

Oludumare SUS secretos.

OLOO

SECRET

Roman Raygoza
Arellano

Oloddumare.

Sus

Secretos.

Oloddumare es, un dios único, omnipotente y creador del todo, del Yoruba Oloddumare (señor al que va nuestro eterno destino), es la manifestación material y espiritual de todo lo existente, el Dios único, supremo, omnipotente y creador de todo lo que existe, lo cual significa (Señor al que va nuestro eterno destino). Oloddumare es la manifestación material y espiritual de todo lo existente. No está en contacto directo con lo hombres, sino a través de su otra forma, Olorún (directamente) u Olofin (indirectamente). No se asienta, no se le ofrenda, ni posee collares. Nunca puede representarse pictóricamente y no tiene atributos humanos. Los Yorubas no tienen estatuas ni altares para representar al Dios Oloddumare. Lo representan en un güiro con dos mitades, la superior los estados astrales elevados y la inferior la tierra. Cada vez que se menciona su nombre debe tocarse el piso y besar la huella de polvo de los dedos.

Por :Román Raygoza A.

Derechos de Autor ©Grupo Penmi A.C. 2019. Román Raygoza Arellano.

Todos los derechos están reservados en todo el mundo, por las Convenciones Internacionales y Panamericanas de derechos de reproducción. Este libro es propiedad de su autor. Ya no ser con el genuino propósito de una lectura o revisión o investigación sería, tal y como es permitido en la ley de copyright. Ninguna parte de este presente libro puede ser guardada en un sistema en el cual se pueda reproducir o transmitir en forma alguna o por ningún medio, electrónico, mecánico, fotocopia, grabación, o de alguna otra forma copiado, fotocopiado, audio copiado, reproducido a través de un video o por medio mecánico o digital sin la autorización por escrito de su autor. Ninguna parte de este libro puede ser utilizada o reproducida de manera alguna sin autorización por escrito del editor, o su autor, excepto en caso de breves citas incorporadas en críticas o reseñas.

Este libro nos brinda una impresionante herramienta para el desarrollo personal. No sustituye la capacitación en psicología, medicina, o terapia psicológica. Nada de lo que se encuentra aquí está diseñado para reemplazar las recomendaciones médicas. El autor pide al lector que utilice estas técnicas bajo la supervisión de un terapeuta o médico capacitado.

El autor y el editor no asumen responsabilidad alguna por la forma en que el lector elige aplicar las técnicas que se mencionan aquí, ni por los resultados o ausencia de ellos, todo es responsabilidad del lector.

Para mayor información contacta a:

©Grupo Penmi A.C.

P.O. Box.5107.

Calexico California 92232.

Publicado por: Grupo Penmi A.C.

©Pensamiento Millonario, ©Elegua, ©Adicciones- son marcas, exclusivas de ©Grupo Penmi A.C.

Prologo.

Oloddumare es en la Religión Yoruba el Dios único, supremo, omnipotente y creador de todo lo que existe. Su nombre proviene del Yorubá Olòdúmàré, lo cual significa (Señor al que va nuestro eterno destino). Oloddumare es la manifestación material y espiritual de todo lo existente. No está en contacto directo con los hombres, sino a través de su otra forma, Olorun (directamente) u Olofi (indirectamente). No se asienta, no se le ofrenda, ni posee collares.

Nunca puede representarse pictóricamente y no tiene atributos humanos. Los Yorubas no tienen estatuas ni altares para representar al Dios Oloddumare. Lo representan en un guiro con dos mitades, la superior los estados astrales elevados y la inferior la tierra. Cada vez que se menciona su nombre debe tocarse el piso y besar la huella de polvo de los dedos.

Los Yorubas consideran a Oloddumare el Ser Supremo Omnipotente y Primordial, autor de los destinos de cada cosa viviente, padre de todos los Orishas y de la vida. Todos podemos experimentar la presencia de Dios de una forma diferente, es por ello que no tiene emblemas ni señales para representarlo.

En la Regla de Ifá-Osha cubana el Ser Supremo es puro y por tanto se le asocia el color blanco. De esta forma se puede dibujar un círculo, con ashé, o con efún (cascarilla) y dentro del círculo puede estar un símbolo de la eternidad, o pueden esparcir agua como libación y en el centro ubicar una nuez de kola o lana de algodón. Esto hecho y rezado es dicho a Oloddumare.

Todos los Orishas son los ministros de Oloddumare, pero Obatalá es su hijo más amantísimo, el intermediario directo entre este Dios supremo y el hombre. E incluso, para algunos ancianos yorubas, es la imagen o símbolo de Oloddumare en la Tierra.

Si bien a este santo no se le asocia con rituales mágicos, sí que se le puede invocar mediante una de las magias más puras y

sagradas: la oración . Orar es una forma de comulgar con la energía y con uno mismo. El rezo es una manera de fluir con el entorno que nos rodea y de expresar aquello que se alberga en nuestra alma y corazón.

Índice:

1. ¿Quié n es Oloddumare?
2. Patakies de Oloddumare.
3. Oraciones a Oloddumare.
4. Secretos de Oloddumare.

¿Quién es Oloddumare?

Oloddumare es en la Religión Yoruba el Dios único, supremo, omnipotente y creador de todo lo que existe. Su nombre proviene del Yorubá Olòdúmàré, lo cual significa (Señor al que va nuestro eterno destino). Oloddumare es la manifestación material y espiritual de todo lo existente. No está en contacto directo con los hombres, sino a través de su otra forma, Olorun (directamente) u Olofi (indirectamente). No se asienta, no se le ofrenda, ni posee collares.

Nunca puede representarse pictóricamente y no tiene atributos humanos. Los Yorubas no tienen estatuas ni altares para representar al Dios Oloddumare. Lo representan en un güiro con dos mitades, la superior los estados astrales elevados y la inferior la tierra. Cada vez que se menciona su nombre debe tocarse el piso y besar la huella de polvo de los dedos.

Los Yorubas consideran a Oloddumare el Ser Supremo Omnipotente y Primordial, autor de los destinos de cada cosa viviente, padre de todos los Orishas y de la vida. Todos podemos experimentar la presencia de Dios de una forma diferente, es por ello que no tiene emblemas ni señales para representarlo.

En la Regla de Ifa-Osha cubana el Ser Supremo es puro y por tanto se le asocia el color blanco. De esta forma se puede dibujar un círculo, con ashé, o con efún (cascarilla) y dentro del círculo puede estar un símbolo de la eternidad, o pueden esparcir agua como libación y en el centro ubicar una nuez de kola o lana de algodón. Esto hecho y rezado es dicho a Oloddumare.

Todos los Orishas son los ministros de Oloddumare, pero Obatalá es su hijo más amantísimo, el intermediario directo entre este Dios supremo y el hombre. E incluso, para algunos ancianos yorubas, es la imagen o símbolo de Oloddumare en la Tierra.

Si bien a este santo no se le asocia con rituales mágicos, sí que se le puede invocar mediante una de las magias más puras y sagradas: la oración . Orar es una forma de comulgar con la energía y con uno mismo. El rezo es una manera de fluir con el entorno que nos rodea y de expresar aquello que se alberga en nuestra alma y corazón.

Oloddumare tiene tres espíritus: Oloddumare **Nazame: Olofin** y **Baba Nkwa**. Oloddumare Nzame creó el Sol , la Luna , la Tierra, las estrellas el día y la noche. También creó a un primer hombre (por eso es la madre), que era inmortal y se llamaba Omo Oba.

Resultó ser orgulloso y vanidoso, así que Oloddumare ordenó su destrucción; sin embargo, como era inmortal no pudo ser destruido.

Hoy Omo se llama Olosi, vive en la tierra y trata de hacer que los humanos se rebelen contra Oloddumare. Más tarde, Oloddumare decidió crear otro hombre, inmortal, que nace de Olofin Sekume, que tiene una mujer, procrea y se multiplica. Olofin es el padre.

Oloddumare es, un dios único, omnipotente y creador del todo, del Yoruba Oloddumare (señor al que va nuestro eterno destino), es la manifestación material y espiritual de todo lo existente.

¿Quién o quiénes son **Oloddumare, Olofi, Olorún, Orí** ? en la Santería, el Culto Yoruba o la Regla de Ocha? Cuando escuchamos hablar sobre Santería, tal vez lo primero que salta al pensamiento es la palabra “Oricha” y el culto a los mismos. Si se nos ocurriera preguntar por la identidad de Elegguá, con toda seguridad, de cualquier practicante o incluso curioso que tenga una mínima noción de esta práctica espiritual, podría decirnos que el mencionado Oricha es quien abre y cierra caminos; o que Yemayá es la madre de todos los Orishas, deidad de las aguas saladas.

Pero ¿si mencionáramos el nombre de “Oloddumare”? ¿Se reconocería con tanta facilidad?

Siendo la Santería una disciplina mística muy vasta, proveniente de un conjunto de tradiciones africanas antiguas implantadas en América, practicada por diversas culturas y regiones se hace interminable la profundidad de sus misterios y conocimientos. Por lo mismo, los nombres erigidos para nombrar a la entidad creadora de toda la existencia resulta para algunos, incluso practicantes, desconocida.

“Oloddumare es el Dios Creador, fuente de todo lo existente. **Olofi** y Olorún son nombres que se le atribuye al mismo Oloddumare. Son tendencias diferentes de la divinidad que se integran, como una trilogía unificada, en una sola entidad pero representando aspectos distintos del Ser Supremo.

Oloddumare siendo la fuente primaria de energía vital, que aún continúa proyectándose. **Olofi** un aspecto más accesible, es quien dirige el concierto de energía cósmica universal, otorgándola y removiéndola según las necesidades del ser humano; y Olorún es la proyección mística y etérea de esa energía incorpórea, intangible y sublime que interpreta todo lo existente.

Esta trilogía llevó a concretizar a **Oloddumare**, **Olofi** y Olorún con el *Padre*, *Hijo* y el *Espíritu Santo*, respectivamente, quienes conforman la Santísima Trinidad en la religión Católica.

Es **Olofi** y no Oloddumare quien se relaciona con la vida diaria de los *Choriceras*, posee las cualidades de un noble Rey, así como sus defectos. Aparece, cegado por los celos, tratando de tomar la vida de su hija *Ochún*. Al darse cuenta de su terrible acción se entristeció de modo tal que sus lágrimas inundaron la Tierra. Luego arrepentido vagó por el mundo buscándola. Al hallarla recuperó la paz interior perdida y llegó al cielo.

Luego lo vemos víctima de una treta. Los Orishas intentando obtener una parte de los poderes divinos, que para ese momento eran exclusivos de **Olofi**, planearon un ardid del cual fue protegido por *Elegguá*.

En otro momento es un ser apesadumbrado. Viendo que su creación no era perfecta, cansado por los errores de los mensajeros ejecutores de sus órdenes y de las continuas riñas de la Tierra, un día dijo: ‘El cansancio me agobia, necesito retirarme a reflexionar.’”

Obbatalá lo visitó entonces, acompañado del resto de los *Orichas*, para pedirle que repartiera su poder entre todos, y así cada uno podría realizar una parte de la obra necesaria dentro del mundo.

Esto le permitiría a **Olofi** descansar. Desde entonces cada *Oricha* posee un dominio, una parte del poder divino. Olofi aparece sincretizado con la imagen de Jesús Crucificado. **Oloddumare**, **Olofi Olorun** no tienen sacerdotes consagrados, no bajan nunca, no tienen collar ni rogativas.”

“*Dios* es llamado Oloddumare o *Dios Omnipotente, inmanente*. Es el todo y el más grande de todo. Su esencia es poco comprensible para los seres humanos. **Oloddúmare** no es *Oricha* porque él no fue creado, siempre ha existido.

Suele nombrarse de otras formas como **Olorun** , **Oloddúmare** que es un nombre compuesto para el Creador. **Olorun** es el dueño de los cielos. De forma compuesta, significa el Ser Supremo que se encuentra en el cielo. **Oloddúmare** es Dios como el Todopoderoso y **Olorun** es Dios como el Creador sobre el mundo material.

En la Santería, se le designa *Elledáa*, que significa Creador. Es la energía de *Dios* que late en todos los seres vivos; generalmente se le vincula con el Ángel guardián.

Orí, es también un nombre usado por los Yorubas para nombrar al Dios Supremo. **Orí** es la fuerza que impulsa la vida. Se habla de que **Orí** más que el alma es la consciencia. Para los Yorubas quien tiene suerte en la vida, se dice que tiene un buen **Orí**.

Olofin, es otro de los nombres usados en la Santería, mas no en los Yoruba. Es el nombre más popular con el que se designa Dios. Es el Dios personal del hombre, siendo una fuerza creadora de todo lo que hay en la Tierra. La leyenda cuenta que Olofin fue el encargado de agrupar las piedras planas y suaves, incluyendo su ashé en ellos, o sea el poder divino, de aquí se crearon los Orichas, sobre la deidad Suprema de la Santería y el Culto Yoruba.

Si hablamos de la mitología yoruba tenemos que detenernos en Oloddúmare, pues este es considerado como el dios creador de todas las cosas.

Y es la deidad creadora de la religión nativa de Yoruba y su diáspora incluida la santería y el candomble.

Oloddúmare es una deidad trascendente, omnisciente y neutral en cuanto al género que creó la tierra y el universo entero. Oloddúmare es el creador supremo Yoruba, creador de los cielos y la tierra, el tiempo, el día, y la noche. El es el creador que ha existido desde el comienzo del tiempo mismo, Oloddúmare se considera la fuente de todo ashe, (poder) en el universo. El nombre de Oloddúmare se puede dividir en las palabras yorubas: olo odu ma ire, las cuales a su vez se definen de la siguiente manera:

OL: Dueño

ODU: Capítulo, poder, secreto

MARE: Eterno, constante, fijo, inalcanzable.

Es por esta razón que se define a Oloddúmare como el dueño de los secretos eternos. De acuerdo con la creencia tradicional de los yoruba, Oloddúmare creó la tierra junto con todos los seres vivos, además, también creó todos los Orishas como sus primeros y mayores hijos, y designó al orisha Obatala.

Con la creación de los cuerpos de la humanidad; Oloddúmáre luego respiró almas en esos cuerpos y de ahí nació la humanidad, con el tiempo, los humanos poblaron la Tierra y pasaron todo el día molestando a Oloddúmáre, pidiendo favores y quejándose de sus vidas, eran ruidosos, molestos e hicieron que la Tierra fuera un desastre.

Oloddúmáre se cansó de la humanidad así que decidió legar una parte de su ashé a cada uno de sus hijos mayores, los Orichas y les dio dominio sobre la naturaleza, encargó a los Orichas a que atendieran los asuntos de la humanidad y se retiró de la Tierra para continuar creando el resto del universo.

Cuando ascendemos a la religión Yoruba, primero debemos ver la fuente de todas las criaturas vivientes dentro de nuestro universo y más allá, por lo tanto, nos lleva a Oloddúmáre quien es considerado el dueño del universo y el dios supremo.

Oloddúmáre es considerado el jefe del panteón de Yoruba, que contiene 1.700 divinidades, el es Olofin-Orun que significa el señor del cielo, también es Oloddúmáre, todopoderoso y supremo; para los Yoruba de Nigeria.

Este dios del cielo es el que discierne los corazones “el que ve el interior y el exterior del hombre”, activo en los asuntos celestes y terrestres, Oloddúmare puede hacer todas las cosas, es el facilitador de todos los que logran algún fin. Nadie ha visto nunca a este rey, pero a pesar de ello se considera a Oloddúmare como el omnipotente, una roca poderosa y eterna, siempre constante y confiable.

El es un Dios imparcial que controla los destinos de la humanidad en su palma, es ampliamente aceptado que los Orishas son los que castigan a la humanidad cuando se rompen las leyes naturales, sin embargo, es Oloddúmare quien juzga al hombre en sus sentimientos más íntimos, su buen carácter y su personalidad, porque él conoce los deseos, los sentimientos y los pensamientos más íntimos. Oloddúmare es el juez de la humanidad que al final de su vida se presenta ante él, éste juzga al hombre por su moralidad y recibe sus recompensas justas en su final.

Por la misma razón, Oloddúmare es el regente supremo en el reino de los cielos y la tierra y por lo tanto, también es el juez de los mismos Orishas; no se puede hacer nada en contra de su voluntad, ya que es por él que se controlan los elementos y la vida cotidiana en la tierra.

Oloddúmare creó el universo, nombrado día y noche, arregló las estaciones y fijó el destino de los hombres; cuando alguna desgracia le ocurre a una mala persona, los yoruba dicen que “está bajo las pestañas de Dios”.

La muerte también fue su creación y es que al principio los hombres no morían, estos crecían hasta alcanzar un tamaño inmenso, después del cual se redujeron a personas viejas y débiles debido a que habían muchos a su alrededor, los hombres le rezaban a Oloddúmare, rogándole que los liberara de una vida larga y de esta manera los ancianos murieron.

Trinidad de Oloddumare.

Oloddúmare generalmente se considera una trinidad de seres espirituales que incluye en primer lugar a Oloddúmare, quien es el creador del universo, a Olorún que es el Sol y Olofi, el Oloddúmare que alguna vez caminó sobre la Tierra; a través del sincretismo encontrado en Santería, las tres caras de Oloddúmare están alineadas con la Santísima Trinidad del Catolicismo, es decir, que Oloddúmare está alineado con el Espíritu Santo, Olorún con Dios el Padre y Olofi con Jesucristo.

No hay un santuario consagrado o un objeto ritual que contenga la esencia de Oloddúmare, ya que éste trasciende la materia física, tampoco hay un santuario que contenga la esencia de Olorún, sin embargo, la ceremonia de Nangareo (en la que se vierte una bebida de harina de maíz como libación al Sol) se realiza como una forma de rezar directamente a Olorún e invocar sus bendiciones.

De los tres aspectos de Oloddúmare, Olofi es el único que tiene un santuario consagrado para contener su esencia; Olofi es consagrado por el babalawo y sus secretos se guardan dentro de un contenedor blanco o plateado, oculto a la vista del público, a menudo envuelto en una tela blanca, su altar siempre se coloca en un estante alto en el hogar, muy parecido al de Obatala, el santuario se hace solicitando su sabiduría y posición en el panteón.

Normalmente, Oloddúmare no es propiciado directamente a través del sacrificio, sino adorado en una iglesia católica.

Oloddúmare y sus Orishas.

La principal diferencia entre los Orishas y Oloddúmare, es que Oloddúmare es el ser supremo, fuerza natural, elemental y principal, por lo tanto, representa un concepto abstracto más puro de la naturaleza humana y las cualidades humanas.

Los Orishas son los enviados del Dios Todopoderoso Oloddúmare; se cuenta que cada uno de ellos tienen el poder de gobernar sobre las fuerzas de la naturaleza y sobre cada uno de los esfuerzos de la humanidad, estos son identificados a través de números y colores y los mismos son considerados sus marcas, además de que cada uno tiene sus propios alimentos favoritos y tiene definido lo que les gusta recibir como ofrendas y regalos.

Los Orichas a menudo se comprenden mejor al observar las fuerzas de la naturaleza que gobiernan, por ejemplo, puedes aprender mucho sobre Oshún y sus hijos observando los ríos y arroyos que gobiernan y observando que, aunque siempre se dirige hacia el mar que es su hermana Yemayá, lo hace en su propia ruta tortuosa.

Al observar a los Orichas trabajando en el mundo y en sus propias vidas, se obtendrá una mejor comprensión de ellos y sus caminos.

Hay muchas variaciones en la historia de la creación y cómo nacieron los Orishas a partir del acoplamiento de Oduduwa y Omonide (Obatalá y Yemaya), una de ellas se cuenta de la siguiente forma:

El Orisha Oloddúmare (el Dios Supremo), originalmente vivía en la parte inferior del cielo, contemplando interminables extensiones de agua, un día, Oloddúmare decidió crear la Tierra y envió a un emisario, el orisha Obatalá, para realizar esta tarea, Oloddúmare le dió a Obatalá los materiales que necesitaba para crear el mundo, una pequeña bolsa de tierra suelta, una cadena de oro y una gallina de cinco dedos.

Obatalá recibió instrucciones de usar la cadena para descender del cielo, cuando llegó al último eslabón, amontonó la tierra suelta sobre el agua, luego colocó a la gallina sobre la pila de tierra y le ordenó que esparciera la tierra, cuando esto se terminó, Obatalá subió la cadena al cielo para reportar su éxito a Oloddúmare y éste envió a su asistente de confianza, el camaleón, para verificar que la tierra estuviera seca, cuando su ayudante le aseguró que la tierra era sólida, Oloddúmare llamada Tierra 'Ile I fe', la convirtió en la casa sagrada.

Antes de retirarse al nivel más alto del cielo, Oloddúmare decidió distribuir sus poderes sagrados ‘ashé’, unió a Obatalá (el Orisha de la creación) y Yemayá (el orisha del océano), lo que dio a luz a un panteón de Orishas, cada uno de los cuales poseía una parte del poder sagrado de Olodumare. Por fin, el poder divino de Oloddúmare se dispersó, Oloddúmare los llamó a todos desde la Tierra al cielo y le dio a Obatalá el poder sagrado de crear vida humana, Obatalá regresó a la Tierra y creó a los antepasados, dándoles su propio poder divino; por cierto se dice que todas las personas son descendientes de los primeros habitantes de la ciudad sagrada de Ile Ife.

Como sabemos, en el catolicismo existen Tres Divinas Personas: Padre, Hijo, y Espíritu Santo. Pues muy bien, Oloddúmare en este caso representa a Dios Padre, no hay mucho que deducir en esto.

De ahí, Olofin o más correctamente Aalafin, que es como denominaban los Yorubas a su Rey en Oyó, conocido también como Obá. Para los Yorubas, el Aalafin era descendiente de directo de Dios, por lo que no es difícil ver que El Hijo de la religión católica, pasó a ser Aalafin o lo que es lo mismo el Dios Hijo y que vive en la tierra.

Aalafin significa dueño del Castillo o —Gobernante y por ello verás que a un Orisha se le llama de esta forma. Finalmente Olorun, es realmente el sol. Como este nos ilumina siempre, este se sincretizó con el Espíritu Santo, ya que este es supuestamente el que ilumina a las personas. De esta forma nace el sincretismo de la Santísima Trinidad, pero en realidad, no existe en la Religión Yoruba. Era solo usado para referirse a Dios de tres formas diferentes.

O sea, a Oloddúmare se le puede llamar con cualquiera de los tres nombres: Oloddúmare, Olofin y Olorun. Con cualquiera de estos, siempre te estarás refiriendo a Dios. Cualquiera de las tres formas es aceptada, pero la que verás más comúnmente será Olofin.

Para nosotros, solo existe el Dios Supremo Oloddúmare, el creador de las deidades, las cuales en su momento fueron homologadas con Ángeles y por ello verás que cuando se determina el Orisha que acompaña a la persona, le llamamos Ángel de la Guarda (Orisha Alagbatorí). Es por esto que nuestra religión es en realidad de marco politeísta. Si... has leído bien, somos POLITEÍSTAS.

Oloddúmare, creó el mundo, las plantas y animales, así mismo creó a los Orishas, quienes en su estado primordial se conocen como Irunmoles. Oloddúmare, para la creación del hombre, trabajó en conjunto con las deidades, Obbatalá y Oggún. Sin embargo, Obbatalá, se puso a beber vino de palma (Emú) y se embriagó, creando a los deformes, albinos, enanos, en fin a las personas que hoy vemos con defectos, por lo que Oduduwa tuvo que completar la tarea de hacer al hombre y luego Oloddúmare sopló en ellos el aliento de vida, que es lo que se llama E mí, o sea la hija que Oloddúmare nos regala para poder vivir.

A Oloddúmare por lo general no se le hacen sacrificios, salvo muy pocas y contadas veces. Él prefiere no recibir ningún sacrificio, ya que no le gusta que se haga daño a ninguna de sus creaciones.

De hecho, los asuntos del mundo los dejó a cargo de los Orishas, que son quienes si reciben sacrificios y ofrendas por parte de los devotos. Es más, en el sentido estricto de las cosas, Oloddúmare también creó todo lo malo, lo que en estados primordiales vivió el cielo, al cual llamamos Orun. Esto quiere decir que Oloddúmare, tiene poder sobre todas las cosas en este mundo.

Las cosas malas, que se conocen como los Osobo, pero más correctamente a los causantes de estos males, llamados Ajogun, que incluye a la Muerte (Ikú), la Enfermedad (Arun), las Pérdidas (Ofo), en fin todas las cosas malas. Por eso oirás decir que hay 400+1 deidades en el lado derecho y 200+1 en el lado izquierdo y moviéndose entre ambas, encuentras a Echu. Luego hablaremos con más detalles de estos Ajoguns (se pronuncia Ayoguns), pero debes saber que también son creaciones de Dios.

Por consiguiente, Oloddúmáre, al casi no recibir sacrificios y al haber dejado el mundo en manos de los Orishas, los encargados de hacer lo poco que se hace a Oloddúmáre, son los Babalawos, quienes además utilizan su atributo, al que se le llama Olofin y es mediante el cual los Babalawos se pueden consagrar a Orunmila.

Sin Olofin (Olodumare), no habría consagraciones de Babalawos posible. Para recibir Olofin, el Babalawo debe haber pasado por una ceremonia que se llama Kuanaldo o Cuchillo y haber recibido Oduduwa, los cuales son requisitos indispensables, pero además debe contar con la bendición de su padrino... Claro que esto es en teoría, hoy en día, si tienen el dinero, van, lo reciben y punto.

Capitulo dos.

Patakies de Olodumare.

Ahora bien, a estas alturas ya debes estar asustado al haber leído que Olodumare también creó todas las cosas Malas, como la muerte, la enfermedad, las pérdidas, las riñas, etc. Siempre es un poco difícil explicar al Dios Superior yoruba.

Mucho más difícil se hace explicarlo contra siglos de programación cultural Católica, ya que muchos de nuestros religiosos, al ser sincréticos, ven nuestra religión como una extensión de la Iglesia Católica y tú también piensas como católico, porque fue en el ambiente en que viviste. De acuerdo a nuestras tradiciones, nadie tiene duda que Olodumare es el responsable de la creación y quien creara gran parte de lo existente incluyendo a los Orishas, pero según nuestras tradiciones, Olodumare delega en los Orishas, muchas de estas funciones y muchas de las creaciones del mundo, incluyendo al hombre.

Esta aparente lejanía del Dios Yoruba, es incomprensible a los ojos de esa programación religiosa católica que sufrimos todos nosotros.

Varios problemas hemos visto con el concepto que se le quiere dar Olodumare y esto es lógico, ya que nuestra religión ha sido relegada a una posición —inferior‖ y nuestra mente ha sido sometida y estructurada a los criterios y a la —Teología Católica‖ de cómo debe ser Dios. Esto dio como resultado, que muchos de los libros sobre el tema Olodumare, cayeran en la —Cristianización del mismo. En otras palabras, los escritores tanto yorubas como cubanos, quieren hablar de Olodumare, comparándolo o equiparándolo al Dios Cristiano. De hecho, hemos visto libros donde hasta tratan de hacer a la religión Yoruba —monoteísta.

Errores similares vemos, cuando autores, especialmente Yorubas, insisten en poner el título de —Profeta a Orunmila y de —Apóstoles a los Signos (Odu) de Ifá, solo para equipararlos al cristianismo, sin darse cuenta que como religión, tenemos nuestra propia identidad y ni nosotros ni mucho menos Olodumare, tenemos que parecemos a nadie.

De esta forma se cuestiona si los seguidores de religión Yoruba tienen una —imagen adecuada de Dios. Lo que haría que inmediatamente se desprenda una pregunta ¿Adecuada para quién? Lo que se quiere cuestionar sobre esta Imago Dei, es queriéndolo analizar nuevamente desde la mentalidad de estructura cristiana.

Es por ello que la —Imago Dei que se les revela a estos —teólogos católicos, es la de tan solo —Deidades, a las que relacionamos con la guerra, los metales, los ríos, las montañas, la fertilidad, el mar, el viento y hasta los árboles.

Entonces lo que básicamente tenemos en contra, además de los prejuicios mencionados, es la percepción que le dan académicos y religiosos a Olodumare, al quererlo hacer equivalente al Dios Cristiano.

Para contrarrestarlo, muchos académicos yorubas y cubanos, decidieron meter nuevamente la pata y volvieron a importar conceptos, pero esta vez no del cristianismo o el islamismo, sino que helenizaron y vistieron a las deidades en grandes mantos y espesas barbas, tal como hizo el cristianismo al comparar, vestir y dar la imagen de Dios, similar a las imágenes griegas de Zeus.

De esta forma, los trabajos de académicos yorubas y cubanos que hemos visto en esta materia, se han dividido en ecumenismo por parte de unos y mero nacionalismo por parte de otros. Estas importaciones de conceptos sobre Olodumare que se han hecho a nuestra religión, afectan directamente y en gran medida, la percepción de Olodumare de todos los religiosos, manteniendo una imagen confusa del mismo, ya que en todo caso la vara de medir no deja de ser Yahvé.

La cura a este problema consiste en eliminar estos errores y divulgarlos como tales.

El otro error que vamos a eliminar, es el que comenten los círculos académicos yorubas y cubanos de querer tratar a nuestra religión como si esta fuese igual a otras religiones que erradamente se llaman Monoteístas.

Es precisamente el politeísmo, lo que hace muy difícil la existencia de una Teología como tal, dentro de nuestros marcos de creencias y es precisamente esto, lo que da la idea difusa sobre quién es Olodumare.

Ya te presenté como nuestra estructura religiosa es Politeísta y porque es un error no tratarla de esa forma.

Para que puedas comprender el concepto de Olodumare, es preciso que comprendas el porqué el análisis debe ser hecho con una —Teología Politeísta y no bajo la Teología Cristiana y dudosamente monoteísta. Para ello voy a valerme de una herramienta de la era clásica, para que nuestro análisis sea claramente yoruba, adaptando esta herramienta.

Aquí te aclaro que no estoy importando conceptos, simplemente uso herramientas interpretativas totalmente válidas y te doy las bases para el estudio y análisis, bajo los esquemas ESTRUCTURALES de la religión.

Es una herramienta, no un concepto. Para analizar su propia religión politeísta, Salustio catalogó la mitología:

Para explicar este concepto de Olodumare que te quiero dar, me interesa específicamente la Mitología Teológica de Salustio. Te recuerdo que esta teología es la que se compone de aquellos mitos que no utilizan formas corporales, pero contemplan la esencia de los dioses. Por ejemplo, Orunmila abandonando a sus hijos en la tierra y los hijos van al cielo a buscarlo.

Debido a que la divinidad es intelectual y todo intelecto retorna a sí mismo, este mito expresa en alegoría, la esencia de la divinidad, que en nuestro caso nos da el Oráculo de Ifá. Esto es importante que lo tengas en mente, ya que de esta misma forma aplica el concepto de que todo lo creado por Olodumare, vuelve a Olodumare.

Cuando se discute acerca de los atributos de Dios en el cristianismo, por lo general se ignora el problema de la —Maldad. Muchos escritores yorubas y cubanos le proporcionan atributos a Olodumare como el creador, rey omnipotente, omnisciente, juez, inmortal y sagrado. En otros trabajos Olodumare es único, real, uno con el control.

Otros académicos en adición a todo lo anterior dicen que Olodumare tiene trascendencia, inmanencia, auto existencia, preeminencia, grandeza, poder, inmaterialidad, misterio, unidad, eternidad, pluralidad, compasión, bondad, amor, fe y todo lo bueno. Como se ve, se le dan a Olodumare, los mismos atributos que los teólogos católicos idealizan en lo que debe ser Dios.

Cuando todos estos atributos están presentes en el Ser Superior, es cuando comienzan a generar el problema sobre qué hacer con el —Mal ¿Sobre quien cae? ¿Quién lo administra? Este problema ha permanecido como un dolor de cabeza descomunal en la religión católica y ha sido la fuente y causa, no solo de grandes polémicas, sino de ateísmo, escepticismo y hasta agnosticismo.

Pues bien, analicemos este problema a la luz de los hechos. De acuerdo a los teólogos católicos y sus derivados, nosotros debemos adorar a Dios y nos afirman que estas reverencias y adoraciones son las respuestas apropiadas hacia él. Esta visión presupone que Dios se merece la adoración y si un ser no es digno de adoración, entonces esto se convierte, por alguna razón, en algo inapropiado o hasta hereje.

Todo esto conlleva a la pregunta: ¿Qué características debe tener un —Ser para que sea digno de adoración? Según los teólogos católicos y sus sectas, consideran que solo un Ser —Moralmente Perfecto es el que debe recibir adoración. Si la —Bondad Moral no llega a la perfección, este —Ser puede ganarse la admiración, pero nunca la adoración.

Es por esto que para la ortodoxia de los teólogos cristianos, es esencial que se piense en Dios como un ser PERFECTAMENTE bueno y todo lo demás sea dejado de lado. Llegamos a un punto en el que nos damos cuenta, que el hecho que el catolicismo y sus derivados crean en un —Dios Perfecto, es un componente básico de estas religiones.

El catolicismo y sus derivados perderían todo su significado y la devoción de sus seguidores, si este Dios deja de ser —Perfecto. Por consiguiente, la afirmación de un —Dios Perfecto, se convierte para ellos en una necesidad de primer orden y que hay que mantener a toda costa, o de lo contrario perecer como religión. He aquí la respuesta de porque el Dios Católico, no puede ser asociado con el Mal o la creación del —Creador del mal.

Entonces, si lo entendemos adecuadamente, el "Único Ser Divino" digno de adoración en las religiones cristianas (y no cristianas), ha sido conceptualizado de tal forma que posee superlativamente todos los atributos positivos en grado ilimitado y no tiene absolutamente ningún atributo negativo.

En otras palabras, como Ser Superior, no tiene ningún atributo negativo. Sin embargo, aunque la experiencia contradice esta aseveración, la tomaremos como cierta, pero sin dejar de pensar que un ser concebido de esta manera y que supuestamente creó el mundo donde vivimos de una forma tan organizada, debe entonces por lo menos darnos una señal, de sobre quien recae la responsabilidad de los males como las enfermedades y maldades, que recurrentemente han plagado al universo creado precisamente por este mismo ser.

De hecho, no vamos a comentar los problemas morales, económicos y socio políticos como asuntos de maldad divina, ya que vamos a tomar que este tipo de maldad, es causada por el hombre y por consiguiente se pueden prevenir si el ser humano así lo desea.

Para formularlo de una forma muy simple, el problema para los cristianos es: Si un Dios omnipotente, omnisciente, creador, todo lleno de amor, todo misericordia y de todo lo bueno, entonces ¿Cómo explicamos el mal? Si Dios NO causa mal ¿Quién lo causa? ¿Quién creó esta Causa de Maldad? O podrían hacerse preguntas —absurdas como ¿Es este Dios todo amor, todo misericordia y todo bueno incapaz de detener el mal? ¿O no desea detener el mal? Como quiera, es un callejón sin salida.

La forma más popular de tratar con el problema en los católicos y sus derivados, es asignarle el trabajo sucio a Lucifer, Satán, o el Diablo, quien fuera un Ángel considerado como el segundo o mano derecha de Dios y acusarlo como el causante de todos los males en el universo.

Por persuasivo, simple y hasta ingenuo que esto se pueda ver, no pueden escapar las objeciones lógicas que se desprenden de esta fantástica historia. Es más, solo una sencilla pregunta los pondría en jaque: ¿Quién lo Creó? Peor aún, Si Dios lo sabía todo y es todo bueno, pues obviamente no hubiese creado a Satanás.

Si esto es así y es el creador de todo incluyendo a sus ángeles, entonces creó a Satanás por error, por lo que no hubiese sido tan difícil para él corregir el error y mejorar o destruir a Satanás.

A menos que se nos esté diciendo entonces, que ni es infalible, ni es del todo omnisciente ni tampoco es del todo omnipotente. De ser Omnisciente ¿Cómo es que no supo que Lucifer se revelaría? Claro que con lo que vemos, podría ser sádico y hacernos caer en manos de Satanás, solo para divertirse como lo hizo con Job en su momento.

La otra opción que queda es que él mismo sea quien ejerza estos males, lo que realmente no lo haría perfecto ni bondadoso a los ojos de sus seguidores (ni de nadie). Como se puede apreciar, el Dios Cristiano queda en medio del dilema de que si hace no es perfecto y si no hace tampoco es perfecto.

Ahora bien, para entender correctamente quien es Olodumare, debemos antes que nada, sentarnos a analizarlo a la luz de la razón pura y no a la luz de las teologías católicas que se nos han impuesto por siglos. Hoy día se hace una —Teología propia y libre de estos pensamientos cristianos.

No podemos analizar a Olodumare como aquel ser, creador de todo lo bueno y dejar la incógnita de quien creó todo lo malo, como inclusive han tratado de hacer muchos académicos yorubas y cubanos.

De hecho, a Olodumare tampoco le corresponde la imagen cristiana de haber sido el creador de TODO en el universo, no por lo menos en el contexto bíblico que lo entiende la mayoría de los religiosos. Sin embargo, sí es RESPONSABLE por TODO lo que se ha creado, dos conceptos que son totalmente diferentes.

El caso en nuestra religión, podemos verlo en el Signo (Odu) Eyiogbe, que nos dice como fue esta creación en términos generales y como de ella se desprenden los dos principios fundamentales del universo: El Bien y el Mal: —Fue cuando se lanzó Ifá para la amplia capa de oscuridad aquella que había hecho presa al núcleo de luz aquella que se convirtió en nuestro sello.

La oscuridad total, eso fue Orima o Aima, lo primitivo el reino de Echu. Una capa encima de la oscuridad, era el cónclave que contenía los cimientos de una existencia subsiguiente. Dentro del cónclave existía el núcleo de luz que brotara pronunciando No Yoo y de esa forma, Él iluminó la totalidad de Orima.

Toda la oscuridad del reino de Echu fue iluminada, él levantó la cabeza para indagar. “¿Quién es este?” preguntó. Olodumare respondió: “Yo soy Olodumare, y vi que la oscuridad que nos rodea, no proporciona la base para la plenitud de la existencia.

Por esta razón yo creé la luz, para que la vida pueda florecer y embellecer”.Echu le respondió: “Yo poseía la inmensa mayoría del espacio, este era todo oscuridad excepto la pequeña parte que usted ocupaba. Acepto que la oscuridad no lleva a ningún desarrollo orgánico de la vida, sin embargo prometo moverme libremente bajo la brillantez de la luz”.

Olodumare accedió.

Inmediatamente Olodumare continuó su labor creadora. Plantas, animales y divinidades se multiplicaban y fue el momento en que Echu aprovechó para decir: “Cualquier tipo de vegetación que florezca bajo el brillo de luz, se convertirá en mi terreno de labor y cualquier ser que se cree en la inmensidad del espacio se convertirá en mi sirviente y asistente”.

Eyioḡbe.

Primero y más importante, no te infiero que Echu (Elegguá) sea el Mal bajo ningún concepto. A la luz de los hechos, estos conceptos de bien y mal, coexistían en el mismo espacio, siendo que el bien era un pequeño cónclave de luz, inmerso en mal, representado por una gran oscuridad que era improductiva.

Echu, al ver que efectivamente la oscuridad no era productiva, accedió a que Olodumare hiciera su obra y prometió moverse de igual forma en la brillantez de la luz, como en la oscuridad, lo que Olodumare aceptó. Podemos ver también la labor creadora de Olodumare plantas, animales y divinidades, que en ese estado primordial eran tanto Irunmoles como Ajoguns.

Claro que Echu no dijo que se encargaría de la maldad, sino de manipular el balance de estas dos fuerzas, ya que se movería tanto en la luz, como en la oscuridad, pero además dejó especificado que todos los seres que se crearan en el espacio, buenos o malos, serían sus sirvientes o lo que es lo mismo, tendría poder sobre todo lo creado.

Por eso se dice que Echu se mueve entre lo bueno y lo malo. Echu no creó nada y él ya existía Per Se y con ello, puede moverse en los dos mundos: el del Bien y el del Mal. Estas imágenes de Olodumare como creador de TODO, se muestran en casi todas las historias que relacionan a Olodumare con el Universo. Muchos académicos sin quererlo, lo ven como el Dios Cristiano. Lo cierto es que Olodumare no creó o causó TODO directamente. En su momento, Él dio instrucciones a las divinidades para crear y él supervisaba este trabajo de creación.

Por consiguiente, Olodumare creó tanto el bien como el mal, lo bien formado y lo deformado, las lluvias y las sequías, ya que él fue quien creó a los creadores de estas cosas y por consiguiente, también es responsable de esa creación.

En otras palabras, Olodumare como creador de los Orishas, es responsable de lo que hagan estos Orishas. De hecho, Obbatalá se dice que creó a los deformes y Olodumare lo dejó al cuidado de ellos, ya que se sentía responsable al haber dejado la misión a Obbatalá.

Fue Olodumare quien creó a Ikú (muerte); Olodumare creó a Àrùn (Enfermedad); Olodumare creó a Òfò (Pérdidas); Olodumare creó a Ègbà (parálisis) y así a todos los Ajoguns. Por consiguiente, través de él tiene que ser vista la causa de todas las cosas y todo tiene una razón que puede ser entendida y usada por los aventajados y estudiosos.

Sin embargo, un ejemplo de que no importa quien haya creado algo, siempre será también responsabilidad y propiedad de Olodumare lo tenemos en el siguiente Ese (Historia) Ifá: El Camaleón se pone de todos los colores, porque Oloddumare le dio Ashé y le ganó la guerra a Olokun, haciendo Ebbó.

Cuando una persona adulta se va a aventurar en un proyecto más grande que él mismo y la gente duda acerca de su habilidad para cumplir su tarea, este solamente puede tener éxito por medio del sacrificio. Estos fueron los sacerdotes de Ifá que hicieron adivinación para el Camaleón, cuando fue a desafiar a Olokun.

El Camaleón era el sirviente más fiel en el palacio de Oloddumare. Él estaba presente el día en que Olokun, la deidad de la profundidad de los mares y una de las más ricas, alardeaba diciendo que era más rico que su propio padre. Oloddumare le recordó que él había sido su creador y por lo tanto cualquier cosa suya le pertenecía.

Olokun replicó que conocía la historia de su nacimiento, pero argumentó que si una criatura o hijo se hace más próspero que su creador, el último debe aceptar con naturalidad el hecho consumado. Añadió que era una señal de progreso cuando un hijo se hacía más afortunado que su padre y este debería tener la cortesía de admitirlo.

Puesto que Olokun mantuvo esta posición ante Oloddumare, este acordó que viniera en un plazo de siete días a demostrar la veracidad de su afirmación. Tan pronto como Olokun partió, Oloddumare dio la autoridad especial al Camaleón para que desafiara a aquel hijo prepotente utilizando el poder que le había conferido de refutar cualquier argumento.

No obstante, Alaggema decidió ir donde Orunmila para consultarse y realizar el sacrificio que le indicara Ifá.

El día señalado, el Camaleón parado próximo al trono de Oloddumare, le dijo a Olokun que el Padre Todopoderoso lo había autorizado a que él aceptara su desafío, porque era el colmo de la provocación que el mismo Creador compitiera o concursara con sus criaturas.

Olokun se presentó vestido espléndidamente con ropajes blancos y una corona de cuentas. Cuando se sentó donde le correspondía todo lo que llevaba puesto apareció en el cuerpo del Camaleón y su confusión fue en aumento al comprobar que en catorce ocasiones se vistió y siempre la ropa aparecía en el cuerpo de Alaggema, hasta que agotó todos los vestidos y abatido pidió disculpas aceptando que había actuado mal menospreciando a Oloddumare, su padre.

Oyekun Lode.

Como vemos, esta historia, aunque nos da otra enseñanza, también nos deja ver claramente que todo lo que hagan o tengan los Orishas, bueno o malo, Olodumare es su dueño por ser el creador. Los poderes de los reyes (Oba), de los ancestros (Eggun), de las brujas (Ajé), los herbolarios, los médicos, las divinidades (Orishas), los Olorishas, los Babalawos, etc.,

TODOS son derivados de Olodumare y están limitados por él. Esto es lo que verdaderamente se conoce como Omnipotencia y no puede verse como una —imperfección ni causar discusión, ya que nuestra religión sí cree que todo lo bueno y todo lo malo, se derivan de Olodumare y puede ejecutarlo.

Es de allí donde proviene precisamente su OMNIPOTENCIA. En otras palabras, Olodumare si es el responsable de TODO, aun cuando haya sido creado por algún Orisha, ya que este Orisha, es SU creación. Si Yahvé es incapaz de esto, entonces no puede ser Omnipotente, ya que supuestamente no tiene capacidad para ejecutar el mal, ni de controlarlo... así de simple.

En esta instancia, uno no debe sorprenderse que el bien y el mal sean dispensados y controlados por Olodumare. Es, en todo caso, el uso apropiado o inapropiado de ese poder, lo que está sujeto a su pronunciamiento final, siendo que aquellos que hacen el mal, nunca quedan impunes.

En cuanto a su Sabiduría, aquí evitaremos el uso de la palabra Omnisciente (que todo lo sabe) en el concepto clásico y/o neoclásico de la palabra. Esta nomenclatura de omnisciente en la descripción del conocimiento y sabiduría superlativos, no la usaremos al referirnos a Olodumare.

Esto no se debe a que tenga desperfectos técnicos o dilemas existenciales. No podemos negar el hecho que Olodumare tiene el más grande conocimiento. Sin embargo, al igual que Yahvé, el hecho de que algunas cosas pasen —a sus espaldas o —sin que lo sepa, nació en los aspectos prácticos de la creación, sostenimiento y buen funcionamiento del universo, incluyendo el de sus propios dominios (Orun o —El Cielo).

En muchas instancias, Olodumare tuvo que recurrir a Orunmila y a Ifá (ambos creaciones de él), para discernir las situaciones de las cosas pasadas, presentes y futuras. Esto se llama, utilizar a sus creaciones con sabiduría.

Es precisamente el uso sabio de su creación, lo que le da sabiduría a Olodumare, pero esta sugerencia, aparentemente muestra cierta limitación en la omnisciencia (el conocimiento) de Olodumare y puede ser causa de controversia por aquellos que tienen la percepción Cristiana de Dios, ya que supuestamente debe saber todo, pero que en realidad, como vemos, no es así.

Lo que sí vemos, es que su creación vuelve a él. Pero veamos algunos ejemplos, cuando al querer equiparar a Olodumare con la —perfección de Yahvé, no se han tomado en cuenta los juicios que emiten ciertos Versos de Ifá al respecto.

Por ejemplo, para dar cuentas sobre la solidez con que la tierra fue creada, se puede ver el uso de algunas divinidades que hicieron el trabajo y como algunos fallaron y otros completaron la tarea y como esto tuvo que ser reportado directamente a Olodumare.

Sin embargo, hay muchos Ese Ifá (Patakíes) que se relacionan a la omnipotencia, omnisciencia y creatividad de Olodumare, pero aún así, en los análisis que realizan algunos académicos, incluyen uno donde Olodumare una vez estaba consternado por un asunto de mucha importancia. Todas las divinidades trataron de ayudar, pero fallaron en decirle la razón de su preocupación.

Solo Orunmila tuvo éxito en señalar la causa del problema. Según algunos de estos académicos, este Ese Ifá fue formulado para resaltar la importancia de Orunmila, sin tomar en cuenta que con ese análisis se le —quitaba a Olodumare el atributo de —Toda Sabiduría. Entonces vemos nuevamente el problema.

Lo que se ha querido hacer a través de todo este tiempo de dominación de religiones cristianas, es tratar de convertir a Olodumare en una especie de Yahvé, que supuestamente es —Todo Sabiduría y por tanto no debe consultar con nadie. En otras palabras, se ha querido —Catolizar a Olodumare.

Esto es un fallo por una sencilla razón. No solo Olodumare tiene un concilio donde se reúne a consultar los problemas del mundo. Yahvé también lo tiene, tal como se demuestra en muchos pasajes bíblicos, por lo que en todo caso, si es por ello, el Dios Yahvé también perdería su —Toda Sabiduría.

De hecho, si analizamos esto desde la creación en Génesis, tenemos el pasaje donde la serpiente —tentó a Eva e hizo que Adán también comiera del —Fruto Prohibido. Entonces, desde el inicio cabrían preguntas como: Si sabía que esto iba a suceder ¿Para qué puso el árbol de la Sabiduría en el Paraíso? ¿Fue puesto a propósito y hacer que la serpiente —tentara a Eva?

De ser así ¿No creó él mismo las tentaciones? ¿No sabía Dios que la Serpiente tentaría a Eva? Si Dios sabía que la serpiente iba a tentar a Eva ¿Para que la creó? Como vemos, este pasaje inicial de La Biblia nos deja inmediatamente con la duda de la Omnisciencia del Dios Bíblico, ya que si no sabía que esto iba a suceder, entonces no es Omnisciente y si sabía que esto iba a suceder, entonces pasa a ser un sádico que disfruta haciendo trampas y tentaciones, lo cual inmediatamente también le quita su perfección.

Para un Yoruba, el que Olodumare tenga un concilio, no presenta ninguna incongruencia en su percepción de Olodumare. De hecho, esto no le quita ni una pizca a la —Toda Sabiduría de Olodumare, ya que es capaz de usar beneficiosamente su creación.

Los análisis, en su mayoría, parten del error de que como Olodumare creó a Orunmila y es superior, consultar a una deidad inferior creada por él, es una —degradación al atributo de —Todo Sabiduría que debe tener Dios, pero ¿El Dios de quién? De hecho, para respaldar este error, el Awise o —Vocero de los Yoruba, sugiere en uno de sus libros, que de acuerdo a las historias de Ifá, hubo ocasiones en que Orunmila fue llamado por Olodumare, para —utilizar su sabiduría y resolver los problemas que tuviera.

Con —defensas como esta, mejor es quedarse indefenso. Te recuerdo que Olodumare es la fuente del conocimiento y que a través de Orunmila, este conocimiento retorna a él (Mitología Teológica de Salustio).

Para añadir más leña al fuego, el —Awise viene con una historia donde Orunmila tenía una disputa con otro sacerdote de Ifá y de como Olodumare le cuestionó a ambos sobre esa disputa.

Claro que a los practicantes de religión yoruba esto nos enseña dos cosas, la primera es que aún cuando Orunmila efectivamente es una deidad inferior, Olodumare tiene la suficiente HUMILDAD de consultarlo y no ABUSAR de su PODER. Olodumare no exige a los hombres algo que él mismo no pueda practicar para darnos el ejemplo.

Lo segundo es que para los Yoruba, esto no es falta de sabiduría. Para ellos, no hay ninguna incongruencia con este tipo de actos, ya que la JUSTICIA requiere IMPARCIALIDAD para todos los involucrados y para ello, escucha a las dos partes en conflicto. Contrario a Yahvé, Olodumare si es imparcial y no se inclina por un solo pueblo o persona en particular y escucha a ambas partes. Eso no solo se llama SABIDURÍA, se llama JUSTICIA.

De hecho, la imparcialidad es otro de los atributos que debería tener Dios. Para los yoruba, esto también es así. Esto incluye la imparcialidad de juicios. Cuando se lleva un caso ante Olodumare, este escucha en silencio a ambas partes y luego emite un veredicto.

Otros atributos son santidad y benevolencia. Dios dispensa justicia con imparcialidad compasiva, sin buscar trucos bajos o una sabiduría pretenciosa. Como el rey supremo, después de su juicio no existe corte de apelaciones para deshacer la sentencia.

Es por ello que contrario a Yahvé, Olodumare no toma decisiones arbitrarias y a la ligera que estén en conflicto con lo que dicta la justicia. En ninguna parte del Corpus de Ifá, vemos a un Olodumare masacrando pueblos enteros, imponiendo sus caprichos o contradiciendo lo que ha dicho. De hecho, sabemos que Olodumare nunca se retracta de la sentencia o poder que da a alguien.

Nada mal para un Dios que tiene que consultar las cosas en un Consejo Divino y no hacer uso de la fuerza y el terror para que le hagan caso. Es más, precisamente la enseñanza que obtenemos de esto, la podemos ver en la vida cotidiana Yoruba. Dentro de la tradición Yoruba, como comunidad, la regla más importante es siempre "decir la verdad y narrar los hechos.

No se debe decir nada de alguien a sus espaldas, que no seamos capaces de decirle de frente. Debido a esto, el pueblo Yoruba tiene algo llamado —Yoko que significa Sentarse. Cuando dos personas tienen un problema, ellas hacen —Yoko y se sientan frente a un mayor. Allí cada uno expone su punto de vista al mayor y no les está permitido hablar entre ellos. Una vez que uno ha expuesto su punto, el mayor lo repite, para asegurarse de que lo ha entendido.

Cuando esto se hace con ambos, el problema queda claro y no hay necesidad de discusión, porque de aquí se desprende quién tiene la razón. En caso de que no se puedan conseguir todos los hechos, el mayor hace un juicio de quien está más cerca de la verdad o bien, lo consulta con el oráculo. Esto se hace en presencia de más Babalawos, quienes conforman el consejo de Ancianos o Consejo de Mayores y entonces se dirime el problema.

Como se aprecia, esta enseñanza nos viene de Olodumare y es muy diferente a presentar los favoritismos que tiene el Dios Cristiano por uno de sus protegidos en particular, tal como se puede ver en el caso de David y Urías, que a pesar de que David había cometido una falta que se pagaba con la vida (Adulterio con la esposa de Urías), fue el ofendido, en este caso Urías, a quien Dios no ayudó en nada en el campo de batalla y permitió que fuese asesinado, lo que de paso cubría la grave falta cometida por David.

De hecho, Yahvé nunca, a pesar de saber la falta de David, le dejó ejercer a Urías el legítimo derecho de saber la verdad de lo que había sucedido. Eso no es imparcialidad.

Las implicaciones sobre los atributos de Olodumare, acuerdan que es el Ser Más Poderoso, el Creador, El Juez Sabio e Imparcial, que ejerce control inexorable sobre todo el universo.

El problema de la maldad no es incongruente con la mentalidad yoruba, porque un ser con TODOS los atributos puede concebirse capaz de hacer tanto el bien, como el mal y utilizar esa prerrogativa, si esta es administrada con justicia e imparcialidad. Eso se llama Omnipotencia. Olodumare sabe cómo debe utilizar ambos: Bien y Mal.

El decir que Dios Yahvé, no puede hacer el mal o no fue el que creó al creador del mal, es buscar una vuelta innecesaria y negar la totalidad de su poder. De hecho, es decir que es incapaz de algo, o sea Yahvé no es Omnipotente, ni tampoco Omnisciente, al no saber utilizar con sabiduría los males que creara.

Como hemos visto, algunos atributos de Olodumare varían diametralmente con aquellos del Dios Cristiano. Es por ello que algunos problemas teóricos y doctrinales que se desprenden de las religiones Cristianas, no se desprenden en nuestra religión Yoruba. Las fuentes de maldad, son hechas por Dios y son las que precisamente ayudan a mantener altos estándares morales y no el abuso de poder que se muestra claramente en el Dios de las religiones cristianas, abuso de poder que parece ser transmitido a sus sacerdotes y practicantes.

Olodumare, contrario a Yahvé, es un Dios moralmente alto que administra la justicia aquí en la tierra y no necesariamente en el más allá, donde no estamos seguros que nadie atestigüe o aprenda de su error. En otras palabras, el gran problema que se tiene dentro de la religión yoruba, es querer analizar a Olodumare desde una plataforma cristiana o desde cualquiera de estas religiones que tratan infructuosamente de demostrar una perfección divina que no es posible que exista, ya que esta perfección se encarga de colocar a este Dios entre la espada y la pared.

No podemos explicar a Olodumare, si nuestra estructura mental permanece siendo cristiana. De hecho, la perfección no existe, ni siquiera en Dios y esto ya lo hemos demostrado ampliamente. Para nosotros no hay demonios, nosotros debemos ejecutar sacrificios para evitar los males, cumplir con nuestros tabúes y nuestra vida debe ser lo más correcta posible, para ganar un alto estado de elevación.

Mientras no lo alcancemos, vendremos a la tierra una y otra vez hasta que aprendamos la lección y ganemos el derecho de estar al lado de Olodumare, la cual es nuestra meta final. Con esto, ya estás claro quién es Dios para nosotros y como lo llamamos.

Sin embargo, no debes malinterpretar lo que te digo, si quieres rezarle a Dios, puedes hacerlo con toda libertad, que a él no le molesta.

Los principios de la creación.

Olodumare y la nada ,en los principios del mundo ,sólo él y su inmensa energía. No existía tiempo ni espacio ,entonces el sopló y de su aliento se generaron las partículas de las cuales se desprendió el tiempo y creó a Agba Lodé (el espacio infinito) ,creó a Oshupá (la Luna) ,Irawó (las estrellas) ,Onírawó (los cometas) ,silbó y se desprendieron los 400 Irunmole.

Determinó el delante y detrás ,el arriba y abajo ,con esto se generaron los espacios ,puso un pasado ,presente y futuro y generó de esta manera el tiempo.

Como se sentía solo colocó el sol (Olorun) que sería su representación ante los demás de la creación ,a cada energía le dio un lugar y una tarea ,que el mismo controlaría bajo la denominación de Olofi.

Encomendó a Oduduwá y Obbatalá la creación de la tierra y le dio a Orúla el conocimiento ,para que los tres sean los benefactores del Mundo y de sus habitantes. Oduduwá junto a Oranmiyán creó la tierra y Obbatalá junto a Dadá la poblaron.

Sopló su aliento divino para dar vida a los reinos de la naturaleza ,Eda Erin (reino mineral) ,Eda Eweko (reino vegetal) ,Eda Eranko (reino animal) y Eda Oma Eni (reino de la inteligencia). Silbó a su Izquierda y se generaron los Igbamolé y a cada uno le dio la tarea de regir los diferentes elementos de la naturaleza que iban surgiendo con ellos.

Dejó su constante energía en forma lumínica ,bajo la denominación de Olorun ,que con las diferentes vibraciones de su creación generarían los colores a ellos aparejados y la luz. Por su inmensa tarea encomendó a Oshupa controlar una parte del mundo cuando el supervisara la otra y se generó el girar del mundo,el día y la noche.

Capitulo tres.

Oraciones a Olodumare.

Rezo a Olodumare.

Ìbà Olodumare, Oba Akiji ajigbe.Ogege Agbakiyegun. Okitibiri Oba ti nap ojo ike da. Atere k'aiye, Awusikatu, Oba a joko birikikale, Alaburkuke Ajimukutuwe, Ogiribajigbo, Oba ti o fi imole se aso bora, Oludare ati

Oluforigi, Adimula, Olofin aiye ati Orun.A fun wen ake wen, Owenwen ake bi ala.Alate ajipa Olofa oro Oba a dake dajo.Awosu sekan. Oba ajuwape alaba alase Olri ahun gbogbo. Araba nla ti nmi igbo kijikiji. Oyigiyigi Oba akiku ati Oba nigbo, Oba atenile forigbrji, Awanmaridi Olugbhun mimo to Orun. Ela funfun o Oba toto bi aro, pamupamu digijigi ekun awon aseke. Awimayehun Olu ipa Oba Airi. Arinu rode Olumoran okan. Awobo gbogbogbo ti yo omo re.Ninu ogin aiye ati Orun. Iba to-to-to Ase.

Respetamos al útero de la creación; al monarca de los primeros mensajeros; al mayor padre de los antepasados; al gobernante que nunca enfrenta a la muerte; al espíritu de la Tierra. Los alabamos con su nombre de alabanza.

Usted, modela la luz para crear todas las cosas, dueño del misterio de la naturaleza, cuyas palabras son la ley y la creación, dueño de los misterios de lo desconocido. La fuente de todas las cabezas de la creación. Divina luz que siempre será alabada en el bosque sagrado. El rey de todas las formas de conciencia sobre la Tierra. Primero entre los inmortales del cielo.

El Espíritu de las manifestaciones y rey de todos los reyes. Ud. es la misma creación; esta es su obra, y por ello recibe las alabanzas de sus hijos. Ud es el que reparte las bendiciones en el cielo y en la Tierra. Padre celestial, nosotros ofrecemos nuestro total respeto,

Así sea.

Oriki Olodumare .

Ìbà Olodumare, Oba Akiji ajigbe. Ogege Agbakiyegun.
Okitibiri Oba ti nap ojo ike da.

Atere k'aiye, Awusikatu, Oba a joko birikikale, Alaburkuke
Ajimukutuwe, Ogiribajigbo, Oba ti o fi imole se aso bora, Oludare ati
Oluforigi, Adimula, Olofin aiye ati Orun.

A fun wen ake wen, Owenwen ake bi ala.
Alate ajipa Olofa oro Oba a dake dajo.

Awosu sekan. Oba ajuwape alaba alase Olri ahun gbogbo.
Araba nla ti nmi igbo kijikiji. Oyigiyigi Oba akiku ati Oba nigbo, Oba
atenile forigbrji, Awanmaridi Olughun mimo to Orun.

Ela funfun o Oba toto bi aro, pamupamu digijigi ekun awon
aseke. Awimayehun Olu ipa Oba Airi. Arinu rode Olumoran okan.

Awobo gbogbogbo ti yo omo re.Ninu ogin aiye ati Orun. Iba to-to-to Ase.

Respetamos al útero de la creación; al monarca de los primeros mensajeros; al mayor padre de los antepasados; al gobernante que nunca enfrenta a la muerte; al espíritu de la Tierra. Los alabamos con su nombre de alabanza.

Usted. modela la luz para crear todas las cosas, dueño del misterio de la naturaleza, cuyas palabras son la ley y la creación, dueño de los misterios de lo desconocido. La fuente de todas las cabezas de la creación.

Divina luz que siempre será alabada en el bosque sagrado.

El rey de todas las formas de conciencia sobre la Tierra. Primero entre los inmortales del cielo.

El Espíritu de las manifestaciones y rey de todos los reyes.

Usted. es la misma creación; esta es su obra, y por ello recibe las alabanzas de sus hijos. Ud es el que reparte las bendiciones en el cielo y en la Tierra. Padre celestial, nosotros ofrecemos nuestro total respeto

Asi sea.

Oración a Orula para el amor.

¡Orula! ¡Oh, Padre mío! Vengo ante ti para rogarte y solicitarte que ubiques tu mirada ante mí. Para que el brillo y la luz de las estrellas que has elaborado en el cielo me señalen el mejor camino para mí

Déjame ver y hallar la felicidad que todos necesitamos, en estos caminos míos, que hoy andan en la oscuridad y sin salida, razón por las cuales hoy me siento desesperada.

Tú que eres el mayor ser divino, creador de todo y todos, y me has colocado en este planeta con muchos elementos para ser feliz. Imploro la iluminación necesaria para (encontrar o incrementar) el amor en mi vida, de forma que pueda avanzar hacia un futuro con prosperidad y alegría.

Oración a Orula para los negocios.

Orula, yo te invoco, Señor y dueño de todos los caminos, de las oportunidades y de la buena fortuna en nuestras vidas. Te ruego que despejes los obstáculos de mi camino, iluminarlo de noche y de día, permitiendo así que mi trabajo y negocio sean exitosos, estén en constante progreso y colmados de abundante dinero.

¡Orula! Fuerza poderosa de la vida, defiende mi negocio como una fortaleza para que no se acerquen a él falsos testigos ni embaucadores.

Así sea.

Oración a Orula para el dinero.

Aquí me encuentro, sagrado padre Orula, invocando tu ayuda, para que ilumines toda mi vida y ahuyentes de mí todo demonio y mal. Para que cada sombra que quiera cubrir mi camino sea destruida por tu voluntad y nunca jamás me sigan.

Te invoco, aquí y ahora, Orula, para que seas el protector de mi persona, empresa, familia y vida, de forma que todas mis ganancias se vean aumentadas y protegidas por ti.

Tráeme siempre los mejores mensajes de buena fortuna y que todos los Orishas sean oro para mi camino.

No mires mis bolsillos, ni la profundidad de los mismos, solo llénalos con muchos beneficios para mí y los míos, que alabamos y seguimos tu infinita luz tan reservada.

Así sea.

Oración a Orula para hablar con el.

Orula iran lowo kuelú re titanchaní niton le ri na ki ore eyeni omo tiwá ile ni iwo tobí ni gdogdoni laiye odikiu aiki baba wa.

Saludo: Tocaban el suelo con los dedos, los besan y finalmente los elevan al Altísimo mientras dicen:

Iború, Iboya, Ibocheché.

Así sea.

Oración a Orula para tener salud.

Oh Orula y tu gran poder, dame la salud que preciso, te pido que me apoyes atender el mal que tengo en mi entidad, me brindes la potencia para continuar bien en este planeta, me brindes todo lo fundamental para poseer un cuerpo saludable, Oh Orula y tus manos mágicas, vengo a rezar el confort en mi organismo, orar que mi cuerpo sea otra vez joven y fuerte, te pido la lozanía interminable para disfrutar más, y a cambio te voy a dedicar mi ánima eternamente.

Amen.

Capitulo cuatro.
Secretos de Olodumare.

LA CEREMONIA DE IFA Y SU SIGNIFICADO.

Orunmila quien despierta a los Orishas al amanecer Testigo de la creación, quien conoce todos los idiomas, El segundo de Oloddumare, El adivino del futuro, Quien lleva la corona de oduwa.

El guerrero Quien conoce el día de la muerte, El historiador de ife. A través de este oriki, vemos las características de este orisha quien es catalogado como el orisha que fue testigo visual cuando OLODUMARE creaba todo lo existente (oyekun batutu).

Olodumare al notar De que Orunmila observaba su obra, condeno a este a que fuera el reparador del destino de todo lo creado, por lo que se convirtió en el adivino por excelencia. Teniendo en cuenta la riqueza oral del vocabulario yoruba, cuyas palabras están conformadas por unión de monosílabas que según sean alternadas, así cambiaran consecuentemente el significado de las mismas, analizaríamos que: (NOTA: Las monosílabas al unirse suprimirán la vocal mayor por la menor).

Cuenta una leyenda yoruba que después que OLODUMARE hizo la creación en cielo y tierra, necesitaba enviar a tierra alguna de sus criaturas divinas para que los hombres tuvieran conciencia de su propia existencia y se fueran desarrollando. Para esto envió a tres de sus representantes: AGBON: la sabiduría IMO: el conocimiento OYE: el entendimiento Estos al llegar fueron rechazados y regresaron a Orun.

Pasado después algún tiempo, olodumare decide enviar de regreso a sus tres representantes quienes en su caída iban diciendo OOOOOOOOOh (El sonido de la teoría del bing-bang o conformación universal).

La palabra RO significa caída, EMI significa aliento y ELA significa universo o creación, por lo que vemos que: O-RO-EMI-ELA, quedaría conformado así: OROMILA. En el yoruba la acentuación de la vocal O debajo tiene un sonido OU .

También ellos dan un tono nasal cuando se entrelazan entre si ciertas vocales con m o n al ser suprimida una vocal mayor por una menor. Así entonces el sonido de la palabra total quedaría ORUNMILA y su significado seria:

La sabiduría, el conocimiento y el entendimiento es la esencia o el aliento del universo o de la existencia. Por tanto, Orunmila es la sabiduría, el conocimiento y el entendimiento, por lo que se haría valido el conocido versículo de Ifa que declara: LA SABIDURÍA ES LA RIQUEZA MAS REFINADA DE UNA PERSONA (Oturaniko). Gracias a la sabiduría que ha sido acumulada por todas las generaciones anteriores es que el hombre ha ido venciendo todos los obstáculos, dificultades, enfermedades, etc...

De aquí el que los yorubas presten mucha atención y devoción a los ancestros, pues ellos han sido y serán la base del desarrollo de las generaciones posteriores. Los conocimientos legados por nuestros antepasados se han ido acumulando y han hecho aumentar el intelecto humano.

Muchos Patakíes o historias de Ifa hablan sobre las semillas de Palma Africana o Ikin de ifa los cuales representan la palabra de Orunmila o en dado caso la boca de Orunmila, el dios de la adivinación de Ifa.

Se cita en Orangun, cuando Elegguá enseña a Orunmila la existencia de las semillas y le enseña su uso, así como también Ogbetua habla de cuando Yeyemoro tuvo en su poder el tablero de Ifa y les hizo Ifa a sus hijos Amonso y Amoro.

Olodumare al saber esto, le retiró el tablero dándoselo a Orunmila y transformó a Amonso y a Amoro en dos Palmeras de Ikines de donde serían tomadas estas semillas para fines de adivinación y por la actitud de Yeyemoro quedó dictaminado que ninguna mujer pudiera manipular el secreto de Ifa.

Es el árbol apa los que los ladrones roban en el bosque y produce flores de poderosa magia. Es esta el delgado árbol de la palma en el tope de una cima con sus ramas aquí y allá y sus 16 cabezas como cabañas. Fue profetizado para Orunmila cuando se le dijo que no iba a ser capaz de ser padre en la ciudad de Ife.

Este odu refiere que Orunmila hizo ebo y al hacerlo tuvo ocho hijos. Todos menos uno era obediente con él. Un día citó a sus siete hijos y llegaron los primeros seis y le hicieron la reverencia acostumbrada, pero al llegar el último, apenas saludó de mala gana a Orunmila e Orunmila le requirió por su comportamiento.

Este le dijo: padre yo no te saludo, pues soy igual que tu, llevo Irofa, Iruke, Sandalias, etc y todo igual que tu, por lo tanto no tengo porque hacerlo. Orunmila indignado escalo la gran palma de Ikinés para después retirarse a Orun.

El resto de sus hijos comenzaron a implorarlo para que regresase, pues no sabían como afrontar la vida sin su ayuda. Orunmila apenados por ellos les dejo caer los ikines de ifa y les dijo: tomen estas semillas, ellas serán mi espíritu y mi voz, úsenlas y yo a través de ellas les diré el presente, el pasado y el futuro, aprendan a comportarse y a ser dignos de la corona que llevan, too, aban eshu...

Dichas estas palabras se retiro a Orun, dejando como legado los ikines de Ifa. Estos ocho hijos de ifa representan el número de las conchas del Opele, representan también el número de saques con los Ikinés de Orunmila, siempre 8 veces que se usan para conformar un odún de ifa. Cada instrumento de ifa tiene un valor esotérico dentro del contexto de ifa.

El tablero representa el universo total, representa pasado y futuro (el presente es solo momentáneo, si algo sucede, ya de por si es pasado), también representa cielo y tierra, Orun y Aiye, vida y muerte, y un innumerable de cosas mas. El Iruke; la cola de Yegua, representa el resultado final, la perpetuidad. El Irofa representa la corona, el reinado, la fuerza, el poder.

El Iyerosun; polvo compuesto de innumerables compuestos orgánicos e inorgánicos. Los ofos o encantamientos que provienen de las palabras sincronizadas y moduladas capaces de alterar según se desee los estados de la materia. El Opele es la esposa de Orunmila, su intérprete menor. Los Ikinos representan el misterio de la creación.

Los hombres que poseen mano de Orunmila o Awofaka, cuentan con un total de 19 Ikinos (16 mas tres, o sea 19, pues estos tres llamados testigos son los que conformaran tres signos necesarios para que los otros se manifiesten). Cada mano de Orunmila de las mujeres, cuyo verdadero nombre es Ikofa, deberá estar conformada por uno o dos Ikinos, esto dependiendo del odún que rigiera a esa mujer, si es un odún melly contara con dos Ikinos, si es un Ocdun Omoluo contara con un Ikin.

La mujer cuenta con uno o dos Ikinés a diferencia del hombre que cuenta con 19 ya que la mujer obtiene el grado máximo permitido en Ifá, que no es otro que Aperterbi de Orunmila (Esposa de Orunmila), los hombres, si fuera necesario y si así Orunmila lo dictaminase, pueden llegar a consagrar a Orunmila, ósea, convertirse en Babalawos o Awoses, un grado máximo en Ifá que las mujeres no pueden obtener.

En el caso del Awo de Orunmila o Babalawo son dos manos: una de $16+5=21$ y otra menor de $16+3=19$. Estas dos manos sumarían 40. El número de la creación. Pongamos a modo de ejemplo estos tres: Primero: Según los hebreos, el nombre verdadero de DIOS está constituido por estas cuatro letras de su alfabeto: YHVH.

Como ven ese nombre no puede ser pronunciado de ninguna forma. La primera palabra del nombre de dios sería la letra Y, llamada IOD y significa el número 10. 10 es el principio de la creación: Ellos representan: principio (1), y fin (0), son los dedos de las manos, son el semen y el óvulo, Eyiogbe y Oyekun melli etc. Cada letra del alfabeto hebreo a su vez tiene 4 pares de a diez, unos los llaman columnas otros los llaman arcanos.

El nombre de Dios sería entonces el número 40 y diríamos que 40 son los ikines de Orunmila y cada letra son 2 números que harían un total de cuatro pares o sea 8, como también que: $40 = 4+0= 4$, $4= 1+2+3+4= 10$. En genética intervienen cuatro compuestos nitrogenados que son: Adenina(A)= (1,0), citosina(C)= (0,1), timina (T)= (1,1) y guanina (G) = (0,0).

Las combinaciones de estos cuatro elementos con la armazón del ácido desoxirribonucleico son los llamados nucleótidos. Las combinaciones de estos cuatro elementos harán millones de codificaciones (DNA) y por tanto millones de seres iguales, o diferentes.

Como vemos ambas codificaciones son exactamente iguales al código de Ifa que a través de las combinaciones de los 4 pares u ocho elementos separados darán también una codificación que representaran un elemento total con particularidades diferentes. Al combinar entre si los 16 odún mellis del oráculo de Ifa, tenemos como resultado 256 combinaciones o odún Omoluos, la misma cantidad de huesos que tiene el cuerpo humano, que son 256.

El sistema de computarización es llamado sistema binario y el mismo está basado en codificaciones de unos (1) y ceros (0). El número 40 también está relacionada con la edad del hombre, pues la cábala dice que el hombre cuando llega a los 40 es realmente cuando está listo para analizar e interpretar los secretos de la creación/.

Como vemos las escrituras de Ifa están basadas en la creación misma y cada odún de Ifa revelará un total de creaciones divinas, visibles e invisibles, rigiendo estas características la vida de un individuo o población en particular, así como todo aquello que produzca la emanación de las distintas combinaciones de estas, que en la mayoría de los casos se les denominan fenómenos.

En resumen, Ifa es todo y Orunmila es quien revela mediante su oráculo la manifestación de ese todo a cualquier nivel deseado.

ORULA EL PROFUNDO EL QUE INSPIRA EL ORÁCULO DE LA CEREMONIA DE IFA.

Orula es el gran benefactor de los hombres y su principal consejero, porque les revela el futuro y les permite influir en él.

Es el poseedor del secreto de Ifá, el Oráculo Supremo mediante el cual se comunica con ellos y personifica la sabiduría y la posibilidad de influir sobre el destino, incluso el más adverso. También es considerado un gran médico y uno de los dueños de los cuatro vientos. Quien no acate sus consejos, sea hombre u orisha, puede ser víctima de los osogbos inducidos por Echu.

Changó fue quien, con la autorización de Olofi, le proporcionó a Orula el até (o Tablero de Ifá) y el dominio de los secretos de la adivinación. Orula es hijo de Obatalá y sus mejores amigos son sus hermanos Changó y Elegguá. Su madre es Yenmú. Este orisha conoce el camino de cada hombre y cada santo.

Cuando una persona va a asentar santo, Orula le señala cual le corresponde a través del Até, porque cuando hay una eleddá (cabeza) es él quien sabe a que santo corresponde. Por eso, el que se quiere hacer santo tiene que consultarlo. En la Regla de Ocha no bebe ni come, pero en la de Ifá si. En Cuba, Orula forma una trinidad con Oddun y Oddúa. Le pertenecen todos los días y su fiesta es el 4 de octubre. Sus colores emblemáticos son el verde y el amarillo.

Para ser sacerdote de Ifá o babalawo no es requisito indispensable ser santero, aunque, habitualmente, las dos cosas coinciden. Su poder es tan grande que, cuando reclama a alguien para ser su hijo, el individuo tiene que abandonar el culto a cualquier otro orisha y dedicarse a Orula.

El primer paso para hacerse babalawo es una ceremonia llamada "recibir la mano de Orula" (abo fáca) y sólo pueden pasar por ella aquellos a los que se lo haya sugerido la adivinación. Las mujeres también tienen acceso a ello (ico-fá) y esta ceremonia es el ritual más elevado por el que pueden pasar en lo que respecta a Ifá.

Las así iniciadas son conocidas como apetebbí y se les considera como esposas de la deidad y copartícipes de algunos de sus secretos. La apetebbí ideal es la hija de Ochún. Ahora bien, el pleno acceso a los secretos de Ifá sólo lo tienen algunos hombres rigurosamente escogidos. Ninguna mujer puede llegar al grado de babalawo.

En la Regla de Palo Monte se le nombra Paso Largo, Ensambre Mayor, Kisimba, Padre Tiempo; en la rama Brillumba como Dadai y Yunyún Boila; en Kimbisa le nombran Kovonga, Mpungo Loboan Fula y Madama.

Orula no baja a las cabezas de los hombres, sino que se comunica con ellos a través de sus oráculos: el ékuele y el Tablero de Ifá con los ikines. El ékuele es una cadeneta de 14 a 16 pulgadas de largo, formada por ocho conchas cóncavas de 4 cm: cada una engarzadas por eslabones metálicos.

Las conchas pueden ser de cáscara de coco seco, pedazos de carapacho de jicotea, semillas de mango secas, etc. Con este instrumento se llegan a obtener 4096 letras u oddu diferentes. El até o Tablero de Ifá es una tabla redonda confeccionada expresamente para la adivinación. Se trata de un círculo de madera de 14 o más pulgadas de diámetro con un borde labrado donde sobresalen cuatro puntos marcados en los extremos de dos diámetros perpendiculares.

Estos cuatro puntos que representan las cuatro esquinas del mundo o puntos cardinales son: el Norte (Obatalá), el Sur (Oddúa), el Este (Changó) y el Oeste (Echu).

El babalawo se sienta sobre una estera, de espaldas a la pared y de frente al Tablero que también está colocado sobre la estera, y echa sobre el mismo un polvo llamado yefá, hecho de colmillo de elefante o de ñame tostado y molido.

La persona que se va a consultar se sienta frente a él con una toalla sobre las rodillas; mientras, el babalawo agarrará con la mano izquierda los dieciseis ikines y tratará de arrebatarse con la otra mano tantos como le sea posible.

Se procederá, a continuación, al conteo de las semillas que quedaron en la mano y a rayar en el yefá esparcido sobre el até las letras u oddu de Ifá que corresponden al número de semillas.

Los atributos del babalawo son el até de Ifá, el ékuele, dos manos de ikines, dos oráculos, una pesa y su balanza, un iddé y un collar de cuentas amarillas y verdes alternas, un cuje de álamo, un irofá o tarro de venado con el que se golpea el borde del Tablero en distintas ceremonias y un iruke o escobilla de crin de caballo, con el que se limpia el Tablero para barrer las malas influencias.

El Tablero de Ifá simboliza el mundo.

Haití, Santo Domingo y Trinidad-Tobago No aparece información acerca de una posible equivalencia de este importante orisha, aunque se habla de una relación Orula-Oggún-Osain.

Brasil En Brasil, Orunmilá es también conocido como Olu Orógbó. El, y sobre todo Ifa, presiden el sistema adivinatorio. Ifá es el oráculo y Exu, el mensajero celeste. La asociación de ambos era ya reconocida en África desde tiempos inmemoriales y, tal como la conciben los nágos y los jéjes, son seres intermediarios entre las divinidades y los hombres.

Ifá, por el hecho de traer a los hombres la palabra de las divinidades y por haber sido uno de los 15 Orichas que acompañaron a Odudua cuando éste se estableció en Ifé después de haber creado la Tierra, se sitúa en una posición superior a la de Exu, el cual transmite a las divinidades los deseos de los hombres.

Olorum le dio la posibilidad de hablar en nombre de los Olorishas y de comunicarse con los seres humanos a través de la adivinación. Antiguamente, fuera del Candomblé.

Existía un babalawo o sacerdote-advino dedicado al culto del dios de la adivinación: Ifá para los nágos y Fa para los jéjes, representado por el fruto del árbol del dendé o especie de nuez rica en aceite. Las madres de santo (máes) buscaban el consejo de los babalaós para determinar el orixa protector o ángel guardián del iniciado.

Eran, pues, un elemento de importancia excepcional, ya que predecían el futuro y marcaban pautas de conducta para las comunidades religiosas. Los babalaós brasileños considerados irmaós de las máes, visten de blanco, se rapan la cabeza, sus prácticas se llaman Olhar com o Ifá y son considerados una poderosa fuerza de reserva, movilizada en caso de necesidad.

Para conocer las decisiones del dios utilizan dieciséis nueces de una palmera africana o un rosario o collar de igual número de caracoles de la Costa llamado Opélé Ifá, que, antiguamente, también eran sustituidos por otros elementos como coco (óbi), el óróbó, o la pimienta de la Costa o ataré. También se sirven de una tabla especial de forma rectangular denominada Opón-Ifá y de una estera de 10 cm. llamada esteira de Ifá.

Los nuevos sacerdotes de Ifá están situados en una categoría inferior -los élúós u olúos- y forman parte, en general, de un conjunto de elementos dentro del Candomblé. La existencia de este sacerdocio está en serio peligro por la concurrencia de los padres y madres de santo, quienes poseen, en la actualidad, el entrenamiento especial requerido para el trato con Ifá.

Sin embargo, en Cuba, la casta de los Babalawos o babalawos continúa gozando de prestigio e importancia, siendo los únicos intermediarios entre Olofi, Ifá y los hombres.

Olodumare el panteón yoruba.

El panteón de Yoruba está compuesto por todos los Orishas u Oshas y las fuerzas naturales o místicas que están asociadas a estos, y así mismo, los individuos están asociados material y espiritualmente a estas áreas de la naturaleza.

En relación a los términos Oshas y Orishas, se les dice Oshas a las deidades que se ponen en una posición del cuerpo humano específica tan importante como es la cabeza durante la iniciación y Orishas a los que se ponen sobre un hombro o en ambas manos.

Orunmila u Orula es el orisha de la sabiduría y la adivinación. El fue el único orisha al que se le permitió ser testigo de la creación del universo por Olorun, y se comporta también como testigo de nuestros destinos en desarrollo. Este es el origen de su título de Eleri Ipin, o "Testigo del Destino en su Creación".

Sus sacerdotes, los babalawos o "Padres de los Secretos", deben dedicarse enteramente a la práctica de la adivinación y las artes relacionadas. A través del Tablero de Ifa, sus sacerdotes desvelan los secretos del universo y los secretos del despliegue de nuestras vidas.

Orula representa la sabiduría, la inteligencia, la picardía y la astucia que sobreponen al mal. Cuando Olodumare creó el Universo, Orula estaba ahí como testigo.

Es por eso que él conoce el destino de todo lo que existe. Es por eso que se le llama el eleri-ipin ibikeji Olodumare (Testigo de toda la creación y el segundo al mando de Olodumare).

Orula es el primer profeta de la religión Yorùbá, enviado por Olodumare a fiscalizar los nacimientos, los decesos y el desarrollo de los seres humanos y otras especies.

Adivino y dueño de los Oráculos por excelencia, interprete de Ifá. Estuvo en la tierra como profeta con los 16 ancestros celestiales (los Meyi de Ifá), entre el año 2000 y el 4000 a.c. Su culto proviene de Ilé Ifé y su nombre proviene del Yorùbá Òrúnmilà ("Solo el cielo conoce quienes se salvaran").

Personifica la sabiduría y la posibilidad de influir sobre el destino, así sea el más adverso. Quienes no acatan los consejos de Orula, sean hombres u Orishas, pueden ser víctimas de los Osogbos enviados por Eshu.

Inseparable de Shango, quien le proporcionó con permiso de Olofin el don de la adivinación y de Eshu, su fiel aliado. Orula forma una importante trinidad con Olofin y Oddúa (Oduduwa). Sólo aquellos elegidos por el pueden entrar a su culto a través de la "mano de Orula" (Awo Fa Ka) para los hombres e Iko Fá Fun, para las mujeres, quienes se las considera mujeres de Orula y reciben el nombre de Apetebí, siendo esta la consagración más importante que una mujer recibe en el culto de Orula.

En el caso de los hombres pueden llegar si Orula así lo decide a ser sacerdotes, en cuyo caso reciben el nombre de Babalawo. Orula tiene el conocimiento de las cosas secretas del ser humano y la naturaleza, así como el conocimiento acumulado sobre la historia de la humanidad.

En el plano humano representa las espiritualidades de todos los Awó ni Orula difuntos. Es el Orisha rector e intérprete de los Odun del oráculo de Ifá.

No se asienta en la cabeza y sólo se comunica a través de su oráculo. Goza del privilegio de conocer el principio y origen de todas las cosas, incluidos los Oshas y Orishas. Permite que el hombre conozca su futuro e influya sobre él. Está muy relacionado con Eshu y Osun.

Orula está presente en el momento en que el espíritu que va a encarnar a un individuo está eligiendo su destino. Representa la seguridad, el apoyo y el consuelo ante la incertidumbre de la vida. Con su ayuda todo es posible. Sus sacerdotes pudieran ser los mejores organizados, los más místicos y más sabios. Eshu es su ayudante.

El sacerdocio del Orisha Orula existe en el mismo concepto en que puede existir el sacerdocio a otros Oshas y Orishas con la diferencia de que es exclusivo para hombres y dentro de éstos para personas que no caen en trance.

Las mujeres pueden llegar hasta la consagración de Iko fa fún ni Orula y tienen el privilegio de ser escuchadas con más acierto que a los hombres; las mujeres que son Apetebí Ayafá son las verdaderas dueñas del fundamento de Ifá del sacerdote al cual asisten.

Sus sacerdotes no pueden montarse, ni tirar caracoles. Sus colores son el verde y amarillo. En el sincretismo se le compara con San Francisco de Asís (4 de Octubre).

Se saluda ¡Orula Iboru, Orula Iboyá, Orula Ibosheshe!.

Olodumare, Olofi y Olorun no tienen sacerdotes consagrados, no bajan nunca y no tienen collares ni rogativas. Otros informantes, explican que Olodumare es el Dios Omnipotente e Inmanente. Es el todo y el más grande de todos. Su esencia es incomprendible para la mente humana.

No es un orisha porque no fue creado. Existe desde la eternidad y hasta la eternidad. Se le nombra de otras formas, entre ellas Olorun, que es una manifestación de ese Dios Supremo y se expresa como el dueño de los cielos. De manera que Olodumare es Dios como Todopoderoso y Olorun, Dios Creador sobre el mundo material.

Dentro de la santería, también se le llama Elledáa, que quiere decir Creador. Es la energía de Dios que vive en cada ser vivo y se le asocia con el Ángel de la Guarda. Por su parte, Orí es otro de los nombres dados a Dios y su connotación se vincula con la fuerza que impulsa la vida. Orí se refiere a la conciencia divina. Entre los yorubas se dice que una persona con suerte en la vida, tiene un buen orí.

Olofi es otro de los nombres de Dios en la santería, no así entre los yorubas. Es el nombre más popular con que se llama a Dios. Es el Dios personal del hombre, que es la fuerza creadora de todo lo que existe en la Tierra. Un Pattaki relata que Olofi estuvo a cargo de amontonar las piedras suaves y planas, incluyendo su ashé en cada una de ellas, es decir, el poder divino. De aquí nacieron los Orishas.

Olodumare es en la santería el Dios supremo, único, creador de lo existente y omnipotente. Su nombre significa «Señor al que va nuestro eterno destino» y es su primera manifestación.

Olorun es la segunda manifestación de Olodumare y la más cercana a los seres humanos pues está en contacto directo con ellos. Es el dueño de la vida al dar energía y sustentar la vida en la tierra.

Es además el dueño de la luz, los colores, el esfuerzo y el vigor. Se le reconoce en el sol y se le saluda. Olofi u Olofin es la tercera manifestación de Olodumare. Es el dueño de los cielos, donde está su palacio y corte real, que conforman los Orishas. Olofi está en contacto con la humanidad a través de los Orishas.

Por eso se dice que su relación con los seres humanos es indirecta. Olofi dirige a los orishas y chequea su labor. Nada se consigue sin la asistencia y mediación de Olofi. Vive aislado y muy pocas veces baja a la tierra como energía.

De acuerdo con la tradición, Olodumare es el aspecto inconsciente de Dios, es Dios Omnipotente, al que no llegan nuestras plegarias y rogativas, porque no tiene conciencia. Es neutral, es la energía universal. El poder es el poder y no distingue entre lo malo y lo bueno.

Es energía pura. Tiene el poder de crear energías diferentes, ángeles, soldados, por lo que no pueden invocarse energías más allá de las que se necesiten.

Olofin u Olofi es uno que conforma la energía, que llaman Dios. Es el Dios Supremo, que tiene los poderes de todos los orishas. Olofi se creó a sí mismo y ha modificado la conducta de Olodumare para crear a los orishas. Es el poder consciente, el poder creador.

El primer fundamento se hizo a Olofi, en la antigüedad, en una roca. Tiene su firma secreta y en ese símbolo se refleja la verdadera creación. Es el dueño de los secretos, mientras que Olofin Orún es el dueño de los secretos del universo y Olofin Ayé es el dueño de los secretos del planeta tierra.

Dentro del espacio infinito de Olodumare, Olofi es una personificación, una entidad. Es la primera personificación definida de Dios y es el responsable de los fenómenos y acontecimientos que tienen lugar en el universo. Personifica a Dios.

Olofi es el creador, el ser supremo que habita en el cielo y que muy pocas veces baja a la tierra. Cedió a Obbatalá todo lo relacionado con los asuntos terrenales y cuando creó al ser humano, quedó desencantado porque la humanidad siempre está en guerra. Por eso solicitó al orisha de los conflictos, Ayáguna, que diera la paz, pero este le dijo que si no había discordias nunca habría progreso.

Olofi entonces se desilusionó y no interfiere en asuntos humanos. No obstante, en las ceremonias y rituales, se pide a un orisha que medie ante Olofi, para que revele su soberana voluntad.

Esta es la razón por la cual, Babalawos y santeros comienzan sus ceremonias, después de las 12 pasado meridiano de todos los días y se pide la bendición de Olofi. Miran de frente hacia el sol, levantan una mano y rezan o hacen el mayuba correspondiente. Así se encomiendan al orisha que va a interceder ante Olofi para hacer el trabajo y se le ruega su bendición para que todo vaya según su plan.

Su día de la semana es el jueves y el día primero de enero de cada año. En cuanto a sus collares y colores, se dice que son todos y ninguno, aunque como ya se ha dicho aquí, para algunos practicantes su color es el blanco marfil. No tiene animales de sacrificio ni hierbas ni adornos.

Esto se debe a que como Dios Creador, todo le pertenece. Sin embargo, sus secretos pertenecen a los Babalawos, quienes preservan con todo celo estos misterios.

Olofin y el ashe.

Olorun es como el arco iris, nunca toca la tierra, pero Olofin es de cielo y tierra, así que viene y se va como él desea. Olofin fue quien creó y extendió el ashe sobre la tierra. El ashe es la energía que se encuentra en todas las cosas naturales, ya sean vivas o muertas o inanimadas.

El ashe es también la fuerza positiva, a la que se puede acceder con el conocimiento, la sabiduría y la iluminación. Cuanto más ashe se tiene, significa que hay una vida mejor y más completa.

El ashe se adquiere de muchas maneras, aunque todos los seres humanos tienen una dosis, así como todas las cosas naturales. El ashe es accesible a través de la Naturaleza y el respeto que se muestre por ella, a través del amor, las acciones nobles, la familia y las ceremonias.

Los iniciados en Ifá tienen una ventaja porque el ashe puede recibirse a través de una ceremonia, y esto es algo que no debe pasarse por alto o minimizarse. Obviamente, como en cualquier cosa, una vez que se es consciente de su existencia, debe convertirse en tema de atención permanente para adquirirla. Hay muchas aristas sobre el ashe que no se conocen. Sin embargo, es una piedra angular de la religión Ifá y sus numerosas ramas o tradiciones.

Entender que Olofin es el Creador del ashe y que es la raíz del ashe, resulta primordial no sólo para comprender el ashe en sí mismo, sino también para adquirirlo con éxito a través de su ceremonia.

En lucumí hay aproximadamente 100 millones ramas diversas de la religión o cultura Ifá, y se dice que de estos solo alrededor de mil, tienen rango real verificable de Olofinista; es decir, que han recibido a Olofin, aunque muchos dicen que no se recibe.

Es digno de mencionar que muchos reclaman ser Olofinistas, pero no lo son. Algunas de estas personas son conscientes del error y otros son víctimas del mismo, por lo que sus ceremonias se hacen sin ashe.

Ser un Olofinista en lucumí es el peldaño superior de la santería. El Olofinista tiene una relación personal con Olofin y él es el único rango en esta religión que tiene una relación personal con Olofin, excepto aquellos que, dentro o fuera de Ifá, han nacido en el oddun otura sa, o deben ser sacerdotes de Orula y tienen uno o sus tres núcleos en el oddun otura sa o lo obtuvieron como su cuarto oddun, después de completar la ceremonia llamada wanaldo o cuchillo.

A menudo la conexión entre el ashe y Olofin en su ceremonia trae consigo un interesante debate, al igual que en muchos temas lucumí.

Sin embargo, independientemente de su forma de pensar, la mayoría coincide en que cualquier seguidor de esta forma de vida, tiene tres componentes claves o credenciales que son: en primer lugar la calidad del ashe adquirido a través de la ceremonia, que depende del linaje de sus antepasados; en segundo lugar, la calidad y duración de la educación recibida de sus mayores y por último, los permisos que se tienen de líderes y ancianos, que autorizan subir de rango o adquirir poderes con rango.

Obviamente, cuanto más fácil se obtienen esos permisos, menos probable será el valor de los mismos. Por lo que resulta muy valiosa la dificultad para la obtención de esos permisos, así como se respetan calidad y duración de la educación. Aquí no hay nada que debatir, es más bien un hecho, y no se debe racionalizar esta conexión entre Olofin, su ashe y el creyente.

A continuación un ejemplo para ilustrar. Si un hombre recibió o tiene pensado o planeando recibir la mano de Orula o una cofa de Orula, también conocida como la primera mano de Ifá, ¿a quién se escogería para llevar adelante la ceremonia?, ¿a un Olofinista o a un sacerdote mayor sin una conexión directa con Olofin?.

Algunos incluso lo llevan más lejos y sugieren que, a menos que no lo reciban de un Olofinista, no hay antepasados de linaje. Los antepasados del linaje son, en casi todos los casos los más valiosos de los tres tipos de antepasados; es decir, de sangre, ADN o de propio linaje. Naturalmente, la razón es más que obvia, son los más conocedores y poderosos.

Los antepasados del linaje vienen con el ashe directo de Olofin, por lo que el líder de su ceremonia ashe va directo al líder de la nueva ceremonia y de allí yendo todo el camino de regreso a Olofin. Todos estos líderes tienen un poder tremendo y sus consejos y protecciones no tienen precio.

Se sabe que los antepasados y los muertos aconsejan y protegen cuando se está en el sueño y en el otro mundo. Sin embargo, la interpretación de estos mensajes es también un talento aprendido y adquirido; pero incluso, si la persona no recuerda sus sueños, o no tiene la educación de interpretarlos, los antepasados del linaje todavía protegen a esa persona.

Obviamente, es mejor recibir ceremonias de aquellos que tienen hecho Olofin, por lo menos en Ifá, y por supuesto, en toda ceremonia que oficia un sacerdote de Orula debe estar presente un Olofinista, así como 16 sacerdotes. Ahora hay que señalar que muchos que dan la mano o cofa de Orula en ceremonia no son Olofinistas. Por lo tanto, el debate va más allá y nuevamente surge la pregunta de quién es preferible para officiar una ceremonia de este tipo, un Olofinista u otro sacerdote que no tiene una relación directa con Olofin.

Lo más recomendable es que haya antepasados para el ashe y linaje en Ifá, un Olofinista para la ceremonia de la mano de Orula y otro diferente para el Itá como sacerdote de Orula. Así se garantizan dos conjuntos de ascendientes de linaje.

En Osha también se puede tener más de un conjunto de antepasados de linaje, ya que estos vienen del orisha individual en oposición a Olofin directo, aún así, son poderosos aliados que no deben pasarse por alto ni ignorarlos.

Olodumare, los ratones y eleggua.

A pesar de que Olodumare era el rey de los demás Orishas, tenía miedo de los ratones. Los otros Orishas pensaban que un rey, especialmente su rey, no debía tener miedo de algo tan insignificante y débil como un ratón, y solían decir entre ellos: «Olodumare se ha convertido en un anciano débil, porque es una vergüenza que tenga miedo de los ratones. Es tiempo que le quitemos su poder y nombremos a otro rey». Ellos querían además el dominio total del mundo.

Las cosas siguieron como estaban hasta que los Orichas principales se volvieron a reunir y dijeron otra vez: «Tenemos que quitarle el poder de Olodumare. Se está poniendo viejo y débil». Entonces estuvieron de acuerdo una vez más.

Pero había un problema muy serio. Era muy cierto que Olodumare estaba viejo, pero ciertamente no era débil. Era terrible y feroz, por lo que ningún orisha se atrevía a desafiarlo en combate. Esto era también tema de debate entre ellos, pero a nadie se le ocurría una idea.

Entonces un desconocido orisha dijo: «Vamos a asustar a Olodumare a muerte» y el resto respondió: « ¿Cómo vamos a hacer eso?», porque todos tenían un miedo mortal de Olodumare.

«Olodumare teme a los ratones», afirmó el orisha, pero el resto exclamó decepcionado: « ¡Todo el mundo sabe eso! Pensamos que tenías una idea mejor». «Pero, si tiene miedo a un ratón», continuó diciendo el orisha, « ¿qué pasaría si le invitamos a nuestra casa y se la llenamos de ratones?»

Y el orisha recalcó: «Si Olodumare se mete en una casa llena de ratones, será tanto su miedo, que va a correr de aquí o morir. Entonces nos encargamos de su casa y nosotros seremos los amos del mundo». « ¡Es un plan maravilloso!», exclamaron todos y se pusieron a trabajar es esta idea inmediatamente. Así que los Orichas empezaron a maquinar la forma en que iban a llevar a Olodumare hasta la casa llena de ratones para que se asustara.

Sin embargo, los orishas no se percataron de que Elegguá estaba en la puerta. Él siempre había vivido allí, porque es el dueño de las rutas, accesos y carreteras.

Todos se habían olvidado de él, y Elegguá escuchó todo el plan, pero no dijo nada. Esperó, como siempre, oculto tras la puerta.

Llegó el día señalado y Olodumare arribó muy feliz por la invitación a la fiesta. Él sabía que no era muy popular entre los orishas como solía serlo antes, pero Olodumare no sabía que ellos estaban escondidos, aguardando por la liberación de los ratones, que eran cientos. En el instante que entró, la puerta se cerró de golpe en la parte posterior de Olodumare y soltaron los ratones.

Olodumare se asustó muchísimo y echó a correr alrededor de la casa gritando:

« ¡Los ratones me atacan! ¡Los ratones me atacan! ». Intentó encontrar un lugar para esconderse, pero cada caja que abría y cada armario que encontraba, sólo tenía más y más ratones.

Entonces Olodumare corrió de cabeza hasta la puerta, listo para tumbarla porque solo así podría escapar de los ratones que lo atormentaban. Entonces Elegguá salió y detuvo su pánico de golpe. «Deténgase, Olodumare» dijo Elegguá, y puso sus brazos alrededor del aterrorizado orisha. «Ningun ratón le va a hacer daño».

« ¡Sí lo harán! ¡Sí lo harán!» exclamó Olodumare. Entonces Elegguá le dijo: «Observe», y el orisha empezó a comerse los ratones. Elegguá comió y comió hasta que los engulló a todos. Por su parte, Olodumare, cuyo temor se había convertido en furia, preguntó: « ¿Quién se atrevió a hacerme esto?», pero Elegguá no dijo nada. Se sonrió como gato feliz y señaló los escondites de todos los orishas.

Inmediatamente Olodumare castigó de una manera muy dolorosa y terrible a todos. Después que se cansó de verlos gritar y saltar, se volvió hacia Elegguá y le dijo: «Ahora, ¿qué puedo hacer por ti?». Elegguá miró el suelo, movió la cabeza y dijo: « ¡Oh! No deseo nada mi rey». « ¡Nada!», grito Olodumare. « ¿Acabas de salvarme a mí y a mi corona y no quieres nada?».

Dijo entonces Elegguá: «Bueno, tal vez sólo una pequeña cosa», y Olodumare dijo con firmeza: «Puedes tener lo que quieras». Aquellas palabras dieron valor a Elegguá y dijo: «Quiero tener el derecho de hacer lo que quiera, sea lo que sea». Y así fue. Desde este momento, Elegguá es el único santo que hace lo que quiere sin restricciones ni límites.

Aclaración: Olodumare es único dentro del panteón yoruba.

Nunca baja a la tierra y muy pocos hablan de él, porque no tiene Babalawos «asentados». Nadie se «asienta» en Olodumare. Nunca se presenta en un «bembe» o «toque de Santo».

Sin embargo, antes de irse a dormir, cada santero le ruega a Olodumare para que le dé fuerzas para levantarse al día siguiente, y le cantan invocando a Olofin: «Olofin ewa wo, Que Olofin nos ayudan a levantar». Al amanecer, cuando despiertan y comprueban que están aún entre los vivos, dicen: «Olodumare e egbeo, Que Olodumare nos conceda un buen día».

Dueño de los secretos eternos.

Fuerza que condujo la creación de la existencia y el Universo entero. Oloddumare se refiere a la inteligencia cósmica “sin causa” y principal causante de todas las cosas incluyendo la creación de nuestro planeta.

La búsqueda del origen de Oloddumare involucra el conocimiento y el entendimiento de todas las criaturas en el Universo. Para comprender esto se debe comenzar por saber y comprender todo sobre si mismo, ya que parte de su extensión reside en nosotros a través de nuestro (Ori), es una relación entre la totalidad y el ser.

El significado de Oloddumare, el cual es un título único, sagrado y exclusivo para la Suprema Deidad. Es la combinación de palabras Yoruba que se refiere a:

OL Dueño

ODU Capitulo, poder, secreto

MARE Eterno, constante, fijo, inalcanzable

Entonces OLÓDUMARE se refiere al dueño de los secretos eternos.

Oloddumare también es conocido por otros nombres:

Olorun Dueño del cielo

Oluwa Dueño del todo

Orisa Oke Deidad grande en el cielo

Olodumare escucha nuestras oraciones, quejas, deseos, propuestas, etc, y él se asegura que, en consecuencia, seamos respondidos adecuadamente. Esta función de escuchar y de manifestar nuestras oraciones se le delegó a Orunmila. Olodumare se siente complacido cada vez que le suplicamos y pedimos, porque siempre nos bañará de bendiciones. Olodumare nunca duerme ni descansa, siempre estará vigilante de todos nuestros asuntos aquí en la tierra.

Olodumare es el dueño de la vida y de la existencia, ya que establece a EMI (la vida) y desciende de él mismo. Así como la vida, nunca permitirá que su creación (universo) se estropee.

Cuando hablamos de Olódùmarè “Dios” no nos referimos a ese ente vengativo, castigador y parcializado, manipulado por los intereses de las creencias religiosas organizadas para manejar a la gente.

En Ogbe ate (Ogbe Irete), Ifá dice al respecto lo siguiente.

Si la vida de un malvado es favorecedora.

Su muerte y la vida después de su muerte serán desagradables

El éxito no se logra mediante el empleo de la maldad...

Esta fue la declaración de Ifá para Otito (la verdad)...

Olodumare también tiene juicio

La venganza le pertenece Olodumare.

Mi rey gratificará a todos Según sus acciones.

Olodumare todo lo ve, no hay nada que hagamos que él no lo vea ni lo escuche, no tenemos como engañarlo!!! Por tal motivo, no es necesario hacerle ver o llevarle muestras o evidencias para que él tome sus decisiones, las cuales son justas e imparciales.

Cada uno de nosotros, de acuerdo a nuestras acciones, seremos premiados y sancionados. En caso de una persona benevolente, siempre contará con las bendiciones de Olodumare y de las deidades. Una persona malvada, recibirá su castigo y sanciones por sus acciones.

Es muy importante tener en cuenta que Olodumare no se puede humanizar, ya que de esta manera lo limitamos o condicionamos a un género o lugar geográfico que nos favorezca. Olodumare es el Dios de todo este Universo, por lo tanto humanizarlo es alejarnos de LA VERDAD.

Las religiones han actuado de manera egoísta, al referirse que se ha manifestado para un pueblo, sector específico o que sus principios solo favorecerá a cierto grupo de personas o comunidad. OLODUMARE ES IGUAL EN CUALQUIER PARTE DEL UNIVERSO Y DE ESA MANERA SE NOS MANIFESTARÁ.

El se expande por todo nuestro espacio, espacio donde nacemos, vivos y disolveremos.

Otro nombre de alabanza muy utilizado en las tradiciones occidentales para Olodumare es Olofin q significa el señor del castillo este es un título dado a reyes y se refiere a la grandeza con la q él (Olodumare) se relaciona o identifica

También se le nombra como:

El rey misericordioso

El benevolente

El rey q siempre escucha

El juez silencioso

El rey q perdona.

Todos estos nombres de alabanzas se refieren a las características con las que puede ser identificado.

En otras culturas se ve a Dios como un ser estricto que aplica castigo a los seres humanos, Olodumare es, sin embargo, muy benevolente y misericordioso y ama a su creación...en otras culturas la muerte, por ejemplo, es vista como castigo producto de la acumulación de nuestros pecados; ifá explica que la muerte es una oportunidad que se nos da para regresar a este mundo y crecer espiritualmente y mejorar nuestra existencia.

El Karma es resultado de nuestras acciones en vidas pasadas y Olodumare lo utiliza como medio para que podamos mejorar, no existe entre los yorubas "almas perdidas eternamente" ya que a través de la reencarnación Olodumare nos da la posibilidad de mejorar o enmendar errores del pasado; igualmente ifá enseña que Olodumare es capaz de perdonar nuestros pecados u ofensas teniendo en cuenta como primer requisito el arrepentimiento sincero.

Aquí entra a jugar un papel muy importante nuestra conciencia...como se dijo antes solo a través de ella podremos dilucidar q está bien o mal.

Olodumare siempre desea lo mejor para todos su creación y constantemente nos está otorgando bendiciones, nuestro accionar es lo q podría impedir que estas bendiciones nos lleguen, la conducta y el carácter son las principales razones q hacen que esas bondades de Olodumare no se manifiesten en cada uno de nosotros.

Nuestro sufrimiento y nuestros problemas son nuestra propia culpa. Nosotros hicimos algo malo y el efecto de ello son problemas. Olodumare no nos puede castigar porque él está lleno de amor para nosotros.

Si alguien tiene amor, cómo puede castigar?, pero si vivimos el efecto de nuestras acciones. OLODUMARE ES EL AMOR INFINITO, NOSOTROS SOMOS CRIATURAS DE SU PREFERENCIA.

Como podemos apegarnos más a él? a través de nuestras buenas acciones, buen comportamiento y nuestra relación con todo lo creado.

Te agradecer íamos tus comentarios sobre este libro, c ó mo te sientes con respecto a su contenido, que dudas e inquietudes tienes y que resultados haz obtenido. Cu é ntanos tambi é n qu é te est á motivando y cu á l es tu principal frustraci ó n para lograr lo que quieres lograr en tu vida.

Para cursos y conferencias con el autor comun í cate en el correo electr ó nico de la parte de abajo.

Yo personalmente estar é contestando tus preguntas y comentarios. Que Dios te bendiga y tengas muchos é xitos en este d í a. Espero que pases a ver los libros y si son de tu inter é s me apoyes comprando uno gracias por apoyarme.

Necesita Ayuda:

Si est á s interesado en que Román Raygoza A. y/o su equipo, te realicen un tratamiento a la distancia utilizando el test del representante, por favor, visita: Grupopenmi.com En este sitio web podr á s

contestar nuestras preguntas, acerca de tus problemas particulares y averiguar cómo recibir tratamiento por medio de un representante nuestro.

Para mayor información y comunicación favor de escribir a:

Arellano.roman7@gmail.com

Si deseas más libros, escritos por este autor, te recomendamos los siguientes títulos, las ligas para que puedas comprarlos por Amazon.

Manual de buena suerte.

http://www.amazon.es/gp/product/B00DD0IBNC?*Version*=1&*entries*=0

Casa de santo o Bar ó n Semedi.

http://www.amazon.es/gp/product/B00CVLN3O6?*Version*=1&*entries*=0

Magia Negra.

http://www.amazon.es/gp/product/B00D4SL4GO?*Version*=1&*entries*=0

Santa Muerte La entrevista.

http://www.amazon.es/gp/product/B018KIRGRS?*Version*=1&*entries*=0

Buena Suerte En Juegos de azar.

http://www.amazon.es/gp/product/B0180EUCM8?*Version*=1&*entries*=0

Recetas m á gicas Pa todo.

http://www.amazon.es/gp/product/B00KBQ7BPU?*Version*=1&*entries*=0

Manejo de tu energ í a mental.

http://www.amazon.es/gp/product/B017IT6FFY?*Version*=1&*entries*=0

Pensamiento Millonario: Soy millonario.

http://www.amazon.es/gp/product/B00LKT7TO0?*Version*=1&*entries*=0

Ganar Amigos influyendo en ellos.

http://www.amazon.es/gp/product/B019FVCBD8?*Version*=1&*entries*=0

Elegua. Se ñ or de los caminos.

http://www.amazon.es/gp/product/B019IMCE1I?*Version*=1&*entries*=0

Ganarle al CASINO.

http://www.amazon.es/gp/product/B019LO3XQI?Version*=1&*entries*=0

Auto Sugestión Consiente.

http://www.amazon.es/gp/product/B019UTSK76?Version*=1&*entries*=0

MALA SUERTE.

http://www.amazon.es/gp/product/B019XNFCY8?Version*=1&*entries*=0

IDEAS SOBRE MAGIA

http://www.amazon.es/gp/product/B01A9ENA3K?Version*=1&*entries*=0

Adicciones:

http://www.amazon.es/gp/product/B01ADH8KLA?Version*=1&*entries*=0

Conciencia Manifestadora.

http://www.amazon.es/gp/product/B01APFMEA8?Version*=1&*entries*=0

Sexo adicción.

http://www.amazon.es/gp/product/B01AS93DYW?Version*=1&*entries*=0

Oraciones mágicas Y santos.

http://www.amazon.es/gp/product/B01AUMGH22?Version*=1&*entries*=0

Mundo Jinas.

http://www.amazon.es/gp/product/B01B2U8U1C?Version*=1&*entries*=0

SIETE POTENCIAS AFRICANAS.

http://www.amazon.com/gp/product/B01B9D3TBS?Version*=1&*entries*=0

Ángel de la guarda.

http://www.amazon.com/gp/product/B01BAF82GW?Version*=1&*entries*=0

Amarres de amor.

http://www.amazon.com/gp/product/B01BBHADPC?*Version*=1&*entries*=0

CREEPYPASTA: PERSONAJES.

http://www.amazon.com/gp/product/B01BGMK5KK?*Version*=1&*entries*=0

Sexo anal femenino.

http://www.amazon.com/gp/product/B01BI2VWDW?*Version*=1&*entries*=0

Obatala y sus secretos.

http://www.amazon.com/gp/product/B01BIW74TI?*Version*=1&*entries*=0

Shango Secretos de papa: Shango.

http://www.amazon.com/gp/product/B01BKE032Y?*Version*=1&*entries*=0

Espero que me apoyes comprándolos y disfrutes de su lectura, así como yo he disfrutado escribiéndolos pensando solo en que te puedan ayudar, y que, con algunos de mis concejos, puedas llegar a cambiar y transformar tu vida.

Comparte Tus Historias

Queremos escuchar acerca de tus éxitos utilizando Conciencia Liberadora. Si deseas compartirlos, por favor, envía tu historia por correo electrónico a: Para Encargar “ Conciencia Liberadora ” Para hacer un pedido de más copias de “ Conciencia Liberadora, o de “Pensamiento Millonario” ” :

Compra al Por Mayor Para contactar al autor o solicitar informaci ó n acerca del precio de la compra del libro al por mayor o la personalizaci ó n del mismo para tu corporaci ó n o grupo, por favor, ponte en contacto con:

Grupo Penmi.A.C.

P.O. Box.5107

Calexico Ca.92232.

As í que: MUY BUENA SUERTE.

Gracias.

Román Raygoza A.