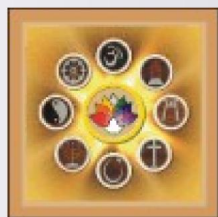

En esta obrita tan peculiar Su Divina Gracia Shri Khaishvara Satyam, muestra uno de sus lados menos conocido para la mayoría, el lado que lo conecta directamente con los Poderes de los Orishas.

En Efecto Khaishvar tiene una relación muy profunda con estas energías pero no tiene ninguna vinculación con los movimientos externos que existen hoy en día y le dan culto. Un día por sugerencia de las mismas fuerzas Orishas que le asisten, Guru Dev decidió trabajar y levantar una Regla nueva, la Regla de Onalosh, la Regla del camino de santo, que en ningún momento desautoriza o adversa a las otras Reglas existentes, como la Santería y el Candomblé, sino que presente un camino nuevo, alternativo, que deja de lado ciertas prácticas, como los sacrificios de animales, y hace más énfasis en otras, como el trabajo interno para el desarrollo personal.

En este primer volumen, Guru Dev da una visión general de lo que quiere que sea su regla orisha, enseña muchos aspectos importantes sobre los Santos, y da recetas prácticas para trabajar con algunos asuntos. En el segundo volumen, que está en proceso de edición, y que saldrá a publicación a su momento, Guru Dev profundizará en el aspecto espiritista de la regla, el trabajo con los hermanos espirituales de las cortes venezolanas, y en un tercer volumen, que probablemente sea publicado antes del segundo, se dedicará solamente a Obras de todo tipo con los santos y los eggunes para conseguir efectos mágicos muy poderosos.

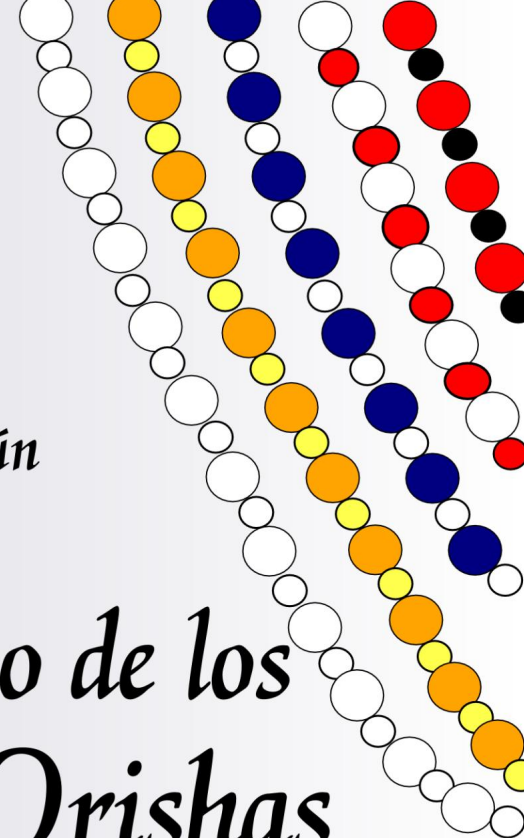
FUNDACIÓN KRODHEDHARMA

ID: 8003288
www.lulu.com

El camino de los Santos Orishas - Regla de Onalosh vol I - Orisha

Shri Khaishvara Satyam

Con lincencia
de Orisha y Eggún

El Camino de los Santos Orishas

Regla de Onalosh
Vol. I - Orisha

PALABRAS DE S.D.G.
SHRI KHAISHVARA SATYAM
MAHADEVA GURÚ

Con Licencia de Orisha y de Eggún

El camino de los Santos Orishas

Regla de Onalosa

- Volumen I. Orisha -

Palabras de S.D.G.

Shri Khaishvara Satyam MahaDeva Gurú

- Septiembre 2009 -

Copyright © 2009 by Fundación Krodhedharma
Todos los Derechos Reservados.
ISBN: 978-0-557-21978-0

Dedicatoria

Primero a Dios Todopoderoso, dueño de todos los nombres divinos.

En segundo lugar, a los muertos, puedan ellos guiarnos y protegernos para que no suframos tanto como ellos sufrieron.

En tercer lugar a Elegguá, el primero en ser adorado.

En cuarto lugar a Oshún mi Protectora, y a Obatalá, mi padre bendito.

En quinto lugar a Yemayá, que me crió.

En sexto lugar a todos los Santos Orishas que no apartan sus oídos de nuestras necesidades.

Y en Séptimo lugar a todos los que se beneficiarán de este trabajo.

— **Ashé** —

Agradecimientos

La vida da muchas vueltas, el mundo gira, va y viene, y de repente muchas de las personas que están con nosotros en un comienzo no están al final. De todos modos es justo que se les reconozca su importancia; por eso quiero agradecer esta obrita, al que me inspiró a iniciarla hace muchos años, un estudiante un poco atolondrado que tuve al que llamaba Diyan.

Él se resistió a los Santos hasta que se enamoró de ellos, luego se alejó un poco pero creo que el amor fue más fuerte que él, creo que lo último que supe es que quería rayarse en palo. Espero que hoy en día siga amando y respetando a los Orishas como se merecen.

Diyan: Que la bendición de Zambí siempre nos alcance. Ashé.

Khaileh

Índice

	Pág.
Dedicatoria	3
Agradecimientos	5
A guisa de Introducción	13
Capítulo Cero: Algunas Aclaratorias	19
Capítulo Uno: Texto en el Contexto	23
Capítulo Dos: Las Generalidades.....	31
1.- ¿Es Onaloshá una religión? ¿Qué significa Onaloshá?	31
2.- ¿Es Onaloshá Africana?	32
3.- ¿Es Onaloshá Santería?.....	32
4.- ¿Es Onaloshá opuesta a cualquier Regla afroamericana?	32
5.- ¿Onaloshá acepta la sincretización de Orishas y Santos Cristianos?	32
6.- ¿Qué son los Orishas?	33
7.- ¿Qué son las personas de los Orishas?	35
8.- ¿Qué diferencia hay entre una persona del Orisha y el Orisha?.....	35
9.- ¿Todos los humanos tienen un Orisha Tutelar?.....	38
10.- ¿Qué es un asiento?	39
11.- ¿Si me asiento tendré que recibir espíritus en mi cuerpo?	40
12.- ¿Hay un Dios Supremo en la Onaloshá?	41
13.- ¿Por qué los Orishas requieren que los adoremos y les sirvamos?.....	42
14.- ¿Qué son los Ebboes?.....	43
15.- ¿Cómo se determina el Orisha o Ángel de la Guarda de una persona?.....	45

16.- ¿Los Orishas hasta cual punto son auto-conscientes?	46
17.- ¿Existe adivinación "tradicional" dentro de la nueva regla?	47
18.- ¿Quiénes podrán y quienes no, acceder a dicha mancias oraculares?.....	48
19.- ¿Existe algún sentido de Grados determinados y jerárquicos en onaloshá, o se basa en iniciado y no-iniciado?	49
20.- ¿Hay un nombre nuevo que se le dé al recién iniciado?.....	53
21.- ¿Se da una libreta en Onaloshá al iniciado?	53
22.- ¿En conocimiento, habilidad y a ojos de los propios Santos... Un Babaonaloshá es equiparable a un Babaloshá o Babalorixa?.....	53
23.- ¿Hay algún grado en alguna regla Orisha que se asemeje a los grados superiores de Onaloshá como por ejemplo el de Babaolofi?.....	54
24.- ¿Qué hay de los Eggunes con los que trabaja Onaloshá?	54
Capítulo Tres: La Ley del Santo	55
1.- Zambí antes que todo, Zambí después de todo.	56
2.- No pedir a los Santos lo que uno mismo no hace.	60
3.- No jugar con poderes que no conoce.	62
4.- No olvide de donde le viene el santo.	64
5.- No engañar y No matar, No consentir el engaño y la matanza.	65
6.- No Revelar lo que se le mandó a guardar.....	67
7.- Respetar a los Santos, a los Muertos y a los Mayores.....	68
8.- Practicar la bondad y la caridad.....	70

9.- Respetar todas las religiones.....	72
10.- Mantener el templo puro.....	74
11.- Ser agradecido y noble.....	75
Capítulo Cuatro: Los primeros pasos.....	79
Elementos mágicos-religiosos:.....	81
Una aclaratoria.....	81
La Bóveda Espiritual.....	86
Limpieza Energética:.....	91
Limpieza con Alcanfor:.....	91
Otra con Alcanfor:	93
Baños:.....	94
Tabaco:	95
Cuerno e' Ciervo (Amoniaco):	98
Corteza de Coco:.....	99
Capítulo Cinco: Los Orishas Arcanos.....	101
Arcano 0 - El Loco – Elegguá/Eshú:.....	103
Arcano I – El Mago – Inlé:.....	107
Arcano II – La Sacerdotisa – Yewa:	109
Arcano III – La Emperatriz – Yemayá:.....	112
Arcano IV – El emperador – Aggayú:.....	114
Arcano V – El Hierofante – Ossain:.....	117
Arcano VI – Los Amantes – Oshún:.....	120
Arcano VII – El carro – Oggún:	125
Arcano VIII – La Justicia – Ochossi:	128
Arcano IX – El ermitaño – Obatalá:.....	130
Arcano X – La Rueda de la Fortuna – Orumilá:.....	132
Arcano XI – La fuerza – Oyá:	136
Arcano XII – El colgado – Obbá:.....	138
Arcano XIII – La Muerte – Oddúa:.....	141
Arcano XIV – La templanza – Ochumare:.....	145
Arcano XV – El Diablo – Abita:	148
Arcano XVI – La Torre – Shangó:	150
Arcano XVII – La estrella – Yemú:.....	153
Arcano XVIII – La luna – Olokún:	156

Arcano XIX – El Sol – Los Jimaguas:	159
Arcano XX – El Juicio – Babaluayé:	163
Arcano XXI – El mundo – Orisha Oko:	169
Capítulo seis: La rueda de los Orishas.....	173
Preparación antes de tirar las cartas:	176
Tiradas:	177
Una sola carta:	177
Dos Cartas:	180
Tres Cartas.....	183
Otras Tiradas:.....	185
Tirada Astrológica:	185
Tirada Planetaria:	186
Cruz Rúnica:	186
Tirada de la Relación:	187
Capítulo siete: La esclavitud humana	189
La esclavitud:	191
La esclavitud psicológica:.....	192
El Colono:.....	193
El conquistador:	195
El Sacerdote:	197
Natura vs. Cultura:.....	199
La Triada Civilizadora:	200
La identidad heredada:	203
El estado natural:	204
Las Fuerzas Naturales:	206
La Triada Natural:	207
El Orisha de Cabeza:	208
El Orisha de los Sentidos:	209
El Orisha de las Acciones:.....	210
La Pre-existencia del Ashé:	211
Capítulo ocho: Los Antepasados	215
El Culto a los Antepasados en Nigeria:	216
Los muertos en Cuba:	218
Nuestro enfoque:.....	219

Atender al Muerto:	222
El Palo de Muerto:	223
Aceite de Muerto:	226
Consagración del palo:	227
Uso del Palo:	230
Capítulo diez: Los Siete Orishas Mayores	233
1.- Elegguá en el Chakra Sacro:	239
Chakra debilitado:	240
Chakra desarmonizado:	240
Propiciar al Santo:	241
Sincretismo:	242
Otros datos:	242
2.- Yemayá en el Chakra Esplénico:	243
Chakra debilitado:	244
Chakra desarmonizado:	244
Propiciar al Santo:	244
Sincretismo:	245
Otros datos:	245
3.- Oggún en el Chakra Solar:	246
Chakra debilitado:	247
Chakra desarmonizado:	247
Propiciar al Santo:	247
Sincretismo:	248
Otros datos:	248
4.- Oshún en el Chakra Cardíaco:	249
Chakra debilitado:	250
Chakra desarmonizado:	250
Propiciar al Santo:	250
Sincretismo:	251
Otros datos:	251
5.- Shangó en el Chakra Laríngeo:	252
Chakra debilitado:	254
Chakra desarmonizado:	254
Propiciar al Santo:	254

Sincretismo:	255
Otros datos:.....	256
6.- Orula en el Chakra del Entrecejo:	256
Chakra debilitado:	257
Chakra desarmonizado:	257
Propiciar al Santo:	258
Sincretismo:	258
Otros datos:.....	259
7.- Obatalá en el Chakra Coronario:.....	259
Chakra debilitado:	260
Chakra desarmonizado:	260
Propiciar al Santo:	261
Sincretismo:	262
Otros datos:.....	262
Capítulo Once: Palabras Finales.....	263

A guisa de Introducción

Si usted es de esos lectores atentos que mira con atención la portada y contraportada de un libro antes de empezar a leerlo, probablemente haya notado que el nombre del autor es —o al menos suena como tal— un nombre típico de algún maestro de filosofías orientales, quizás se haya imaginado a un sabio anciano hindú, de blanca barba, quizás con turbante, o a lo mejor uno de estos hombres que con la cabeza rapada y hábitos azafrán, andan mendigando sus alimentos por las calles.

Pero al reparar un segundo en el título, la imagen del autor tuvo que haberle cambiado a la de algún señor mayor de color, que baila tambores y fuma tabaco. Lo curioso es que ni una imagen ni la otra están completamente equivocadas, pero ninguna de las dos es completamente exacta.

Mis amigos no se sorprenden al leer que escribo sobre los santos, porque ya han perdido toda capacidad de asombro conmigo; pero quizás los que tratan de hacerse una imagen de mí en la distancia requieran alguna explicación más:

Desde mi niñez he estado conviviendo con seres de muy variados orígenes y tipos, seres que son parte de este mundo pero que no todas las personas ven, entre estos seres están las corporizaciones de las

fuerza naturales que se suelen llamar Orishas, en las religiones afro-americanas.

Mi amor por los Orishas es profundo, y es que ellos despiertan de modo instantáneo la fascinación más absoluta en cualquiera, son seres sabios, poderosos, complejos, misteriosos, exóticos, en fin, tienen todos los atributos que hacen atractivos a los seres y es que ellos representan y manifiestan las fuerzas naturales que hacen que valga la pena vivir.

Incluso en los momentos más oscuros de mi vida, cuando no podía levantarme y llegar a los pies de mis Maestros espirituales, aún cuando estuviera transmutando en mi cuerpo algún mal dirigido a mí o a alguien más, los Orishas nunca dejaron de estar a mi lado.

Conocí antes a los Orishas que a los religiosos que los adoran y los predicán, y siempre he agradecido esta buena fortuna mía, porque si hubiese conocido a los religiosos antes que a las religiones, probablemente nunca hubiese convenido en ir más allá de una revisión superficial y estéril.

Cierto es que hay muchos buenos religiosos en todas las líneas religiosas, esto incluye por supuesto a las religiones como la santería; pero tal como en cualquier manifestación religiosa, siempre hay más de un religioso ladino, que está buscando sólo la manera de aprovecharse de la necesidad y la ignorancia de sus semejantes.

Es duro de aceptar, pero lo cierto es que algo tan sólido como la santería es tenida por superstición en muchos casos debido a estas personas irresponsables, charlatanes y oportunistas que no veneran sinceramente a los Santos y los mal ponen ante los demás.

No soy el único que ha notado esto, por eso a pesar del creciente interés de las personas modernas por los Santos, los santeros —los buenos santeros— se vuelven cada vez más ariscos y cerrados acerca de compartir sus conocimientos sobre la religión. El resultado final de esta ecuación es que los Santos se ponen cada vez más lejos de la gente —más bien, la gente se pone más lejos de los Santos— y los charlatanes hacen de las suyas.

En lo personal siempre me ha gustado aprender los sistemas desde dentro; pero en el caso de la santería esto se ha hecho verdaderamente imposible, debido a que me tomaría demasiados años pasar por todos los protocolos burocráticos dentro de la religión, además no cuento con la enorme cantidad de dinero que se requeriría para todas las iniciaciones.

Además, aquí en Venezuela, país donde habito, la Santería se ha mezclado a un nivel tan increíblemente profundo con el espiritismo marialioncero —una práctica autóctona— que en realidad chamanismo, brujería, espiritismo, palo y santería están todos comiendo de un mismo plato. Así que hallar en Venezuela Santería pura, sin mezclar, no es siempre una cosa fácil.

Debido a todo esto, yo trabajaba la religión eventualmente, pero solamente usando lo que los mismos santos me habían enseñado personalmente. Un día, estaba hablando con mi Madre Oshún, y ella me dijo que sería bueno que armara una Regla que no fuera ni Osha, ni Conga, ni Cubana, ni Nigeriana, sino que fuera Venezolana.

Esta idea no me atraía demasiado porque “lo mío” es la enseñanza del Dharma, los sistemas religiosos y filosóficos de oriente, y no podía ver dentro de la Santería un principio dhármico lo suficientemente claro, no veía en estas prácticas un propósito evolutivo tendiente a la iluminación ni a la ascensión.

De todos modos pedí licencia a los espíritus hermanos de las cortes espirituales de Venezuela, y recibí una acogida muy grata. El espiritismo venezolano, es incluso menos estructurado que la santería, en términos de modelo de desarrollo filosófico. En general los espiritistas sólo acuden a los espíritus para resolver problemas o buscar la satisfacción de un deseo.

Pero las situaciones se fueron dando y un día haciendo algunas revisiones encontré con sorpresa, que detrás de todas las tonterías publicitarias, y detrás de los abusos de la operación mágico-religiosa, había en la santería un sistema de corte devocional puro que era susceptible de ser utilizado para alcanzar la plenitud. Es evidente que para lograr esto es necesario encarar a la Santería con la actitud humilde y agradecida de los negros de anta-

ño, y no con la codiciosa altanería de muchos santeros modernos.

Así que aquí estamos, dando los primeros pasos; sabemos que falta mucho aún, pero todo lo que se pueda avanzar en este camino es de provecho. Nuestro interés es abrir una puerta para que todos aquellos que aman a los santos puedan acercarse a ellos: sin tener que hipotecar su casa para pagar las iniciaciones, sin tener que hacer sacrificios de animales, sin tener que aprender a hablar en lucumí, sin tener que vestir de blanco un año, ni dejar de verse en el espejo tres meses, y sin cosas similares; y al mismo tiempo sentir el amor, el favor, la protección y sobre todo la guía de los Santos Orishas.

Todo esto es un intento de acercar los humanos a los Orishas, sin que la religión se vuelva un obstáculo; un intento de convertir la vida en un Camino de Santo, una vía para unirnos: ellos y nosotros, en la tierra como en el cielo.

Khaishvara Satyam

Capítulo Cero:

Algunas Aclaratorias

Es bueno hacer algunas salvedades que consideramos importantes antes de entrar en la discusión y exposición de esta nueva regla, sobretodo para aquellos que han adquirido información acerca de las religiones afro-americanas previamente, y que vayan a pensar que esta regla es una forma genérica o ligera de la Regla de Oshá.

Toda religión tiene dos caminos, uno externo llamado exotérico y otro interno llamado esotérico; esto es así en todas las religiones, el primer sendero es el sendero de las acciones, de los rituales y de las personas comunes que tienen interés en mantener buenas relaciones con lo divino pero que no buscan la experiencia directa de la verdad espiritual... El segundo sendero, es el sendero de la contemplación y de la mística, y de las personas que han decidido que desean una relación más cercana y personal con la divinidad.

La forma general de funcionamiento entre los dos senderos siempre ha sido de tal forma que el sendero exotérico es de estricto cumplimiento para todos los religiosos y el sendero esotérico es de carácter opcional, si se quiere... El Sendero exotérico debe garantizar el visto bueno de los dioses aún cuando

no se profundice en ellos, el sendero esotérico debe proveer medios para alcanzar la comprensión más elevada... Pero lo que ha venido sucediendo es que muchas veces no es posible hallar la separación entre ambas cosas, y se tiene un solo sendero que debería, en términos generales, ofrecer lo externo y lo interno; pero que no cumple con su propósito.

En las reglas africanas, por no ser religiones reveladas sino que se fueron armando con el pasar de los años, es quizás más difícil hallar la diferenciación entre ambos senderos, puesto que hubo una primera separación entre Oshá e Ifá, donde Oshá era el camino exotérico e Ifá era el camino esotérico... La persona debía hacer Oshá y luego Ifá, solo así podría llegar a ser un Oluwó y solo siendo un Oluwó podría llegar a hacer Olofi y convertirse en un Omokolaba...

Pero esto no se está cumpliendo, el sacerdocio de Ifá se ha vuelto un camino exotérico al igual que Oshá y toda la santería parece hacerse quedado en un cúmulo de tradiciones de origen incierto y de significados probables.

Lo que se planteó con esta nueva regla fue crear una Regla de carácter esotérico o místico-contemplativo, pero obedeciendo el mandato de los santos se complementó creando un sistema ritual exotérico; de tal modo de que esta regla tenga cierta independencia de las otras reglas.

La razón de esta independencia no es en ningún momento alguna clase de exclusivismo, sino el claro

conocimiento de que las reglas actuales no reconocerán a la nueva regla (quizás con el paso del tiempo) y siendo así no aceptarán dar las iniciaciones exotéricas a los Iniciados de Onaloshá.

Esta no es una Regla Africana, esta es una Regla Americana donde se le rinde honor a los Orishas, y está establecida tal como los Orishas y los Eggunes la han mandado.

Tampoco es una Regla cubana, por ello, hay muchos elementos en los cuales nos separamos de la ortodoxia cubana.

Sin embargo, respetamos profundamente a todas las personas que pertenecen a cualquier otra regla Orisha y sirven a los santos con gran amor y devoción.

En Onaloshá no sólo se trabaja con licencia de Orisha sino con licencia de Eggún... Lo cual abre el camino a que diversos espíritus se manifiesten en el servicio... Esta regla ha nacido en Venezuela y sería un absurdo excluir de ella a las innumerables cortes de espíritus que rigen soberanas en el país, bajo la tutela de las tres grandes potencias venezolanas: La Reina María Lionza, el Negro Felipe y el Cacique Guaicaipuro.

Ahora solo resta comenzar con el trabajo encomendado no sin antes pedir: Que los poderes divinos, siempre nos guíen por buen camino.

Capítulo Uno: Texto en el Contexto

Primero hay que decir que la palabra Regla dentro de las líneas africanas, y afro-americanas, es equivalente a lo que en otros lugares podría considerarse religión.

A pesar de que estoy escribiendo para los santos no puedo contenerme a la tentación de decir que el término Regla en este contexto, sería exactamente el término Dharma en sánscrito. Esto aplica en lo estrictamente religioso como en los otros niveles: Se entiende que Dharma significa también Regla, o Ley, al igual que el Término Torah significa Ley. Todas estas coincidencias lingüísticas y semánticas son sumamente interesantes para los afectos a las religiones comparadas. Luego de este comentario, más bien de esta provocación, seguimos:

A nivel un poco más específico Regla es el término que define a los diversos sistemas de adoración y culto de origen africano que florecieron en América como resultado de la trata de esclavos negros africanos de modo ininterrumpido durante la época colonial.

Estos negros (sin que sea peyorativo el término) eran traídos a América para trabajar y aun siendo

esclavos no abandonaban sus costumbres y sus creencias.

La colonización que era agresivamente cristiana, trató de que todos los negros al igual que los indios se convirtieran al cristianismo, pero los negros que eran tan creativos, empezaron a ver que los santos cristianos tenía características que se asemejaban a sus dioses llamados Orishas en Yoruba; entonces se produjo una sincretización que perdura hasta nuestros días.

Puede decirse que la Regla Africana se mezcló con la Regla Cristiana o blanca y dio origen a varios sistemas interesantes.

Entre los africanos traídos durante la trata, hay dos grupos principales: los congos y los lucumíes que es como erradamente se les llamó a los Yoruba en Cuba. Los primeros tienen su Regla Conga o Palo de Monte Mayombe, como se le suele llamar, y los otros tienen la Regla Yoruba que es Oshá.

Los congos eran más indómitos que los Lucumíes, por ello los Lucumíes fueron más dados a las sincretización de sus Dioses con los Santos Cristianos, en tanto que los Congos inflexibles, se escapaban a practicar sus adoraciones en el monte.

Por eso los Orishas en Palo no se llaman igual que en Oshá, y por eso no se les sincretiza con nombres de Santos Cristianos. De aquí se entiende porque sólo se les llama santeros a los de la Regla de Oshá. Y como los Congos practicaban en el monte, y nun-

ca se doblegaron, es lógico que los Paleros trabajen con muertos —El monte está lleno de muertos— y hagan trabajos de magia negra en ocasiones, cosa que es prohibitiva para los Santeros.

Dentro de la Regla Yoruba hay un sistema judicial y sacerdotal que es conocido como Regla de Ifa, y el sacerdote de esta Regla es conocido como Babalawo o Awo. Estos sacerdotes de Ifa, el gran Orisha de la visión infalible, el gran adivino, tiene como función principal actuar como Juez y Mediador en los procesos de litigio, sean espirituales o materiales, que se presenten en la comunidad lucumí.

Hay otras muchas reglas, y mezclas de reglas, todas estas coexisten e incluso interactúan modificándose las unas a las otras a lo largo de la historia. Por ejemplo el espiritismo o Regla espiritista influyó con una fuerza inusitada dentro de las reglas africanas y de este modo las amplió y completó, aunque nunca faltarán detractores que piensen que el espiritismo contaminó la pureza original de la Regla Africana... Así como hay personas que piensan que los sincretismos con santos cristianos que ha hecho Oshá son indignos y absurdos.

Lastimosamente para los más ortodoxos, los sincretismos han cargado de un poder nuevo a los antiguos Orishas, las divinidades cristianas, aunque no reciban ese nombre dentro del cristianismo, son también espíritus de poder, y cuando se les llama en el sincretismo, se une la potencia del Orisha con la del Santo Cristiano y esto mejora el alcance del poder mágico... Por lo tanto no es recomendable

sustituir al Orisha invocado por el Santo sincretizado, pero tampoco está demás nombrar al Santo Cristiano como apoyo a lo que estamos haciendo.

Se dice que entre los esclavos que llegaron al Brasil, había dos sacerdotisas del Orisha Shangó, quienes establecieron la Regla Brasileira, que es conocida actualmente como Candomblé. La cual trabaja sobre los mismo Orishas, pero de modo relativamente diferentes. Mis primeros contactos con algún movimiento estructurado de adoradores de los Orishas fueron con personas dentro del Candomblé. Hay quienes dicen que se me nota esta tendencia, más que la tendencia cubana, porque trabajar con indios (Caboclos) y con negros viejos (Pretos Velhos), es algo sumamente natural para mí.

Y hubo otros movimientos interesantes, por ejemplo existe lo que se llama Umbanda. Umbanda quiere decir: Todos juntos, esta es una regla que busca que trabajaran espíritus caritativos de todas clases, un poco como lo que intentamos hacer nosotros en Onalsha, la diferencia básica es que en la Umbanda no hay una estructura definida, y ellos sólo llegan hasta un nivel y luego la persona pasa a alguna Regla Orisha, es como un nivel más bajo que el Candomblé o la Oshá. Y hay otros movimientos que parecen dedicados sólo al mal como la macumba.

Volviendo al tema en sí, la Regla como se ve es una forma de culto, una religión la cual posee una estructura específica, posee divinidades dotadas con atributos específicos, posee una estructura jerárquica definida con títulos y cargos sacerdotales, po-

see una cantidad de rituales y ceremonias y un sistema de iniciaciones definido.

Los tiempos han cambiado, y desafortunadamente algunas de las personas que practican las religiones de origen yoruba y conga: la Regla de Oshá y el Palo; han convertido a las Reglas en verdaderos medios de vida, algunos cobran precios tan exageradamente altos para cualquier ceremonia que resulta bochornoso, y no estamos hablando de los derechos de los Santos, que suele ser un importe muy pequeño, hablamos de los derechos que cobran los santeros por entregar Elekes o por hacer un asiento. ¿Cómo va a ser más alto el derecho del santero que el derecho del santo?

Hay otros que utilizan magia negra o hacen cualquier clase de trabajos sin registrar correctamente y cometen las mayores injusticias.

Esto va debilitando poco a poco la religión, y la sociedad no ve a los religiosos como fuente de ayuda y tranquilidad sino que los ven con desprecio o con temor, porque hay mucho religioso que se esconde en la religión para hacer maldades u obtener poder económico, o social.

Por otra parte vemos que muchos seguidores de las distintas reglas no tienen una mejora sustancial a ningún nivel. La realidad es que muchos practicantes de oshá dan la impresión de ser salvajes, ignorantes, supersticiosos y retrógrados... Esto es algo que no está bien.

Por esas razones y por muchas otras que no vienen al caso nombrar, hemos recibido Licencia de los Orishas y de los Eggunes para abrir una Regla nueva que sirva como vehiculo para que la enseñanza de los Orishas descienda a aquellas personas que sienten afecto y devoción por ellos y que no se sienten confortables en las Reglas y grupos ya existentes.

Onaloshá o Camino del Orisha, es una Regla que ha descendido para que la persona logre obtener de las prácticas esotéricas que la conforman, no sólo el bienestar material y el contento emocional sino el verdadero desarrollo de todas las facultades del hombre, y el perfeccionamiento en lo moral, en lo ético y en lo espiritual.

Es un sistema filosófico trascendente y profundo que usa la ayuda de los Benditos Orishas para llevar a la persona a la experiencia directa de la verdad espiritual y con ello alcanzar el estado de Orisha o santidad.

Por otra parte, también acepta el trabajo con los espíritus elementales y los humanos desencarnados o Eggunes que desde lo interno miran y conocen, interactuando con el humano, así él no se da cuenta de ello.

Por eso es probable que se tenga mucha resistencia de parte de algunos sectores, y habrá quienes creen que es una variación del Candomblé o quizás una forma diferente de Umbanda, pero en verdad es lo

que es: una Regla de los Santos para aquellos que la necesiten

No discriminamos entre una regla u otra, todos nos son queridos y todos son bienvenidos pero a los que deseen venir haciendo alarde de erudición, queriendo decir que esta regla no sirve porque no es tradicional, que se ahorren el esfuerzo.

Los Orishas no son propiedad de ningún grupo humano, y la lengua lucumí es tan pública como sagrada.

Alabanza a todos los Santos Orishas que cuidan de esta humanidad... que la Bendición de Dios Todopoderoso, siempre nos Alcance.

Capítulo Dos: Las Generalidades

Siendo honestos y sinceros el trabajo de plantear los rudimentos más básicos de un Regla Orisha (permítasenos usar este término) consiste en la exposición de las bases, porque hay mucha información suelta y disponible para quien quiera que la busque, sobre un puñado de reglas Orishas diferentes, y muchas veces estas informaciones son contradictorias entre sí, por esto quisiéramos dedicar este primer capítulo a plantear en forma de preguntas y respuestas algunos elementos fundamentales para el desarrollo posterior.

Estas son las preguntas más comunes que se plantearían en un primer encuentro con un Sacerdote de Onaloshá:

I.- ¿Es Onaloshá una religión? ¿Qué significa Onaloshá?

Sí, es una religión, contiene todos los elementos que conforman una enseñanza religiosa. Onaloshá significa Camino de Santo Orisha.

2.- ¿Es Onaloshá Africana?

Sí y No, superficialmente puede parecer una religión africana o africanista, ninguna de las dos acepciones es totalmente correcta, la Regla es una Regla Americana de Origen, pero rinde culto a Diversas Potencias Espirituales que fueron adoradas por primera vez en África que es la Madre de todos los continentes.

3.- ¿Es Onaloshá Santería?

Sí y No, es santera porque se le rinde culto a los Santos, pero no es Santería por cuanto el sentido más común del término santería se refiere a la Regla de Oshá, una regla diferente.

4.- ¿Es Onaloshá opuesta a cualquier Regla afro-americana?

No, es un movimiento respetuoso de todas las costumbres y líneas de cultos y como tal, exigimos que se nos respete también.

5.- ¿Onaloshá acepta la sincretización de Orishas y Santos Cristianos?

No exactamente. Aunque sí hay invocaciones a los Santos Católicos dentro de nuestra línea, la explicación de esto es muy sencilla: Nosotros creemos que

los Santos Cristianos son personas que en vida demostraron grandes cualidades a niveles sobre-humanos, para esto tuvieron que contar con la aprobación de la energía Divina, dicho de otro modo, requirieron del Ashé de algún Orisha.

También creemos que esas cualidades han ganado fuerza porque después de muertos han ido a morar junto a los Orishas que en vida los ayudaron a obrar los milagros que le han valido la canonización; entonces los Santos son vehículos de expresión del ashé de los Orishas y son expresiones que sirven como ayudantes de los Dioses. Por eso acudimos a los santos cristianos también, pero no para sustituir al Orisha, sino para que interceda por nosotros ante ellos.

Una nota importante es que en muchas ocasiones, usamos la palabra Santo para designar a los Orishas, esto se debe a que creemos que el Santo es una expresión de poder del Orisha y por lo tanto es también una Persona del Orisha.

Además, creemos que Santo es una traducción bastante buena del término Orisha.

6.- ¿Qué son los Orishas?

Orisha es bastante complejo de definir, uno puede empezar por entender que son fuerzas de Dios, pero es claro que esta definición puede ser muy general, y casi siempre requiere que se le interprete en algún nivel específico:

A nivel personal: Son los Poderes Divinos Inteligentes y Auto-concientes que rigen el mundo material y el inmaterial. Son Dioses en todo el sentido de la palabra, como tales son puros, elevados, perfectos y poderosos.

A nivel impersonal: Los Orishas son un Tipo de energía espiritual, llamada Ashé, cada Orisha es una variedad específica de Ashé que puede ser hallado en el mundo material tanto como en el espiritual. Esta energía tiene también manifestaciones en todos los planos, el Ashé es un color específico, son cualidades humanas, tipos de vegetales, de minerales, de animales, de emociones específicas, virtudes específicas, todas estas cosas son manifestaciones de cierto tipo de Ashé, que puede considerarse como la energía del Orisha.

A nivel Supra-personal: Los Orishas más que seres son categorías de seres, armónicamente relacionados entre si por la existencia de un tipo de energía específica (Ashé).

Existen muchos Orishas, pero nosotros en Onalsha solo trabajamos con algunos de ellos, principalmente con: Elegguá, Oshún, Oggún, Yemayá, Shangó, Orula y Obatalá. A nivel secundario con: Babaluayé, Yansa, los Jimaguas, Oba, Ochumare, Aggayú, Orishaoko, Yewa, Olokún, Inlé, Ossain, Eshú, Ochossi, Pomba Gira, entre otros.

Para una visión más clara de quienes son estos Orishas —en especial los principales— debe referirse a los capítulos posteriores de este libro.

7.- ¿Qué son las personas de los Orishas?

Son las personalidades que han manifestado el poder de los Orishas en un cierto grado más o menos elevado... Por ejemplo, se sabe que Shangó era un Rey de un Pueblo Africano, este Shangó físico, y humano era una persona del Orisha Shangó que es la fuerza demoledora del Trueno y del Rayo (también del fuego); Santa Bárbara fue una mujer de carácter muy recio y que no se dejó dominar de ninguna forma, por lo cual manifestó características del Dios Shangó pero eso no es todo... Lo que nos lleva a pensar que ella era también una persona de Shangó fue el hecho de que cuando su padre la decapita un rayo le cae del cielo y lo mata a él... Como ven reciedumbre, fuerza y un Rayo justiciero son suficientes para ver que Santa Bárbara es una Persona de Shangó.

8.- ¿Qué diferencia hay entre una persona del Orisha y el Orisha?

Esto es bueno tenerlo claro porque quizás las otras reglas no se toman el tiempo de enseñar a las personas con respecto a esto.

El Orisha es la Deidad, es un tipo de Ashé... Es una clase particular de poder que se manifiesta en la naturaleza en determinadas formas naturales o fenómenos meteorológicos, en el reino de los espíritus se manifiesta de dos maneras diferentes: primero con una cierta cantidad de formas divinas que son llamadas caminos del Orisha; se usa el término camino del Orisha porque a través de ésta personalidad divina el Orisha muestra cualidades específicas.

En segundo lugar, en el reino espiritual alrededor de estos Caminos de Orishas están espíritus de humanos que en vida fueron devotos de esos Orishas, específicamente de esos Caminos de Orishas y forman un séquito que son enviados por los diferentes Caminos de Orishas a cumplir cualquier labor que deseen; son estos espíritus los que descienden en los cuerpos de los médium o caballos (o cajones) cuando les viene el trance, a esto se le dice bajar el santo.

No hay un solo Camino de Orisha que pueda contener todo el poder del Orisha, ni expresar todas sus cualidades porque estas cualidades son a menudo contradictorias.

Por lo tanto debe comprenderse que cada Camino de Orisha es el Orisha en el sentido real de la palabra pero no en el sentido absoluto de la palabra.

Del mismo modo, no hay una Persona del Orisha capaz de contener en sí misma al Camino de Orisha, por eso no es posible decir que el Camino Orisha baje a un médium, y mucho menos que el

Orisha baja... Solo las personas del Orisha bajan, ellos son emisarios del Orisha tan venerables como el mismo Orisha, pero no son él, y por eso a menudo exhiben cualidades no muy correctas que son evidentemente humanas.

Resumiendo lo anterior: Está Dios, Dios se manifiesta a través de varias formas de Poder (Ashé), a los cuales se les llama Orisha, estos Orishas se manifiestan en diferentes aspectos de sí mismos que son llamados caminos de Orisha, los caminos de Orisha, tienen asociadas a personas que en vida estuvieron vinculadas a ellos, de modo que estas personas manifiestan el camino del Orisha en vida, y después de morir, se convierten en extensiones del mismo, capaces de descender al reino de los vivos por medio de los Médiums de Incorporación, Materia, Cajones, Caballos o como quiera que se les llame.

Las diferencias entre unos caminos de Orisha y otro no son sólo cosa de estados de ánimo, en ocasiones son muy diferentes, por ejemplo está Obatalá, que tiene caminos masculinos y femeninos, y también tiene caminos jóvenes y viejos. Y todos estos caminos son Obatalá. Otro caso emblemático es Elegguá quien tiene 21 caminos diferentes.

Todo esto es sumamente importante de entender, cuando uno mira en el mundo espiritual, puede ver que existen muchas Oshún, muchas Yemayá y muchos Obatalá, y todos son Oshún, Yemayá y Obatalá, Y puedes ver en el mundo material que una misma Oshún, Yemayá u Obatalá, pueden incorpo-

rarse en varias personas a la vez y al mismo tiempo, incluso en la misma habitación. Todo esto queda perfectamente explicado si entendemos que existen Orishas, Caminos, y Personas de Santo.

En la humanidad estas clases de Poder espiritual o Ashé como les hemos llamado hasta ahora se manifiestan marcando cada personalidad humana dándole cierta propensión a la manifestación de unas cualidades y a la no manifestación de otras.

Las características de la mente de la persona son las que determinan que tipo de Ashé lo gobierna, por eso se dice que los Orishas son dueños de las cabezas (mentes) de los humanos, y dicen que cada humano tiene un cierto Orisha tutelar o de cabeza.

9.- ¿Todos los humanos tienen un Orisha Tutelar?

Sí y No, más correcto sería decir que cada humano es más sensible a un tipo de energía espiritual es decir, al Ashé de un Orisha específico; pero no siempre es así. Antes del Asiento, la persona tiene simpatía vibracional con varios tipos de Ashé lo cual equivale a decir que tiene varios Orishas que se disputan la cabeza.

Pero eventualmente su personalidad irá manifestando más a un santo que a otro, lo cual quiere decir que un Orisha reclamará la cabeza.

Ocurre que en ciertos casos, que las personas nacen con una sola clase de Ashé predominante y eso no cambia en toda su vida, así que se dice que el Orisha es dueño de esa cabeza, usualmente el Orisha pedirá que se asiente a la persona, en el momento en el que se haga un registro.

Han ocurrido casos excepcionales, en los cuales una persona tiene a más de un Orisha asentado, sin embargo, es más claro decir que tiene un Orisha de cabeza y un Orisha protector, o un padre y una madre en el caso de que sean un Orisha masculino y otro femenino.

Si la persona no tiene una determinada cualidad que pudiese identificarse con algún Orisha específico entonces aún ahí se puede decir que es un hijo de Obatalá. Porque Obatalá es un Ashé Neutro, y por ello es que se dice que Obatalá es el dueño de todas las cabezas, y que cabe en cualquier cabeza.

10.- ¡Qué es un asiento?

Es una ceremonia donde básicamente se alinea el centro energético coronario de la persona para que sintonice con la energía espiritual específica del Orisha o Ashé del Orisha, por eso se le llama Coronación.

Esto crea de inmediato una hermandad vibracional entre las distintas manifestaciones del Orisha (en la naturaleza, en el plano espiritual y en el plano de la

personalidad humana) y la persona que ha sido sintonizada u asentada.

Es importante entender que aunque hay un Ashé predominante en la persona, durante su vida antes del asiento, fluctúa, de modo que expresa cualidades diversas y contradictorias que a menudo son causa de gran sufrimiento, pero cuando es asentado, la energía se fija, de modo que la persona no oscile entre una modalidad de ashé y otra, por esto es que se le llama asiento.

Desde ese momento, la cabeza de la persona pertenece al Orisha, y de hecho esto significa que la persona debe abandonar todo intento de dirigir caprichosamente su vida, y pedir la guía permanente de su Cabeza (El Santo).

Esta característica de entrega devocional, es precisamente lo que capacita a las reglas Orisha como medio de desarrollo espiritual.

II.- ¿Si me asiento tendré que recibir espíritus en mi cuerpo?

No, la santería no es necesariamente espiritista, además no todo el mundo tiene la capacidad de recibir espíritus dentro de su cuerpo (mediumnidad).

Incluso, hay algunas formas de mediumnidad que no implican la incorporación tales como: la escritura automática, la audición, y la clarividencia.

En Onalsha, si la persona tiene algún tipo de médiumnidad y desea desarrollarla puede hacerlo mediante prácticas bastante simples y seguras. Pero si no tiene ninguna capacidad mediúmnica eso no le descalifica ni le aminora de ningún modo.

La comunicación con los santos puede hacerse mediante un sacerdote o un médium calificado, o mediante de las adaptaciones que hemos hecho en Onalsha a los sistemas de adivinación tradicional de las reglas Orishas, tales como el tabaco, los caracoles, el coco y el dominó.

12.- ¿Hay un Dios Supremo en la Onalsha?

Sí, hay un Dios Supremo y su nombre es Zambí el cual es sin atributos.

Cuando Zambí manifiesta atributos tiene tres formas básicas de manifestación: Oloddumare cuando Establece las Leyes Naturales, Olofi cuando establece las Leyes de los seres vivientes, y Olorún cuando establece las leyes Espirituales.

Sin embargo estos tres están más allá de toda capacidad de concepción humana, por eso en todas las reglas se les nombra y se les adora, pero no se les rinde culto como a los Orishas.

Estos tres poderes son las bases de Onaloshá, desde la primera iniciación ya el yaguó (recién iniciado) empieza a ser instruido acerca de estos tres caminos de Zambí que son las bases para alcanzar la realización completa.

Las prácticas de Onaloshá en el nivel avanzado enseñan como trabajar mejor con estos poderes.

13.- ¿Por qué los Orishas requieren que los adoremos y les sirvamos?

Ellos no requieren eso. Los Poderes Orishas son perfectos y libres de deseos humanos, aunque conocen sentimientos trascendentes como el amor benevolente y la compasión.

Lo que suele ocurrir es que mucha gente toma a las personas de los santos que se incorporan en un médium como si fuesen los mismos santos, y hay que recordar que estos siguen siendo personalidades humanas con ciertas imperfecciones. Para conocer al Orisha verdaderamente debe uno pasar por encima de los intermediarios y fundirse con el Ashé.

Finalmente somos nosotros los que requerimos de servir a los Orishas para de este modo liberarnos de nuestras ataduras y evolucionar material y espiritualmente.

14.- ¿Qué son los Ebboes?

Los Ebboes son sacrificios que se utilizan para propiciar a las personas de los santos. En realidad pueden consistir en una gran variedad de objetos cargados con cierta energía espiritual que es lo que llamamos Ashé y que le permiten al poder del Orisha intervenir en el mundo denso o sutil del ser humano.

En las mayorías de las líneas africanas el Ebbó suele consistir en sacrificio de algún animal de dos o cuatro patas, y regar la sangre del sacrificio sobre el receptáculo de poder del Orisha (Otán).

A pesar de que respetamos a todas las creencias y formas de adoración, y no tenemos posiciones morales recriminatorias acerca de sus conductas, nosotros no practicamos sacrificios animales, ni siquiera en los ritos de iniciación más importantes.

Onaloshá es clara en esto: Como el animal no es quien va a iniciarse sino el hombre, que sea el hombre que sacrifique y no el animal. Si algún iniciado de Onaloshá desea hacer algún sacrificio de sangre a su otán entonces es libre de sacrificar su propia sangre.

La Regla dice claramente que quien no ha creado la vida no tiene derecho a tomarla, y que Ikú (la muerte) se lleva solamente a quién Oloddumare manda y no requiere verdugos. También hay un dicho que dice: “A Oloddumare complace más la san-

gre dentro de un animal (donde la puso) que sobre una piedra”.

Aceptamos los sacrificios de Ewés (hierbas) siempre que se pida el permiso de la hierba, el permiso de Osaín (El Orisha que rige el mundo vegetal), y que la planta no muera, solo se tomen las hojas o algunos tallos.

También aceptamos comida cocinada, y un tipo especial de sacrificio que implican unas ciertas tortas hechas con masa, en forma de animal.

En general el término Ebbo muchas veces es usado para referirse a encantamientos o trabajos de magia, que se “montan” con la finalidad de obtener un efecto en el mundo material, emocional, mental, o espiritual.

La magia religiosa practicada en este tipo de sistemas implica que las personas comprendan perfectamente la ley de causa y efecto, las leyes de analogía o correspondencia, las leyes de atracción, y las prácticas de la magia natural y la magia simpática.

En efecto, si uno necesita que el Orisha —en su acepción más amplia— haga alguna cosa para nosotros, aún si tenemos su favor y su afecto, él requerirá energía para llevar a cabo este efecto. La energía que utiliza el Orisha es Ashé, y no puede ser cualquier clase de Ashé sino su Ashé específico. Por ello se le preparan comidas específicas, o rituales con la energía requerida.

Supongamos que tenemos que hacer un trabajo para aumentar nuestro magnetismo amoroso y sexual, el conocimiento de los santos nos indica que para esto debemos pedir ayuda a Oshún. Entonces si queremos que Oshún nos conceda esto, debemos brindarle a ella, los materiales que requiera para la obra. Aquí el término materiales es una forma de hablar, pues lo único que ella necesita es Ashé, Ashé Amarillo. Esto podemos brindárselo colocando velas amarillas, cinco en número, ofreciendo oro, haciéndonos un baño con cinco girasoles, ofreciendo miel, pañuelos amarillos, ofreciendo un abanico a un río, y cosas por el estilo. De estas cosas Oshún obtiene la energía y nos concede el favor si se lo pedimos con amor y devoción.

15.- ¿Cómo se determina el Orisha o Ángel de la Guarda de una persona?

En las reglas tradicionales se debe consultar a Ifá para que Orumilá revele el ángel de la guarda, en nuestro caso, preferimos que sea un Oniawó (que es a nuestra regla lo que un Babalawo u Awó en Ifá) quien lo determine.

Un Oniawó no sólo debe ser hijo de Orumilá y no sólo debe conocer el Oráculo Supremo de Ifá sino que debe haber obtenido maestría en las prácticas de los Ojos de Olorun desarrollando los cuatro ojos que son: el ojo psíquico, el ojo espiritual, el ojo celestial y el ojo de Ifá.

De ningún modo queremos dudar de la habilidad de los Awós a quienes respetamos profundamente, lo que ocurre es que creemos que cada Regla debe proveerse de sus propios medios para avanzar.

En los tiempos iniciales de esta regla, debido a que tomará un tiempo el formar a suficientes Oniawoes, se ha establecido un procedimiento para obtener el Orisha Tutelar, utilizando el oráculo de las semillas, el cual será explicado posteriormente.

Si todavía esto es complicado, se puede recurrir a un Awó, a un santero o incluso a un espiritista quien por medio de la realización de varias misas espirituales puede definirlo.

16.- ¿Los Orishas hasta cual punto son auto-conscientes?

Los Orishas en su estado más puro ese que llamamos Poderes Orishas son auto-concientes de su existencia y de sus atributos, pero están alejados de los conceptos duales, así que están más allá de la maldad y bondad en la forma en la que nosotros la concebimos en el mundo mortal.

Los Caminos de Orishas son particularizaciones divinizadas y son auto-concientes de su existencia y de sus atributos pero sólo existen en la modalidad de la bondad, así que ellos no consienten la maldad en ninguna forma, en el peor de los casos contemplan el rigor de la justicia.

Las personas de los Orishas están en un estado de autoconciencia relativo, y están sumergidos en dualidad, por lo cual pueden hacer mal o bien según sus caprichos, pero cuando obran mal afortunadamente pueden ser detenidos por la intervención de los Caminos Orishas.

Una persona de Orisha que se desvíe hacia el mal es despojado de la protección de su camino Orisha, del mismo modo que uno sacerdote de los Orishas pierde el favor de los mismos si intenta usar el Ashé de ellos para dañar.

17.- ¿Existe adivinación "tradicional" dentro de la nueva regla?

Sí, existe la adivinación, los oráculos son usados a menudo como forma de comunicación con los Orishas y con los Eggunes (aunque el medio normal de comunicación con el Eggún es la mediumnidad).

Los oráculos más comunes son el Quenké (Dominó), el Obí (Coco), el Diloggún (Caracoles), las semillas, el tabaco, y el oráculo de Ifá. En algunos casos pueden usarse también cartas del Tarot, borra del café, hojas del té y los dados.

18.- ¿Quiénes podrán y quienes no, acceder a dicha mancias oraculares?

Las limitaciones son más de parte de las personas que de parte de la regla. Por ejemplo, el oráculo de Ifá que es prohibitivo para quien no haya sido iniciado como Babalawo en cualquier otra regla, para nosotros está abierto para quien tenga el deseo y la constancia de dedicarse a dominarlo.

Nosotros ponemos a su disposición los tratados de las respectivas letras; pero advertimos desde un principio que dominar este oráculo no es nada fácil de hacer, y que de hecho es probablemente el oráculo más complejo y completo del mundo.

El Coco es un método muy simple, de usar pero aconsejamos que no sea usado hasta que no sea autorizado por su padrino.

El Tarot, el tabaco, y otras mancias similares requieren de videncia. Debido a que no todas las personas tienen el don de la videncia, estos oráculos serán usados por aquellos en los cuales haya luces de videncia.

Incluso el Dominó, que es más o menos claro, da sólo respuestas muy escuetas si la persona no fluye intuitivamente. Lo mismo pasa con los caracoles, los cuales deberían ser usados sólo después del Asiento.

Finalmente el oráculo de las semillas, es nuestra contribución particular a la ciencia oracular de los Orishas, y aunque es muy simple en apariencia puede dar respuestas muy certeras y confiables, tanto en preguntas abiertas como cerradas.

Pienso delinear este oráculo aquí pero creo sinceramente que abordarlo en toda su amplitud de modo que sea accesible a cualquier persona, con o sin videncia, será tema de otro libro.

19.- ¿Existe algún sentido de Grados determinados y jerárquicos en onalsha, o se basa en iniciado y no iniciado?

Existe un sistema jerárquico de siete grados que es básicamente consiste en Aleyo, Iwuoró, Babaonalsha, Oniawó, Obbawó, Omolofi y Babaolofi.

Aleyo: Aquél que no pertenece a la Onalsha. La persona que está investigando y si se quiere, “coqueteando” con la regla pero que no tiene ningún compromiso formal.

Iwuoró: Aquél al que le ha sido asentado Santo en la Corona. Es decir, ha pasado por el proceso de sintonización con el Ashé predominante en él. Este es un hijo de Santo, un omorisha.

Babaonalosha: Aquél que ha recibido el Sacerdocio de Onalosha. Todo Babaonalosha es un Iwuoró pero no todo Iwuoró es un Babaonalosha.

La diferencia es que el Iwuoró ha recibido el santo para él, para su desarrollo y su adoración, pero no ha recibido la instrucción necesaria para hacer santo a otra persona.

Cuando el Iwuró se ha instruido en estos menesteres y decide tomar ahijados en la religión, entonces se le llama Babaonalosha.

Oniawó: Aquél que ha recibido Orulá y ha desarrollado los ojos de Olorún. En nuestra regla Orulá es recibido como cualquier Orisha, pero los misterios de este santo se enfocan hacia la videncia y el desarrollo de la visión profunda que es lo que llamamos los ojos de Olorún. Mientras el omo-orula está desarrollándose se le llama Iwuoró, pero cuando llega a ser un vidente desarrollado se le llama Oniawó.

Obbawó: Es aquél que siendo Babaonalosha recibe Orula y desarrolla los ojos de Olorun. Esto ocurre cuando una persona que ha recibido en un santo y ha dado santo a otros, recibe por medio del registro el mandato de que debe recibir Orula, en este caso, se entiende como una orden para cambiar el sacerdocio o más bien expandirlo.

Omolofi: Aquél que ya ha asentado los siete Orishas en su cuerpo, ha desarrollado los Ojos de Olorun y tiene a Olofi Coronado.

En nuestra regla el camino natural de un Iwuoró es recibir los siete santos principales en el cuerpo, progresivamente. Es decir, el primer santo en asentarse se coloca en la coronilla, pero cuando va a recibir a otro santo, el santo nuevo se asienta en el lugar correspondiente del cuerpo, no en la cabeza para que no haya contaminación.

Aunque discutiré esto con detalle luego, los santos se asientan en los lugares del cuerpo que el yoga llama chakras. Los siete plexos nerviosos a lo largo de la columna vertebral. Elegguá en el sacro, Yemayá en el esplénico, Oggún en el plexo solar, Oshún en el plexo cardíaco, Shangó en el plexo laríngeo, Orumilá en la pituitaria, y Obatalá en la pineal.

Cuando le toque asentar a Obatalá, el Ashé del Santo de la cabeza es llevado a su lugar y Obatalá es coronado en la cabeza. Igual en la cabeza queda el santo originalmente coronado junto con Obatalá.

Cuando le toque asentar a Orula, deberá desarrollar los ojos de Olorún. Por lo tanto al final del proceso tendrá a los 7 Orishas y los ojos de Olorún, lo cual le capacita para recibir a Olofi.

Olofi se Corona en la cabeza, pero no significa que esto se haga como cualquier santo, Olofi es Dios, entonces recibir a Olofi en la corona es realmente recibir la bendición de Dios sobre la corona, es ser reconocido por Olofi como su hijo. Uno no recibe a Olofi como tal, porque Olofi no cabe en ninguna cabeza.

En este punto en la corona está Obatalá, el Ángel de la guarda, Olofi y Olorún, porque con el desarrollo de los ojos uno recibe la bendición de Olorún, y en la coronación de Olofi uno recibe la bendición de Olofi.

Babaolofi: Es el grado máximo, y se refiere a quien ha asentado a los siete Orishas en el cuerpo, ha desarrollado los ojos de Olorun, tiene a Olofi entronizado en el pecho y tiene coronado a Oloddumare.

Esto significa la completación absoluta de la persona humana. En una ceremonia especial se mueve la bendición de Olofi hasta el corazón para proteger al cuerpo y al alma para recibir la bendición de Oloddumare, que es el aspecto más elevado y lejano de Dios.

Recibir la bendición de Oloddumare es lo más elevado que alguien pueda tener o experimentar, en el momento en que esto ocurre, en la corona están: Olofi, Olorún, Obatalá y el ángel de la guarda. Recibir a Oloddumare —entiéndase que es su bendición la que se recibe— implica que Zambí se completa. Oloddumare, Olofi y Olorún se convierten en Zambí, Dios Padre Supremo. Obatalá, quien es el responsable de la humanidad viene a ser Dios Hijo, y el Ángel de la Guarda, el primer Santo coronado viene a ser el Espíritu Santo. El Ser humano se vuelve de este modo verdaderamente un templo del Dios viviente, puro y trino, no hay felicidad superior a esta.

20.- ¿Hay un nombre nuevo que se le dé al recién iniciado?

Sí, ese será su nombre místico dentro de la religión.

21.- ¿Se da una libreta en Onaloshá al iniciado?

Sí, al año del asiento se le da una libreta, en ella se colocan las órdenes que del santo que se corone (itá), las restricciones (tabú) o comentarios importantes si los hay.

En esa libreta el iniciado irá anotando las cosas que vaya aprendiendo de la religión o aquello que los santos le vayan revelando.

No debe tacharse nada en la libreta y tampoco arrancarse hojas de ella ni usarla con algún propósito que no sea religioso.

22.- ¿En conocimiento, habilidad y a ojos de los propios Santos... Un Babonaloshá es equiparable a un Babaloshá o Babalorixa?

Absolutamente.

23.- ¿Hay algún grado en alguna regla Orisha que se asemeje a los grados superiores de Onalosha como por ejemplo el de Babaolofí?

No. Lo más alto que puede haber en las otras reglas Orishas es un Omokolaba, que sería a lo sumo un Obbawó en Onalosha.

24.- ¿Qué hay de los Eggunes con los que trabaja Onalosha?.

A los Hermanos de las Cortes se les tiene veneración y respeto, se les hace ofrendas, se les da de comer, se aprende de su sabiduría y se les pide ayuda y protección, son como hermanos mayores. De quienes son esos Eggunes y de cómo se trabaja con ellos, se hablará más adelante.

Capítulo Tres: La Ley del Santo

Cada religión existente tiene dos senderos, uno exotérico y otro esotérico, el camino exotérico es para la gente común, para aquellos que quieren vivir con cierta comodidad, no ofender a los dioses y obtener de ellos algún favor en algunas circunstancias; el camino esotérico es para los que buscan encontrar la verdad trascendente; el primero es obligatorio y el segundo es opcional, al primero se le llama Ley y al segundo se le llama Tradición Interna.

Existe una serie de normas que han establecido los Orishas en esta nueva regla, las cuales son de estricto cumplimiento no solo para el Igüoró sino para todos los niveles jerárquicos, esta es la Ley del Santo.

Los Mandamientos de Onaloshá son 11 preceptos básicos que rigen sobre todo practicante; 5 tienen forma negativa, 5 tienen forma imperativa y uno, el primero es una declaración... Pasemos a ver de modo breve lo que cada mandamiento implica:

I.- Zambí antes que todo, Zambí después de todo.

Zambí es el nombre que se le daba al Dios Supremo en las regiones de Angola, en África, y es el nombre que en Onaloshá se le da al Ser Supremo en su estado oculto e inmanifiesto... Zambí es poder puro, la fuente suprema de todo Ashé... Zambí permanece oscuro, puesto que nadie es capaz de llegar a contemplarlo, sin embargo es su poderosa influencia la que mantiene al universo y a todos los seres.

Zambí para manifestarse creó tres formas, que son Oloddumare, Olofi y Olorun... Hay mucha gente, incluso personas con experiencia en las religiones afro-americanas que creen que Oloddumare, Olofi y Olorún son el mismo ser y la misma cosa, y esto no es así... Cada uno de ellos es una manifestación de Zambí, el Ser Puro, y cada uno tiene su función.

Oloddumare es lo que podríamos llamar Dios Todopoderoso, el principio sin fin, el creador de los universos... Oloddumare es el Señor del Tiempo Cíclico donde nacemos, crecemos y nos desarrollamos (Olo=señor, Ddu=tiempo Mare=desarrollase / nacer / crecer), Él rige sobre el ciclo de las reencarnaciones, y sobre las leyes espirituales que rigen estos universos.

Él creó todo lo que existe, y una vez concluida su creación se colocó así mismo fuera del Oddumare (universo espacio-temporal), para poder enseñorear-

se sobre él... Es evidente que si Oloddumare estuviese bajo el poder de las leyes propias de Oddumare no podría ser el Señor Supremo, sino que sería una criatura más.

Dicen los patakies (leyendas) que Oloddumare creó a un hombre de modo hermoso y perfecto para que rigiera el mundo, a este hombre se le llamó Omo Obba, lo cual quiere decir hijo rey, pero este hombre muy envanecido por su perfección se sintió superior que Oloddumare y fue merecedor de su Ira, quien lo persiguió lanzándole centellas y Omo Obba asustado se escondió debajo de la tierra, y tomó el nombre de Alosi u Olosi... Entonces Oloddumare pensó que debía crear a otra forma de humano pero que no fuese perfecto, para evitar que se envaneciera, y creó a los seres humanos; pero no les hizo las cabezas, entonces puso a Olofi como responsable de estos seres humanos y se retiró al Orún (El cielo).

Oloddumare no puede estar en el universo porque esto lo limitaría, Él reside más allá de donde podemos concebir; en Orún, el otro mundo... Él dejó a Olofi como Señor de este mundo, y Olofi es responsable de los humanos, Olofi encargó a su hijo predilecto que se llama Obatalá que cuidara de los humanos y que formara sus cabezas, Obatalá creó las cabezas de todos los seres humanos, y como él no podía atender todas las necesidades de los humanos, y como los Orishas que Olofi creó y que eran sus hermanos (aunque todos lo trataban a él como padre de lo mucho que lo reverenciaban) querían ayudarlo, entonces Obatalá repartió por or-

den de Olofi la tutela de las cabezas entre los Orishas.

Entonces si se fijan bien verán que los Orishas rige sobre la cabeza del humano, y sobre el Orisha está Obatalá quien es aquél que creó la cabeza, y por eso se dice que Obatalá cabe en todas las cabezas... y sobre Obatalá está Olofi, en realidad Olofi es un Obatalá más ancestral y mucho más poderoso... Y sobre Olofi está Oloddumare... Ahora la pregunta es ¿Qué hay de Olorun?

Bueno Olorun significa Señor de Orún (el paraíso) es el nombre del Señor del Reino donde vive Oloddumare, por lo tanto Olorun está sobre Oloddumare... Ahora esto quizás confunda un poco, porque hay muchos que dicen que Olorun es más pequeño que Oloddumare, pero esto tiene una explicación.

Olorun es una esencia que rige el mundo espiritual, y por consiguiente rige el mundo material, y además sirve como puente o conexión entre ambos... por eso se dice que Olorun es otro nombre de Zambe, el supremo... Orún es el nombre que se le da al paraíso, pero también es el nombre del sol... Mucha gente asocia a Olorun como el dios del sol, pero en realidad es mucho más que eso, es el que se enseorea sobre el sol y sobre toda la luz... Orún es el Ojo de Olorun; se dice que el ojo es el espejo que muestra la luz que llevamos por dentro... Pues imagínense ustedes como será de brillante la luz de Olorun si su ojo son las estrellas del cielo.

Entonces si me preguntan si Olorun es el más grande de todos, les diré que es el más grande de todos los que pueden tener medida, pero está por debajo de Zambí... Entonces Zambí al comienzo y Zambí al final.

Este mandamiento puede parecer muy simple pero no lo es, por un lado significa que cada obra que se haga y cada ceremonia, y cada acto en la vida del igüro debe empezar con una plegara a Zambí y debe terminar de la misma manera, pero esta es sólo la cosa más externa.

Zambí es el Ser en Sí Mismo, Él mismo no manifiesta poder sino que sustenta a todos los seres que son los que manifiesta poder, de modo humilde y sencillo nos muestra que la verdadera perfección consiste en sostener a todos de modo oculto y sin pretensiones.

También nos muestra que la razón real para entrar en un sendero espiritual es poder unirse al espíritu primordial que es Zambí, y que todo lo demás espíritus, ceremonias y dioses, son formas para alcanzar ese objetivo; y si tienen otro objetivo entonces no es un sendero espiritual.

El Santo Tutelar o ángel de la guarda es responsable del humano ante Obatalá, Obatalá ante Olofi, Olofi ante Oloddumare y Oloddumare ante Olorun, pero todos ellos están movidos por la misma fuerza espiritual y este es Zambí, y todos cumplen su labor para que el humano que es como el último eslabón de esta cadena de sucesiones logre reunirse con el

principio, cuando Zambí está en el principio y también está en el final, vemos que la creación entera es como una cadena circular donde cada elemento cumple su papel y donde no hay dominación ni esclavitud.

Esto debe mostrarnos algo fundamental: El humano no fue creado para adorar a los Santos, ni para explotar la tierra destruyendo y arrasando con la flora y la fauna; el humano es el protector del planeta así como los Orishas son los protectores de los humanos y así, de manera escalonada hasta llegar al primero y el último que es Zambí.

Los Orishas son hermanos, amigos, maestros, protectores, son seres maravillosos pero no son los dueños de los humanos, aún cuando se diga que el santo es dueño de la cabeza, esto no debe entenderse como se entiende la posesión de un objeto o un ganado. Así que recorran sus caminos por Onaloshá siempre recordando que los Orishas no son un fin en sí mismos, sino que son ayudas en la comprensión.

2.- No pedir a los Santos lo que uno mismo no hace.

Esto incluye mucho pequeños aspectos, que van desde no pedirle a los santos el mal para una persona que nosotros queremos castigar o agredir y que no somos capaces de hacerlo nosotros mismos por cobardía o por miedo; hasta no pretender que

los santos nos arreglen la vida y no las hagan cómoda sin nosotros hacer ningún esfuerzo.

El Santo no puede hacer por el humano lo que el humano no hace por sí mismo... El Santo, aconseja, indica como lograr las cosas, protege, y si ve que la persona se esfuerza y necesita algo de ayuda, entonces intercede.

Una cosa más que decir es que a menudo tenemos conductas que molestan a los Orishas y ellos nos lo dejan saber de alguna forma o de otra, entonces la persona siempre va a pie de santo y pide perdón, el santo si contempla nuestro arrepentimiento nos perdona; pero si nosotros no perdonamos a las personas que nos agraden ¿Cómo podremos pedir de los santos su perdón?... Esto es más que una regla de caridad cristiana, esto es sentido común... El santo de cada quien debe convertirse en un modelo, y el omorisha debe intentar copiar las mejores cualidades de los Orishas.

Digo las mejores cualidades, porque hay mucha información por ahí que describen a los Orishas como seres caprichosos y vengativos, o simplemente muy excéntricos, cuando la verdad es que los Orishas son seres muy sabios y centrados, que a pesar de su poder no pisotean a los seres humanos sino que les ayudan.

3.- No jugar con poderes que no conoce.

Muchas personas por poco conocimiento, se ponen a hacer obras que no se les han mandado, obras para las cuales no tienen permiso, u obras que se les ocurre de repente y desean hacerlas... Esto es un error, porque pueden estarse metiendo con poderes ocultos que podrían revelarse contra él, y hacerle mucho daño.

El mundo espiritual es un sitio peligroso, tanto o más peligroso que el mundo material... Hay espíritus muy perversos a los cuales es preferible no contactar por ningún medio.

Cuando una persona recibe el Ashé de algún Orisha en alguna ceremonia, esta persona recibe los permisos para entrar en contacto con el Orisha, pero debe evitar estar molestando a los espíritus que no conoce, y de estar copiando ceremonias de otros que quizás sí tengan la preparación.

Hay otro caso, y es el de aquellos que creen que porque tienen el santo hecho pueden hacer cualquier obra sin pedir permiso ni consultar... esta actitud arrogante no le gusta a los santos, y si la persona es imprudente y engreída entonces puede pasar que los santos le quiten el Ashé, incluso si tiene jerarquía en cualquier regla.

Otras veces pasa que por no registrar correctamente, se le hace una obra a alguien que tiene santo coronado sin saberlo, y el Orisha se molesta con justa razón y castiga.

Lo que pasa es que nosotros sabemos que el alma regresa muchas veces al mundo, no solamente una vez, entonces esta alma reencarnada puede tener el santo hecho desde el nacimiento, aunque nadie le haya hecho ningún ritual ni nada, esto pasa si el Santo hizo pacto con él en otra vida.

Esto no lo entienden mucho sacerdotes de las religiones porque creen que son ellos los que hacen al santo, y que el Orisha sólo da el visto bueno... pero en verdad el ritual de asiento no es más que una representación simbólica, y el que hace la cabeza es el mismo Orisha.

En Onalocha, hay un dicho que dice: “Los santos hacen lo que los sacerdotes ni se imaginan”... Y hay otro dicho que dice: “El santo da el santo cuando quiere, y cuando quiere lo quita”.

Así que en vez de irse a aventurarse en esos mundos espirituales, es mejor que se busque el consejo de los Orishas y de los mayores.

4.- No olvide de donde le viene el santo.

Esto tiene varias connotaciones importantes: en primer lugar significa que cada iniciado en la regla debe acordarse siempre del babaonalosha que lo inició, este es su padrino y su maestro y debe respetarlo siempre, incluso si no están muy de acuerdo, porque puede pasar que tengan diferencias y cada uno trabaje diferente pero jamás debe el igüro hablar mal de su padrino, ni hacerlo quedar mal, porque sea como sea ese fue el que lo apadrinó cuando se le hizo el santo.

El Igüro debe redirle honor a los Orishas de su padrino, debe conocer sobre ellos aún cuando no sean sus mismos Orishas... También debe celebrar el día que su padrino nació en la Regla igual como celebra su cumpleaños en la regla.

Por otra parte esto es más complicado, fíjese usted: ya le dije que hay quienes traen el Santo hecho desde que nacieron, si el Santo hizo pacto con él, ese será su Santo para todas las vidas; así que aunque se haga un rogatorio para limpiar la cabeza y una velación para abrir las 13 escalas espirituales, y hay que fabricarle la prenda tal como el santo asentado lo pida, NO se le hace nada en la cabeza... Este que nació así tiene muchos años más que cualquiera en la religión, y aún siendo un niño es un Rey en la Religión y un Mayor al que se le debe respeto... Porque

tal como lo dice un dicho de Onalosha: “El Santo nacido, siempre es mayor que el Santo hecho”.

Hay una última cosa que es interesante de este mandamiento, y es que muchas veces la persona se le hace el santo para salvarla de una enfermedad mortal o para sacarla de un aprieto enorme y difícil, y la gente sale del aprieto, o se salva, y se olvida de que adquirió un compromiso con la religión... Al tiempo se olvida de los santos, entonces este es uno que no se acuerda de por donde es que le vino el santo, y si el santo se molesta (tendría razón en hacerlo), lo podría castigar, porque como ya dijimos “el santo da el santo cuando quiere y cuando quiere lo quita”.

5.- No engañar y No matar, No consentir el engaño y la matanza.

Esta son reglas morales comunes a toda la humanidad, y son necesarios para que la persona pueda vivir en sociedad de manera armoniosa.

Cuando se dice no engañar implica todo lo que es el engaño: no mentir, no robar, no estafar, no decir lo que no sabe, no inventar cuentos ni chismes, no llevar a otros por mal camino, no aconsejar mal, no manipular a las personas para que hagan lo que usted quiere, no ser hipócrita.

Cuando hablamos de no matar implica: No dañar sin necesidad, No agredir por placer, No cometer

abusos contra los débiles, no tomar la vida pues sólo Ikú tiene esa potestad porque se la dio Olodumare.

Nosotros no hacemos sacrificios animales, porque la sangre de animal tiene muchos elementales bajos que atraen a espíritus oscuros. Nosotros no derramamos sangre sobre los otanes ni damos de comer sangre animal a los Orishas. Si el iniciado quiere añadir una gota de su propia sangre a la preparación de un omiero para la consagración de alguna base, puede hacerlo. Aunque esto no es necesario tampoco.

En ningún momento criticamos estas actividades, cada quien hace lo que quiera y cada quien puede negarse a hacer lo que no quiere.

Sobre si la persona puede comer carne estando en Onalocha, la respuesta es sí... Si los animales ya han sido sacrificados lo mejor es que bendigamos su sacrificio y hagamos que valga la pena, convirtiéndonos en seres más elevados... Habrán quienes dirán que esto es hipocresía, pero no es así por dos simples cosas: primero, el que no se usen los sacrificios rituales es una regla de base energética no ética; y en segundo lugar: si la gente no come a los animales habría más hambre en el mundo aún y más gente moriría de mengua, y eso sería también una forma de matar o consentir la matanza.

Este mandamiento tiene una segunda parte que es: no consentirás el engaño ni la matanza, en el sentido de que no hay que ser cómplices de los demás,

no hay que consentir las conductas impropias, esto sería destructivo para todos.

Una última cosa que me gustaría decir aquí es que el no uso de la sangre no hace que las reliquias y prendas estén menos consagradas; además, una de las cosas que quisimos hacer es convertir a esta regla Orisha en una regla más ligera, menos dependiente de los elementos instrumentales. Es claro que la persona puede querer tener en su casa un receptáculo con los secretos de su Santo para fortalecer su propio portal, de modo que este receptáculo sirva como una batería de Ashé. Pero nunca hay que perder de vista que lo más importante es que el Ashé del Santo esté dentro de la persona, y se mantenga ahí.

6.- No Revelar lo que se le mandó a guardar.

Esto se refiere más a ser leal... Si alguien confía en ti y te confía algo debes ser leal... Pero evidentemente que la razón para callar tiene aquí mucho que ver, si la persona tiene razones erróneas, o está en peligro, y el que se guarde el secreto empeora las cosas hay que decirlo.

Por otra parte si lo que se guarda, no es peligroso y alguien digno de confianza lo necesita para hacer cosas buenas para muchas otras personas debería revelar lo callado.

En el sentido religioso, si se le manda a guardar silencio sobre las iniciaciones y ceremonias, entonces debe hacerlo. El no obedecer esta simple norma, implica que la persona no es digna de confianza y no es digna de guardar los secretos de los Santos.

De todos modos, la idea de la Ley externa no es crear una esclavitud, sino indicar pautas que deben ser seguidas, pero antes que cualquier ley está el sentido común, ya que con estos mandamientos no podemos abarcar la totalidad de las posibilidades de cada caso.

7.- Respetar a los Santos, a los Muertos y a los Mayores.

Este mandamiento puede ser trivial pero es más importante de lo que parece... Siempre estamos inmersos en la sociedad, entonces la mejor manera de vivir bien en la sociedad es haciendo caso de la experiencia de los que son mayores que nosotros, en el caso del mundo espiritual es lo mismo, debemos siempre ser respetuosos de los Mayores Religiosos porque ellos guardan dentro de sí secretos que nos pueden ser muy útiles.

Por otra parte los Muertos deben ser respetados por razones obvias, en cada momento de nuestra vida estamos rodeados de espíritus de muertos, y en los planos espirituales las cosas se saben con mayor velocidad, así que usted debe saber que es importante guardar la compostura con los muertos, si no

quieren que ellos se molesten y le causen severos problemas.

En caso de muerto, el santo no se mete, así que si usted le ofende a un Eggún deberá ver como logra aplacarlo por usted mismo, los Santos son muy respetuosos con todos los seres encarnados y no encarnados.

Ahora, con el asunto de los Santos es incluso más delicado el trato, debe usted recordar que el santo es la inteligencia que rige sobre la energía de su cabeza, por lo tanto irrespetar al santo es irrespetarse a sí mismo, es crear caos en los niveles sutiles que se le manifestará como un mal en el mundo físico, de eso no tenga usted duda.

Pero hay un punto que sería bueno recalcar aquí, ¿Qué es respetar?; pues fijese usted que respetar implica muchas cosas: En primer lugar no querer aprovecharse de los seres, en segundo lugar es no molestar demasiado con tonterías, en tercer lugar es hacer caso de los mandatos, y en cuarto lugar es no ser altanero arrogante o desagradecido.

La persona que entra en este sendero debe saber que no es un sendero que se recorra en solitario, sino que es una forma de culto que está dirigido a que el religioso mejore su trato con los demás y sea útil a la sociedad, por lo tanto no es permitido para una persona religiosa andar de malas maneras o actuando a capricho, sepa usted que aún siendo el iniciado de más alto grado si se resbala y usa lo que

se le dio para hacer algo incorrecto puede perder todas sus facultades y su Ashé.

Supóngase que usted es hijo de algún Orishá y anda por el mundo de modo que todos saben que usted sigue el sendero del santo, pues respetar al santo es también manejarse con compostura, porque no es bueno que la gente diga: Ese omorisha es un ladrón o es un estafador o es un asesino, porque luego el descrédito cae sobre los santos.

8.- Practicar la bondad y la caridad.

¿De que sirve el conocimiento si no se aplica para sanar las enfermedades de este mundo? ¿De que sirve ser instrumentos de los seres de luz si no practicamos la bondad?...

Es bueno recordarse que no hablamos de no portarse mal, porque el simplemente limitarse a evitar las conductas incorrectas no lleva bien al mundo; No portarse mal no es portarse bien, eliminar lo malo no es generar lo bueno.

La bondad debe ser cultivada de corazón, es una de las herramientas que más felicidad da, y que más útil resulta porque la persona bondadosa siempre es flexible y tolerante y no se encierra en ideas absurdas y separatistas.

El carácter agradable es algo que ayuda mucho en la vida, da fortuna, bienestar y salud, atrae la suerte en el amor y buenos trabajos, la bondad es un

remedio contra muchos de los males que crecen dentro de nosotros mismos por causas de la esclavitud interna que sufrimos.

Hacer la caridad es ser desprendido en el acto, por eso en Onaloshá no hay derechos que pagar como tal, por las obras que se hagan a favor de otro; aunque no está prohibido que la persona reciba alguna retribución de parte del que recibió el bien, si es algo que nazca de la persona.

Si hay personas que creen que harán dinero a costa de esta regla se equivocan por completo, la persona que desee ser iniciada en estas prácticas solo deberá poner los elementos que sean necesario para la misma, un interés legítimo y sincero por el trabajo que se hace dentro de esta regla y si fuese de su voluntad, aportaría al iniciador alguna cantidad por su tiempo y esfuerzo, pero no serán de ningún modo esas sumas escandalosas que se cobran algunos religiosos de otras líneas.

Si alguien quiere hacerse rico que lo haga trabajando, pero no a costa de la necesidad espiritual de su prójimo, esto está terminantemente prohibido y por el mismo bien del practicante les advierto, no dejarán los santos sin cobrar esta afrenta, porque si usted cobra a usted se le cobra, eso es ley.

Es bueno que si uno va al pie de un Santo a pedirle algo, le pague un derecho, este derecho es dinero usado sólo para el mantenimiento del altar del santo, para comprar velas, tabacos, aguardiente, inciensos, esencias, y comida para el santo. Estamos

hablando realmente de algunas monedas, que por su número o denominación simbolicen al Santo, así podría pagar 7 monedas iguales a Yemayá, 5 moneditas de 5 céntimos a Oshún, o 9 monedas a los muertos.

Jamás ningún practicante debe usar el dinero del Santo para comprarse cosas para él mismo, ni tampoco decirle a alguien que el derecho del Santo es una suma elevada, para quedarse con parte de eso, y pagarle un poco al Santo. Creo que es innecesario que les recuerde que esta clase de estafa tiene terribles consecuencias.

Finalmente decir que en muchas ocasiones, el derecho ni siquiera se paga en el altar, sino donde se mande a hacer la obra, así que es muy probable que esas 7 monedas terminen en el mar, los 5 centavitos en el río y las nueve monedas en el monte.

9.- Respetar todas las religiones.

Cada quien tiene derecho de practicar la religión que mejor le parezca, si usted está dentro de esta regla es porque los santos lo trajeron hasta acá, aún así es voluntad de usted si sigue este camino o si lo rechaza, si sigue por acá o por alguna otra vía...

Lo que no es aceptable es que gentes ajenas creyendo que son dueños de los dioses y receptáculos supremos de la verdad divina quieran venir a humillarnos o a querer insinuar que estamos equivocados. Cada quien es libre de seguir el sendero que

prefiera y si nosotros no nos metemos en la vida de los demás tampoco permitiremos que se metan en la nuestra.

Todas las religiones tienen un tronco común, una meta común que es alcanzar la suprema realización de la persona, esto es lo mismo si se le llama paraíso, cielo, iluminación, ascensión o lo que sea... Todos buscan trascender las miserias de la condición humana y asentarse en la divinidad.

Nosotros en Onaloshá tenemos la creencia de que somos esclavos, tal como lo eran los africanos en tiempos coloniales, creemos que la “civilización” nos ha encadenado, nos han privado de nuestra libertad, creemos que estamos bajo condicionamientos culturales, sociales y religiosos que nos atan de pies y manos como la peor de las cadenas; y así como los negros esclavos sólo hallaban paz en la adoración secreta de sus dioses, nosotros creemos que sólo a través de nuestros santos podemos alcanzar la liberación de esta esclavitud.

Es por ello que cada santo es para nosotros, un amigo, un salvador, un guía, un maestro y un camino hacia la liberación de la esclavitud mental que sufrimos.

Que los hermanos de las otras reglas no se asusten. Nosotros tratamos a los Santos con sumo amor y sumo respeto. Y si nos equivocamos, que sean ellos los que nos reprendan y nos traigan de nuevo al camino.

10.- Mantener el templo puro.

Mantener el Templo puro implica muchas cosas, por un lado implica que se debe mantener limpia y arreglada la bóveda espiritual para que la comunicación con los divinos sea armoniosa y agradable, y para que los santos no crean que los hemos descuidado y olvidado... eso sería lo más externo.

A nivel interno implica mantener el cuerpo lo más sano posible, mantenerlo limpio y aseado, y mantener actitud de pureza cuando se hacen obras o ceremonias.

Actitud de pureza es que cuando uno se acerca al altar lo hace vestido muy limpio y descalzo, actitud de pureza es que uno deja sus cadenas mentales, sus problemas y los asuntos mundanos de lado en el momento que se va a buscar la cercanía de los santos; actitud de pureza es que no vas a torcer lo que el santo te diga o te inspire según tu conveniencia.

La Actitud de pureza es esencial, no se debe uno acercarse a la bóveda cuando anda malhumorado, enojado o demasiado triste... Debe uno calmarse e ir hacia la bóveda como quien va a encontrar la solución de ese problema, con fe, con seguridad y no como quien va derrotado y acabado a llorar al pie de los santos.

No hay que confundirse, no hay que buscar darles lástima a los santos, ellos saben las cosas que a

uno le pasan y no les gustan las personas lloronas y débiles... Hay que desarrollar fortaleza y tolerancia; tener actitud de pureza es hallar la paz en cualquier lugar y hora.

II.- Ser agradecido y noble.

Esto es el resumen de todos los mandamientos anteriores, ser agradecido por todo, por lo bueno y por lo malo, sabiendo y confiando que los santos no nos dejarán desvalidos en situaciones que no podamos superar.

No se puede evadir siempre el sufrimiento, es imposible que se viva en un estado donde el sufrimiento no exista, pero nunca falta un religioso que a la menor dificultad sale presuroso a hacerle ofrendas al santo para que le evite tener que enfrentarse a la vida; pues esto no es lo correcto, no se puede pretender vivir en una burbuja donde todo sea tal como queremos que sea.

Los santos no nos dejarán solos y desamparados, no nos dejarán llevar cargas que no podamos soportar, eso es cierto, pero tampoco nos tendrán como niñitos mimados; el objetivo de la relación entre el humano y el santo es que el humano se vuelva fuerte y perfecto, que aprenda a pensar por su cabeza, que desarrolle discernimiento e inteligencia.

Es cierto que al principio el humano debe dejarse llevar por lo que el santo le diga, pero la dependencia enfermiza al santo no es positiva, no porque uno

no pueda confiar en los santos, sino porque al depender uno se ve a sí mismo como separado del santo, entonces uno se pone en una situación de esclavitud, hundiéndose en la confusión, sin hacer nada hasta que el santo se lo mande. Cuando las personas no quieren entender esto el santo simplemente deja de comunicarse para que la persona reacciones y salga de su error; los santos son maestros no niños.

En cambio, cuando se madura uno nota que la voluntad de uno se alinea de forma natural con la voluntad del Santo, ahí es cuando uno verdaderamente se ha rendido con devoción a ellos, y ellos obran a través de uno. Hasta que esta rendición completa no exista, uno debe tratar de mejorarse a uno mismo, aprender y madurar.

Así pues que hay que agradecer lo bueno y lo malo que nos pase; ver si acaso pudimos evitar el mal y si es nuestra responsabilidad, una vez hecho esto, hay que seguir adelante, sin perder tiempo en la culpa y el castigo.

Hay que ser noble como los negros eran nobles, que aún cuando tuvieron que padecer los peores maltratos, siempre eran alegres y joviales; y nunca dejaron de adorar a sus dioses por muy mal que les hubiese ido en la vida.

Incluso ahora mismo hay cortes de espíritus negros, que padecieron como esclavos de blancos en vida y que ahora ayudan con su conocimiento y su poder a

sanar y a guiar a las personas, sean del color que sean... Esto es nobleza.

---- **O** ----

Esto es la ley sagrada, estos son los mandamientos que los Orishas quieren que los que siguen el camino de santo cumplan... Estos simples preceptos son de obligado cumplimiento para los religiosos de Onaloshá, y constituyen la base de toda la estructura exotérica o externa.

Pasemos ahora a describir algunos elementos de la práctica también externa de la ley que servirán para que la persona vaya comenzando su acercamiento con el mundo espiritual.

Capítulo Cuatro:

Los primeros pasos

La entrada en Onalsha no se da técnicamente por medio de alguna iniciación, la iniciación es propiamente la coronación, lo cual significa que recibir el asiento es como sellar con broche de oro todo un camino de desarrollo que la persona ha recorrido y no algo que se dé al comienzo de la vida del religioso.

La entrada propiamente dicha se da en el momento en el que el aspirante encuentra con un religioso que acepte apadrinarlo en la religión, desde este momento se creará un vínculo entre el padrino y el ahijado el cual debe ser lo suficientemente estrecho para que haya comunicación y confianza.

El Padrino le irá explicando al ahijado el sistema de creencias en general, haciendo énfasis en las sutilezas que diferencian esta regla de cualquier otra regla Orisha, y aclarando desde un principio la existencia de dos caminos, uno externo, y el otro interno. El aspirante debe estar informado de que el sendero externo es obligatorio y el interno es opcional para el religioso común pero obligatorio para el sacerdocio.

A veces sucede que las personas que guían a otras en el mundo espiritual no hacen estas salvedades y la persona no comprende la diferencia entre lo externo y lo interno dentro de la religión.

Luego el padrino debe hablarle al estudiante del código moral que se llama Ley de Santo y explicarle sus implicaciones, si la persona está de acuerdo con esta Ley puede proseguir, si no está de acuerdo con alguno de sus mandamientos queda imposibilitado de continuar en el sendero.

No se le debe enseñar el camino del santo a alguien que tenga demasiada ira y demasiado odio en su corazón, a quienes tienen ansias de dominación y poder, porque esta religión incorpora elementos mágicos, y la magia puede ser muy peligrosa en manos de personalidades inmaduras y poco desarrolladas.

Lo siguiente que sería conveniente que se le explicara al aspirante es la concepción que tenemos en Onaloshá de los Orishas, de los Caminos de los Orishas, de las personas de los Orishas y de los Eggunes (difuntos); recuérdese que estos son la base de todo el sistema.

Hay que recordar siempre que las religiones tienen secretos y estos secretos deben ser revelados solo a quienes han mostrado un nivel más alto de compromiso con la religión; por eso es que el padrino va dando información poco a poco, con el proceso de desarrollo del ahijado, y las cosas más secretas solo las recibirá el ahijado en las iniciaciones superiores.

Se espera siempre del ahijado que sea respetuoso y comprensivo, que sea educado y si tiene dudas o conflictos con el padrino los hable de buena forma para evitar problemas más graves; del padrino se espera de que también sea respetuoso, tolerante y amable con el ahijado; pero cuando sea necesario hablarle fuerte o corregirle, se haga también. El padrino es como un padre para el ahijado, es el padre que le irá mostrando el camino espiritual.

Sobre el profundo sistema filosófico y psicológico de Onaloshá, es conveniente decir que estas enseñanzas son más claras para el seguidor del camino esotérico, y que para los seguidores del camino exotérico sólo basta conocer cual es la meta evolutiva del sistema; todo esto se ve con más claridad en capítulos posteriores.

Elementos mágicos-religiosos:

Ahora bien, todo lo dicho es muy claro pero este no es un sendero exclusivamente teórico, lo más enriquecedor es la experiencia directa; por lo tanto es bueno que se muestren algunas cosas básicas para ir propiciando el acercamiento entre las personas y los Orishas, y los eggunes... Así que pasaremos a describir algunas cosas básicas dentro del sistema mágico-religioso que ayudaran a empezar el camino.

Una aclaratoria...

Es muy probable que usted sepa que yo enseño otras disciplinas, y siempre me gusta ser respetuoso

con todas las disciplinas que enseño. Entonces voy a hacer una aclaratoria antes de empezar a hablar de la magia en Onaloshá:

En un sentido doctrinario estricto, Magia y Religión son de hecho dos universos que no se tocan. La Magia tiene su base en la sabiduría que a su vez está fundamentada en el temor de Dios, en tanto que la Religión tiene su base en la devoción que está fundamentada en el amor de Dios. Entonces Religión y Magia son cosas diferentes.

Así pues, que Magia es un término que debería ser usado sólo en sistemas como la Qabalah, la magia sumeria, la magia rúnica, la teurgia, la goecia, la magia tántrica hindú y algunas formas de chamanismo; y nunca en las manifestaciones religiosas, como el neo-paganismo o las reglas Orishas.

Recuerdo que una vez, estaba explicándole la base de la magia a un grupo de personas, les pedí que me dijeran algún objetivo para un ritual, unos dijeron amor, otros dinero, otros desarrollo espiritual, entonces lo que hice fue darle a cada uno el objetivo que me dijo el otro, y les pedí que cada uno de ellos me diseñara un ritual a tal efecto.

Casi unánimemente todos sus rituales que ellos hicieron consistían en lo mismo: Preparaban el ambiente, levantaban un círculo de poder y luego llamaban a un Dios adecuado al propósito que buscaban y les suplicaban por su ayuda. Mis pupilos estaban equivocados, no comprendieron la base de la magia y por eso fallaron miserablemente: Eso que

hicieron, es religión no es magia, un mago habría pasado por un proceso de purificación, hubiese preparado el ambiente, levantaba el círculo y luego conjuraría a una potencia celeste, obligándola a obedecer por el conocimiento de los nombres de poder y los signos secretos. Luego la despediría y le ordenaría volver cada vez que él la invoque.

Recuerdo también haber leído a más de un autor decir que la Magia en santería tenía mucho que ver con la Magia Qabalística, y que de hecho tenían el mismo principio de funcionamiento, y llegaron a comparar a los Orishas con los Arquetipos del Inconsciente Colectivo de Jung. Un error verdaderamente imperdonable para un ocultista que se precie de serlo. Por cierto, que no sé que habría sido de la vida de los movimientos neo-paganos si no fuese porque Jung se inventó esa patraña del inconsciente colectivo. Pero ese es otro tema.

Ahora fijese usted: En realidad la santería y todas las reglas Orishas —Onaloshá incluida— no son sistemas mágicos, son sistemas mágico-religiosos o también puede decirse que es religión mágica; pero como todo el mundo se refiere a las obras de santería como magia, entonces yo voy a llamarlas magia también. Hecha esta aclaratoria puedo seguir:

Mientras transiten onaloshá, a cada paso del camino, se encontrarán con elementos mágicos, así que hay muchos elementos que se usarán en la Magia y en el Ritual; no son cosas complicadas, ni son complicados los rituales, hay oraciones en claro español y otras en yoruba. A mí me gusta que sólo se hagan

pequeñas saluciones en yoruba, principalmente para moyugbar, y todas las otras oraciones sean en el español más sentido y personal que la persona pueda hablar.

Lo esencial es comprender, que la magia es un medio de poder acercarnos y comunicarnos con el poder divino, unos tienen la concepción de que la Magia es una forma espiritual que tiene el mago para afectar al mundo físico; pero esta definición es completamente incorrecta. Usted puede creer que esto es de este modo si es que no conoce la magia sino por fuera; pero si la conoce desde dentro sabrá que esta definición es incorrecta.

La magia la usamos para comunicarnos con el reino espiritual, no para modelar el mundo físico, lo que ocurre en ocasiones es que al comunicar nuestras ideas al mundo espiritual, el mundo espiritual responde generando un efecto en el mundo físico. Pero la magia es hecha, bien sea que tenga manifestación en el mundo físico, en el mundo espiritual o en ningún mundo. Lo importante es que el Mago entre en contacto con su propio mundo espiritual, es ahí a donde va dirigido el empeño mágico.

Así que si uno quiere amor, dinero, o salud, la magia es un medio para hacerle saber a la dimensión divina de la persona, a su santo, a su protector, al dueño de su cabeza, que cosas necesita, y si se le da los medios al Santo para responder, entonces normalmente el Santo responderá arreglando la situación.

Es claro que el mago en esta clase de sistemas no tiene mucho control sobre los procesos que ocurren, eso puede ser una desventaja para algunos, porque la mayoría de las veces el Santo resuelve la cosa de un modo diferente a lo que el mago quería que ocurriera; pero por otro lado es un verdadero alivio no tener que estar controlando todo sino depositar nuestra fe en que nuestro Orisha sabrá lo que mejor nos conviene en cada momento.

Bien, en un punto anterior nombré de pasada, que el practicante mágico debe comprender la ley de causa y efecto, las leyes de analogía o correspondencia, las leyes de atracción, y las prácticas de la magia natural y la magia simpática.

En realidad no quiero extenderme mucho sobre esto, porque la teoría no siempre es bien recibida por las personas, pero en general diré que la operatividad mágica, es siempre una representación simbólica de nuestra situación y de nuestro deseo, de modo que mientras más claramente representemos nuestros deseos mediante símbolos físicos, gráficos, o sonidos, más efectivamente comunicaremos nuestras intenciones al espíritu y más efectivamente recibiremos la respuesta que necesitamos, aunque no siempre sea la que queremos.

Sea como sea, todo el camino mágico empieza para el practicante de onalsha cuando monta su bóveda espiritual o cuando va a un templo, o casa donde tengan una bóveda espiritual, así que es mejor empezar por ahí.

La Bóveda Espiritual

La bóveda espiritual es el nombre que se le da en las reglas espiritistas y en onaloshá al altar donde se hacen los rituales... El Altar debe ser permanente, esto quiere decir que no puede ser desmontable sólo para el uso del ritual, ni tampoco puede estarse moviendo de una posición a otra por mero capricho. Tenga esto en mente cuando vaya a instalar una bóveda.

Las únicas bóvedas movibles son aquellas que se montan en el monte o en algún lugar, como digamos un árbol en el patio de su casa, estas se pueden montar para su uso puntual, y luego se retira todo y se deja muy limpio. Si usted va a la montaña—hablo de la montaña de Sorte, la morada de Maria Lionza; pero en realidad puede ser cualquier montaña— a hacer una obra, puede montar su altarcito con sus imágenes en cualquier roca que le sirva.

Al instalar una bóveda, estará abriendo un portal para que el reino espiritual y el reino material entren en comunicación. No instale la bóveda en su habitación, porque es probable que empiece a sufrir problemas para dormir.

El lugar escogido para el altar debe ser el sitio que mejores energías tenga en la habitación seleccionada, si no sabe cual es el lugar, suelte dentro de la habitación vacía a un perro o a un gato, y en el lugar donde se eche a dormir ese es el mejor lugar;

otro modo es usar varillas radiestésicas o un péndulo, para definir el sitio.

Una vez que se ha definido el lugar se procederá a armarla; debe constar de una mesa de madera o algo que haga esta función, deben evitarse las mesas de vidrio por razones principalmente de energía. La mesa debe estar cubierta con un mantel blanco de tela de algodón o similar; deben evitarse en lo posible, los manteles de material sintético, y es completamente prohibitivo los manteles de hule.

En el medio de la Mesa, un poco a la derecha estará una imagen del Orisha al que la persona le tenga devoción, o si no se es devoto de ningún santo particularmente, se puede colocar una imagen del Gran Poder de Dios, o De Nuestra Señora de las Mercedes que es Obatalá... También en el centro pero algo más a la izquierda debe estar una imagen de la Reina Maria Lionza, o sino una imagen de la Divina Pastora que es también la Reina Maria Lionza; entonces los santos van a la derecha y los eggunes a la Izquierda... Cada imagen de las nombradas debe tener frente a sí un platito donde encenderle velas, y debe haber un platito en el centro para cuando una misma vela se ofrezca al mismo tiempo a los santos y a los eggunes...

Deben colocarse 7 copas de vidrio transparente, si no se pueden conseguir las siete copas, deben usarse seis vasos de vidrio transparente y una copa; debe tenerse una imagen de metal de cristo crucificado... Estas 7 copas se colocan como un semicírculo frente a las dos imágenes centrales, y el cristo debe

ir dentro de la copa que está en el centro de las otras 6 copas o de los otros 6 vasos. El semicírculo debe estar de tal manera, que el lado cóncavo esté hacia usted, y el lado convexo esté hacia donde está la imagen del santo y del eggún.

Se debe tener agua bendita por un sacerdote de la religión o de alguna otra religión reconocida, esta agua debe llenar los mencionados recipientes, y permanentemente se debe vigilar que esa agua no se evapore por completo, ni se ensucie ni se llene de animales... En el caso que le sea muy difícil hallar agua bendita puede empezar bendiciendo usted mismo el agua con un conjuro muy simple:

Ponga su mano dominante sobre el corazón y la otra sobre el agua que debe tener en algún recipiente, diga muy sentidamente:

¡Alabado sea Zambí!
En el nombre de las tres divinas personas
Oloddumare, Olofi y Olorún
Y en el nombre de las tres potencias
Maria Lionza, Guacaipuro y el Negro Felipe
Sea purificada esta agua y bendecida
Con la bendición de todas las cortes
Y el Ashé de todos los buenos Orishas.
¡Alabado sea Zambí!

Recuerde que todo lo que implique transmisión de energía se ve ampliamente beneficiado con la visualización y con la fe, así que tenga fe de que su bendición ha sido realizada y que esa agua está bendecida.

Aunque la explicación de esto es más para los del sendero interno, sería bueno que se dijera acá que las siete copas representan los siete centros de energía del cuerpo, donde se asentarán los siete Orishas principales; cuando pase un cierto tiempo, la persona logrará conectarse tanto con la bóveda que si el agua se agota en una copa, tendrá fallas de energía en ese centro... Esto puede parecer una desventaja pero no lo es, puesto que la relación bóveda-persona es reversible, y eso significa que cuando esté bajo de energía en uno de los siete centros solo debe limpiar y llenar de nuevo la copa y la energía mejorará instantáneamente.

El cristo siempre debe estar mirando hacia nosotros cuando nos paramos frente al altar, o en el fondo de la copa, mirando hacia el techo pero con los pies en nuestra dirección, y puede estar cubierto completamente con agua, pero esto depende más de las dimensiones de la imagen y la copa.

Recuerde que en la mesa, debe quedar espacio para poner otros velones, poner ofrendas o cosas por el estilo, así que recomendamos que el espacio sea el suficiente teniendo en cuenta estos detalles. Es probable que con el tiempo, nuevos santos vayan incorporándose, y usted vaya ampliando y reordenando en niveles las imágenes; esto es natural y correcto, yo lo que le estoy explicando es la base, ya después usted va a ir modificándola según sus experiencias y sus necesidades.

Ahora deberá trabajar constantemente con la bóveda y mantenerla limpia, recuerde que al menos una vez a la semana deberá balancear la bóveda que no es otra cosa que limpiarla, ordenarla, sacudir el polvo que acumulen las imágenes, lavar el mantel si lo requiere, cambiar el agua de las copas, llenarlas de agua bendita nueva, y por supuesto encender alguna vela y llamar a los espíritus a venir al portal.

Recuerde que la bóveda es un pedazo del cielo en su casa, y recuerde que es un portal siempre abierto por donde los espíritus deberán poder pasar hasta este mundo.

La conexión con la bóveda la establece la persona con el trabajo, lo primero que deberá hacer es sentarse frente a ella todos los días, verificar el estado del agua, renovarla si lo desea, encender alguna luz y dedicársela al fortalecimiento de la conexión de usted con la bóveda o el fortalecimiento del poder del portal.

También deberá elevar oraciones a los espíritus y a los santos... Como en la regla se dice que el muerto parió al santo, primero se hacen las oraciones a los espíritus de las cortes, y a los guías del cuadro de la persona, esto se hace recitando el padre nuestro, el ave maría, el gloria, la salve y los salmos, también se pueden usar las oraciones selectas de Allan Kardec. A los espíritus siempre se les ora en cristiano porque casi todos los espíritus de las cortes son cristianos. Al finalizar la persona puede moyugbar a los santos de la forma que acostumbre o como se le enseñará más adelante en capítulos posteriores.

Esto es todo lo que debe hacer; pero debe ser constante porque el portal debe tener el poder suficiente para servir de puente entre los mundos, y el orar y el moyugar, las luces y las flores ofrecidas, dan energía a los santos y espíritus para crear ese túnel de conexión.

No olvide cuando vaya a renovar el aura siempre decir algo como:

*Como hay paz en el cielo
Sea hecha la paz en esta casa
Con esta agua bendita que renuevo
Renuevo la luz y la energía
de mis espíritus y santos*

Para finalizar recuerde: Evite hacer sesiones con espíritus los lunes, y no debe empezar a trabajar en la bóveda justo después de armarla si no ha purificado el ambiente con una limpieza energética.

Limpieza Energética:

Hay muchas formas de limpiar un ambiente, así que les nombraremos algunas:

Limpieza con Alcanfor:

El alcanfor es excelente para limpiezas áuricas y también para limpiezas de hogares... Para limpiar el espacio donde va a trabajar, coloque una pastilla de alcanfor sobre un cuadrado de papel de aluminio

(papel estaño) en cada esquina de la habitación, si tiene muchas esquinas o si va a limpiar una casa entera, colóquelas en las puertas y frente a las ventanas (por dentro); al lado del alcanfor coloque un vaso de agua, y una vela blanca encendida; alabe a Zambí, invoque la protección de los Orishas guerreros, especialmente a Oggún, y a las personas de santos: San Jorge y San Miguel Arcángel, pídale en el nombre de Olofi, también recurra a los espíritus de la corte libertadora, pídale a ellos en el nombre de Dios Todopoderoso que Limpíen ese ambiente de toda negatividad, y que lo mantenga protegido siempre.

Usted puede hacer su propia oración, de hecho es lo más recomendable, ya le dije a quién tiene que pedirle, pero de todos modos le voy a dar un ejemplo, nada más no se me mal acostumbre:

Alabo a Zambí desde mi corazón

*Pido que tú, Dios Todopoderoso y Eterno
me escuches y me envíes a tus Santos Orishas
para que me protejan en esta santa hora y lugar*

*En el nombre de Olofi y de Su santo Cristo,
Nuestro Señor Jesús*

*Invoco la protección del Orisha Oggún,
padre mío, Guerrero Poderoso y Noble*

A San Jorge y a San Miguel Invoco también

Y a los hermanos de la corte libertadora

*Para que me ayuden a deshacer cualquier amarre y
obstáculo que haya en mí, en mi casa, mundos y
asuntos.*

Que todo mal pase a estas pastillas y que sea quemado tal como se quema el alcanfor

*Y que todo sea para bien mío y gloria tuya
Zambi bendito, Amén*

Encienda las pastillas de alcanfor, deje que se consuman las pastillas y las velas. Hecho esto, se toman los vasos de agua y se tiran fuera de la casa en la calle, porque en el agua se van a acumular los residuos negativos.

El papel aluminio quedará con marcas de la combustión del alcanfor, úselo como un indicador del nivel de la energía que acaba de limpiar, si está muy negro y quemado, había mucha energía pesada, si le queda la duda sobre si fue completamente limpiado, puede repetir el procedimiento hasta sentirse a gusto; si está sólo con manchas marrones o con ligeros colores, sabe que todo está bien.

Nota: Si después de dos pastillas de alcanfor sigue saliendo muy negro, es aconsejable buscar otro método de limpieza más poderoso.

Otra con Alcanfor:

Una variación de la técnica anterior, implica el uso del alcanfor sobre brazas ardiendo, de modo que el humo blanco irritante que desprende sea paseado por la habitación, a modo de sahumero, se puede usar el alcanfor como un elemento más en una preparación más complicada que puede contener también Mirra e Incienso.

Por último debo decir que se puede hacer esto mismo con personas, para ello se sienta a la persona, se le pasa la pastilla de alcanfor alrededor del cuerpo de la cabeza a los pies, sin tocarlo, con la intención de que la energía negativa pase de la persona al alcanfor, y luego se quema sobre el cuadrado de papel aluminio unos centímetros alejado de sus pies, frente a la persona, elevando una oración a Oggún y a los espíritus de la corte libertadora.

Al finalizar es bueno que se vea como quedó el papel de aluminio, lo que verá es como una foto del aura de la persona, y si sale muy oscura estaba rodeada de cosas oscuras... vea si distingue algunas figuras, en ocasiones se ven cosas en extremo claras que hablan de la situación de la persona y de la causa de estas situaciones. La mismas aclaratorias son válidas, si usted quiere saber si mejoró o no mejoró, puede quemarle otro alcanfor; si ve que sigue mal debe usar otro método más fuerte como por ejemplo una limpieza con tabaco, unas velaciones o unos baños.

Baños:

A parte de lo que se nombró en el apartado de alcanfor, también es bueno hacer unas infusiones de hierbas, bendecidas y con ellas lavar los pisos donde está la bóveda, el quemar esencias y varillas aromáticas también funciona excelentemente bien.

Las hierbas de limpieza pueden ser muchas, yo prefiero lo más tradicional, la ruda, el romero, la alba-

haca y el cariaquito morado... Como sea siempre es recomendable usar las hierbas en grupos de tres; lo mismo aplica con las esencias, siempre en grupos de tres, de este modo se aumenta el poder de las mismas... Hierva las plantas elegidas y luego cuando se enfríe limpie los pisos, con esa agua diluida en el agua que usa con el trapeador.

Las hierbas en infusión se pueden usar para bañarse y limpiarse de las malas influencias; recuerde siempre que es mejor si usted recoge las plantas por usted mismo, en lugar de comprarlas en un mercado, si va al monte a buscar las hierbas le recordamos que pida permiso a Ossain para tomar las hierbas explicándole que es lo que pretende hacer, luego se le pide respetuosamente a la planta que le de a uno unas ramas y hojas con el ashé para hacer lo que quiere y córtelas. Si lo desea deje nueve monedas para Ossain en el monte, como su derecho.

Como nota final hay que recordar que también hay baños astrales preparados de venta en algunos sitios especializados, en ese caso habría que seguir las indicaciones del frasco.

Tabaco:

Otra forma excelente de limpiar es por medio del tabaco; para ello solo debe asegurarse de que el tabaco sea blando.

Se conjura el tabaco y se fuma, esparciendo el humo. Recuerde siempre que el humo del tabaco no

se traga a diferencia del cigarrillo, sólo se aspira, se retiene en la boca y luego se expulsa, es conveniente que tenga a mano un recipiente para escupir. Si no escupe la saliva con el tabaco entonces puede que sufra una borrachera con tabaco, y por experiencia le digo que es lo más desagradable que puede haber, tenga cuidado si es primerizo.

El conjuro del tabaco puede asumir formas muy largas y complejas pero puede el principiante conjurarlo así:

*En el nombre del padre, del hijo y del espíritu santo
Oloddumare Olofi y Olorún
En este momento y en esta hora,
pido permiso para trabajar
Conjuro este tabaco
con el poder de mis santos y espíritus
Para que con su humo se destruya
toda influencia negativa
Todo trabajo físico o espiritual que se haya hecho o
se esté haciendo para perjudicarme
Y toda presencia negativa que esté en este espacio
Gallo que Canta, Niño que Lloro, Perro que Ladra
Olofi Olofi Olofi
Ashé Ashé Ashé*

En este conjuro del tabaco deliberadamente omití la mención directa de Zambi, porque quiero mostrar que decir padre hijo y espíritu santo, Oloddumare, Olofi y Olorún, es de hecho invocar a Zambi. Y decir al final Olofi Olofi Olofi es también lo mismo. Así que lo importante es que siempre se acuerde de Dios al principio y al final.

Si la persona tiene algo de conocimiento y poder puede ir palmeando y zapateando por la habitación mientras esparce el humo, diciendo con voz fuerte y decidida:

Eshú Batié Sordde

Esto le dice a toda la fuerza discordante que se vaya, pero no todo el mundo tiene fuerzas para decirle a Eshú que se vaya, y si no tiene la fuerza puede pasar una de dos cosas: que Eshú no le haga caso y no se vaya, o que Eshú se sienta molesto y cobre venganza; por eso asegúrese de saber lo que hace.

El fumar el tabaco es todo un arte pero si sólo está limpiando fúmelo rápido, esparciendo bien el humo; si empieza con la mano derecha (para sostener el tabaco) fúmelo todo con la derecha, si empieza con la izquierda todo con la izquierda; no lo cambie de mano porque lo cruza, tampoco lo ponga entre el dedo índice y medio como si fuese un cigarro normal porque también lo cruza; esto significa que corta su acción y rompe el curso de la energía... tómelo siempre con el pulgar, índice y medio de una sola mano.

En el caso que tenga que cambiarlo de mano o tomarlo con las dos manos, asegúrese de terminarlo con la misma mano con la que empezó.

Cuerno e' Ciervo (Amoniaco):

La última forma de limpieza que comentaremos aquí es el uso del amoníaco diluido en agua usado a modo de limpiador de pisos con el trapeador común. El cuerno e' ciervo es de hecho una dilución de Amoniaco en agua al 25% Volúmen sobre Volumen. El Cuerno e' ciervo se puede disolver incluso más al añadirlo al agua del trapeador.

También se puede usar para hacer una limpieza de la cabeza, para limpiar profundamente a alguien de toda negatividad, pero es un producto delicado por eso no aconsejaré aquí su uso de esta manera. Sólo diré que cuando la persona está muy cargada de negatividad el cuerno e' ciervo hace mucha espuma, en el pelo, sino no hace espuma.

Lo que sí podría hacerse, espero que sin peligro, sea apenas humedecer la punta de un dedo en el cuerno e' ciervo, y hacerse una pequeña cruz en la frente, y en la nuca. Una vez más, si va a hacer esto, que sea con cuidado, verifique que no es alérgico a la sustancia antes de usarla.

A los espíritus negativos les molesta mucho el amoniaco. Por eso los espanta con gran efectividad. Incluso puede usarse para deshacer maleficios graves o en el proceso de desenterrar obras malignas.

Corteza de Coco:

Una última forma muy simple de purificar cualquier cosa es esparciendo el humo que desprende la corteza fibrosa del coco cuando es quemada.

—O—

Hay muchas cosas por contar aún, pero eso lo haremos más adelante... Sólo queda decir para cerrar este capítulo que aquí están bases muy importantes para el comienzo de la actividad, y que ya es cosa del aspirante ponerlas en práctica y acercarse al mundo espiritual el cual es peligroso pero maravilloso también.

Capítulo Cinco: Los Orishas Arcanos

Antes de escribir este capítulo he pensado y re-pensado la manera en la cual puedo introducir a los Orishas, para que el aprendiz pueda irse identificando progresivamente y comprendiendo su significado profundo. No quisiera tener que escribir, una descripción breve, insípida y general de cada Orisha, como hacen en casi todos los libros de Santería, pero tampoco me gustaría extenderme sobre los patakíes y peculiaridades sobre el Diloggún (oráculo de los caracoles), que es donde normalmente los Orishas hablan.

Así que voy a hacer un intento muy poco común, que algunos agradecerán, y otros aborrecerán; porque ya saben que no se puede complacer a todo el mundo todo el tiempo: Voy a mostrar que los Orishas son más que deidades de un pueblo africano, o las supersticiones de una etnia perdida, de un pueblo atrasado y olvidado, sino que son representaciones comunes a toda la existencia porque son personificaciones de los poderes naturales que crearon el universo y todo lo que hay dentro de él.

Para esto, me voy a valer de la vieja costumbre de las reglas Orishas de hacer conexiones y asociaciones con otros sistemas, y formar sincretizaciones.

¿Con qué voy a sincretizar a los Orishas?, pues con una de las representaciones esotéricas más conocidas del mundo: Los arcanos mayores del Tarot, en específico el Tarot de Marsella.

Ahora bien, por si usted no lo ha entendido, le explico bien cual es el objetivo de esto: Voy a hablarle de cómo están representados en el mundo de los Orishas los 22 poderes fundamentales con los que se construyó todo lo que existe. Estos mismo 22 poderes pueden luego ser asociados a otros símbolos de poder, como por ejemplo las 22 letras hebreas.

Si uno conoce la Qabalah, sabe que esas 22 letras hebreas y los 22 senderos del árbol de la vida, son representaciones de los bloques energéticos con los que el universo entero está construido. Así que es perfectamente compatible con el concepto más elevado que se tiene del Orisha: Un Orisha es un poder de Dios, por medio de este poder, Dios crea, sostiene y destruye a todo lo creado.

Es claro que si nos acercamos a la Qabalah teórica —de ningún modo la práctica— podríamos hacer otro grupo de sincretizaciones, pero eso lo dejaré para después, cuando entre a enseñar con profundidad a los siete principales Orishas, de nuestra Onaloshá.

Entonces mire usted que cosa tan espléndida: Por un lado le enseño que significan profundamente los Orishas, le enseño lo que significan los arcanos del tarot, y les doy un medio para poder representar a sus Orishas tanto a nivel oracular como mágico. ¿Qué más se puede pedir?

Existe por ahí un llamado Tarot de los Orishas, en lo personal lo conozco y me gusta bastante, sin embargo, es un juego de cartas que en el sentido estricto de la palabra no podría llamarse Tarot, porque se separa de la estructura tradicional de todo Tarot. Por eso voy a utilizar el Tarot de Marsella, que es más conocido y más tradicional.

Arcano 0 - El Loco – Elegguá/Eshú:

El loco muestra una figura que anda errante por el mundo, pareciera que un perro le rasga sus vestiduras y él sigue caminado. El loco está vestido como un bufón medieval.

Arcano 0 - El Loco

El Loco es un arcano que habla del caos que surge en el momento del final y del comienzo. En efecto cada vez que algo empieza o termina pasa por un proceso de desasosiego, esto lo puede usted ver en su vida con mucha facilidad. Cada vez que algo co-

mienza hay una incertidumbre de hacia donde va ir este nuevo impulso, hay dudas, pero hay mucha alegría y expectación. Por otro lado cuando algo termina, aunque esperáramos que terminara, siempre queda como un vacío.

El arcano 0, en realidad no tiene ningún número, por ello aunque muchos lo ubican al principio de los demás arcanos, otros también lo colocan al final. Esto no es raro, porque el Tarot, es decir los arcanos mayores, representan los poderes creadores, sostenedores y destructores del universo, por ello, una vez llegado al final se retorna al inicio, es una rueda, la rueda del tarot.

Ahora bien, el hecho de que el loco no tenga ningún número es porque de hecho el loco está situado entre cada uno de los Arcanos, porque cuando la energía transita de una forma a la otra, de un tipo de Ashé al otro siempre lo hace por medio del Loco.

Si usted conoce algo sobre los Orishas, podrá entender con claridad porqué el Loco es una representación del Poder Orisha llamado Elegguá o Elegbara. Pero si aún no lo entiende preste atención:

Elegguá es el dueño de todos los caminos, los cuales recorre permanentemente, pero también es el que abre y el que cierra todos los caminos, y todas las puertas. Elegguá es un Orisha poderoso, aunque hay algunas personas que no lo entienden así porque no comprenden su significado real, muchos creen que es un simple protector de las casas.

Elegguá debe ser entendido como la base de todo sistema Orisha, sin su bendición nada puede ser hecho, Él está en el origen y en el final de todas las cosas. Este es uno de los siete Orishas Mayores de nuestra Regla, así que profundizaremos en él después.

Tal como el Loco, es muy impredecible, a veces muestra un aspecto positivo que es el que se conoce como Elegguá, pero a veces muestra un aspecto caótico y destructivo que es lo que normalmente es llamado Eshú.

Eshú y Elegguá no son diferentes en esencia, son la misma energía, la diferencia es que la primera está corriendo de manera libre y caótica, y la segunda bajo una influencia positiva.

Obatalá, es quien hace que Elegguá pueda dejar de comportarse como un Eshú haciendo travesuras, y se comporte bien. Porque Elegguá es el caos del inicio y del final, lo cual significa que es una potencialidad pura, que si es bien dirigida abre los caminos y que si es mal dirigida los cierra.

El hecho de que el Loco sea también la transición entre un Arcano y otro, también explica el porqué es por medio de Elegguá que se puede hacer cualquier obra. Los santeros dicen que Elegguá es amigo de todos los santos y por ello es que él interviene solicitando a unos y a otros y nadie les niega los favores. Pero es incluso más complicado que esto: Los pae de santos, en el candomblé, dicen que Elegguá es en sí Eshú, para ellos Eshú no es malo, sino que es

mensajero de los Orishas, y es el poder combinado de todos los Orishas. De modo que todo lo que un Orisha hace, lo hace por medio de un Eshú (o Elegguá) que tiene a su servicio.

Elegguá es muy cercano a Obatalá, y a Olofi, en muchas historias es Él el que avisa a estos seres lo que ocurre.

Note usted que el hecho de que la figura del loco sea un bufón no es una falta de respeto para el Orisha, lo que pasa es que en los tiempos medievales, el bufón era un personaje muy excéntrico que era el único que podía decirle al rey lo que quisiera sin temer ningún castigo; del mismo modo Elegguá puede comunicarse con los Orishas Mayores, y con el Mismo Dios de una manera franca y directa. De ahí su enorme poder e influencia.

Cuando se está trabajando con oráculos, y sale el loco, simboliza algo que se abre, algo que se inicia, pero no se sabe exactamente si es bueno o malo, hay una sensación de confusión porque la manifestación no está todavía acabada como para poder ver con claridad. En estos casos es bueno propiciar a Elegguá, porque si tenemos su favor podemos tener la seguridad de que el cambio que se inicia es para mejor, nos concederá crecimiento y maduración.

Si la carta está mal aspectada puede ser que en su vida Elegguá esté manifestándose como un Eshú, entonces tiene problemas y todo le sale mal o se le obstruye, en este caso hay que acudir a Obatalá para que apacigüe a Elegguá y lo haga benéfico.

La energía de este arcano puede entrar en su vida en la forma de un suceso inesperado o una persona que le haga reír mucho.

Arcano I – El Mago – Inlé:

El Mago, nos muestra a un hombre, sosteniendo una varita en la mano, y estando frente a una mesa llena de elementos, herramientas, implementos, etc.

Arcano I – El Mago

El mago significa el ordenamiento del caos del loco, de modo que surge la vida inteligente. Por ello, el mago tradicionalmente representa la inteligencia, la habilidad y la destreza, la capacidad de adaptación de la vida al ambiente, y el ingenio.

Puesto de este modo podría llegar a pensarse que este Arcano nos está hablando de Oggún, el Orisha del trabajo y la laboriosidad. Sin embargo, aunque

puede uno aceptar que Oggún pudiese hablar por esta letra también, la fuerza primaria aquí es Inlé.

Inlé es un santo que mucha gente ignora, la gente piensa que Inlé era sólo una forma más antigua de Ossain, el Santo del Monte. Pero esto es sólo parcial. Es cierto que antes de que se hiciera Ossain en Oshá, el conocedor máximo de hierbas era Inlé, luego que llegara Ossain, Inlé fue si se quiere desplazado de su lugar como médico y hierbatero. Pero ser médico y hierbatero no es la base de Inlé, aquí es donde radica su belleza.

Inlé era realmente pescador, pero también era cualquier cosa que hiciera falta, así que era cazador, mucho antes que Oggún y que Ochossi cazaran, era agricultor, antes que Orisha Oko, era el médico antes que Ossain, y era brujo antes que Shangó. Pero Inlé, no era nada de estas cosas como tal sino que las hacía cuando había necesidad.

Por lo tanto, Inlé representa la vida cuando no ha sido condicionada y es flexible y abierta, capaz de ingeniárselas y resolver los problemas, adaptándose, haciendo lo que haya que hacer, y siendo lo que sea menester.

Inlé es la imagen perfecta para resumir la influencia de esa energía que llamamos El Mago. Este Orisha representa la inteligencia diáfana y sencilla, práctica y directa del Mago, la cual es diferente de la sabiduría intelectual de la Sacerdotisa y del misticismo del Ermitaño.

A nivel oracular, el mago significa que usted tiene que adaptarse y usar su inteligencia, que debe dejarse de tonterías y clasificaciones, y echar mano de los elementos y herramientas de las que disponga para resolver sus problemas y los problemas de los otros.

Si la carta sale mal aspectada significa que está desconectado de su inteligencia natural, la mejor forma de resolver esto es mediante Inlé, así que vaya a pescar, vaya al campo, y ahí en el monte, contacte con Inlé, ofréndele y pídale que le abra su inteligencia.

Si tiene la bendición de Inlé, su casa prosperará, y todos sus emprendimientos serán resueltos con facilidad. Sus bloqueos de aprendizaje desaparecerán y usted disfrutará de su trabajo. Por ello cuando esta carta surja, trate de propiciar a Inlé.

La energía de este Arcano puede entrar en su vida en la forma de un hombre joven, hábil con las manos.

Arcano 11 – La Sacerdotisa – Yewa:

La sacerdotisa muestra a una mujer joven, con un libro en la mano, protegida por un velo.

Arcano II - La Sacerdotisa

Representa la profunda intuición, la intelectualidad, y la preservación de los misterios.

Hay muchos otros símbolos interesantes en la Sacerdotisa, virginidad, soledad, erudición y pureza. Todos estos símbolos son muy profundos, y pueden dar un poco de luz sobre este arcano tan misterioso.

La Sacerdotisa representa el subconsciente, el mirar hacia el futuro, porque la vida inteligente del Mago evoluciona, de modo que ahora no sólo se adapta a lo que surja sino que obtiene conocimiento sobre esa experiencia, y lo conserva, el conocimiento entonces empieza a crecer, y necesita ser protegido.

Ahora bien, quizás el que diga que este Arcano es una manifestación de Yewa puede resultar confuso, porque Yewa es poco conocida, y mucha gente simplemente la ven como la Santa de la Muerte. Muchos tarotistas a los que les explico estas cosas creen que Yewa debe hablar es en el arcano número XIII pero no es así.

Según los Patakíes, Yewa era hija de Oddúa, el Gran Orisha que es Dueño de la muerte. Y era virgen, entonces Shangó quiso seducirla, ella se enamoró de él y cuando Oddúa se enteró se molestó mucho, entonces la misma Yewa le pidió que la enviara a un lugar donde nunca viera a ningún hombre, y Oddúa la envió al cementerio, y desde entonces ella es dueña del cementerio, y presenta a las almas a Oyá.

Como puede apreciarse, Yewa no es diosa de muerte, es diosa de muertos que es diferente, ella no mata a nadie, está en el cementerio evitando el contacto con varones, esta soledad es una marca inconfundible de la sacerdotisa. Nótese también que Yewa incluye los otros elementos más característicos del Arcano II, virginidad, pureza, castidad femenina, conocimiento, incluso la intuición. Porque es bien sabido que los oráculos que dicta Yewa son muy exactos, y sus hijos son tenidos como grandes adivinos.

Esta carta significa que necesita aislarse un poco y concentrarse en el estudio, en profundizar en el conocimiento, y que necesita desarrollar su intuición. El desarrollo de la intuición no es de hecho una parte optativa de la vida sino algo que obligatoriamente hay que hacer, sea de modo conciente o inconciente, porque la intuición es la base preliminar sobre la cual se construye el verdadero intelecto. Así que cuando sienta que está siendo bamboleado violentamente por las necesidades de la carne, los deseos y la ociosidad; y esta carta aparezca, vaya a un

cementerio, propicie a Yewa, pídale su bendición, para que ella le enseñe como permanecer fiel a sí mismo, y como evitar los engaños de los demás.

La energía de este arcano puede entrar en su vida en la forma de un estudio o carrera, y en la forma de una mujer muy estudiosa y callada, que tiene dificultad para relacionarse.

Arcano III – La Emperatriz – Yemayá:

La emperatriz muestra a una mujer, coronada, con un cetro muy largo y un escudo de águila. Es la gran madre del Tarot, y simboliza el incremento de la energía femenina en su rol de procreadora fértil. En términos generales la emperatriz representa un Arcano femenino y maternal. Con una inteligencia limpia y práctica como la del Mago, pero mucho más culta y con más recursos, debido a que es una evolución de la sacerdotisa.

Arcano III – La Emperatriz

La energía femenina, organizadora y concedora de la sacerdotisa ahora toma ese conocimiento y en base a eso crea aspectos nuevos y rige sobre ellos.

Esta energía es claramente la energía de Yemayá: Orisha del Océano, madre nuestra. Yemayá es probablemente la Orisha más conocida, junto con Shangó y Obatalá, su poder es inmenso, inconmensurable, como el océano mismo. Es un Orisha muy maternal y muy práctica, es compasiva y noble. Es la mujer perfecta en todos los sentidos. Yemayá es una Orisha principal, y por ello se hablará de ella más adelante.

Yemayá es madre de varios Orishas y hay Orishas de los que no es madre pero también los cría. Por ejemplo Oshún, su hermana, es la madre de los Gemelos Ibeyis, pero a los gemelos los crió Yemayá porque a Oshún le gusta mucho fiestar.

Yemayá a un nivel interno es la fertilidad. Fertilidad que abarca todos los campos, porque toda vida surgió del Mar y Yemayá es el inagotable mar. Profundo, poderoso, misterioso, intuitivo, psíquico. Yemayá es el corazón humano.

Cuando esta carta aparece, simboliza la presencia o necesidad de la inteligencia práctica femenina, esta carta habla del hogar y de los hijos, dice que hace falta evitar la frivolidad, y permitir la creatividad y la espontaneidad.

Yemayá hablando en esta carta da su bendición, si está mal aspectada, indica inarmonía en el hogar, y desajuste en las funciones vitales femeninas. Por

ello siempre es bueno propiciar a Yemayá, para que ella restaure la armonía en la familia y nos proteja siempre de todos los males.

La energía de este arcano puede entrar en su vida en la forma de un embarazo o un casamiento.

Arcano IV – El emperador – Aggayú:

El emperador muestra a un hombre mayor con barba blanca, que sostiene un cetro y parece estar con las piernas cruzadas como haciendo un cuatro, a sus pies está un escudo.

Arcano IV – El emperador

El emperador es el símbolo del poder. Una vez que todas las cosas y los seres han sido creados por la Emperatriz, surge la energía de enseñorearse sobre lo creado, este impulso dominante y agresivo es el Arcano del Emperador.

Hay muchos que ven esta como una carta negativa debido a que la energía del emperador dentro de la vida de las personas tiende a desplegarse sin control y a volverse destructiva. Sin embargo la energía del emperador no es intrínsecamente negativa, es sólo que es arrolladora y poderosa y no todo el mundo es capaz de tener el poder sin corromperse.

Para nosotros el Emperador es Aggayú Solá: Aggayú es un Orisha Solar, Mayor, Tremendamente poderoso, es la energía radiante del fuego, pero en sus orígenes, por eso es que se le asocia con el volcán y el fuego que emerge desde dentro de la tierra, también se le asocia con el Sol, y muchos dicen que es el Padre de Shangó que tal como hablaremos más adelante es la energía del fuego.

Sin embargo existen historias que aseguran que Aggayú es el hermano de Shangó, y de hecho su hermano gemelo. Hay un patakí que dice que cuando Shangó era rey, el pueblo estaba molesto y por eso, siguiendo la tradición, se ahorcó. Entonces llegó desde otras tierras, su hermano gemelo Aggayú, y como Aggayú tenía el conocimiento de la pólvora y las explosiones, pronto pudo eliminar a los enemigos de Shangó, y como eran gemelos la gente creyó que era el mismo Shangó resucitado.

La energía del emperador siempre ha estado relacionada con el signo de Aries, y por ello muchos relacionan automáticamente al emperador con Marte, el regente de Aries. Pero yo siento con mucha más claridad la presencia de Aggayú en esta carta que la de Oggún (el Dios de la Guerra Yoruba, que se aso-

cia a Marte). Aggayú puede ser visto claramente como Aries porque es el volcán, el origen de los minerales, y el corazón ardiente del sol de donde proviene todo el hierro. Bien podría ser Aggayú sincretizado con Hefesto, el herrero de los Dioses Griegos.

Aggayú es un gran rey, tiene un carácter muy fuerte, y toma decisiones con rapidez, de las cuales no se arrepiente. Pero no es una piedra, le gusta ayudar sobre todo a las mujeres en peligro, a los débiles y a los desamparados. Por todo esto, es fácil de ver que Aggayú es el poder que se encuentra encerrado en el Arcano IV.

Cuando esta carta surge, habla de la necesidad de controlar con firmeza, mandar, liderar, y dominar. Es una carta que habla de la necesidad de que una inteligencia se enseñoree de la situación, se requiere alguien que mande y delegue.

Sin embargo, si está mal aspectada, esta carta puede estar advirtiendo que se ha pasado de la fuerza a la terquedad, y que uno se ha cegado por su ira y su intolerancia.

Aggayú puede ser propiciado para evitar esta clase de problemas, por medio de su inagotable energía se puede lograr un flujo equilibrado de la energía del emperador, que beneficie a su pueblo, y no sólo a sí mismo. Aggayú puede ser encontrado en los volcanes o donde haya actividad geotérmica, en los desiertos y tierras muy áridas, y también en el fondo de los ríos caudalosos.

La energía de Aggayú puede entrar en su vida en la forma de una persona muy autoritaria y estricta que tratará de dominarlo.

Arcano V – El Hierofante – Ossain:

En esta carta nos encontramos a un papa, a un sumo sacerdote, está sosteniendo su báculo, símbolo de su sacerdocio, y aconseja a dos personas que parecen estar a sus pies buscando su ayuda.

Arcano V – El hierofante

El Hierofante es una carta protectora, significa la sabiduría y la mística espiritual, el poder que se ejerce desde la moral y desde el espíritu, sin coacción y que le permite beneficiar a los otros seres sin dominarlos ni poseerlos.

La energía de poder del Emperador, se eleva y se sutiliza en este arcano, de modo que la influencia del poder se hace ahora más benéfica y espiritual.

La primera impresión podría ser que este Sacerdote fuese una representación del poder de Obatalá. De hecho la cruz papal que lleva recuerda mucho al paxoro, que es el báculo de Obatalá en candomblé. También podría verse una relación debido a ser espiritual, mayor, sabio y estar relacionado con la paz. Y aunque admitiré que puede considerarse que Obatalá habla por esta letra, es para mi muy claro que este arcano es una manifestación de Ossain.

Ossain es el dueño del monte, de toda la vegetación y todo lo que existe ahí, es el conocedor supremo de todas las hierbas y las propiedades de los animales y minerales, por eso es un gran sacerdote entre los Orishas. Por otro lado es un ser muy benéfico dado a orientar, ayudar y proteger a todos los que con humildad van a buscar su ayuda.

Los que se consagran a Ossain, se llaman Ossainistas, esto es una forma de sacerdocio muy importante dentro de todas las Reglas, porque se requieren de las hierbas de Ossain y de su profundo conocimiento mágico para cualquier ceremonia o consagración.

Ossain tiene una sola pierna, un solo ojo y un brazo. Hay muchas historias que explican porqué le faltan estos miembros, unas dicen que como Ossain no tiene padre ni madre sino que simplemente se manifestó en la tierra, no vino completo, otras narraciones hablan de una pelea que tuvo con un Orisha y en eso perdió el brazo, el ojo y la pierna. Aunque no queda muy claro quien fue este Orisha,

porque unos hablan de que fue Orumilá, otros dicen que fue Shangó.

En la primera versión de la historia, Orumilá se molestó con Ossain y empezaron a pelear con magia, como Ossain era insuperable en la magia Orumilá fue a buscar ayuda con Shangó, quien le enseñó un ebbó muy poderoso. Orumilá lo hizo, y un relámpago cayó quemando el monte, y en eso perdió sus miembros Ossain. En otra versión de la historia, se dice que Oyá fue hasta donde vivía Ossain para robarle su güiro mágico, un güiro es un instrumento de percusión, el asunto fue que Ossain se despertó y al ver a Oyá sintió deseos y se le fue encima, entonces Shangó, se enfureció y le lanzó rayos. El trató de esconderse pero no pudo evitar algunos impactos, se dice que también Oggún llegó e hizo un pararrayos de hierro y así salvó a Ossain.

Ossain desde ese momento vive sólo, escondido en el monte, en una vida de castidad y soledad. Aunque es muy amigo de Oggún, y también de su hermano Ochossi. Y por razones obvias no se lleva bien con Shangó.

A nivel interno Ossain es la inteligencia no dual de la vida, esa inteligencia natural que hace que el cuerpo se sane y se regenere. Por eso tiene una sola pierna, un solo brazo y un solo ojo, porque tiene una sola visión, una sola dirección y una sola acción. Ossain siempre es benéfico, siempre es positivo, siempre ayuda, siempre protege. La única cosa que puede hacer que Ossain nos adverse es que nos pongamos en su camino. Esto es, atravesarse en el

camino de la naturaleza es siempre salir perdiendo, por eso uno debe seguir a la naturaleza y pedirle siempre consejo. Uno debe entender la naturaleza interna de los Orishas, para que vea como está todo interconectado.

Puede usted ver que el carácter benévolo, protector, sacerdotal, sabio, concedor de la magia, la soledad, la castidad, todos esos son elementos del Arcano V. Cuando esta carta aparece es para protegerlo, y para decirle que necesita buscar el consejo de los mayores más sabios. También dice que debe cuidarse de no ser muy rígido en todas las cosas que hace, porque quizás esté siendo víctima de su propio moralismo.

Este arcano puede entrar en su vida en la forma de alguien que le da un remedio para una situación que usted tiene.

Arcano VI – Los Amantes – Oshún:

En este Arcano se puede apreciar a un muchacho que se encuentra entre dos mujeres, al parecer una mayor que la otra. Bien podría ser que el muchacho esté decidiendo a cual de las dos quiere, o es más posible que la mayor sea la madre de alguno de los dos, y estén recibiendo la bendición maternal para su amor. En el aire puede verse un ángel con una flecha, que podría ser considerado un cupido, un ángel de amor, listo para enamorar al muchacho.

El amor es un área profundamente significativa para todas las personas todos necesitan amor en la vida, muchos podrán negarlo, porque quieren conservar la ilusión de que tienen el control de sus vidas, pero el amor es esencial.

Arcano VI – Los Amantes

El amor es una energía de atracción poderosa, que sana, armoniza, eleva, da alegría y contento. Este Arcano de los enamorados tiene muchas dimensiones desde las cuales se puede observar. Por un lado está la dimensión inmediata del amor romántico, puesto que cuando hablamos de amor generalmente pensamos en pareja, pero el amor es también amistad, fraternidad y afecto y aprecio, todas son manifestaciones del amor.

La carta muchas veces implica decisión, esto no significa una cosa separada, sino un aspecto del amor, porque amar significa elegir, entre un camino y otro, entre una pareja y otra, entre una forma de vivir y otra. Piénselo bien, si usted se casa con al-

guien, no sólo está escogiendo una pareja, un amante, está escogiendo una vida a su lado.

En el sistema yoruba el Amor siempre viene de la mano de Oshún, la Diosa del Amor, dueña del río, de las aguas dulces y de las riquezas.

Oshún es una Orisha poderosa, es hermana de Yemayá y ha tenido *affairs* con una gran cantidad de Orishas masculinos, incluidos Shangó y Oggún. Se dice que hay una rivalidad entre Shangó y Oggún, unos dicen que es por Oyá, otros dicen que es por Oshún.

Quizás cuando uno explica las leyendas, surja la angustia dentro del corazón del occidental promedio, que no puede entender como un mismo patakí puede tener tantas versiones diferentes. Esto es perfectamente entendible dentro del marco de una sociedad que se exaspera por la precisión e idolatra la historia.

En nuestro caso, estamos tocando el mundo mágico y místico de los Orishas: A los pueblos que han amado y servido a los Orishas no les interesa la historia, a ellos les interesa el mito. Porque el mito trasciende los detalles, el contexto y los hechos.

Un mito es una forma elegante, y hermosa de describir lo que no puede ser descrito. Y es una forma segura de que esto, esta descripción, permanezca eternamente conservando su sabor aún cuando su forma varíe ligeramente.

Hay muchas leyendas y mitos que involucran a los Orishas, entender estas historias nos dan una elevación moral, una enseñanza práctica, y al que mira con cuidado, le da una explicación de cómo operan las fuerzas de la naturaleza.

Oggún y Shangó se pelean, en los terreiros de Candomblé, si ambos Orishas bajan en un cajón —un médium— entonces hacen una danza que representa una lucha. Esto es porque Oggún es el hierro, y Shangó es el fuego, el metal al fuego pierde su dureza, y por otro lado el fuego no puede quemar al hierro como quema la madera por ejemplo, entonces este es el antagonismo primario entre Oggún y Shangó, si la lucha es por Oyá o por Oshún es realmente secundario.

Ahora bien, continuemos con Oshún, esta es una Orisha Principal para nuestra regla, representa el placer, si se puede definir a Oshún de alguna manera, con una sola palabra es esta: Placer.

Oshún es deleite, es gozo, es alegría, es sensualidad, es baile, es canto, es amor, es coquetería. Todo esto viene de Oshún, y son manifestaciones de este Ashé que se llama Oshún.

En la naturaleza Oshún es un río, imagine usted el África candente, el sol quemador, la tierra árida y seca, y de repente, rompiendo el desierto, un río grande cristalino y fresco, dígame usted si no sentirá placer de sólo mirarlo. Este río canta, refresca, rejuvenece, alimenta y enriquece a la tierra.

Del río es de donde se saca el oro y otras riquezas, por esto Oshún es la dueña del oro y de las riquezas, esto dicen los antiguos, pero no pierda de vista la razón fundamental de esto: Oshún es el placer y todo lo que de placer, el amor, el sexo, la comida dulce, el dinero, el canto, el baile, la belleza, la alegría, todo esto es Oshún.

Pero Oshún tiene también caminos oscuros, porque puede ser una bruja muy malvada cuando sus sentidos se embriagan demasiado de deseo y orgullo. Porque Oshún es orgullosa, y rencorosa, como un placer que desprecia a todas las otras sensaciones y que jamás soporta el ser interrumpido.

Por todo esto es que la energía de los Enamorados, o los Amantes, el Arcano VI es la energía misma de Oshún. Aunque me atrevería a decir que sólo una pequeña parte de Oshún está en esta carta, así de polifacética es esta Santa.

Cuando la carta surge habla de la Atracción y del placer, lo primero que debería preguntarse es: ¿Qué me está atrayendo ahora? ¿Dónde se esconde mi placer?.

Oshún es propiciada para traer amor y buena fortuna económica, ella endulza y amansa a las mujeres y a los hombres más reacios y tercos. También es llamada para curar las heridas del cuerpo y de las almas, así que si usted siente que no hay placer en su vida y está encerrado, vaya a los pies de Oshún y seguramente la Diosa le dará lo que usted necesite para que baile y cante con alegría otra vez.

La energía de este Arcano puede entrar en su vida en la forma de un nuevo amor. O una muchacha joven y coqueta.

Arcano VII – El carro – Oggún:

El carro presenta a un joven príncipe coronado, con un cetro en una mano, conduciendo un carruaje de guerra, tirado por dos caballos que parecen estar moviéndose en sentidos diferentes. Esta es una carta de dualidades.

En términos de Tarot, esta carta siempre ha sido tomada como la carta del éxito y del logro, en todos los asuntos de dinero, amor y salud. Pero habría que ser un poco más específicos para entender su alcance: El Carro es el éxito, sobre la dualidad.

Arcano VII – El Carro

En efecto, la energía se ha dualizado en el Arcano de los amantes, porque la atracción implica un

vínculo entre dos elementos. Estos dos elementos surgen del Arcano VI y con ellos surge la relación que los une, pero es aquí en el Arcano VII, en el Carro, donde se vuelven en algo útil.

El carro es un implemento útil, movido por dos caballos, estos caballos son las fuerzas de la dualidad, y el que conduce el carro es la inteligencia que dobla a esta dualidad y la obliga a estar a su servicio. El carro no anula la dualidad, la dualidad sigue existiendo, y se usa como medio de propulsión. Esto recuerda las doctrinas dialécticas, que implican el conflicto como medio de avanzar.

Entonces estos son elementos importantes que uno debe entender cuando mira a El Carro: Dualidad vencida, hombre sirviéndose de las fuerzas naturales, éxito, conflicto como medio de avance.

Es justo aquí donde entra nuestro muy amado Oggún, el poderoso Orisha del hierro y de la guerra. Oggún es el trabajador laborioso, el que modela el hierro, y el que crea las herramientas que sirven para mantener al pueblo, y las armas para defenderlo. Oggún es por tanto un guerrero poderoso. Y es Orisha principal de Onalosa.

Oggún es uno de los Orishas que se llaman guerreros, los otros son Ochossi, Elegguá y Osún. De Elegguá ya hablé en el Arcano del loco, y de Ochossi hablaré en el Arcano de la Justicia, pero como a Osún no lo nombraré entre los Arcanos, aprovecharé para decir que este Orisha es muy poco conocido y comprendido, lo que la mayoría de las perso-

nas piensan de él es que es un simple gallito que le avisa al Santero cuando hay peligro, pero es mucho más que eso: Osún es a nivel espiritual, la influencia de los ancestros del individuo, y en el plano psicológico es la atención alerta y conciente. Creo que cuando explique el mecanismo de liberación de Onalsha volveré sobre Osún.

Oggún era originalmente cazador, él era el que alimentaba a los otros Orishas con lo que cazaba, pero luego que Oggún le transmitió a su hermano Ochossi, los secretos de la cacería dejó de cazar y se dedicó a guerrear.

Sin embargo a pesar de eso, se dice en la regla de Oshá, en la santería, que Oggún sigue siendo el primero en comer, porque Oggún está en el hierro que está en el cuchillo con el que se hacen los sacrificios de animales.

Como gran guerrero, Oggún es muy venerado como un incansable luchador en contra del mal. Es siempre propiciado para destruir la magia negra y para defendernos de las fuerzas oscuras.

Es claro que todos los atributos de guerra, coinciden con El Carro. La naturaleza aguerrida y victoriosa de este Arcano es un claro reflejo del poder al que llamamos Oggún.

Cuando esta carta surge, nos habla de la fuerza que tenemos para vencer nuestros obstáculos, dominar nuestra baja naturaleza y avanzar rápidamente hacia nuestro destino.

La energía de esta carta puede entrar en su vida en la forma de una persona joven, entusiasta y optimista que nos recordará el valor de seguir adelante.

Arcano VIII – La Justicia – Ochossi:

El arcano de la Justicia, muestra a una mujer sentada en un trono, sosteniendo en su mano derecha una espada, en posición rigurosamente vertical. Y en su mano izquierda sostiene una balanza con sus dos platillos equilibrados.

Este Arcano es un símbolo de la justicia, el balance, la armonía y el equilibrio, y también de la ley. En este Arcano, la energía vigorosa y juvenil del Carro, se refrena y se equilibra. Aquí la dualidad sigue existiendo, pero ya no existe la intención de beneficiarse de ella, como en el Arcano anterior, sino que hay una necesidad de que la dualidad sea observada con detenimiento y con ecuanimidad para que pueda surgir la Sabiduría y la Paz que es lo que representa el Arcano que le sigue a este.

Arcano VIII – La justicia

A un nivel muy práctico esta carta se relaciona con la justicia no sólo en el sentido de armonía y equidad, sino en el de leyes humanas, legislaciones, normas, jueces, juzgados, abogados, y cárceles.

Es aquí donde se revela la conexión directa con el Orisha Ochossi. Ochossi es un Orisha que habita en el monte porque es cazador, como ya dije aprendió el oficio de su hermano Oggún.

Ochossi es un Orisha justiciero, se relaciona con la idea de capturar algo, que es también la base de su aspecto de cazador. Ochossi es la fuerza del pensamiento que es capaz de mirar lo existente, y colaborar de modo que la ley sea cumplida.

Ochossi a diferencia de Oggún no luchará por luchar, no guerreará por guerrear; y a diferencia de Elegguá, no guerreará buscando algo a cambio; él sólo intervendrá si ve que la ley es quebrantada.

Cuando uno se encuentra en situaciones legales complicadas, en problemas con documentos, normas y legislaciones, demandas y juicios, es muy propicio ir al monte y propiciar a Ochossi, para que intervenga en nuestro favor, eso sí, una advertencia, sólo haga esto si es inocente, a los hombres puede usted confundirlos, pero a Ochossi no, él donde pone el ojo pone la flecha.

La energía de este arcano puede entrar en su vida mediante una persona que le dará un consejo en cuanto a cosas legales, quizás un administrador, un contador, un abogado o un juez.

Arcano IX – El ermitaño – Obatalá:

El ermitaño muestra a un hombre mayor, un anciano, un tanto encorvado que anda con una linterna alzada, cubierta con su manto, y apoyado en un bastón.

Arcano IX – El ermitaño

El Arcano del Ermitaño es el símbolo clásico de la sabiduría. Tiene relaciones con el tiempo, la edad, la experiencia, la paz, la soledad y el aislamiento.

Habla de la necesidad de separarse de todo, y encontrar la propia luz. Aquí la energía contemplativa de la Justicia se sistematiza en forma de sabiduría, sabiduría que se guarda y luego se transmite a aquellos que la merezcan.

Por ello, no hay sabio más sabio que Obatalá, nuestro padre, dueño original de todas nuestras cabezas. Aquí es probable que alguno que otro se hubiese esperado encontrarse a Orumilá, porque es un gran sabio; pero el Ermitaño no habla de la sabiduría psíquica que implica ver el destino y adivinar el futuro, sino que habla de la sabiduría que es capaz de encontrar su propio camino en medio de la oscuridad.

Obatalá es la sabiduría antigua y profunda de la vida, es la energía originaria de donde todas las energías proceden, pero que en este arcano se muestra en su aspecto de guía y director del camino. Poseedor de los secretos y guardián de los mismos.

Obatalá es el padre de todos los Orishas, esto en un sentido literal a veces y en un sentido figurado en otros. En ocasiones algún camino masculino de Obatalá es el esposo de un camino femenino, así que es un ser auto-suficiente en muchos sentidos. Obatalá es Orisha principal de Onallosha.

Obatalá es casi siempre representado como un anciano mayor encorvado, justo como el Ermitaño, en ocasiones, cuando baja en un cajón, el cajón se encorva mucho y arrastra los pies, mostrando su avanzada edad de esta forma. Obatalá es un Orisha principal, y de él tendré ocasión de hablar bastante en el futuro.

Cuando esta carta aparece, anuncia la necesidad de sabiduría, el sosiego y la paz, es Obatalá, padre nuestro, quien posee estas cualidades y las otorga a sus hijos y devotos, por eso es siempre bueno propiciarlo, no hace falta que surja algún problema, la paz es siempre necesaria, y sin embargo, nunca es suficiente.

La energía de este arcano puede entrar en su vida en la forma de una persona sabia, hombre o mujer, que le transmitirá calma y paz.

Arcano X – La Rueda de la Fortuna – Orumilá:

En la rueda de la fortuna aparece una rueca, de esas que se usaban para hilar, aparecen en la rueca tres figuras extrañas, son unas criaturas que difícilmente pueden ser identificadas, una está coronada y tiene una espada, y está firmemente establecida en la parte alta de la rueda, una figura con cola, aparece bajando y otra figura va subiendo.

Arcano X – La Rueda de la Fortuna

Este arcano representa en primer lugar, las vueltas que da la vida. Esta es la forma más simple de expresarlo, pero en realidad es algo mucho más complejo, la Rueda de la fortuna es el destino.

Estas tres criaturas son las tres Moiras que según dice la mitología griega eran quienes hilaban el destino de todos los seres, incluso el de los dioses. La ascendente marca el nacimiento, la de arriba marca el destino, y el matrimonio, y la descendente la muerte.

Uno debe entender que este Arcano no es una fuerza azarosa ni accidental, por eso es que muchas veces prefiero llamarla la rueda del destino, porque el término rueda de la fortuna hace parecer que se trata de simple suerte.

Aquí la sabiduría del Ermitaño que trasciende todo se encuentra con el fin último de la existencia, esa fuerza indetenible que los indostaníes llaman Karma. Hay un orden detrás de todo el aparente caos,

este orden es muy complejo y sólo con la sabiduría bien enfocada y la bendición de Dios uno puede desentrañarlo.

Esto le pasó precisamente al Orisha que rige este Arcano, su nombre es Orulá, Orumilá o Ifa. Según cuentan la leyenda este gran Orisha había recibido de Olofi el don del baile y era dueño de los tambores ceremoniales que en las reglas Orishas se llaman Bata

Por otro lado el Orisha Shangó había recibido de Olofi el tablero de Ifa, que era el oráculo supremo para predecir el porvenir, pero Shangó era un mujeriego empedernido y lo que más quería era tener los tambores y ser el mejor bailarín de todos para conquistar a todas las mujeres.

Un día al parecer estaba Orulá con Shangó y vio el tablero de Ifa, y le llamó mucho la atención, así que se quedó mucho rato contemplándolo y tratando de entenderlo, Shangó vio su oportunidad de Oro y le propuso un trueque, los Tambores Bata por el Tablero de Ifa. Orulá aceptó encantado, así que fueron a ver a Olofi para pedirle permiso de hacer el cambio y Olofi aceptó, desde entonces Orulá es el dueño del tablero de Ifa con el cual conoce todo el pasado, presente y futuro de todo cuanto existe.

Orulá no tira los caracoles, se supone que antes si lo hacía pero estando casado con Yemayá ocurrió que Yemayá empezó a leer los caracoles mejor que él entonces dese ahí decidió jamás echar los caraco-

les de nuevo, y de hecho se separó de Yemayá por ese mismo incidente.

Hay muchas otras historias interesantes sobre Orulá, pero quizás la más interesante de todas es aquella que dice que cuando Oloddumare creó al mundo, el único que estaba de testigo es Orulá, por ello, él conoce el destino de todo lo que existe.

Uno debe entender que Orulá es la fuerza misma del destino, no es sólo un conocedor aislado de lo que ocurrirá sino que Orulá sabe la manera de cambiar el destino, esto es lo que lo distingue de un simple adivino. Orulá es Orisha principal en Onalosa.

Orulá en su forma de destino forma una trinidad con Olofi, el origen de toda la humanidad, y Oddúa poseedor del secreto de la muerte, así que se puede decir que estas tres entidades son en sí las tres moiras o parcas de las que hablaban los griegos y los romanos, y que se muestran en la carta de la rueda de la fortuna. Orulá sería la parca que está sobre la rueda y está coronada, decidiendo el destino de los humanos y Orishas, porque en este Arcano, Orulá está exaltado.

Entonces cuando esta carta aparece, no le está diciendo a usted que está bajo la influencia del destino, lo cual es obvio, porque siempre es así. Tampoco le dice que usted vaya a tener buena suerte, esta carta le sugiere que vaya al pie de Orulá y pregúntele, hágase un registro porque este gran benefactor

del género humano trata de darle un consejo, y si no lo sigue el único perjudicado será usted.

La energía de este arcano puede entrar en su vida en la forma de una persona sabia y callada, de gran sabiduría y capacidad de análisis que tratará de orientarlo.

Arcano XI – La fuerza – Oyá:

En el Arcano XI, encontramos a una mujer que se encuentra de pie, abriéndole la boca —o cerrándose— de un león.

Arcano XI – La fuerza

Esta carta hace referencia a la energía femenina, pero no a la energía receptiva de la sacerdotiza ni a la energía creativa de la emperatriz, sino a la energía activa y movilizante que es capaz de dominar y doblegar todo el entorno en el que se encuentra.

Este arcano es importante y significativo porque de cierta forma representa el triunfo de la fuerza femenina sobre la naturaleza animal. Aunque uno debe entender con claridad: No hablo de la victoria de lo sutil sobre lo denso, hablo del lado poderoso de la energía femenina.

Normalmente uno está acostumbrado a la imagen de que lo femenino es delicado y débil. Pero no siempre es así. Y una prueba de ello es claramente Oyá, también llamada Yansá, la Orisha dueña del cementerio, dueña de las centellas, y los vientos huracanados.

Oyá es una Orisha muy impulsiva, se mueve rápido y de modo violento como las tormentas, es mujer de Shangó, aunque también tuvo sus correrías con Oggún. Oyá es una mujer, pero es una guerrera, es muy fuerte, es la única entre los Orishas que se le enfrenta a los Eggunes (muertos), cuando estos están molestando a las personas.

Se dice que el Rayo de Shangó primero le perteneció a ella pero que se lo regaló a Shangó como un gesto de amor.

Cuando esta carta surge, habla de la necesidad de doblegar el entorno que nos rodea, y resistirnos a las influencias exteriores, habla de buscar la fuerza femenina incansable para que esta nos de apoyo.

Muchas veces esta energía entrará en nuestras vidas en la forma de un mujer muy fuerte y determinada, con gran carácter y fortaleza.

Arcano XII – El colgado – Obbá:

El colgado muestra la imagen de una persona que se encuentra en una especie de marco, colgado de los pies, con la cabeza hacia abajo, y con las manos posiblemente atadas a la espalda.

Arcano XII – El colgado

En casi ninguna de las representaciones de esta carta, pareciera haber dolor o sufrimiento en la cara del colgado, hay como una aceptación estoica de la situación. Es como si el colgado estuviese siendo el cordero voluntario que se ofrenda como sacrificio para conseguir un fin más alto.

Esta carta representa el detenimiento, pero también la espera de aquél que va a ser sacrificado lograr algo. Es imposible no asociar esto con la imagen del

Cristo de Olofi, sin embargo no sólo él ha hecho un sacrificio, y el sacrificio completamente desinteresado puede que no sea la esencia de este Arcano, más bien aquí se siente la espera, la impotencia, y la resignación que están asociados al sacrificio.

Por esto es que he dicho que en este Arcano vibra la energía de la Orisha Obbá, Orisha de aguas dulces, dueña de los riachuelos.

Si usted ha visto alguna vez un riachuelo verá que se trata de un caudal pequeño de agua que se abre camino con mucho esfuerzo, sigue adelante en medio de un camino muy accidentado porque busca el mar, probablemente el riachuelo sólo pueda llegar al mar si es que se une a un río.

Obbá es y fue siempre la esposa legítima de Shangó. Obbá significa Reina, Obbá es también la corona del Rey. El Rey Original de Oshá es Shangó y Obbá es su Reina. Sin embargo Obbá no vive con Shangó, Shangó la dejó por un incidente que ocurrió una vez.

Al parecer Oshún estaba celosa porque Shangó a pesar de andar con ella en amoríos, no la iba a dejar porque Obbá era su esposa legítima y aunque fuese muy mujeriego y tuviera muchas amantes tenía una sola esposa.

Obbá de todos modos, como toda buena esposa, se sentía preocupada y molesta porque sabía que Shangó le era infiel, y quería que fuese sólo para ella. Entonces Oshún que sabía mucho de magia y de brujería, le dijo que había una Obra, un ebbó,

que podía hacer para amarrar a Shangó, pero este ebbó era muy poderoso y complicado, y que requería que Obbá se cortara una oreja, y preparara una sopa con ella. Cuando Shangó bebiera de la sopa le sería fiel a Obbá para siempre. Oshún sabía como iban a salir las cosas y lo hizo a conciencia.

Obbá lo hizo, y se cubrió la cabeza con una pañoleta, para que Shangó no notara que se había cortado la oreja. Sin embargo Shangó que era muy intuitivo, al oler la sopa sintió que algo no estaba bien, y le interrogó a Obbá por el asunto de la pañoleta, y como ella no supo que decirle, Shangó le arrancó la pañoleta, descubriendo así la treta. Shangó se sintió molesto con ella y aunque no desconoció a Obbá como su esposa, sí se fue de su casa y jamás volvieron a vivir juntos.

Demás está decir que en ciertas versiones del patakí, no es Oshún sino Oyá la que le dice a Obbá la idea, y en estas versiones, Oshún, que es hermana de Obbá, suele apoyarla en su desconsuelo.

Obbá es la mujer de la casa, sacrificada y hacendosa, que sufre por las correrías de su esposo. Ella es en sí misma la imagen del sacrificio, del sacrificio por amor, ella quería tener una familia con Shangó, asentarse verdaderamente y para ello fue capaz de dar su propia oreja. Obbá tiene especial simpatía por los que sufren, e intenta ayudarles, sobre todo a aquellos que son sometidos a cirugías.

Cuando esta carta surge, indica que hay necesidad de hacer un sacrificio, para obtener un bien mayor.

No se preocupe usted por el Patakí, no saldrá usted con las tablas en la cabeza como Obbá, ella no quiere que nadie sufra como ella sufrió y por eso ella ayuda a todos los que se sacrifican de algún modo, especialmente si el sacrificio es por amor. Algo está detenido en su vida, y tiene que sacrificar alguna cosa para que las cosas se pongan en movimiento. ¿Qué es eso a lo que usted no quiere renunciar, y que le tiene atascado?. No hablo de sacrificio de animales, ni necesariamente de algún ebbó, sino de dejar ir algo con resignación.

Esta energía puede presentarse en la vida de uno en la forma de una situación que implique el sacrificio por amor, o una mujer que ama su hogar sobre todas las cosas.

Arcano XIII – La Muerte – Oddúa:

En este Arcano, se muestra un esqueleto, con una guadaña que está segando cabezas y manos humanas. A pesar de que se entiende que es el Arcano de la Muerte, la carta en sí misma no tiene ningún nombre.

Arcano XIII – La Muerte

Esta carta simboliza la muerte y por supuesto, la transformación. Tradicionalmente uno no la interpreta como siendo muerte física, sino transformación. Así que pese a lo que los no conocedores del Tarot creen, esta no es una carta negativa.

La muerte es uno de los misterios más grandes de la vida, es quizás a lo que más le teme el ser humano. Quizás porque es un velo impenetrable para muchos, quizás porque a la gente le desespera la sensación de separación, y la irreversibilidad que supone la muerte.

Este Arcano es la energía que destruye lo que existe y crea algo nuevo. La energía se había detenido en el colgado para esperar el sacrificio, y en la Muerte este sacrificio es ejecutado.

La muerte es la puerta que permite al mundo material comunicarse con el mundo espiritual. El mundo espiritual está bajo el dominio de Oddúa.

Oddúa es el que posee los secretos de Eggún y de Ikú, Eggún es el nombre que se le da en las reglas Orisha a los muertos, e Ikú es un término que puede designar tanto a un muerto, como al espíritu mismo de la muerte. Se supone que Ikú es un Orisha que se encarga de llevarse a los que mueren, y se supone que le gusta meterse dentro de botellas vacías y ahí espera a sus víctimas.

No quise circunscribir este Arcano a Ikú exclusivamente porque Ikú es propiamente hablando, la muerte pero el gran misterio de Ikú está en manos de Oddúa.

Oddúa creó el mundo junto a Olofi —otros dirán que junto a Obatalá— y también junto a Orulá que como dije antes fue el testigo del proceso. Entonces Oddúa es una representación de los poderes destructores que forman lo que los hermetistas llaman la triple alianza de lo mundano y lo divino.

Lo divino tiene tres formas de relacionarse con lo mundano: creación, sostenimiento y destrucción. En esta trinidad, Olofi crea, Orula sostiene y Oddúa destruye.

No hay manera de representar a este poderoso santo, es como una masa de poder oscuro que se manifiesta mediante los espíritus de los muertos, pero que de otro modo no se deja ver.

Por esta letra también puede hablar una Orisha llamada Naná Burukú, que es poco conocida en la regla de Oshá pero que es muy querida en can-

domblé: Naná es una anciana conocedora de los misterios de la muerte, es una Yemayá muy ancestral, dueña de los pantanos y las ciénagas; según las leyendas, ella fue la que le enseñó los misterios de los muertos a Obatalá. Viste de blanco y no se lleva bien con Oggún, con quien tuvo un problema muy serio. Por eso en su culto no se usa el hierro para nada, ni siquiera para los sacrificios.

Hay un patakí que cuenta que en cierta ocasión Obatalá tenía curiosidad de conocer los secretos de la muerte, pero Naná era la dueña de ese secreto, y ella tenía sus adeptas a las que instruía pero todas tenían que ser mujeres y vestir de blanco. Porque el blanco es el color del luto, según el candomblé.

El punto es que Obatalá no aguantando la tentación se visitó con un vestido blanco, y se mezcló entre las sacerdotisas de Naná para atravesar el portal y saber como era el mundo de los muertos, pero Naná se dio cuenta y le dijo que le mostraría los secretos de la muerte pero que como pago el tendría que usar siempre el vestido blanco que se había colocado.

Esto es una forma de explicar porqué Obatalá, viste siempre de blanco y porqué se viste como mujer, recuerde usted que Obatalá se sincretiza con la Virgen de las Mercedes. Ya dije en algún momento que Obatalá tiene caminos masculinos y femeninos pero recuerde que el mito siempre tiene muchas caras.

Sea como sea, cuando esta carta aparece anuncia que ha llegado el momento de cambiar, transfor-

marse, y cerrar los ciclos que están abiertos. Cuando necesite comprender la muerte, pídale su ayuda a Oddúa y a Naná, estos Orishas estarán a su lado ayudándole a seguir adelante.

La energía de este arcano puede entrar en su vida en la forma de la ruptura de un ciclo de mucho tiempo.

Arcano XIV – La templanza – Ochumare:

En esta carta aparece un ángel que sostiene dos jarros entre los cuales fluye agua, en muchas representaciones estos jarros son de colores opuestos, rojo uno y azul el otro, representando el frío y el calor. El equilibrio de estos dos da el agua templada, que es el lugar de donde proviene el nombre del Arcano.

La templanza es un Arcano de Equilibrio. Es la energía que hace que las cosas maduren y crezcan. Para que algo nazca, madure y crezca se requiere de la combinación de dos elementos que sean opuestos, esta es una ley de generación básica.

Arcano XIV – La templanza

Aquí la energía cambiante de la muerte no destruye la forma sino que la madura, pasando de un grado a otro, de un nivel a otro.

Hay gente que se acerca al espíritu esperando obtener beneficios materiales, no entiende el principio básico del sacrificio, porque si algo uno recibe, algo un debe dar.

La verdad es que la influencia del espíritu sobre la persona siempre va más encaminada al desarrollo de su potencial espiritual que a la obtención de posesiones materiales. Es por esto que muchas veces sentimos que el espíritu es un camino difícil lleno de pruebas, debemos pasar por estas pruebas para obtener nuestra maduración.

En algunas representaciones de la templanza, se puede notar que un pie del ángel está colocado en la tierra y el otro dentro del agua que corre. Esto da la idea de que es un Arcano que se mueve entre dos mundos, entre lo material y lo espiritual.

Esto es precisamente la clase de energía que los yorubas llaman Ochumare: Ochumare es un Orisha serpiente, que también es dueño del arcoiris, es un Orisha que originalmente tenía la función de ser el mensajero de los Dioses, porque por medio del Arcoiris es que se comunican el cielo y la tierra.

Ochumare representa el equilibrio entre el cielo y la tierra, y también el equilibrio entre los Orishas y los humanos. Representa el movimiento y la permanencia.

Ochumare no es una deidad muy conocida ni cultuada desde el siglo XIX en cuba, pero esto se debe principalmente que fueron muy pocos los que llegaron a poseer sus secretos y por ello, fueron muy pocos los que pudieron transmitirlo.

Sin embargo su energía andrógina y desarrollante está dentro de toda cosa que se emprende. Por eso se dice que es la Corona de Yemayá y ayudante de Shangó.

Cuando esta energía surge implica que un proceso de armonización es requerido para afrontar las duras pruebas que se aproximan, y que es necesario entender estas pruebas como elementos positivos que vienen a hacernos más fuertes y más nobles, en lugar de más débiles y amargados.

Pídale a Ochumare que el ayude a conseguir el estado de equilibrio entre lo espiritual y lo material para que pueda usted fructificar en ambos mundos.

Esta energía puede entrar en nuestras vidas en la forma de una persona muy ambiciosa con la cual debemos tener cuidado, o en la forma de una enfermedad que tardará un poco en sanar.

Arcano XV – El Diablo – Abita:

El diablo muestra a una criatura demoníaca, con cuernos y alas de murciélago, con garras, patas de cabra y una espada puesta sobre un pedestal, del cual salen cadenas que tiene apresados a dos pequeños diablillos, uno masculino y otro femenino.

Arcano XV – El Diablo

Este Arcano representa el mal, pero no el mal como un elemento externo que nos amargue la vida, sino como el mal que se encuentra dentro de nuestros corazones, el mal que se oculta debajo de nuestra piel, todos nuestros miedos, nuestras represiones, y nuestras compulsiones. El Arcano XV representa la imagen más oscura que podemos encontrar de nosotros mismos.

Muchos con conocimiento sobre los Orishas se hubiesen esperado encontrarse aquí a Eshú, y quizás esto merezca una ligera explicación:

Aunque en algunas líneas Orishas se asimila a Eshú con el diablo, este siempre debe ser visto como una influencia externa. Eshú es travieso, y le gusta generar problemas, a veces problemas de naturaleza monstruosa, no hay que olvidar que se dice que Eshú siendo amigo como es de Oggún, a veces produce el descarrilamiento de trenes y los accidentes automovilísticos para que Oggún coma de la sangre derramada. Pero incluso si esto fuese cierto, uno siempre va a tener que admitir que Eshú es una forma externa que genera problemas y males. Por lo tanto la energía de Eshú se siente con mucha más fuerza en el loco, en la templanza y probablemente en la torre que aquí en el diablo.

Existe un personaje que ya nombré antes y que se llama Olosí, el primero hombre creado por Olofi, pero no lo asigné aquí porque Olosí no es genuinamente un Orisha.

Por otro lado hay un Orisha que tampoco es muy conocido que se llama Abita. Abita no sólo es como un Ossain funcionando para el mal, sino que es el principio mismo de la maldad dentro de nosotros mismos.

Abita no es en sí mismo malo aunque esto pueda sonarle desconcertante a usted, porque muchas veces Abita es usado como principio del mal que pue-

de destruir al mal. Admito que esta característica emparentaría más a Abita con el Arcano XVI que con el Arcano XV, pero lo que quiero hacerle entender es que el mal no es intrínsecamente malo, se puede usar para causar mal o para destruir el mal. Todo depende de nosotros mismos. ¿Lo ve?

Cuando el Arcano del diablo aparece, indica que usted se encuentra en una situación muy delicada, porque está atrapado por el mal. Bien sea que el mal venga de afuera y lo haya apresado por dentro, o que el mal surja de su propia mente y corazón.

Revise sus miedos, sus represiones, sus impulsos negativos. Si no encuentra nada de eso, entonces haga limpieza, busque la orientación de un entendido y vea que puede hacer para mejorar su situación. Puede ser que usted esté bajo el influjo de magia negra o alguna clase de daño.

Esta energía puede entrar en su vida en la forma de un hombre o una mujer lujuriosos que le arrastre hacia conductas libertinas. O en la forma de una situación que le hace tener mucho miedo, o que saca lo peor de usted.

Arcano XVI – La Torre – Shangó:

El Arcano de la Torre muestra una torre coronada que es destruida por el fuego que viene del cielo, de la torre se ven a dos personas cayendo. La torre o la casa de Dios, evoca la idea de una torre como la de babel, que es levantada por el orgullo y la arrogan-

cia de los humanos y que el Rayo de la Verdad de Dios, golpea y destruye.

Arcano XVI - La Torre

Este Arcano es muy profundo, simboliza la energía de la verdad que destruye la mentira, la energía del orden que destruye lo artificial y restaura el balance.

Puesto así, quizás usted no comprenda porqué esta es tenida como una de las cartas más malignas del Tarot. Pero es bastante claro si usted recuerda que la mayoría de las veces nosotros estamos sumergidos en un mundo completamente anti-natural, por lo tanto, la destrucción de lo anti-natural significa casi siempre separaciones dolorosas, sueños rotos y planes echados a la basura.

Incluso puede significar accidentes, tragedias y muertes. Porque a veces hay cosas que están tan torcidas que la única manera de repararlas es rompiéndolas por completo.

La energía se ha manifestado en una forma maléfica en el diablo, y cuando esto ocurre la naturaleza se pone en actividad y el relámpago justiciero de Dios aparece.

Todo lo que he dicho de este Arcano es exactamente la energía que los Yorubas llaman Shangó. Shangó es un santo tremendamente carismático, es quizás el Santo que más conocen las personas que no conocen nada de santería. Y casi todo el mundo sabe que se le sincretiza con Santa Barbara bendita.

La conexión de Shangó con este Arcano XVI es extremadamente exacta: No sólo porque a Shangó se le considere un dios de Justicia, y un dios Justiciero, no sólo porque a Shangó le pertenece el Rayo que golpea la torre, y la Torre que es golpeada—cuando se le asocia a Santa Barbara— sino porque incluso en los aspectos negativos y molestos del Arcano está presente la energía de Shangó.

Shangó significa “revoltoso”, o “problemas”, y estos significados definen el carácter de este Santo, que es impredecible, impulsivo, y agresivo. El día que se celebra la fiesta de Shangó, el 4 de Diciembre, siempre es tenido como un día donde hay que tener mucho cuidado, es un día muy peligroso para todos, hay mucho riesgo de tormentas, incendios, y accidentes, porque el Santo manifiesta su poder con amplitud y en el camino trastorna un poco el mundo.

Shangó es un santo principal de Onalosha. Le gusta mucho bailar, es un mujeriego empedernido, tal

como lo he dicho, pero es muy poderoso, sabio y protector con sus hijos. Es dueño del Rayo, de las piedras de rayo y del fuego. En su esencia más pura Shangó es puro fuego.

Cuando la energía del Arcano XVI aparece en su vida, es momento de ajustarse fuerte el cinturón y comprar algunos pañuelos desechables extras, porque lo que vendrán son sueños rotos y cosas inesperadas. Cuando la energía de este arcano aparezca, trate de endulzar un poco a Shangó ofreciéndole manzanas, y velas rojas y blancas, pídale que lo proteja siempre de todo incluso de sus propios arranques.

Esta energía puede entrar en su vida en la forma de una persona apasionada, o en la forma de una situación legal que hay que resolver.

Arcano XVII – La estrella – Yemú:

En esta carta nos encontramos a una mujer desnuda, que estando de rodillas, vierte el contenido de dos jarros en lo que podría ser un cuerpo de agua, un río o una laguna quizás. En el cielo brillan ocho estrellas, siete pequeñas y una estrella central, a lo lejos en un árbol. Descansa un ave.

Esta carta es muy positiva, se considera una de las cartas protectoras del Tarot, se refiere a la experiencia de éxtasis, a la belleza y a la armonía exaltada. Es una carta de contemplación y de meditación.

Tal como luego del arcano de la muerte, surge el arcano de la templanza —con el cual la estrella tiene unas claras similitudes— representando el rebalance luego de un proceso de cambio y muerte. En la estrella se muestra el proceso de armonización posterior a la muerte espiritual que se marca en la torre.

Arcano XVII - La estrella

La presencia de la mujer y el agua, hacen que la energía de este arcano sea profundamente femenina, por ello, por esta letra podrían hablar todas las Orishas femeninas del panteón Yoruba. En el cuerpo de agua puede verse a Obbá, en la mujer que vierte el agua a Yemayá y al ave lejana puede sentirse a Oshún. Porque una vez salvó al mundo convirtiéndose en ave.

Siendo esto de este modo, había que buscar a la Orisha que representara esta energía a un nivel más profundo y ancestral, y nadie puede hacer esto mejor que Yemú o Yembó. La madre de todos los Orishas.

Las leyendas dicen que Yemú era la esposa de Obatalá, y ambos fueron los padres de todos los Orishas. Hay unas leyendas que aseguran incluso que Oggún, hijo de Yemú con Obatalá, deseaba a su madre y la violó. Entonces ella estalló y creó de este modo el mar.

Es bueno que le diga esto ahora porque podría confundirse un poco, en algunas versiones es Yemayá la que fue violada por Oggún, y en otras se dice que era Eshú el que violó a Yemayá. Estas historias aunque contradictorias no son falsas. Son enfoques diferentes del mismo mito. Oggún y Eshú son por definición energías muy agresivas, cuando se les coloca como violadores no es para juzgarlos de forma moral, como si fuesen humanos, sino para apuntar la naturaleza de Yemú, que es su opuesto completo. Mientras Oggún es guerra y Eshú son problemas, Yemú es paz, orden y armonía. Es claro que los opuestos se atraen y es esto lo que se quiere marcar en este patakí.

Yemú es básicamente la misma energía que Yemayá, tal como se puede ver que la energía de Yemayá es la misma energía de Oshún, todo en gradaciones. Se puede decir que Yemú es una Yemayá más ancestral, más pura, más lejos de las cosas del mundo. Por eso es que esta energía llamada Yemú es la que gobierna soberana sobre este Arcano de la Estrella.

Cuando esta carta aparece habla de abandonar y dejar ir todos los problemas, de unir nuestra carga al gran océano de la existencia y despojarnos de to-

do lo pesado que nos atormenta. Yemú es básicamente dejar ir, y dejar ser. Entrar en los misterios del goce espiritual y la meditación.

Esta carta sugiere que se hagan baños, y/o rogaciones de cabeza, para refrescar el Orí —la deidad que rige la cabeza— también habla de relajarse y aprender a meditar. Finalmente nos marca un tiempo de vida donde aunque las cosas se pongan difíciles podemos estar confiados y tranquilos porque los Santos Orishas nos protegen.

Acuérdese siempre de Yemú, y recuerde incluirla cuando ofrende a Yemayá, a Oshún y a Obbá. Yemú come con todas ellas.

La energía de esta carta puede entrar en nuestra vida como una premonición, o una señal del cielo que lo orienta en la vida, también lo hace en la forma de una madre que le anima a descansar y a recuperarse.

Arcano XVIII – La luna – Olokún:

En esta carta se ve el rostro de la luna, debajo de ella, entre dos torres, están dos lobos o quizás perros, que parecieran estarle aullando a la luna. Abajo se puede observar un cuerpo de agua, un pozo, o una laguna, dentro un animal marino que en algunos casos es un cangrejo y en otro es una langosta.

El agua se ve turbia y oscura, toda la carta da la sensación de oscuridad y vaguedad, la energía que

transpira esta carta es de profundidad, huele a desconocido, y es aterradorante.

Este arcano alude a las profundidades de la mente inconsciente, y habla de las traiciones, los enemigos ocultos y de toda clase de tragedias y males que se urden en la clandestinidad.

Arcano XVIII – La luna

Quizás la primera reacción sea pensar que quizás se ha exagerado un poco en cuanto al matiz negativo de esta carta. Yo estoy de acuerdo con eso sólo en parte. Este arcano habla de los poderes de la naturaleza más salvaje, más animal, más sin domesticar que pueda existir. Es por esto que es peligrosa. Al menos para esa parte de nosotros que llamamos humano, tan peligrosa como Olokún.

Olokún es el poderoso Orisha de los fondos oceánicos, es un Orisha muy antiguo y misterioso, es muy poderoso y agresivo. No puede ser asentado. A veces se recibe por medio de Yemayá. Yemayá tiene un

camino que se llama Yemayá Olokún, y aunque es un Olokún más civilizado como quien dice, sigue siendo una energía bastante impredecible.

Olokún es andrógino, por eso algunos lo consideran hembra y otros, macho. Hay incluso quienes dicen que cuando el Olokún se recibe de Santero es un Olokún hembra y cuando se le recibe de un Babalawo es un Olokún macho.

Olokún es mitad humano mitad pez por lo cual a veces se le representa como a una sirena o como a un hombre con cabeza de pescado. Vive debajo del mar, y está amarrada con cadenas.

Las historias del pueblo Yoruba comentan que en un cierto momento Olokún empezó a luchar con Orishaoko, quién representa la tierra seca. El punto es que estaba causando inundaciones y los humanos estaban siendo destruidos. Probablemente esto equivale a las historias sobre diluvios en todas las civilizaciones. El punto es que Obatalá, padre y protector de los seres humanos, se vio en la necesidad de encadenarlo en el fondo de los mares.

En un nivel espiritual, este mito nos muestra que la fuerza de la paz espiritual, que es Obatalá es lo que impide que nuestros más bajos instintos emerjan y destruyan toda nuestra vida.

Cuando aparece esta carta hay que tener cuidado, es una carta de advertencia, habla de peligros ocultos que nos amenaza; pero siempre hay que recordar que el peligro más constante para nuestra feli-

cidad son siempre nuestros deseos neuróticos, y nuestro lado animal. Por ello es sumamente importante que estemos atentos a lo que se presenta en nuestras mentes, y no dejarnos arrastrar por impulsos destructivos y vengativos.

Esta energía puede presentarse en nuestra vida en la forma de una mujer de carácter muy recio que no se deja dominar, o de una persona callada y misteriosa que no le gusta que le miren a la cara.

Arcano XIX – El Sol – Los Jimaguas:

En el Arcano del Sol aparece un sol con un rostro, brillando y esparciendo luz, sobre dos niños. Los niños son bañados por la luz del sol.

Arcano XIX – El Sol

Este es un arcano muy positivo, habla de energía, expansión, vitalidad, alegría y logro. Trata de una energía muy pura, que se derrama con abundancia

y placer sobre justos e injustos. Esta es una carta protectora, tal como la estrella y el sumo sacerdote.

En un primer momento podría pensarse que este es un Arcano gobernado por Olorún o por Aggayú Solá, que son las deidades que se asocian al Astro Rey. Pero en realidad, la presencia de ese par de niños en la carta no es sólo casualidad, los niños aquí representados representan la esencia de la energía de este Arcano, la cual es la pureza y la inocencia de la niñez.

Este Arcano nos recuerda que la protección más poderosa que existe es una inocencia, esto quizás merezca unas líneas más: Dice un dicho en mi tierra que al inocente lo protege Dios. Es muy interesante este planteamiento en realidad, porque aunque a efectos prácticos muchos pueden pensar que no tiene validez porque hay muchos niños inocentes que sufren en el mundo, la verdad es que esos sufrimientos no pueden destruir la pureza de estos niños. Si los niños mueren en estado de inocencia, se vuelven fuerzas muy puras que moran junto a Dios, esto nos gusta creer en los caminos espiritistas.

Por otro lado, cuando hablamos de magia, es siempre bueno decir que hay muchas maneras de protegerse de la energía negativa que viene desde los demás, hay talismanes, collares, pulseras y otras reliquias, hay ozaines, lámparas y obras, hay baños, y otros procedimientos que pueden ser usados, pero nada es más poderoso que la inocencia.

Uno tiene que entender que ser legítimamente inocente no tiene que ver con los niños como tal, sino que los niños son símbolos poderosos de inocencia. Un adulto puede ser inocente, si es que ha abandonado sus vicios y sus culpas, y aprende a fluir con la vida, a tener fe, a confiar.

Cuando una persona es así, no puede ser dañada por la magia negra de ninguna clase. Esto es bueno que se entienda, la puerta para que entre la maldad en la personas es el cuerpo astral. El cuerpo astral está hecho de energía emocional, así que en la magia, la emoción es siempre la clave.

Mire usted, que se lo voy a explicar una vez más: Hay gente que dice que a ellos no les afecta la magia negra porque no creen. Créame usted a mí: si usted cree o no cree, eso no es importante, la magia funciona igual sea que crea o no. Lo que ocurre en algunos casos es que la persona no es afectada porque es muy inocente.

Si la persona no es inocente, pero está emocionalmente bien, la magia puede no afectarle, pero eso se quedará ahí girando en torno a él, y en el momento en que esa persona se desequilibre emocionalmente, entonces la maldad entra y aparece el daño, porque el desequilibrio emocional, la ira, la tristeza, la codicia, la lujuria, la desesperación, abren las puertas.

Esta energía de inocencia protectora es lo que los Yorubas llamaba Jimaguas, o también se les llama los gemelos Ibeyis. Los beyis son hijos de Shangó, con Oshún o con Oya, según las historias; pero la

que los ha criado es Yemayá. Entonces Yemayá adora a este par de santos que son pequeños en tamaño pero grandes en poderes.

Fueron los gemelos Ibeyis quienes vencieron al diablo (Olosí), tocando sus tambores mágicos y haciéndolo bailar hasta que quedó exhausto. Los dos gemelos se turnaban para tocar y jamás perdían el ritmo, y Olosí no lo soportó más y cayó al piso agotado, entonces los mellizos le obligaron a irse y a dejar de ponerle trampa a los hombres.

También fueron los jimaguas quienes salvaron a Obatalá de un plan de asesinato que unas personas tenían en su contra para quitarle su reino. Por ello Obatalá les concedió ser adorados y consentidos por todos los Orishas.

Los Jimaguas son considerados como santos menores, hablan por medio de Shangó y lo acompañan. En general se les suele considerar como los mejores perros guardianes que existen. Protegen la casa de quienes los poseen y sus pertenencias, también protegen a las personas de toda influencia negativa. Son realmente poderosos.

Cuando esta carta surge es un evento afortunado, dice que usted está bajo la protección de la energía divina. Los jimaguas corretean alrededor suyo para protegerle, es quizás un indicativo de que debería recibirlos.

De todos modos aunque usted no los tenga, puede orarles y hacerles ofrendas, le encantan las bebidas

dulces, los caramelos y los juguetes. Recuerde que a final de cuentas son niños.

Esta energía puede entrar en su vida en la forma de un sueño muy agradable, o algún niño que se le acerque a pedirle comida o dinero, sea generoso, los Jimaguas lo apreciarán.

Arcano XX – El Juicio – Babaluayé:

En el Arcano del Juicio se puede ver al Arcángel Gabriel tocando su trompeta para convocar a vivos y a muertos para el juicio final.

Arcano XX – El Juicio

Este es el Arcano de la Resurrección, y también del hacer balance de las acciones, es un Arcano que representa el momento en el que nos enfrentamos con la llamada ley del Karma.

La energía de este arcano es revitalizante pero sublimadora, no aquí la muerte no es solamente una interrupción de las funciones vitales, sino una ruptura con todo aquello que es mundano y denso, para renacer en el espíritu, morir a la nesciencia y nacer a la sabiduría.

La energía de este Arcano nos lleva a uno de los Orishas más complicados de todos, Babalú Ayé, también conocido como Chapana, u Omulú.

Babaluayé no era Orisha en Oshá, era una deidad en Arará, pero luego vino a Oshá hace mucho tiempo. Hay muchas historias diferentes asociadas a este Santo, que en la Regla Cristiana se Sincretiza con San Lázaro.

Antes de hablar un poco de quien es Babaluayé, quisiera hablar de San Lázaro. El sincretismo en este Orisha es tan fuerte que muchos ni siquiera lo llaman Babaluayé, lo llaman simplemente San Lázaro.

En la Biblia, hay dos Lázaros importantes, el más importante de todos es el hermano de María y de Marta de Betania, quién murió y fue vuelto a la vida por Jesucristo tres días después de su defunción. Pero hay un mendigo llamado Lázaro que nombra Jesús es una parábola en Lucas 16:19-31:

Había un hombre rico, que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con espléndidez.

Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquél, lleno de llagas,

y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico; y aun los perros venían y le lamaban las llagas.

Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham; y murió también el rico, y fue sepultado.

Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham, y a Lázaro en su seno.

Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua, y refresque mi lengua; porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males; pero ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado.

Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros, no pueden, ni de allá pasar acá.

Entonces le dijo: Te ruego, pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo cinco hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento.

Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen; óiganlos.

El entonces dijo: No, padre Abraham; pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán.

Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levantara de los muertos.

De esta parábola surge la imagen de San Lázaro que podemos encontrar normalmente en los altares de santería, tal como lo concibiera la iglesia católica hasta hace un tiempo: Un mendigo, con llagas, un par de muletas y un par de perritos que les siguen lamiéndole las llagas.

Esta imagen ya no es usada por la iglesia católica oficial, porque Vaticano decidió que como este era el personaje de una parábola, en realidad nunca existió, por ello no puede ser llamado Santo.

El San Lázaro que reconoce la iglesia católica actual es el que es llamado San Lázaro de Betania, y que según ciertas leyendas pudo haber llegado hasta Francia a predicar el evangelio de Cristo y ahí fue Obispo, por eso a veces se le llama San Lázaro Obispo. Sea como sea el San Lázaro de la santería siempre va a ser el de las muletas y los perritos, aunque también incluye al San Lázaro resucitado que fue a predicar lejos de su tierra y fue obispo.

Fíjese usted que según las historias de los antiguos, Babaluayé era un hombre santo y justo que fue probado por Olosí —El Diablo— con el permiso de Olofi, porque Olosí quería probarle a Olofi que nadie en el mundo le era fiel, tal como lo dice el libro de

Job. Quizás la única diferencia con el Job bíblico es que Babaluayé soportó firmemente todo sin renegar jamás de Olofi, aunque el diablo se le aparecía ofreciéndole curarle y darle todo, si renegaba de Olofi. Al final Olofi lo sana por medio de Shangó, y Shangó le dice que vaya más allá de esa tierra y sería rey en Arará. Incluso, se dice que Shangó le quitó dos perros a Oggún para dárselos a Babaluayé.

Se dice que cuando llegó a Arará no quisieron recibirlo, así que él se sentó afuera del poblado sin decir nada y de inmediato todos enfermaron y el ganado empezó a morir, llegaron muchas moscas, y todo empezó a podrirse. Entonces los aldeanos asustados le fueron a pedir perdón, él los perdonó y todo volvió a ser como antes. Por eso Babaluayé es rey en Arará. En África cuando alguien muere de lepra o de viruela, se hacen celebraciones y se les da gracias a Babaluayé, se sufre internamente pero nunca externalizan este sentir por miedo de que Babaluayé se moleste y los mate a todos. Este es un Santo muy fuerte, es santo de enfermedad y de salud, de vida y de muerte.

Hay otras historias que dicen que Babaluayé era el esposo de Oshún, y que era muy mujeriego y bebedor. En ese entonces tenía dinero y todo lo que quisiera. Orula le había dicho en un registro que no debía salir una noche específica de su casa pero Babaluayé no hizo caso, fue a buscar a una de sus amantes, y al despertar estaba infectado con una enfermedad venerea, probablemente sífilis, y también Lepra. Anduvo vagando, siendo rechazado por todos hasta que murió. Oshún fue a casa de Olofi y

le pidió que lo resucitara, porque aunque había sido un mal esposo lo quería, y le ofreció a Olofi darle su oñí —miel— por ese favor, y Olofi aceptó. Pero mientras estuvo en la muerte Babaluayé maduró y se hizo sabio.

Hay otras historias que dicen que era una especie de héroe que llegaba a las aldeas, cuando hubo una peste de viruela, iba sanando a todos y recogía las llagas y las ponía sobre su piel, y que por eso se hizo un traje completo de palma que lo cubre para que no se le vean las llagas. Esta historia es la que se suele escuchar en el candomblé.

No sé si se dio cuenta usted que soy devoto de Babaluayé, pero si no se dio cuenta yo se lo digo ahora. Siento un profundo amor hacia este santo, poderoso y muchas veces incomprendido. Tiene muchas facetas pero todas ellas forman parte del Arcano del Juicio.

Cuando el Juicio se aparece habla de la necesidad de juzgarse uno muy profundamente, de hacer obras de purificación, porque una nueva época está por empezar pero no se podrá hacer hasta que no se haya purificado todo el estado anterior completamente.

Esta carta significa reconciliaciones, regreso a ocupar un lugar privilegiado en la casa, en el círculo social y en el trabajo. Es una carta muy buena, pero es muy estricta, porque requiere compromiso para levantar la letra.

Si usted hace lo que debe, si se limpia, si suelta el pasado, si pide perdón y se libera de sus ataduras, un nuevo día vendrá, un nuevo comienzo, todo renovado. Pero si usted no quiere soltar el pasado, entonces hay enfermedad y muerte.

Propicie a San Lázaro, déle limosnas, maíz tostado, y vino tinto. Nunca le de agua, porque a él lo humillaron echándole agua cuando andaba por el mundo. Él es muy estricto pero es muy compasivo porque conoce y comprende el sufrimiento humano como pocos santos pueden llegar a serlo.

La energía de este Arcano puede entrar en nuestras vidas en la forma de un enfermedad que nos obligue a hacer un cambio en nuestros hábitos de vida, también en la forma de un encuentro ocasional y fortuito en el que alguien, a quién jamás hemos visto ni veremos de nuevo en nuestra vida, nos da un mensaje importante para nosotros, una palabra que debemos escuchar y acatar.

Arcano XXI – El mundo – Orisha Okó:

En el Arcano del mundo vemos a un ser andrógino, en medio de una guirnalda de victoria, rodeado por cuatro personajes alados: un hombre, un águila, un toro y un león.

Representa el logro completo, la consecución final y el asentamiento. La solidez y el equilibrio. La creatividad y la fertilidad. La belleza y la victoria.

Arcano XXI – El mundo

Esta es la carta final de los arcanos mayores, en ella los personajes alados representan los cuatro elementos, y la persona dentro significa la energía que domina el mundo material.

En un sentido amplio significa maestría, en un sentido más reducido significa una realización material y concreta.

He relacionado este Arcano con Orisha Oko porque aunque este se haya convertido, por el uso, en un Orisha poco cultuado, es realmente un Orisha de Fundamento para todas las reglas Orishas.

Orisha Oko es la tierra, por lo tanto es el fundamento de todas las cosas, del monte, y de todas las criaturas. Si el monte es digno de veneración, cuanto

más lo será la tierra firme que le da asidero al monte.

En África Orisha Oko era muy importante porque es el Dios de la agricultura y las cosechas. Pero creo que de alguna forma, Orisha Oko se convirtió sólo en eso, un Orisha Agrícola y en ese proceso, fue dejado atrás en aquellos países industrializados donde la agricultura no es apreciada y valorada en su correcta extensión.

Orisha Oko es energía de solidez, y no sólo solidez que no se comparte como la de Shangó, es solidez que se extiende para el beneficio de todos. Es estabilidad, es producción, es laboriosidad. Cuando la persona siente que nada se le da en la vida, que las cosas no se le concretan deberían recurrir a este Santo.

La Energía de este Arcano surge para anunciar que se ha logrado el éxito, y que se goza de una posición estable. Usted debe siempre ser agradecido cuando logre estas cosas, porque a pesar de que tuvo que hacer un esfuerzo, los Orishas lo bendijeron para que ese esfuerzo diera frutos. De no ser por la presencia y la bendición de los Orishas su esfuerzo hubiese sido un vano intento.

La energía de este Arcano puede entrar en su vida en la forma de una nueva posición estable, o de una persona que le da a usted estabilidad en algún campo.

Una vez que ya he hablado al menos someramente sobre la energía de los Orishas haciendo uso de los 22 arcanos del Tarot, veo que hay una posibilidad muy interesante que se abre. Porque después de haber relacionado cada Orisha con el Arcano, podemos darle una interpretación nueva y más profunda al Tarot, y de esta forma comunicarnos con nuestro Orishas.

Así que creo que es justo, antes de seguir con las otras cosas que quiero incluir en este libro, que dedique algo de espacio a mostrar, más bien sugerir formas creativas para usar esta sincretización recién acuñada de los Orishas con el Tarot en adivinación y en la magia.

Capítulo seis:

La rueda de los Orishas

Lo primero que voy a hacer es tratar de montar un sistema práctico y directo para la interpretación de los Arcanos a la luz de lo que he expuesto en el capítulo anterior. Para ello usaré una tabla adecuada a este fin.

Sólo me gustaría recordarle que esta es una aproximación que no tiene porqué limitar a nadie ni sustituir todos los conocimientos previos que se puedan tener sobre los Orishas o sobre los Arcanos.

Luego de mostrar la tabla que he preparado, voy a dar algunas explicaciones de cómo hacer algunas tiradas, que pueden servir como forma de recibir orientación de nuestros Orishas. Para clarificar más aún, colocaré algunos ejemplos de tiradas con mis interpretaciones para que sirva de modelo y de guía para los que están comenzando en el mundo de Tarot.

Es importante que entendamos que en el mundo de los Orishas los oráculos son del mayor valor, porque las reglas Orishas son de contacto directo, es necesario que la deidad se involucre en todos los asuntos de la vida y haga oír su voz por medio del oráculo.

Tabla 1
— Resumen práctico de los Arcanos —

Arc.	Orisha	Clave	Dinero	Salud	Amor
0	Elegguá	Inicio	Negocios dispersos y en desorden. Cosas que no terminan de arrancar.	Desorden mental. Inicio de un tratamiento que le conviene.	Confusión. Enamoraamiento.
I	Inlé	Inteligencia	Trabajo con las manos, artesanías. Ingeniería.	Asuntos con el sistema motriz. Adaptación a una condición.	Soltería masculina. Etapa de experimentar.
II	Yewá	Oculto	Documentos que firmar. Papeles, bonos y herencias.	Libido. Frigidez o impotencia	Soltería femenina. Timidez.
III	Yemayá	Fecundidad	Dinero por mano de una madre. Comida. Guarderías.	Asuntos femeninos. Ovarios, úteros.	Matrimonio. Embarazo.
IV	Aggayú	Dominio	Gerenciar algo. Liderazgo. Controlar el trabajo de otros.	Asuntos masculinos. Próstata. Testículos.	Hombre dominante. Asfixiante.
V	Ossain	Sanación	Trabajo en Sanación, terapia. Consultorías. Educación	Sanación de cualquier enfermedad.	Hombre protector. Amigo.
VI	Oshún	Placer	Dinero usado en cosas frívolas o en placeres sensuales.	Problemas de vientre e intestinos. Adicciones.	Noviazgo. Mujer coqueta. Sexo.
VII	Oggún	Trabajo	Trabajo con metales. O En instalaciones industriales de metal.	Estrés, Cansancio. Dolores musculares y en las articulaciones.	Hombre trabajador. Éxito en la relación.
VIII	Ochossi	Idealismo	Trabajo relacionado con leyes.	Asuntos renales	Romanticismo.
IX	Obatalá	Paz	Tranquilidad económica. Vida austera.	Asuntos con huesos.	Pareja muy tranquila.
X	Orula	Destino	Planificación. Adivinación. Momento de altibajos.	Problemas de la vista.	Compromiso para casarse.
XI	Oya	Fuerza	Negocio propio. buenas perspectivas pero requiere trabajo.	Sistema respiratorio. Sistema nervioso.	Mujer domina la relación.

Tabla 1 (cont...)
– Resumen práctico de los Arcanos –

Arc.	Orisha	Clave	Dinero	Salud	Amor
XII	Obba	Sacrificio	Detención. Estancamiento. Pérdida de patrimonio.	Orejas. Cirujías.	Relación donde una persona es muy sufrida. Manipulación.
XIII	Oddúa	Muerte	Negocios regentados. Bancarrota. Cambio de actividad.	Cambio de condición.	Cambio de estatus.
XIV	Ochumare	Dualidad	Varios trabajos a la vez. Posibilidad de estafa.	Flexibilidad y adaptación.	Infidelidad
XV	Abita	Maldad	Dinero mal habido. Robos. Ruina.	Pesadillas y fobias.	Perversión. Malos sentimientos.
XVI	Shangó	Fogosidad	Inversiones agresivas. ruptura de sociedades.	Accidentes. Fracturas. Fiebres.	Rompimientos. Problemas pasionales.
XVII	Yemú	Espiritualidad	Literatura y filosofía. Artes.	Curación por medio de la relajación y meditación.	Relación espiritual.
XVIII	Olokún	Inconsciencia	Negocios riesgosos. Andar con cuidado. Sector marítimo.	Traumas en el inconsciente.	Relación oculta o clandestina.
XIX	Jimaguas	Alegría	Trabajo que involucra niños y jóvenes. Actividades al aire libre.	Enfermedades infantiles. Recuperación pronta.	Amistad. Relación fraternal
XX	Babaluyé	Resurrección	Ascensos. reconocimientos. Reactivación económica.	Enfermedades de la piel. infecciosas. Epidemias.	Reconciliación.
XXI	Orisha Oko	Estabilidad	Sector Agrícola y Pecuario. Estabilidad laboral.	Falta de equilibrio. Vértigos.	Relación estable.

Preparación antes de tirar las cartas:

Tome su mazo de tarot, separe de él los 22 Arcanos mayores. Tome los 22 Arcanos entre sus manos y diga una oración como la siguiente:

*Zambi bendito tú
Te alabo, te bendigo, te doy gracias
E invoco de ti,
un espacio de claridad y comprensión
Envíame a tus buenos Orishas
para que me protejan del mal
y me guíen en mi camino hacia ti*

Entonces tome con la mano derecha, uno por uno, cada uno de los Arcanos, póngalo frente a su rostro, piense en el Orisha lo gobierna, y diga: “Maferrefun” y seguidamente el nombre del Orisha del Arcano, entonces sople sobre la carta y póngala boca abajo sobre la mesa para hacer un montón. Por ejemplo si la primera carta es el arcano VI usted diga: “Mafe-rrefun Oshún” y sople la carta. Cuando ya haya hecho esto con los 22 Arcanos diga:

*No dejes mi Amado Zambi
que ninguna de tus fuerzas Orishas
me dañe jamás de ningún modo,
antes bien me guíen y protejan
Que la bendición de Zambi nos alcance a todos
Ashé*

Ahora sí, piense en su pregunta y declárela junto con la tirada que va a usar, todo esto mientras baraja las cartas.

Tiradas:

En lenguaje claro y llano, una tirada es el orden en el que se tiran las cartas. Cada posición de la carta puede tener un significado específico, o pueden usarse varias cartas para leer lo que dicen como si de una historia se tratara.

Voy a usar un par de tiradas simples que pueden servir para obtener algunas luces sobre las energías que están gobernando nuestras vidas en este momento y hacia donde nos dirigimos.

Aunque es también importante decir que el uso que le estoy dando al Tarot, es muy interno, no pretendo con él adivinar el futuro, pretendo hacer algo incluso más simple y más útil: ver el presente, y obtener ideas de cómo mejorar este presente y el futuro.

Una sola carta:

Esta tirada sirve para saber cual energía está gobernando una situación o un aspecto de nuestras vidas. También es útil para saber en que energía debemos centrarnos para salir de un problema, o en que debemos reflexionar durante el día. Enfóquese en la pregunta que va a hacer y extraiga una sola carta del montón donde están los 22 arcanos mayores. E interprete la carta.

Debe ser muy claro en la pregunta que hace y no se olvide de aclarar que tirada es la que va a usar mientras baraja. Ejemplos del uso de esta carta podría ser:

“Usando la tirada de una Carta, quisiera saber...”

- ¿Qué energía rige ahora mi hogar?
- ¿Qué energía rige ahora mi relación de pareja?
- ¿Qué energía rige ahora mi salud?
- ¿Qué energía me hace falta para resolver mis problemas económicos?
- ¿A qué energía debo recurrir para terminar este proyecto?
- ¿Qué lección debo aprender hoy?

Las posibilidades son muy amplias. Le daré algunos ejemplos, en tiempo real, usando mi mazo de cartas que tengo aquí a mano:

1.- “Usando la tirada de una Carta quisiera saber ¿qué energía rige ahora mi relación de pareja?”

Saqué el Arcano XXI, el Mundo, que le pertenece a Orisha Oko. Por lo tanto puedo entender que estamos hablando de una relación estable, seria y fuerte, que produce frutos y da tranquilidad.

2.- Estoy teniendo problemas de salud, que me dan dolores de cabeza, y tengo trastornos del sueño, por eso pregunto: “Usando la tirada de una Carta quisiera saber ¿Qué energía rige ahora mi salud?”

Salió el Arcano VII, el Carro, que le pertenece a Oggún lo cual significa que la raíz de mis problemas es cansancio crónico y estrés, la falta de sueño está afectando mis sistemas y por ello me duele la cabeza.

3.- Ahora quisiera algún consejo de cómo ajustar mi problema de salud por eso puedo preguntar: “Usando la tirada de una Carta quisiera saber ¿a qué energía debo recurrir para mejorar mi problema de salud?”

Curiosamente volvió a salir el Arcano VII, el Carro, entonces entiendo que la forma de liberarme de mis problemas es trabajando, y adaptándome. Estoy sufriendo de este estrés porque vengo de vacaciones y me estoy reincorporando a la actividad, entonces los Orishas me dicen que es un proceso de ajuste, que siga trabajando y me adaptaré.

Note usted por favor que yo pude haber deducido que lo que necesitaba era descansar más, que no había tenido suficiente con mis vacaciones, pero los Orishas dicen algo enteramente diferente, cosa muy cierta, y que me asombra incluso a mi.

Como pregunté a qué energía recurría, puedo hacer alguna obra a Oggún para que me de fuerza para trabajar y seguir adelante.

4.- Ahora pienso en un amigo que pasa por una situación muy difícil en su hogar, y pregunto, ¿a

qué energía tiene que él recurrir para solventar los problemas en su hogar?

Aparece el Arcano XII, el colgado, que le pertenece a Obbá. Entonces queda claro que en sus relaciones de familia hay alguien que es muy sufrido que en este caso es él mismo. Se encuentra ante la necesidad de hacerse cargo de responsabilidades que no le corresponden, pero que debe asumirlas. La clave para él, dicen los Arcanos, es sacrificarse, asumir como que es una etapa difícil que eventualmente pasará, no pensar en él sino en sus familiares que lo necesitan.

5.- Para finalizar estos ejemplos, pienso en una amiga, y quiero saber de su salud, entonces hago la pregunta correspondiente ¿qué energía gobierna su salud?

Sale el arcano X, que le pertenece a Orula, por lo tanto entiendo que tiene problemas de vista. Es muy interesante este resultado porque a ella, en varios registros le ha aparecido lo mismo, y ella recientemente ha notado que necesita usar lentes urgentemente.

Dos Cartas:

Esta tirada dual se puede usar para muchas cosas pero especialmente para hacer contrastes, así que la aplicación más directa que tiene es sopesar pros y contras de situaciones.

Se podrían hacer preguntas como las siguientes:

“Usando dos cartas, quisiera saber...”

- ¿me conviene este trabajo?
- ¿me conviene esta pareja?
- ¿qué pasa si me mudo?
- ¿qué es lo mejor y lo peor que puede pasar?
- ¿Qué gano y que pierdo con esto?
- ¿Qué debo trabajar y qué cultivarme?
- ¿Qué es lo que más deseo y qué lo que más temo?
- ¿Cuál es mi mayor virtud y mi peor defecto?

Recuerde siempre que hace la pregunta mientras baraja las cartas, y justo antes de extraer cada una de las cartas dice que significa. En la mayoría de los casos puede ser un simple “a favor” y extrae una carta, luego dice “en contra” y extrae la otra.

Pueden ser “lo bueno” y “lo malo”, o “lo mejor” y “lo peor”, o “esto gano” y “esto pierdo”, “esto me trabajo” y “esto me cultivo”, o “deseo” y “temo”, o “virtud” y “defecto”... Todo depende de cómo se formule la pregunta.

Ahora algunos ejemplos, pero no los haré personales, pensaré en alguien y sacaré un par de cartas sin dar detalles de la persona:

1.- Usando dos cartas dime, ¿me conviene mi trabajo actual?.

Sale a favor el sol (jimaguas), y en contra la templanza (oshumare): Significa que aunque disfruto de mi trabajo educando a jóvenes, y eso me da alegría, el trabajo en sí no es justamente remunerado, por ello tendré que buscarme otros trabajos adicionales para redondear mi economía.

2.- Usando dos cartas ¿a fulana le conviene esta pareja?

Sale a favor el Arcano VII, el Carro, de Oggún y en contra el Arcano XI, la fuerza de Oyá: Esto significa que el hombre es muy trabajador, y eso es algo bueno, el único problema de la relación es que la mujer lo domina completamente, y a las mujeres no les gusta ser las que gobiernen siempre y las que dirijan, al hombre le falta un poco de fuerza, o a ella le falta bajar un poco en la relación y ceder de vez en cuando.

3.- Sólo por curiosidad preguntaré por la fulana de la pregunta anterior, para saber en dos cartas ¿Qué debe trabajarse y qué debe cultivarse?, a fin de que su relación con esta pareja funcione bien.

Sale en “qué se trabaja” el arcano XII de Obbá, lo cual significa que debe dejar de quejarse y hacerse la sufrida, y debe dejar de ser tan manipuladora y dominante. Y en “qué se cultiva” sale el Arcano

XVII, la estrella que le pertenece a Yemú, y significa que debe cultivar los aspectos hermosos y espirituales de la relación.

4.- Finalmente preguntaré: En dos cartas ¿Cuál es mi mayor virtud y cuál mi peor defecto?

En mi mayor virtud sale la Estrella, que es Yemú, y respresenta la espiritualidad, la contemplación, la vida interna y la armonía, y mi peor defecto es la sacerdotiza, que es Yewa, lo cual significa que estoy separado de los demás con un velo, y me oculto para no darme a conocer.

Tres Cartas

La tirada de tres cartas normalmente se hacen para ver la evolución de algo, así que sería como: pasado, presente y futuro. Inicio, medio y fin.

La pregunta puede ser así:

“En tres cartas, muéstrame la evolución de...”

- Esta enfermedad
- Este negocio
- Esta pareja

Recuerde que siempre se dice: “pasado”, “presente” y “futuro” antes de sacar cada carta.

Por ejemplo:

1.- Muéstrame en tres cartas, la evolución de esta pareja.

Salen, El colgado, El ermitaño y la luna. Significa que: Al principio no fue una relación fácil, porque tuvieron que hacer cada uno algún sacrificio para poder estar juntos, pero en el presente es una relación tranquila y agradable. Sin embargo en el futuro se ven elementos de oposición, posiblemente familiares o sociales, que no necesariamente destruyen la relación pero sí hacen que tenga que ser una relación clandestina.

2.- Muestra en tres cartas la evolución de mi regla de Onalosa.

Salen La estrella, El ermitaño y El Mago: Yemú dice que desde el inicio esta Regla está protegida por las fuerzas espirituales puras, su origen es enteramente puro y espiritual, en el presente se está desarrollando con sabiduría y paciencia y en el futuro se adaptará y ajustará a las necesidades de las personas.

Sólo voy a dar estos dos ejemplos, el tercer ejemplo que iba a usar era sobre la situación de este país, Venezuela, pero prefiero no colocar esas predicciones que aunque eran de esperarse, son totalmente negativas.

Otras Tiradas:

Existen multitud de tiradas que pueden usarse, bien sea que las mismas sean ampliamente usadas y conocidas o bien que el propio practicante las diseñe.

Ahora voy a sugerir 4 tiradas más que pueden ser muy útiles para verificar muchas cosas de una sola vez.

Tirada Astrológica:

En esta tirada se colocan en círculo 12 cartas, estas 12 cartas representan las 12 casas astrológicas, entonces se hace la interpretación. En la tabla 2 se muestran lo que significa cada casa zodiacal.

Tabla 2
– Doce Casas Zodiacales –

Casa	Signo	Significado
1	Aries	El Yo, la personalidad
2	Tauro	Las riquezas, el dinero
3	Géminis	Los hermanos, el ambiente donde estamos
4	Cáncer	Los padres, el hogar
5	Leo	Los hijos, los proyectos
6	Virgo	Los placeres, la salud, el trabajo
7	Libra	La pareja, el otro, el socio
8	Escorpio	La muerte, la transformación
9	Sagitario	La filosofía de vida, la religión
10	Capricornio	La carrera los círculos sociales
11	Acuario	Los amigos, lo que se tiene a favor
12	Piscis	Los obstáculos, el karma, los enemigos

Tirada Planetaria:

En esta tirada se toman 7 cartas, cada una representando uno de los 7 planetas y las áreas que gobiernan en la vida del individuo. La tabla 3 resume esta tirada.

Tabla 3
— Siete Planetas —

Carta	Planeta	Significado
1	Saturno	Los ciclos, lo que se contrae, los obstáculos
2	Júpiter	Lo que se expande, las oportunidades, las ayudas
3	Marte	Los impulsos y las pasiones
4	Sol	El ego
5	Venus	La sensualidad
6	Mercurio	La mente, el intelecto
7	Luna	Las emociones

Cruz Rúnica:

Esta tirada es muy útil para saber sobre una situación, de donde viene y hacia donde va.

Sólo tiene que pensar en la situación en concreto mientras baraja las cartas, exprese su pregunta: “Usando la cruz rúnica quiero saber sobre esta situación”, extraiga las cartas, e interprételas.

La Cruz Rúnica necesita que se extraigan 6 cartas, y se coloquen tal como se muestra en la tabla 4:

Tabla 4
– Cruz Rúnica –

Carta	Significado	
1	El origen	
2	El rumbo que llevan los acontecimientos	
3	El futuro cercano	
4	Lo que causa dentro de uno	
5	Los obstáculos	
6	La solución	

Tirada de la Relación:

Esta tirada es muy útil para saber como está una relación entre dos personas. Mientras baraja diga “Haré la tirada de la relación entre esta persona y esta otra”. Sólo tiene que sacar 6 cartas, la Tabla 5 resume la tirada, asumiendo que las personas son A y B.

Tabla 5
– Tirada de la Relación –

Carta	Significado	
1	Así es como A ve a B	
2	Así es como A se ve a sí mismo	
3	Así es como A ve su relación con B	
4	Así es como B ve a A	
5	Así es como B se ve a sí mismo	
6	Así es como B ve su relación con A	

Finalmente es correcto que diga que el practicante del tarot poco a poco puede ir creando sus propias tiradas. Siempre es recomendable que las anote y las guarde para efectos de registro.

Capítulo siete:

La esclavitud humana

Las Reglas Orishas, tienen todas una belleza extraordinaria. No creo estar equivocado al decir que muy probablemente uno de los movimientos que más crecimiento va a tener en un futuro son los movimientos Orishas.

Creo que esto se debe a que estos sistemas permiten algo que quizás ningún otro permita: Una relación directa y personal con sus deidades. En el Cristianismo, por ejemplo, tenemos a un Dios que nos ama, pero está en el cielo, nosotros hablamos con ese Dios mediante nuestras plegarias; pero éste Dios no nos responde directamente. Si hacemos unas peticiones y estas nos son concedidas podremos creer que nos está contestando, pero nunca habrá certeza de ello, por otro lado, si no nos son concedidas jamás sabremos si fue que no nos oyó, o si nos oyó y no quiso oírnos, o si nos oyó y quiso oírnos pero no puedo porque necesitábamos pasar por eso, o quién sabe cuantas posibilidades más.

Pero en la santería no es así, en la santería uno habla con las deidades directamente, por medio de los oráculos, estas responden si sí o si no, nos dicen el futuro que tenemos marcado y que cosa tenemos que hacer para cambiarlo.

En ocasiones toman a sus hijos como médium, y se incorporan, haciendo curaciones, dando consejos y advertencias, de viva voz. No voy a discutir aquí los asuntos referentes a la posesión mediúmnica; es decir, no voy a tratar de convencer a nadie sobre este fenómeno, si usted tiene duda de que esto ocurra lo invito cordialmente a ir a la Montaña de Sorte o a cualquier centro espiritista de Venezuela para que deje ahí sus dudas, y probablemente algún otro fluido corporal, por el susto (sonrisa).

Me fastidia un poco el tener que probarle a las personas cosas que son experiencias comunes para nosotros, si usted está leyendo esto es porque tiene apertura y es capaz de creer, si no cree y busca pruebas para creer, lo único que puede hacer es practicarlo y vivirlo en carne propia.

Volviendo al hilo del asunto, una persona al recibir a un santo, recibe un receptáculo del Santo, de modo que sea una batea de madera, una sopera o cualquier otro receptáculo, la persona entiende que eso es el trono del Santo, y el Otan, la piedra, el secreto, es el Santo mismo. Estar ante ese receptáculo es estar ante el Santo, rezarle es rezarle al santo, darle de comer a sus piedras es darle de comer a sus Santos.

El santo le responderá por medio del coco, si le gustó la comida, si necesita algo, si está satisfecho, si la persona corre algún peligro. No imagino una forma de relación más directa con la divinidad.

Sin embargo, la mayoría de los practicantes no aprovechan esta relación tan íntima para el mejoramiento personal y la auto-realización, sino que se conforman con pedirle al Santo los bienes materiales o los deseos que tengan.

Es claro que la santería es más que simple magia operativa, y por cierto que es mucho más que darle de comer a los otanes —las piedras de asiento— es un proceso de unificarse con la energía de los Orishas para liberar los bloqueos y amarras que nos mantienen separados de Olofi, nuestro padre celestial.

Yo he querido hacer énfasis de que hace falta tener bien claro cual es el propósito evolutivo del sendero de santo, porque de otro modo, sólo estaríamos asistiendo a una forma de obtener poder sobrenatural para arreglar las cosas a nuestro caprichos.

La esclavitud:

Por ello es importante que las personas comprendan cual es su verdadera realidad. El ser humano no es libre, el ser humano es un esclavo, tal como nuestros ancestros que vinieron de Ifa —Nigeria— eran esclavos del hombre blanco. La situación no ha cambiado demasiado desde aquél entonces, sólo que ahora todo el drama está contenido dentro de nuestra mente.

El negro en su tierra era libre, estoy claro que es una idealización lo que hago, no sé si era libre de

cualquier cosa, porque África estaba llena de conflictos intestinos, luchas entre tribus y conquistas. Pero lo que quiero decir es que eran libres del hombre blanco.

No hay situación más degradante para un ser humano que ser un esclavo. La esclavitud no ha desaparecido del mundo, en el mundo siguen habiendo gran cantidad de situaciones de esclavitud funcional, como la explotación en fábricas, y las dictaduras que no respetan los derechos humanos.

Y también existe la esclavitud psicológica.

La esclavitud psicológica:

Usted primero debe entender qué es ser esclavo: Ser un esclavo es que uno no se pertenece, sino que le pertenece a otro. Y que eso otro dispone de uno completamente para sus caprichos y deseos. Significa que uno no tiene paz ni descanso cuando uno quiera sino cuando el amo lo disponga.

Dicho esto: ¿Qué sería una esclavitud psicológica?. Lo primero que podría venirle a la mente es ser esclavo de otra persona por medio del control mental, pero estos sería más una esclavitud por medio psicológicos que una esclavitud psicológica.

Esclavitud psicológica es cuando uno es esclavizado por su propia psiquis, por su propia mente. Tristemente esta es la condición de casi todas las personas del mundo.

La mente se ha convertido en la dueña y señora de todos los seres humanos, los humanos viven y mueren en sus intentos por complacerla. Esta mente esclavista les ha robado la felicidad a las personas, y por eso, el lado más íntimo de nosotros sueña con vivir en paz y en armonía, sin sus imposiciones, tal como nuestra gente soñaba con regresar a su tierra a vivir su vida como sus dioses lo dispusieran.

Esta mente tiene una manifestación triple, que podemos relacionar con los tres tipos de personas que esclavizaron a nuestros ancestros: El Colono, el Conquistador, y el Sacerdote.

Esto es en realidad un modelo para tratar de explicar que cosas frenan nuestro potencial humano y nuestra alegría como criaturas inocentes. Es claramente arbitrario; pero lo he encontrado muy práctico e ilustrativo. Deje que le explique que son estas tres personas que le mantienen esclavo:

El Colono:

El colono es la persona que llegó a colonizar las tierras, es quién con la venia del rey o del caudillo, invadía las tierras y se asentaba, cambiando el entorno hasta que fuera muy similar al lugar donde ellos provienen. Viven en familia, se reproducen, pueblan, y esclavizan a los negros para que trabajen para ellos, los usan como bestias de trabajo simplemente. Así que los compran, y los venden, son mercancía. Para el colono todo es mercancía.

El esclavo le pertenece, y no importa lo que le ocurra siempre y cuanto la casa, la hacienda, los bienes, la cosecha, todo lo que representa la seguridad física y monetaria esté bien.

El colono no es algo diferente de usted, de hecho es una parte de su mente, cuando trate de entender estas cosas de las que le hablo trate de ver a su ser real, a su forma pura e inocente, su verdadera identidad, como aquél que ha sido esclavizado, y piense en los tres personajes de los que le hablo como siendo aspectos de su mente que han tomado tanta fuerza que le empujan —muchas veces contra su voluntad— a un cúmulo de cosas, actividades y vivencias.

Entonces este colono es una parte de su mente, esa parte de su mente que le dice que lo importante es tener una casa, un carro, un territorio que le pertenezca, es la parte más asustada de su mente que se aferra a la seguridad, y se aferra a las cosas materiales para sentir seguridad.

El colono es una identidad visceral, está profundamente grabada en el cuerpo y en la mente, es ritualista, dogmática, repetitiva, ignorante y confusa. El colono sólo obedece, es de cierta forma un esclavo que esclaviza a otros. Sigue las órdenes que sus tradiciones le han mandado y hace que otros las sigan.

Esa voz en su mente que le hace detenerse cada vez que va a intentar algo nuevo, algo no tradicional, esa voz que se agita si siente que no tiene suficiente

comida en la despensa o que no tiene suficiente dinero para el alquiler; pero que igual no resuelve sino que simplemente se entrega a la angustia, al miedo, y al querer dormir, alejarse y evadirse de las preocupaciones, ese es el colono dentro de usted.

Por causa de su mente colonial usted siente que tiene que tener la aprobación de todos a su alrededor para ser lo que debe ser, y que debe vivir una vida que esclavice su naturaleza pura, a favor de tener el trabajo de 9 a 5, la casita blanca, con el perrito, y la bardita, con la esposita perfecta que le guarda el periódico, y las pantuflas, mientras le hornea una tarta de manzana.

Es por causa de su colono interno que usted no siguió sus sueños de ser artista o poeta, sino que fue ingeniero o doctor como su papá, porque para el colono las tradiciones y las costumbres aceptadas son más importantes que la alegría.

Es por su colono interno que usted no se arriesga a tener un negocio propio ni a vivir una vida cambiante, misteriosa y exótica. Porque el colono no sabe que hacer con la incertidumbre, con lo nuevo.

El conquistador:

En palabras simples y llanas, el conquistador es aquél que no le importa construir nada, no le importa el futuro tampoco, muchos menos la vida de aquellos a los que esclaviza, saquea todo lo que

considera de valor, y en el proceso mata y destruye todo a su paso.

El conquistador tiene una sola cosa en mente: Su propia satisfacción y placer, no tiene el sentido familiar del colono, no tiene intenciones de progreso, sólo intenciones de disfrute.

Aunque el colono tenga esclavos, no fue el colono quien los esclavizó, porque para esclavizarlos hizo falta la fuerza, la espada, la violencia del conquistador.

Esta es una identidad emocional y pasional, arrebatada e inmadura, violenta y agresiva, aunque a veces su agresividad la disimula y usa estrategias más elaboradas para conseguir lo que quiere.

El conquistador es la parte de su mente que no tiene escrúpulos, que ve en los demás como medios de conseguir el deseo que tiene, el antojo, la forma de cumplir el capricho. El conquistador es la codicia que no deja que usted esté tranquilo sino que le quiere empujar a competir con los demás, así usted sienta que la competencia no le hace bien ni le genera ninguna satisfacción.

El conquistador es el que sufre cuando a los demás le va bien, es el que cree que los demás no son tan valiosos, tan importantes, o tan inteligentes como usted.

El conquistador no se asienta en ningún lado, por ello ese aspecto de la mente no permanece en los

deseos sino que una vez que algo ha sido conquistado se va a buscar nuevas conquistas.

El conquistador es esa voz dentro de su mente que dice que no tiene suficiente, que necesita más, ¿más de qué?, más de cualquier cosa... Es la voz que no lo atormenta cuando es generoso con los demás, la voz que le recrimina cuando usted hace algo bueno por alguien, cuando hace un trabajo que no le correspondía como un gesto de bondad.

Pero es también el que genera esos despistes altamente sospechosos que siempre tienen una doble intención, cuando a usted se le olvida dar una información que le desfavorece, o permite —sin querer— que ocurra algo que le beneficia aunque rueden otras cabezas.

La codicia, el conquistador, es lo que lo priva a usted de su condición humana. Porque usted, lo que usted representa es incluso sacrificado para conseguir un deseo. Es esa mezquina emoción que dice “me derrotaron, pero no caí sólo, hice que otros cayeran conmigo”.

El Sacerdote:

La colonización siempre fue de la mano de la Iglesia, porque los conquistadores no sólo querían las posesiones de los negros, y de los indios, no sólo querían sus cuerpos, y su fuerza de trabajo, también querían sus almas, y esto lo disimulaban en la supuesta intención de salvar a los pobres ignorantes.

El sacerdote no está lejos de usted, está ahí mismo, dentro de su mente, es la identidad intelectual que juzga todo como bueno o malo.

Ya sabe usted que bueno o malo son las palabras preferidas de la mente dual y puritana que se la pasa haciendo juicios de todos los demás. Estas ideas de correcto o incorrecto, y la idea de dañar a los que supuestamente trataba de ayudar son características distintivas de esta identidad a la que he llamado el Sacerdote.

El sacerdote dice que quiere el bien de todos, y sinceramente lo cree, pero como está convencido de que está en lo cierto y los demás están equivocados, y además como este convencimiento no admite variaciones ni pruebas ni refutaciones, puesto que es un acto de fe, entonces siempre está en conflicto con todo y con todos.

El sacerdote es esa voz en su mente que censura lo que hacen los demás, esa voz que ha dividido a las personas en buenas y malas personas, la que ha dividido a las acciones en buenas y malas acciones. Y no me venga usted a decir que usted no juzga a nadie porque eso no se lo va a creer nadie.

Puede que no emita el juicio en voz alta para herir a la persona, pero siempre hay un juicio que se elabora en su mente respecto a las cosas que pasan. Esta voz enjuiciadora, a favor o en contra, es de hecho el sacerdote interno que le esclaviza.

El Sacerdote es la voz que critica a todos los demás, o que alaba a todos los demás. Que lo critica a usted mismo o que lo alaba a usted mismo.

Es por causa de esta voz que usted siente culpa y no arrepentimiento. Es por causa de esta voz que usted no se atreve a vivir ciertas experiencias, es por causa de esta voz que usted no se siente lo suficientemente bueno.

Su sacerdote interno no se queda en usted, sino que usted lo oye hablar en todas las personas, y de momento parece que todo el mundo lo está juzgando. Sus miradas, sus sonrisas, sus gestos, usted llega a la conclusión inmediata de que todos están en contra suya recriminándole, pero en realidad es su propia mente la que hace esto, es por causa de esta mente que la recriminación aparece reflejada en los demás, y es por esta mente que las críticas externas pueden llegar a uno y hacer daño.

El sacerdote es una identidad hostil, no porque sea violenta, de un modo físico o verbal, sino porque no practica la aceptación gozosa sino que está empeñado en reformarlo todo, y salvar a quien no le ha pedido ser salvado.

Natura vs. Cultura:

La condición actual del ser humano es que posee estas tres identidades que corporizan e ilustran todo lo que es la Confusión, la Codicia y la Hostilidad de su carácter.

La Triada Civilizadora:

Uno tiene que entender esto desde el contexto adecuado, y recordar que la esclavitud, aunque fue un proceso lamentable de la historia humana, tuvo un efecto positivo en el plano global: Gracias a la trata de esclavos, es que se pudo dar la mezcla de razas que constituyen ahora nuestra identidad Americana. Es por medio de estos esclavos que llegaron a nosotros los secretos de la religión de los Orishas, es por medio de este doloroso y aterrador proceso que la cultura africana pudo asentarse, florecer, y dar frutos maravillosos en todo el mundo.

Así que no debemos pensar en los civilizadores sólo como esclavistas sino como ejecutores de un proceso de restricción que con dolor nos enseñó como raza a resistir y mostrar nuestra nobleza y nuestro valor ante un mundo que nos creía salvajes e inferiores.

Algo así es lo que sucede con las identidades civilizadoras en nuestras mentes. Me refería con algo de saña a sus aspectos negativos, porque quería apuntar a su contribución al que nosotros como seres inocentes hayamos perdido nuestra alegría natural y nuestro vínculo con el mundo natural que nos rodea.

He querido usar el término civilización para definir a las tres identidades de la mente, porque quiero

ahora resaltar que sus efectos aunque negativos en gran parte, también tienen aspectos positivos.

El Colono es claramente una identidad trabajadora, le gusta construir, le gusta progresar, se preocupa por su familia, por su descendencia, por el futuro. Cuida de la tierra, del ganado, la hace producir, produce el alimento que luego será consumido por todos los demás. El Colono es la parte de nosotros que echa raíces, que se establece, que crea asociaciones duraderas, es la parte de nosotros que busca la paz, la tranquilidad y la vida matrimonial estable.

Esto no es negativo en sí; pero cuando esta identidad se apodera de toda nuestra personalidad, vivimos vidas orgánicas sin alegría ni vida, vivimos mecánicamente, llenos de angustia y evadiendo los problemas y los nuevos retos.

El Conquistador por su parte es aventurero, le gusta lo nuevo, explorar, conocer, ampliar su cultura. Protege al orden establecido, como una especie de milicia, pacifica regiones en conflicto, descubre, toma posesión de aquello que considera que está a su alcance para él y para el rey o el caudillo al que sirve.

Dentro de nuestra mente, el conquistador es lo que nos motiva a trabajar, es esa parte de nosotros que ansía llegar cada vez más lejos, y que nos protege de la mediocridad.

El conquistador somos nosotros cuando nos fijamos metas y nos dirigimos sin demora hacia ellas, cuando hacemos sacrificios para conseguir lo que consideramos un logro mayor, es la parte de nosotros que busca el reconocimiento, la gloria y la trascendencia, el ser recordados, el hacer una diferencia, el cambiar el mundo.

Claramente esto no es malo en sí, pero cuando esta identidad abarca toda nuestra personalidad, entonces nos encontramos con que los fines se vuelven tan importantes que llegamos a justificar cualquier medios, y esos medios no siempre son positivos para todos los involucrados.

Por su parte el sacerdote, quiere salvar a las personas, salvar sus almas inmortales —si es que la tienen— él trata de hacer en el mundo lo que es correcto, lo que es la voluntad de Dios. Siente que está dotado de un ministerio, una misión que debe cumplir.

Es la parte de nosotros que se preocupa por los demás, de su bienestar, es la parte que trata que los demás no sufran y trata de salvarlos. Es la parte que trata de que la vida sea llevada como es correcto.

Esto no es problema en sí, lo que ocurre es que si esta identidad abarca toda nuestra personalidad nos volvemos fanáticos, agresivos, extremistas, prejuiciosos, y nos empeñamos en salvar a quienes no quieren ser salvados.

La identidad heredada:

Entonces estos tres aspectos nos definen, y los tres aspectos están actuando dentro de cada uno de nosotros. Normalmente hay alguno de ellos que se manifiesta con más fuerza en la personalidad de cada quién, pero esto puede variar en distintos momentos de la vida de la persona. Las proporciones en las cuales se dividen el poder estas tres identidades son las que definen nuestro carácter.

Muchas veces estamos orgullosos de nuestro carácter, nos agrada decir que somos de carácter firme, o que somos muy amables, que somos sinceros, aunque esa sinceridad sea solo agresión, que somos solidarios aunque esa solidaridad sea sólo un comercio de intereses.

Estamos orgullosos de lo que somos porque creemos que eso es lo que somos, sin embargo lo que somos ahora, este ser humano civilizado, es producto de una larga cadena de adoctrinamiento y condicionamiento social y cultural.

Estas tres identidades civilizadoras o esclavizadoras, no estaban ahí desde el principio, tal como ocurrió en la historia de la colonización, llegaron... Primero vino el conquistador, luego el sacerdote y los colonos. Estas identidades están en nuestras mentes porque la sociedad las puso ahí.

¿Y quién es la sociedad?: Todos, nuestros padres nuestros amigos, la escuela, el folklore, la idiosin-

crasia, el uso, las costumbres, la televisión y los medios de comunicación, nuestros maestros, nuestros sacerdotes, nuestros orientadores, nuestros héroes, la religión, la política, los deportes, y una interminable lista de etcéteras.

Es así como de cierto modo podemos decir que nuestra identidad es heredada de los demás, aunque sería más correcto aceptar que nuestra identidad es construida en base a retazos que tomamos de los demás.

El estado natural:

Entonces surge la pregunta: Si estas identidades no hubiesen aparecido en nuestra mente, ¿cómo seríamos?. ¿Cómo somos cuando nos deslastramos de todo el condicionamiento? ¿Cómo somos en estado de inocencia? ¿Cómo somos al natural?.

La respuesta es simple, sólo tienes que plantear la pregunta de este modo: ¿cómo habrían vivido los esclavos negros si no los hubiesen esclavizado?. Habrían vivido una vida sencilla, natural, en contacto con la naturaleza, lejos de muchas cosas artificiales, con un profundo arraigo a sus raíces ancestrales, a sus instintos, habrían vivido en un mundo mágico y aterrador, misterioso, atractivo e infinito.

Esto es justo lo que le pasaría a usted si no hubiese sido encerrado en las cuatro paredes de la personalidad que le dieron: Sería alegre, tranquilo, viviría en armonía con su entorno y con los demás, tendría un

sentido de identidad no basado en gustos y no gustos sino basado en la herencia ancestral, la identidad de su familia, y de su linaje. Conocería lo que es la sensibilidad en lugar de la sensiblería, conocería lo que es la compasión en lugar de lo que es la pasión y conocería lo que es la inteligencia en lugar de la simple obediencia ciega a las normas.

La siguiente pregunta es: ¿Podemos hacer algo? ¿Podemos librarnos de la esclavitud mental y entrar en el reino de la felicidad y la armonía?

Claramente sí es posible, todos los sistemas religiosos del mundo han predicado que uno puede liberarse de las obstrucciones y alcanzar la felicidad y la realización espiritual y material, estando en el mundo físico, en esta misma vida.

Y mi convicción al respecto, no reposa solamente en la palabra de los sabios de antaño, sino en la lógica subyacente: La cultura, nuestra personalidad construida, heredada, es algo compuesto y creado, y tal como tuvo principio tiene un final... Pero nuestra naturaleza, nuestro estado puro, es desde siempre sin comienzo y sin final, por eso es nuestra naturaleza la única que puede liberarnos de los condicionamientos.

Y aquí es bueno hacer algo de énfasis, fijese usted: Si usted está condicionado a ser codicioso, tiene fuerte el Conquistador interno, entonces puede pensar que siendo generoso con los demás puede liberarse; pero esto de ser generoso con los demás responderá al acatamiento de la moral.

Es decir, si usted estima que debe ser generoso es porque en un momento dado notó que estaba siendo codicioso, y que esa codicia estaba más allá de los límites permisibles, por ello está tomando una posición de generosidad para compensar, pero la misma idea de que usted está transgrediendo los límites tolerables de la codicia y la idea de que necesita aplicar un correctivo surge de la mente que evalúa todo como correcto o incorrecto, por lo tanto es el Sacerdote el que está frenando al Conquistador, pero el negro sigue esclavo, ¿me va usted entendiendo?.

Entonces no se puede hallar liberación a los condicionamientos por medio de otros condicionamientos, es necesario que la naturaleza nuestra nos libere de los perniciosos efectos de esta cultura perversa que como civilización hemos creado.

¿Y donde está esta naturaleza? ¿Cómo hacemos que nos libere? ¿Cómo nos refugiamos en ella?.

Pues hemos estado hablando de ella en todo lo que va de libro, nuestra naturaleza son los Orishas.

Las Fuerzas Naturales:

¿Cómo enfrentan las reglas Orishas este asunto de la esclavitud mental?. Pues, en primer lugar, no lo hacen, al menos no de este modo. Este modelo de la mente manchada basada en tres identidades civilizadoras es algo que sería muy natural en sistemas

del Dharma Oriental, pero que en los sistemas de occidente, Reglas Orishas incluidas, no se conoce.

Sin embargo hay un entendimiento intuitivo de que las cosas que uno tiene dentro deben irse transformando y la persona debe ir mejorando espiritualmente bajo la guía de su Orisha.

En la Santería normalmente uno tiene a Su Orisha de cabeza, este es el principal Santo al que uno debe tenerle devoción, pero muchas veces aparecen Orishas protectores, Madres o Padres entre los Orishas, esto es porque para tener un correcto balance natural se requiere el consenso de varias fuerzas naturales diferentes.

Es claro que si Onaloshá propone este modelo de esclavitud basada en tres identidades, también debe proponer un medio para obtener la liberación.

La Triada Natural:

Nosotros vamos a enfrentar este asunto desde una perspectiva parecida a la que se usa dentro de la Umbanda.

En la Umbanda no se tiene un solo Orisha, en realidad se tienen tres Orishas. Uno rige la cabeza, otra rige el cuerpo, y otra rige los pies. Esta trinidad Orisha es la Trinidad Natural que puede salvar al hombre de sus propios condicionamientos.

El Orisha de Cabeza:

El Orisha principal de una persona es siempre su Orisha de Cabeza. El Orisha de Cabeza es aquél correspondiente al Ashé que se detecta en la cabeza de la persona, en su Chakra Coronario. Este asunto de los Chakras es Oriental, pero se ha introducido en todos los sistemas espirituales del mundo, así que me atreveré a usar el término aquí también.

El Orisha de Cabeza, el dueño de la cabeza, es aquél que ha sido designado por Olofi para dirigir al ser humano, para regir su pensamiento, por eso el hijo de santo debe servir a este Santo y confiarse a él en todas las situaciones de su vida.

La palabra de este Orisha es inapelable, si él se pronuncia a favor o en contra de algo el omo-Orisha debe obedecerle sin titubear. Se le debe propiciar con ofrendas y alabanzas, y en lo personal, prefiero que no se use para la operatividad mágica, o se haga solamente en casos serios.

Al regir el sistema mental, es este Orisha quien precisamente va a liberar al ser humano del dominio de su Sacerdote Interno, de su Identidad de Hostilidad. Es por medio del servicio humilde y devoto al Orisha, y la obediencia a él que puede el ser humano ser liberado definitivamente de su aversión y su hostilidad.

Es a este Orisha que el omo-Orisha pide comprensión, claridad y orientación.

El Orisha de los Sentidos:

Este corresponde a lo que en Umbanda se conoce como Orisha del Cuerpo. Me sentí tentado a llamarlo Orisha del Corazón pero en realidad el término sentidos es mucho más amplio, pues este Orisha rige lo que la persona quiere, del corazón hacia arriba y del corazón hacia abajo.

El Orisha de los sentidos es el que rige el mundo emocional de la persona, y se encarga de liberarla de su codicia, de esa identidad de Conquistador que busca la satisfacción de los deseos a cualquier costo. Podría ser identificado con el Orisha protector, que no es el dueño de la cabeza, de los que hablan algunos santeros.

Este Orisha no le quita a la gente sus deseos, pero les modera severamente, en el proceso de conocimiento y profundización en los misterios del Orisha de los sentidos, uno va obteniendo dominio emocional, y madurez.

Es a este Orisha a quién uno le pide lo que desea, le abre su corazón con todas sus miserias para que el Orisha lo sane, lo purifique y lo convierta en una ofrenda agradable a Dios.

Se le propicia para generar cualquier cambio dentro de uno mismo, mejoras del carácter u otros asuntos emocionales que involucren a otros como la armonía del hogar, el amor, la salud, etc.

El Orisha de las Acciones:

Este es lo que los Umbandistas llaman el Orisha de los Pies, otro nombre que se le pudo haber dado era Orisha de los caminos, u Orisha de la vida, porque este es el que rige los caminos que la persona recorre durante su vida, las decisiones que toma, las experiencias que vive.

Yo lo llamé simplemente el Orisha de las acciones porque me parece un término más acorde con su función.

Es mediante este Orisha, que la persona puede liberarse de su confusión, y de esa identidad que llamé el Colono. Este Orisha le indicará a la persona las cosas que debe vivir y le orientará acerca de que decisiones y caminos tomar.

Ningún negocio o actividad puede ser llevada a cabo sin el permiso de este Orisha, a él hay que propiciarlo cada vez que se vaya a emprender algo nuevo, a hacer un cambio de vida, al casarse, al tener un hijo, etcétera.

Toda obra mágica debe hacerse bajo su consentimiento, es el Orisha que está más cerca de la persona, porque aunque no sea su cabeza, es la deidad que le allana los caminos para que pueda evolucionar. Este es propiamente el Ángel de la guarda de la persona; pero no es el ángel de la guarda del que hablan los santeros, porque en santería el ángel de

la guarda y el Orisha de cabeza son términos intercambiables.

La mayoría de las funciones de este Orisha en la regla de Oshá-Ifa, son realizadas por el Elegguá de la persona. Esto no significa que no se usen Elegguá en Onaloshá. Pero se entiende que el Elegguá siempre está subordinado a las órdenes del Orisha de las Acciones.

La Pre-existencia del Ashé:

En un primer instante la persona no recibe Orishas, el proceso normal es que reciba collares, Elegguá, Guerreros, y el Asiento.

Sin embargo, el primer paso verdadero hacia la religión sería que mediante un registro adecuado se determinarán los tres Orishas que rigen a la persona.

Eventualmente, si la persona se asienta entonces el Orisha de cabeza se le corona, podría recibir a sus Otros dos Orishas si fuese el caso, si lo mandara el oráculo, pero estos son recibidos, no asentados.

En Onaloshá nosotros proponemos que se Asienten las energías de los siete Orishas principales en el cuerpo, este proceso lo delineé muy someramente en un capítulo anterior, cuando hablé de la jerarquía dentro de Onaloshá.

Pero los Tres Orishas regentes de los que hablo pueden ser cualquiera de los Orishas que se identifiquen en el registro, porque el Ashé existe dentro de

la persona incluso antes de que se reciba cualquier forma de iniciación. De hecho puede ocurrir que un mismo Orisha ocupe las dos o las tres posiciones.

La persona es como es porque está manifestando aspectos diversos de los Ashés que componen su cuerpo y su mente, por lo tanto, sin necesidad de recibir iniciaciones, se pueden identificar en las personas sus Orishas, y por medio del servicio devocional, las oraciones, las ofrendas y otros elementos rituales, puede afinar la energía del Orisha dentro de él.

De hecho, en base a la determinación de los Tres Orishas es posible establecer un detallado perfil de personalidad de las personas, porque se puede saber que fuerza rige en los tres aspectos más importantes de la vida: La mente, las emociones y los actos.

Cuando la persona sea registrada y se le definan sus tres Orishas, pueden preparárseles elekes —collares— adecuados, para que se empiece a establecer un vínculo entre ella y sus santos. Esto es válido y valioso, incluso si la persona no piensa profundizar más en la religión.

Entonces un Aleyo perfectamente puede recibir estos Collares, y si el Oráculo lo marca, podría incluso recibir unos otanes de sus Orishas para que pueda tenerlos en su casa.

Ya si la persona cree que debe avanzar entonces recibe los otros Elekes, que son de cuatro de los Oris-

has Principales, y también recibe Elegguá y Guerberos. Recuerde que la persona seguirá siendo Aleyo hasta que se Asiente, pero al recibir los cuatro collares y los guerreros, ya tiene un compromiso con los Orishas, no tan serio como el del Asiento pero igual es un compromiso.

La diferencia entre un Eleke de los Orishas Tutelares y los Elekes tradicionales, es que en lo de los Orishas se está recibiendo la misma energía que uno tiene pero purificada con el fin de que la energía de uno se afine, y en el otro uno recibe el Ashé de los Orishas como medio de acercarse a ellos.

Si la persona se Asienta y sigue el camino posterior, no se desvincula de sus Orishas Tutelares, de hecho para este momento debe haber una relación más profunda entre estos poderes y el iniciado, su Orisha de los Sentidos siempre será su Ángel de la Guarda, y su Orisha de las Acciones siempre será el Patrón de sus Obras y Guardián de sus poderes.

Capítulo ocho: Los Antepasados

Desde siempre las Reglas Orishas han incluido el culto a los Antepasados Muertos, esto es absolutamente indudable; pero hay que decir que desde que la Regla de Osha-Ifa se mezcló con la Regla Espiritista el asunto de los muertos en la religión es un tanto diferente.

Y es bueno que me detenga un poco en estas cosas porque son parte del fundamento de nuestra fe: Es indudable que la sincretización hizo poderoso al culto Orisha; sin embargo hay que reconocer que esto implica que muchas de cosas no se hacen en Cuba como se hacían y hacen en Nigeria.

A mi me parece esto un argumento muy válido. Sólo espero que los defensores de la validez de la Diáspora Africana en Cuba, sean tan tolerantes con esta nueva Regla que estoy mostrando aquí. Puesto que si no era un error trabajar diferente en Cuba de como se hacía en Nigeria, tampoco es un error trabajar en Venezuela diferente de cómo se hacía en Cuba y en Nigeria.

En ciertas cosas trabajaremos tal como lo hacen los Cubanos, en muchas otras trabajaremos como los Nigerianos; pero en la mayoría de los casos busca-

remos formas nuevas basadas en la comprensión de los principios.

El Culto a los Antepasados en Nigeria:

Usted sabe mejor que yo que los datos históricos no me importan, sabe que no sé mucho de antropología ni de esas cosas, sólo sé lo que los Orishas me han mostrado. Lo que he escuchado de personas sabias, y lo que he podido ver con mi intelecto.

En Nigeria, los Orishas eran heredados, había un Orisha por cada familia y las personas de esa familia eran iniciados invariablemente en los misterios de ese Orisha.

Los antepasados representaban toda la energía de la vida, porque el universo estaba creado en base a esa energía. Los antiguos creían que cuando sus ancestros murieron fueron reenviados en la forma de piedras, plantas, fenómenos meteorológicos, entonces sus Antepasados formaban parte del presente, de la manifestación de la realidad tal cual la conocemos. Por eso no es raro que se tuvieran Otanes —Piedras— donde se creía que residían los Antepasados Muertos.

Este debió ser el origen del culto a los Orishas, porque claramente lo dice la Regla: El Muerto Parió al Santo.

Esta concepción del mundo se ve mucho en la Regla Conga, los Antepasados son la base fundamental de la Palería, porque los Antepasados son los espíritus que rigen los elementos y las otras manifestaciones naturales.

Era sumamente importante que los Antepasados estuvieran satisfechos con las acciones y las ofrendas de sus sucesores, de esto dependía el buen nombre de la Familia, su progreso y su posición, por ello si alguno deshonoraba a su familia, manchando su nombre con acciones criminales y nefastas, entonces era severamente castigado por los Espíritus de sus Antepasados.

Es claro que la idea de honrar a los antepasados sigue existiendo dentro de todas las reglas Orishas; pero lo que hace diferente al culto Nigeriano del Cubano, es que los muertos en Nigeria se entienden como una fuerza amplia e indefinida.

En efecto, cada persona que formó parte de nuestro árbol genealógico, cada antepasado, fue realmente una manifestación del Ashé de la familia, o el linaje, y al morir, unen su propio Ashé al Ashé Familiar, es decir, se disuelven en esta energía colectiva familiar. Pero no se les trata de modo individual, porque al morir ya no son individuos, no pueden serlo, la muerte marca el cambio de ser un individuo a ser una fuerza colectiva. Sólo las personas de Santos logran esta individualidad que les permitiría existir como entes luego de la muerte física, pero esto se logra alcanzando una intimidad muy profunda con el Orisha propio.

Los muertos en Cuba:

En cambio en Cuba, se puede notar la influencia del espiritismo Kardeciano en la Regla Lucumí. Porque los santeros hacen Misas Espirituales que son algo así como las sesiones espiritistas, donde una persona puede comunicarse con una persona fallecida de la familia, y de este modo poder saber si está bien o si necesita algo para estar en paz.

El muerto entra en posesión mediúmnica de su materia, cajón, caballo, o Médiun, y se comunica hablando de lo que necesita o lo que quiere aconsejar. Esto se hace justo del modo en el que se hace en el espiritismo Kardeciano.

La influencia del espiritismo es tan grande, que en Cuba, casi todas las ceremonias están relacionadas con, o implican la, posesión espiritual de un Médiun. Idéntico fenómeno puede verse en el candomblé del Brasil. Esto es una deformación del sentido original de la relación con el Orisha.

Si usted no es Médiun no se puede incorporar. Nadie puede tomar posesión de usted si no tiene ese rasgo energético de la mediumnidad: Por lo tanto, nadie puede decirle que usted no puede ser asentado porque el santo no le baja al cuerpo.

Ni puede aceptarse que un Tambor dedicado a los Orishas deba terminar con la posesión de los omo-Orishas.

Ni que una misa espiritual no está completa hasta que un muerto se incorpore y hable diciendo lo que quiere.

Sólo en el Palo de Monte, Mayombe, se puede ver un poco del sentido real de la relación con los muertos.

Nuestro enfoque:

Los muertos cuando hacen su proceso de muerte correctamente se van al ara-onu, es decir al otro mundo. Sin embargo el “otro mundo” no es un lugar donde pueden los muertos estar viviendo semejante a como vivieron en esta vida. El otro mundo significa otro modo de manifestación.

A cada átomo de un cuerpo humano están unidos por sutiles cordones espirituales todos los espíritus de los antepasados. Estos espíritus no son individualidades, son una energía colectiva, que cuando hace manifestación puede traer formas particulares.

Si una persona por ejemplo se siente muy débil en una situación en particular y va a una misa espiritual, es tremendamente posible que alguno de sus familiares más fuertes y valientes se le manifieste por medio de una materia. Esto uno debe entenderlo desde lo que es, la energía de sus familiares está manifestándose para ayudarlo a vencer su debilidad, y lo hace en la forma particular de alguna de las personas fuertes de su familia.

Esta persona que se manifiesta no es la persona que vivió, al menos no exactamente, esta persona se unió al espíritu familiar, entregó su Ashé, pero añadió sus experiencias y sus virtudes ganadas y cultivadas al cúmulo familiar. Todas las otras cosas que no son virtudes no se añaden al cúmulo familiar, esa energía pesada y no resuelta regresa en la forma de otra persona, por medio de la reencarnación.

Fíjese usted que concepto tan interesante, la virtud se guarda como un tesoro en el cielo, y el resto baja a ser reformado por medio de la experiencia.

Sea como sea, para nosotros es fundamental que las personas honren a sus muertos, esto tiene varias explicaciones: Por un lado, es fundamental que una persona esté en contacto con sus propias raíces, sus orígenes, y su linaje familiar. Todos nuestros muertos están en algún lugar de nuestras mentes, el recordarlos y honrarlos nos permite estar más integrados con lo que somos.

Las personas no se lo imaginan, pero gran cantidad de los problemas psicológicos que se tienen en la vida proceden de los muertos que han sido olvidados o desatendidos.

Muchos problemas de salud mental son causados por muertos de la propia familia que no han logrado entrar en la paz.

Los niños nacen cada vez más desequilibrados, cada vez más rebeldes, esto es causado en gran parte por la desconexión que existe con las raíces familia-

res. Por ello para tener armonía en el hogar y en la vida es fundamental atender adecuadamente a los muertos y honrar su memoria.

Por otro lado, es enorme la ayuda que podemos recibir de nuestros muertos para seguir adelante en nuestra vida.

Hay muchas personas que no se sienten cómodos con la idea “molestar” a los muertos pidiéndole cosas, yo tampoco creo que uno deba pedirle cosa, pero si es necesario tenerlos en la memoria, porque como dicen los antiguos si alguien muere en la memoria de su gente desaparece, aquí y en el ara-onu.

Ahora bien, desde nuestra perspectiva, uno tiene a su disposición el Ashé de su familia. Por no entrar en contacto con este Ashé, es que las personas se sienten tan solitarias. Si uno entiende que todos nuestros antepasados están grabados en cada una de las cadenas de nuestra configuración genética, entenderá pronto que también sucede lo mismo en la configuración “genética” de nuestra mente.

Toma un momento justo Ahora y di la siguiente Oración:

*Bendito Señor Olofi
Padre mío, Óyeme
Humildemente te pido perdón
Por todos mis pecados,
Y por los pecados de mis antepasados
Por aquellos que no te conocieron
Y por los que te conocieron y no te amaron
Bendice a mi familia
Bendice a todos mis Familiares Muertos*

*A quienes llamaste a tu presencia
Por tu voluntad soberana
Y Bendíceme a mí
- Amén -*

Atender al Muerto:

Tal como lo hacen los Orishas, los Muertos también comen. Es fundamental que uno inicie su trabajo en el camino de santo haciendo que los muertos estén complacidos y en paz, para esto, uno debe alimentarlos, refrescarlos y darle luz.

Tradicionalmente los muertos comen en el baño, esto es porque es por lo general el sitio más oscuro y frío de la casa. Si uno tiene montada una bóveda espiritual tal como se comentó en un capítulo anterior, entonces uno puede alimentarlos ahí, del lado de los Eggunes, en un plato en el piso.

Si uno quiere alimentar a un muerto en específico puede ofrendarle su comida favorita, pero si no, con ponerles un poco del sobrante de la comida de uno mismo es más que suficiente.

El plato de comida se coloca en un rincón en el baño, se coloca una vela encendida y un vaso de agua. Al encender la vela uno dice:

*En el Nombre de Dios Todopoderoso
Llamo a mis muertos para que vengan a comer
De esta humilde ofrenda de comida que les hago
Vengan a iluminarse con esta luz
Y Vengan a refrescarse con esta agua*

Luego se van nombrando a todos los muertos de la familia que uno recuerde, normalmente se hace desde los más antiguos a los más recientes. Por cada uno se dice:

*Te llamo a ti fulano,
Ven, come, límpiate y descansa
en la paz de Dios. Bendito Seas*

Y así con todos los familiares. Si uno es un iniciado y en su casa de santo ha habido mayores muertos también se les invitan porque aunque no sean familia de sangre, los que forman una casa de santo son todos hermanos y familiares.

Para finalizar se dice un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria. Y se termina diciendo:

Que la bendición de Zambi siempre nos alcance

Para llamar a los muertos se puede usar una maraquita o una campana pequeña. Entre las ofrendas también puede haber flores, agua florida, agua de colonia —A los muertos les encantan los perfumes agradables a pesar de que coman en el baño— incluso inciensos y esencias aromáticas, especialmente rosa, lirio y sándalo.

El Palo de Muerto:

El receptáculo por excelencia de los muertos es un palo. Cuando el practicante tengas su palo, puede

tenerlo en su bóveda, y utilizarlo en sus operaciones mágicas porque el palo de los muertos siempre tiene mucho poder. Si uno no tiene una bóveda puede tener su palo en el baño.

El palo normalmente se recibe de un iniciado, pero no es una iniciación mayor de Santería, es sólo un procedimiento que se hace necesario a veces, yo lo recomiendo ampliamente, es como el siguiente paso una vez ha uno se ha acostumbrado a alimentar a sus muertos y a armonizarlos.

En las casas de Santería de Venezuela se encuentra con suma facilidad palos ya listos sólo para ser consagrados. Son normalmente palos forrados bien sean con cintas de muchos colores, que es atributo de Oya, señora de los cementerios y de los muertos. O con los colores de Elegguá negro y rojo. Elegguá está relacionado a nivel muy profundo con los muertos.

De todos modos si usted no consigue esto puede hacer su propio palo, es claro que su nivel de poder será mucho más bajo que si se lo da una persona iniciada en esta clase de misterios, pero es algo gradual. El palo es un receptáculo del poder los muertos y a medida que usted se sintonice con sus muertos va ganando poder, sea que usted sepa mucho o poco de la Regla.

Tiene que ir al monte, porque en el monte es donde habitan los muertos, lleve un bolso con maíz tostado, jutía ahumada y pescado ahumado. He visto que a veces encontrar jutía ahumada es difícil, de

hecho muchas personas no saben siquiera que es una jutía: una jutía es un roedor bastante grande que puede ser hallado en Cuba, su carne se ahúma y se hace con ella una especie de polvo grueso. En Venezuela este componente siempre es posible sustituirlo con carne de capibara o chigüire que es un roedor grande de nuestros llanos venezolanos.

Sin embargo para facilitar más aún el asunto he consultado a los Santos y a los Eggunes al respecto, y dicen que la jutía puede sustituirse con carne salada o carne seca de res, de chivo o de cualquier animal, y el pescado salado, y/o huevas de pescado saladas pueden sustituir al pescado ahumado.

Bien, uno entra al monte pidiéndole siempre permiso a Ossain, el dueño del monte, luego, uno camina dejándose guiar por su intuición uno llega a un sitio donde se detiene. En ese lugar se le comunica a Ossain y a los Muertos que es lo que se desea:

*Maestro Ossain, Queridos hermanos,
necesito un palo para mis muertos
Por favor concédanmelo*

Entonces uno camina y va esparciendo el contenido de la bolsa mientras ora en su corazón a los Santos y a los Muertos pidiendo su bendición. Y en algún momento, uno se encontrará con un palo, que llame poderosamente su atención, normalmente es un palo de cerca de un metro de longitud, como si fuese un bastón, o un cayado, pero en ocasiones puede ser un poco más pequeño.

En el mismo lugar que uno recoge su palo debe colocar el derecho a los muertos y Ossain, el cual consistirá en 9 monedas iguales.

Una vez hecho esto se puede consagrar el palo.

Normalmente el palo se consagra con sangre, pero en nuestra Regla de Onaloshá, nosotros queremos evitar los sacrificios de sangre, porque es uno de los puntos más álgidos de las Reglas Orisha.

La consagración de todos los elementos se hará con lo que llamamos Aceite de Muerto. El Aceite de Muerto es básicamente Aceite de coco, pero debe ser preparado de la siguiente manera.

Aceite de Muerto:

El aceite de muerto no sólo se usa en la consagración del palo, sino en la consagración de todo objeto ritual incluso de los otanes de los Santos.

Tome un coco, el coco no debe tener agua porque es coco para los muertos, corte el coco muy cuidadosamente en dos, esta es la parte más difícil. Probablemente necesitará usar una sierra o algo parecido.

Cuando los muertos me enseñaron como hacer esto, ellos mismos cortaron el coco por la mitad con una precisión sorprendente. Tenía un coco y esperaba que estuviera seco para hacer la obra, lo revisé en la noche, ya estaba casi listo, y al otro día en la mañana estaba en el mismo lugar, cortada la dura

cáscara justo por la mitad pero con el interior intacto. Shangó reclamó la mitad del coco y los muertos la otra mitad. Fue una de las cosas más curiosas que he visto.

En fin, asegúrese de cortar el coco lo mejor posible, si no queda muy exacto no importa demasiado.

Ahora colóquelo a los muertos el coco partido por la mitad, en una de las mitades, usándolas como si se tratara de una taza —totuma le diríamos en Venezuela— se coloca agua fresca, y en la otra, ron o aguardiente. Se coloca entre las dos mitades una vela blanca y se le ofrece a los muertos ese coco. Haga esto preferiblemente de noche, a la media noche sería perfecto.

Una vez que la vela ha sido consumida —al día siguiente— tome el coco, despréndale la comida o la carne, corte en trozos, licue añadiendo un poco de agua hirviendo, luego eche la mezcla en una olla y cocine hasta que quede el aceite de coco. Tome este aceite y colóquelo en un frasco, al que identificará con Aceite de Muerto.

Consagración del palo:

Tome su palo, y mientras Ora a sus muertos frótelo con Aceite de Muerto. Puede usar una oración parecida a esta:

*En el Nombre de Dios Todopoderoso
En esta santa hora y lugar
Pido permiso para trabajar espiritualmente
Consagro este Palo con el poder de mis Espíritus
Bajo la protección de mis Orishas
Vengan espíritus familiares
Concédanme su bendición
Concédanme su Ashé
Consagren mi palo*

Entonces uno empieza a llamar a sus muertos:

*Te convoco a ti, fulano
Por la Gracia de Dios
Bendíceme Padre (o madre o hermano o hermana)
Concédeme tu Ashé
Bendito seas*

El palo debe estar todo el tiempo en posición vertical o inclinado, o apoyado en la pared, nunca en el piso, ni en posición horizontal. Cada vez que se nombra a un muerto se frota el palo en toda su longitud, de arriba abajo y luego arriba de nuevo. Cuando se llegue arriba se, levanta un poco el palo —como si fuese un bastón— y se le da un golpe al piso con el palo y se dice “Ashé”. Este golpe se hace para asentar el Ashé del muerto en el palo.

Terminado con los muertos de la familia se sigue con los del cuadro espiritual si la persona los conoce. Sino con los de la corte de espíritus a la que pertenece, si es que la conoce, sino se puede hacer una cosa genérica así:

*Por las tres potencias
Maria Lionza, Guaicaipuro y el Negro Felipe
Pido a los hermanos de la Corte tal
Que me bendigan y me den su fuerza*

Se golpea al piso igualmente y se dice "Fuerza". Y así se hacen con todas las cortes. Es preferible que se haga con las cortes con las que uno trabaja, si uno no conoce esto entonces puede obviarlo.

Las cortes serán descritas mejor en el volumen donde hable del espiritismo marialioncero, pero de momento puedo dar una lista de algunas de las cortes para poder hacer la consagración completa de del palo para quién quiera hacerla.

1. La corte india
2. La corte negra
3. La corte de los profesores
4. La corte médica
5. La corte libertadora
6. La corte celestial
7. La corte africana
8. La corte chamarrera
9. La corte celestial
10. La corte de los Juanes
11. La corte vikinga
12. La corte hindú
13. La corte china
14. La corte malandra

Si uno no quiere meterse con las cortes todavía, pero quiere la bendición de la Reina Maria Lionza puede decir:

*En el nombre de Dios
Y de las Tres Potencias
Maria Lionza, Guaicaipuro y el Negro Felipe
Que todas las cortes y los buenos espíritus de Dios
Bendigan este palo y lo carguen con fuerza
Amén*

Para este momento el palo debe estar muy impregnado de aceite de muerto. A continuación se le rocía ron encima, se enciende un tabaco y se le echa humo. Finalmente se le atan cintas de los siete colores del arcoiris, o se trenza con cintas rojas y negras.

Finalmente el palo debe ser colocado al sol y al sereno. Después de 24 horas estará listo para ser colocado en el baño o en la bóveda. Siempre debe estar parado, si usted nota que su palo se cae al suelo es mal presagio, sus muertos le avisan que algo anda mal, entonces debe usted echar los oráculos para definir que cosa es y como puede remediarse.

Uso del Palo:

El palo, tal como cualquier elemento consagrado, puede tener muchas utilidades en las operaciones mágicas. Pero hay una utilidad especial que me gustaría reflejar aquí:

Cuando se sienta solo, enfermo, débil, y vulnerable, cuando se sienta atacado, incomprendido, con ne-

cesidad de afecto. Siéntese, tome su palo y apoye su entrecejo en él.

Piense todo lo que le está pasando, hable todo lo que siente, sabiendo que está en compañía de todos sus familiares que le aman y le aprecian. Pronto sentirá que una gran armonía y energía lo recorre, y sentirá como que todos sus queridos familiares le abrazan y le confortan.

Pida lo que necesita, pídale ayuda, consejo, orientación o lo que sea, y luego para terminar, levante un poco el palo, y golpee el piso como un anciano haría con su bastón. Sienta que al golpear al piso todas sus penas que habían sido absorbidas por el palo se van a tierra.

Para terminar este capítulo una cosa más, si es posible, conserve las dos tapas de la cáscara del coco que ofreció a los muertos, a ellos les encanta que la comida se las sirvan en esas tapas.

Ya es suficiente por el momento. Que la bendición de Olofi siempre nos alcance.

Capítulo diez: Los Siete Orishas Mayores

Cuando hablo de los Siete Orishas mayores no estoy diciendo que son los Orishas más importantes y poderosos necesariamente. Todos los Orishas tienen su propio dominio en el que ejercen su poder y soberanía. No es un asunto de competencia, es simplemente establecer cuales son los pilares de esta Regla Orisha.

La Santería adora activamente en sí a 16 Orishas, tal como los 16 Oddunes del Oráculo. Todo Santo tiene una mano de 16 Caracoles, yo quiero establecer el culto a los 21 Orishas que nombre antes, porque esto implica el uso de todas las energías lo cual es una reminiscencia de las 21 letras perdidas de la Mano de Elegguá.

Sin embargo dentro del cuerpo humano, el establecer las energías de los 21 Orishas sería algo muy complicado, porque tres energías diferentes tendrían que ser asentadas en cada plexo nervioso del cuerpo, y esto podría generar conflictos.

En cada plexo nervioso del ser humano sólo puede gobernar un Orisha. Esto garantizará el equilibrio del complejo mente-cuerpo.

Ahora bien, usted va a ver en distintos lugares que se hablan de tres Orishas Principales, o cuatro Orishas Principales o cinco Orishas Principales. Estas son formas de referirse a diferentes cosas.

Por ejemplo siempre se dice que Obatala-Orula-Oddúa son los tres Orishas Principales, esto es cuando se busca representar la trinidad.

El número tres marca todo lo que es total y armónico, es el número del gobierno y del poder, por eso Zambí es tres personas. Cuando se busca entender a los Orishas como el comienzo, medio y fin de todas las cosas se habla de estos tres Orishas.

Pero es muy frecuente que se diga, sobre todo en santería, que los Orishas de Base son Cuatro: Obatalá, Shangó, Oshún y Yemayá.

Esta representación es extremadamente buena, porque están mostrando a los Orishas como los Cuatro Elementos.

En Efecto, Oshún es Tierra, Yemayá es Agua, Shangó es Fuego y Obatalá es Aire... Algunos añaden a Elegguá, porque como usted sabe a veces los elementos son cuatro pero otras veces son cinco. En este caso Elegguá es Éter.

Habrá quien no esté de acuerdo con mi arreglo, sobre todo por que Oshún es considerada un Orisha de Agua, y la he designado como tierra. Es cierto que es un Orisha de Agua, pero también es cierto que es un Orisha de agua dulce, de los ríos que re-

corren la tierra, y es el Orisha del dinero, la sensualidad, el color amarillo y todos los otros atributos que se asocian al elemento tierra. Por otro lado habrá quien quiera que el éter sea representado por Obatalá, el más espiritual de estos Orishas, pero Obatalá es siempre aire, amplio, fresco, puro y vitalizante, el éter es en sí vacío, que no es bueno ni malo sino según el color con el que se le tiña, y además está el hecho de que el éter es el elemento que antecede a todo elemento, porque sin su presencia ningún elemento tiene lugar de manifestación y así precisamente es Elegguá o mejor dicho Elegguá-Eshú.

En este sentido los cinco Orishas de Base tienen una significación clara e importante:

- Elegguá es éter, por ello es la Oportunidad, la Posibilidad de que algo aparezca y ocurra. Por eso Elegguá es el que abre la puerta, el que da el paso.
- Oshún es tierra, por eso es condensación de la Oportunidad en un logro concreto, por eso mi Señora es la dueña de la riqueza, los negocios, el amor y la salud.
- Yemayá es la fertilidad, que es la posibilidad de que algo genere frutos. No un logro aislado, sino multiplicado, por ello mi Señora es dueña de la procreación.
- Shangó es el fuego, la energía, la posibilidad de que algo sea dotado de conciencia y vida. Es la individualidad, origen también de todos los

problemas humanos. Por eso Shangó significa problemas.

- Obatalá es el Aire, la plenitud, la posibilidad de que algo dotado de conciencia y vida entre en armonía con todo lo que le rodea, por eso es que mi Señor, es el dueño de la paz.

El uso de esta sincretización con los cinco elementos, abre una puerta de enormes posibilidades para los que entienden con rapidez pero la mayoría pasará de largo esto sin verle su enorme importancia práctica.

Ahora bien, este es el significado de la energía Orisha que se recibe por medio de los collares. Pero no abarca todas las facetas de la energía Orisha que se puede recibir, cuando se recibe en el cuerpo.

Recibir la energía Orisha en el cuerpo significa que los centros naturales de energía del cuerpo son sintonizados con la energía del Orisha específico. Por lo tanto a partir de ese momento, el Orisha rige ese centro de energía y por medio de ese centro beneficia a la persona, su mundo y sus asuntos.

Es claro que cada centro puede sintonizarse con cualquier energía Orisha, incluso se podrían sintonizar todos los centros con una misma energía Orisha; pero esto degeneraría en un terrible desequilibrio, esto es algo que sólo se practica en los ritos de preparación para la muerte.

Fíjese usted, para que me entienda: Todos los centros sintonizados en un solo Ashé es algo que se vi-

ve cada vez que un practicante, que posee el don de la mediumnidad, es poseído por una persona de Orisha, en ese momento, normalmente todos los Centros se alinean con el Orisha. Esto hace que la presencia del Orisha sea muy fuerte.

De hecho es una manera muy simple de ver si lo que ha bajado es una persona de Orisha o es simplemente un eggún que quiere pasar el rato molestando. Si todos los centros no se alinean con el ashé del Orisha no hay persona de Orisha ahí.

Y Usted me preguntará: ¿Cómo sabré si se alinean o no?. Lamentablemente no hay una respuesta simple para eso a estas alturas. Uno cuando conoce las energías de los Orisha puede verlas con claridad, porque todo está hecho de Ashé. Y todos los seres existentes estamos conectados por hilos de Ashé que se tensan o se relajan según la vibración que gobierne. Entonces en el sonido de los hilos de Ashé que nos conectan con un hermano podemos ver el Ashé que vibra en ese hermano. Probablemente mi respuesta no le diga mucho; pero es lo más que puedo hacer de momento.

Déjeme que siga con lo que decía: Esto de la alineación completa como le digo, es algo que se puede hacer; pero es delicado, es algo que una persona de Orisha puede manejar pero no es una condición permanente. Por eso las posesiones no pueden extenderse demasiado, terminarían dañando la materia, es decir, el cuerpo de la persona.

De hecho cuando se dan incorporaciones parciales, esto es lo que ocurre, la persona de Orisha no puede hacer que todos los centros de energía giren a su ritmo, porque alguien interrumpe el proceso, moviendo o tocando al que se está incorporando, entonces la incorporación es abortada, pero los centros que fueron alineados se quedan alineados en una vibración que no es su vibración natural y por eso genera malestar por varios días, hasta que el cuerpo y sus centros de energía se mueven hacia donde deben naturalmente.

Ahora bien, otro gallo canta cuando la persona va a morir. Si un devoto de los santos va a morir, uno debe alinear todos sus centros de energía con el ashé del santo, de modo que cuando muera, sea trasladado directamente a la presencia de su Orisha, dueño y protector. Esto se hace por medio de una ceremonia especial.

Y la otra pregunta que usted me hace: ¿Qué pasa si un Orisha se asienta en el lugar que no le corresponde?. Eso altera un poco el carácter de la persona, y trae algunos desequilibrios. En ocasiones hace falta hacer algo así por situaciones muy puntuales, el caso del asiento es un ejemplo, porque el Orisha que se asienta en la cabeza no necesariamente es Obatalá que es su dueño natural.

Pero lo ideal es que en cada centro se asiente el Orisha cuyo ashé es natural en ese centro, esto garantiza el orden y la armonía.

Bien, es tiempo que hablemos un poco de los centros de energía, en función del Orisha que le gobierna. Estos centros son otra sincretización que voy a hacer con los llamados Chakras de la espiritualidad India.

Los Chakras son ruedas de energía que los antiguos videntes Indostaníes decían que se localizaban a lo largo de la columna vertebral. Y cuyo emplazamiento coincide con los plexos nerviosos de los que habla la ciencia moderna.

Cada Chakra genera un tipo de energía, o más bien, manifiesta un tipo de energía, producto de un mecanismo metabólico de energía bastante complejo, sobre el cual no me voy a extender aquí.

En cada uno de los siete centros nerviosos, o plexos, están cada uno de los Siete Chakras, y la frecuencia natural de cada uno de esos Chakras resuena con la frecuencia de un Ashé específico.

I.- Elegguá en el Chakra Sacro:

Este Chakra se encuentra ubicado en el final de la columna vertebral, en la región del perineo. Su nombre Sánskrito es Muladhara.

Este Chakra se asocia a la energía, el calor, a la familia, los antepasados, y la tribu. A la creatividad, y a la vitalidad. Es la cede de los instintos más básicos como el de supervivencia. Es terriblemente afec-

tado por el miedo, y por la traición a las tradiciones y las leyes tribales, sociales, de clan, etc.

Elegguá es el Orisha que rige este Chakra, este centro de energía es como la batería principal del cuerpo, de aquí sale energía para el resto de los centros, en este centro que mucha gente olvida se encuentra el potencial espiritual del hombre.

Recuerde usted que Elegguá es un Orisha pequeño en tamaño pero grande en poder, mucha gente recibe a este Orisha y luego no lo atiende como debe, sólo piden y piden, pero no dan nada, por eso es que siempre están débiles y bajos de salud, no prosperan en ninguno de sus caminos y están como quemados.

Chakra debilitado:

Cuando su primer Chakra esté débil usted notará desgano, cansancio, falta de creatividad, mal humor, mareo, falta de equilibrio, distracción, falta de concentración, problemas en los huesos, piel y tejidos de sostén.

Chakra desarmonizado:

Cuando su primer Chakra esté sobre estimulado o girando en sentido contrario usted notará: Alteración en el sueño, rigidez, extremo apego a las cosas, sensación de estar asfixiándose, tensión muscular, fiebre.

Propiciar al Santo:

Ahora que usted sabe que Elegguá vive ahí entonces propicie a Elegguá para restaurar el equilibrio de ese Chakra.

- Ofrézcale al Santo: Ron, Cigarros, y Manteca de Corajo.
- Dé le juguetes.
- Entierre sus pies o cúbrase completo con arcilla. Los Elegguá ahora los hacen de cemento pero originalmente eran de Arcilla.
- Ofrezca una vela negra y una vela roja, amarradas con una cinta blanca, diga al encender la vela roja: “Durante el día”, al encender la negra: “Durante la noche”, y apretando un poco el nudo de la cinta blanca “que yo siempre tenga paz”.
- Hágase un baño con agua bendita y agua de coco, especialmente en la parte baja de la espalda y sus partes. El agua de coco es de Obatalá, y Obatalá siempre es el que calma a Elegguá.
- Frótese con manteca de corajo o Aceite de Elegguá en el Chakra.
- Frótese Aceite de Canela en los pies. El Aceite de Canela es de Oshún y Oshún es íntima amiga de Elegguá.

Cuando su Chakra esté bien equilibrado usted notará: Fortaleza, creatividad, facilidad para concentrarse, buena salud, equilibrio y bienestar.

Sincretismo:

En el sincretismo cristiano Elegguá es el Santo niño de Atocha (1ro de Enero). En realidad, tal como se ha insinuado antes, esto significa que el Santo niño de Atocha es una manifestación del poder que hemos llamado Elegguá aquí, es una persona de Santo, o quizás un camino de Santo. En este caso no me estoy refiriendo al término camino como se entiende regularmente en santería, de los cuales, Elegguá tiene 21 caminos. Hablo de una manifestación de un aspecto de la energía Orisha.

Además hay que añadir que entre las Personas Orishas que están bajo la radiación de Elegguá están: El ánima sola, San Antonio de Padua, San Benito de Palermo.

Por otro lado, dado que tengo un conocimiento amplio de las líneas orientales, deseo añadirle a Elegguá estos sincretismos adicionales: Ganesha en la línea hindú, y Avalokiteshvara de mil brazos en la línea budista.

Otros datos:

El color que los hindúes daban a este chakra es el rojo; pero para nosotros tienen los colores del Orisha que lo rige, Elegguá, los cuales como usted sabrá son rojo y negro. Su número es el 3. Su día es el lunes y los días 3 de cada mes. Su celebración es el 6 de Enero y el 13 de Junio.

Se saluda ¡Laroyé Elegua!

2.- Yemayá en el Chakra Esplénico:

Este Chakra se encuentra ubicado muy cerca del ombligo, quizás un par de dedos por debajo. Su nombre Sánskrito es svadisthana.

Este Chakra se asocia a la sensualidad y sexualidad, a la alimentación, al crecimiento, a la expansión. También se asocia al placer. Es tremendamente afectado por la culpa. Rige los fluidos corporales, y de ahí las hormonas y la reproducción.

Yemayá es el Orisha que rige este Chakra, este centro de energía tiene varias funciones, es aquí donde la energía tomada del aire por medio de la respiración se divide en partes y se entrega a cada uno de los otros chakras y de ahí al resto del cuerpo.

Debo confesar aquí que cuando empecé a trabajar sobre esta sincretización, había colocado en este Chakra a Oshún, por aquello del placer y la sensualidad; pero los Orishas mismos me corrigieron ese error. Aunque dicho sea de paso, Yemayá y Oshún, hermanas, casi madre e hija, la casa de una es también la casa de la otra.

Recuerde que Yemayá es una gran Madre, pero también es una gran mujer, son demasiados los Orishas Varones que tuvieron amoríos con Yemayá para despreciar su belleza. Por vía de los fluidos corporales, los llamados humores del cuerpo, Ye-

mayá controla nuestras emociones, por eso es muy buscada para asuntos de amores y para tener hijos.

Chakra debilitado:

Cuando su segundo Chakra esté débil usted notará Angustia, depresión, tristeza, melancolía, problemas con las mucosas, casi siempre tendrá gripe, desgano sexual, frío en los pies, falta de sensibilidad ante los problemas de otro, indiferencia, apatía e indolencia.

Chakra desarmonizado:

Cuando su segundo Chakra esté sobre estimulado o girando en sentido contrario usted notará: Entusiasmo fácil pero con falta de solidez para terminar lo que empieza, cambios bruscos de humor, aparición de manías y caprichos (otra cosa por la que lo asociaba a Oshún), deseo sexual desbordado.

Propiciar al Santo:

Ahora que usted sabe que Yemayá vive ahí entonces propicie a Yemayá para restaurar el equilibrio de ese Chakra.

- Ofrézcale a la Santa: Caña clara, melao' de Caña, Azúcar morena, sandías, lechuga, camarones, pescado entero, etc.
- Dé le un abanico de hojas de pavo real, o de pato.

- Báñese en el mar, cuide de entrar de lado, y salir caminando hacia atrás para no darle la espalda al salir.
- Ofrezca cuatro velas blancas y tres azules, o siete blancas o siete azules, Pidiéndole que le favorezca y le bendiga cada día de la semana, nombre el día de la semana a medida que enciende cada vela.
- Hágase un baño con agua bendita y sal marina. O usando mejorana, verbena, albahaca y/o hierba buena. Frótese el ombligo y por la espalda a la altura del ombligo.
- Frótese Aceite de uva en los pies.

Cuando su Chakra esté bien equilibrado usted notará: sensibilidad, sensualidad, sexualidad, equilibrio y bienestar.

Sincretismo:

En el sincretismo cristiano se le asocia con la Virgen de la Regla (7 de Septiembre). También se le asocia, al menos en Venezuela, a la Virgen del Valle.

Por otro lado, deseo añadirle a Yemayá estos sincretismos adicionales: Madre Parvati en la línea hindú, y Kwan Yin en la línea budista y taoísta.

Otros datos:

El color que los hindúes daban a este chakra es el naranja; pero para nosotros tiene el color del Orisha que lo rige, Yemayá, el cual como usted sabrá es

azul y todas sus variaciones. Su número es el 7. Su celebración es el 7 de Septiembre.

Se saluda: ¡Omío Yemaya Omoloddé! ¡Yemaya Ataramawa!

3.- Oggún en el Chakra Solar:

Este Chakra se encuentra ubicado en lo que solemos llamar la boca del estómago. Su nombre Sánskrito es manipura.

Este Chakra se asocia al yo, a la laboriosidad, la voluntad, el sentido de individualismo, el ego, el trabajo, al fuego y al metabolismo. También se asocia a la guerra. Es tremendamente afectado por la vergüenza. Rige el plano astral (emocional) del ser humano.

Oggún es el Orisha que rige este Chakra, este centro de energía tiene varias funciones, es aquí donde la energía se transforma en emociones y es la puerta por medio del cual se comunica uno con el mundo de los espíritus.

Recuerde que Oggún es un gran guerrero y también un gran trabajador, es por su mano que comen todos los otros Orishas, por eso él es tan importante dentro de las líneas Orisha. Aquí reside la impulsividad, y la energía para hacer las cosas.

Chakra debilitado:

Cuando su tercer Chakra esté débil usted notará baja auto-estima, falta de liderazgo, falta de destreza para las labores manuales, incapacidad de producir, incapacidad de defender sus derechos, desajustes nerviosos, problemas para digerir los alimentos.

Chakra desarmonizado:

Cuando su tercer Chakra esté sobre estimulado o girando en sentido contrario usted notará: Ira, orgullo desbordado, susceptibilidad, explosiones emocionales, violencia en actos, gestos y palabras, irritabilidad, mala disposición, aislamiento, temblor involuntario en los miembros, úlceras estomacales.

Propiciar al Santo:

Ahora que usted sabe que Oggún vive ahí entonces propicie a Oggún para restaurar el equilibrio de ese Chakra.

- Ofrézcale al Santo: aguardiente y tabacos. manteca de cacao y de corajo.
- Dé le cuchillos, machetes y clavos.
- Retírese un rato al monte, escóndase en la espesura del monte y guarde silencio como si estuviera cazando.
- Ofrezca una vela blanca, una verde y una negra, pidiéndole que le favorezca y le bendiga en todo momento, que nunca le falte el empleo. Diga: “Oggún yo lo que quiero es trabajar, ben-

díceme”, y a medida que enciende cada vela diga: “A mí”, “a mi casa”, “a mi trabajo”.

- Hágase un baño con agua bendita y siempre viva, jengibre, albahaca y granada. Frótese la boca del estómago.
- Frótese sal marina sobre la boca del estómago, y luego eche esa sal en el monte, no la eche en el mar, ni en las tuberías.
- Use una peonía como amuleto.

Cuando su Chakra esté bien equilibrado usted notará: voluntad, laboriosidad, energía para emprender, éxito, equilibrio y bienestar.

Sincretismo:

En el sincretismo cristiano se le asocia con San Pedro (29 de Junio). Pero también con San Pablo Apostol, San jorge, San José Obrero, San Miguel Arcángel, Santiago el Mayor, San Juan Bautista.

Por otro lado, deseo añadirle a Oggún estos sincretismos adicionales: Kartikeya en la línea hindú, y Tshangspa en la línea budista.

Otros datos:

El color que los hindúes daban a este chakra es el amarillo; pero para nosotros tiene los colores del Orisha que lo rige, Oggún, los cuales como usted sabrá son negro y verde. El número de Ogún es el 3 y sus múltiplos. Su día de la semana es el martes y los días 4 de cada mes.

Se saluda ¡Oke Oggun! ¡Oggun Kobú Kobú, Aguanilé!

4.- Oshún en el Chakra Cardíaco:

Este Chakra se encuentra ubicado en el centro del pecho. Su nombre Sánskrito es anahata.

Este Chakra se asocia al corazón, no sólo físico sino también al espiritual, es el Chakra que rige los sentimientos elevados del ser humano como su compasión, misericordia, capacidad de perdón y benevolencia. Rige el sistema respiratorio, el sistema cardíaco y el sistema inmunológico. Es tremendamente afectado por el dolor.

Oshún es el Orisha que rige este Chakra, este centro de energía tiene varias funciones, es aquí donde la energía inferior que sube desde los pies se encuentra con la energía superior que desciende de la cabeza, es pues este lugar el punto de encuentro entre el cielo y la tierra y por lo tanto es la sede del alma del ser humano.

Recuerde que Oshún es el placer, el amor, la alegría, y todas las cosas por las que vale la pena vivir. Aquí reside el sentido interno de la vida y la verdadera felicidad.

Chakra debilitado:

Cuando su cuarto Chakra esté débil usted notará miedo e inseguridad en todo lo que haga, incapacidad de dejar el pasado atrás y seguir adelante, incapacidad para comprender a los demás y establecer contacto, sentirá que está por estar y que no hay nada que pueda hacer al respecto, se sentirá debilitado, y sobre todo vulnerable.

Chakra desarmonizado:

Cuando su cuarto Chakra esté sobre estimulado o girando en sentido contrario usted notará: Angustia, agitación, taquicardia, lloriqueo involuntario de los ojos, dolor en las articulaciones, y depresión del sistema inmunológico.

Propiciar al Santo:

Ahora que usted sabe que Oshún vive ahí entonces propicie a Oshún para restaurar el equilibrio de ese Chakra.

- Ofrézcale a la Santa: miel, azúcar, calabazas, girasoles.
- Dé le oro, joyas, abanicos, perfumes, maquillaje.
- Vaya a un río y báñese ahí.
- Ofrezca dos velas blancas, y tres amarillas, o cinco amarillas, pidiéndole que le favorezca y le bendiga en todo momento, que nunca le falte el dinero, el amor y la salud.

- Hágase un baño con agua bendita y cinco girasoles. Frótese bien el pecho y pídale a Oshún que le quite ese dolor que siente.
- Frótese miel en el centro del pecho, deje un rato y luego lave con abundante agua, para que Oshún se lleve ese sentimiento que tiene en el corazón y que no lo deja en paz.
- Use un pañuelo amarillo, como amuleto.

Cuando su Chakra esté bien equilibrado usted notará: amor, compasión, seguridad, equilibrio y bienestar.

Sincretismo:

En el sincretismo cristiano se le asocia con la Virgen de la Caridad del Cobre. Pero también con la Pura y Limpia Concepción.

Por otro lado, deseo añadirle a Oggún estos sincretismos adicionales: Mohini en la línea hindú, y Tara en la línea budista.

Otros datos:

El color que los hindúes daban a este chakra es el verde; pero para nosotros tiene el color del Orisha que lo rige, Oshún, el cual como usted sabrá es el amarillo en todas sus variaciones. El número de Oshún es el 5 y sus múltiplos. Su día de la semana es el viernes.

Se saluda ¡Yalodde Yeyé Kari! ¡Yeyeo! ¡Omoriyeyeo!.

5.- Shangó en el Chakra Laríngeo:

Este Chakra se encuentra ubicado en la garganta. Su nombre Sánskrito es vishudda.

Este Chakra se asocia a la comunicación, a la productividad, a la socialización, al poder de la palabra, el intelecto superior del ser humano y de ahí deriva hacia cualquier cosa relacionada. Rige básicamente la garganta y la tiroides, también rige la audición y la memoria. Es tremendamente afectado por la mentira.

Shangó es el Orisha que rige este Chakra, este centro de energía tiene varias funciones, por un lado es un vehículo para la comunicación con los semejantes, y con los seres divinos, por medio de la oración y los cantos, y también es el máximo exponente del poder creador del ser humano virtuoso, que por medio de su palabra puede crear la realidad donde decreta vivir. Es la voz del gran Rey.

Es aquí donde la energía superior y sutil encuentra su primer reflejo denso, una idea abstracta se vuelve palabra y esa palabra puede ser comunicada y por medio de su comunicación puede ser traída a la realidad, por eso es la sede de la mente superior del ser humano.

Recuerde que Shangó es el dinamismo, la vitalidad, la justicia y la ley, que es palabra escrita. Pero también es problemas, por eso recuerde siempre que

debe cuidar lo que dice, si usted deja que su lengua ande por ahí hablando demás y no la disciplina, entonces téngalo por seguro que su vida estará llena de problemas. Aquí reside el sentido interno de la creatividad y la verdadera abundancia.

Fíjese usted que yo habría pensado en un primer momento que aquí mandaba Orula, el Orisha de la adivinación y de la ley; pero no, es la casa de Shangó. Aunque a mi los Orishas me contaron la historia de que hace mucho tiempo Shangó vivía en el entrecejo, y Orula vivía en la garganta. Entonces siempre querían que Orula cantara, y a Orula no le gusta cantar, porque de hecho no tiene facilidad de palabra. Entonces Orula siempre le decía a Shangó que cambiaran de casas, para él poder estar en un sitio amplio y contemplativo, donde poder estudiar el tablero que ya le había cambiado a Shangó por sus tambores batá. Pero Shangó no le hacía caso.

Fue hasta que hubo aquél enfrentamiento terrible de Shangó con Oggún, que Shangó decidió cambiar de casa con Orula, para poder cantar y disfrutar a gusto, porque hay un camino secreto que va de la casa de Oggún (El plexo solar) a la que era la casa de Shangó (el entrecejo), y Oggún no lo dejaba en paz aún derrotado por Shangó.

Hay dos caminos secretos dentro de los Ocha ilé (casa de santo) dentro del cuerpo (chakras), hay uno que une el plexo solar con el entrecejo, hay uno que une al corazón con el esplénico, porque Yemayá y Oshún no pueden estar separadas mucho tiempo, y

hay uno que va desde el raíz a la garganta, por medio del cual se comunica Elegguá con Shangó.

Chakra debilitado:

Cuando su quinto Chakra esté débil usted notará: incapacidad de comunicarse y darse a entender, decaimiento de su encanto y magnetismo, presencia de ideas caóticas y confusas, tendencia a que todo el mundo tome mal lo que dice, pesimismo, improductividad, escasez económica, falta de creatividad.

Chakra desarmonizado:

Cuando su quinto Chakra esté sobre estimulado o girando en sentido contrario usted notará: Conflictos con todo el mundo, resistencia a todo lo que hace, no aceptación de la realidad, malas palabras, decir maldiciones constantemente, tendencia a la infidelidad.

Propiciar al Santo:

Ahora que usted sabe que Shangó vive ahí entonces propicie a Shangó para restaurar el equilibrio de ese Chakra.

- Ofrezcale al Santo: manzanas, plátano verde, vino tinto, maíz tostado, caña de azúcar.
- Déle música de tambores, y baile, una copa, una espada o un hacha de doble hoja.
- Vaya a Ceiba, o una palma, y hágase una velación ahí con velas blancas y rojas.

- Ofrezca tres velas blancas, y tres rojas, pidiéndole que le favorezca y le bendiga en todo momento, que le proteja de problemas y calamidades.
- Hágase un baño con seis cervezas. Frótese bien la garganta y pídale a Shangó que le ayude a purificar su palabra de modo que pueda crear realidades constructivas.
- Frótese Aceite de Ruda en la garganta, deje un rato y luego lave con abundante agua, para que Shangó le dé poder a su palabra. Mastique una rama de amansaguapos para el mismo efecto.
- Use una piedra de rayo como amuleto.

Cuando su Chakra esté bien equilibrado usted notará: vitalidad, abundancia, magnetismo, equilibrio y bienestar.

Sincretismo:

En el sincretismo cristiano se le asocia con Santa Bárbara Bendita (4 de Diciembre). Pero también con San Marcos de León que, según se dice, amansó la Draga y el Dragón.

Por otro lado, deseo añadirle a Shangó estos sincretismos adicionales: Indra en la línea hindú, y Vajradhara en la línea budista.

Otros datos:

El color que los hindúes daban a este chakra es el Azul; pero para nosotros tiene los colores del Orisha que lo rige, Shangó, los cuales como usted sabrá son el blanco y rojo. El número de Shangó es el 6 y sus múltiplos, aunque he oído a persona que le atribuyen el cuatro y el ocho.

Se saluda ¡Kaó Kabiesilé, Shango Alufina!

6.- Orula en el Chakra del Entrecejo:

Este Chakra se encuentra ubicado en el entrecejo, y orgánicamente en el plexo pituitario. Su nombre Sânskrito es Ajña.

Este Chakra se asocia a la visión, la inteligencia superior del ser humano, la intuición, el psiquismo, el pensamiento, y la capacidad de visualización. Rige también la inventiva, la imaginación y la capacidad de decisión. Rige la vista y la cabeza en general. Es la sede del discernimiento, y es altamente afectado por las ilusiones y las quimeras.

Orumila es el Orisha que rige este Chakra, este centro de energía tiene por función servir de portal para que la inteligencia espiritual del ser humano se manifieste y pueda ser vista por la mente ordinaria, de modo que la persona pueda siempre cumplir la voluntad de Dios, y estar libre de peligro tomando los sabios consejos que el ángel de la guarda le da.

Es aquí donde los impulsos se vuelven ideas para luego bajar al verbo y ser declarado en forma de palabras. Esta es la puerta que comunica el alma con el espíritu superior. Esta es la cede del muy complejo intelecto humano.

Recuerde que Orumila es la conciencia siempre despierta que puede preveer cualquier cosa que vaya a pasar, y saber cualquier cosa que pasó. Sus juicios son inequívocos, su palabra y su veredicto no pueden ser apelados, y su sabiduría no tiene límites. Aquí reside el sentido interno de la intuición y la verdadera prudencia.

Chakra debilitado:

Cuando su sexto Chakra esté débil usted notará: incapacidad de entender lo que se le dice, desubicaciones repentinas, pérdida de la memoria y lapsus mentales frecuentes, falta de discernimiento, somnolencia, lentitud mental.

Chakra desarmonizado:

Cuando su sexto Chakra esté sobre estimulado o girando en sentido contrario usted notará: imaginación descontrolada, visiones quiméricas y/o apocalípticas, paranoia, alucinaciones esquizofreniformes, atormentamiento mental, sueños absurdos (más de lo normal), sensación de estarse viendo desde afuera, desfase, problemas de vista.

Propiciar al Santo:

Ahora que usted sabe que Orumila vive ahí entonces propicie a Orumila para restaurar el equilibrio de ese Chakra.

- Ofrézcale al Santo: ñame, coco, albahaca blanca, cáscara de coco.
- Déle manteca de corajo y miel, nueces y almendras.
- Ofrezca una vela amarilla y una vela verde, con un vaso de agua, pidiéndole que le favorezca y le bendiga en todo momento, que le proteja del mal y de la muerte a destiempo.
- Hágase un baño con agua bendita. Frótese los ojos, y pídale a Orumila que le ayude a purificar su visión, que le de sabiduría y entendimiento.
- Frótese Aceite de jengibre en el entrecejo, deje un rato y luego lave con abundante agua, tenga cuidado con los ojos, para que Orumila le dé claridad de mente.
- Use un pañuelo de seda amarillo y verde como amuleto.

Cuando su Chakra esté bien equilibrado usted notará: claridad mental, optimismo, equilibrio y bienestar.

Sincretismo:

En el sincretismo cristiano se le asocia con San Francisco de Asís (4 de Octubre).

Por otro lado, deseo añadirle a Orumila estos sincretismos adicionales: Vyasa Muní en la línea hindú, y Manjushri en la línea budista.

Otros datos:

El color que los hindúes daban a este chakra es el Añil o índigo; pero para nosotros tiene los colores del Orisha que lo rige, Orumila, los cuales como usted sabrá son el amarillo y verde. Orumila no tiene número, porque no se hacen Obras con él, no baja y tampoco baila en los toques de tambores.

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

7.- Obatalá en el Chakra Coronario:

Este Chakra se encuentra ubicado en la corona sobre la cabeza, y orgánicamente en el plexo pineal. Su nombre Sánskrito es Sahasrara.

Este Chakra se asocia con el espíritu y el mundo espiritual exclusivamente. Así que no hay mucho que decir con respecto a sus manifestaciones físicas. Rige la energía espiritual absoluta y es ampliamente afectado por los apegos materiales, y las deudas kármicas.

A los dominios de este Chakra solo uno entra cuando se ha deslastrado de todas las cargas del mundo,

cuando uno puede, tal como decía Cristo, estar en el mundo sin ser del mundo.

Obatalá es el Orisha que rige este Chakra, este centro de energía tiene por función servir de portal para que Dios se comuniquen con el ser humano, y para que el alma salga del cuerpo en el momento de morir.

Es aquí donde todo lo existente pierde el sentido, aquí sólo hay luz, paz y beatitud.

Recuerde que Obatalá es la energía en su estado puro, no teñido, no modificado, es la casa original, la patria espiritual de nuestros ancestros, es la paz imperturbada. Aquí reside el sentido interno de la realidad y la verdadera paz.

Chakra debilitado:

Cuando su séptimo Chakra esté débil usted notará: Materialismo, tosquedad, falta de inspiración, fuerte sentido del ego, sensación de separación con todo lo que lo rodea, codicia, aversión y confusión. Es decir, el estado en el que normalmente se encuentra el ser humano es con este Chakra debilitado.

Chakra desarmonizado:

Curiosamente este Chakra no se desarmoniza, porque normalmente ni siquiera tiene energía suficiente para girar o manifestarse abierto. Así que es

prácticamente imposible que se sobre estimule o se invierta su sentido.

La salud de este Chakra normalmente depende de la buena salud de todos los otros Chakras.

Propiciar al Santo:

Ahora que usted sabe que Obatalá vive ahí entonces propicie a Obatalá para activar ese Chakra.

- Ofrezcale al Santo: coco, manteca de cacao, cascarilla y agua bendita.
- Déle pañuelos blancos, plumas de paloma blanca y velas blancas.
- Ofrezca una vela blanca, con un vaso de agua bendita, pidiéndole que le favorezca y le bendiga en todo momento, que le ilumine el espíritu.
- Hágase un refrescamiento de cabeza, con agua de coco. Frótese la cabeza, y pídale a Obatalá que le ayude a refrescar su espíritu.
- Frótese manteca de cacao en la corona, deje un rato y luego lave con abundante agua pura.
- Use una pastilla de alcanfor en un bolsito blanco como protección.

Cuando su Chakra esté bien equilibrado usted notará: elevación, espiritualidad, liberación, equilibrio y bienestar.

Sincretismo:

En el sincretismo cristiano se le asocia con Nuestra Señora de las Mercedes. Pero también, en alguno de sus caminos, con Jesús Crucificado, el Santísimo Sacramento, Santa Eduvigis, Santa Lucía y San Alejo, San Joaquin y San José.

Por otro lado, deseo añadirle a Obatalá estos sincretismos adicionales: Brahma y SadaSiva en la línea hindú, y Vajrasattva en la línea budista.

Otros datos:

El color que los hindúes daban a este chakra es el Violeta; pero para nosotros tiene el color del Orisha que lo rige, Obatalá, el cual como usted sabrá es el blanco. Su número es el Ocho.

Se saluda ¡Jekúa Babá!

—O—

Espero muy sinceramente que lo expuesto hasta aquí le haya sido hecho de provecho, voy a cerrar este volumen, con mis palabras finales.

Capítulo Once:

Palabras Finales

Como usted debe imaginar, el levantar una Regla Orisha no es algo que se haga de la noche a la mañana, he tratado de exponerle mi saber al respecto de una forma clara y sin mayores dobleces. No puedo recomendarle libros adicionales porque francamente leo bastante poco, la mayor parte de las cosas que sé, se derivan de mi experiencia y de mi conocimiento personal de los Orishas.

No puedo retrasar más la salida de esta primera parte del trabajo, por eso he partido esta obra en tres volúmenes. No me gusta escribir obras muy largas, eso me fatiga, y me genera ansiedad, prefiero ir escribiendo e ir sacando el material por si acaso alguien necesita beneficiarse de él de inmediato.

En este primer volumen cubrí muy someramente la información básica sobre el aspecto Orisha de la Regla de Onaloshá. En el siguiente trataré el aspecto Eggún de la regla, el trabajo con las cortes del espiritismo Marialioncero. Y finalmente me dedicaré a compilar Obras y Ebboes para el trabajo mágico-religioso en un tercer volumen.

Luego es posible que saque otra edición más cuidada donde unifique los tres volúmenes. E incluso, se

me ha sugerido que extraiga el interesantísimo material que puse acerca de los Orishas Arcanos y me extienda en detalle sobre esa forma de interpretación del tarot que es tan práctica y asombrosamente exacta, por lo cual no se asombren si de repente encuentran los Orishas Arcanos como libro independiente dentro de poco.

Se me quedan en el tintero la información sobre los otros oráculos, y sobre los detalles de las ceremonias. Pero ya habrá tiempo para eso. Este es un primer acercamiento de mis lectores a los Orishas, y si ellos lo autorizan, no será el único.

Me disculpo de antemano por todos los errores que contiene este libro, porque es muy probable que los hayan en abundancia, simplemente siento el impulso de publicarlo sin pasar por el debido proceso de lectura y revisión, en el trayecto se emparejarán las cargas, yo en lo personal me siento muy satisfecho con este humilde aporte, más allá de los errores ortográficos y de concordancia, me siento feliz de poder hacer algo para honrar a mis Orishas, quienes me han bendecido de formas inimaginables durante mi vida.

Finalmente les invito a entrar a mi comunidad Ning en la dirección:

<http://www.Krodhedharma.ning.com>

Ahí hay abierto un grupo de africanismo donde pueden hacer sus preguntas. Además seguramente

se creará un grupo para las preguntas y comentarios de este libro en particular.

Si quiere más información, o si quiere hacer sus comentarios, los cuales esperamos no sean críticas destructivas sino constructivas, puede ponerse en contacto con nosotros por medio del correo electrónico:

reglaonalosha@krodhedharma.org

Que la bendición de Zambi, siempre nos alcance.

Que Dios y los Orishas te bendigan a ti y a toda tu familia.

— Ashé —