El Laberinto Como Espacio Sagrado

Oct 5, 2026 · @Caminolaberinto

Umbral, rito y retorno al centro

Resumen

Este artículo sostiene que el laberinto unicursal es una de las expresiones más universales del espacio sagrado en el sentido de Mircea Eliade: un lugar que rompe la homogeneidad del espacio profano, señala un centro o *axis mundi* y exige un tránsito ritual lento para alcanzarlo (Eliade, 1957/1998). A partir de la historia comparada de las religiones, la mitología y la geometría sagrada, se recorren el origen incierto del término, los mitos que asocian el laberinto a la protección, el umbral, el nacimiento y la muerte, y la geometría solar con que fueron trazados los laberintos de las catedrales góticas. Se propone, finalmente, que el laberinto es ante todo un movimiento antes que una estructura: un rito que, cada vez que se camina, reactualiza lo sagrado y abre al caminante a un tiempo distinto del cronológico. La evidencia contemporánea sobre la caminata contemplativa del laberinto sugiere que esa experiencia sigue viva y que puede traducirse en acción compasiva (McGee et al., 2023).

Palabras clave: laberinto, espacio sagrado, hierofanía, *axis mundi*, rito iniciático, geometría sagrada, Chartres, Eliade.

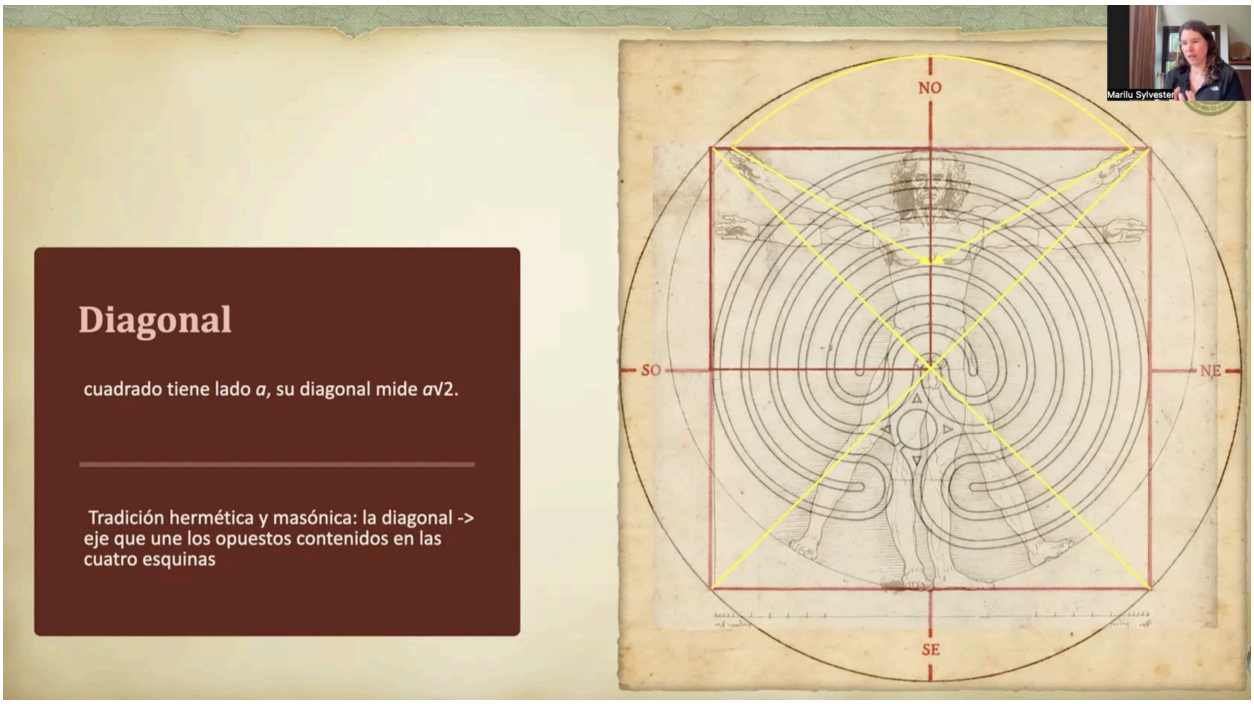
6. Conclusión

En contextos separados por miles de años y sin contacto demostrable entre sí, el laberinto cumple la misma función. En Creta, en las catedrales góticas, en los petroglifos de la Edad del Bronce, entre los o'odham y en la India marca un centro, exige un tránsito lento y separa el espacio ordinario de un espacio de encuentro con lo trascendente. El predominio del trazado unicursal en casi todas estas culturas es el mejor argumento para considerarlo una de las expresiones más universales del espacio sagrado tal como lo definió Eliade (Kern, 2000; Eliade, 1957/1998).

Sus mitos, aunque parezcan contradictorios, hablan siempre de una transición: de la vida a la muerte, de la muerte a la vida, de la amenaza a la protección, del no saber al saber. Su geometría reúne la cruz que orienta, el cuadrado de la materia y el círculo de lo divino en torno a un *axis mundi*. Y su historia sugiere que, antes de ser una forma, fue una danza.

Podría decirse, en síntesis, que el laberinto es un cuadrado, el mundo, que contiene un círculo, el movimiento sagrado del peregrino. Ese movimiento religa cuerpo y espíritu en el retorno hacia el centro, el canal donde mora lo Uno. Su origen exacto y su significado primero siguen siendo un misterio. No los conocemos: los intuimos. Por eso el laberinto no se agota en el estudio. Es algo que se experimenta, se respeta y se incorpora a la propia existencia, y en eso, recorrer el camino, no solo llegar, es ya el acto sagrado.

Basta un laberinto impreso en una hoja y recorrido con el dedo para comenzar.

Este artículo desarrolla un extracto de la ponencia «El laberinto como espacio sagrado», presentada en la masterclass Arquitectura Cósmica: Templos, Laberintos y espacios sagrados *(4 de octubre de 2026) de Astrología Hermética (Cristal Ferret) y Caminolaberinto (Marilú Sylvester)*

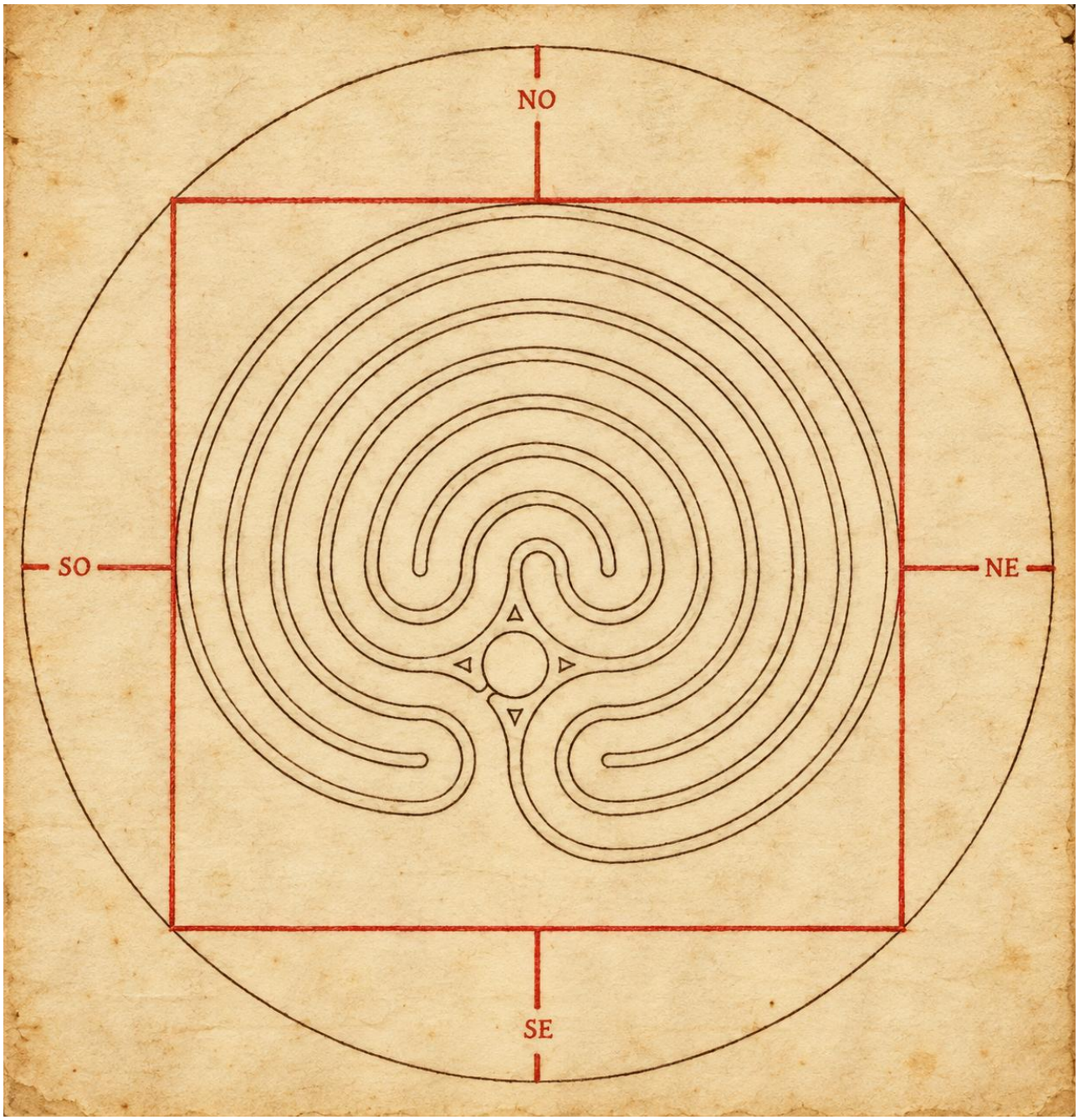
Referencias

Fuentes clásicas

- Estrabón. *Geografía*, XVII, 1, 37.
- Heródoto. *Historias*, II, 148.
- Homero. *Ilíada*, XVIII, 590-592.
- *La Biblia*. Josué 6; Mateo 1, 5.
- Plutarco. *Vidas paralelas: Teseo*, 21.
- Virgilio. *Eneida*, VI, 14-33; X, 112-113.

Bibliografía

- Campbell, J. (1959). *El héroe de las mil caras: psicoanálisis del mito*. Fondo de Cultura Económica. (Obra original publicada en 1949)
- Charpentier, L. (1966). *Les mystères de la cathédrale de Chartres*. Robert Laffont.
- Eliade, M. (1980). *La prueba del laberinto: conversaciones con Claude-Henri Rocquet* (J. Valiente Malla, trad.). Ediciones Cristiandad. (Obra original publicada en 1978)
- Eliade, M. (1998). *Lo sagrado y lo profano*. Paidós. (Obra original publicada en 1957)
- Eliade, M. (2001). *El mito del eterno retorno*. Emecé. (Obra original publicada en 1949)
- Evans, A. (1921-1935). *The Palace of Minos at Knossos* (Vols. 1-4). Macmillan.
- Fulcanelli. (1967). *El misterio de las catedrales*. Plaza & Janés. (Obra original publicada en 1926)
- Jung, C. G. (2005). *Psicología y alquimia* (Obra completa, Vol. 12). Trotta. (Obra original publicada en 1944)
- Kern, H. (2000). *Through the labyrinth: Designs and meanings over 5,000 years*. Prestel.
- Langer, S. K. (1942). *Philosophy in a new key: A study in the symbolism of reason, rite, and art*. Harvard University Press.
- Layard, J. (1942). *Stone men of Malekula*. Chatto & Windus.
- McGee, J. S., Katzenmeyer, C., Boddie, S. C., Meraz, R., y Wood, S. (2023). A sense of connectedness, transcendent experiences, and insights for compassionate action emerge through an international collective labyrinth walk with a shared intention during the COVID-19 pandemic. *Frontiers in Psychology, 14*, 1232784. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1232784
- Otto, R. (2005). *Lo santo: lo racional y lo irracional en la idea de Dios*. Alianza. (Obra original publicada en 1917)
- Ries, J. (2008). *El sentido de lo sagrado en las culturas y en las religiones*. Trea.
- Santarcangeli, P. (1997). *El libro de los laberintos: historia de un mito y de un símbolo*. Siruela.
- Sheldrake, R. (1981). *A new science of life: The hypothesis of formative causation*. Blond & Briggs.
- Tang, Y.-Y., Hölzel, B. K., y Posner, M. I. (2015). The neuroscience of mindfulness meditation. *Nature Reviews Neuroscience, 16*(4), 213-225. https://doi.org/10.1038/nrn3916
- Ventris, M., y Chadwick, J. (1973). *Documents in Mycenaean Greek* (2.ª ed.). Cambridge University Press.
- Wunenburger, J.-J. (2006). *Lo sagrado*. Biblos.

NO
SO
NE
SE