CLASES -1 ILE'KO AŞE

TEMATICA: ORUNMILA Y LA CREACION

OJO OŞE BÓ ÉJÍ´LA EBIBÍ ODÚN 2005

CONCEPTO YORUBÁ DE LA CREACION DEL MUNDO .

LO PRIMITIVO , (ORIMA,)(AIMA).

El desarrollo del pensamiento humano muestra que cada pueblo tiene sus propias concepciones acerca de la creación y la forma en que se pobló la tierra . el sistema filosófico literario de ifá no es una excepción.
Entre los tradicionalistas yorubas existen sacerdotes de ifá especializados en todos los asuntos de la vida y el cielo , y la tierra , ellos han logrado mantener en la memoria de su pueblo los mas antiguos conocimientos referidos al principio del
Tiempo .
ORIMA: la oscuridad total , lo primitivo el reino de eşu.
Una capa traslucida encima de la oscuridad era el enclave que contenian los cimientos de una existencia que sobrevendría .
Dentro del enclave transparente existía el núcleo de luz, agua, aire ,morada, casa de olodumare (dios).
En la plenitud de los tiempos olodumare ordeno a la luz que brotara pronunciando
O no yoo y de esa forma el ilumino la totalidad de orima o lo primitivo toda la oscuridad de eşu fue iluminada ,quien levanto su cabeza para indagar .
¿quién es este?
Olodumare respondió
Yo soy olodumare , la oscuridad que nos rodea no proporciona la base para la plenitud de la existencia , por esa razon yo cree la luz, para que la vida pueda florecer y embellecer
Eşu le respondió
Yo poseía la inmensa mayoría del espacio este era todo oscuridad excepto la parte ínfima que UD ocupaba , acepto que la oscuridad no conduce al desarrollo orgánico de la vida (esto explica porque eşu no posee capacidades creativas) sin embargo prometió moverse bajo la luz .
A lo cual olodumare accedió y acto seguido continuo con su labor creadora , plantas animales , y divinidades se multiplicaban ,y eşu aprovecho esta oportunidad para dictar sus famosas proclamaciones .
CUALQUIER TIPO DE VEGETACION QUE FLORESCA BAJO EL BRILLO DE LUZ , SE CONVERTIRA EN MI TERRENO DE LABOR Y CUALQUIER SER QUE SE CREE EN LA INMENSIDAD DEL ESPACIO , SE CONVERTIRA EN MI SIRVIENTE Y ASISTENTE.
Este hecho marco el comienzo de la competencia entre el bien y el mal , la luz y la oscuridad, lo diáfano y lo confuso , la verdad y la falsedad , la guerra y la paz ect
Y asi como el antagonismo OLODUMARE – EŞU.
Cuando olodumare comenzó su proceso de creación , comprendió que necesitaba una fuerza intermediaria entre su gran energía y cualquier cosa que el creara , para lograr que esta sobreviviera .
Asi surgieron – OGBON--IMO—OYÉ ,(SABIDURIA ,CONOCIMIENTO, COMPRENCION.)
Quienes por orden de olodumare volaron en busca de un lugar donde vivir , pero pasado un tiempo , regresaron zumbando como abejas y alegaron que no habían encontrado el sitio adecuado , olodumare se los trago y después de un tiempo incalculable decidió librarse de ellos por el incesante zumbido que ellos producían , entonces ordeno a los tres que descendieran (RO) con su zumbido (HOO), es por ello que los tres cuerpos celestiales son conocidos como HOO-.RO.
Durante un tiempo HOO-.RO quedo suspendido en el aire como un gran huevo , pero cayo en la tierra y se rompió haciendo un gran estruendo LA, en su nuevo estado HOO-.RO SE IDENTIFICA COMO ELÁ, es decir la explicación de la naturaleza de olodumare en tod a su creación ...

había surgido la primera fuente reconocida de comunicación , la encarnación de la sabiduría ,la comprensión , y el conocimiento ,en todas sus formas verbales y visuales , esto es la energía que funciona en el complejo de adivinación de ifá
, por esa razón , se identifica también a orunmila la deidad de la sabiduría , con Ela.
Finalmente la sabiduría , la comprensión y el conocimiento se condensaron al hallar el espacio idóneo para vivir , se consolido la primera creación de olodumare
Ori una de las fuerzas intermediarias. Cada divinidad y cada ser humano tiene su propio ori, exclusivo, irrepetible, insobornable, solo para nuestro servicio. Es ori quien intercede por nosotros, aprueba o no lo que pedimos en el cielo, cuando emprendemos el viaje hacia la tierra y nos acompaña hasta el final de la vida.

Esta divinidad se considera la mas importante de la cosmología yoruba, porque es precisamente la deidad personal (la cabeza interna), funciona como la mediadora directa entre el hombre con sus deseos y las demas divinidades e Ifa.
Cuando se comenta dentro del culto de los orişas que alguien tiene ẹ, se esta resaltando a ori, el aşe personal
Cuando una persona acude al oráculo, el sacerdote de ifa siempre le toca la cabeza con el instrumento de adivinación para indagar sobre los deseos de su ori, es la energía de esta la que responde, a través del signo de ifa, sobre la situación por la que atraviesa el consultante.
También ori funciona como conciliadora y soporte del pensamiento, la comprensión y la sabiduría, ifa es la expresión de esa concentración de conocimientos, es el sistema filosófico literario del pensamiento tradicional yoruba llegando a nosotros de una forma artística, bellamente concebida en forma de parábolas, donde las enseñanzas quedan a merced de lo que cada quien interpreta, aprende y aplica, de lo que cada quien es capaz de descifrar según su propio análisis y del discernimiento del sacerdote que consulta el oráculo. Ifa es una filosofía de la vida, es el compendio de todas las manifestaciones histórico-sociales de una cultura ancestral.
Algunos estudiosos de esta cultura afirman que la palabra ifa procede de la raíz "fa", que significa "raspar", quizás porque quien se inicia en el culto de ifa debe "raparse" la cabeza durante una de las ceremonias de iniciación, o también significa "abrazar" porque el iniciado debe abrazar un código de principios éticos que defenderá a ultranza, o en otra acepción: "contener" porque el iniciado debe guardar los secretos de la iniciación.
Es imposible rastrear etimológicamente una palabra tan antigua como ifa, pero en la practica es la compilación de todo el proceso de la creación de olodumare: en ifa se pueden constatar el tiempo y la vida de todo lo creado. Los tradicionalistas ven ifa la dilucidación de su mundo y la razón de su existencia.
Orunmila como divinidad es el testigo de nuestros destinos cuando decidimos venir a la tierra y pedimos arrodillados ante olodumare lo que deseamos
para la estancia en este mundo y es quien nos ayuda a alejarnos de los futuros peligros
En este momento se encuentra también Elenini , el guardián por asi decirlo de la cámara divina , la deidad del infortunio y los obstáculos , la de mayor rango la mas cercana de olodumare , ella es la única fuerza capaz de de regir la forma en que se realizara nuestro destino en la tierra, solo aquellos que se esmeran en rendirle homenaje antes de salir del cielo , se les libera la mano para que conduzcan sin trabas y estorbos.
La presencia de elenini y de eşu nos conduce por el camino necesario del sacrificio eşu influye en las mentes de los seres creados por olodumare , pero el concibió a Orişan'la con el objetivo de contrarrestar esa influencia negativa y lo nombro su representante en la tierra , de tal manera que las propias divinidades ,de mayor y menor nivel, se manifiestan bajo su autoridad.

Otra fuerza que los seres humanos no pueden obviar es la relacionada con el culto de los hechiceros o ajogun , encabezados por la deidad ija mi aşooronga .los brujos no condenan sin una prueba contundente y cierta pero quienes ignoran el papel que ellos desempeñan en el sistema planetario y no pagan su deuda con la humanidad ,fácilmente caen victima de la brujería .
Después de las deidades aparecen los ancestros , o sea aquellos hombres y mujeres que nos antecedieron , cuya alma veneran sus familiares y amigos . los ancestros permanecen cercanos a nosotros y velan por el desenvolvimiento de nuestros destinos

, desde el más allá son una ayuda que , si bien no es material , despeña un importante papel en la relacion del hombre con el mundo espiritual
, actúan como intermediarios entre los orişas y los hombres , esta relacion que se establece entre el antepasado y su familiar vivo , mantiene vigente los lazos del orden filial
Los ancestros tienen dos categorías (espiritus de luz,) (espiritus sin luz), de pertenecer a una categoría u a otra lo determina la forma en que vivió ese espíritus
Una buena vida es una buena muerte y viceversa.
Para evitar conflictos , y problemas a grandes rasgos lo mejor es mantenernos haciendo sacrificio, que es la base de todo en la vida dar para recibir.

PRIMERA POBLACION EN LA TIERRA.

El cuerpo literario revela que las primeras creaciones de olodumare fueron las divinidades , después moldeo al hombre con la arcilla que ikú (deidad de la muerte) busco por mandato supremo, cuando llego el momento de dar el aliento de vida a los seres humanos olodumare ordeno a todas las divinidades que cerraran los ojos , pero orunmila solamente se cubrió el rostro con sus manos olodumare descubrió la estratagema de orunmila y le hizo señas para que se mantuvieran atento , pues un hecho de tal trascendencia merecía un testigo
Esta es la razón por la cual orunmila se le llama elerii- ikpin o elerii orişa ,
(testigo de la creación), asi se convirtió en la deidad capaz de conocer y cambiar nuestros destinos .
Transcurrido un tiempo donde los cielos estaban súper poblados , por lo que olodumare decidió crear un nuevo lugar para que vinieran las divinidades y los seres humanos, ese lugar fue la tierra , esto se corresponde con la concepción yorubá del universo , una esfera dividida en dos mitades : la superior denominada
Orun donde viven los ancestros y los orişas , habitad de olodumare y la parte inferior conocida como aiye el mundo visible , es decir el plano físico donde se desarrolla la vida de los seres humanos , considerándola residencia transitoria ,
De ahí un precepto yorubá que expresa: el mundo es un mercado donde estamos de visita , el otro mundo (el cielo) es nuestra casa
Para comenzar el poblamiento de la tierra , olodumare ordeno a su sirvienta a Arugba que informara a cada una de las divinidades que debian prepararse para un trabajo especial en compañía de sus seguidores . las deidades no fueron por adivinación antes de emprender la misión encomendada , solo orunmila busco el consejo de ifá , quien le advirtió que dispusiera comida en abundancia para agasajar y atender con sumo respeto a un visitante.
Avanzada la noche , Arugba visito a orunmila para trasmitirle el mensaje de olodumare pero atendiendo el consejo de ifa , le insistió que cenara primero
El habito de servir alimentos y atender de manera reverente es el reflejo de cómo Orunmila sirvió y atendió a Arugba la misteriosa visitante , después de saciar su apetito , Arugba le comunico que olodumare requería de su presencia temprano
En la mañana en el palacio divino , también le aconsejo que solicitara cuatro favores especiales al padre supremo , permiso para viajar con el camaleón, la gallina multicolor, la cadena y el bolso especial propiedad de olodumare. La utilidad de estos animales y objetos la comprendería llegado el momento. Halagada por la forma en que fue atendida por orunmila, Arugba le pidió su anuencia para acompañarlo en la misión.
A la mañana siguiente, Olodumare anuncio a las divinidades el encargo de poblar la tierra y las autorizo para que tomaran del Palacio divino todo lo que quisieran . Además Olodumare ordeno a las divinidades y sus seguidores poblar la tierra bajo el cumplimiento estricto de dos principios fundamentales: cuando estuvieran lejos de el, ninguno podría usurpar el papel de creador del universo, cada mañana, al comenzar los trabajos en la tierra, todos debian rendirle debido tributo como padre eterno. El segundo principio esta relacionado con el respeto al semejante, la conocida regla de oro: no le hagas ha otro lo que no quieras que te hagan a ti. De ahí se desprende todo un comportamiento social: no mataras sin la debida sentencia de las divinidades, no robaras, pues en el cielo el castigo por robo es la muerte, no mentiras ,ni seducirás a la mujer de otro, o cualquier otra acción que pudiera provocar dolor y sufrimiento. Ellos debian refrenar el deseo de venganza, pues las desavenencias debian resolverse en el consejo de las divinidades. Siempre debian tener presente la regla de que cualquier acción que perjudicara la divinidad de su semejante, seria castigada con una fuerza

diez veces superior Olodumare termino su discurso con una máxima: el secreto del éxito esta en escuchar siempre la voz silenciosa de la divinidad llamada "Perseverancia".
Tras estas recomendaciones, las deidades quedaron libres y escogieron a voluntad los bienes con los que viajarían a la tierra. Estos elementos, seleccionados en tal memorable momento forman parte de la energia de que disponen las divinidades y son, al mismo tiempo, las cualidades que las distinguen. Constituyen además, parte de los símbolos y atributos que usan sus seguidores en las ceremonias de iniciación.
Orunmila fue el ultimo en dirigirse al palacio de Olodumare para escoger su patrimonio y, según el consejo de Arugba, hizo el pedido. Asimismo tomo un caracol y cuatro plantas: el platano, el maíz, el ñame y el llantén.
El mito hace referencia además a la necesidad de sembrar para propagar estas especies con el objetivo de alimentarse y evitar la extensión, estas cuatro plantas son además de uso imprescindible para los sacerdotes de ifa en las ceremonias de iniciación en el culto.
Orunmila guardo todos estos materiales en el bolso mágico, donde cabía todo tipo de objeto, grande o pequeño, y además podía salir de el cualquier cosa que se necesitase en el momento preciso.
Finalmente, las divinidades y sus seguidores emprendieron el camino y, al llegar a la tierra, descubrieron que no había terreno donde establecerse, solo existía una palma, el árbol de la vida (igi akoko), suspendida en el espacio, con sus raíces sin tener donde afianzarse, en medio de un inmenso océano.
La tradición yorubá cuenta que cuando orunmila arribo el cielo a la tierra arribo al árbol de la vida y vio que todas las divinidades estaban permaneciendo en el lugar , entonces Arugba le indico que dirigiera la abertura del caracol en dirección al agua , pues este contenía la muestras del suelo que se expandiría hasta formar el terreno donde poner los pies y caminar .inmediatamente en la base del árbol de la vida comenzó a sentarse en el suelo . acto seguido , Arugba le aconsejo a Orunmila que depositara sobre la tierra a la gallina multicolor para que se extendiera con sus patas el suelo recién colocado , desde este entonces las gallinas no han dejado de escarbar y esparcir la tierra .
Después que el terreno se había extendido lo suficiente ,arugba advirtió a orunmila que utilizara al camaleón para comprobar si era posible caminar sobre el suelo ,el camaleón anduvo cautelosamente , con temor a hundirse , pero la superficie se mantuvo estable , asi han permanecido hasta el día de hoy los camaleones , cautelosos y precavidos .
Después de esparcido el terreno y el árbol sagrado con sus raíces en el , las divinidades comenzaron a descender por sus ramas y orunmila , seguro de la firmeza del suelo , lo hizo también , comenzó entonces a sembrar las cuatro plantas que había traído del palacio de olodumare divino y se entretuvo de manera tal , que las divinidades raptaron Arugba y el bolso mágico , la presencia de arugba como única mujer en la misión , había creado muchos problemas entre las divinidades porque todas lucharon por retenerlas y esta lucha provoco que cada divinidad revelara lo peor de si.
En las ceremonias de iniciación de ifá se rememora esta historia , de cómo fue el viaje hacia la tierra a través del árbol de la vida , además la mujer que lleva el ikin hacia la puerta del ugbodu en África es llamada Arugba.
También , teniendo en cuenta que orunmila nunca se caso con Arugba .
No se aconseja a ningún iniciado que involucre a su esposa en ceremonias del ifismo porque al final terminan separados .
Orunmila regreso al cielo para contarle a olodumare que en la tierra nadie cumplia con las leyes divinas

CLASES -2 ILE'KO AŞE

TEMATICA:ORUNMILAYLACREACION

ASUNTO:ORI Y LA CREACION DEL HOMBRE CELESTIAL TERRENAL Y EL PAPEL DE ALGUNAS DIVINIDADES

ORI

según los yorubas esta compuesto de siguientes partes.

ARA: Cuerpo físico o visible.

OJIJI: La sombra, acompaña al ser humano adonde quiera que va, lo mismo es su amigo que su enemigo. Quien no tenga sombra esta muerto.

EMI: Es el aliento, la respiración, el soplo de la vida que anima al cuerpo. Es el oxigeno que oxida la sangre y produce el calor necesario para la vivencia celular...

OKAN: el corazón, es el responsable de mantener todas las partes del cuerpo vivas llevando el liquido vital(sangre) cargado de oxigeno y de alimento a estas..

ORI: La cabeza: es la que piensa y ordena al ARA los movimientos y acciones, así como ordenas todas las funciones vitales y es el contenedor de ORI INU.

ORI INU: Esta catalogado como el espíritu interno del ser humano, es él YO de cada cual, es la parte más importante y además invisible de la existencia. Hace independiente a cada uno de los humanos. Ori será afectado por dos componentes de ara: él estomago (ipin jeun) y los órganos sexuales (obo ati oko), ambos lo pueden llevar a perder el control.

OPOLO: el cerebro es el que acumula a través de los años los conocimientos que necesitara Ori para la comprensión, el conocimiento y la inteligencia aspectos que utilizara para el mejoramiento de su desenvolvimiento dimensional.

IPAKO: Cerebelo: parte que gobierna las acciones de ara. No siempre actúa en conjunción con opolo, pues se ve influido por ipin jeun y obo u oko.

ABIBO: Es el orisha que enseño a los hombres a trabajar y a mover los miembros. Vive dentro del cerebro y es de la familia de Ori. Se compone de dos partes: akinkin otun olo orun abibo (hemisferio derecho cerebral) y osin olo orun abibo gongo orun (hemisferio cerebral izquierdo).

Cita el odun Ogbeyonu:

EBITI EGBAKE NII YEDI PEE A DIFA FUN ORISHEEKU OMO OGUN, A BUFUN RILEEMERE OMO IJA, A DIFA FUN AFUWAPE TII SHOMO ORUNMILA.

Es una trampa que se cierra de pronto, lo profetizado para orisheeku; el hijo de ogun, para orileemere el hijo de ija (el orisha más pequeño del panteón yoruba) y lo profetizado para afuwape el hijo de orunmila.

Esta historia refiere cuando los tres personajes bajaron a aiye (la tierra) para escoger su Ori o cabeza. Los dos primeros se apuraron y fueron donde Ajala (el constructor de cabezas) para que se las diera y al no encontrarlo escogieron las primeras que vieron, las cuales cuando comenzó a llover se deshicieron. Afuwape, el hijo de orunmila fue al llamado de su padre e hizo el sacrificio prescrito por este y fue donde Ajala y pudo encontrarlo y este le dio la mejor cabeza del mundo.

Solo la obediencia a nuestros Orisha y ancestros y la paciencia nos dará el triunfo definitivo.

Debido a cambios químico orgánicos del cuerpo humano (solo se hará mención, pues es un secreto grande de Ifa) se establecerán tres campos magnéticos definidos en el cuerpo humano. Dos de ellos: positivo y negativo que irán desde cada hemisferio cerebral hasta los pies y en forma invertida haciendo la figura de un ocho y encontrándose en el ombligo donde a su vez estará el centro de gravedad y donde se unen ambas cargas (según la ley de krichoff; en un punto donde se unen dos o mas corrientes la suma algebraica es cero).

Esto es llamado por los yogas aura y por los chinos: las fuerzas del YING YANG. Estas cargas son positivas y negativas y van del mas-menos 1 al mas menos 256 (odun de ifa-positivo-negativo; iré o osogbo o ayeo) y serán alteradas en cada individuo por: zona geográfica, persona a su alrededor, animales, naturaleza completa, comidas que consuma, colores, etc. La tercera fuerza es una fuerza que rodea al cuerpo y va en sentido contrario a la rotación terrestre y crea a su vez un campo magnético de atracción que es la que hace que el alma u ori penetre a través de la mollera del

niño(es la trampa a que se hace referencia en el rezo, pues una vez que penetra es encarcelada, cierra con los años y solo podrá salir por la boca con el ultimo aliento) y comienza a gobernar dos hemisferios separados del cerebro por lo que seria como romper en dos un articulo del periódico o una pancarta musical, no se sabe en definitiva que es y esto se ve en el odu.

IROSUN MEJI: ARIRO SOWO GINI GINI MOKO IRAWO BESE LEYIN ERAN OJU IMO KIRAWO MATU ERON SE.

Que narra cuando irosun meji fue a pedir mejorar su destino y se encontró con elenini la deidad del infortunio y allí le hizo sacrificios y cuando bajo rápido hacia tierra y esta darse cuenta que la habían timado, ya que Olodumare había oído gracias al ebo las suplicas de mejorar el destino de irosun meji, lo persiguió y solo pudo introducir su dedo índice en lo que hoy es el orificio donde se encuentra la medula espinal, olvidando así el ser humano en el momento de su nacimiento y entrada del espíritu al cuerpo de lo que ha sucedido en las vidas anteriores.

Ori entonces se hallara entre dos hemisferios cerebrales separados, Hacen un triangulo y según la capacidad e interés de aprendizaje del individuo, harán que los hemisferios sean mas o menos funcionales, dando esto mas capacidad a ori en análisis y razonamientos. Es como los programas que le dimos a una computadora, mientras mas memoria y programas tenga, su funcionalidad será mayor,.

Cita Ogbe di:

OGBE DI PEPERE LODAFUN KORI TI O KUNLE TI O YANWA TI ELININI Cerrado copiosamente, fue lo profetizado para ori cuando se arrodilla y escoge su destino y vence sus obstáculos. Se cree que en el momento de nacer y entrar ORI INU en ORI, la persona arrodillada (posición fetal) ya escogió su destino y los obstáculos comenzaran a frustrar la llegada a orun orere.

ORI INU: a su vez se subdivide en dos partes: ORI APERE y APARI INU.

ORI APERE: Es el camino predestinado en la tierra que seguirá cada individuo.

APARI INU: Este será el comportamiento o carácter de la persona, el cual en definitiva mejorara o empeorara su ORI APERE o predestinación en su paso terrenal. Si su APARI INU es bueno, entonces podrá llevar las vicisitudes de la vida en paz y conformidad, podrá aminorar los pesares, esquivar los tropiezos, aminorara las consecuencias negativas, no le dará importancia a las cosas materiales que solo nos acompañan por un corto tiempo, pondrá todo en función de la espiritualidad y su capacidad de adaptarse al destino preconcebido lo llevara a la felicidad que radica solo en despojarse de los sentimientos impuros que opacan el poder interno de cada cual y son estos: la vanidad, el odio, los celos, el egoísmo, la maldad, el rencor, etc. Si es así, habrá logrado el termino denominado IWA PELE que es la paz interna y el control de ORI APERE alcanzando así el estado de ORUN RERE, que es el cielo o la dimensión de las divinidades, es decir se convertiría en un ORISHA, que es el verdadero objetivo de quien procesa la religión de IFA, cosa esta que no se les explica a los interesados en nuestra religión y por ello existen muchas confusiones y decepciones. Para tener en cuenta que ocurriría en el caso contrario al anterior, tendríamos que hablar sobre lo que llaman los católicos: diablo. El diablo no existe, el diablo es una metáfora de una condición maligna originada por la incapacidad de algunos o muchos individuos en adaptarse a la capacidad total de su ORI APERE o destino. Al no adaptarse a su destino, recurrirán a malas acciones para obtener ganancias materiales, esto seria: el robo, la maldad, la estafa, la muerte, etc. A sumo grado tendrá un APARI INU destructivo. Ifa dice: IWA RE LAYE YII NI YOO DA O LEJO; nuestro carácter en la tierra proferirá sentencia contra nosotros.

Estos malignos serán los llamados araiye, que serán los espíritus impuros encarnados que pondrán a prueba nuestro APARI INU, en el paso por la vida. Quien su APARI INU este en desacuerdo con su ORI APERE obtendrá el estatus de ORUN APAADI., que es una dimensión de sufrimiento y allí esperaran cuando mueran hasta que les llegue el turno de regresar a la tierra, aiye, que es el camino donde pasamos las pruebas y según vayamos mejorando nuestra espiritualidad iremos alcanzando los distintos niveles de orun hasta alcanzar el final ORUN RERE. Ifa dice que la tierra es un mercado, el cielo es nuestra casa. Los animales serian un ejemplo para nosotros a seguir, pues la jicotea se conforma con nadar en su agua y allí encuentra su alimento y lo hace bien, pero nunca se le ocurre volar como el águila, así como el águila, vuela

alto y veloz captura su presa donde quiera, pero no le da por meterse a nadar en el agua ni comer lo que come la tortuga. La inconformidad es el peor enemigo de APARI INU y a su vez si APARI INU se echa a perder, nuestro ORI APERE será un desastre.

Ori ya escogió antes de llegar a tierra y penetrar en su nueva morada (cuerpo) un destino y este deberá ser cumplido. Al llegar a tierra como dijimos anteriormente, se pierde la memoria de lo que juramos cumplir a modo de rectificar nuestros pecados pasados. Si la persona desea hacer otra cosa que no fue lo que decidió en Oru, entonces la vida se convertirá en un caos y vendrá el sufrimiento. Entonces es que entra a hacer función el orisha tutelar a través de un asentamiento y un ita, el cual le dirá al individuo la forma de vivir que escogió y que debe hacer para superar los obstáculos a que será sometido y que el mismo escogió. De nada vale que una persona se asiente osha si en realidad no va a cumplir su destino, pues es ori el que decide que hacer o que no hacer. Cualquier duda que la persona tenga acerca de una decisión que este confusa para el, entonces entra en efecto el oráculo de ifa, el oráculo de Orumila eleripin, quien fue el testigo de ori en Oru. A esto se debe que los itases de orisha e ifa tenga una similitud exacta en su conversación.

Los distintos niveles serán alcanzados así sea logrado el avance de espiritualidad de cada individuo. Estos podrán lograrse de dos maneras: el sufrimiento o el conocimiento. Este ultimo hará innecesario la utilización del primero. Con el conocimiento nos daremos cuenta que:

¿En que se diferencia un mercedes Benz de un otro auto, en que tiene lujo? Es absurdo, pues ambos nos llevaran a un mismo sitio de la misma manera. ¿En que se diferencia una marca de ropa a otra, la marca? Su función es la misma: taparnos el cuerpo.

Cual es la diferencia entre una casa de miles de miles y una de poco dinero: el tamaño? Las dos nos sirven para lo mismo: no coger sol, protegernos de la lluvia y otras inclemencias del tiempo. ¿Un rico come mas que un pobre?, Acaso no siente el mismo placer sexual con una pareja, siente dolores corporales, les afligen distintas enfermedades no se afligen por las mismas relaciones interpersonales. Para todos es lo mismo. Lo mismo se debe sentir un pobre ambicioso, que un rico ambicioso, ambos se frustran al no poder conseguir un objetivo, la diferencia esta solo en los niveles de ambición, pero el grado de frustración es el mismo. Rico no es aquel que tiene todo sino aquel que siente que nada le falta.

Debemos pensar que Olodumare doto a cada cual de virtudes y defectos y como por ejemplo los pájaros, todos tienen plumas, pero tienen diferentes picos y patas y sus formas de alimentarse son diferentes, ningún zunzun se puede alimentar como águila ni ningún águila puede vivir como el zunzun, que sucedería?.

Si nos ponemos a pensar en que radica la razón por la cual, vamos todos a las escuelas, tenemos un idioma común allí, nos alimentamos básicamente de lo mismo y recibimos las mismas lecciones en las distintas materias, por que es que todos no razonamos igual y somos capaces de transitar en la vida por un camino similar, tener las mismas actuaciones, alcanzar los mismos niveles y dirigirnos correctamente etc. Por que se gradúan cientos de profesionales y solo unos pocos crean o inventan algo importante?. ¿Dieron clases diferentes?. No.

La respuesta a estas preguntas es fácil: Todos los seres humanos tienen una espiritualidad diferente que va desde el primer nivel hasta el noveno. Cada espíritu según el nivel alcanzado al momento así será su razonamiento y comportamiento. Existen nueve orun o nueve dimensiones y cada alma viviente las veces que ha estado en la tierra serán los diferentes niveles que haya alcanzado si su ori ha sabido llevarlo hasta ese grado, pues a veces deben ser repetidos.

Es por los diferentes niveles de espiritualidad el porque a veces hablamos o aconsejamos a alguien y no nos hace caso y es porque al tener diferentes niveles espirituales es como si no entendieran el idioma con que se les habla y perdamos el tiempo, no nos escucharan. Los labios de la sabiduría solo se abrirán para los oídos que estén preparados para escucharlo.

ORI APERE o destino tiene tres subdivisiones mas y son ellas: AYANMO IPIN: Es lo que no puede ser cambiado del destino: donde nacimos, nuestros padres, nuestra condición social, etc. AKUNLEYAN; Es el pedido que se hace al pasar de ORUN A AIYE nuevamente. Este pedido será sobre la base de superar la existencia anterior y

rebasar los niveles hasta el noveno ORUN. Esto será hecho ante IJALA MOPIN el que construye las cabezas y su testigo será Orumila eleripin. En ese momento serán acordados los diferentes obstáculos y facilidades con que estará llena nuestra próxima venida. Allí se establecerá; tiempo de existencia, AYANMO en general, etc. AKUNLEGBA: Estas serán las circunstancias que apoyaran los sucesos que nos ocurrirán de forma natural y acondicionaran el cumplimiento de AKUNLEYAN.

Los dos utlimos, o sea Akunleyan y akunlegba podrán ser modificados por APARI INU en la forma anteriormente descrita.

A este mejoramiento ayudaran los diferentes sacrificios de toda índole que haremos, tanto religiosos como naturales. Con los sacrificios a los orishas, las deidades nos apoyaran en nuestros deseos de alcanzar una meta, eliminar los distintos araiyes, evadir los llamados oshos (brujos) y eleiye (brujas), en resumen, poder vencer a este inmenso grupo que conforman a ELENINI (la divinidad del infortunio y de los obstáculos que siempre trata de que Apari inu se eche a perder y por ende triunfar sobre ORI.

Elenini radica en el cerebelo del hombre, es el que ejecuta la acción física y ori radica en el cerebro, es quien piensa y analiza. En múltiples ocasiones vemos que la acción física no es la aprobada por ori y que después de ejecutada nos damos cuenta del error, es cuando elenini se va por encima de ori y entonces el hombre baja la cabeza en señal de frustración y cuando sucede que el cerebelo o eshu ni ipako obedecieron el poder de ori, el hombre levanta la cabeza en señal de triunfo.

El sacrificio natural parte de nuestro razonamiento, pues el 90 por ciento de los problemas que aquejan al humano provienen de el mismo. Por ejemplo: si no estudiamos, nuestro salario va a ser mínimo, si tenemos mal comportamiento, robamos, etc., iremos preso, si consumimos alcohol o drogas nuestra salud será quebrantada, si tenemos 20 hijos, vamos a ver de que forma los mantenemos y si nos casamos con una pareja no adecuada, imaginen los acontecimientos futuros. Realmente si nos sacrificamos podremos obtener las cosas que deseamos sin buscarnos otros problemas. Si estudiamos hoy obtendremos mañana buen empleo y veremos que fue factible el sacrificio que se hizo de deshacernos de algunos pequeños deseos para lograr algo mayor.

Casi todas las personas culpan a los demás o a las propias deidades incluyendo al mismo dios, cuando veremos que nosotros somos los primeros responsables y como dice Ifa en Oshe fun: LA MALA SUERTE NO EXISTE, LO QUE REALMENTE EXISTE HA SIDO QUE NO FUIMOS LO SUFICIENTEMENTE SABIOS.

Además de los sacrificios o eboses, debemos obedecer los EWO o prohibiciones de comidas, pues se dice que los ewos son los elementos con que ijala mopin moldeo nuestro ORI y por tanto no debemos consumirlas a riegos de no solo enfermar sino que las cosas no nos salgan como estimamos.

La mejor aliada de APERI INU o nuestro carácter es SUURU, la paciencia, es el padre de IWA PELE, el buen carácter.

Cita el odun ogbeyonu que antes de bajar a aiye, Orumila le mando a eye (la sangre), sokun (el llanto), orin (la risa) y a suuru (la paciencia) que hiciera ebo y solo las dos primeras lo hicieron rápido. Es por eso que lo primero que se ve acompañando al humano es la sangre antes de salir este del útero de la madre, después seguidamente comienza a llorar. Los dos últimos hicieron el ebo mas tarde, pero más completo, es por eso que el niño a los 42 días comienza ya a reír y después tendrá que armarse de mucha paciencia para aprender a caminar, a comer, a vivir. Y solo se desterrara la sangre y el llanto si somos capaces de evadir los obstáculos y araiye.

La salud de la persona es importante, pues de acuerdo a la salud así será más duradera la estancia en la tierra y aumentara el chance de mejoramiento espiritual antes de morir.

Es importante destacar que a medida que el humano adquiere mas espiritualidad en una vida, acorta la permanencia del mismo en ella, es decir mientras mas buena sea la persona, menos tiempo durara en la tierra, pues ya esta lista para pasar a otro Orun (Owonrin bosa). En esto se basa la frase yoruba que dice: IKU LO BI OSHA; el muerto pare al santo, refiriéndose al hecho de que al morir aquella persona que ha alcanzado el estado supremo de iwa pele adquirirá la categoría de orisha, cada dimensión acabara muriendo la persona hasta así llegar a la ultima fase.

ORI INU requerirá de vez en cuando un sacrificio con vistas a fortalecer mas su permanencia y fuerza en nuestro interior. Para esto se sacrificaran todo tipo de alimentos que nosotros mismo consumimos independientemente de sacrificios de cuadrúpedos y de aves que deben ser selectivamente de color blanco, jóvenes y muy sanos. Es muy común que se confunda el llamado OBORI o rogación a ORI INU que es el que hacemos anteriormente referencia con rogación de cabeza refiriéndonos solo a la cabeza en si, son dos principios muy difíciles de diferenciar,. Pero la cabeza se cura con medicinas y se ordena con la obediencia mientras que a ORI se le invoca para obtener mas su asistencia y poder.

ORI LO RI DA ENI ESI ORIDAYE ORISHA LO NPA NI I DA ON PA ORISHA NI I DA BI ISHU ON SUN AYE MA PA TEMI DA KI ORI MI MA SE ORI HEHE KI O MA GBA BODE.

Ori es el creador de todo Antes de que el mundo comenzara Él es el orisha (ser supremo) quien puede cambiar Nadie puede cambiar al ser supremo Es el orisha quien lo cambia a uno, igual que se asa un ñame. Aye, por favor no interceda en mi destino Mi ori, no me dejes convertirme en objeto de burla No permita a lo malo echarme a perder mis asuntos.

Ori es el mayor de todos los orishas y todos los orishas le sirven a él como guía al paso por la vida.

Ori es mayor que el mismo orisha tutelar, por esto cada vez que se hace una ceremonia o ritual de cualquier índole, primero se hará obori para saber si ori esta de acuerdo en lo que sé esta haciendo. Es muy común ver que al hacer alguna de estas preguntas, el ori da Okonran y pregunta si quiere miel o cualquiera de estos elementos, cuando realmente ori no esta aceptando lo que quieren hacerle. Hay que estar muy claro en esto. Los orishas deber servir a ori, ori no es quien sirve a los orishas. Ori hace sacrificio a los orisha para que lo apoyen a dar cumplimiento correcto de su destino, no a modo de sumisión. Siempre que se haga ebo a los orishas con sangre deberá dársele parte de esta a Ori. Si se le da a orisha sin darle a ori, no se ha hecho nada. Al único orisha que se le pone al saludar la frente en el suelo y después se besa es a Orumila, puesto que él fue en el odu baba Ejiogbe quien le dio a ori el poder de dirección, Orumila es eleri ipin, el testigo de la creación y de ori. Es el quien define que orisha tutelar apoyara a ori en su trabajo terrenal.

ORI ISHESHE (el designado), ORI AKOKO (la primera cabeza), ORI OORO (la cabeza del amanecer) , con estos tres nombres se le conoce al orisha prototipo de todos los ori del mundo. Este prototipo representa la corrección, el camino correcto, la guía de todos los ori. Dicho prototipo se representa por una figura cónica construida en cuero y forrada con 41 caracoles, en su interior deberá tener elementos conjurados con los cuales fue construido nuestro ori por ijala mopin y dichos elementos son los llamados ewos de nuestro odu. A su vez esta figura cónica ira dentro de un receptáculo también en forma cónica. Nuestra cabeza siempre comerá con este orisha y a él serán dadas las primeras oraciones junto con Orumila. A la muerte, a este orisha se le harán ceremonias especiales de despedida pues es el único orisha que nos acompaña de orun a aiye y de aiye a orun.

ORI NIKAN LO TO ALASAN BA ROKUN BI MO BA LOWO LOWO ORI NI N O RO FUN IRE GBOGBO TI MO BA NI LAYE ORI NI N O RO FUN ORI MI, IWO NI

Es ori solo quien acompaña sus devotos a cualquier lugar sin virar atrás Si tengo dinero, es a mi ori a quien ruego Mi ori fuiste tu Si tengo hijos en la tierra Es a ori a quien tengo que orar mi ori fuiste tu Todas las cosas buenas que tengo en la tierra Es a mi ori a quien ruego Mi ori fuiste tu.

Quien crea que las deidades los van a apoyar en actos injustos e impuros están equivocados.

Cuantas veces hemos escuchado la frase: si no quieres ir preso debes hacer ifa o osha.. Y realmente en vez de gastar ese dinero y seguir haciendo lo mismo por lo cual al final ira preso mas rápido, seria aconsejarlo que no hiciera nada y que dejara de hacer lo malo en que esta incurriendo y así no ira preso de ninguna forma. En numerosas ocasiones las personas acuden a una adivinación de cualquier índole porque quiere o desea algo. Acto seguido el adivino sin preguntar ni siquiera si esta en su destino, comienza a elaborar formulas a modo de complacer a la persona, pero al

final los resultados son nulos. ¿Que sucedió?. Simplemente que en destino de una persona no esta contado como cumplido dicho deseo o capricho.

Cual es el papel del sacerdote de ifa o Babalawo para poner un ejemplo: Simplemente nuestro papel es acortar o alargar los periodos de destino, aconsejar la forma de llevar su problema de una manera mas cómoda o lógica o acelerar las cosas buenas y aminorar las malas, siempre contando por supuesto con el apoyo del ori de la persona, pues de nada vale que una persona vaya al medico y no se tome la medicina o no haga lo que el medico ordeno, nunca se curaría, no significando esto de que el medico es una basura y no sabe. A modo de ejemplo, para que entiendan pondríamos que: Una persona X tiene en su destino que a los 18 años tenga un accidente y se fracture una pierna, que se case tres veces; una a los 20, otra vez a los 40 y otra vez a los 50 y por ultimo a los 80 adivina los números de la lotería. ¿Que podríamos hacer? .Pues mediante eboses, pasaríamos el accidente hacia los 80 años, si a esa edad no se cuida o se hace algo, seguro se accidenta. En el caso de los tres matrimonios, no hay quien quite los tres, pero si se puede acortar el sufrimiento de dos matrimonios infructuosos y llegar rápido al ultimo que seria exitoso.

Seria entonces: se casa a los 20, se divorcia a los 21, se casa a los 22, se divorcia a los 23 y ya aquí sigue con el ultimo. Y en cuanto a la lotería, con 80, seria absurdo, podemos trasladarlo a los 30, pero si en el destino no hubiese ese punto, nunca lo obtendría, pues entonces, si fuese así como así, el primero en obtenerlo seria el mismo adivino, ¿no cree usted?.

El sacerdote de Ifa u Orisha es un beneficiado de Olodumare, que ya teniendo su grado espiritual apto para terminar esta vida, se le da la facultad de vivir mucho más tiempo para que enseñe a sus neófitos a adquirir un comportamiento similar a él. Todo sacerdote de ifa u orisha es un profeta de Olodumare para el mejoramiento espiritual el es una guía, es un maestro del espíritu.

El ori del sacerdote es un ori líder, es un ori que guiara a los demás por el camino correcto, pero, para poder guiar a otro ori, se necesita tener el propio en buen orden. Como ir a casa de alguien para resolver un problema, si el propio adivino tiene lo mismo o esta peor que el. Para dar hay que tener, no se trata de tener riquezas, pues sabemos que el Babalawo hace un voto de pobreza ante odu, pero si no debe de carecer de los valores elementales de rigor, no excesos, pero tampoco carencia. El awo de Orumila debe ser un modelo de persona en cuanto a su ética y su moral. Como decir a alguien que no consuma drogas, si el propio adivino lo hace, o que no robe, o que no maltrate a alguien, etc.

A veces hay resoluciones de problemas que solo con un consejo seguido se resolvería y en vez de esto lo que le dicen hacer ifa u osha, sin siquiera explicarle a la persona que es esto, pues el neófito confundido se piensa que al tener los Orisha lo podrá todo, hará lo que quiera a su antojo, dominara, etc. Ifa es un modo de vivencia, no es un modo de sobrevivencia.

Saque usted sus propias conclusiones de que lo ha estado haciendo hasta ahora. Siempre hay tiempo de recapacitar, para eso tenemos a Orumila que es el conocimiento (IMO), la inteligencia (AGBON) y el entendimiento (OYE). E ifa dice en Otura niko. ; La riqueza mas grande que puede tener una persona es su inteligencia, su conocimiento y su entendimiento.

ORI Capitulo II

Teniendo en cuenta que los Yorubas tienen una fuerte creencia religiosa debemos dar por hecho a la vez que creen en la existencia de lo que podríamos llamar poderes SOBRENATURALES. Para los yorubas estos poderes sobrenaturales son los que afectan la vida del hombre ya sea para lo bueno como para lo malo.

Como hemos dicho en el anterior capítulo de ORI, para el yoruba él haber elegido un buen ORI para su destino en la vida es primordial. El hecho de haber elegido un buen ORI no es mas que una habilidad potenciada para guiar por buen camino los sucesos de la vida y que el esfuerzo ayuda o estorba o impide es debido a los hechos o poderes sobrenaturales. En otras palabras, los yorubas creen que quien tiene un buen destino elegido será ayudado por poderes sobrenaturales. Si se trabaja duro sucederán cosas exitosas en sus vidas, sin embargo quienes han elegido un mal destino puede que en su vida no sucedan cosas exitosas, excepto para aquellos que cumplan los sacrificios suficientes para hacer buenos los defectos de sus cabezas.

Para el pueblo yoruba los PODERES SOBRENATURALES están divididos en dos tipos, los positivos y los negativos. Los poderes positivos a su vez están divididos en dos, uno son los ORISAS (dioses) y los otros los ANCESTROS (òrún). Los poderes positivos ayudan y guían al hombre en su vida diaria, estos incluso pueden llegar a estar molestos con los hombres si estos descuidan sus deberes tanto hacia otros hombres como hacia los propios poderes sobrenaturales.

A través de ORUNMILA tanto los dioses como los ancestros nos comunican el cómo y él porque (la razón) del enfado o molestias que estos tienen con los hombres. Cuando ellos están "enfadados" siempre podremos reconciliarnos con el correspondiente sacrificio. Generalmente podemos decir que tanto los dioses como los ancestros no trabajan en contra de los hombres sino que estos miran por los intereses de los mismos y son estimados y considerados como amigos, protegiéndonos de los poderes sobrenaturales negativos.

Así como los poderes positivos se dividen dos lo mismo ocurre con los negativos, en los cuales encontramos dos tipos los cuales son denominados AJOGUN (poderes belicosos enemigos del hombre) y ENIYAN ó ELEYE (denominados comúnmente Brujas). Así como los poderes positivos trabajan a favor de los hombre los poderes negativos juegan el papel inverso parando temporalmente la realización del destino del ser humano.

El AJOGUN más importante que podemos encontrar es IKU (la muerte) quien es responsable de poner fin a la vida del hombre, a continuación encontramos a ARUN (la enfermedad) quien es responsable de las desgracias y enfermedades del hombre, también aparece EGBA (invalidez) quien trae la parálisis al hombre y por último OFO (pérdida) quien destruye o se lleva la prosperidad fuera de la vida del hombre. Estos AJOGUNES trabajan en contra de todos y cada uno de los intereses del hombre a todas horas y continuamente, sin embargo los AJOGUNES pueden ser reconciliados con sacrificios.

Los ENIYAN los cuales son conocidos también como hemos dicho anteriormente como ELEYE (pájaros) debido a que ellos creen ser capaces de asumir la forma de un pájaro siempre que ellos necesiten trabajar en contra de los intereses del hombre. (Esto quedará demostrado en otro capítulo de ORI). Los ENIYAN no tienen otro propósito que el de destruir a los hombres y sus propiedades, ante esto podríamos decir que son ENEMIGOS constantes del hombre. Triste es decir que contra los ENIYAN apenas hay cosas para defenderse, un sacrificio apenas puede ayudarnos cuando ellos están listos para herir. Un hombre tiene y esto es muy cierto y quizás lo mas efectivo en contra de las acción de los ENIYAN su ORI.

Existe la creencia de que los hombres tienen dentro de los poderes negativos amigos y enemigos y esto es debido a los conflictos desarrollados en el pasado y en el presente por estos. Este conflicto existente es causado por el encuentro de los intereses desarrollados entre los poderes positivos y los poderes negativos en cuanto a lo que podríamos llamar la regularización de las relaciones del hombre. Los conflictos existentes entre los poderes positivos y los negativos es un tema fascinante el cual trataremos en diferentes momentos en nuestra web, no obstante estos conflictos los encontraremos en algunos ESE IFA, como ejemplo de lo que decimos al término de este segundo capítulo acerca de ORI pondremos un ejemplo.

La traviesa figura de ESU aparece muchas veces entre los poderes positivos y los negativos. ESU es considerado por los yorubas como el dios trapacero, quien es considerado en mayor o menor medida dependiendo de que nos favorezca o no. Aunque ESU pueda ser considerado que se encuentra en la zona de los dioses, no siempre realiza favores a estos.

ORI CAPITULO III

EJIOGBE A TRAVES DEL SIGUIENTE ITAN NOS REVELA DE CÓMO ORI (LA CABEZA), LLEGO A OCUPAR UN LUGAR PERMANENTE EN EL CUERPO.

EL AWO QUE HIZO ADIVINACION PARA LA CABEZA, ORI OMO ATETE NI IRON (en adelante llamado ORI) SE LLAMABA AMURE, AWO EBA ONO (que significa aquel que vivió en Orun).

Orunmila invito a Amure a que hiciera adivinación para él acerca de como llegar a tener una fisonomía completa, porque ninguna de ellas (las divinidades) tenia una cabeza.

Se le dijo que hiciera sacrificio con cuatro nueces de kola, cazuela de barro, y una esponja de jabón. Se le dijo que guardara las nueces en un lugar sagrado sin partirlas porque un visitante inconsecuente vendría mas tarde a hacerlo.

Ori (cabeza) también invita a Amure para hacer la adivinación y se le dijo que sirviera a su ángel guardián con cuatro nueces de kola las cuales el no podía costear, aunque se le señalo que solo comenzaría a prosperar después de realizado el sacrificio.

Luego de realizar su propio sacrificio, Orunmila dejo las cuatro nueces de kola en su lugar sagrado de ifa como se le había dicho que hiciera. Poco después esu anuncio en orun que Orunmila tenia cuatro bellas nueces de kola en su lugar sagrado y que estaba buscando una divinidad para que las partiera.

Encabezadas por ogun, todas las divinidades visitaron a Orunmila una tras otra, pero él le dijo a cada una de ellas que no eran lo suficiente fuertes para partir las nueces de kola. Ellas se sintieron desairadas y se alejaron de él molestas.

Hasta el mismo Orisanla visito a Orunmila pero este lo obsequio con distintas y mejores nueces de kola,. Señalando que las nueces en cuestión no estaban destinadas a ser partidas por él. Como. Se sabe que Orisanla nunca pierde la paciencia o calma, este acepto las nueces de kola frescas que Orunmila le ofrecía y se marcho.

Finalmente Ori decidió visitar a Orunmila, ya que el era la única divinidad que no había tratado de partir las misteriosas nueces de kola esencialmente cuando ni siquiera podía permitirse comprarlas y que eran con lo que se le había requerido servir a su ángel guardián.

Entonces se dirigió rodando hasta la casa de Orunmila. Tan pronto como Orunmila vio a ori acercarse rodando a su casa, salió a su encuentro y lo entro cargado. Inmediatamente Orunmila cogió la cazuela de barro, la lleno de agua y uso la esponja y el jabón para lavar a Ori, luego de secarlo, Orunmila llevo a Ori hasta su lugar sagrado y pidió que partiera las nueces de kola porque desde hacia mucho estas le habían sido reservadas.

Luego de agradecer a Orunmila su honroso gesto, ori rezo por Orunmila con las nueces de kola para que todo lo que este hiciera tuviera cumplimiento y manifestación. A continuación Ori utilizo las nueces de kola para orar por el mismo para tener un lugar de residencia permanente y muchos seguidores. Entonces Ori rodó hacia atrás y arremetió contra las nueces de kola y estas se partieron con una ruidosa explosión que se escucho a todo lo ancho y largo de orun.

Al escuchar el ruido de la explosión, todas las otras divinidades comprendieron de inmediato que finalmente habían sido partidas las nueces de kola del lugar sagrado de Orunmila y todas sintieron curiosidad por saber quien había logrado partir las nueces que habían desafiado a todos incluso a Orisanla. Cuando posteriormente esu anuncio que había sido ori quien había logrado partirlas, todas las divinidades concordaron en que la cabeza era la divinidad indicada para hacerlo.

Casi inmediatamente después, las manos, los pies, el cuerpo, el estomago, el pecho, el cuello, etc. quienes hasta entonces habían tenido identidad especifica, se reunieron todos y decidieron irse a vivir con Ori (la cabeza), no habiendo comprendido antes que esta fuera tan importante, juntos, todos levantaron a la cabeza sobre ellos y allí, en el lugar sagrado de Orunmila, la cabeza fue coronada como rey del cuerpo, es

a causa del papel desempeñado por Orunmila en su fortuna que la cabeza toca el suelo para demostrar respeto y reverencia a Orunmila hasta el día de hoy. Esta también es la razón de que a pesar la mas joven de todas las divinidades, Orunmila sea la más importante de todas ellas.

Ejiogbe es la divinidad patrona de la cabeza, porque fue él en orun quien realiza el sacrificio que convirtió a la cabeza en el rey del cuerpo.

Ejiogbe ha resultado ser él más importante olodu de Orunmila en la tierra a pesar de que originalmente era uno de los mas jóvenes. Él pertenece a la segunda generación de los profetas que se ofrecieron para venir a este mundo para mediante el ejemplo, hacerlo un mejor lugar para los que lo habiten. Él fue muy caritativo tanto cuando estaba en orun como cuando vino a este mundo.

ORI

A KÚNLÉ A YAM ÈDÁ
A DÁYÉ TÁN
OJÚ NÍKÁN NI

Nosotros elegimos nuestros destinos en el cielo (bajo a supervisión de nuestros ancestros) Pero cuando llegamos a la Tierra Nosotros llegamos a ser impacientes.

Las diferentes adivinaciones de los Yorubas son conocidas a través de diferentes nombres, entre estos encontramos a ÀYÀNMO (elección) ó IPÍN (destino adicionado) ó KÁDÀRA (la adivinación para el hombre) ó ÌPÓRI (la cámara de la cabeza).....

ORI (dentro de la cabeza) es el símbolo de la libre elección de la CABEZA, que según los Yorubas cada uno recibe en el cielo. El destino y la magnitud de los sucesos que le ocurren a una persona en la tierra van ligados a la cabeza y a su vez al tipo de cabeza que él eligió en el cielo.

Esta creencia de los Yorubas la podemos ver y entender a su vez en los dichos de ellos, esto que decimos ocurre en el siguiente verso:

ENI T´O GBÓN
ORI È L´Ó NÍ Ó GBÓN
ÈÈYAN TI Ó GBÓN
ORÍI RÈ L´Ó NÍ Ó GÓ J´USU LO

El que es prudente hace cosas prudentes por su Ori. El que no es prudente no hace más que insensateces, como una pieza de YAM para su Ori.

En otro verso encontramos lo siguiente:

ÈÈYÒN Ò FÉ K´Á RERÙ K´Á SÓ
ORÍ ENI NÍ I SO NI

A la gente no le gusta ver a un hombre liberado de sus cargas. Las cargas de un hombre las alivió su Ori.

Los Yorubas estiman que ORI es uno de los dioses de su panteón, mas aún, quizás de los más importantes pues para ellos se puede caracterizar de cierto puesto que Ori es un dios de todos. Aunque algunas personas tienen más devoción a Ori dado que está mucho más conectado con los problemas personales de cada persona que el resto de los Orisas que son para todos los hombres. Dado que Ori es un dios culto y apropiado para cada yoruba, aquí tenemos algunas referencias de la apropiación de Ori en ESE IFA, por ejemplo de lo dicho anteriormente tenemos:

WÓN NÍ K´ÍYÁNDÁ ÓRÚBO
K´Ó SÌ BÒRÍ ARAA RÈ

Iyanda pregunto para hacer un sacrificio. Apropiado para su Ori.

WÓN NÍ BÍ MO BÉ DELE
KI N WEWÓ ÒGÁÀ MI NÚ TÉNÍNTÉNÍ
N W´ÀPÓ ÀGBÌVÀ ÒGÁÁ MI NÚ TÉNÍNTÉNÍ
N P´ADIE ÒKÒKÓ BORÍÌ MI ÀPÉRÉ

Yo pregunte que hacer cuando llegara a casa
Yo debía lavar cuidadosamente los palmiches sagrados
Yo debía lavar mi bolsa de adivinación persistentemente
Y ofrecer una gallina en sacrifico a mi Ori.

Orumila quien es realmente el comunicador de los deseos de los dioses. Un intermediario también para Orí, quien lo denomina ELÉRÍ ÌPÍN (testigo de la elección del destino de cada hombre). Esto que dice ORI es debido a que Orumila está presente en el cielo cuando cada hombre elige su destino y así Orumila a través de Ifá comunica a cada persona en la tierra los deseos de su Ori.

Todos los destinos de las personas han sido decididos en el cielo, esto está considerado vital para la consulta del sistema de Ifa, para así poder saber los favores o no favores que cada Ori da a su persona, siendo su Ori capaz de allanar el camino. Por esto el sistema de adivinación de IFA es un factor importantísimo en la vida de los Yorubas. Hablando claro podemos decir que una persona cuando se consulta está escuchando todos los deseos de su Ori y de otros dioses, comunicando los sacrificios o soluciones pertinentes. La función de los dioses es la de ayudar a ORI para que este guíe a cada persona en el destino de su vida. Cuando un hombre rechaza a su ORI este no puede ser cambiado por otro, ni ayudado por los dioses ya que estos también tienen su propio ORI el cual los dirige en su vida diaria. Un ejemplo de esto que hablamos lo tenemos en un ESE IFA donde el propio Orunmila se consulta para conocer los deseos de su ORI. En el siguiente pasaje de ESE IFA encontramos:

IKÚ ÀRÙN ÒFÒ ÈGBÀ ÈSE
GBOGBO WON NÍ NYÓ ÒRÚNMÍLÀÁ WÓ
WÓN NWÍ PÉ OJO KAN
NI ÀWON Ó PA Á
NI ÒRÚNMÍLÀÁ BÁ GBÉ ÒKÉ ÌPÒRÍI RÈ KALÈ

Muerte, enfermedad, pérdida, parálisis y maldad Todos nosotros comenzando en Orunmila. Ellos dicen que un día ellos le mataron. Orunmila, después se sentó frente a sus instrumentos de adivinación listos para consultar a su ORI.

NRÌKAN LÓ DÉRÙBA ORÚNMÍLÀ
LÓ BÁ WÁLÉ
Ó BI ÒKÈ ÌPÒRÍI RÉ LEERÉ WÒ

Algo espantó a Orunmila, El se fue a casa, Y consulto a su IPORI sobre esto.

Si analizamos el verso, vemos claramente, todo lo expuesto anteriormente acerca de ORI en este primer capítulo de los siete que dedicaremos a escribir sobre este fascinante tema que incluso los propios Yorubas así lo creen

ORI Capitulo II

Teniendo en cuenta que los Yorubas tienen una fuerte creencia religiosa debemos dar por hecho a la vez que creen en la existencia de lo que podríamos llamar poderes SOBRENATURALES. Para los Yorubas estos poderes sobrenaturales son los que afectan la vida del hombre ya sea para lo bueno como para lo malo.

Como hemos dicho en el anterior capítulo de ORI, para el yoruba el haber elegido un buen ORI para su destino en la vida es primordial. El hecho de haber

elegido un buen ORI no es mas que una habilidad potenciada para guiar por buen camino los sucesos de la vida y que el esfuerzo ayuda o estorba o impide es debido a los hechos o poderes sobrenaturales. En otras palabras, los Yorubas creen que quien tiene un buen destino elegido será ayudado por poderes sobrenaturales. Si se trabaja duro sucederán cosas exitosas en sus vidas, sin embargo quienes han elegido un mal destino puede que en su vida no sucedan cosas exitosas, excepto para aquellos que cumplan los sacrificios suficientes para hacer buenos los defectos d sus cabezas.

Para el pueblo yoruba los PODERES SOBRENATURALES están divididos en dos tipos, los positivos y los negativos. Los poderes positivos a su vez están divididos en dos, uno son los ORISAS (dioses) y los otros los ANCESTROS (òrún). Los poderes positivos ayudan y guían al hombre en su vida diaria, estos incluso pueden llegar a estar molestos con los hombres si estos descuidan sus deberes tanto hacia otros hombres como hacia los propios poderes sobrenaturales.

A través de ORUNMILA tanto los dioses como los ancestros nos comunican el cómo y él porque (la razón) del enfado o molestias que estos tienen con los hombres. Cuando ellos están "enfadados" siempre podremos reconciliarnos con el correspondiente sacrificio. Generalmente podemos decir que tanto los dioses como los ancestros no trabajan en contra de los hombres sino que estos miran por los intereses de los mismos y son estimados y considerados como amigos, protegiéndonos de los poderes sobrenaturales negativos.

Así como los poderes positivos se dividen dos lo mismo ocurre con los negativos, en los cuales encontramos dos tipos los cuales son denominados AJOGUN (poderes belicosos enemigos del hombre) y ENIYAN ó ELEYE (denominados comúnmente Brujas). Así como los poderes positivos trabajan a favor de los hombre los poderes negativos juegan el papel inverso parando temporalmente la realización del destino del ser humano.

El AJOGUN más importante que podemos encontrar es IKU (la muerte) quien es responsable de poner fin a la vida del hombre, a continuación encontramos a ARUN (la enfermedad) quien es responsable de las desgracias y enfermedades del hombre, también aparece EGBA (invalidez) quien trae la parálisis al hombre y por último OFO (pérdida) quien destruye o se lleva la prosperidad fuera de la vida del hombre. Estos AJOGUN trabajan en contra de todos y cada uno de los intereses del hombre a todas horas y continuamente, sin embargo los AJOGUN pueden ser reconciliados con sacrificios.

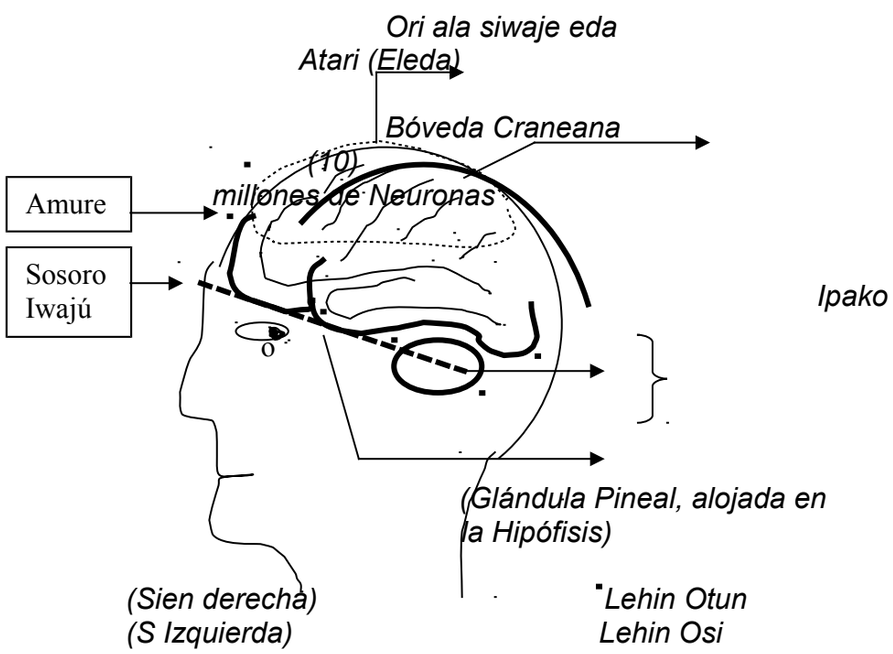
Los ENIYAN los cuales son conocidos también como hemos dicho anteriormente como ELEYE (pájaros) debido a que ellos creen ser capaces de asumir la forma de un pájaro siempre que ellos necesiten trabajar en contra de los intereses del hombre. (Esto quedará demostrado en otro capítulo de ORI). Los ENIYAN no tienen otro propósito que el de destruir a los hombres y sus propiedades, ante esto podríamos decir que son ENEMIGOS constantes del hombre. Triste es decir que contra los ENIYAN apenas hay cosas para defenderse, un sacrificio apenas puede ayudarnos cuando ellos están listos para herir. Un hombre tiene y esto es muy cierto y quizás lo mas efectivo en contra de las acción de los ENIYAN su ORI.

Existe la creencia de que los hombres tienen dentro de los poderes negativos amigos y enemigos y esto es debido a los conflictos desarrollados en el pasado y en el presente por estos. Este conflicto existente es causado por el encuentro de los intereses desarrollados entre los poderes positivos y los poderes negativos en cuanto a lo que podríamos llamar la regularización de las relaciones del hombre. Los conflictos existentes entre los poderes positivos y los negativos es un tema fascinante el cual trataremos en diferentes momentos en nuestra web, no obstante estos conflictos los encontraremos en algunos ESE IFA, como ejemplo de lo que decimos al término de este segundo capítulo acerca de ORI pondremos un ejemplo.

La traviesa figura de ESU aparece muchas veces entre los poderes positivos y los negativos. ESU es considerado por los yorubás como el dios trapacero, quien es considerado en mayor o menor medida dependiendo de que nos favorezca o no.

Aunque ESU pueda ser considerado que se encuentra en la zona de los dioses, no siempre realiza favores a estos.

Ki ógbo 'ri

Lehin, área de Broca, (armoniza el habla), la locomoción
Ipako, armoniza la visión, inclusive la visión espiritual

CLASES -3 ILE'KO AŞE
TEMATICA: BOSQUEJO HISTORICO DE LA FORMACION DEL IMPERIO YORUBÁ EN NIGERIA -I

OJO OŞE BÓ OKAN DILOGUN EBIBÍ ODÚN 2005

INTRODUCCION:

BOSQUEJO HISTÓRICO DE LA FORMACIÓN DEL IMPERIO YORUBA DE NIGERIA:

Todo estudio a cerca de las religiones en Nigeria, y desde luego, en África, debe comenzar, por estudiar las religiones de las culturas tradicionales. En general, cada grupo étnico, tenía su propia religión, y aceptaba que los demás grupos étnicos tuvieran la suya. No había "Impulso Misionero" de convertir a los demás. Esto en

muchos casos, ha creado una buena base cultural, para el reconocimiento del pluralismo religioso. Por otro lado cada comunidad étnica, vivía en una sociedad integrada, en la que la política, la religión y la vida social, en general, formaban una sola unidad. Esto crea problemas para la sociedad moderna de una nación, muchas religiones, y afecta de muchas maneras, a la relación entre cristianos y musulmanes.

Nigeria, con una población de más de 124 millones de habitantes, es en muchos aspectos, la mayor Nación Africana. Es considerada por la propia Iglesia Católica, como la mayor nación Islámico – Cristiana del Mundo; queriendo decir con ello, que no hay nación en el Mundo, en que convivan estrechamente, tantos cristianos, con tantos musulmanes y tradicionistas.

*Históricamente, el **Islam** llegó a Nigeria, antes que el Cristianismo. Hay testimonios de la presencia Islámica en la región nigeriana de Borne, en época tan temprana como el año 1000 de nuestra era, es decir 400 años después de **Mahoma**. Desde entonces hasta ahora, el Islam se ha venido propagando, extensamente por el norte y el oeste de Nigeria, mediante la infiltración pacífica, especialmente por la influencia de las clases dominantes.*

*Durante mucho tiempo, pareció que se tenía en Nigeria, un tipo pacífico de **Islam**, que sabía vivir en paz, con las religiones tradicionales, y que dejaba intacto el sistema político tradicional de las diferentes tribus. La **jihad** o "guerra santa" emprendida por **Otamán dan fodio**, que se extendió hacia el año 1830 por toda Nigeria Septentrional, emprendió una drástica purificación del Islam que había existido hasta entonces. De ese movimiento político social, salió lo que hoy en día, ha dado en llamarse, el **"Califato de Sokoto"**, con una influencia que sigue siendo muy fuerte hoy día en los Emiratos del norte.*

***Yorubaland**, en el Sur, tiene también una fuerte influencia musulmana, pero ahí el Islam, ha seguido estando integrado en la sociedad tradicional **yorùbá**, que considera en pie de igualdad a cristianos y musulmanes.*

*En aquellos tiempos los árabes adoraban ídolos de diferentes especies. Algunos eran de piedra, **Hobal** era de ágata. Tenían formas humanas, de león o de algún animal. La mayor parte de las tribus llevaron sus ídolos a la Meca y los colocaron en la **Kaaba**. Dícese que había 360.*

*Los árabes creían también en un dios superior a los otros que llamaban **Alah**; pero no le rendían ningún culto. Tenían miedo a los **Djinns** (genios) seres invisibles que llenaban el desierto, y a los que imaginaban oír gritar. Habían oído hablar de los judíos y a los cristianos del Diablo. Ellos le llamaban Satán, como los judíos **Iblis** (diablo), como los cristianos. Muchos árabes se habían convertido al judaísmo y al cristianismo; pero la inmensa mayoría conservaba su antigua religión.*

*Antes de acabar el siglo VI (la tradición dice que el año 571), **Mahoma** nació en la Meca, de familia de bastante consideración, pero poco rica. Su padre que conducía una caravana a Siria, murió dejándole muy niño, con cinco camellos, unos cuantos corderos y una esclava por toda herencia. A los seis años, **Mahoma** perdió a su madre y fue recogido por su abuelo, más tarde por su tío. Huérfano y sin recursos Mahoma se hizo pastor. Guardaba cabras y carneros lo cual era un oficio menospreciado.*

*A los 24 años entró al Servicio de una viuda rica, **Kadisha**, que todos los años enviaba una caravana a Siria. Llevó la caravana y de tal modo agradó a **Kadisha**, que se casó con él. Tenía entonces ella 40 años. Como muchas personas de la Meca, **Mahoma** tenía la costumbre de ir todos los años a la cima de una montaña que hay a una hora de camino de la ciudad, en medio de rocas desnudas y abrasadoras. Allí ayunaba, oraba y meditaba. Un día cuando tenía 40 años tuvo una visión. He aquí como la tradición le refiere.*

*Un ser sobre natural se apareció a **Mahoma**. Era el **ángel Gabriel**, que le dijo: **Ikra** (lo cual significa o bien "lee o predica"). **Mahoma** respondió. No lo sé hacer. El ángel repitió: **Ikra**. **Mahoma** replicó de nuevo. No sé. Y el ángel repitió **Ikra** por tercera vez.*

Mahoma *no sabía leer ni sabía predicar. A partir de esta visión,* ***Mahoma*** *consideró ser un profeta encargado por Dios de anunciar la verdad. La resumía de esta suerte. No hay sino un solo Dios:* ***Alah****, y* ***Mahoma*** *es el profeta del verdadero Dios.*

Mahoma *empezó por convertir a las gentes de su familia, a su mujer primero, a sus hijas, al hijo de su tío, a Ali, joven de diez años; luego a su amigo íntimo* ***Abu Beker****, mercader muy estimado por su honradez y buen sentido. Todo el mundo, decía más tarde, ha dudado en reconocerme como el enviado de Dios, excepto* ***Abu Beker****.* ***Mahoma*** *convirtió también a algunos jóvenes, algunos esclavos, a algunas cuantas mujeres y al cabo de cinco años a* ***Omar****, guerrero alto, fuerte, muy valeroso y enérgico. Desde aquel momento* ***Abu Beker****,* ***Mahoma*** *y* ***Omar*** *decidieron todo en común.*

Pero casi todos los habitantes de la Meca despreciaban a ***Mahoma*** *y su nueva religión, se burlaban de él y le tiraban lodo. Cuando predicaba tocaban música para que no se le oyera. Algunos de los esclavos convertidos por* ***Mahoma*** *fueron atormentados por sus dueños, otros muertos. La gente de la Meca pusieron a los amigos de* ***Mahoma*** *en entre dicho. Se comprometieron a no comerciar con ellos y a no casarse con sus mujeres.* ***Kadisha*** *murió, muy poco después también murió el tío de* ***Mahoma****, que había impedido hasta entonces que se le hiciera daño.* ***Mahoma*** *predicaba desde hacía más de 10 años y no tenía casi discípulos. Ya no se sentía seguro en la Meca y decidió irse.*

Mahoma *entró en la* ***Meca*** *sin combatir. Fue a tocar con respeto la piedra negra y dio siete veces la vuelta a la* ***Kaaba****. Luego ordenó romper todos los ídolos. Concedió una amnistía a todos los que le habían combatido excepto a una docena. De ellos condenó a muerte a cuatro, entre los que figuraba una cantadora a la que detestaba, porque había recitado poemas que decían mal de él. Dueño ya de la Meca,* ***Mahoma*** *fue muy pronto reconocido por todos los árabes como su profeta y su jefe. Pero estaba agotado prematuramente envejecido y murió poco después (632).*

Mahoma *llamaba a su religión el* ***Islam****, es decir,* ***Resignación*** *(A la voluntad de Dios). Sus discípulos fueron los* ***muslines*** *(nosotros decimos musulmanes). Que quiere decir los resignados. Es una religión muy sencilla, que se resume en dos creencias obligatorias:*

1. *No hay más que un solo Dios.*
2. *Mahoma es el profeta de Dios.*

Pero ***Mahoma*** *había adoptado una parte de las creencias de los judíos y los cristianos. Dios, dice, ha enviado al mundo a varios profetas. Los seis principales son:* ***Adán, Noe, Moisés, Abrahán, Jesús y Mahoma****.* ***Mahoma*** *creía en los demonios, en el Diablo, en el juicio final. El día del juicio, los ángeles tocarán la trompeta, entonces los infieles serán empujados en tropel al infierno, rodeado de un humo negro e infecto, y allí se les dará de beber agua hirviente. Los creyentes serán llevados en grupos al paraíso, donde corren arroyos de agua fresca, de leche y de vino y allí serán servidos por vírgenes de ojos negros y cándida mirada (las* ***huries****).*

El ***musulmán*** *debe cumplir cinco deberes:*

1. *Creer en Dios y en su profeta.*
2. *Orar.*
3. *Ayunar.*
4. *Dar limosnas.*
5. *Peregrinar a la Meca.*

La Oración debe hacerse cinco veces al día, en momentos determinados. El musulmán ha de arrodillarse y tocar el suelo con la frente, ejecutando una serie de movimientos que dicta la tradición. Antes de orar el musulmán tiene que purificarse mediante la ablución, lavarse el rostro, las manos y ciertas partes del cuerpo. Cuando no tiene agua a mano lo cual ocurre con frecuencia, en los países musulmanes, puede hacer la

*ablución con arena o polvo. Es obligatorio durante un mes al año, el mes de **Ramadán**. El musulmán no debe comer nada mientras es de día, es decir, hasta el momento que ya no es posible distinguir un hilo blanco de un hilo negro.*

La Peregrinación a la Meca es la antigua ceremonia árabe que Mahoma conservó. Mahoma había prohibido también, a sus discípulos, beber vino, comer carne de cerdo y jugar a juegos de azar.

DATOS DEL PAIS (NIGERIA.)

Capital	**Abuja**
Superficie	**923.768 km2**
Población	**120.911.000**
Nombre del Estado	**República Federal de Nigeria**
Moneda	**naira**
Idiomas	**inglés, hausa, ibo, yoruba y otras 200 lenguas más**
Densidad hah/km2	**130,9 hab./km2**
Crecimiento anual	**2,5 %**
Mortalidad infantil	**78,8 por 1.000**
Esperanza de Vida	**51,5 años**
Población Urbana	**44,9 %**
Analfabetismo	**25,4 % en hombres y 41 % en mujeres**
Escolarización tercer grado	**4 %**
Internet	**1,67 por 1.000 hab.**
Libros publicados (títulos)	**1.314**
PIB total	**110.621 millones de US $**
Crecimiento anual (2002)	**0,5 %**
PIB por hab.	**850 US $**
Indice de inflación	**12,9 %**
Gasto en Educación	**0,7 % del PIB**
Gasto en Defensa	**1,2 % del PIB**
Deuda externa	**31.119 millones de US $**
Servicio de la deuda/Export.	**8,9 %**
Importaciones	**12.128 millones de US $**
Exportaciones	**16.890 millones de US $**
Principales países en su comercio exterior	**Africa, UE, EEUU, Asia**
Ejército de Tierra	**62.000 personas**
Ejército de Mar	**7.000 personas**
Ejército del Aire	**9.500 personas**
Organismos Internacionales	**ACP, COMMONWEALTH, OPEP, UA, BAD, CEDEAO**

(Datos procedentes de "El Estado del Mundo 2004", Ediciones Akal)

NUMEROLOGIA DEL 1 AL 20 EN LA LENGUA YORUBÁ:

Observar que los numeros terminados en 5 siempre tienen doble nombre., aprovechando las dos formas prefijadas con eed...m-eed.
Esa duplicidad numérica UD la observara en el 10, 20, 40, 80, 100.
Desde el 1 al 20 inclusive lo cual lo hace sospechar la existencia de 2 nominaciones que en cuba era de uso general y la otra de uso privado
Entre los babalawos , pertenecientes a la aristocracia nobleza de los ogbonis.
Veamos la numeración de doble nominación del 1 al 20 , inclusive (recuerde que la (j) suena y (suave).

1- okan, kan, eni
2- eji, meji.....
3- Eeta, méta...
4- Eerin, mérin...
5- Aarun, márun...
6- Eefá, méfá.....
7- Ejé, méjé....
8- Eejó, méjó....
9- Eesán, mésán.
10-Éwá, méwa..
11-Okán'la, móka'la
12-éjilá, méjí'la
13-Eétá'nla, métá'nla
14-Eérín'la,méri'la
15-Eédógùn, méédógùn..
16-Eérin'dí´logùn, meéri'di`logan
17-Eétádilògún
18-Eéjídílògùn
19-Okándílògún
20-Oógún, Okóó

CLASES -4 ILE'KO AŞE
TEMATICA: BOSQUEJO HISTORICO DE LA FORMACIÓN DEL IMPERIO YORUBÁ EN NIGERIA –II

ASUNTO- CREACION DEL IMPERIO YORUBÁ ODUDUWA COMO PRINCIPAL FIGURA..

El Cristianismo:

El cristianismo, estableció sus primeros contactos con la Nigeria actual, a través de los portugueses que visitaron Warri y Benin, partiendo de Santo Tomé, hacia el año de 1550. En el año de 1600, había en Warri, un poderoso rey católico, llamado Sebastián. Pero esta empresa misionera dependía, notablemente de los portugueses, y compartió sus vicisitudes históricas. Para el año de 1800, ya había quedado poco de ella. Para entonces llegaba una oleada de fervientes misioneros cristianos, tanto católicos como protestantes, que comenzaron su actividad. Esta nueva oleada, fue la que produjo florecientes frutos en Nigeria, traduciéndose en la actual presencia cristiana en el País.

El Cristianismo, pues se propagó desde el Sur hacia el norte, lentamente al principio y mas rápidamente luego, sobre todo durante la época colonial británica y con posterioridad. Sin embargo, no olvidemos que entre 1700 y 1720, se había intentado establecer una presencia cristiana en el reino de Borne, mediante la actividad de frailes franciscanos llegados de Trípoli a través del desierto. El hecho de que esa Empresa misionera fracasara, no suprime para nada su significado. Que el cristianismo, es capaz de moverse también a través del desierto. Esto desde luego, exige para la iglesia nigeriana, que mire hacia el Norte, al desarrollar por si misma un programa misionero.

El Colonialismo Británico:

El Colonialismo británico, comenzó efectivamente en Nigeria en el año de 1900. Por aquel entonces, las misiones cristianas, ya habían hecho, buenos progresos en el Sur de Nigeria. Esto refuta la hipótesis general de que el cristianismo llegara a Nigeria a través del Colonialismo.

Para 1900, ya había una fuerte presencia musulmana en el Norte, una presencia bastante extensa y una tradición misionera cristiana en el Sur, y a partir del Sur, un gran cinturón medio, no comprometido ni con el cristianismo ni con el Islam. El colonialismo británico, tenía sus propios objetivos específicos, que difícilmente incluían la cristianización. El hecho, es que cuando las actividades de los misioneros cristianos iban en contra de los intereses coloniales británicos, estos últimos prevalecían. Si el cristianismo y el Islam, tuvieron sus rivalidades durante la época colonial, el papel de Gran Bretaña, fue el de un árbitro parcial, que se inclinaba con simpatía, hacia el orden establecido en el norte islámico. De hecho los Británicos, gobernaron a Nigeria, tratándola como dos entidades distintas. Un norte musulmán, y un Sur no musulmán. Se sigue cosechando hoy en día, la herencia de esta estrategia del "Divide y vencerás". ¡Los nigerianos han heredado un país dividido, y casi ingobernable! Si no hubo muchos choques durante la época colonial, ellos se debieron en gran parte, a que los británicos mantuvieron ambos grupos muy separados.

ORIGENES

Dicen que Oduduwa, fue expulsado de la Meca, después de conspirar contra el Islamismo, se plantea que era hijo, príncipe heredero de un rey llamado Lamurudu. El y sus seguidores tuvieron que abandonar la Meca, y emprender una larga y fatigosa marcha hasta llegar hasta Ile-Ife, caminando 90 días con sus noches. Todo ello ocurrió después de Mahoma (632).

En su afán de transformar el Islam al Paganismo, Oduduwa, convirtió la mezquita grande de la ciudad en un templo, y de la noche a la mañana, este fue visto lleno de ídolos, fabricados por un sacerdote de nombre Asara, quien tenía un hijo nombrado Braima, Braima creia tanto en el Islam, como en el día de su nacimiento. Durante su juventud, vendía los ídolos de su padre y como era tan fanático al Islam, aborrecía tener que vender imágenes.

Cuando Braima pregonaba la venta de sus artículos, decía: ¿Quién quiere comprar falsedades? Braima creció con tanto odio en el corazón, que cuando tuvo edad suficiente, destruyó a hachazos los dioses de su padre. El hacha principal, quedó colgando en el cuello del ídolo principal con figura humana. Al principio se desconocía el autor de la herejía, pero pronto se investigó y descubrió quién había sido el iconoclasta, que al ser interrogado dijo: "Pregúntenle a ese gran ídolo quien fue el que lo hizo". Los interrogadores le preguntaron si el creía que el ídolo podía hablar, y dicen que Braima contestó: ¿Por qué veneran cosas que no hablan?

Entonces se recopilaron mil pilas de leña para la hoguera, y trajeron varias ollas de aceite para encenderlas. Braima murió quemado por acto de grosería y profanación, estallo la guerra civil y los mahometanos más poderosos, liquidaron a los partidarios de Oduduwa. Lamurudu fue asesinado, y todos sus hijos y seguidores expulsados de la cuidad. De acuerdo con las tradiciones citadas por Samuel Johnson, en su famosa obra, Histori of Yoruba, está resuelta una de las grandes interpretaciones de los yorubas, que afirman que estos proceden de algún lugar del Oriente, que pudiera ser: La Meca, El alto Egipto, Nubia o el Nilo.
Según la versión de Johnson, Oduduwa, y sus hijos juraron odio mortal contra los musulmanes de su país y decidieron vengarse de ellos, pero Oduduwa, falleció en Ile-Ife, antes de ser lo suficientemente fuerte como para emprender una marcha contra sus enemigos. De acuerdo con esa tradición, Okambí hijo mayor de Oduduwa, comúnmente llamado Ideko Sedoake, también dejo de existir en Ile-Ife, dejando a siete príncipes y princesas, de quienes descendieron varias tribus de la nación Yoruba.

MITOS Y LEYENDAS SOBRE ODUDUWA:

Narra una tradición de Benin, que Oduduwa fue un príncipe de ese pueblo cuyo nombre era Ekaladerhan y que fue confinado por su padre Owodo,el último Ogiso, título con el que se designaba a los gobernantes de Benin, nombre de un reinado enclavado en tierra nigeriana y que actualmente se denomina estado de Bendel. Ekaladerhan era hijo único de Owodo. Cuentan que, como resultado de una intriga familiar, las esposas de Owodo se reunieron con él y después de mucho discutir, lo convencieron de que según el oráculo, tenía que matar a su hijo o de lo contrario, ellas no tendrían más hijos. Se dice que el Ogiso meditó por largo tiempo; pero finalmente decidió no matar a su primogénito sino desterrarlo lejos.

Afirman los habitantes de Benin, llamados por aquel entonces igodomigodos, que el día en que Ekaladerhan abandonó la ciudad con sus seguidores, fue un día doloroso, afligido, angustioso, un día frío, sin lluvia ni sol y que el pueblo todo se conmovió y consternó al conocer la desdicha ocurrida. Ellos, que habían albergado la esperanza de que el príncipe Ekaladerhan sucediese a su padre cuando este falleciera, sobre todo teniendo en cuenta que en aquella época ya 30 ogisos habían renunciado al poder como consecuencia de pugnas y conflictos internos, ahora veían sus planes frustrados y sufrían la mácula de un rey renegando de su hijo. Como castigo al imperdonable proceder del ogiso Owodo, el pueblo decidió destronarle.

Los que han oído esta leyenda dicen que este acontecimiento fue seguido por un largo y tormentoso período de gran inestabilidad política en el antiguo Benin. Asimismo, afirman que cuando Ekaladerhan fue expulsado por su padre arribó a Ilé-Ifé con sus acompañantes y la gente de aquel lugar los miraba con ojos extrañados y asombrados, sin poder entender la lengua que hablaban. Dicen que Ekaladerhan después de haber andado un largo tramo, seguido por un grupo de curiosos, buscó un espacio apropiado y se sentó; escudriñado aún por las miradas atónitas de quienes en aquel instante lo rodeaban y contó su triste historia en lengua bini, desconocida por los moradores de Ilé-Ifé.

Los que después entendieron dijeron que durante su narración, Ekaladerhan explicó cómo él había sido fiel a su padre, a quien respetaba y admiraba; sin embargo, este, guiado por la intriga y la ignorancia, en un acto de injusticia y de crueldad, lo había expulsado de su reino. Añadió cómo en estas circunstancias, de príncipe había pasado a mísero vagabundo, sin gloria ni fortuna. Cuentan que de todas las palabras pronunciadas por el antiguo príncipe, la que más fijación tuvo en la mente de los pobladores de Ilé-Ifé fue Iduduwa. Siempre que se conversaba con él se le escuchaba decir esta palabra. Con el tiempo se supo que esta pertenecía a la lengua bini, cuyo significado era pesar, aflicción, remordimiento, literalmente significaba tropecé con la fortuna .Los habitantes de Ilé-Ifé interpretaron el vocablo Iduduwa como el nombre de Ekaladerhan y tergiversando su pronunciación comenzaron a llamarle Oduduwa.

Recuerda la tradición que un día llegaron a Ilé-Ifé varios mensajeros de los igodomigodos para informarle al príncipe la muerte de su padre y suplicarle que retornara a su pueblo natal con el fin de asumir el trono. En esa época Oduduwa había establecido su propio gobierno, tenía su familia y había perdido todo interés en regresar al lugar de donde lo habían expulsado, por lo que se negó rotundamente a la súplica de los enviados, quienes insistieron hablándole de la necesidad de frenar la subida y caída de ogisos unos tras otros, hablaron de los tiempos de la mala muerte y sin cosechas, de la desconfianza hecha persona apareciendo por todas partes; le prometieron que con él serían el uno para el otro y el otro para el uno, que cuidarían la unidad de Igodomigodo como a la niña de los ojos de Dios que todo lo ve.

Oduduwa parecía no escucharlos. Mientras los mensajeros hablaban él se mantuvo todo el tiempo con los ojos cerrados como inmerso en reposado sueño. De súbito y como si despertara de una larga reflexión, exclamó ¡De acuerdo! Les prometo enviar a mi hijo Oranyán y garantías doy de él sabrá gobernar tanto o mejor que yo. Entonces los mensajeros, con rostro alegre y solemne, inclinando la cabeza murmuraron: ¡Que así sea¡ ¡que así sea¡ Y continuó hablando el viejo:

Ante todo tienen que darme una prueba de que ustedes y los que están antes y después de ustedes allá en Igodomigodo han alcanzado la cumbre de la seriedad y responsabilidad. Los mensajeros se comprometieron en nombre de ellos y de los demás. Oduduwa hizo una propuesta y cumplió, Envió 7 piojos a los jefes de aquella ciudad para que los cuidaran y retornaran a los 3 años, si es que eran capaces de conservarlos. Transcurrió el tiempo y los piojos fueron devueltos sanos, salvos, crecidos y engordados y hasta tenían mejor color.

Oduduwa conmovido e impresionado por tal actitud terminó por concluir que un pueblo capaz de cuidar con tanta tenacidad y esmero a 7 insectos insignificantes, bien podía ser merecedor de recibir a su hijo y lo envió. Para los habitantes de Benin esta es la historia que explica que se le atribuya a Oranyán ser el fundador de aquel reinado y el considerar al rey de Ilé-Ifé como su propio y auténtico monarca. De acuerdo con esta leyenda, Oranyán llegó a Benin donde gobernó y se casó, tuvo un hijo llamado Eweka y después de habitar durante varios años el palacio de Usuma, regresó a Ilé-Ifé. Se dice que entonces Eweka ascendió al trono de Benin como Eweka 1. Esto ocurrió alrededor del 1200 d.n.e.

Entre los relatos conocidos sobre Oduduwa no falta el que lo define como una mujer. En el libro Religión of the Yorubas, de Olumide Lucas se plantea que esta fue una deidad mujer, esposa de Obatalá. Este autor llega a afirmar que es una diosa sobreviviente de una deidad del antiguo Egipto y que el nombre Oduduwa puede ser dividido en dos: Odu y Dua. La palabra Odu significa "un jefe", un gran personaje, mientras que la palabra dua viene de la antigua palabra egipcia dua-t, que significa "el otro mundo". Por tanto, Odu-Dua significa "el caballero del otro mundo" o la "amante del otro mundo". El autor explica que el título de caballero del otro mundo se le aplicó primeramente a Ra y a Osiris y después a los otros dioses y diosas del otro mundo. Lo cierto es que esta versión de Oduduwa mujer es la menos creíble e inconsistente de cuantas se han dado acerca de esta figura.

Una versión de carácter histórico nos muestra a Oduduwa también llamado Oodua u Olofin como un guerrero que se enfrenta a Obatalá, líder del pueblo Igbo, asentado en Ilé-Ifé. Se especula que Oduduwa ordenó la redacción de una Constitución para el pueblo de Ilé-Ifé y el establecimiento de un gobierno que debía estar encabezado por él. Al enterarse Obatalá de esta decisión se opuso tajantemente, alegando que él tenía tantos o más méritos que Oduduwa. Como consecuencia de las contradicciones entre ambos líderes Obatalá no tardó en alzarse en las colinas de Ifé siendo seguido por su gente. Después de larga y encarnizada contienda Obatalá fue derrotado por Oduduwa y sus hombres.
Un historiador nigeriano relata que antes de Oduduwa existían 13 grupos de aldeas en Ilé-Ifé y este pertenecía a uno de ellos. Cada aldea tenía un jefe o rey (oba) y entre estos se rotaba el gobierno.

Durante el régimen de Obatalá, Oduduwa pertenecía a un grupo que habitaba en las colinas de Oke Ora y desde ese lugar se enfrentó a él. Esta lucha duró una generación y al final se impuso el grupo de Oduduwa quien logró la victoria gracias al decisivo apoyo de una bella y hermosa mujer llamada Moremi.

Refiere una tradición que cuando el conflicto estalló entre los dos bandos, Moremi, que pertenecía a las huestes de Oduduwa y de quien se dice que fue su esposa, se preguntaba una y mil veces cuál era el secreto de los fáciles triunfos obtenidos por el enemigo. Obsesionada por esta idea cuéntese que Moremi fue al río y prometió a los dioses que si ella lograba desentrañar el secreto de Obatalá, en recompensa sacrificaría a su único hijo nombrado Oluorogbo. Según esta leyenda la bella Moremi dejóse capturar por los igbo, que eran gente de Obatalá y una vez en el campamento de estos pudo conocer en qué consistía su táctica de combate. El misterio radicaba en que los soldados obatalenses cubrían su cuerpo con hojas para hacerse pasar por espíritus, por consiguiente, siempre que los seguidores de Oduduwa veían aquellas matas vivientes caminando huían sin que nadie los pudiera detener. Hay quien cuenta que Moremi pudo conocer el secreto cuando el rey de los igbo la hizo su mujer y entonces ella se ganó la confianza del mismo. Moremi logró huir y se lo contó todo a Oduduwa. A partir del descubrimiento hecho por la heroína no hubo más desbandada y

Oduduwa resultó vencedor. Moremi cumplió su promesa sacrificando a su hijo en el río Ezimirin.

Después de la victoria de Oduduwa éste se dedicó a establecer una monarquía bien organizada y unió a las 13 aldeas. Algunos investigadores afirman que después de la muerte de Oduduwa ambos grupos se unieron mediante un acuerdo en el cual la autoridad política la ejercían los seguidores de Oduduwa a través de un símbolo, la corona de Are, mientras que los fieles a Obatalá adquirieron la autoridad religiosa. A Obatalá también se le da una gran significación como artista jefe, planteándose que durante su predominio entre los igbo el título Obatalá tenía carácter supremo y fue cuando se produjo el nacimiento de las grandes obras maestras de la artesanía

Para Abimbola, prestigioso profesor e investigador yorùbá, Rector de la Universidad de Ilé-Ifé y autor de varias obras sobre las tradiciones y creencias de este pueblo, así como también para otros autores, Oduduwa fue quien creó el gobierno moderno y las instituciones y organizaciones que hicieron famosa a la nación yoruba. Según Abimbola, Oduduwa fue el primer Ooni u Olofi. Tuvo varias esposas entre las que se encontraban Olokun Seniade, Osara y Ojummo-Yanda. Algunos plantean que tuvo siete hijos y otros que 16

El prestigioso historiador Basil Davidson en su obra A History of West Africa 1000-1800, menciona que uno de los hijos de Oduduwa se convirtió en el primer alafín de Oyó, así como en el padre del primer oba de Benin. Otro de sus hijos fue el primer onisabe de Sabe; se habla de una hija mayor de quien se dice fue madre del primer alaketu de Ketu en Dahomey, mientras otra hija dio a luz al primer olowu de Owu. Dicen que murió ciego a los 150 años.

Mientras más hurgamos en la historia Yorubá mayores son las coincidencias en situarle una existencia real a la figura de Oduduwa. El Dr. A. Atanda en un interesante estudio sobre este tema escribió lo siguiente: "Fuera Oduduwa un emigrante o un aventurero político, su advenimiento fue un pilar en la historia del pueblo yorùbá. Ilé-Ifé alcanzó preeminencia debido a este hombre. Cualquiera que fuese su origen la tradición tiene claro que luchó por la dirigencia política en la tierra yorùbá y también tuvo que guiar al pueblo de Ifé a soportar y derrotar la agresión de algunos poderosos vecinos decididos a destruir el naciente reino. Finalmente se considera que la revolución de Oduduwa tuvo lugar a finales del siglo 9 y principios del 10. A partir de él se crearon los demás reinos e imperios yorubás.

VOCABULARIO...

Lamurudú: rey que existió en la meca , padre de lamurudú príncipe heredero , que fue expulsado por causa de las intrigas de las mujeres.

Asara: fabricante de ídolos en la tierra mientras el gobierno de Lamurudú , sacerdote y consejero de Oduduwa en aquel entonces.

Braima: hijo del sacerdote fabricante de ídolos , fue quemado en la hoguera por causa de su odio hacia el culto de ídolos.

Okambi: 1er hijo conocido de oduduwa , comúnmente llamado (ideko seroake).
Ekalandehan: príncipe conocido en tierra Benin , hijo de el ogiso (gobernante de benin.
Igodomigodos: nombres por el cual se llamaban a los habitantes de benin en aquel entonces .
Odu duwa: jefe del otro mundo o caballero del otro mundo , palabra compuesta por el cual llamaban a esta divinidad.
Odú : jefe
Dua: proviene de la palabra antigua egipcia,(duat) que significa del otro mundo .este titulo también se le aplico al (ra) y (osiris).

Numerologia del 20 al 40 de la lengua yorubá.

20-- Ọogún,Ọko
21-Ọkán'le'logún
22-meji'le'logun
23 Eeta'le'logun
24-Ẹeri'lé'logun
25-Ẹedógbón
26-Ẹeri'di'lógbon
27-Ẹetá'di´´logbon
28-Ẹjidi'logbon
29-Ọkan'dilogbon
30-Ọgbon
31-Ọkan'lé'logbon.....

35-Ẹedo´´gójí
36-Ẹerin'di´logojí.....40- ogóji

CLASES -6 ILE'KO AŞE

TEMATICA :òrúnmílá divinidad de la sabiduria. I

ASUNTO- trilogía filosófica,(ifá,òrúnmílá,awó)

Òrùnmìlá: *Depositario de las almas de los antepasados, quien dio a conocer al mundo, el Oráculo de Ifá, mas conocido por los dioses como:* ***AMOHIMOTAN:*** *El incomprensible.*
Padre: Òròkó
Madre: Alayerú - cielo – Ajarí ilé ilogbón
Afédéféjó: Entiende todos los idiomas
Elerimpin: 2 testigos de la creación
Orún – L – omo – Eni – ti - O – la: Solo el cielo conocerá aquellos que se salvaron.
Orún – L – omo – Ola: Solo el cielo puede efectuar envíos.
Conoce las leyes y principios, aunque opera el Universo. Armoniza ordenadamente la sociedad humana. Es capaz de hacer posible las cosas imposibles. Como la muerte a la vida. Sus interpretes se llaman:

Babalawos: Oluwos, Adifas, Olohun, Ariran, Akpalos: *Padre de los secretos, Ministro de Òrùnmìlá, intermediario e interprete del Odún de Ifá, quien manipula el oráculo de Ifá, encargado de guiar a los seres humanos por el camino de su predestinación. Unicos conocedores de los Odu Ifá.*

El Babalawo ("Padre del Secreto"), es el Sacerdote iniciado en los misterios de Orúnmila, Deidad de la Adivinación, quien utiliza diferentes medios para realizar la adivinación.

Un Bàbàlawo es una persona iniciada a una deidad llamada Ifá y es uno de los títulos más altos en el Panteón Yoruba. Interprete de deberes y enseñanzas. Tienen un masivo conocimiento procedente de una multitud de anteriores Sacerdotes de Ifá y de sus ancestros, versados en una multitud de cosas, espirituales y materiales.

Un Bàbàlawo es aquel que cree en Ifá y practica las vías que tomaron nuestros ancestros cuando había un problema o un desbalance en alguna vida. Las personas no solamente van al Bàbàlawo cuando hay un problema sino también van cuando quieren tomar una decisión importante en la vida. Cuando las cosas cambian rápidamente y quieren conocer ¿por qué? Y como cambiarlas o hacer cosas mejores, es otra de las causas para ver al Bàbàlawo.

Un Bàbàlawo hace honor a Olofi, a la naturaleza, y sus ancestros cada mañana. No hay diferencia entre la forma en que un Sacerdote de Ifá rinde honor y reza al Dios Supremo y otro sacerdote en cualquier otra religión o tradición.

Los Bàbàlawos predicen eventos enfocando sobre el individuo y su armonía con la energía del mundo. El proceso de investigación de eventos futuros esta íntimamente relacionado al balance de energía y al comportamiento del individuo. La primera tarea del Bàbàlawo es identificar a través de la adivinación la armonía o desarmonía de un individuo con esta energía

LO QUE REPRESENTAN LOS IKINES DE IFA

Orunmila representa, a través de dos grupos de ikines, de Ifa, uno de 19 y otro de 21, la profunda filosofía de vida de una cultura ancestral por los tiempos de los tiempos.

Primer Grupo de 21 ikines.

1. Ifá Okan Oye	**Amor y Sabiduría**
2. Ifá Okan Agba Ori Oshe	**Fortaleza**
3. Ifá Alawari Kayere	**Poder de descubrir y apreciar la belleza**
4. Ifá Imoye	**Discernimiento**
5. Ifá Egun Orun Laye	**Elocuencia**
6. Ifá Ota Agba Bere	**Veracidad y exactitud**
7. Ifá Monu	**Habilidad**
8. Ifá Imu Ashewa	**Eficiencia**
9. Ifá Alafin Shokan	**Unión**
10. Ifá Oyaya	**Cortesía**
11. Ifá Fawokan	**Tacto**
12. Ifá Fi Agbasí	**Decisión**
13. Ifá Igboiya	**Valor**
14. Ifá Layo	**Jovialidad**
15. Ifá Ilaiya	**Confianza**
16. Ifá Ilore	**Calma**
17. Ifá Owoshiku	**Equilibrio**
18. Ifá Ake Kori Awo	**Perseverancia**
19. Ifá Ibowo	**Reverencia**
20. Ifá Adura	**Devoción**
21. Ifá Iritele	**Previsión**

Segúndo Grupo 19 Ikines

1. Ifá Alare	**Rectitud en los principios**
2. Ifá Idayola	**Sentimiento de Honor**
3. Ifá Larishe Egbe	**Imparcialidad**
4. Ifá Ododogan	**Justicia**
5. Ifá ire Latikora	**Consideración**
6. Ifá Iyora Tori	**Dominio mental**
7. Ifá Iyoba Emi Edun	**Dominio emocional**
8. Ifá Iyoba Ara Mogun	**Dominio físico**
9. Ifá Mero	**Prudencia**
10. Ifá Iyoba Oshe Alaisi	**Dominio de la memoria**
11. Ifá Asheronu	**Meditación**
12. Ifá Oshaka Moda	**Pureza.**
13. Ifá Lainkayu	**Paciencia**
14. Ifá Igbagbo	**Persuasión**
15. Ifá Muyé	**Adaptabilidad**
16. Ifá Agba Yefún	**Tolerancia**
17. Ifá Ierle	**Humanidad**
18. Ifá She Asharo	**Estudio**
19. Ifá Orimoye	**Perspicacia**

En Nigeria el BABALAWO usa vestidos de color azul claro principalmente y se adornan con numerosas cuentas, entre las cuales esta lo que se conoce como ILDE, el cual es atado tanto a la muñeca como al cuello y siendo de color carmelita y verde intercalados de uno en uno entre sí.

Otro de los elementos característicos del BABALAWO es lo que se denomina JERUGBE, un bolso hecho de tela que se suele llevar colgado del hombro, debido a este habito del Babalawo se les denomina también AKAPÓ (Cargador del bolso) para

referirse a un sacerdote de IFA. Es también costumbre que lleven consigo lo que se denomina IROKE.

Según Abimbola, Bascom, Maupoil y otros, existen CINCO clases de BABALAWOS ó SACERDOTES de IFA, estas clases o categorías son las que a continuación detallamos:

PRIMERA.- Esta es la más importante de las categorías y a estos BABALAWOS se les llaman y consideran OLODÚ. Estos son los mas cualificados, pues a la vez que son considerados ADIVINADORES son SANADORES o dicho de otra forma CURADORES.

SEGUNDA.- A esta categoría pertenecen aquellos que aún cuando no han sido iniciados en los SECRETOS de ODU, poseen todos los artículos de adivinación de IFA y están completamente autorizados a practicar el arte de la adivinación.

TERCERA.- En esta categoría se encuentran los que tienen todos los artículos de adivinación, pero les esta prohibido usarlos para consultar a las personas fuera de su propio hogar.

CUARTA.- En esta categoría están los llamados CURADORES que consultan solo para ver los problemas relacionados con la salud.

QUINTA.- En esta y última categoría se encuentran aquellos que siendo sacerdotes de Ifá no son adivinadores ni curadores, aunque han recibido cierto entrenamiento, tienen todos los artículos de Ifá, pero no los utilizan.

Aclarado ya los CINCO diferentes tipos de BABALAWOS debemos decir que cada aldea yoruba tiene su propio sacerdote de Ifá. En cada Reino Yoruba estos se ajustan según la jerarquía. Un buen ejemplo de organización jerárquica lo tenemos en el REINO de OYÓ donde existe una doble dirección en la jefatura del culto. Hay un líder político a quien se le llama ONAILÉMOLÉ y un líder religioso conocido como ARABÁ. Después del ARABÁ esta el OLÚWO, que es el ALTO SACERDOTE de IFA para una ciudad o comunidad en particular. Para hacernos un ejemplo digamos que después del ARABÁ hacia abajo hay otros 16 JEFES MAYORES de Ifá. Existen sin embargo, muchos jefes menores responsables del culto a Ifá en comunidades muy pequeñas. Además cada OLÚWO tiene su propio séquito de 16 jefes que le asisten en la administración del culto, en su propia área.

Abimbola en su libro AN EXPOSITION OF IFA LITERARY CORPUS, señala y esto es bien cierto que el culto a Ifá no es secreto aunque algunas de sus deliberaciones no pueden ser conocidas por los no iniciados. En otra de sus obras, SIXTEEN GREAT POEMS OF IFA, Abimbola escribe y dice que el culto es una sociedad semi secreta. De hecho la palabra que se usa para describir el culto entre los yorubas es AWO que significa “SECRETO”, aunque también los yorubas usan la palabra AWO para referirse a cualquier acuerdo, conocimiento o sociedad de carácter secreto. La base para ser BABALAWO es requerir de un profundo y tenaz espíritu de sacrificio, una férrea voluntad y disposición física y mental para memorizar. El objetivo primario en la formación es prepararse para hacer frente a las serias responsabilidades que tendrán que asumir.

.Que es Ifá.

La palabra Ifá, de la que se dice es intransferible, se refiere al cuerpo Yoruba de conocimiento ritual y filosófico, tan bien como al sistema de adivinación.

Ifa es también uno de los nombres de elogio del Orisa de la Sabiduría y la adivinación, Orúnmílá).

Ifá no es una religión. "Es mucho más", y realmente lo es. La tradición Ifá / Orişa mantiene la real estructura de la sociedad tradicional Yoruba. Tiene un vasto cuerpo de conocimiento de hierbas medicinales.

Su tradición oral mantiene la historia del pueblo Yoruba. Su tradición poética y musical, hasta estos días, tiene una influencia fundamental en la música y la literatura contemporánea, no solo en África sino también en el llamado Occidente, incluidos nuestros pueblos de América Latina y el Caribe.

Que es un Babalawo

El Babalawo ("Padre del Secreto"), es el Sacerdote iniciado en los misterios de òrúnmílá, Deidad de la Adivinación, quien utiliza diferentes medios para realizar la adivinación.

Un Babalawo es una persona iniciada a una deidad llamada Ifá y es uno de los títulos más altos en el Panteón Yoruba. Interprete de deberes y enseñanzas. Tienen un masivo conocimiento procedente de una multitud de anteriores Sacerdotes de Ifá y de sus ancestros, versados en una multitud de cosas, espirituales y materiales.

Un Bàbàlawo es aquel que cree en Ifá y practica las vías que tomaron nuestros ancestros cuando había un problema o un desbalance en alguna vida. Las personas no solamente van al Babalawo cuando hay un problema sino también van cuando quieren tomar una decisión importante en la vida. Cuando las cosas cambian rápidamente y quieren conocer por qué? Y como cambiarlas o hacer cosas mejores, es otra de las causas para ver al Bàbàlawo.

Un Babalawo hace honor a Olofi, a la naturaleza, y sus ancestros cada mañana. No hay diferencia entre la forma en que un Sacerdote de Ifá rinde honor y reza al Dios Supremo y otro sacerdote en cualquier otra religión o tradición.

Los Babalawos predicen eventos enfocando sobre el individuo y su armonía con la energía del mundo. El proceso de investigación de eventos futuros esta íntimamente relacionado al balance de energía y al comportamiento del individuo. La primera tarea del Bàbàlawo es identificar a través de la adivinación la armonía o desarmonía de un individuo con esta energía

Prestigioso profesor (awise ifá , reconocido mundialmente)(1- wande abinbola,) (2-awo ti ate ifá imó, (un servidor) 3- honorario chief de ilé ifé.

Congreso yorubá realizado en Cuba donde participaron muchas celebridades cubanas tanto awo como Politicos .

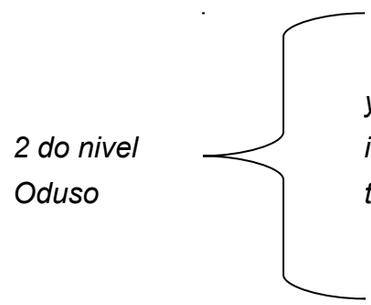
Escalas de los babalawos dentro del conocimiento:

1er nivel

elegan

Yorubá
moyubá
oşe bi 'lé
kí'ogbò óri

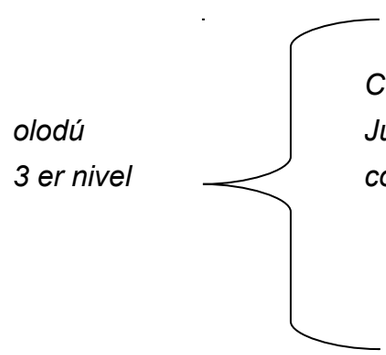
técnica de egbón, ceremonia de oşá
parádú
egbón ni òrúnmílá ,técnica de consulta

2 do nivel
Oduso

yorubá, matanza, so ijéré, ceremonia de ikósèwájè
técnica de consulta, dilogún, II ebó ifa

Odùşó

olodú
3 er nivel

Ceremonia de ifá ,ozajin, òdúdúwá, olofin, Juramento de òró, ebó egú gún ,técnica de consulta III, VERSOS DE IFÁ.....

Dentro del concepto del babalawo olodumare envió un mensaje para los que querían ser iniciados.

Babalawo –iworí –odi

Gbógbò óhun tójú bá rí

Kí ę`nú fí ró ọ járé

Dífà'fún Iwori

Níjò ti n'ló lè ę wójú idí

Traducción:

No es todo lo que ven los ojos

No es todo lo que deban decir los labios

Fue la adivinación hecha para el carácter de conciencia en el día en que venían a mirar dentro del órgano reproductor.

ADURÁ ORUNMILA

ORUNMILA AJANA
IFA OLOKUN
A SORO DAYO
ELERI IPIN
IBIKEJI ELEDUNMARE
ORUNMILA AKERE FINU SOGBA
NA GBAYE GBORUN
OLORE MI AJIKI
OKITIBIRI TI NPA OJO IKU DA
OPITAN IFE
ORUNMILA O JIRE LONI
TIDE TIDE

ORUNMILA O JIRE LONI
BI OLOTA TI NI NILE ARO
KA MO E KA LA
KA MO E KA MA TETE KU
OKUNRIN DUDU OKE IGBETI
ORUNMILA O JIRE O
IFA IWO NI ARA IWAJU
IFA IWO NI ERO IKEHIN
ARA IWAJU NAA LO KO ERO IKEHIN L'OGBON
IFA PELE O
OKUNRIN AGBONMIREGUN
OLUWO AGBAYE
IFA A MO ONI MO OLA
A RI IHIN RI OHUN
BI OBA EDUMARE
ORUNMILA TII MO OYUN INU IGBIN
IFA PELE O, ERIGI A BO LA
IFA PELE O, OKUNRIN DUDU OKE IGBETI
IFA PELE O, MERETELU
NIBI TI OJUMO RERE TI NMO WA
IFA PELE O, OMO ENIRE
IWO NI ENI NLA MI
OLOOTO AYE
IFA PELE O, OMO ENIRE
TI NMU ARA OGIDAN LE
OYIN TORI OMO RO
O SA WO INU KOKO IGI
EDE FIRIFIRI TORI OMO RE
O SA GUN OKE AJA
ORUNMILA TI ORI MI FO IRE
ORUNMILA TA MI LO
REA GBENI BI ORI ENI
A JE JU OOGUN LO
IFA O JIRE LONI O
OJUMO RERE NI O MO OJO
IFA OJUMO TI O MO YI
JE KI O SAN MI S'OWO
JE KI O SAN MI S'OMO
OJUMO TI O MO YI
IJE O SAN MI SI AIKU

ORUNMILA IBA O O

TRADUCCIÓN

EL TESTIMONIO DEL DESTINO
EL VICE DEL PRÉ-EXISTENTE
ORUNMILA, HOMBRE PEQUEÑO, QUE USA EL PROPIO INTERIOR COMO LA FUENTE DE SABIDURÍA
QUE VIVE EN EL MUNDO VISIBLE E EN EL INVISIBLE
MI BIENHECHOR, A SER ALABADO POR LA MAÑANA
EL PODEROSO QUÉ POSTERGA EL DÍA DE LA MUERTE
EL HISTORIADOR DE LA CIUDAD DE IFE
¿ORUNMILA, USTED SE DESPERTÓ BIEN HOY?
CON IDE
¿ORUNMILA, USTED SE DESPERTÓ BIEN HOY?
DEL MISMO MODO QUE OLOTA SE DESPIERTA EN LA CASA DE ARO
ASÍ YO ALABO SUS ORÍGENES EN ADO
QUIÉN LO CONOCE ESTÁ SALVO
QUIÉN LO CONOCE NO SUFRIRÁ MUERTE PREMATURA
EL HOMBRE BAJO DEL CERRO IGBETI
¿ORUNMILA, USTED SE DESPERTÓ BIEN?
IFA, USTED ES LA PERSONA DE FRENTE
IFA, USTED ES LA PERSONA DE DETRÁS
ES QUIÉN VA DELANTE QUE ENSEÑA LA SABIDURÍA A LOS QUE VIENEN DETRÁS
IFA, SALUDOS,
EL HOMBRE LLAMADO AGBONMIREGUN
OLUWO DEL UNIVERSO
IFA, QUE SABE SOBRE EL HOY Y EL MAÑANA
QUE VE TODO, QUE ESTÁ AQUÍ Y ALLÍ
COMO REY INMORTAL (EDUNMAREE)
ORUNMILA, GRACIAS A SUS MUCHOS CONOCIMIENTOS, ES USTED QUIÉN SABE SOBRE LA GESTACIÓN DEL IGBIN
¡IFA, SALUDOS! ERIGI A BO LA, QUE AL SER VENERADO, TRAE LA SUERTE
SALUDOS A USTED, HOMBRE BAJO DEL CERRO IGBETI
IFA, SALUDOS A USTED, MERETELU
DE DONDE VIENE EL SOL. DE DONDE VIENE EL MEJOR DÍA PARA LA HUMANIDAD

¡IFA, SALUDOS!
USTED ES MI GRAN PROTECTOR
QUIÉN DICE A LOS HOMBRES LA VERDAD
¡IFA, SALUDOS A USTED, ENIRE!
QUE HACE FUERTE EL CUERPO
LA ABEJA, POR SU HIJO,
CORRIÓ DENTRO DE LA COLMENA
EL VIVO RATÓN EDE, POR SU CRÍA,
SE LEVANTÓ AL FORRO DE LA CASA
ORUNMILA, HABLE BIEN ATRAVES DE MI ORI
ORUNMILA, BENDÍGAME
USTED, QUE COMO EL ORI DE UNA PERSONA, ASÍ LA APOYA
DE QUIEN EL DISCURSO ES MÁS EFICAZ QUE LA MAGIA
USTED, QUE SABE LO QUE PASARÁ HOY Y MAÑANA
¿OH IFA, USTED SE DESPERTÓ BIEN HOY?
VIENE EL DÍA CON BUÉN SOL
IFA, EN ESTE DÍA QUE SURGIÓ
DÉME PROSPERIDAD
DEME FERTILIDAD
QUE ESTE DÍA ME SEA FAVORABLE EN SALUD Y BIENESTAR
QUE ESTE DÍA ME SEA FAVORABLE EN LONGEVIDAD

CLASES -7 ILE'KO AŞE

TEMATICA :òrúnmílá divinidad de la sabiduria. I I

ASUNTO- trilogía filosófica,(ifá,òrúnmílá,awó)

OJO OŞE IŞEGUN OKAN'LELOGÚN EBIBÍ ODÚN

CLASES -8 ILE'KO AŞE

TEMATICA :òrúnmílá divinidad de la sabiduria. I I I

ASUNTO- BABALAWOS, (PARAFERNALIA DE ESTOS)

OJO OŞE BÓ EJI OKÙDÙ ODÚN 2005.

Después de haber estudiado minuciosamente toda lo relacionado con orunmila , ifá y los babalawos es importante conocer su parafernalia , para asi conocer a posterior su técnica de adivinación y toda su espiritualidad, en esta temática estudiaremos sus atributos.

1. ***igbá***
2. ***èní***
3. ***àpó***
4. ***ópá oréré,baston del awo***
5. ***Ọpélé***
6. ***Irúkéré***
7. ***Irófá***
8. ***Ikin ifá.***
9. ***Ibó , odú.***

***1.Igbá**: este atributo de invocación es utilizado por los awos con el objetivo de ponerse en contacto con las divinidades, porque en la creación estas bajaron a través del agua no haciendo caso a los consejos de arugbá , (acompañante de orunmila), en el cielo, los adivinos derraman un poco de agua en el suelo para hacer alegoria a los ancestros, la igbá se pone en la parte derecha del awo , en el odú de ifá odi-ogbe se pone de manifiesto la igbá enseñandole al awo que esta resguarda los secretos de los antepasados , con el siguiente rezo,*

Odi-ogbé, omo kí rún
Inù i´já ifá n'sórọ
Adifáfún odi-ogbe
Igbá ti lo wọ

Quien desde el vientre de su
madre profetizo
Ifá para odi-ogbé
Cuando se escondió debajo , de la igba de la suerte.
IGBA TOLOGUN AGBA LOKUN

***2-Eni**: estera , cama , mesa, y atributo de invocación del awo , en esta se asientan las divinidades , para asi conversar el mensaje que olodumare le tiene reservado para el devoto.*
Es importante porque en esta es donde se le atribuye la estabilidad de los seres humanos.
Debe estar lo mas cuidada posible,.....

***3-Àpó-ifá**:(el aminijekún) el babalawo utiliza este atributo colgado del hombro derecho O cruzada al pecho llevando dentro de ella los atributos de invocación como Opele , Igbos, conchas , irófá, .*
Esta mide mas o menos 9 pulgadas de profundidad y 15 de ancho , hecha de lona fuerte, y algunos de cuero curado , todos adornados con cuentas, cawrie, caracoles, ect.
El babalawo es una de las personas de origen no real o de la realeza al que se le permite usar materiales adornados con cuentas ,pero esto era usualmente reservado para los reyes de yorubas , quienes llevaban sus trajes , coronas y otros instrumentos relacionado con la realeza.
La bolsa de adivinación la mayoría de las veces la cargaba algún aprendiz que acompañaba a su maestro en algun viaje largo o corto, o cuando iba al mercado , alguna reunión, festival o ceremonia ect.
Esta bolsa también contiene distintos tipos de objetos que sirven para determinar la condición o situación especifica en que le viene hablando el signo que le sale al cliente como : caracoles, vértebras, pequeños huesos ,dientes ,tarros, pedacitos de porcelana, vainas de semillas, ect.
También porta una bolsa mas pequeña donde se guarda opele , igbo, y cosas pequeñas, esta se le llama(abírá), o (apo abírá),
El aminijekun también se puede poner en la estera para cuando el opele caiga, esta bolsa se pone abierta , de frente al cliente ,para que toda la influencia negativa la recoja

4- bastón , òpá préré, òpá osòóró,

Este es un bastón que carga el sacerdote de ifá y es de hierro, se carga verticalmente en la mano y se puede ser clavado en la tierra, durante reuniones importantes cuando se requiere la presencia de los sacerdotes, normalmente se coloca en una de las esquinas de la casa del sacerdote ,el alto del bastón baria entre 85 a 142 cm. ,el extremo superior va montado en un disco plano , que a su vez, se soporta en la parte hueca de un cono en forma de campana invertida, a lo largo del bastón , y a 2 niveles diferentes, se encuentra soldadas 4 campanas muy delgadas una al lado de la otra.

5- ÒPÉLÉ -

Este es un instrumento con cuatro pares de semillas, cada uno se debe unir con una cadena o estambre, cuando las semillas son lanzadas por un Babalawo, su forma al caer determina el Odu ifá que le será revelado al cliente y contendrá el mensaje. Opele se deriva de lo siguiente:

a) *Semillas de Opele*
b) *Ese Ogutan*
c) *Egbere*
d) *Semillas de Oro*
e) *Esqueleto de pescado Aro*
f) *Cobre*

Orunmila recomienda el uso del ***Opele*** *en Ejiogbe en donde Ifá dijo:*

Orunmila ni i hun	*Orunmila deja salir un gran gruñido*
Mo ni kilo n kun si Babá Elési Oyán	*Yo dije: ¿Por qué estás gruñendo El Elesi del pueblo de Oyan.*
Ki ló n kún si Baba Adágbaá Ojumú	*¿Porque esta gruñendo el Agba, el que toca el tambor en el pueblo de Ojum?*
Ki ló n kun si Baba Okinkin tó téyin erin fe	*¿Por qué esta gruñendo el soplador de la defensa del elefante?*
Ó ni oro ló kún ikun orun	*Ifá respondió que el tenía mucho*
Tó 'hum o r' éni aá báá sóó	*que decir al respecto pero que no tenía confianza en nadie*

Durante el inicio de la vida había 401 Irunmole, quienes acostumbraban a bajar del cielo a la tierra, cuando venían era siempre con el propósito de cumplir una misión en particular. Después de esto, ellos podían subir al cielo.

Un día 400 fueron a casa de Orunmila para platicar con él, pero lo encontraron hablando solo. Le preguntaron porque estaba haciendo eso, y que había causado que lo hiciera. El dijo a sus colegas que tenía muchas cosas en la mente, que no podía confiar en nadie. Esto impacto a los Irunmolé y todos se fueron enojados. Todos se fueron indignados, porque ellos acostumbraban a decirte todo lo que les pasaba a Orunmila, y se sintieron decepcionados de que Orunmila no confiara lo suficiente en ellos.

Orunmila los llamó para que regresaran, pero ellos se negaron. Así que fue a ver a cada uno a su casa para explicarles que lo que ellos preguntaban a cerca de la mayor cualidad que tiene una persona en la que confías totalmente, es que sabe de principio a fin todo. Esta explicación los hizo enojar aún más, lo suficiente como para que ellos se sintieran capaces de conocer todo de principio a fin. Ahí y después Orunmila decidió ponerlos a prueba, para ver si ellos eran capaces de pasar el examen.

Unos días después del incidente, Ogún pasó por la casa de Orunmila, lo llamó su amigo y le preguntó a donde iba. Ogún le respondió que iba al mercado a comprar un machete y una espada, pero Orunmila lo convenció de que pasara y tomara unas nueces de kola de su Ifá, así Ogún las podía comer de camino al mercado. Ogún entro a la casa para salir casi enseguida. Ogún exclamó que Orunmila estaba guardando las mejores espadas y machetes que el había visto. Ogún le dijo que los instrumentos eran nuevos, fuertes, y que estaban hechos de acero de la mejor calidad. Orunmila le preguntó a su amigo si le gustaba tenerlos. Ogún le dijo que si le gustaría. Orunmila le dijo que jugaran algunos juegos de Ayo, antes de que regresara a su casa con las espadas y los machetes. Ogún aceptó.

Durante todo ese tiempo, Ogún no pensó en otra cosa mas del juego. El permitió a Orunmila que lo derrotara en 6 ocasiones. Ogún después se disculpó y le dijo a Orunmila que ya era hora de que regresara a su casa. Orunmila estuvo de acuerdo. Ogún volvió a entrar a la casa de Orunmila para recoger las espadas y los machetes para volver a salir inmediatamente. El exclamó que los machetes y las espadas que había encontrado ahí no eran nuevos, fuertes y afilados ni de buena calidad, sino que las espadas y los machetes eran viejos, usados podridos, toscas, inferiores y ya sin uso. Orunmila le pidió que los llevara a casa, pero Ogún se negó y acusó a Orunmila de haberlo engañado.

Orunmila le señalo a Ogún lo que había pasado, Ogún no conocía el principio y el fin de todo. Ogún estaba enojado. El dijo que cuando Ogún vio las armas nuevas fuertes y afiladas, vio el principio del asunto, y cuando vio las armas rústicas, viejas, toscas y ya sin uso, vio el final.

Cuando cualquier cosa, sea ropa, casa, muebles son nuevos, fuertes y se pueden disfrutar, es solo el principio de las cosas, cuando estas se vuelven viejas e inservibles, esto es el fin de las cosas. Ogún fue forzado a admitir que no sabía el principio y fin de las cosas.

Dos días después, Sangó también paso por la casa de Orunmila. Orunmila saludó a su amigo, y le preguntó hacia donde estaba gobernando. Sangó le dijo que estaba asegurando un nuevo Ose para su uso. Orunmila le pidió a Sangó que entrara a su casa y tomara unas nueces de Kola de su Ifá para que las consumiera camino al mercado.

Sangó entró a casa de Orunmila y salió corriendo casi inmediatamente, sin las nueces de Kola , fue directamente con Orunmila, y lo acusó de no advertirle que había una nueva Apeterbí en su casa; Sangó explicó que la nueva Apeterbí era muy joven y hermosa, y estaba dormida completamente desnuda. Orunmila explico que la damisela no era una Apeterbí, y le preguntó a Sangó que si quería a la damisela como esposa. Sangó le respondió que sí. Orunmila le pidió a Sangó que jugaran Ayo, antes de fuera ha hablar con la que iba a ser su nueva esposa. Sangó aceptó.

Después de un rato, Orunmila derrotó a Sangó en seis sets. Entonces Sangó entro a la casa de su amigo para tener una charla con la que sería su nueva esposa. Él salió inmediatamente después exclamando que la joven y bella damisela, que el había conocido hacia un rato, estaba vieja y fea. Orunmila le pidió que se la llevara. El se negó. Orunmila señalo que el tampoco conocía el principio y fin de las cosas. La hermosa y joven damisela era el principio de la

materia, mientras que la anciana vieja y fea, era el final de la materia. Sangó admitió que verdaderamente el no conocía el inicio y el fin de la materia.
Fue así como Orunmila examinó a todos los Irunmolé, y todos reprobaron, todos admitieron que no conocían el inicio y las consecuencias (fin) de la materia. Ellos dijeron que solo Orunmila conoce el inicio y el fin de la materia. Orunmila dijo que el tampoco conocía el inicio y el fin de la materia. El movió su mano en la bolsa, y movió los Opelé. El dijo que solo Opelé conocía el inicio y el final de toda la materia, esto demuestra que cualquier cosa que estemos a punto de emprender, debemos de consultarla con Ifa, para que sepamos como va a resultar, y no nos hagan tontos y para prevenir cualquier arrepentimiento.

No existe ningún argumento que demuestre que Opelé es mas rápido que Ikin, sin embargo, el segundo es superior al Opelé. Hay un dicho entre los Awo que establece: BAÁLÁ ILE SONU WÓN LON SAN OPELE, KINNI OUN TO KI WON O LÓ REÉ LU IKIN FÓ JU IYEN LO? Que puede ser traducido como: Esta faltando la cabeza de la casa y ellos usaron Opelé para consultar, ¿Qué puede ser mas serio que esto para garantizar el uso del Ikin por el Ikin para romperlo en piezas?. Esto demuestra que las cosas serias e importantes, merecen el uso del Ikin en vez del Opelé.
El opele es sirviente de orunmila ,personaje invalido que va y viene al cielo en fracciones de segundos para traer un mensaje, en este conviven 4 divinidades

1. ***1-*** *en la cadena vive (ogun) representando los pactos y las uniones , también el curso de eslabones de la vida.*
2. ***2-*** *En las semillas vive (eşu) representando el oráculo y la técnica de adivinación*
3. ***3-*** *En la sección derecha vive(ifá), trayendo espiritualidad al opele para la adivinación, conjunto con elá.*
4. ***4-*** *En la sección izquierda vive (orún) dándole a este ayuda espiritual.*

La palabra òpélé es compuesta significa

Ó- prefijo (quien)
Pé- verbo(cae, golpea, avisa.)
'lé- sustantivo(casa).

El estudioso NADEL-1954- describe el '' egba" , como un juego o set, de 8 cadenas o cordeles de 4 cáscaras de la fruta del cacao

,
Los jukun del este de nigeria , emplean un par de cadenas o cordeles

Llamadas "noko" cada uno con 4 pedazos de calabazas , metal ,o nueces escogidas del excremento de los elefantes, estos son equivalentes a la cadena de adivinación de ifá (opele)

El instrumento cercano de los nativos(tiv"),llamado(" agbendi"), es de 8 pedazos de la semilla de mango nativo de allí y usan la misma técnica que los jukun y todas las tribus de los alrededores del cruce del río Níger abajo .

También se sabe de este uso de instrumento entre los ibo , y el uso de el cordón de 4 cadenas de 4 chapas .

De acuerdo con masfield- 1912 , los ekoi, de la región del mas allá del Níger , también emplean dos cadenas llamadas " ewu " , cada uno compuesto de 4 mitades de semillas de mango , también se refieren a que usan 4 de estas cadenas conocidas como : " ebu " o " efá " todos estos datos nos llevan a la conclusión de la evidente y amplia distribución y conocimientos de los 16 signos básicos .
La adivinación con 4 cadenas de 4 chapas cada uno, es relativo pero separado sistema de adivinación , que es conocido por los yorubas .
Son envueltas las 16 figuras o signos básicos al que algunas veces llaman ifá , pero el método de interpretación es diferente y el nombre que lo distingue es " agbigba " o agbagba" , versos cortos comparables con las frases introductorias de los versos de ifá son asociados con las figuras o signos .
Ogunbiyi- 1952, era un ilustrado en agbigba , con 2 cadenas de adivinar, una al lado de la otra .

Auque he visto un set o juego de agbigba de 4 cadenas de 4 chapas cada uno .

Este instrumentó de adivinación se dice que habla mas rápido que los ikines pero no es mas efectiva y se considera un instrumento de segundo rango .
El nombre opele es reconocido es reconocido en ifé pero no en meko un informante de meko reclama que " ogunhaga" , es otro nombre yorubá con que se conoce al opele , auque esto reconoce la influencia de los dahomey., donde la cadena es conocida por los fon
En ifé y en ijesa , las chapas de una semilla de color oscuro (egbere) ,dicen que vienen del árbol grande (igi epú), es común mente usado y altamente apreciado y estimadas . estas semillas por lo general se parecen por su cáscara a la almendra , pero son mas oscuras , pequeñas y mas duras, los cazadores la encuentran en el estiércol de los elefantes y las venden en los mercados , pero se han puesto muy cara y escasas desde el trafico de marfil . cuando se abren muestran una superficie suave y pareja en su parte interna , fácilmente diferenciadle de su espesa corteza exterior . esta semilla era desconocida en igana y meko, y otros materiales fueron usados por estos.
La mas común de las semillas van en una vaina y su nombre científico es " árbol opele " (schrebera golungensis o schrebera arborea), en ilesa esa vaina la llaman pata de carnera o ese ogutan en yorubá. esta vaina tiene un grabado en su interior como una pera y cuando se abre tiene 2 cotiledones o partes iguales .
En la parte cóncava interna la superficie de cada mitad esta marcada con una línea vertical , y cuando 8 mitades son puestas verticalmente forman un odú ejiogbe .
De acuerdo con un adivino de Ilé Ife , cuando ogunda meji murió en el pueblo oko un árbol llamado opele oga oko broto de su tumba , y cuando su maduro fruto cayo y al abrirse se vio el odú ejiogbe marcado dentro , se dice que los odú de ifá fueron dados a los hombres que vinieron cuando ifá estaba en la tierra.

OTIN OSOLO AWO	***EL ADIVINO DELGADO***
DIFANFUN OPELE	***QUIEN SE ENTRELAZA ENTRE CADENA***
OMO ALA KENJO	***LO PROFETIZA EL HIJO DE ALA KENJO***

Opele

*Nuestros antepasados **Lúkúmí** no denominaban la cadena de adivinación de **Ifá** como **agbón** (coco de agua) sino como **Òpèlè** (cotiledones del árbol **Òpèlè**). No obstante, la universalidad metafísica de **Ifá** es tan amplia que se pueden sustituir las semillas originales hasta con cáscara de naranja, como lo hizo el propio **Awo Ifá omí** (uno de nuestros predecesores de **Ifá** en Cuba); pero la transferencia espiritual queda limitada, aunque el mensaje llegue a nosotros. Una pregunta va acompañada de un pensamiento y por ende, se produce un intercambio espiritual entre la mente humana y el elemento objeto natural y la respuesta corresponde con su representatividad natural. Cuando caen semillas del árbol del **Òpèlè** estas, al caer al suelo, se fraccionan y forman en la tierra una figura **(odù)** que puede ser interpretada como un mensaje de salvación que brindan los espíritus elementales de la naturaleza. Cuando un coco cae de un cocotero, no se fracciona. Ambos expresan diferentes mensajes. El primero el mensaje natural y el segundo el mensaje de la mente humana.*

Irúkere:

Esta es la cola de caballo o de vaca que usan los sacerdotes de Ifá como parte de su vestimenta. La misma que se pone al lado del sacerdote durante la adivinación Ifa. Irukere significa Iru (cola) Okeere (vaca).

***Irukere** es usada en los sacrificios, es también usada para limpiar las marcas del Odú Ifá del Opón Ifá durante la consulta. En Idi – Kanran (Odí Okanran), Ifá explica la relevancia del Irukere para cualquier Babalawo.*

Opé atana níí jebi adá	*La palmera en el cruce es culpable de ser golpeada con machete*

Awo ni etu ni o gbrleji sun	*El acomodador no puede acomodar a dos durmientes*
Diá fun Olokun Seníadé	*Estas fueron las declaraciones de Ifá para Olokún Seniadé.*
Wón ní kó rubó Ofo odúnnií	*Cuando le pidieron hacer sacrificio contra la perdida de ese año*
O febo s'aló	*Ella retrasó el sacrificio.*

Ifá dice que Olokún Seniadé fue aconsejada de ofrecer un sacrificio con dos palomas y dinero, ella se negó.

Unos días después su vaca murió. Después ella ordenó que la vaca debería ser vestida como un cuerpo humano. Ella le pidió a su familia que le dijeran a todos que ella estaba muerta. Ella se escondió en un lugar cercano y mandó un grupo de Awo a que proyectaran Ifá ahí para ellos. Los Awo dijeron que después de la muerte de Olokun, todo estaría bien para la familia. Después fueron a buscar mas Awo para explicar lo que Ifá tenía que decir a la familia. Ellos se reunieron con su Irú (cola) quien dijo que Olokun no estaba muerta, pero que había sufrido una perdida. Después de esto, Olokun salió de su escondite y preguntó a Iru, que era lo que tenía que ofrecer como sacrificio.

Ifá hizo obligatorio, para los Awo, el tener que salir con Irukere a donde fueran, especialmente cuando fueran a una adivinación. Fue así cono Irukere se convirtió en una cercana compañía de todos los Awo.

irófá

vara de autoridad o golpeador :
el golpeador divino es un atributo importantísimo de la parafernalia de ifá porque es el que invoca a las fuerzas espirituales del ifá con solo su sonido , este invoca a orunmila en el momento de la adivinación , se golpea suavemente con el irofa el borde del tablero con la parte puntiaguda que es de forma alargada y delgada , tallado en marfil ,y algunas veces en bronce, oro, plata , madera en cuba los adivinos utilizan el tarro de venado como atributo de invocación , tiene sentido pero no brinda ninguna gerarquia tener que quitar la vida de un animal para llamar al espíritu de ifá eso va en contra del Ifismo .

el iroke en África va combinado en tres secciones :

1- *la sección superior es puntiaguda , no lleva decoración , y puede o no tener la base para ser considerado aceptado en la adivinación .*

2- *la sección del medio es usualmente una cabeza humana o una figura de mujer arrodillada aguantándose los senos por lo general esta va combinada con la superior , pero no necesariamente con la base o sección inferior . cuenta la historia que una mujer arrodillada en África tiene mas influencia posiblemente que un hombre con una espada con razón .*

3- *la sección inferior , que viene después a ser la base ,no tiene causa fija . La mayoría de los iroke examinados preconizan el éxito material y mundano , por*

ejemplo , figuras ecuestres , músicos y cosas por el estilo . Esta sección del iroke , al igual que la del medio , no existe por si misma . Esta tercera parte requiere de las dos superiores para estar completa y ser usada en los rituales . en el pasado el iroke costaba alrededor 1400 cawrie y este era un precio muy alto para la clase media , el uso del colmillo de elefante , tan tradicional en la tierra yorubá , también estaba limitado a las personas de alto rango , como el obá, y algunos jefes , sacerdotes importantes .

cuando el proceso de adivinación de ifá va a dar comienzo , el sacerdote de ifa gentilmente golpea con el irofa el opon , mientras va recitando un oriki de orunmila y esta acción es un saludo y una invocación para pedir a orunmila que releve el ori del suplicante . en un sentido , el golpear es la manifestación visible de lo que metafísicamente da el comienzo al proceso de adivinación , visto de este punto , las imágenes del iroke se hacen mas claras e interesantes en el contesto de la adivinación de ifá
esta acción nace en irette cana (golpear con el irofá)

para el propósito de la consulta el babalawo debera de llamar la atención cuando emerge el odú con un sonido suave con el atributo de invocación .

el llamador de marfil (iroke) en Ibadan,y el área de oyo el "orunfá" o "ironké " en meko pero el nombre mas generalmente conocido es iroké
algunos de estos llevan campanas y son de diferentes variedades.

Ikin fá

Las herramientas mas usadas por los Babalawos, en el proceso de adivinación de IFA en todo el Mundo son: Ikin. Opele. Opon-Ifa, Iyerosum. Irrogue, Ajare. Ide Adaasa. Orukere, Agogo e ibo.

IKIN: *Es una nuez de palma especial que todos los Babalawos usan para la adivinación. Hay muchas características que distinguen a un Inkin de otra nuez de palma (Ekuru).*

UNO: *Ikin no se puede utilizar para hacer aceite de palma, por ejemplo, si un Ikin se le añade a 10 000 pepitas durante la fabricación de aceite de palma, todo el aceite se arruinaría, aunque se vaciaran en la olla, y se pusiera al fuego o se mezclara con el agua, en vez de dejarlo flotando como se haría normalmente.*

DOS: *Solo el Ikin tiene 4 o más ojos, mientras que los Ekuru, tienen solo tres ojos, no son aceptados en las adivinaciones de IFA, a pesar de que algunos Babalawos, le añaden 2 ó 3 a su ikin, para que sirvan de mensajeros de otros ikin, de cualquier manera solo es recomendable tener ikin con 4 ojos, y algunos con 5 o 6 ojos.*

TRES: *Las palmeras donde se encuentran los ikin, son diferentes a aquellas donde se encuentran los ekuru; esta palmera es llamada Opelodu.*

Una mano de ikin, consiste en 16 nueces de palma. Se espera que un Babalawo tenga por lo menos 2 manos de ikin. Cuando un Babalawo muere, una de las manos será enterrada con él, y la otra será heredada por un hijo. Todos los rituales de Ifa, son llevados a cabo con ikin que es el auténtico representante de Ifa en la tierra.
Desde que una mano tenga 16 nueces de palma, esto simboliza y representa, los 16 mayores Odú de Ifa.

Omo le ba fee ni léyé *Sí estas en busca de riquezas en la tierra*
Eni ti e ó maa bi niyen *Esa es la persona a la que necesitas preguntar.*
Aiku lé bá fee bi léye *Si tu quieres hijos*
Eni ti e ó maa bi niyen *Esa es la persona a la que necesitas preguntar*
Ire gbobbo lé ba fee ni láye
Ení ti é ó maa bi niyen
Orunmila, el que habla diferentes idiomas y lenguas
Orunmila afede – feyo *Ela – Isode*
Ela – Isode ifa re'lé Olokun
Ifa no se ha ido de la casa de Olokun
Kó dé mó
y nunca regresará.
Ó ni eni ti é bá ti ri
El dijo que cualquiera que veas
E sá maa peé ni Babá
Te dirijas a el como Babá.

Así fue como Orunmila dejó este mundo, por la casa de Olokun por última vez. De cualquier manera dejó los 16 ikines como sus representantes en la tierra. Lo que sea que uno necesite se puede obtener cuando Ifa es consultado. Desde ese tiempo, la gente ha seguido usando los 16 ikines para hacer las preguntas, y para asegurar las cosas buenas de la vida para Ifa.

También ifá dice que si un cliente necesita alguna o todas las cosas buenas de la vida, se debe dirigir a ellos como Babá.

Es por eso que cualquier practicante de Ifa, no importa que tan joven sea, se le nombra Babalawo, el padre de los secretos, esto es aceptación del consejo de Orunmila.

Antes de poder usar el ikin, se debe bendecir a través de ciertos rituales espirituales.

También cuando una persona es iniciada, se le deben dar su ikin, que deben ser por lo menos de dos manos. Ikin solo se puede utilizar para la adivinación. Es comúnmente usado, en conjunto con Opón, Iyerosum y Ajeré.

Ikin es el instrumento más importante en la adivinación Ifa. De cualquier manera, hay un equivalente de rango inferior al ikin que es el Opele

CLASES -9 ILE'KO AŞE

TEMATICA :òrúnmílá divinidad de la sabiduria. I V

ASUNTO- BABALAWOS, (PARAFERNALIA DE ESTOS)

OJO OŞE IŞEGUN MÉJÉ OKÙDÙ ODÚN 2005.

Continuacion de los atributos de ifá-2

1. *1-ikin ifá*
2. *ijéròsún.*
3. *aguéré i*

CLASES -10 ILE'KO AŞE

TEMATICA :òrúnmílá divinidad de la sabiduria. V

ASUNTO- BABALAWOS, (PARAFERNALIA DE ESTOS)

OJO OŞE bó Eesan OKÙDÙ ODÚN 2005.

CLASES -11 ILE'KO AŞE

TEMATICA :òrúnmílá divinidad de la sabiduria. vi

ASUNTO- BABALAWOS, (PARAFERNALIA DE ESTOS)

OJO OŞE IŞEGUN Eerin'lá OKÙDÙ ODÚN 2005.

CLASES -12 ILE'KO AŞE

TEMATICA :òrúnmílá divinidad de la sabiduria. vil

ASUNTO- BABALAWOS, (PARAFERNALIA DE ESTOS)

OJO OŞE BÓ MERIDÍLÓGÚN OKÙDÙ ODÚN 2005.

CLASES -13 ILE'KO AŞE

TEMATICA :òrúnmílá divinidad de la sabiduria. vil

ASUNTO- BABALAWOS, (PARAFERNALIA DE ESTOS)

OJO OŞE IŞEGÚN OKANLÉLÓGÚN OKÙDÙ ODÚN 2005.

CLASES -14 ILE'KO AŞE

TEMATICA :òrúnmílá divinidad de la sabiduria. vil

ASUNTO- BABALAWOS, (PARAFERNALIA DE ESTOS)

OJO OŞE BÓ METALELÓGÚN OKÙDÙ ODÚN 2005.

CLASES -15 ILE'KO AŞE

TEMATICA :òrúnmílá divinidad de la sabiduria. vil

ASUNTO- BABALAWOS, (PARAFERNALIA DE ESTOS)

OJO OŞE IŞEGÚN EJIDILÓGBÓN OKÙDÙ ODÚN 2005.

CLASES -16 ILE'KO AŞE

TEMATICA :òrúnmílá divinidad de la sabiduria. vil

ASUNTO- BABALAWOS, (PARAFERNALIA DE ESTOS)

OJO OŞE BÓ OGBÓN OKÙDÙ ODÚN 2005

CLASES -17 Ilenkó
TEMATICA :MOJÚBÁ (IBÁ) LIBACIONES.
ASUNTO- INVOCACION

OJO OŞE IŞEGÚN MARÚN AGUÉMO ODÚN 2005.

Mojuba

MOJUBA , es la invocación directa del oficiante , para acometer un objetivo para con las divinidades , egun , ect..
Existen diferentes tipos de mojúba , todas las religiones tratan a su dios con invocación o libación de diferentes maneras.

Invocación inicial

Parte 1
Mojúba awa Olófin-Yo rindo homenaje al que gobierna
Mojuba awa lóde-Yo rindo homenaje a la parte de afuera
Mojúba awa Ìràwò-Yo rindo homenaje a las estrellas
Mojúba awa Osupa-Yo rindo homenaje a la luna
Mojúba awa Ògèrè-Yo rindo homenaje a la madre Tierra
Mojúba awa Irunmole Ojú Kòtún-Yo rindo homenaje a las 400 divinidades de la Derecha
Mojúba awa Igbamale Ojú Kòsi-Yo rindo homenaje a las 200 divinidades de la Izquierda
Mojúba Olórun àkókò yi bèrè-Yo rindo homenaje al Sol en el tiempo que vuelve a empezar
Olórun ti mbè lóke-Cuando el Sol está en lo alto
Erù wá Àiyé kí Olófin-Los esclavos vienen al mundo a saludar a quien gobierna
Erù wá Àiyé mó fo júba Olórun-Los esclavos viene y al amanecer hablan y rinden homenaje al Sol
Omi tútù-Agua fresca
Òna tútù-Camino fresco
Ilé tútù-Casa fresca
Tútù owó-Dinero fresco
Tútù omo-hijos fresco
Tútù Arìkú bá bawa-Fresca la salud predestinada
Omi fún Eegún-Agua para los difuntos
Omi fún Ilé-Agu fresca para la casa
Omi fún Olórun-Agua para el Sol
Èwe jí Olòdùmarè-Nuevamente despertamos al supremo
Gbogbo ara Òrun-Y a todos los familiares difuntos (Se mencionan todos los difuntos)
Después se dice:Ibá yé lóni-Te saludo y te honro hoy.
Àse gbogbo Awo otokú-Permiso a todos los adivinos difuntos
Ìyálósa otokú-De las madres de santo difuntas
Bàbálósà otokú-De los padres de santo difuntos
Gbogbo Eegún Ilé-De todos los muertos de la casa
Gbogbo Eegún Ara-Y de todos los muertos familiares
Gbogbo Eegún tim bè làiyé-Todos los muertos que viven en la Tierra

Ti mbé lésè Olòdùmarè-Y a los que viven al pie del creador
Òtún owó bá-La mano derecha agarra
Òsi nì lówo se-Y la mano Izquierda sostiene
Àse Bàbá-Permiso del Padre
Àse Yèyé-Permiso de la Madre
Àse Olófin –Permiso de quien gobierna
Àse Olúwo Siwájú-Permiso del adivino que dirige
Àse Àsèdá ti nkó Odù Ifá gbogbo Àiyé-Permiso a Àsèdá que nos enseño los Odù de Ifá a todo el mundo
Àse Akódátí nkó gbogbo awa ni imoran-Permiso a Akódá quien enseño a todos nosotros poseer conocimiento
Àse tó-Permiso para dirigir
Àse bo-Permiso para sacrificar
Àse Arikú bá bawa-permiso para ofrecer la salud predestinada

La persona se dirige a la deidad a la cual se le va a ofrecer sacrificios u ofrendas suplementarias(frutas, comidas, etc.) con las siguientes frases:
Emi omofá (en caso de que sea Bàbálawo) o Emi Bàbálósà(en caso de que sea santero), o Emi Ìyálosà(en caso de que sea santera),seguidamente se menciona el nombre litúrgico(nombre de Ifá o de santo) ni arúbo Obi omi tútù.
Ejemplo:
Emi omofá Ogbe trupon tumako ni rúbo obi omi tútù-Yo hijo de Ifá Ògbe trupon tumako estoy ofreciendo coco y agua.
Nìtòrí ìjà nlo, arun nlo, ikú nlo, òfun nlo, gbogbo osobú nlo, ,
bowa ire owó, ire omo, ire Arikú bá bawa
A causa de que se alejen la guerra, que se alejen los casos judiciales, que se alejen la enfermedad, que se alejen la muerte, que se alejen la perdida de todos los bienes y que se alejen todas las cosas malas.
Primero se invoca el Oriki(rezo) de la divinidad que recibe la ofrenda y a continuación se dice:

Òrúnmìlà
Ifá mo pè
Òrúnmìlà mo pè
Etá mo pè omo Oyigi
Ifá téju mó mi
Ki o wò mi ire
Bi ò bá téju mó mí
Lái lówo lówò
Bi ó bá téju mó mí
Lái ri ire
Ki ó wò mí ire
Nwon ko bi ìyá mí ni´le ifon
Nwon kó bi bàbá mí Leringbon
Ninnú òpè ni mó ti je mó ti mú
Màriwò òpè ni mó ti rin wá inu àiyé
Téju mó mi
Ki o wò mi ire
Ki o dúró timi

Traducción:

Ifá yo te llamo
Òrúnmìlà yo te llamo
Elà, hijo de Oyigi, yo te llamo
Ifá cuida de mi
Debería tener beneficios
Si usted cuida de mi
Siempre tendría dinero
Si usted cuida de mi

Siempre tendría beneficios
Debería tener beneficios
Mi Madre no es de la familia de Ifon
Mi Padre no es de la familia de Leringbon
Dentro de la palmera es donde se come y se bebe
Cuide de mi
Debería tener beneficios ,Debería quedarse conmigo

es muy importante decir Iba a Él. La inclusión de la frase" Iba Olodmare lo que quiere decir" la Reverencia a Dios" en el canto de Iba es aunque no hay ningún formato normal para el ijuba en la religión de Yoruba, es una práctica común para los adoradores de Oricha cantar Iba en una sucesión que es similar al uno declaró debajo. Una cosa para tener presente cuando cantando el Iba es eso en una recolección de las personas, el Ijuba puede empezar con la palabra" Iba." El ijuba empezando con la palabra Iba le da la connotación de" NOSOTROS" que eso es, que todo el presente del awo está cantando el Iba, considerando que el juba del mo (yo doy la reverencia) personaliza el ijuba. Mo Juba (yo doy la reverencia), por otro lado, es muy apropiado para las oraciones privadas. Iba o mo juba , dependiendo del marco de mente de la persona que canta el Ijuba pueden adoptarse en cualquier momento dado. Lo siguiente es un ejemplo del Yoruba Iba*:*

Iba (o mo juba) Olodumare,	Mi reverencia a Dios, Él eso
Oba a te rere k´aye	extiende (preside) por el universo
Iba (o mo juba) atiyo ojo	Reverencia al alba de el día (la salida del sol)
Iba (o mo juba) atiwo oorun	Reverencie al ocaso
Iba (o mo juba) ile ogeere af'oko ye'ri	Reverencie para Mimar la Tierra
Iba (o mo juba) Orunmila Elerii Ipin	Reverencia a Orunmila, Dé testimonio de a la Creación
Iba (o mo juba) igba Irunmole ojukotun	Reverencia a los 200 Irunmole (los dioses) en el lado de la mano derecha de Dios
Iba (o mo juba) igba Irunmole ojukosin	Reverencia a los 200 Irunmole (los dioses) en el lado de la mano izquierdo de Dios
Iba (o mo juba) okanle - ni Irinwo Irunmole	Reverencia a los 401 Irunmole Este 401 Irunmole comprendió 400 varón y una hembra (Osun). Ellos eran los unicos en ese Transbordador

" En lugar de " Mo juba orun" el Iba debe ser" los juba de Mo Olodumare" significando" la Reverencia a Dios," y "el Mo juba ina" debe ser" la Reverencia a Sango"

Yo también deseo ponerme el registro que el significado, en el idioma de Yoruba, de' el Ki nkan ma se... " ésa es la parte del diasporal que el canto de Iba es, "mayo nada malo pase a…" La frase" el Ki nkan ma se" deba, por consiguiente, entre en el cuerpo de las oraciones ser dicho, y debe ser optativo desde que uno debe tener una opción de quién uno quiere orar para.

Lo siguiente es una muestra del diasporal Iba dado a mí por el Babalawo Alafia Sangodeyi (Renaud Simmons) y un Babalawo cubano, Alagba (un Superior), Awo Carlos C. Collazo. Al final del diasporal Iba es el idioma Yoruba interpretación de mismo y algunos comentarios en el diasporal Iba.

El diasporal Iba:

Mojuba Olodumare	*Yo doy la alabanza a Dios*
Mojuba Olorun	*Yo doy la alabanza al dueño de cielo*

Mojuba. Orun *Yo doy la alabanza al lugar dónde el cielo*
Mojuba Imole *Yo doy la alabanza al Oricha en el cielo el lugar de luz*
Mojuba Orunmole *Yo doy la alabanza a los moradores de cielo*
Mojuba Aiye *Yo doy la alabanza a la tierra*
Mojuba Omi. *Yo doy la alabanza a las aguas*
Mojuba. Ina: *Yo doy la alabanza al fuego*
Mojuba Afefe, *Yo doy la alabanza al viento*
Mojuba Egungun *Yo doy la alabanza a mis raíces, mis principios,*
Mojuba Gbogbo Araonu *Yo llevo en coche a todos*
Iba Bae Tonu *Yo doy la alabanza a los antepasados que nosotros tenemos Perdido*
Mojuba Awon Iya el mi *Yo doy la alabanza a las Brujas Osorongo*
Mojuba Oluwo otun *Yo doy la alabanza al Babalawo en que se sienta el lado derecho de Dios*
Mojuba Oluwo osi *Yo doy la alabanza al Babalawo que se sienta en el lado izquierdo de Dios*
Mojuba Baba *Yo doy la alabanza al padre*
aterrice, en cambio el Iba se da a "e l ati wa'ye ojó (el alba del día, o el principio)"

---

desde que es creyó que el sol sube del cielo
Mo juba Imole *La frase en esta línea y el uno al lado de él refiérase al Irunmole*

Mo juba Olrunmole ***Irunmoleand no Olrunmole. Irunmoleare los Seres Celestiales que una vez habitaron el la tierra. Entre ellosOrunmila, Esu, Ogun, están Osun, etc.***

Mo juba Sí *Sí en este contexto una referencia es a las brujas y no la tierra como traducido en el diasporal Iba. Para el tihat de hecho las brujas están por todas partes en el universo y el reconocimiento de su habilidad para tratar en cualquier parte con sus víctimas en la palabra, los gana el sí la denominación. Algún día el las brujas son llamado sólo sí en el oruba el idioma. Es más, Reverencia a la tierra es normalmente dicho como, "los Mo juba ile reverencian a Mime la tierra."*
Mo juba omi *Iba al entines espiritual normalmente se da a el Oricha el entines del ofsuch encargado. el herefore Iba a el omi se da el mejor a cualquiera de las diosas del Río guste Osun, Yemoja, Olokun y así sucesivamente*
Mo juba ina *Como explicado anteriormente, los Iba serían buenos dado a Sango.*
Mo juba afefe *Reverencia al viento. La línea está en el orden.*
Mo juba Egungun *Egungun en este Iba se refiere al antepasado o los antepasados. Dice, "la Reverencia a Mi – los antepasados." Por consiguiente, "Mis raíces, mi empezando" está en el orden si uno escoge a adopte la frase.*
Mo juba gbogbo *La palabra de Yoruba correcta para el araonu en esto la línea del araonu es el orun del ara, y*

“Mo juba gbogbo el orun del ara” los medios “la Reverencia a todo el padre” y no sólo a un figura del padre.

Iba Yeye	Igualmente, ésta es una reverencia a uno es otro y no sólo a una figura de la madre.
Iba Oluwo Siwaju	La frase correcta, yo pienso es" Iba Oluwo Isaju” significando la Reverencia al Oluwo primordial”
Iba Ojubonakan	La ortografía debe ser Ojubona y no Ojubonakan “Iba Ojubona” los medios "Reverencia al Ojubona de uno.
Iba Akoda	Ésta es una reverencia a Orunmila es primero el estudiante. Akoda se da el Iba porque él sido la primera persona en estudiar la sabiduría de Ifa de Orunmila.
Iba Aseda	“La reverencia a Aseda” Aseda se da Iba porque él también ocupa un prominente posicione en el culto de Oricha, Aseda era El primer Estudiante de Ifa de Akoda.
Iba gbogbo Eegun del Iyaloricha o Babaloricha	Reverencia a los antepasados de uno Iyaloricha o Babaloricha. Este Iba debe sea optativo y no hizo compulsivo. "Iba el gbogbo Iyaloricha y Babaloricha que malo “la Reverencia a todo el Iyaloricha. Yoy Babaloricha” yo soy bueno desde que esto no hace limite el Iba al Iyaloricha de uno o Los antepasados de Babaloricha.
Iba gbogbo Eegun	“La reverencia a los antepasados de uno es Ojubona de uno Ojubona.” Este Iba debe ser optativo y hecho compulsivo.
Iba gbogbo Eegun	Las primeras tres palabras en la frase Eleri Mi dicen, "Reverencia a todos los antepasados de Eleri Mi no parezca familiar en el idioma de Yoruba, por consiguiente, que es difícil de recisamente decir a quien el Iba en esta línea se da.
Iba gbogbo Eegun	Esta Frase significa," la Reverencia a todos. El Oluwo los antepasados de Oluwo. ¿" De quien Oluwo? El la frase necesita ser completada

Esto es un derivado de lo que en Yorubá se dice: “ Tó à bà à lá Eşu”

O también: “Tó à bà à lá wọn Eşu”

Tó	Significa gotear
à bà à lá Eşu	Significa, marca imborrable de Eşu.

O sea sería como una forma de decir: ¡Lo que hicimos no se puede deshacer!

CLASES -18 ILE’KO AŞE

TEMATICA :MOJÚBÁ (IBÁ) LIBACIONES. OBÍ (EGBÓN).FASES LUNATICAS EN LOS ODÚ Y LAS DIVINIDADES.

ASUNTO- INVOCACION

OJO OŞE BÓ MELLÉ AGUÉMO ODÚN 2005.

La luna

El elemento que ocupa la luna representa una sintonía con el pasado, que se manifiesta de forma automática, un tipo se sentimiento y de manera de ser de los cuales hemos de ser conscientes a fin de sentirnos interiormente seguros y cómodos con nosotros mismos. Este elemento y las experiencias relacionadas con él alimentan nuestra necesidad interior de sentirnos a gusto con nosotros mismos; mediante esta forma de expresión satisfacemos una necesidad interior que puede dar estabilidad a nuestra personalidad. El elemento de la luna también nos dice como reaccionamos instintivamente ante nuestras experiencias, con que energía nos adaptamos espontáneamente al flujo de la vida. Representa la comprensión interior, un sentido del yo y un fluido adaptable, por la parte negativa se representa la hipersensibilidad, la inseguridad, y la inhibición del yo propio,

Lo que representa la luna en el oráculo del agbón, (coco) , o el kola .

- representa las reacciones de las divinidades.
- la predisposición de cualquier forma en estos casos (+)(-).
- Sentimientos sobre el yo propio de las divinidades para el devoto.
- Las respuestas condicionadas, a través del oráculo por eso que es muy importante conocer a fondo el sistema de adivinación.

Los religiosos tenemos un impulso innato de indagar con las divinidades para conocer si estas se quedaron satisfechas con el ceremonial realizado , por ende sentimos los impulsos incondicionados para indagar sobre el tema al respecto.

- Sentimientos de apoyos.
- Sentimiento de seguridad, tanto emocional, como maternal.
- Sentimientos de necesidad, de sentirnos tranquilos emocionalmente, también a gusto, con el poder de pertenencia personal.

La luna en los odu de fuego

Individuo que reacciona antes las experiencias cambiantes con la acción directa y el entusiasmo.

Se siente bien consigo mismo al expresar confianza y fuerza.

La luna en los odu de tierra

Individuo que reacciona ante las experiencias cambiantes con firmeza y estabilidad.

Se siente cómodo consigo mismo siendo productivo y trabajando para conseguir determinados objetivos.

La luna en los odu de Aire

Individuo que reacciona ante las experiencias cambiantes con previsión y una evaluación objetiva.

Se siente cómodo consigo mismo al expresar ideas y en la interacción social.

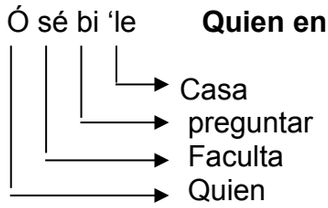
La luna en los odu de Agua

Individuo que reacciona ante las experiencias cambiantes con sensibilidad y emoción.

Se siente cómodo consigo mismo cuando sus sentimientos están profundamente implicados en algo o alguien.

El oráculo de egbon quien lo da a conocer es biague , y el odú donde se conoce es en oşe bí ‘lé.

Ó sé bi ‘le **Quien en la casa con facultad pregunta**

Obí , es una nuez de Kola femenina:

Agbón: Se refiere al coco utilizado en Cuba como oráculo

Según el coco muestre su cara al caér, será:

 Obirin Obí

 Okurin ako

El oráculo de Abatá, es regido por Osu que es en este caso el Dios de la adivinación (La Luna) El primero que dio a conocer este oráculo fue Biagué. Él tenía tres hijos y un hijo adoptivo. Biagué le enseño a sus hijos el oráculo de Biagué.

Agbón : bajó a la tierra con Ejiogbe, y se comunica con inporí (dedo del pie) de ahí que cuando se está en un Itan, se le coloque un Ewegbón (pedazo de coco) en el dedo del pié, si es hombre en el derecho, y si es mujer en el izquierdo.

En Otrupón Oworin: Nace que el coco rodo por el suelo lleno de orgullo, por eso es que se da el coco en un plato, y se debe tirar en una estera, un paño o en el mismo plato, pero nunca en el suelo.

EXPLICACION GENERAL DEL ORACULO DE BIAGUE.

 Oyekú (Quien llama la muerte) Es el mayor entre las cinco posiciones del Coco. En el hablan las deidades mas espirituales como: Egungun, Sangó, Osaiyin, Oro, y Orisa Elegun (Yansan, Yewa, Oba), tambien Oduduwa, esta posición es oriunda de IFA, e implica equilibro. En esta posición, hay presencia de una entidad espiritual positiva o negativa.

Otrupon worin es el dueño de Oyeku porque aquí el coco se puso de color negro por orgulloso. La fase de la luna que lo representa es la Luna Nueva.

Okan ná Uno que se expande

Segunda letra del coco en jerarquía el dueño de esta letra es Alakentú (primer hijo de Biague. En esta posición, habla Esú, Osayin y Abitá. Nace en Owórin Otura, (Oworin Alakentú). Tiene el poder de la muerte. Luna Geviosa Negativa.

Cuando sale esta posición, cuando le vamos a ofrecer sacrificio a Esú, anuncia que él está presente. O cuando le vamos a dar coco a Osayin, anuncia también su presencia. Y que todo es Que cuando estamos preguntando por guerra, disputa, conflicto y la respuesta es Okanná, la respuesta es afirmativa con Alafia no hay conformidad, y falta algo. Con Etawo falta algo, y con Eyife, siempre hay equilibrio en todos los casos.tambien denota orgullo, arrogancia , ect.
En su parte positiva denota control, presencia segura ,

Rezo:

Alakentú Ti n' sawo okanna	Quien tiene el poder de Okanna
Oni Alábará iku	tiene el poder de la muerte.

Vocabulario:

Agbón	Coco
Awegbón	Parte o pedazo (uno de los pedazos que forman la vista)
Kini	Que es
Melo ni	cuanto
Tani	que cantidad.

La letra Okanna se puede leer:

Awegbón eta dundun okan funfun tres pedazos negros y un pedazo blanco.

 Eji (Fé) dos Satisfecho

Tercero en jerarquía, regido por Alakenta, segundo hijo de O sé Bi ‘le, nació en Obara Meji, y fue el que estableció los cambios, es el dueño de otitó (verdad). La luna es cuarto menguante. Significa el equilibrio total 2 Obirin y 2 Okurin. En cualquier caso, todo está bien y Satisfecho. Implica buenaventura.

Rezo:
Alaketá Ti n’ sawo Ejife Quien tiene el poder de Ejife
O ni agbara odódó tiene el poder de la verdad.
Cuando se le esta dando coco a orunmila ,hay que cantar este rezo para bendecir la posición de ejifé .

`Ọlọrún apé tọ ní rẹ –ejífé òmó-òwó- ariku bábáiwà.
El rey palmotea para pedir la bendicion de ejífé – por dinero . esposa e hijos .

 Etawo tres caen

Cuarto en jerarquía (tres que caen o tres que adivinan) regido por Alakesi amigo de Esú nace en Oworin Sogbe y también habla en Odí Bara (idí Ba ‘ra). Luna Gibosa positiva. El dueño de esta posición es Ogunda.
Etawo, en este caso el coco ya da afirmativo, porque
Hay tres obirin, presentes. Si se tratara de Sangó, también se dice que es positivo, ya que se refiere a las tres mujeres que tuvo Sango. Esto se refiere, si lo que estamos preguntando con el Coco, se trata de Nacimiento, unificación de personas. También denota la comprensión , el sentido del yo ancestral , y fluido adaptable

Rezo:
Alakensi Ti n’ Sawo Etawó Quien tiene el poder de Etawó
Oni alagbara dara ti buro. Tiene el poder del bien y el mal.

Cuando se le da obi a orunmila y sale seta posición debemos cantar esto.

Ọyú dè dè rẹ´ awárá ní fé odú modúpè jéké tá .
La cara del coco bendecimos , con las manos , damos gracias repetidamente por la figura y cumplimos con el tercero .

Ala
Quinta posición de Agbón. Esta regida por Adiatoto; el hijo adoptivo de O se Bi ‘le Nace en Eyiogbe, representa la guerra, que no hay presencia de nada, a no ser que sean (Obatalá, Asojano, Olokun. Ori) divinidades blancas.

Rezo:
Adiatoto ti n’ sawó Aláfia Quien tiene el poder del bienestar
O ni alagbara ire tiene el poder del beneficio.

Rezo: Para echar agua al coco

Boro boro mo ‘fa irete ‘okun re Inmediatamente amanece el día lluvioso
Irete yá má yá masa amanece y se va la obscuridad pronto continua el tiempo
Difafun gbemi lo profetizado para la sequía

Lola tise omó okurin irodán cuando su hijo varón está en la tierra.

Rezo de oşé bi'lé para ponernos en contacto con el obí:

Rezo para el Coco
Òsè bile
Odù iré obi awo adiatoto adifafun Alaketa
Òsè bile
Odù iré obi awo adiatoto adifafun Alakesisi
Òsè bile
Odù iré obi awo adiatoto adifafun Alakentú
Obi a tanú ko máa yé Alaketa
Obi a tanú kó máa yé Alakesisi
Obi a tanú kó máa yé Alaketu
Owó mi a la èbè obi Ifá awo.

Traducción:
Òsè bile
Figura bendecida y secreto del coco de Adiatoto, lo profetizado para Alaketa
Òsè bile
Figura bendecida y secreto del coco de Adiatoto, lo profetizado para Alakesisi
Òsè bile
Figura bendecida y secreto del coco de Adiatoto, lo profetizado para Alaketú
El coco que tiramos para constantemente preguntar a Alaketa
El coco que tiramos para constantemente preguntar a Alakesisi
El coco que tiramos para constantemente preguntar a Alaketú
Con mis manos le pedimos al coco los secretos de Ifá
Se toca el suelo y alternativamente las cuatro posiciones de cocos y se dice tres veces:
Ilé mó pè-A la casa yo invoco
Y todos contestan
A pè yé- Nosotros invocamos para preguntar
Y luego se dice:
A pè yé owò, A pè yé omo, A pè yé Arikú bá bawa

Traducción :
Nosotros convocamos para preguntar por el dinero, Nosotros convocamos para preguntar por los hijos y Nosotros convocamos para preguntar por la salud predestinada.
Seguidamente se dice:
Obi Èsù-Coco a Èsù
Y se tiran las posiciones al suelo desde la altura de la cintura y se lee la figura que forma en su caída.

ATI WAYE	Bendición del día
ATI WA ORUN	Bendición de la noche
UREE LODE	Bendición del espacio.
ORUN TI OWIJI	Para aquel que habla girando

Recordar cuando se le da coco a orunmila para hacer el intercambio de los cocos decimos .

AWO NÍ FÁ ABÁ RÁ WÁ ŞẸ `OKÚÒÒ OBÍ
QUE LOS QUE ADIVINAN SIEMPRE DIGAN LA VERDAD .
`OTÚN AWÓ ÓBÁ –
OBÍ NI TÁ LÁWÁ ŞẸ
ŞÉWÉ ´LE ÒMÓ LAIYÉ LODAFÚN BÁBÁLAWÓ.
REY DEL SECRETO DE LA DERECHA , EL COCO QUIEN NOS BRINDA LA FACULTAD – EL PODER MAS GRANDE DE LOS HIJOS DE LA TIERRA LO BRINDAN LOS HIJOS DE IFÁ .

CLASES -19 ILE'KO ŞE

TEMATICA :MOJÚBÁ (IBÁ) LIBACIONES. OBÍ (EGBÓN).FASES LUNARES EN LOS ODÚ Y LAS DIVINIDADES.(II).LOS ELEMENTOS EN LOS ODÚ DE IFÁ.

ASUNTO- INVOCACION

OJO OŞE IŞEGÚN EJILÁ AGUÉMO ODÚN 2005.

Dentro de la adivinación existen muchos oráculos que el awó no le presta atención por su complejidad y uno de estos son las combinaciones de las fases lunáticas con el elemento del odú ,como figura representante dentro del ifismo .
Los odú de ifá tienen sus clasificaciones porque se conectan con el elemento que de una forma u otra hacen vibrar el odú para asi reflejar su energía . por ejemplo :

Los odú de fuego son : babá Ejiogbe.
: babá irosun meji
: baba iká meji:
: irette meji

Individuo que reacciona antes las experiencias cambiantes con la acción directa y el entusiasmo.
Se siente bien consigo mismo al expresar confianza y fuerza.

Los odú de agua son: ojekú meji
: oworing meji
: oturupon meji
: babá iworí meji.
Individuo que reacciona ante las experiencias cambiantes con sensibilidad y emoción.
Se siente cómodo consigo mismo cuando sus sentimientos están profundamente implicados en algo o alguien.

Los odú de aire son: babá oturá meji
: babá obárá meji.
: osá meji
: babá oşé meji

Individuo que reacciona ante las experiencias cambiantes con previsión y una evaluación objetiva.
Se siente cómodo consigo mismo al expresar ideas y en la interacción social.

Los odú de tierra son : odí meji

: okáraan meji
: ofún meji
: babá ogùn´dá meji

Individuo que reacciona ante las experiencias cambiantes con firmeza y estabilidad.
Se siente cómodo consigo mismo siendo productivo y trabajando para conseguir determinados objetivos.

Ahora hay algo muy importante que los adivinos debemos tomar en cuenta que es la combinación del odú como energía y la divinidad como plano positivo – negativo .

Vamos a repetir las cualidades del odú en el plano metafísico para asi darnos cuenta de lo que estamos reflejando.

Cada Odu representa un principio físico muy específico que forma y guía al mundo en el que vivimos. Creo que cuando el oráculo de Ifá vino a la existencia, estos principios fueron enseñados como un método para organizar información. Así como fue organizada la información, ya sea a través de inspiración divina o como prueba y error, ésta información fue adjunta al Odu apropiado basado en un entendimiento profundo de los principios metafísicos que encarnó una polaridad particular de problema / solución.

Así como los receptores de la bendición de recibir este cuerpo de sabiduría, la clave para entender un Odu específico es el entendimiento del principio metafísico que sirve como base para poner información en una sección en particular del cuerpo de Odu.

Como un artículo de fe, Ifá enseña la idea que cuando Odu es interpretado por un adivinador quien esta en alineación con el Espíritu de Ela estamos escuchando la voz del profeta Orunmila. Este es el por qué ser parte del linaje, con guía de los ancianos, es muy importante para el proceso de aprendizaje.

Las marcas de Odu son una representación de dos dimensiones de un patrón de energía tridimensional. La energía en la Naturaleza toma una forma esférica, la polaridad entre las fuerzas de expansión y construcción en una esfera están simbolizadas por la pierna derecha e izquierda de Odu Ifá. De acuerdo a las teorías de física, hiper-dimensional hay ocho portales en cualquier esfera que enlazan la cuarta dimensión (tiempo y espacio) con la quinta dimensión (reino invisible de la Creación). Tres de estos portales están localizados aproximadamente a la mitad, entre el ecuador (meridiano central) y el polo superior, tres están localizadas a la mitad entre el ecuador (meridiano central) y el polo inferior y están localizados en las capas polares. Si dibujas una línea entre cada uno de estos bordes, vas a tener dos pirámides juntas con una base de tres lados. En una representación de dos dimensiones de éste patrón el símbolo se vuelve la Estrella de David, proveniente de las tradiciones religiosas de los Judíos. Basado en las variables matemáticas, hay doscientas cincuenta y seis maneras por las cuales la energía púede pasar de las dimensiones visibles a, las dimensiones invisibles, así como estas dos dimensiones se juntan en cualquier patrón de energía esférica (átomo - tierra - estrellas).

Odu Ifá es un mapa completo de la interacción entre éstas dimensiones como está postulado por la física hiper-dimensional. Los lugares en el planeta donde éstas dimensiones se juntan son generalmente apreciadas en las culturas tradicionales como centros de poder o lugares de energía espiritual elevados (ase). Cuando estos lugares están identificados en Ifá se llaman Igbodu (bosque sagrado). El hecho de que la mayoría de los lugares de interés sagrados en África sólo accedan el poder en ciertos tiempos del año, indican un entendimiento de los trabajos dentro de esta dinámica. Física hiper-dimensional postula que los portales son abiertos y cerrados en la tierra como resultado del jale de otros planetas, el sol y la luna. Ésta es la base de la correlación entre los lugares sagrados y las fechas de sus festivales. En el Oeste, ésta ciencia es conocida como astrología, en Ifá es llamado gede.

Usando las frases claves dadas en el previo segmento, podemos empezar a trazar el efecto de la influencia del reino invisible en el reino visible en términos simples. En la adivinación de Ifá, los segmentos del opele son leídos de derecha a izquierda. Cuando en Meji Odu (ambas piernas de Ifá son idénticas) los principios metafísicos discutidos en la sección previa son considerados estables. En general la pierna de Ifá del lado derecho representa los factores que ya se están manifestando y la pierna de Ifá del lado izquierdo representa factores que existe en potenciales escondidos o latentes. Si la pierna de Ifá del lado derecho representa más buena fortuna para la persona que la pierna de Ifá del lado izquierdo, parte de la tarea del adivinador es inhibir o bloquear la influencia menos favorable. Si la pierna izquierda de Ifá es más favorable, la tarea del adivinador es realzar la influencia de la buena fortuna.

Ejemplo de los casos :

En la adivinación ordinaria emerge el odú :

+

I I IFÁ URÉÉ: ARIKÚ JÀLÉ LÉSÉ ORÍŞA ŞANGÓ
O I ONIŞE ŞANGO BÉÉKÓ
O I OTAN.
O I

En este ejemplo se pone de manifiesto los factores que de una forma u Otra justifican la mayoría del odú , ogbé como odú ocupa un lugar mayor En jerarquía dentro de los odú y da la coincidencia que pertenece al elemento fuego por otro lado , şango como divinidad que defiende también pertenece al elemento fuego, entonces los factores que estan de manifiesto estan representados por el elemento fuego.... Individuo que reacciona antes las experiencias cambiantes con la acción directa y el entusiasmo.
Se siente bien consigo mismo al expresar confianza y fuerza.
Como la oración profética que esta en la adivinación esta en uree , los factores que estan ocultos o potencialmente inhibidos hay que trabajar sobre esa base , sacar a flote las cualidades del elemento aire para asi ayar la respuesta energética del odú.

Individuo que reacciona ante las experiencias cambiantes con previsión y una evaluación objetiva.
Se siente cómodo consigo mismo al expresar ideas y en la interacción social. Este factor es el que hay que trabajar para asi hallar respuestas .

Rezos para memorizar los discípulos:

Òkànràn Ogbè – Colocar los Ide de Ifa.

Sode ó pa leti sode adífáfún Egba.

t. Amarra el Ide, el detiene la dificultad atando el Ide, lo profetizado para la Pulsera o brazalete.
Òşé Òyèkú – Para invocarle a Eegún por una persona enferma o con problemas.

Òşé Òyèkú ó rí yékú adífáfún Òdodó.

t. En Òşé Òyèkú el ve y comprende al muerto, lo profetizado para las flores.

Iyere: Mo fé ìsoro, mo fe ìsoro (egbe) **alàgbaa alàgba kófe ìsoro.**

t. Yo quiero una conversación, quiero una conversación con los mayores de Egúngún, para ganar en salud, una conversación.