mano Izquierda" es un nombre genérico para un gran número de escuelas y enseñanzas, tradicionales y modernas. Algunos de estos se oponen entre sí de manera que yo ofreceré mi punto de vista sobre el tema.

En mi opinión, el Camino de la Mano Izquierda es el tipo de enfoque en configuración dentro del Tradicionalismo, que corresponde a las limitaciones metafísicas de nuestra Era. En términos generales, es imposible practicar Tradiciones de la Edad de Hierro, en la de la Era de Oro. Por lo tanto, el Camino de la Mano Izquierda, en general, sugiere un enfoque angular del problema. No hay dudas sobre si restaurar o no una Edad de Oro, o si volver a acomodar el conservadurismo burgués, ya que casi 100% de los conservadores Europeos lo tienen como su ideal: la burguesía conservadora de los siglos XVIII a XIX.

Para esto, hay que apoyarse en la experiencia transgresora y radical que son las condiciones metafísicas actuales y adversas, utilizándolas como manifestaciones útiles

al servicio de lograr el correcto orden de las cosas. De ahí la mayor atención prestada a la estética lúgubre y las imágenes asociadas con la muerte, la destrucción o las prácticas extáticas (de los chamanes). Pero esto solo se refiere al nivel externo. Profundizando, todo depende del problema de cómo pensar, de la correcta interpretación metafísica del tiempo y, por supuesto, de nuestra verdadera naturaleza interior. El Camino de la Mano Izquierda, es casi siempre un camino espiritual individual, de autoconocimiento y superación dicotómica (similar al Advaita tántrico). Se puede decir, que el Camino de la Mano Izquierda es el más favorable al de la realización espiritual durante Edades más desfavorables a la Tradición, que por ser emulado en el horror, asustan a los que aún no están preparados, o, a los que ni siquiera necesitan éste camino. Comparto la perspectiva, según la cual, Eras de destrucción, parodia y simulación encuentran patrón en los Dioses responsables de la expiración, peregrinaje y transposición, del estado de ánimo aparente (por ejemplo, Dionisos y Odín). La pregunta que surge es qué tipo de sacrificio necesitaremos para honrarlos y cómo proceder correctamente.

En cuanto al hecho de que Rusia es tradicionalmente un país "Eslavo", por qué eligió el camino del Odinismo Germánico, en lugar del Rodismo "Eslavo", especialmente si se considera que las antiguas religiones Europeas se pueden determinar como "Religiones Étnicas"? Está su razón de alguna manera interconectada con las raíces Escandinavas de Rusia?

Como dije al principio, tengo una fuerte herencia

Alemana en ambas líneas familiares. Mis parientes viven en Suabia y Baviera, por lo que su suposición del problema es correcta. Pero claro, comparto lazos de amistad con Rodinistas y otros Paganos "Eslavos" (pero no solo), los considero mis asociados.

Aunque mencioné anteriormente, que las religiones ancestrales de Europa son de hecho Religiones Étnicas, también comparten raíces que se remontan a las Tradiciones Védicas e Indo-Europeas, esta última también una fuente lingüística de la mayor parte del continente Europeo. Este vínculo de conexión se puede verificar cuando se procede de la Lingüística Comparada entre las difieres deidades de diferentes pueblos Europeos. Puede hablarnos de estas conexiones, y quizás mencionar algunos ejemplos de creencias similares y sus divinidades en todo el continente Europeo, y especialmente hacer una breve presentación entre las similitudes entre las creencias Germánicas y "Eslovenas", sus Dioses, Mitos y Costumbres?

En cuanto a las relaciones de sangre, todo está ya perfectamente descrito por Goerges Dumézim (como se puede leer en su libro "Les Dieux indo-européens"), y en los diversos estudios lingüísticos académicos. Hay inmensos ejemplos, ya sea en las estructuras tríadicas de las principales deidades de los pueblos Indo-Europeos, o en términos similares utilizados para el concepto de "Dios" en diferentes idiomas.

En ruso, el sustantivo nominativo 'бог' se usa generalmente para referirse a las figuras celestiales Sagradas.

Éste encuentra un ascendente en el sustantivo nominativo en “Protoeslavo” (una Protolenguaje no atestiguada) '* bogъ', según M. Fasmer, encontrando un ascendente en la forma verbal del Protoindo-europeo '* bhag', en Indostani 'bhágas', que significa (“Dar, donar o dividir”). Etimológicamente hablando, Dios se define a sí mismo como un "dador" o "alguien que dona algo", por ejemplo Даждѣбог (Dazhbog), de la "Mitología Eslava".

En las lenguas Germánicas, se estableció el uso del sustantivo nominativo 'Gott', con equivalencia en el idioma Inglés - 'God', en Nórdico Antiguo - 'Goð' / 'Guð'. La palabra en sí encuentra ascendencia en el Protogermánico '* guda (n)' ("el invocado", o "el Dios") y el adjetivo en Protoindo-europeo '* ḡhútós ("el acto de invocar"), y en la raíz en Protoindo-europea '* ḡhew-' ("acto de verter"), cognado a la raíz, también en Protoindo-europeo, '* ḡhaw-' ("acto de llamar", o "acto de invocar").

Como se quiera verlo, este aparece como un nido semántico: "el dador", "el divisor", y al mismo tiempo el que es celestial. Los dioses son los que garantizan algo celestial, compartiendo con todos.

La ciencia propone pensar en la hipótesis de una única Protolenguaje, supuestamente hablado entre una única "Protogente", del que todos los Indo-Europeos florecieron y se extendieron a lo largo de los milenios. Esta pregunta nos devuelve a las interminables e indescriptibles realidades lejanas, donde los científicos solo pueden plantear hipótesis y proponer preguntas que aún están sin respuesta.

Por cierto, agregó que no soy partidario en absoluto de la versión radical de Círculos de Cultura, según la cual las

palabras y los objetos se inventan una sola vez en el curso histórico y se transmiten de pueblo en pueblo. Parece ridículo pensar y excluir la posibilidad de coincidencias, o decisiones sincrónicas, de diferentes poblaciones que nunca se han conocido. Estos enfoques nos imponen la idea de que hay personas que llevan dentro de sí todos los avances e inventos, y que otras personas solo se apoderan de los descubrimientos de otros. Aparece como una forma de “racismo cultural” a nivel arqueológico. La herencia de sangre común a nosotros, heredada de nuestros antepasados, no debería, en mi opinión, excluir las identidades únicas y la capacidad de responder a problemas similares, que dependen de un conjunto de diferencias culturales, resultado de la epigenética del entorno. Finalmente, debo decir es más importante para mí, nuestra “Herencia de Sangre” en la dimensión Sagrada y trascendental. Esta correlación se encuentra no solo en el pasado, sino también en el presente.

El único texto que supuestamente fue escrito por entidades "Eslavas" pre-Cristianas, y no por misioneros Cristianos, sobre sus creencias, es el Libro de Veles, escrito sobre tablas de madera. Este texto, fue encontrado en Rusia a principios del siglo XX y considerado como una falsificación por la Academia. Cuál es su opinión sobre este texto y su estatus entre los Rodinistas Rusos?

El “Libro de Veles” es forjado, esto es un hecho absolutamente cierto. Nunca nadie ha tenido acceso a ningún tablero escrito, y los análisis lingüístico-culturales del texto sugieren un origen puramente moderno. En mi opinión, la

versión más convincente, de lo que se trata, es aquella en la que se dice que Mirolyubov intentó reescribir los mitos Hindús en un lenguaje sugerente del Folclore Ruso. Esto estaría muy en el espíritu de la época, marcado por la pasión por la espiritualidad orientalista, etc. Algunas de las ideas que propuso en su libro encontraron respuesta entre los Rodinistas, como la división tripartita del mundo, a imagen de los Veles. Fragmentos, como éste, de su obra, se acercan a las arcaicas estructuras Indo-Europeas. Pero, en general, es falso, y no debe considerarse una fuente confiable de conocimiento. Entre los Rodinistas Rusos, esto es una especie de sello de adecuación.

Cuando el Cristianismo comenzó a extenderse por el continente Europeo, absorbió muchas costumbres, leyendas y prácticas del mundo Pagano, con el fin de establecerse mejor como la nueva religión dominante. Puede dar a nuestros lectores ejemplos de esto en Rusia, y compartir sus puntos de vista sobre el Cristianismo en oposición al Paganismo?

A lo que se hace referencia se le llama de "Doble Fe", algo que actualmente se intenta presentar como de "Ortodoxia Popular". A decir verdad, la situación es bastante complicada. Por supuesto, cuando el Cristianismo llegó y se estableció en el poder, forzado o no, a pesar de todo, todavía absorbió muchos elementos de la cultura Pagana y su calendario. Un ejemplo es la tradición del calendario Koliada (La Primera Navidad o Cantante), una procesión durante el Solsticio de Invierno de golosinas enmascaradas que iban de casa en casa. En el Paganismo, estos eran espíritus que recolectaban regalos (casi

en el espíritu de Bataille y Moss), en la Ortodoxia este evento comenzó a reflejar la anticipación de celebrar la Navidad (por ejemplo, el acto de colgar una estrella en un mástil). O, mejor aún, la práctica de las fiestas Cristianas de Navidad, fecha que corresponde al calendario Pagano, especialmente evidente en el día de Navidad Católico, que coincide precisamente con la festividad Pagana del Solsticio de Invierno. Después de todo, si queremos ser coherentes y estrictos, no se puede decir que Rusia, o cualquier otra nación del continente Europeo, se haya Cristianizado por completo. En su lugar, como se ve en el comportamiento Cristiano Europeo, su gente solo lo adoptó superficialmente, pero preservó intrínsecamente la lógica Pagana. Lo que sí existió es una especie de reconfiguración de mitos y padrones de pensamiento. Un proceso similar tuvo lugar en toda Europa. En cuanto a Rusia, y los pueblos “Eslavos”, se debe prestar especial atención a todo tipo de sectores populares o heréticos, sus movimientos, misticismos y, por supuesto, el Folclore.

También me gustaría enfatizar que lo anteriormente dicho no se transcribe solo en relación con el corpus del Folclore, o su gente común. Casi siempre, y en cualquier época, incluso entre los monjes y pensadores religiosos, se pueden encontrar rastros de la filosofía Pagana Helénica y la penetración del pensamiento popular en el cuerpo del clero. Mismo los sacerdotes tienden a involucrarse en temas ocultos, místicos y Paganos. He llamado a este hecho la “Dualidad de la Fe Teológica”. Ejemplos vívidos incluyen; Pavel Florensky, Nicolau de Cusa y Maestro Eckhart.

La dotación de una mente astuta e intuición intelectual permite la deconstrucción y descifrar del Cristianismo en

cualquier cultura. Solo es necesario lo purificar de las estructuras y narrativas ocultas del pensamiento Pagano, y respirar un aire fresco de alabanza dándole nueva vida. Para esto, los Paganos modernos deben desarrollar conocimientos teológicos y filosóficos en la búsqueda y el apoyo de sus propios sabios.

Cuéntenos cuán extendidas están hoy las creencias ancestrales en Rusia, tanto Odínicas como Rodínicas, y cómo las ven la gente común y el público en general. Y, coopera en Rusia o en el extranjero con alguna organización o fundación Pagana?

Según mis propias estimaciones subjetivistas, el número de Paganos en Rusia durante los últimos años ha crecido significativamente. Los teólogos académicos han notado que las comunidades Paganas han evolucionado más allá del estatus de subcultura y ahora se ven a sí mismas como un movimiento de diáspora. Esto se aplica tanto a los Odinistas o Ásatrú, como a los Rodinistas. Se puede decir que el movimiento Ásatrú es más activo, pero el Rodismo tiene más practicantes. Por otro lado, en términos de interés público, el Paganismo todavía es demonizado y perseguido. Por el momento, estamos prestando mucha atención al carácter sociológico de las comunidades, a los resultados de referéndums y las opiniones públicas. También estamos monitoreando casos de persecución. Por casualidad, incluso antes de finales de 2019, el legendario Templo Rodinista, cerca de Maloiaroslavets, fue destruido. Esta noticia provocó un frenesí de reacciones, desde Polonia hasta Europa del Este, lo que fue una sorpresa.

Hoy, la Rodnovaria "Eslavo-Rusa" está experimentando un cambio generacional. Jóvenes activistas y pensadores se están integrando y realizando una especie de revisionismo de las experiencias anteriores. A veces esto es injustificadamente audaz, a veces es justo. Me gustaría que todo esto se convirtiera en una nueva y sostenible escuela de pensamiento.

Y sí, intentamos interactuar con todas las fuerzas sanas en este sentido, por todo el mundo, desde el continente asiático al americano, desde Grecia a Suecia. Por supuesto, no hay forma de escapar de los desacuerdos, ya sea sobre temas de Historia, política, teología y metafísica. Por eso, es necesario trabajar juntos, y con una mente sobria y con un mínimo de emociones en la piel. Siempre que haya una oportunidad de diálogo y entendimiento, es necesario mantener el compromiso con la causa. En mi opinión, el Paganismo Tradicional, es el lenguaje signatario que posibilita la comunicación entre todos los Paganos que comprenden los efectos nocivos de la Modernidad, tanto en sus creencias como en su Cultura.

Agradezco su disponibilidad para esta entrevista. Tiene algunas últimas palabras para compartir con nuestros lectores?

Gracias por las preguntas pertinentes.

Oponte audazmente a la innoble Modernidad, con la noble Antigüedad.

Reconoce en ti la melodía del Mito, entre el ruido estéril que es la vida cotidiana.

Por la gloria de los Dioses.

Sobre el autor

Evgeny Nechkasov (también conocido como Askr Svarte; nacido en 1991) es un filósofo tradicionalista, conferencista y activista ruso. Editor y publicador de la revista tradicionalista pagano “Warha”. Editor en jefe de la página “Fundación de las Religiones Tradicionales” – un medio de comunicación independiente pagano ruso.

Involucrado en actividades políticas (ex jefe del capítulo local del Movimiento Juvenil Eurasiático) desde 2010 y desarrollando tanto una comunidad como un movimiento pagano en Rusia. Autor de ciertos libros sobre la tradición Escandinavo-Germana, teología pagana, y filosofía tradicionalista. Autor de decenas de artículos y ensayos polémicos donde él critica a las corrientes New Age, liberales de izquierda y posmodernas mezcladas en el neopaganismo

ruso y occidental. El problema de la influencia de la tecnología y el progreso en la alienación existencial, siguiendo a E. Jünger, M. Heidegger, y K. P. Linkola, también es foco de su pensamiento.

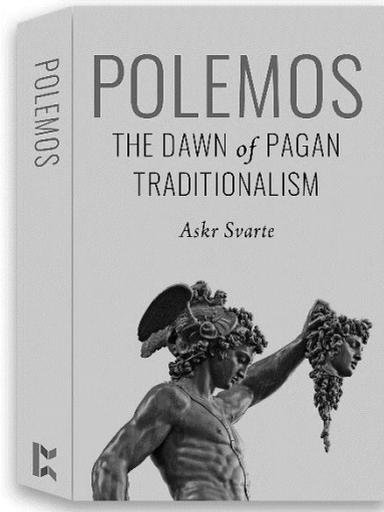
Sus puntos de vista fueron influenciados por Martin Heidegger, Julius Evola, Mircea Eliade, Meister Eckhart, Ernst Jünger, Alain de Benoist, Aleksandr Dugin, Veleslav Cherkasov, Evgeny Golovin y la historia de Yuzhinsky Circle.

Desde 2017 aparece en calidad de experto y ponente del tradicionalismo pagano y la tradición Germano-Escandinava en la prensa rusa, TV, lecciones abiertas, y en los campos de los estudios religiosos.

Es un descendiente de germanos de Besarabia (Bessarabiendeutsche), exiliados a Siberia en la primera mitad del Siglo 20. Vive de manera permanente en la ciudad de Novosibirsk, Siberia Occidental, Rusia.

Otros libros del autor

POLEMOS: The Dawn of Pagan Traditionalism- I

¿Qué es el paganismo? ¿Qué significa ser pagano en el mundo de hoy? ¿Qué nos dicen los dioses, lo sagrado y los mitos de las tradiciones paganas sobre lo que ha sucedido durante los últimos milenios y cómo afectan los desarrollos de los últimos siglos nuestra comprensión de ellos? Polemos: The Dawn of Pagan Traditionalism retoma estas y otras preguntas penetrantes en un tour de force conceptual, explorando una cosmovisión perdida durante mucho tiempo bajo el peso de las conversiones monoteístas, la ciencia y la tecnología de la modernidad occidental y las deconstrucciones y simulacros del posmodernismo. En este amplio estudio y convincente manifiesto, Askr Svarte ilustra cómo, lejos de ser una reliquia

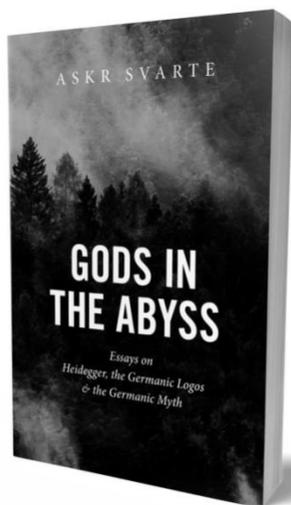
fragmentaria del pasado, el paganismo está muy vivo y ejerce un análisis crítico del pasado, presente y futuro con el potencial de volver a la vanguardia de la conciencia.

Polemos: The Dawn of Pagan Traditionalism, el primer libro de la obra en dos volúmenes publicada en ruso en 2016, se propone no solo redescubrir y redefinir el legado pagano, sino orientar la comprensión del paganismo de los paradigmas que lo han enfrentado. Con el título de la representación divina de la guerra de los antiguos griegos, que el filósofo Heráclito consideraba "el padre y rey de todo", *Polemos* mapea las posiciones del paganismo en el campo de batalla de ideas entre paradigmas, polémicas y tendencias. Desde los antiguos ritos y mitos hasta las tecnologías contemporáneas y las dinámicas socioculturales, pocas piedras quedan sin remover en esta amplia articulación de la cosmovisión pagana en el siglo XXI.

Visite PRAV Publishing:

<https://pravpublishing.com/polemos-the-dawn-of-pagan-traditionalism-by-askr-svarte>

Gods in the Abyss. Essays on Heidegger, the Germanic Logos and the Germanic Myth

¿Cómo podemos encontrar estabilidad en la Noche del Mundo? ¿Cómo podemos anclarnos en el vacío de la existencia, la gran nada de la interminable llanura oscura que tenemos ante nosotros? Las nuevas voces de los viejos dioses se pueden escuchar desde lejos, llamándonos de regreso al redil de la gente. ¿Dónde vamos a vagar? ¿En el olvido o en la selva virgen, de donde venimos y al que siempre hemos pertenecido y por eso debemos volver?

Los significados de las palabras explican los destinos de los hombres. Reconocer las raíces del lenguaje nos lleva a comprender dónde estamos ahora y hacia dónde debemos ir si no queremos perecer. Los dioses externos deben volver a convertirse en dioses internos, para que podamos escuchar por

última vez los débiles susurros de nuestros antepasados que nos guían hacia un mañana mejor.

El autor considera diversos aspectos del Logos alemán y de la tradición germano-escandinava a la luz del neoplatonismo y la ontología fundamental de Martin Heidegger en la búsqueda de la Nada como absolutamente Otro. En el centro de la narrativa está la historia del declive de Europa y el hombre europeo, y la compleja figura no dual del dios Odin.

Visite Arktos:

<https://arktos.com/product/gods-in-the-abyss>

Contactos

Askr Svarte

www.vk.com/svartearke

www.instagram.com/svartearke

www.t.me/pagantrad

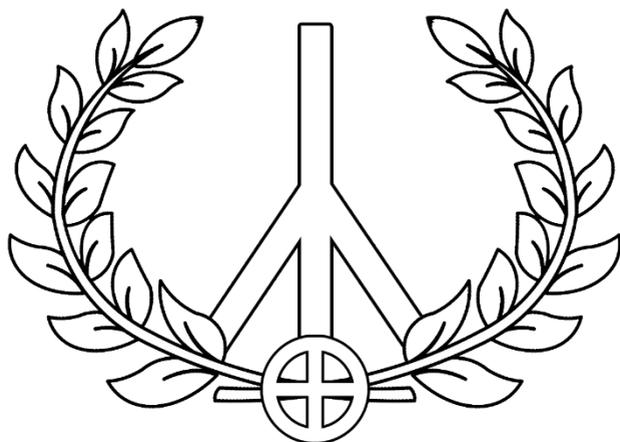
www.t.me/traditionalism

svartepublish@gmail.com

Svarte Aske Comunidad

www.askrsvarte.org/eu

www.vk.com/askrsvarte

Evgeny Nechkasov (también conocido como Askr Svarte; nacido en 1991) es un filósofo tradicionalista, conferencista y activista ruso. Editor y publicador del almanaque tradicionalista pagano “Warha”. Editor en jefe de la página “Fundación de las Religiones Tradicionales” – un medio de comunicación independiente pagano ruso.

Autor de ciertos libros sobre la tradición Escandinavo-Germana, teología pagana, y filosofía tradicionalista. Autor de decenas de artículos y ensayos polémicos donde él critica a las corrientes New Age, liberales de izquierda y posmodernas en el neopaganismo ruso y occidental.

