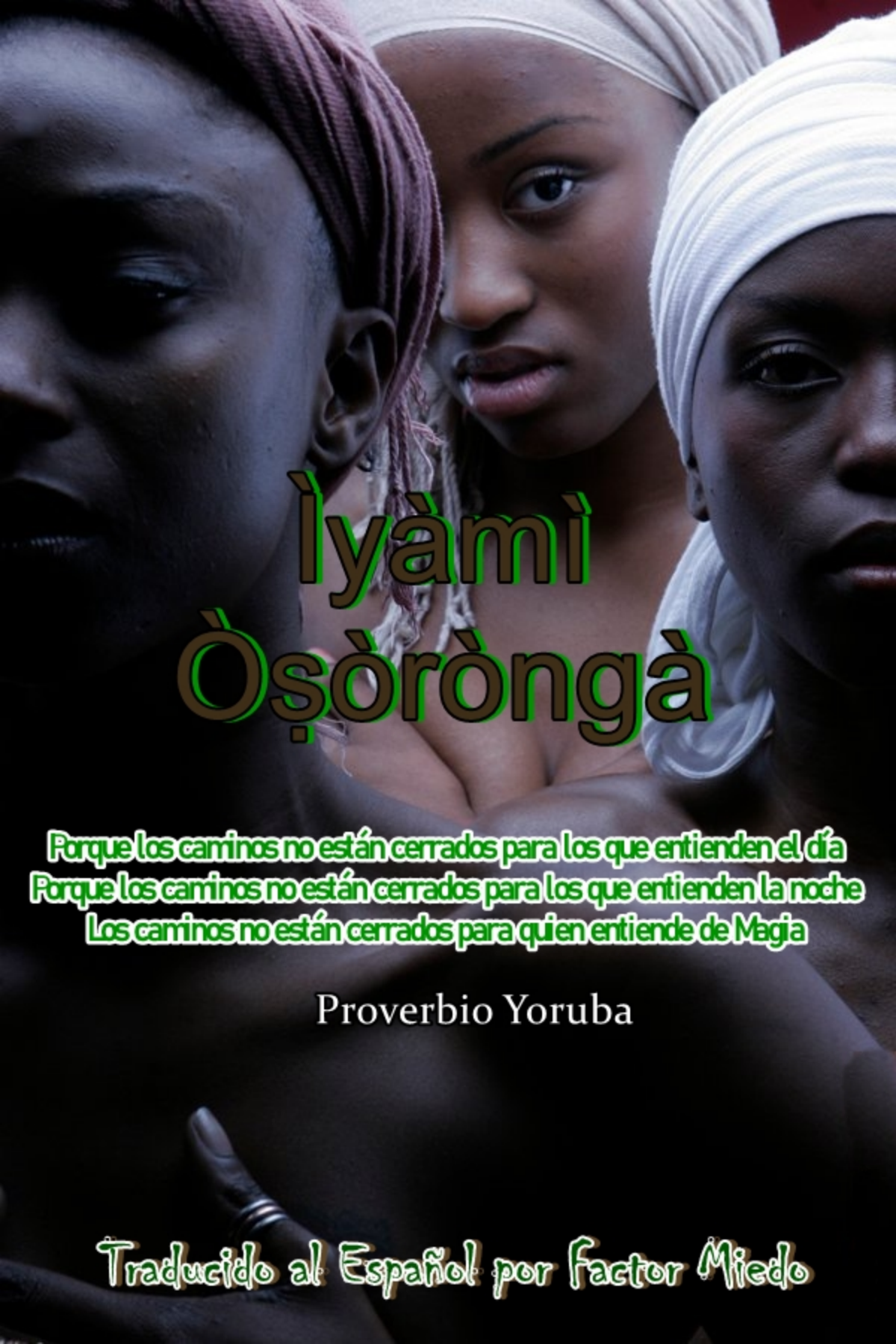

Ìyàmì
Òṣòròngà
Porque los caminos no están cerrados para los que entienden el día
Porque los caminos no están cerrados para los que entienden la noche
Los caminos no están cerrados para quien entiende de Magia
Proverbio Yoruba
Traducido al Español por Factor Miedo

NÍÌTORÍ YÌÍ ỌNỌN KÒ DÍ MỌN ỌJỌ

NÍÌTORÍ YÌÍ ỌNỌN KÒ DÍ MỌN ÒRU

ỌNỌN KÒ DÍ MỌN OÒGUN

Porque los caminos no están cerrados para los que entienden el día
Porque los caminos no están cerrados para los que entienden la noche
Los caminos no están cerrados para quien entiende de Magia

Proverbio Yoruba

EN ESTE LIBRO ENCONTRARÁ:

1. Qué es Ìyàmì Òṣòròngà.
2. La importancia de Ìyàmì Òṣòròngà en el culto de àwọn Òrìṣà Yorùbá.
3. La importancia de Ìyàmì Òṣòròngà en el culto de Egúngún.
4. La diferencia entre Odù y Odùduwà.
5. El mito de la “bruja” (Ìyàmì Àjẹ́).
6. La relación entre Èṣù e Ìyàmì Òṣòròngà.
7. La relación entre Ọ̀rúnmìlà e Ìyàmì Òṣòròngà.
8. La relación entre Ìyàmì Òṣòròngà y Òrìṣà’Nlá.
9. La relación entre Ìyàmì Òṣòròngà y Ọya
10. La relación entre Ìyàmì Òṣòròngà y Ọbalúayé.
11. La relación entre Ìyàmì Òṣòròngà y Ọ̀ṣun.
12. La razón de la sangre en la adoración (la cuestión del sacrificio)
13. La relación entre Ìyàmì Òṣòròngà y Ògún.
14. El culto a Ìyàmì Òṣòròngà.
15. Ẹ̀ṣẹ́ Ìtọ̀n (leyendas) de Ifá que hablan de Ìyàmì Òṣòròngà.
16. La interpretación oculta de estos Ẹ̀ṣẹ́ Ìtọ̀n en su uso práctico.
17. Las hierbas del culto de Ìyàmì Òṣòròngà y su método de uso.
18. El uso del poder de Ìyàmì Òṣòròngà en relación con Ìbọrí (dar comida a la cabeza).
19. Los símbolos de Ìyàmì Òṣòròngà.
20. El porqué del uso de la energía lunar y su método.
21. El ciclo de la estructura de la tierra y su período fértil.
22. Las máscaras Ẹ̀fẹ́-Gẹ̀lẹ̀dẹ́ y sus nombres.
23. ¡Y mucho más!

¡Oh, usted! La señora de los pájaros

Señora de las aguas ondulantes

De los ríos subterráneos

Tú que dominas los fuegos interiores

De géiseres y volcanes

Tú que diriges las corrientes telúricas

Para encender la chispa divina

De la maternidad y la fecundidad

De sus hijas de la superficie

Tú que a través de tus mensajeros

Grandes y pequeñas aves

Fecundan las plantas y diseminan

La vida en este planeta.

Perdonas a los que te tratan

Como esclavas

Que no ven tu poder

Que están cegados por la vanidad.

Del conocimiento humano tan insensato

Danos la alegría que viene

De la felicidad de estar vivo

Preservar la virilidad de los hombres

Y la fecundidad de las mujeres

Mantener encendida dentro de nosotros la llama

Del amor que perpetúa la especie

Y nos eleva a la luz.

ÌYÀMÌ ÒṢÒRÒNGÀ

MI MADRE ANCESTRAL

Un nombre casi nunca mencionado y siempre temido, pocos en nuestro país conocen la importancia real de esta deidad en el culto de Àwọn Òrìṣà Yorùbá, o mejor, en toda la cultura africana.

Para el amigo lector que nunca ha oído hablar de Ìyàmì, como introducción al tema le pregunto - ¿Tendría usted, querido amigo lector, miedo de su madre? ¿Qué es ser una Madre en el sentido más amplio y profundo de la palabra? ¿Y qué sería ser la "Madre de las Madres", la más antigua de todas, ¿la fuente de donde todo se originó? Esto es ÌYÀMÌ ÒṢÒRÒNGÀ, la gran madre ancestral.

Conocer el culto de Ìyàmì Òṣòròngà es la obligación de todo sacerdote serio del culto de Àwọn Òrìṣà, una vieja canción nos dice que "TODO LO QUE EL HOMBRE PUEDA CONSEGUIR, LO CONSEGUIRÁ DE LAS MANOS DE LAS MUJERES".

Todo aquel que pueda tener la bendición de conocer este inmenso poder y belleza de la naturaleza del panteón Yorùbá, es sin duda bendecido, porque conoce la estructura de la tierra como un ser vivo, y aquel que pisa la tierra y la tierra lo reconoce, nunca tendrá ningún camino equivocado en su destino.

Te beneficiarás de la base de todo el planeta: el PLANETA TIERRA. Las Ìyàmì Te beneficiarás de la base de todo en el planeta: EL PLANETA TIERRA. Los Ìyàmì son energías que ocupan el espacio de la estructura terrestre. Cuando se dirigen a formar cualquier proceso de edad ritual, tienen el objetivo de mantener el dominio sobre cualquier materia manipulada. Dentro del culto Yorùbá más tradicional, nada se hace sin estructurar las 4 partes iguales del entorno. Si les pertenece el espacio generado a partir de la estructura básica de todo lo que existe, debemos reverenciarlas antes de cualquier acto de liturgia yorùbá. Si por casualidad desconocemos esta técnica o por alguna otra razón no lo hacemos, el contexto en el culto de las ondas mentales se pierde por el camino, ya que no hay una dirección precisa dentro del ritual.

En este caso, el objetivo no se consigue. Mucho más que un mero concepto técnico o mitológico, las Ìyàmì Òṣòròngà son la manifestación del poder femenino en el universo, y después de todo, ¿qué sería ese llamado "poder femenino"?

El oficio del Género en la naturaleza (masculino y femenino), es sólo crear, producir, generar, etc., y sus manifestaciones son visibles en todos los planos de los fenómenos. Se habla mucho de los polos positivo y negativo. Estos términos son aplicados erróneamente por la

ciencia. La palabra Positivo significa lo que es real y fuerte, comparado con la polaridad Negativa que sería entonces irrealidad y debilidad.

El llamado polo negativo es en realidad el polo en y a través del cual se manifiesta la generación o producción de nuevas formas de energía. No hay nada NEGATIVO en ello. Las mayores autoridades del mundo de la ciencia, utilizan el término CATÓDICO, evitando precisamente esta confusión. Y por increíble que parezca, esta confusión se expresa en la interpretación de este mito milenario que es el PODER FEMENINO en el universo - Ìyàmì Òṣòròngà. La función de la parte masculina del universo parece ser la de dirigir cierta energía hacia el principio femenino y poner así en marcha el proceso creativo.

Pero el principio femenino es siempre el único que hace activo el trabajo creativo, y esto es así en todos los planos. Por lo tanto, sólo abrazando el lado favorable de Ìyàmì podemos generar la cantidad suficiente de energía y tener una repercusión divina dentro de cualquier ritual. Las Ìyàmì, se consideran la fuerza de la propia composición de la tierra (un elemento femenino), interconectada con la fuerza gravitatoria. Cuando el ser humano es plenamente consciente del peso específico de su mano, de su pie, de su cabeza, sin ninguna duda, es una persona afortunada. Porque él ciertamente alcanzará la armonía divina entre su Dios interno (Òrìṣà) y la naturaleza, pudiendo así conocer las varias caras del Dios supremo Olódùmarè en todas sus manifestaciones.

Y este es el gran propósito del culto Yorùbá, siendo mucho más antiguo que el cristianismo, la idea de la religión de Àwọn Òrìṣà es siempre que la gente conozca a su Dios interno (Òrìṣà) y que pueda reconocer las manifestaciones de este Dios en la naturaleza.

La persona comprende en mayor medida la presencia de Dios en el mundo, alcanzando así la "gran comprensión", la de percibirse a sí mismo como parte de un todo y con un papel muy importante en esta estructura: la manifestación de Dios plenamente.

Es a través de la Ibá que se entra en contacto con la Ìyàmì. Es un canto sagrado que precede a todo lo que se hace en el culto Yorùbá y tiene como objetivo la propia composición de la tierra, para que sus bendiciones puedan ser utilizadas en la ritualidad.

ÌBÁ ÌYÀMÌ ÒṢÒRÒNGÀ

ÌBÁ AKỌDÁ TO DA TIE LORI EWÉ

Akọdá es nuestro primer ser creado, y fue creado en una hoja

IBÁ AṢEDÁ TI TE TIE NILE PEPE

Aṣedá, el que creó al primer ser humano. Su recuerdo sobre la tierra.

IBÁ ÌYÀMÌ ÒṢÒRÒNGÁ

A mis madres, todas poderosas, por encima de todos mis respetos.

APANI MA HÁ GUN

Los que controlan, estando plenamente, a todas las fuerzas de tierra

¡AWON NI OLOKO KI ORU ATORI JAPA! ATEDO JOKAN

Que todo esté a mi favor. De la cabeza a los brazos; del hígado al corazón; de la bilis al ano.

ATIDI JORONRO EYE AKE GANAN RAN

Pájaros, enormes pájaros de la sabiduría

AGBO KEKE LORI IROKO MAYE

Ìrókò, el gran árbol que está por encima de todas las cabezas

AROHOHO ILE SE IRO EYE ABAPAYE

La Tierra que es testigo de todos los acontecimientos y lo sabe todo

THEYE IRO EYE A BIDE LENU WAKO WAKO

Wako Wako, gran pájaro con pico de bronce

ÀWỌN NI IGUN TI GUN OMO ẸJA NINU OMI

Es preciso para capturar a los peces jóvenes en el agua

ÀWỌN NI OYANYAN GANGA TI GUN ỌMỌ AKAN LODO

Pájaro consciente que puede alcanzar, y lo hace, al cangrejo en el fondo del río

EMI MO ORUNKOO YIN EMA PAMI EMA PA AWON ỌMỌ MI.

No me mates a mí ni a mis bebés

MOJUBÁ OKUNRIN. MOJUBÁ OBINRIN.

Su bendición masculina universal. Su bendición femenina universal.

IBÁ LOWO OGUNSO LEGELEGE TI O DORI KODO TIKO JÁ

Su bendición, la que invierte el hombre internamente y ni así muere

IBÁ LOWO ILU GBEDU TI O DORI KOLE

Saludos al ritmo de la muerte, y que mi cabeza no lo escuche

TI O WAMI LOJU GBURUGBU

Este sonido no sacudirá mi visión con espanto

MOJUBÁ ODUNDUN TI I DUN BI I EEGUN

Bendíceme el ancestro en su paz que me hace vivir

MOJUBÁ OLOLO TI LOHUN ORO

Bendito sea el poder que muele el grano y toca el tambor. Que no esté en medio de sus roces.

IBÁ LOWO ONA OMO OSORoroo JIRO

Reverencio respetuosamente el espacio más allá en el universo de mi camino.

¡IBÁ LOWO AYEE!

Saludos a lo que existe intensamente desde la tierra hasta el sol, y que se me reconozca. Que todos sean aceptados; sin desviación y que me bendigan.

ORIKÍ ÌYÀMÌ ÒṢÒRÒNGÀ

Ìyàmì Òṣòròngà

Ẹlẹyẹ de boca redonda

Atiòrò pájaro que se posa suavemente

(Se juntan para beber la sangre) vuela sobre el techo de la casa

(transeúnte) puesto en el mundo (Comer de la cabeza, son felices

(Llora como un niño mimado)

(Llora como un niño mimado) poner en el mundo Àjẹ

Cuando Àjẹ vino al mundo

Trajo al mundo a tres niños

Ella los trajo al mundo (Vértigo)

Ella los trajo al mundo (Está muy orgullosa de morir)

Trajo al mundo a estos tres hijos

Así que no tienen plumas

El pájaro AKÒ les dio plumas

En la antigüedad

Dicen que no dan mal al niño que tiene bien

Yo soy tu hijo que tiene el bien

No me perdones el mal

Viento secreto de la tierra

Viento secreto del cielo

Larga sombra, gran pájaro que vuela por todas partes

Coco de cuatro ojos, dama de veinte ramas

Obscuridad 40 flechas (es difícil que el día se convierta en noche)

Se convierte en el pájaro OLONGO (que) mueve la cabeza

Se convierte en el pájaro que se frota con Osùn muy rojo

Se convierte en pájaro, se convierte en hermano menor del árbol akòko

(Se pone la corona en la cabeza) secreto en IDO

La rana se esconde en un lugar fresco

Mata sin repartir, la reputación de la noche

Vuela abiertamente para entrar en la ciudad

Va sin prisa, camina sin prisa, camina suavemente para entrar en el mercado

(Hace las cosas siguiendo su propia voluntad)

Elegante pájaro al revés

Con pico puntiagudo como la cuenta ESUWU

Con las piernas como cuentas SÈGI

Come la carne (de las personas) empezando por la cabeza

Desde el hígado se come hasta el corazón

La gran cazadora

Del estómago se come a la vesícula biliar

No le des la gallina a nadie para que la críe (sino) llévate la oveja al lado de esta.

La fuerza de Ìyàmì Òṣòròngà, es un mito universal. Trasciende las cuestiones culturales, pues es ante todo un poder divinizado a través de lo humano, en Dios.

NOTAS IMPORTANTES:

La ÌBÁ ÌYÀMÌ ÒṢÒRÒNGÀ citado anteriormente con traducción, es un texto que permite hacer la evocación de Ìyàmì, es decir, "llamar, "traer" la presencia de Ìyàmì ante todos en un ritual - utilizar con moderación...

EVOVACIÓN

Es el trabajo con entidades que pueden existir de forma natural o ser creadas. Pueden considerarse como espíritus independientes, fragmentos del subconsciente del mago, o como conjuntos de las diversas especies de formas de vida, según el gusto personal y la estructura de creencias.

En la práctica, la Evocación suele practicarse para el Encantamiento, en el que se hace que las entidades evocadas creen efectos en beneficio del hechicero. Las entidades evocadas también son útiles en la adivinación, donde se utilizan para descubrir información para el hechicero.

ENCANTAMIENTO

Incluye todas aquellas prácticas en las que el hechicero trata de imponer su voluntad sobre la realidad.

NOTAS INTERESANTES:

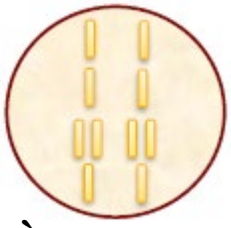
Aunque **ÌYÀMÌ ÒṢÒRÒNGÁ** es una sola deidad, su esencia se basa en 13 pilares, en **Mẹ̀tàláá Obìnrin- Ọ̀rànmíyàn.**

ÌYÀMÌ ÒṢÒRÒNGÁ es la Señora del vientre, y posee un inmenso poder sobre los seres humanos. Potencia ilimitada. Ọ̀rúnmìlà se considera el marido de Ìyàmì y Ọ̀ṣun es parte de ella porque es dueña de la placenta.

Ellas son la **Única Madre Naturaleza**. "Las Santas Madres".

Ellos decidirán según tu comportamiento si recibirás las bendiciones o no. **Si has salido de una mujer, tienen poder sobre ti.**

ẸSẸ́ ITỌN ODÙ ÌYÀMÌ ÒṢÒRÒNGÁ

Ìrẹtẹ̀ Méjì

COMO ÌYÀMÌ LLEGAN A TIERRA ÒTÀ

Sacamos el agua del frente.

Sacamos el agua en la parte de atrás.

Ifá es consultado por 201 personas, que desde el cielo vinieron a la tierra.

Ifá es consultado por 201 propietarios de aves,

Que desde el cielo han venido a la tierra.

Cuando estas 201 personas llegan,

Son los Bàbáláwo los que se encargan de preparar una calabaza para cada uno de ellos.

Fue en Òtà donde llegaron por primera vez

Nombran a una persona Ìyálóòde en Òtà.

El que recibe un pájaro, lleva su calabaza a su lado.

Ella dice que quiere tener su pájaro.

Se coloca en el interior.

Cuando ha colocado el pájaro dentro, se tapa la calabaza y se les entrega.

Esta calabaza que se les entrega, la cuidan en su casa.

Cuando lo han arreglado en su casa,

no cualquiera puede saber el lugar donde lo han puesto

a menos que sea alguien que tenga una calabaza.

Tal vez esté en el techo de la casa.

Podrían ponerlo junto a la pared.

Pueden cavar el suelo para ponerlo allí.

Son los únicos que conocen el lugar donde se guarda la calabaza,

cuando se les entrega.

Cuando se lo dan, cada una toma el suyo, lo pondrá en el lugar que lo vio.

Cuando quieren enviar a Ẹlẹ́yẹ a una misión, abren la calabaza,

Esta Ẹlẹ́yẹ sale volando de la calabaza,

Llevará a cabo su misión allí donde se le envíe,

Quizás en Lagos, quizás en Ibadan,

Quizás en Ilorin, quizás en Sapele, quizás en Londres, quizás en el país del rey.

Los cuatro rincones del mundo son los lugares a los que la envían.

De esta manera, abrieron la calabaza.

El pájaro vuela y va a cumplir su misión.

Si dicen que es para matar a alguien, matan.

Si dicen que es para tomar los intestinos de alguien, los toman.

Cuando quieren tomar los intestinos de alguien, están al acecho.

Cuando están al acecho para desgarrar su vientre,

La persona no sabe que quiere tomar sus intestinos.

Si está embarazada, le quitan el embarazo del vientre.

Realizarán el trabajo que se les encargue.

Cuando han terminado este trabajo, vuelven de nuevo a esta calabaza.

Lo vuelven a tapar.

Cuando lo han cubierto, se encargan de volver a colocarlo en su sitio.

Ya no luchan solos, a menos que quieran ir a su sociedad.

El momento en que regresa,

Este pájaro habla así a su dueño: "el trabajo que me enviaste a hacer, lo he hecho.

Si esta persona posee un remedio contra Àjẹ,

Es capaz de decir: "que no me atrape la que te envió a atraparme",

Yo intento atrapar, atrapar, atrapar, pero no soy capaz de atrapar.

Si me mandas a atrapar a alguien (que no posee esta medicina) lo atrapo.

El que posee un pájaro se dirige entonces al centro de su sociedad,

Dice que envió un mensajero en una misión,

Ella realizó este trabajo en su contra,

Llevó esta obra al seno de su sociedad

Porque no puede trabajar sola.

Cuando hablaban así, los que se quedan compartían cosas.

La sangre de la persona que envió a buscarla,

Lo lleva al centro de su sociedad, porque no puede trabajar sola.

Cuando lo dicen, los que se quedan comparten cosas.

Sangre de la persona que envió a tomar,

Lo lleva al centro de su sociedad,

Todos sus compañeros quieren tocarlo con la boca.

Cuando han tomado esta sangre juntos, se separan.

Cuando se separan, ha llegado el siguiente día, la siguiente noche,

Envían el ave.

No dejan dormir a su víctima, esta ave puede tomar un látigo,

Puede tomar un palo, puede tomar un cuchillo,

Puede convertirse en un alma del otro mundo, puede convertirse en un Òrìṣà.

Para ir a meter miedo a quien se lo han mandado.

¡Tal es la historia de estas Ẹlẹ́yẹ!

¡Así son!

COMENTARIO

Lo más importante en una correcta interpretación del texto de Ifá Ìtọ̀n, no es siempre la lectura literal del mismo, de hecho, la mayor aportación de esta práctica se refiere a la interpretación del "entre líneas" en su contenido.

Ahí es donde están los verdaderos "misterios y secretos" del tema. Analicemos los puntos seleccionados y hagamos una pequeña pero importante interpretación de su contenido.

3.- En muchas culturas antiguas los mitos de la creación hablan de una unidad remota entre el cielo y la tierra, en forma de mezcla como el caos original, pero preferentemente este texto nos habla de una unión entre el cielo masculino y la tierra femenina, representada por una calabaza (símbolo de la atmósfera). Del cielo vienen la lluvia fecundante, las nubes, la sequía, los rayos y la luz solar y lunar. La afirmación de que Ìyàmì viene del cielo a la tierra, nos da una indicación de qué tipo de poderes están en el trabajo a través de su fuerza. - la presencia o ausencia de la FERTILIDAD.

4.- La cantidad simbolizada por el número 201, se refiere a una gran cantidad, no exactamente a este número. El término " pájaros" se relaciona con el poder de Ìyàmì, que está representado por los pájaros, los peces y las serpientes. El alma humana, privada del cuerpo, se representa a menudo en la figura de un pájaro, ya sea como un pájaro con cabeza humana (el que el antiguo Egipto llamaba BA) o -a menudo como en las pinturas prehistóricas- en forma de ser humano con cabeza de pájaro (circunstancia que se explica en parte como la representación simbólica de alucinaciones relativas al vuelo en estados de conciencia alterada), práctica fundamental de la magia de las mujeres iniciadas en esta forma de culto.

7.- Interesante la presencia del Bàbáláwo, como los que preparan las calabazas, como veremos más adelante, son los Bàbáláwo (hijos de Ọ̀rúnmìlà) los que tienen mayor conexión con Ìyàmì, debido a varios aspectos, como el apaciguamiento y propiciación de estas fuerzas.

8.- "Ìyálóòde", título exclusivo de las mujeres líderes y representantes de las comunidades femeninas dentro del culto. En el Ìtọ̀n, eligen a una Ìyálóòde, seguramente para que asista al Bàbáláwo en la entrega de las calabazas (lo que en sí mismo ya sugiere una "asociación" entre Ìyàmì y Ọ̀rúnmìlà, representada a través de la Apẹ̀tẹ̀bí - "esposa de Ifá").

14.- Esta frase nos habla del secreto de la iniciación, que sólo comparten las personas de la misma sociedad de culto. Es un elemento fundamental para evitar la banalización de importantes conceptos prácticos de la magia.

15.-16.-17.-Referencia a los dominios de Ìyàmì, a saber - "en el techo de la casa": Ìyàmì viene del cielo a la tierra (comentado en el punto 3.) - "junto a la pared": Ìyàmì conoce los 9 ọ̀run, que podríamos traducir como dimensiones. La tradición nos dice que los 9 ọ̀run se superponen horizontalmente, siendo nuestra ubicación el ọ̀run central.

Por lo tanto, la afirmación de Ìyàmì como dueña de la estructura terrestre, es sólo una "porción" de su inmenso poder, ya que, en verdad, ella estructura todo el universo, razón por la cual, como veremos más adelante, es llamada la "madre" de Ọbàtálá y Ògún, cuando Olódùmarè le da la calabaza con el pájaro. - "cavar en la tierra": Referencia a su poder estructural terrestre, que, entre otras cosas, abarca la gravedad y el magnetismo.

20.- "lo pondrá en el lugar que ella vio": el secreto está guardado, a través del lugar donde está la calabaza, no todo el pueblo puede saberlo.

23.- El poder de Ìyàmì no tiene límite, dondequiera que esté la estructura terrestre, Ìyàmì también estará allí.

25.- Las cuatro esquinas del mundo, se refieren a la propia estructura de la tierra en relación con las cuatro direcciones del universo, dominio de Ìyàmì (Señora de la estructura de la tierra), a saber, Ìlà Ọ̀run (este), Iwá Ọ̀run (oeste), Gúúsù (sur) y Àrìwa (norte).

29.- Esta frase simboliza, la "remoción del Àṣe", el nombre tradicional de esta práctica es Yánlè: la ofrenda de partes cocidas y especiales de un animal sacrificado - corazón, lomo, vísceras, patas (de un ave), hígado, rabadilla, articulaciones- más algo de la comida preparada para Ifá u Òrìṣà que fue propiciado. Práctica utilizada en los sacrificios rituales.

"ÀṢẸ DE EXPANSIÓN (Ofú) Y DE CONTRACCIÓN (Osa)"

Los llamados “Àṣés” así como la sangre pertenecen a Ìyàmì Òṣòròngà, el orin (canto ritual) para ofrecer los órganos internos de los animales sacrificados es el siguiente:

"Mo júbà ènyin Ìyàmì Òṣòròngà

O tònón èjè enun

O tòokòn èjè èdò

Èjè ó yè ní kálè o

Èjè ó yè ní kálè o

Ó yíyè, yíyè, yíyè, yíyè, kòkò

Ó yíyè, yíyè, yíyè, yíyè, kòkò ..."

"... Saludo a mi madre Ìyàmì Òṣòròngà

La que sigue el rastro de la sangre interior

La que sigue el rastro de sangre del hígado y del corazón

La sangre fresca que se acumula en la tierra se cubre de hongos

Y sobrevive, sobrevive, sobrevive y vuelve a sobrevivir

Gran pájaro - madre ancestral ..."

Los conceptos de OFÚ y OSA están presentes en el cuerpo humano (así como en los de todos los demás animales), y la clasificación de las actividades de OFÚ y OSA son las siguientes:

- Los órganos de las funciones OFÚ son los que producen y hacen circular la energía en el cuerpo: sus órganos representativos son: el estómago, la vejiga, la vesícula biliar, el intestino grueso y el delgado.
- Los órganos de las funciones OSA son los que concentran la energía, purifican y hacen circular la sangre: son los representados por el corazón, los pulmones, los riñones, el hígado y el bazo-páncreas.

- Las actividades de estos órganos son complementarias, a saber:

1) Producción de elementos vitales (intestino delgado - OFÚ) y su distribución (hígado - OSA).

2) Captación de energía OFU del aire (pulmones - OSA) y su frenado (vejiga - OFÚ).

3) Excitación de la energía (vesícula biliar - OFÚ) y circulación de la sangre (corazón - OSA).

4) Equilibrio y excreción de sólidos (intestino grueso - OFÚ) o líquidos y solubles (riñones - OSA)

5) Producción de energía OSA a través del (estómago - OFÚ) y, con esta energía, excitación vital (actividad sexual - OFÚ)

6) Producción de energía por el azúcar (bazo - páncreas - OSA) y su distribución.

(Nunca está de más subrayar que cuando se menciona un órgano como representante de una función, se entiende que incluye los demás componentes de dicha función).

38.- Toda forma de poder espiritual se ve siempre impulsada a organizarse de tal manera que pueda influir en la comunidad e imponer su voluntad.

40.- No hay ningún tipo de poder dentro de la cultura Yorùbá, que no tenga su afirmación y respuesta, según la fuerza equilibrada de Olódùmarè, para todo siempre habrá algún tipo de límite. Afortunado es aquel que tiene la suerte de tener el conocimiento para hacerlo, de ahí la importancia de Ọ̀rúnmìlà como Òrìṣà de la sabiduría que guía a los seres humanos en sus problemas. La noche no siempre se concibe como la ausencia del Sol, sino que también se relaciona simbólicamente con la oscuridad llena de secretos y con el seno de la mano protectora. Vinculada a las fuerzas femeninas que ayudan y condenan, la noche es el gran hogar de Ìyàmì y sus poderes. Los rituales se realizan preferentemente durante este periodo.

49.- El pájaro es el mensajero que personifica el poder de Ìyàmì, son entre otras cosas la fuerza que inspira a los hombres a descubrir discursos sabios y que les permite ser capaces de prever muchas cosas antes de que sucedan. Sus plumas representan las individualidades creadas a través del poder generador femenino, al igual que cada ser humano es hijo de la "gran madre", así son las plumas, "hijos" del gran cuerpo femenino de la naturaleza. En todas las fuerzas de la naturaleza, siempre será necesaria la presencia fecundante del poder femenino, por lo tanto, este mismo poder puede

transformarse en cualquier cosa, incluso en un Òrìṣà, porque todo, inevitablemente, depende de este poder.

Notas interesantes:

Muchos afirman que hay **"Tres Ìyàmì"**

1. Una de la "Línea" Blanca: Que da salud, cura, hace subir en la vida, da todo lo bueno (Manipulación de los cuatro elementos).

2. Una de la "línea" negra: Tiene el dominio de la Alta Magia

3. Una de la "Línea" Roja: Parte más cerrada.

¡Siempre que veas a alguien tratando de explicar de esta manera, la adoración de Ìyàmì por conceptos tradicionales Yorùbá, verás que la adoración de Ìyàmì está muy mal vista en la sociedad Yorùbá, y una cosa que los "Sacerdotes Loros" sólo saben repetir, es que en la sociedad Yorùbá si alguien fue iniciado o relacionado con Ìyàmì, la persona nunca hablará esto públicamente, ¡ya que esto causaría que la persona sea mal vista en toda la sociedad y posiblemente prohibida de la vida común!

Sin embargo, es curioso cómo muchos sacerdotes yorùbá, no sólo "importan" sacerdotisas yorùbá, sino que incluso hacen "procesiones para alabar a Ìyàmì".... lo que es más extraño, es que estas procesiones se hacen durante el día...

Para una deidad que está representada por los "Pájaros de la Noche" ....

En realidad, estos Yorùbá se basaron en los antiguos mitos de las Arpías de la cultura griega, y por eso vemos esos rasgos comunes... sin embargo no hablan de "Obìnrin-Òrànmíyàn" y lo que eso significa en la práctica entre tanta otra información real y no sólo copiada de los mitos de la cultura griega.

Para probar lo que estoy diciendo, pongo aquí un material sobre las Arpías Griegas y comparen ustedes mismos, lo que las personas en el mundo y entre los Yorùbá, que hablan sobre Ìyàmì.

ÁGUILA ARPÍA (MITOLOGÍA GRIEGA) - ¿QUÉ SON?

En la mitología griega, las arpías eran monstruos alados con el rostro de una vieja fea y encorvada con garras afiladas. Sin embargo, las versiones anteriores de las historias griegas describían a las arpías como hermosas doncellas aladas.

El nombre de Arpía proviene de la palabra griega que significa "ladrón". Tenían hambre. Criaturas asquerosas que arrebataban comida, objetos e incluso personas.

La mayoría de las imágenes de las arpías son de mujeres con alas, pero las arpías en realidad tenían dos alas y el cuerpo de un pájaro.

Hay tres arpías cuyos nombres aparecen mucho en las historias.

Son las hijas de Electra: Aello, Celaeno y Ocypete, aunque también se las conoce con otros nombres.

Representadas a veces como mujeres seductoras, a veces como monstruos horribles.

Representadas a veces como mujeres seductoras, a veces como monstruos horribles, las Arpías traducen las pasiones obsesivas, así como los remordimientos que siguen a su satisfacción.

En la mitología griega, las Arpías (del griego hárpyia, "desvarío") eran las hijas de Taumas y Electra y, por tanto, anteriores a los olímpicos.

Siempre buscaban secuestrar el cuerpo de los muertos para disfrutar de su amor. Por ello, siempre se les representa en las tumbas, como si esperaran a los muertos, sobre todo cuando son jóvenes, para arrebatarlos.

Son porciones diabólicas de las energías cósmicas, representan la provocación de los vicios y la maldad, y sólo pueden ser alejadas por el soplo del espíritu.

Al principio eran dos, Aelo (la escoria) y Oxypyte (la que vuela rápido), y más tarde se convirtieron en tres con Celeno (la oscura).

El mito principal de las Arpías está relacionado con el rey de Tracia, Fineo, sobre el que pesaba la siguiente maldición: todo lo que se ponía delante de él, especialmente los manjares, se lo llevaban las Arpías, que inutilizaban con sus excrementos todo lo que no podían llevarse.

Perseguidas por los argonautas, a petición de Fineo, obtuvieron a cambio de sus vidas la promesa de no atormentarlo más.

Desde entonces, se refugiaron en una cueva de la isla de Creta.

ARPÍAS - MITOLOGÍA GRIEGA

En la mitología griega, las arpías (que significa "ladronas") eran monstruos femeninos que causaban daño, atormentaban a los malhechores y se llevaban las almas al inframundo. Eran conocidas por su aspecto y olor horribles.

En los primeros relatos, las arpías no eran monstruosas, ya que sólo eran espíritus que representaban el tiempo ventoso o tormentoso, y se las representaba como bellas jóvenes con alas.

Sin embargo, con el tiempo, se convirtieron en bestias terribles. Tenían el pelo largo y rubio y los rostros y cuerpos superiores de las mujeres, pero las alas, colas, patas y garras de las aves de rapiña, con afiladas garras de metal. Siempre estaban hambrientas, y robaban comida o incluso se comían a sus víctimas antes de quitarles el alma.

Las arpías eran repulsivas a la vista, y esparcían suciedad por donde quiera que fueran. Apestaban tanto que todo lo que tocaban expulsaba un olor terrible.

Hay varias historias diferentes de arpías.

Según el poeta griego del siglo VIII a.C. Hesíodo, eran hijas de Thaumas, que era hijo de Gea, la diosa de la tierra. En el relato de Hesíodo, las arpías eran las hermanas de Iris, la personificación del arco iris y una mensajera de los dioses. Otras fuentes mencionan que eran hijas de Tifón, otro de los hijos de Gea, y de Equidna, un monstruo que era mitad mujer y mitad serpiente. Algunas historias dicen que había numerosas arpías; en otras, que había entre una y cuatro. Al menos cuatro de las arpías tenían nombre: Celaeno, Aello, Ocypete y Podarge.

ARPÍAS - ¿QUÉ SIGNIFICA?

Por lo tanto, las arpías significan literalmente 'las que arrasan'. Genios alados, inicialmente sólo había dos: Aelo y Ocipete, a los que luego se añadió una tercera, Celeno.

Sus nombres traducen bien su naturaleza.

Significan respectivamente: **la Ventisca, la Huida Rápida y la Oscuridad.**

Eran monstruos horribles; tenían la cara de una anciana, el cuerpo de un buitre, garras ganchudas, pechos colgantes. Se posaron sobre los manjares de los banquetes y esparcieron un olor tan contagioso que nadie pudo seguir comiendo.

Se dice que habitan en las islas Estrofas del mar Egeo. Vergil los pone en la sala del infierno con otros monstruos.

Rapaces de niños y almas, las imágenes de estos monstruos se colocaban a menudo sobre las tumbas, llevando el alma de los muertos en sus garras.

El mito principal de las Arpías está relacionado con Phineus, el mítico rey de Tracia. Sobre Fineo pesaba una terrible maldición.

Las arpías arrebataban todo lo que se ponía delante, sobre todo si eran manjares: lo que no podían llevar lo contaminaban con sus excrementos.

Cuando los argonautas pasaron por Tracia, el rey les pidió que lo liberaran de las terribles arpías.

Zetes y Chalais, hijos del Viento Boreas, las persiguieron, obligándolas a huir.

El destino, sin embargo, había determinado que las Arpías sólo morirían si eran capturadas por los hijos de Bóreas, pero, en cambio, éstos perderían la vida si no llegaban a ellas.

Perseguida sin descanso por Zetes y Chalais, la primera Arpía, Aelo, cayó en un arroyo del Peloponeso, que por ello fue rebautizado como Harpis. El segundo, Oxypet, consiguió llegar a las islas Equinades, que desde entonces se llaman Strophades, es decir, Islas del Retorno. Iris, otros dicen que Hermes, se presentó ante los perseguidores y les prohibió matar a las Arpías, porque eran "siervas de Zeus".

A cambio de sus vidas, prometieron no atormentar más a Fineo, refugiándose en una cueva en la isla de Creta. Según algunas fuentes, luego se unieron con el viento Céfiro y generaron los dos caballos divinos de Aquiles, Xanto y Balio "más rápidos que el viento", así como los dos corceles ardientes de los Dioscuros, Phlogeo y Harpagus.

Ahora cuando alguien te dice que hay tres Ìyàmì y que no podemos pronunciar sus nombres, porque debemos morir de miedo y evitarlos a toda costa....

ya saben de dónde sacaron estos cuentos los yorùbá y los brasileños y cubanos etc... “sin contenido”.

NOTAS INTERESANTES:

La estructura del culto de Ìyàmì se basa en 7 Árboles, 4 Calabazas (7 veces 4 = 28 días del mes lunar y 13 Ancianos (Las 13 Lunas Llenas del Año Lunar completo) de esta manera es claramente un Culto Lunar de la Fertilidad y la Sangre Femenina, su Magia está en "Tomar" o "Proveer" la Fertilidad para los otros Òrìṣàs y toda la vida en el planeta tierra.

Todo lo que vaya más allá es una invención que imita a las arpías griegas o los tabúes de la feminidad occidental, como la sangre menstrual, etc.

"Los entendidos entenderán"....

ẸSẸ ÌTỌN ODÙ OGBÈ ÌYỌ́NÚ

Odù no. 22

TÍTULO: CÓMO ỌRÚNMÌLÀ CALMÓ LA IRA DE ÌYÀMÌ.

Todo lo que me hagas, te lo haré yo; el árbol de los campos lleva una corona en la cabeza.

El algodón no es una carga pesada (pero sí compacta).

Se consulta a Ifá por la gente que vino a la tierra.

Ifá es consultado por las Ẹlẹ́yẹ que han llegado a la tierra.

Cuando las Ẹlẹ́yẹ han venido a la tierra, dijo Ọ̀rúnmìlà, ¿podrán perdonarlo?

Dicen que cuando vinieron por primera vez a la tierra, **al llegar a la tierra, bebieron en siete aguas.**

El agua de Ògbèrè en la ciudad de Owu fue la que bebieron primero.

Luego bebieron agua del Majomajo, el río de Apomu.

Entonces bebieron de Oléyò, agua de Ibadan.

Desde Iyewa, bebieron en Iketu.

Desde Ògún, bebieron en Ibara.

Desde Ìbo, bebieron en Oyan.

Desde Oséréré, bebieron en Ikirun.

De las siete aguas que bebiste cuando viniste a la tierra.

Al beber de estas aguas cuando llegaste a tierra,

Estás con los hijos de los hombres, te reúnes con los hijos de los hombres, ¿lo perdonarás?

Dice que no los perdonarán.

Los hijos de los hombres van corriendo a la casa de Egúngún.

A la casa de Egúngún, van primero aquel día.

Estos hijos de los hombres van corriendo al encuentro de Ègúngún.

Dicen, tú Egúngún, protégenos, las hijas de Ẹlẹ́yẹ dicen que no nos quieren perdonar.

Egúngún dice que no es capaz de salvarlos.

Dice que no es capaz de proteger a los hijos de los hombres ese día.

Dejan ese lugar.

Van a la casa de Òrìṣà, van a la casa de Ṣàngó, van a la casa de Ọya, van a la casa de Obà, le piden que los proteja.

Todos dicen que no son capaces de aplacar su ira.

¿Quién los salvará en este mundo?

Deben ir a la casa de Ọ̀rúnmìlà, al llegar a la casa de

Ọ̀rúnmìlà, se dice, Ọ̀rúnmìlà, protégenos.

Y dicen que las hijas de Ẹlẹ́yẹ no quieren perdonarnos.

Dicen que nos matarán.

Dicen que nos protejan, que son capaces de salvarnos, que no son capaces de matarnos y comernos.

Ọ̀rúnmìlà dice que con ellas harán un pacto, mediante un juramento, aquel día.

Afirma que sólo si uno se prepara (como lo hizo una vez Ọ̀rúnmìlà), se salvarán.

Èsù llega a decirle con mucha firmeza a Ọ̀rúnmìlà.

Que prepare un plato de arcilla,

Que prepare un huevo de gallina,

Que prepare la miel,

Que prepare una pluma de loro,

Que prepare las hojas de Ojúsàjú,

Que prepare hojas de Òyóyó,

Que prepare las hojas de Àánú,

Que prepare hojas de Agogo Ògún.

Ọ̀rúnmìlà hizo la ofrenda en el exterior.

Cuando Ọ̀rúnmìlà hizo la ofrenda.

¡Èṣù es el amigo de Ọ̀rúnmìlà!

Así como tuvo un encuentro con la Àjẹ en la tierra,

También se encontró con ellas en el más allá.

El día que bebieron de estas siete aguas, en primer lugar, el día que empezaron a beber, fue en presencia de Èṣù.

El día que celebraron la reunión, fue en presencia de Èṣù.

Ellas decidieron cuando llegaron.

Dijeron, el que descifre el acertijo que presentaban, lo perdonarían.

Dijeron que el que quisiera ser perdonado, si no conocía el acertijo, no lo perdonarían.

Ọ̀rúnmìlà desconoce este acertijo.

Pero cuando Ọ̀rúnmìlà proporciona comida a Èṣù, su estómago se llena de dulzura, ¡está feliz!

Èṣù camina en silencio (sin que la gente le oiga).

Le habla a Ọ̀rúnmìlà

Dice que Ọ̀rúnmìlà tiene en su mano una espiga de algodón,

Tiene un huevo de gallina la mano.

Las hijas de Ẹlẹ́yẹ dicen insistentemente:

No estaban contentas con los hijos de los hombres ese día.

Dicen que todos los caminos por los que ha caminado Ọ̀rúnmìlà, dicen que no son buenos".

Dicen que no están contentos con ninguna persona.

Persistirán en este asunto hasta llegar a la casa de Ògbè Ìyọ́nú **(Ògbè Ògúndá, Ògbègúndà, Ògbèyónú).**

Cuando llegan a la casa, las hijas de Ẹlẹ́yẹ exponen su caso, los hijos de los hombres exponen su caso.

Los hijos de los hombres son juzgados como culpables.

Cuando los hijos de los hombres son encontrados culpables (a pesar de) la ofrenda que Ọ̀rúnmìlà hecha en la tierra, Ọ̀rúnmìlà es encontrado culpable.

La ofrenda, que Ọ̀rúnmìlà hizo en la tierra, dice que están contentas con él.

Èṣù dice, debes saber el tipo de indicación dada.

Dice, el sacrificio que, de esta manera, Ọ̀rúnmìlà sacó, dice, examínalo.

Cuando lo examinan, recogen las hojas de Òyóyó.

¡Vaya! Dicen, Ọ̀rúnmìlà dice que están contentas con él.

Òyóyó eres feliz conmigo, no debes pelear conmigo.

Dicen (las Ẹlẹ́yẹ), que cuando Ọ̀rúnmìlà tenía la hoja de Òyóyo, eran felices con él, (y) que también eran felices con todos los hijos de los hombres.

Entonces ven la hoja de Ojúsàjú.

Èṣù dice, ¿entiendes lo que te ha dicho?

Dice que tú, con toda la bondad, lo respetas, que verá la bondad.

Dicen que ¿qué hoja es esta? Dicen, ¿qué es la tercera hoja? Dice que es la hoja de Àánú.

Dice que todos tendrán misericordia (Àánú). Dicen que tendrán piedad de Ọ̀rúnmìlà.

Dicen, ¿qué significa la hoja de agogo ògún? Dijo, ya sabes.

Llegado el momento, cuando Ọ̀rúnmìlà ha dejado de hablar, las Ẹlẹ́yẹ dicen, tú Ọ̀rúnmìlà; como entonces acabas de hablar.

Dicen que ellos también hablen por sí mismos.

Las hijas de Ẹlẹ́yẹ vienen y dicen, Ọ̀rúnmìlà, deben ser capaces de resolver el acertijo que vamos a presentar.

Dicen que debería ser capaz de resolver el acertijo que le van a plantear.

Dicen que su casa será buena, que su camino será bueno, que sus hijos no morirán, que él tampoco morirá, que todos los lugares a los que llegue serán buenos.

Pero si no conoce este enigma, no aceptarían sus súplicas, se enfadarían con él todo el tiempo.

Pero si es capaz de dar la respuesta, se acabó.

Ọ̀rúnmìlà dice que está bien, que le presenten el acertijo.

"Ellas dicen juega, Ọ̀rúnmìlà dice piensa" - 7 veces.

La séptima vez, exigen a Ọ̀rúnmìlà la respuesta.

Dicen, Ọ̀rúnmìlà, cuando dice recoger, ¿qué le mandan recoger?

Ah, dice, envía un huevo de gallina, ellas contestan, ¿qué tienes a tu disposición para recoger el huevo?

Ọ̀rúnmìlà dice que tiene algodón.

Le dicen a Ọ̀rúnmìlà que lance este huevo de gallina al aire.

Le dicen que lo recoja siete veces.

Cuando Ọ̀rúnmìlà lo ha levantado siete veces, deciden que eso está bien.

Ellas dicen que están perdonados.

Dicen, tú Y todos los hijos de los hombres y tú Ọ̀rúnmìlà, le dicen, baila,

dicen, canta. te has ganado a la gente.

Las hijas de Ẹlẹ́yẹ vinieron a decirte que has ganado gente.

Fue el agua de Ògbèrè en Owu la que bebiste en primer lugar, ganaste a la gente.

Las hijas de Ẹlẹ́yẹ dicen, has ganado gente.

Entonces bebiste el agua de Majomajo en Apoinu, ganaste gente.

Las hijas de Ẹlẹ́yẹ dicen, has ganado gente.

Entonces bebiste el agua de Òléyò en Ibadan, ganaste a la gente.

Las hijas de Ẹlẹ́yẹ dicen, has ganado gente.

Del agua de Iyewa que has bebido en Iketu, has ganado gente.

Las hijas de Ẹlẹ́yẹ dicen, has ganado gente.

Del agua de Ògún que bebiste en Ibara, has ganado gente.

Las hijas de Ẹlẹ́yẹ dicen, has ganado gente.

Del agua de Ibo que has bebido en Oyan, has ganado gente.

Las hijas de Ẹlẹ́yẹ dicen, has ganado gente.

Del agua de Oséréré que bebiste en Ikirun, ganaste gente.

Las hijas de Ẹlẹ́yẹ dicen, has ganado gente.

La hoja de Ojúsàjú dice que la respetas, has ganado gente.

Las hijas de Ẹlẹ́yẹ dicen, has ganado gente.

La hoja de Òyóyó dice que eres feliz, has ganado gente.

Las hijas de Ẹlẹ́yẹ dicen, has ganado gente.

La hoja de Àánú dice que tendrás piedad, has ganado gente.

Las hijas de Ẹlẹ́yẹ dicen, has ganado gente.

La hoja de agogo ògún dice, me envías felicidad, has ganado gente.

Las hijas de Ẹlẹ́yẹ dicen, has ganado gente.

Si no lamemos la miel pareceremos tristes, has ganado gente.

Las hijas de Ẹlẹ́yẹ dicen que has ganado gente.

Cuando Ọ̀rúnmìlà ha terminado de cantar,

Ọ̀rúnmìlà baila, Ọ̀rúnmìlà baila.

Viene con un agogò en la mano.

Vienen a golpear al agogò.

Ọ̀rúnmìlà baila bien, cuando Ọ̀rúnmìlà ha terminado de bailar,

dicen, Ọ̀rúnmìlà, esto está bien.

Dicen que, si va a la casa, o va al campo, sale al exterior, todos los caminos donde ponga la mano (por los que pase) serán agradables.

Dicen, si debe construir una casa, si quiere casarse con una mujer, si quiere dinero, si quieren quedarse mucho tiempo en el mundo, si quieren que los protejan, Ọ̀rúnmìlà cantara este tipo de canción, que aceptarán, que serán felices con esta persona, cualquier cosa que Ọ̀rúnmìlà quiera pedirles, aceptarán.

Serán felices con esta persona, cualquier cosa que Ọ̀rúnmìlà quiera pedirles, en el lugar donde le plazca a Ọ̀rúnmìlà quedarse, ya sea en los siete cielos de arriba, si canta este tipo de canción, responderán.

Entonces harán lo que él pide para ser felices.

Dicen que, si se queda en las cuatro esquinas del mundo,

Si se queda en la casa de Olókùn (el mar) Si se queda junto al mar, si se queda junto a las dos lagunas, si se queda en Iwanran en el lugar donde se levanta el día, si canta esto, si da nombres a las aguas que beben, dicen que perdonarán.

Dicen que está bien.

Dicen, el dinero que Ọ̀rúnmìlà no tiene, lo tendrá Ọ̀rúnmìlà.

Dicen, la mujer que Ọ̀rúnmìlà no tiene, Ọ̀rúnmìlà lo tendrá.

Dicen, la mujer que no ha dado a luz, la mujer de Ọ̀rúnmìlà quedará embarazada, dará a luz.

Dicen, la casa que Ọ̀rúnmìlà no ha construido, Ọ̀rúnmìlà la construirá.

Dicen, todo lo bueno que Ọ̀rúnmìlà no ha visto, dicen que Ọ̀rúnmìlà se hará viejo.

Dicen que Ọ̀rúnmìlà permanecerá mucho tiempo en el mundo, se convertirá en un anciano.

Ọ̀rúnmìlà dice a todos sus hijos de arriba y de abajo,

Dice que deben conocer esta canción, que deben conocer esta historia, para poder contarla.

Toda persona a la que se le cuente esta historia,

La Ẹlẹ́yẹ nunca se atreverá a luchar contra él.

COMENTARIO:

6.- *"Siete aguas": se refiere a la manifestación del poder femenino (7 - número femenino, 9 - número masculino), el agua como fuente de vida en el planeta, la cuna original de seres embrionarios básicos de la formación vital del mundo. Ìyàmì controla estos poderes.*

7.- *8- 9- 10-11-12-13-: La citación de estas regiones se refiere a los lugares donde predominaban las actividades de Ìyàmì, para cualquier región yoruba, el río representa el foco de la vida en la región. (al igual que Ìyàmì representa la estructura de la fertilidad de la tierra)*

14- *El símbolo de Ìyàmì bebiendo de 7 aguas a su llegada a la tierra, significa la capacidad de retener y dominar la fertilidad (el agua) dentro de la potencia generadora femenina (7). No sólo proporciona, sino que "chupa" - "retira" la fertilidad.*

17- *Ìyàmì no perdona a los "hijos de los hombres". Mientras la raza humana no sea capaz de reconocer y adorar adecuadamente su fuerza, no merece su atención (en relación con todo el eje de la fertilidad universal que representa Ìyàmì).*

19- *Egúngún representa la ascendencia masculina de todo lo que existe (es decir, es el elemento fecundante más antiguo en relación con los seres humanos, por lo tanto, es una parte fundamental de complemento al poder de Ìyàmì, "¡la mujer no hace un niño sin la presencia del hombre!" por lo tanto se vuelve natural, que sea la casa de Egúngún el lugar donde van primero.*

22- *Egúngún es una deidad masculina, "hijo" de Ìyàmì, por lo tanto, Egúngún no puede proporcionar lo que no tiene, ¡su poder y función es otro!*

"Apaciguar la ira de Ìyàmì" es ser capaz de reconocer su poder y colocarlo armoniosamente en nuestra vida, sólo la sabiduría de Ọ̀rúnmìlà se convierte en una fuerza con esta capacidad. "Manejar" un poder es conocerlo, ¡por lo tanto es un acto de sabiduría!

28 - *Vale para el comentario anterior (26).*

32- *¡Hacer un pacto ante un juramento es una promesa hecha por nosotros mismos!*

¡Nadie jura por lo que no cree o no conoce! ¡Jurar ante un juramento es reconocer nuestra necesidad de este poder de la fertilidad y al mismo tiempo hacer una promesa de preservarlo (venerarlo) en nombre de nosotros mismos y de los que amamos!

32- *La transmisión de Àṣe se hace más a menudo por otra persona, sin embargo, esta frase nos enseña que más importante que "una mala acción de otra persona".*

33- *En esta frase podemos darnos cuenta de que Èṣù es mucho más que un simple "mensajero" ¡enseña a Ọ̀rúnmìlà! porque Èṣù es la energía vital de todas las cosas existentes, ¡también posee conocimiento sobre todo aquello de lo que forma parte! sin su energía*

vitalizadora, nada en el universo, ni la fertilidad, ni la fuerza ni la vida, podría ser posible que se desarrolle.

34- *El material de arcilla es siempre un material que simboliza el principio de la existencia, ¡el planeta y los seres humanos también estaban hechos de arcilla!*

35- *El contenido simbólico del huevo tiene varias características: - la mayoría de las veces es blanco, frágil, de él nace una nueva vida. La idea de que el mundo surgió de un huevo primordial, "hijo" de la noche de alas negras que fue cortejado por el viento, está presente en todas las culturas antiguas, entre ellas la yorùbá, la polinesia, la hindú, la fenicia, la china, la finlandesa, la eslava y otras. La fuerza germinal contenida en el huevo está asociada a la energía vital, por lo que desempeña un papel importante en la magia curativa y los cultos a la fertilidad.*

36- *En muchas culturas la miel es la principal ofrenda a los muertos, alimento de los seres sobrenaturales y de los dioses, se la compara con el "rocío divino", en el culto a Ìyàmì el acto de comer miel representa la asimilación de sus poderes, de ahí la importancia de este elemento como ofrenda y sobre todo el juramento que hacen las personas que la adoran. Ofrecer miel de forma ritual a Ìyàmì significa: "¡Soy como tú, y juro conservar tu fuerza en mí! Considérame como la miel, no me desprecies".*

37- *Ikodé, el símbolo Egán, la fuerza de Ìyàmì que permite a Èṣù ser el que se adelanta a todos los Òrìṣà, esta pluma de loro representa la "fertilidad en el camino de la energía vital" que no es otra cosa que Èṣù!*

38- *Hoja llamada en nuestro país "Ewereyeye", hierba considerada como una fuerza capaz de hacer que la Ìyàmì traiga buena suerte a quienes la utilizan.*

39- *Hierba llamada en nuestro país Oóyó. Esta hoja posee la capacidad de hacer que Ìyàmì no luche contra los que la llevan o la ofrecen en el culto.*

40- *"Àánú dice, voz todos tendrán misericordia" (Àánú).*

41- *"Agogò ògún dice en la casa, en los campos y detrás de la muralla de la ciudad, que dondequiera que le plazca ir, dejarás lo que es bueno, que cualquier cosa que tenga en la mano, dejarás lo que es bueno." Hoja llamada en nuestro país el Èwe Karodo. En el culto de Ìyàmì las peticiones realizadas con esta hoja deben ir acompañadas de la ejecución del instrumento musical agogò, (el principal instrumento musical en el culto de Ògún, ya que imita el sonido de la fragua, de ahí su nombre en yoruba: Agogo Ògún).*

42- *Debido a que Ìyàmì está en todas partes del mundo, la primera ofrenda debe hacerse siempre fuera de la casa (sin limitaciones de espacio), este hecho explica una práctica muy común en Ipadè y en los ritos de sacrificio cuando el añògún saca a la calle un poco del líquido de hierbas con sangre (estos actos litúrgicos pertenecen al culto de Ìyàmì).*

43- *Èṣù es la energía vital del mundo, Ọ̀rúnmìlà es la conciencia del camino de esta energía en la estructura del ciclo de la vida, ¡es más que natural que sean "amigos"!*

44- *Las siete aguas también representan los ciclos lunares, controladores del movimiento de la vida en el planeta (como las mareas, las corrientes sanguíneas, la siembra entre otras cosas) la tradición nos enseña que dentro de cada 7 días de una fase lunar, conformando un mes lunar de 28 días, podemos encontrar días "fértiles, estériles dudoso y neutro" para las edades rituales, especialmente si utilizamos sangre en los sacrificios rituales, estos días (que ciertamente se inspiran en los ciclos fértiles de las mujeres) se clasifican de la siguiente manera en las fases lunares:*

I. PRIMER DÍA DE LUNA NUEVA: MALO (ESTÉRIL)

II. SEGUNDO DÍA DE LUNA NUEVA: DUDOSO

III. TERCER DÍA DE LUNA NUEVA: NEUTRO

IV. CUARTO DÍA DE LUNA NUEVA: NEUTRAL

V. QUINTO DÍA DE LUNA NUEVA: NEUTRAL

VI. SEXTO DÍA DE LUNA NUEVA: DUDOSO

VII. SÉPTIMO DÍA DE LUNA NUEVA: FRUCTÍFERO

VIII. PRIMER DÍA DE LUNA NUEVA: FRUCTÍFERO

IX. SEGUNDO DÍA DE LA MEDIA LUNA: MALO (ESTÉRIL)

X. TERCER DÍA DE LA MEDIA LUNA: MALO (ESTÉRIL)

XI. CUARTO DÍA DE LA MEDIA LUNA: NEUTRAL

XII. QUINTO DÍA DE LA MEDIA LUNA: FRUCTÍFERO

XIII. SEXTO DÍA DE LA MEDIA LUNA: FRUCTÍFERO

XIV. SÉPTIMO DÍA DE LA MEDIA LUNA: DUDOSO

XV. PRIMER DÍA DE LUNA LLENA: MALO (ESTÉRIL)

XVI. SEGUNDO DÍA DE LUNA LLENA: NEUTRAL

XVII. TERCER DÍA DE LA LUNA LLENA: FRUCTÍFERO.

XVIII. CUARTO DÍA DE LUNA LLENA: DUDOSO.

XIX. QUINTO DÍA DE LUNA LLENA: MALO (ESTÉRIL).

XX. SEXTO DÍA DE LA LUNA LLENA: MALO (ESTÉRIL).

XXI. SÉPTIMO DÍA DE LUNA LLENA: NEUTRAL.

XXII. PRIMER DÍA DE LUNA MENGUANTE: FRUCTÍFERO.

XXIII. SEGUNDO DÍA DE LUNA MENGUANTE: DUDOSO

XXIV. TERCER DÍA DE LUNA MENGUANTE: NEUTRAL

XXV. CUARTO DÍA DE LUNA MENGUANTE: NEUTRAL

XXVI. QUINTO DÍA DE LUNA MENGUANTE: NEUTRAL

XXVII. SEXTO DÍA DE LUNA MENGUANTE: DUDOSO

XXVIII. SÉPTIMA LUNA MENGUANTE: MENGUANTE (ESTÉRIL)

48- 49- *No hay nada dentro del ciclo de la vida, la muerte y la transición en el universo que se pueda hacer si "no es en presencia de Èṣù". (hecho ya comentado).*

53- *Ọ̀rúnmìlà es el Òrìṣà de la sabiduría no de la fertilidad generadora femenina, aunque Ọ̀rúnmìlà "apacigua" Ìyàmì "no conoce el enigma", es decir, ¡no puede dar lo que no tiene! - Administrar un poder, no es necesariamente ser la fuente de ese poder.*

54- *"Dar de comer a Èṣù" significa revitalizar la energía vital de nuestro propósito! En la frase "su vientre se endulza" podemos percibir que al fortalecer nuestra fuerza se calman las dificultades (barreras) de la vida.*

57- *El algodón es el símbolo por excelencia de Òrìṣà'Nlá (el máximo poder masculino) , usar algodón y huevo es promover la unión de lo masculino y lo femenino, por lo tanto es dar vida !*

58- *Ya hemos comentado el símbolo del huevo.*

62- *Título del Odù de Ifá que contiene este Ìtọ̀n (Ògbè Ìyọ́nú), su traducción significa aproximadamente: "Ògbè que calma".*

63- *La casa a la que llegan las hijas de Ẹlẹ́yẹ es la casa de los Odù llamada Ògbè Ìyọ́nú,*

65- *La ofrenda no "compra" el Òrìṣà, no es más que un mensaje transmitido, y por lo tanto depende de Olódùmarè aceptarlo o no.*

66- *Sin embargo, cuando el "mensaje" es bien transmitido, las Deidades están "complacidas" con la persona, lo que puede al menos "aliviar el sufrimiento".*

67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85- 88-91- *En todos estos estos pasajes podemos ver cómo funciona una ofrenda, cada elemento transmite un mensaje, el conocimiento del significado de cada símbolo y su encanto en la era ritual es lo que*

marca la diferencia entre el conocimiento de ¡quien verdaderamente manipula el poder del Òrìṣà y de quien solo intenta!

92- *Ya hemos comentado la pluma de Ikodé.*

95- 96- 97- 98- 99- *Es inevitable en esta parte de Ìtọ̀n el recuerdo del antiguo mito griego de la esfinge, en la famosa frase; " ¡descíframe o te devoro!". La esfinge era el nombre con el que los antiguos griegos designaban una figura monstruosa con cabeza humana y cuerpo de león para representar la fuerza de la invencibilidad. La esfinge de rostro femenino de la tradición griega tiene sus raíces en un motivo legendario. A menudo estaban provistas de alas y siempre se las representaba como una especie de demonio femenino mortal que se quedaba en el camino, planteaba acertijos a los viajeros y devoraba a los que no podían resolver sus preguntas. Ìyàmì en esta parte del Ìtọ̀n se presenta ante Ọ̀rúnmìlà como una "esfinge", ¿es un recuerdo o una copia deliberada, para justificar una fundación tradicional ya olvidada por los propios yorùbá?*

101-103-104-106-107-108- *El elemento masculino "lanza" la chispa de vida a la potencia generadora femenina que "atrapa" y así se inicia una nueva vida, el sabio también tiene que saber "atrapar" (pensar) en las fuerzas de la naturaleza divina que se lanzan en su camino, para que de este modo pueda generar una utilidad práctica y objetiva en el bienestar de las personas que le rodean. Cuando Ọ̀rúnmìlà descifra este enigma, puede pasar a generar un poder completo, pues entiende cómo se comportan los géneros (polaridades) del universo. "pensar" y "jugar" este es el gran ¡camino!*

108- *Ya hemos comentado el significado en el número 7.*

109- *¡Desde este punto hasta el final podemos percibir las bendiciones reservadas a los que siguen este camino! Varios puntos citados a partir de aquí ya han sido comentados. También hay varias citas a ciertos Odù de Ifá como Òsá Ẹlẹ́yẹ - Òsá Dueño de los Pájaros y Òsá Méjì - "dos estanques".*

ẸSẸ́ ÌTỌ̀N ODÙ ÒGBÈ ÒSÁ

Odù N.º 25

Título: El Poder De Ìyàmì Se Usa Para El Bien Y El Mal

Ògbè Òsá se sube al árbol.

Ògbè Òsá sube al techo.

Ifá es consultado para todas la Ẹlẹ́yẹ, cuando han venido del más allá a la tierra.

Cuando llegaron a la tierra, dijeron que querían tener una morada.

Aseguran que las siete residencias son los siete pilares de la tierra.

Dicen que estos siete son los lugares donde harán sus moradas.

En primer lugar, dicen que tendrán una primera morada.

Dicen que se quedarán en el árbol Iwó que llamamos orógbó.

Se dice que cuando estás en los siete árboles, ¿qué trabajo haces en cada uno de ellos?

Si suben al árbol de Iwó, si piensan en alguien, digan que piensan en su felicidad, ustedes si suben al Iwó.

Digamos que permanecerá mucho tiempo en la tierra, será correcto (justo) en la tierra.

Digamos que a aquel en el que pensarás (cuando estés) en la Arère, todas las cosas que le agraden, las destruirás.

Digamos que, si subes al árbol de Osè, todas las cosas que agraden a esta persona las concederás.

Digamos que, si subes al Ìrókó, allí meditarás, serás dura con alguien, provocarás accidentes con él, lo sujetarás con fuerza.

Digamos que, si subes al árbol de Iyá, te llevarás rápidamente a alguien a la otra vida (lo matarás).

Digamos que, si subes al árbol de Ásúrín, lo que quieras hacer, lo harás.

Si quieres trabajar por la felicidad, trabajarás por la felicidad.

Si quieres trabajar por la infelicidad, trabajarás por la infelicidad.

Todo el trabajo que te plazca hacer en Ásúrín, lo harás.

Si es el último árbol donde se celebra la reunión en el mundo.

Digamos, el árbol de Ásúrín es tu poder.

Di, si subes a Ásúrín, allí tienes poder.

Cualquier cosa que quieras hacer a alguien, y cualquier bien que quieras hacer a alguien, dilo, si subes al árbol de Ásúrín.

Di, es tu árbol, no lo dejarás.

Di, en todos los demás árboles vienes, pero en el árbol de Ásúrín haces tu hogar principal.

Cuando haces tu hogar en el árbol de Ásúrín, cuando llegas allí entonces cantas allí, como Ọ̀rúnmìlà que creó esta canción.

"Todas las Ẹlẹ́yẹ suben al árbol de Ásúrín" - **repite 3 veces.**

Así has cantado.

Cuando hayas cantado así, si quieres dejarlo, si dices, irás al mar, así irás al mar, si dices, irás a la laguna, así irás a la laguna, rápidamente llegarás allí.

Si dices, irás por toda la tierra, incluso si dices, irás al cielo, llegarás rápidamente, cuando te pares en el árbol de Ásúrín.

El árbol Ásúrín es el lugar donde los Eleye obtienen su poder.

No cualquiera puede alojarse allí.

COMENTARIO

1- *Esta frase nos enseña que el Odù de Ifá que representa las fuerzas vivas del universo, no es sólo el comportamiento de estas cosas, ¡sino ellas mismas! "Ògbè Òsá" sube al árbol, es la fuerza en plenitud del destino de la conducta de Ìyàmì que se representa en esta frase. Ya nos hemos referido al símbolo del número 7, por tanto, las siete residencias de Ìyàmì, son los propios puntos de apoyo (pilares) de la vida en la tierra (en todas sus actuaciones). Entender esta forma de poder, es tener "el permiso para entrar en las residencias", por lo tanto, es entender cómo se manifiestan estas fuerzas en el mundo y dónde están sus mayores símbolos de poder. La primera residencia nos muestra el inicio de la acción de la fuerza de Ìyàmì y cuál es la razón principal de su existencia otorgada por Olódùmarè. De ahí la importancia, no sólo del árbol, sino también del fruto en el culto yoruba.*

10-11-12-13-14- *Estos son los árboles principales en el culto y principalmente dentro de las ritualidades de iniciación de este culto, a saber*

NOTAS INTERESANTES:

ÁRBOL ÌYÁ (DE LA MUERTE): *COPAÍBA (DANIELLIA OLIVERI)*

ÁRBOL ÌROKÒ (DE LA VIOLENCIA): *ROBLE AFRICANO (CHLOROPHORA EXCELSA - MORACEAE)*

ÁRBOL DE OÑÈ (DE LA SATISFACCIÓN): *(ADASONIA DIGITATA -*

BOMBACACEAE)

ÁRBOL DE ARÈRE (DE LA DESTRUCCIÓN): *(ANNONA SENEGALENSIS - ANNONACEAE)*

ÁRBOL DE IWÓ (FELICIDAD): *ORÓGBÓ (GARCINIA KOLA)*

ÁRBOL DE ÁSÚRIN *"EL ÁRBOL DEL PODER DEL BIEN Y DEL MAL (ENTANDROPHRAGMA CANDOLLEI).*

ÁRBOL ỌBỌ̀BỌ̀ "EL ÁRBOL DEL PERDÓN" - *NOMBRE POPULAR: ARABA (CEIBA PETANDRA)*

La objetividad forma parte del conocimiento completo, conocer la finalidad de cada elemento que utilizamos es dominar la fuerza de este elemento.

Hasta el 37: *es la exposición de estos propósitos y sus respectivos puntos fuertes*

42- *¡Sólo los que saben pueden mantenerse allí!*

Veamos ahora otro Ìtọ̀n, pero hagamos una especie de ejercicio, marca los detalles que te parezcan importantes y los interpretaremos juntos.

ẸSẸ ÌTỌN ODÙ ỌṢẸ ỌYẸKÚ

Odù N.º 228

Título: Igbá Odù

- El que ofende sufre la muerte del ofensor, Ọlá, Ọsẹ Ọyèkú.
- Ifá es consultado por Odù,
- Quien dice que le apetece su apèrè,
- Dicen, haz una ofrenda.
- Ella dice, ¿por qué deberías hacer una ofrenda?
- Dicen, por el bien de tus hijos, harás una ofrenda.
- Dicen que Odù debe ofrecer diez huevos de gallina.
- Le dicen que prepare diez caracoles.
- Dicen que debe preparar dos mil cowries.
- Odù hace la ofrenda.
- Cuando Odù ha hecho la ofrenda,
- Ifá es consultado por ella, Odù que se sienta con su apèrè.
- Dicen, tú Odù,
- Dicen que se hará vieja, que se convertirá en una anciana.
- Dicen que su cabeza se volverá toda blanca,
- Que llegará a ser muy vieja.
- Dicen que seguirá en el mundo,
- Que no morirá rápidamente,
- Tu Odù.
- Odù no muere rápidamente, Odù goza de buena salud.
- Con el tiempo, Odù se vuelve muy vieja.
- Tienen que pedirle a Odù la palabra.

- Hasta dónde llegará su vejez.
- Odù no conoce nada más.
- ¿Quizás ha escuchado la palabra que han dicho?
- ¿Quizás no escuchó la palabra que dijeron?
- Llegado el momento, Odù llama a todos sus hijos.
- Ella dice, hijos de ellos,
- Ella dice que la vejez ha llegado para ella.
- Ella dice, si desean pedirle la palabra,
- Ella dice que encontrará algo que la ayude, algo que puedan pedirle que hable.
- Odù se va.
- Odù vuelve,
- Convoca a todas sus compañeras para que asistan juntas.
- En ese momento Odù está con la calabaza.
- Todos sus compañeros juntos piensan en la palabra que la calabaza vendrá a dar.
- Hay cuatro consejeros.
- El que aparece en ese día es Ọbàtálá.
- Después de haber llamado a Ọbàtálá, llama a Ọbalúayé.
- Después de llamar a Ọbalúayé, llama a Ògún.
- Cuando termina de llamar a Ògún, también llama a Odùduwà.
- Odùduwà es entonces el cuarto entre ellos.
- Odù dice que ella estará sentada en su apèrè.
- Odù dice que ella se ha vuelto muy vieja.
- Odù dice que quiere ir al lugar donde van los ancianos.
- Dice, lo que les pide.
- Dice que si uno quiere irse, deberá hablar con su gente,
- Diles que quiere irse. Dicen, ¡Ah!
- Le dicen que no se vaya.
- Ellos dicen, el lugar del que hablaron,
- Estos cuatro miraron entonces hacia el monte,
- Entonces vieron la calabaza cubierta de excrecencias.
- Cuando vieron la calabaza cubierta de excrecencias,
- Ọbàtálá le dice a Ògún que vaya a cosechar la calabaza.
- Ògún luego cosecha la calabaza, cosecha cuatro de ellas.
- Ọbàtálá le dice a Ògún que los corte.
- Ògún corta esas calabazas.
- Ọbàtálá dice que le da una a Odùduwà,
- Que Ògún también le dé una a Obalúayé.
- Ògún dice que son sus calabazas las que corta.
- Cuando Ògún cortó las calabazas,

- Corta las calabazas de cuatro maneras.
- Ògún dice que cortó.
- Odù dice, todos juntos nos golpeamos el pecho con las manos.
- Dice que quiere a toda su gente,
- Que todo el mundo ponga su mano (acepte) con motivo de su partida,
- Que cada uno ponga su mano (acepte) la cosa decidida.
- Que sus hijos y los hijos de sus hijos,
- Que pregunten por la palabra que va a decir.
- Cuando ella habló así.
- A Ọbàtálá le gusta Efun.
- A Ọbalúayé le gusta Osùn.
- A Ògún le gusta el carbón, a Odùduwà le gusta el barro.
- Ọbàtálá toma la calabaza de Efun.
- Dice, la calabaza de Efun, la toma para ella,
- Odù dice que la pongan junto a su apèrè.
- Dice, si sus hijos la adoran, que la invoquen, dice, así harán la adoración a la calabaza de Efun.
- Él dice, se la lleva, Odù.
- Dice que todo lo que le piden a esa calabaza,
- Afirma, esta calabaza les servirá,
- Dice que él, Ọbàtálá, no luchará contra ellos.
- Porque él y ella, Odù son una cosa.
- Dice, Ọbàtálá (a) da Odù.
- Ọbalúayé toma el Osun,
- Con el que se frota el cuerpo.
- Lo lleva en la calabaza.
- Él dice, tú esta calabaza,
- se convierte en su calabaza (de Odù) hoy.
- Él dice, todas las cosas que tus hijos te piden,
- Lo conseguirán todo.
- Si es dinero que piden,
- Entonces lo hará por ellos.
- A los llamamientos que hacen sus hijos,
- Ella responderá dentro de esta calabaza,
- Porque ella se hizo vieja.
- Así es como habla.
- Odù acepta y esto se convierte en dos calabazas.
- Ògún también trae la calabaza de carbón.
- Él trae la calabaza a Odù.
- Él dice: Odù,

- Él dice, aquí está la calabaza de carbón.
- Él dice, todas las cosas con las que adorarán su calabaza,
- Él dice, les encantará esta calabaza que te da a ti, también.
- Él dice, sus hijos no morirán en la infancia.
- Él dice que sus hijos no envejecerán en medio del sufrimiento.
- Odù acepta, esto se convierte en tres calabazas.
- Odùduwà también trae la calabaza de barro.
- Él se la lleva.
- Odùduwà dice que les encanta esta calabaza de barro con el apèrè de Odù,
- Con las calabazas que los otros Òrìṣà han llevado a Odù.
- Odù acepta, esto se convierte en cuatro calabazas.
- Estas cuatro calabazas son lo que todos aman.
- Dicen, los cuatro rincones del mundo están en las cuatro calabazas.
- Odù dice, si tus hijos aman el apèrè que te pertenece,
- Así que ellos también la aman.
- Ella dice, las cosas que les dicen que hagan, las hará para bien.
- Ella dice, si adoran la calabaza de Efun que es de Ọbàtálá,
- Que vengan y la adoren allí también, responderá ella.
- Ella dice: "Si adoran la calabaza de Osùn, ella responderá.
- Ella dice, si les encanta la calabaza de carbón, ella responderá.
- Ella dice, si les encanta la calabaza de barro, ella responderá.
- Ella dice, pero si ahora trajeron el apèrè,
- Ella dice: Ustedes, todos sus hijos, es a ella a quien adoran,
- Que vengas a adorarla en un solo cuerpo que ella ha colocado en este apèrè.
- Desde entonces, con Obí Blanco y Obí Rojo adoran a Odù.
- Si saben que quieren entrar en su habitación, que él la adorará,
- Recurren al agua tranquila, se frotan los ojos con ella.
- El agua de calma con la que se frotan los ojos ese día,
- Es hoja Odún, hoja tètè, hoja rín rín, limo de orilla, caracoles.
- Lo aplastan en el agua.
- Cuando alguien se frotó los ojos con ella,
- Puedes entrar en la casa de Odù,
- Puedes ir a ver Igbá Odù.
- Llaman al apèrè Igbá Odù.
- Llaman a la casa del apèrè odù.
- ¡Oh! Abrirás el Igbádù apèrè, mirarás.
- Odù puso sus cosas allí antes de morir.
- Ella dijo que sus hijos vienen a adorarla,
- En el cuerpo de la calabaza puso el apèrè.
- Van a amar a Odù en ese lugar.

- Desde ese día, hemos amado a Odù dentro del apèrè.
- Si Bàbáláwo quiere amar a Ifá,
- Él irá al bosque de Ifá,
- Si anteriormente, no adoraba a Odù en el apèrè,
- No hizo nada,
- Ifá no sabe que vino a adorarlo.
- Dice que todos sus hijos que llegaron al bosque de Ifá,
- Aman de nuevo a Odù, su esposa en el apèrè.

COMENTARIO:

Entre toda la información importante que contiene este Ìtọ̀n, creo que una de las más importantes es la relación entre Odù Ọ̀yèkú Méjì y los cuadrantes de formación de la tierra. Dentro de las enseñanzas que participan en los cuatro días de la creación del universo, por tradición de Ifá, hay toda una serie de fórmulas iniciáticas que están contenidas en el Ìtọ̀n. El tercer día de la creación, llamado Ojó D'jakutá, contiene la información sobre la acción de los elementos y sus fuerzas vitales dentro de la materia. Veamos:

Ọ̀yèkú Méjì es la materia prima universal, a partir de la cual se conecta todo lo que tiene estructura y "cuerpo". De hecho, sólo hay UNA materia universal (Odù Ọ̀yèkú Méjì), pero actúa en cuatro niveles dentro del universo. Cada Deidad citada, controla una forma de poder en la materia. En todas las culturas antiguas, los señores de los cuadrantes son citados como los gobernantes del karma en materia, por ejemplo:

Astrología: Tauro (tierra - al norte), Leo (fuego - al sur), Escorpio (agua - al oeste) y Acuario (aire - al este).

Cultura cristiana: Los cuatro evangelistas: Lucas (Tierra al Norte), Marcos (Fuego al Sur), Juan (Aire al Este) y Mateo (Agua al Oeste).

Cultura hindú: Los LIKPIKAS, los señores del Karma.

En todo ritual yoruba, siempre se presentan ofrendas a las cuatro esquinas del mundo, como forma de situar el ritual dentro de la rueda de energías del planeta, y de acuerdo con la dirección principal en la que se basa el ritual. Por ejemplo: En este Ìtọ̀n, Ọbalúayé dice:

"... Si es dinero lo que quieren tus hijos, es la calabaza de Osun lo que deben pedir...". Esto significa que las cuestiones relacionadas con las riquezas materiales en la vida humana están controladas por la fuerza del elemento tierra, que los rituales con este objetivo deben

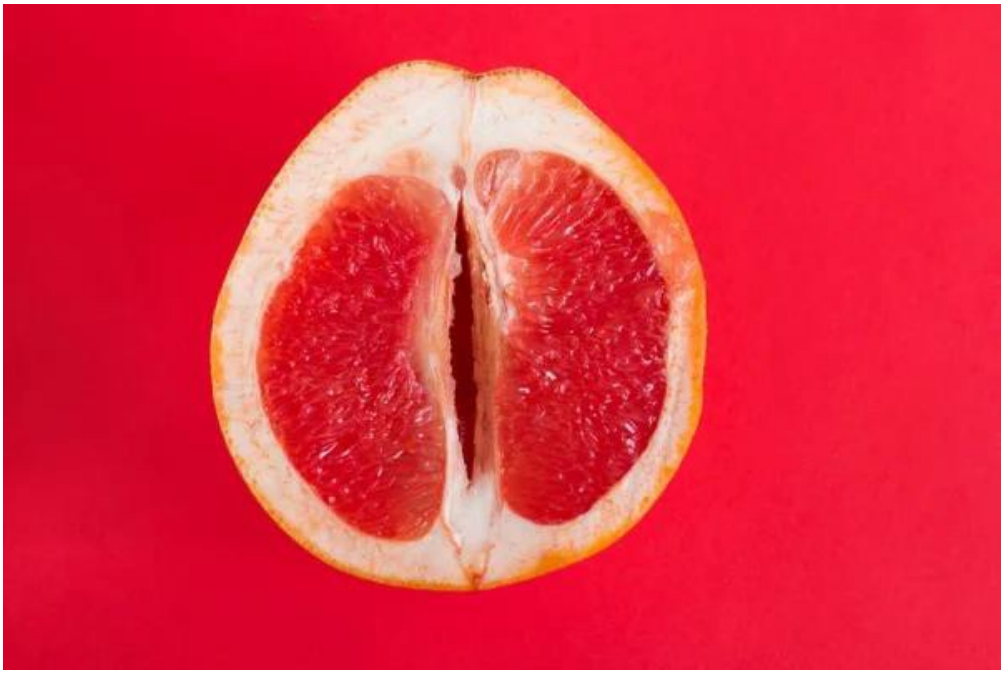
realizarse siempre desde este ángulo, y que la calabaza de Osun (color rojo) es el objetivo y la clave perfecta de movimiento para que este objetivo se alcance plenamente.

Estos conceptos son muy importantes, no sólo en las ofrendas, sino, como ya habrá notado el lector, para todo el culto yoruba en general.

COMENTARIO SOBRE ÌYÀMÌ ÒṢÒRÒNGÀ COMO MITO UNIVERSAL

Y el culto a la mujer en la sociedad africana

ÒBÒ: *VAGINA EN YORÙBÁ*

La mujer y su poder son sin duda uno de los mitos más profundos de la historia de la humanidad, una fuerza rodeada de misterios y temores, en todas las culturas del planeta el poder de la mujer siempre ha sido venerado o temido. Hagamos un breve viaje por algunas culturas del planeta y luego veamos específicamente el papel de la mujer y los cultos derivados de su poder en las culturas africanas. Tal vez si pudiéramos escuchar la voz de la mujer universal, posiblemente oiríamos algo parecido a esto:

"...-Cuando comenzaron los tiempos y los primeros hombres dieron sus primeros pasos sobre las llanuras vírgenes de la tierra... yo también estaba allí. Pasó el tiempo y los hombres se fueron a construir ciudades. Y yo, me fui con ellos. Me conocieron en Babilonia. En el tercer milenio antes de Cristo, me invocaron, y de tal manera se aplacó mi poder. Pero no pudieron detenerme, así que engendré muchos hijos, más de cien al día. En Egipto soy amado y adorado por los cultos mortuorios. En Grecia soy ***LAMIA****, amada y alimentada por sus hombres e hijos.*

En Roma me apaciguan las terribles fiestas de Lemuria y sus ceremonias para los muertos andantes. El miedo de los hombres es inmenso, por lo que creen que soy culpable de sus debilidades. Desarrollan muchas formas de matarme. Bendicen las espadas, con las que se matan entre sí, y me las clavan en la garganta.

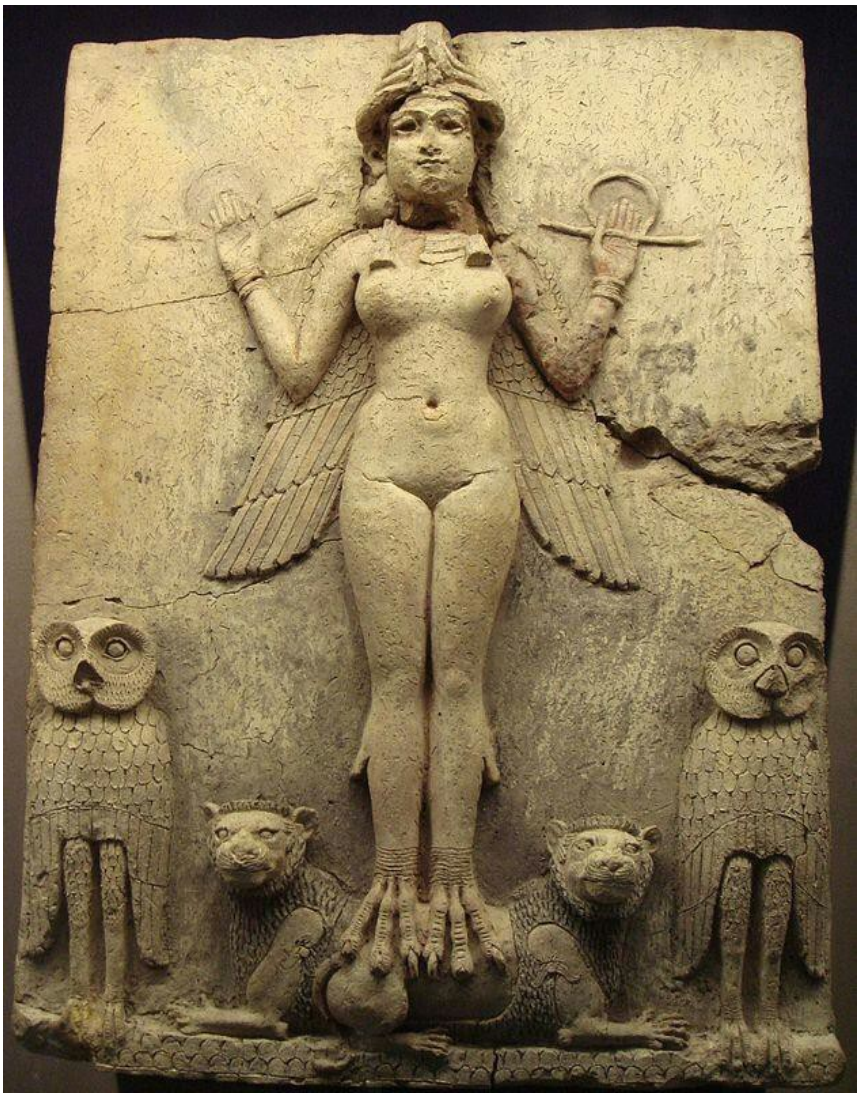
Me sumergen en agua, me incineran y esparcen mis cenizas, extraen mi corazón y lo cuecen en vinagre, sellan mi tumba caliente con rosas, hierro o arroz .... y siempre acabo volviendo. Alrededor del mundo vuelvo. En las llanuras inglesas, los primeros anglosajones escriben poesía sobre mí. Me quieren a su manera. Y a mí me encantan en el mío. Siempre soy amada y temida, Los japoneses me llaman ***HANNYA****, y temen mi boca y mis andares. Sus jóvenes blandos se esconden y tiemblan ante mi presencia, pero su sangre late al ver mis labios, mientras los mexicanos me llaman* ***LA LLORONA****.*

Lo entienden. Soy ***RAKSHASI*** *en la India, tan hermosa y terrible aquí como en cualquier parte. Amado por los hombres y temido por ellos, aquí como en todas partes. Existo más allá de las tribus, su miedo al pronunciar mi nombre se transmite como un grito heredado de padre a hijo, de siglo en siglo. Siempre aparente, tengo una función hacia ellos, sus extrañas sociedades están constituidas y firmes por una amenaza cuidadosamente colocada más allá de la luz de sus fuegos.*

Y mientras sus fuegos se convierten en linternas, y las linternas en neones, su pequeña casa de los miedos honorables permanece intacta. Me llaman de muchas maneras ***ANANANGEL, CIVATATEO, SWAWMX, TALAMAUR, UPYR*** *y cientos de otros..., pero todos significan casi lo mismo:* ***EL QUE BEBE****. Los nombres no dicen nada de lo que pienso o siento. Yo soy el que bebe. Casi siempre una cosa que hay que cazar y matar. Algo que quieres cuando la mente humana requiere algo negro para tus fantasías sexuales.*

Así que no me honras, me haces lo mismo que a mis hijas, me conviertes en un objeto..."

EL MITO FEMENINO OCCIDENTAL: LILITH.

"... Lilith, un irresistible demonio femenino, de pelo largo, vuela sobre la mitología sumeria, babilónica, asiria, cananea, persa, hebrea, árabe y teutónica Al principio en Sumeria, ella era LIL, una tormenta destructiva o espíritu del viento.

Al igual que Lilith, se hizo conocida en todo el mundo, con varios nombres: la mujer desenfrenada, bruja, hechicera, secuestradora y mago.

Se asocia con la serpiente, el perro y el búho, con la emisión de horribles sonidos nocturnos, y se considera el alma de todo ser vivo que se arrastra. Ella fue la primera esposa de Adán, el leviatán femenino.

ORIGENES

Surgió del caos, escondida en un tiempo anterior al propio tiempo. Aunque hay muchos mitos sobre sus inicios, Lilith aparece claramente en todos ellos, como una fuerza opuesta, un factor de equilibrio, un peso opuesto a la bondad y masculinidad de Dios, pero de igual valor y grandeza. El libro de Lilith hace un análisis respecto al Cantar de los Cantares de la Biblia, donde el sol y la luna eran del mismo tamaño y Dios viendo la rivalidad de ambos decidió reducir la luna para que necesitara del sol para tener luz. Dios ordenó que, de la región de las tinieblas, surgiera una especie de luz femenina, cuyo nombre es noche y gobierna la noche, estando asociada a Adonai, el señor de la tierra ... la izquierda, el lado de las tinieblas, flameó con todo su poder causando, por todas partes, una especie de reflejo, y de esta llama ardiente surgió la esencia femenina, que es similar a la luna ..."

ÌYÀMÌ ÒṢÒRÒNGÀ Y EL CULTO A LA MUJER EN LA SOCIEDAD AFRICANA

NOTAS INTERESANTES:

OMNIBÌÍNÚ: *EN YORÙBÁ SIGNIFICA, UNA MUJER QUE DA A LUZ MUY A MENUDO.*

Se ignora el nombre real de las Àjẹ y se prefiere llamarlas más familiarmente Ìyàmì Òṣòròngà (mi madre Òṣòròngà), o más simplemente, Ìyàmì (mi madre) o bien Ẹlẹ́yẹ (dueña de los pájaros), o incluso **ÀGBÀ** o **ÌYÁ ÀGBÀ** (la anciana, la persona mayor, la madre anciana y respetable). Cuando estos nombres surgen en la conversación es conveniente tocar ligeramente el suelo con la punta de los dedos; **"BÍ A BÁ PERI AKONI, A FI OWÓ LÀLÈ"** (si mencionamos a una persona de carácter violento, trazamos una marca en el suelo). El primer aspecto por el que se le conoce es el de las ancianas que poseen una calabaza que contiene un pájaro. Se transforman en pájaros, organizan reuniones nocturnas en los bosques para darse un festín con la sangre de sus víctimas y se dedican a diversas obras malignas. El segundo aspecto, menos conocido, y en el que prefiero adorarla, es el de Ìyàmì, una deidad caída, nuestra madre llamada Odù, quien recibe de Olódùmarè, cuando viene al mundo, el poder sobre todo Òrìṣà, poder simbolizado por Ẹyẹ, el pájaro. Se convierte en Ẹlẹ́yẹ (dueña del pájaro o dueña del poder del pájaro). También recibe una calabaza, imagen del mundo y depositaria de su poder.

Sin embargo, habiendo abusado de este poder, Olódùmarè le quita la calabaza y se la da a Òrìṣà'Nlá, su compañero masculino, que vino al mundo al mismo tiempo que ella, Es él quien ejercerá el poder, del cual, sin embargo, ella mantendrá el control. Podemos percibir en la comparación entre los mitos, una degeneración de los valores culturales y espirituales, pues

considerar a Ìyàmì simplemente como un agente maligno, es literalmente negar toda la riqueza simbólica y poética de la religiosidad yoruba.

El poder de Ìyàmì se atribuye a las ancianas, pero se piensa que en ciertos casos puede pertenecer igualmente a mujeres muy jóvenes que lo habrían recibido como herencia de su madre o de una de sus abuelas, o incluso de otra encarnación.

Una mujer de cualquier edad también podía adquirirlo, voluntariamente o sin que lo supiera, tras la labor realizada por alguna Ìyàmì comprometida con el proselitismo. Es al recibir su ave que la mujer se convierte en Ajé (el ave es el poder de la hechicera), es al mismo tiempo el ave y el espíritu de la mujer que realizará los hechizos. Durante las expediciones del pájaro, el cuerpo de la hechicera permanece en su casa, inerte en la cama hasta el momento del regreso de éste. Para combatir Àjẹ bastaría, con frotar pimienta roja en el cuerpo yaciente e indefenso; cuando el espíritu regresa, ya no puede ocupar el cuerpo manchado por su interdicción. Ìyàmì siempre está enfadada y siempre está dispuesta a desatar su ira contra los seres humanos. Siempre está enfadada, sea o no maltratada, esté en compañía numerosa o solitaria, le hablen bien o mal, o incluso no le hablen, dejándola así en un olvido carente de gloria. Cualquier cosa es un pretexto para que Ìyàmì se sienta ofendida. Siendo muy astuta; para justificar su ira, instituye prohibiciones.

No las da a conocer voluntariamente, porque entonces puede afirmar que los hombres las transgreden y puede castigar con rigor, aunque no se violen las prohibiciones. Ìyálóòde encabeza las hechiceras y distribuye entre ellas las aves, el poder del Ajé, y en particular las que venden en el mercado. Es su representante en el palacio y el consejo del rey. Está presente en el tribunal local si una mujer está implicada en un caso judicial. Fuera de los tribunales, ella misma arbitra las disputas que surgen entre mujeres. Existía una actividad de caza de brujas **TIGALI** (o **TIGERE** o **ATINGA**) creada alrededor de 1940 en el sur de la Costa de Oro (Ghana), que cruzó el Dahomey y se infiltró en Nigeria alrededor de 1950. En esta actividad, los danzantes poseídos por el espíritu ATIGALI se decía que eran capaces de identificar a las hechiceras presentes. Cuando esto ocurría, la mujer acusada solía admitir que había ido al pie de algún Ìrokò sagrado para vengarse o, a cambio de cierta cantidad de dinero, para pedir a la deidad que enviara a su mensajero, el ave de la noche, el búho, para matar a tal o cual persona. Cuando la víctima moría, creían que el ave se había comido su corazón poco a poco durante la noche. Podemos entender este tipo de actitud por parte de las mujeres como una especie de reacción al comportamiento extremadamente machista de la sociedad yoruba, ya que una mujer casada nunca se integra plenamente en el grupo familiar de su marido, en el que es considerada la madre de los hijos de un miembro del grupo. Tener hijos es una condición esencial para garantizar su permanencia en el grupo familiar. Cuando llega la edad, suele ser apartada de su esposo polígamo (Recuérdese la historia de Obà y Sàngó), para favorecer a mujeres más jóvenes. A veces abandona el grupo familiar y se dedica a vender productos en el

mercado, vive sola o con uno de sus hijos, si no hay incompatibilidad de temperamento con su nuera o nueras.

Su presencia tampoco parece ser muy valorada en la familia de la que procede, a juzgar por la pregunta que se hace cuando nace un recién nacido. *"- ¿ERES LA DUEÑA DE LA CASA O LA EXTRAÑA?"* (**"NJÉ ENILÉ TABÌ ÀLEJÒ NI?"**), ya que se sabe que el destino de las jóvenes no es quedarse en la casa donde han crecido, sino casarse.

EL CULTO A LA MUJER EN LA SOCIEDAD AFRICANA

A continuación, comentaremos algunas formas de culto en las que las mujeres y su poder ejercen una importancia extrema dentro de la sociedad africana, recordando únicamente, que aún volveremos a hablar más específicamente de Ìyàmì porque nuestro tema de estudio es básicamente este. El papel de la mujer y su poder en los cultos que comentaremos son los siguientes:

EL PAPEL DE LA MUJER EN LA FAMILIA:

"LA MUJER COMO PORTADORA DE BUENA FORTUNA"- MADRE GEMELA

"LA MUJER COMO ESPOSA IDEAL"- ESPOSA DEL ESPÍRITU DE BLOBLA

"LA MUJER COMO ELEMENTO GENERADOR"- FIGURA DE LA FERTILIDAD DE AKUA'BA

ROLES DE LAS MUJERES EN EL MUNDO ESPIRITUAL:

"LA MUJER COMO ANCESTRO ILUSTRE"- MÁSCARA DE OKUYI

"LA MUJER COMO PUENTE HACIA LOS MUERTOS"- CABEZAS DE ARCILLA

"LAS MUJERES COMO MATRICES HUMANAS"- EL CULTO A LAS MÁSCARAS ẸFẸ́-GẸ̀LẸ̀DẸ́

"LA MUJER COMO ELEMENTO PROTECTOR"- BAGA NIMBA

LA MUJER COMO ELEMENTO QUE TRAE BUENA SUERTE

MATRIZ DE GEMELOS

El nacimiento de gemelos en la mayoría de las sociedades es siempre un evento muy celebrado. Sin embargo, entre el pueblo yoruba, este no fue siempre el caso. Como ejemplo citó a las personas IBO, que temían a los gemelos, entendiéndolos como un elemento sobrenatural para el ser humano, ajustando este tipo de gestación solo a los animales. Sin embargo, BAMBARA y YORUBA tenían una visión más positiva. En estas personas, los gemelos siempre traen buena suerte, no solo a la familia, sino a todo el pueblo. Son tratados con gran cuidado y su "Madre" es especialmente venerada como portadora de buena suerte. Regalos, ropa y dinero a menudo se le dan a la Madre de gemelos para que quien lo ofrece también pueda recibir esta buena suerte. La deidad yoruba de los gemelos se llama **IBEJI**, su adoración

es esencialmente doméstica e involucra a los niños gemelos y sus padres en muchos rituales que comienzan inmediatamente después del nacimiento.

Muchos rituales también involucran imágenes de los gemelos, que se hacen después de su muerte. Si un gemelo muere prematuramente, el bàbáláwo determina cómo se debe preparar la imagen que contendrá a la media alma gemela. Esta imagen se trata como el niño sería tratado si estuviera vivo: se lava, se alimenta y se pone en la cama. La razón de esta forma de adoración es apaciguar el espíritu de los gemelos fallecidos, porque si el espíritu del gemelo muerto se da cuenta de que la gente se preocupa por él, entonces enviará más hijos a la Madre.

LA MUJER COMO ESPOSA IDEAL

ESPOSA DEL ESPÍRITU DE BLOBLA

Todos los pueblos Baule, tienen en su tradición "espíritus para el marido". Esta estatua es un ejemplo de la esposa del espíritu de un hombre.

Se le pide orientación contra un problema concreto o contra las desgracias en general. Es a través de los sueños que "la esposa del espíritu" comunicará al marido lo que debe hacer para resolver los problemas. El marido pedirá a un sacerdote que prepare una estatua de su esposa espiritual y la coloque en un santuario específico dentro del hogar.

Se reservará una noche a la semana para que el marido se acueste con su esposa espiritual (a través de los sueños).

La estatua de la "esposa espiritual" muestra los ideales de belleza y feminidad de la cultura Baule: ***Suelen tener los ojos pequeños y rasgados, las orejas y la boca sutiles, los pies fuertes y las manos colocadas sobre el estómago (que representan la fertilidad) y siempre tienen una expresión serena.***

Cuanto más bella es la estatua, mejor representa el espíritu para el que fue hecha y más premia a su dueño con un comportamiento positivo en su vida.

LA MUJER COMO ELEMENTO CREADOR

FIGURA DE FERTILIDAD AKUA'BA

Una tradición **ASANTE**, enseña que una mujer enseñó a **AKUA**, que era estéril, a hacer una pequeña estatua femenina de un niño para que pudiera dar a luz a muchos hijos. Esta estatua debía tener la forma de una muñeca lo más cercana posible a la realidad y debía ser tratada como una niña real. Al hacerlo, **AKUA** engendró una niña en su vientre.

Esta tradición continúa con una muñeca o estatua de madera llamada **AKUA'BA** *(NIÑO DE AKUA)*. Las muñecas **AKUA'BA** protegen y ayudan a las mujeres que desean una generación y un parto seguros para sus hijos, sean niños o niñas. Estas muñecas son tratadas como si fueran niños de verdad, adornadas con objetos, alimentadas y acostadas en sus camas. Después de un parto exitoso, la mujer puede regalar esta muñeca a su hija, que se utilizará como "herramienta" para enseñar el cuidado de los niños recién nacidos.

La muñeca **AKUA'BA** es siempre femenina, debido a la tradición matriarcal **ASANTE**, y las mujeres **ASANTE** en general siempre prefieren que sus hijas les ayuden en sus tareas domésticas y sociales. La muñeca **AKUA'BA** representa los ideales de belleza **ASANTE**, exageradamente estilizadas en su confección: una frente alta, plana y ovalada, una garganta "gruesa" que indica buena salud, cejas "levantadas", nariz y boca pequeñas.

EL PAPEL DE LA MUJER EN EL MUNDO ESPIRITUAL

LA MUJER COMO ANCESTRO ILUSTRE - MÁSCARA OKUYI

La máscara Okuyi es un ejemplo de máscara que representa a los espíritus, en cierto modo es una representación conmemorativa de la presencia y la fuerza de un antepasado femenino. Estas máscaras están siempre pintadas con la cara completamente blanca, lo que es una característica del "arte africano de las mujeres africanas", normalmente el color de la "piel" de la máscara representa dos posibilidades: la pérdida de color en la piel muerta y/o el regreso de la mujer al mundo del espíritu (representado por el color blanco).

Una tercera posibilidad puede representar el hecho de que muchos bebés africanos nacen como "pelados" al nacer, creyendo que estos niños tienen una fuerte influencia del mundo de los muertos. En consecuencia, esta máscara es una representación de la fuerte influencia de las mujeres en el mundo de los espíritus, las mujeres como vínculo entre la vida y la muerte.

Normalmente, en este culto, los "danzantes" que llevan estas máscaras realizan movimientos acrobáticos y agresivos, ocultando sus rostros con la máscara y sus cuerpos con largas telas de rafia o algodón. Cuando se realizan estos ritos, las mujeres y los niños generalmente permanecen ocultos de los "enmascarados" y los hombres "fingen" tener miedo del espíritu que les persigue y les lanzan trozos de madera y piedras, en una clara actitud de imposición del poder femenino ancestral.

"LA MUJER COMO PUENTE HACIA LOS MUERTOS"

CABEZAS DE ARCILLA

Las cabezas de arcilla son un ejemplo de la cultura AKAN, que representan a las mujeres valientes de su sociedad. Son retratos inmemoriales de mujeres, con rasgos realistas asociados al perfil no sólo físico, sino moral y espiritual de las mujeres que el artista había conocido en vida. Realizadas siempre por mujeres, estas cabezas de arcilla son una excepción a la tradición africana, en la que sólo los hombres podían realizar esculturas y piezas figurativas. Las únicas excepciones son las tapas de los pozos de la cultura yoruba y los símbolos escultóricos de la cultura WAKEMBA. Para los africanos en general, el alma de una persona fallecida nunca perdería completamente su vínculo con el mundo físico, estas almas tendrían fuerzas poderosas e influencias decisivas en la vida de las personas aún vivas, por lo que su ayuda es extremadamente importante. La cabeza de arcilla proporcionaría así un lugar de referencia para el espíritu de la mujer fallecida, creando la continuidad de esta persona entre el mundo espiritual y el físico. Durante los ritos de culto, estas cabezas de arcilla se llevaban en una especie de procesión por el pueblo y se colocaban en un altar o en algún lugar específico del bosque con árboles sagrados dedicados a los muertos.

"LAS MUJERES COMO MATRICES HUMANAS"

EL CULTO A LAS MÁSCARAS DE ỆFỆ-GỆLỆDỆ

En la sociedad yoruba más antigua, las mujeres son representantes de poderes capaces de controlar depósitos de inmensa energía espiritual en su interior. Este inmenso poder puede ser dirigido para crear o destruir la vida. Los hombres de la comunidad reconocen este poder adorando a **ỆFỆ-GỆLỆDỆ**. Este culto tiene como característica principal las famosas máscaras **ỆFỆ-GỆLỆDỆ**. El ser semi-animal, semi-humano, tiene como intermediario, entre los mundos, su piel. Este hecho nos permite comprender la importancia de la máscara (esencia espiritual del Tótem) - "El iniciador que baila es el espíritu luminoso del animal", la máscara dirige la danza; esfuerzo colectivo del clan, no para invocar a una divinidad, sino para representar una especie de mimetismo mágico, que tiene como objetivo proteger y fecundar a toda la comunidad.

Debido a la idea de la vida y la fertilidad, el culto anual de la **ỆFỌ́-GẸ̀LẸ̀DỌ́** se organiza al comienzo de la temporada agrícola (en marzo en África).

El culto **ỆFỌ́-GẸ̀LẸ̀DỌ́** surgió en la ciudad de Ketu en el siglo XIV y fue adoptado por todas las comunidades situadas en el corredor comercial del estado yoruba hacia el oeste, siendo diferente del culto de Egúngún que influyó e influye hasta el día de hoy, en todo el territorio yoruba de manera general. **ỆFỌ́-GẸ̀LẸ̀DỌ́** es sólo una parte de esta forma de adoración, la parte diurna, **ỆFỌ́** es la parte nocturna, su complemento.

ỆFỌ́-GẸ̀LẸ̀DỌ́ es el gran **ÒRÌṢÀ ÈṢÙ** en su manifestación de pájaro. En las máscaras de **ỆFỌ́-GẸ̀LẸ̀DỌ́** se representan casi siempre los pájaros y las serpientes, la serpiente porque es un animal esencialmente nocturno y los pájaros porque poseen una potencia espiritual equivalente a la de las mujeres. (Recordemos que Ìyàmì está representado por los pájaros, los peces y las serpientes, entre otras cosas por su movimiento, recordando el "caminar" de la mujer negra).

Otras aves que se asocian son: **AGBÈ, ALUKO, LEKELEKE, ARAGAMAGO, OKIN, ÀKÁLÀ, ÀGBÌGBÒ, ÈHURÙ, ÒṢÒRÒNGÀ, WAKO-WAKO, ÀDÀBÀ, ÀTÌÒRÒ, ÈLUÙLÚ, ODIDÉ, ỆYẸ̀LÉ** entre otros.

El culto anual de **ỆFỌ́-GẸ̀LẸ̀DỌ́**, ofrece un homenaje a la potencia mística de los antepasados de los ancianos y líderes de la comunidad. Las **ỆFỌ́-GẸ̀LẸ̀DỌ́** son conocidas como Madres ancestrales. El inmenso poder de estas antiguas Madres, está en asegurar una vida constructiva, relacionada con la fertilidad y la sabiduría del secreto de la vida, sin embargo, también poseen el mismo poder en la polaridad destructiva, ahora mismo son Ajé, ¡y que

nuestros ojos nunca la vean en esta forma! Los danzantes de **GẸ̀LẸ̀DẸ́** son hombres, pero en sus representaciones se encuentran tanto hombres como mujeres.

La danza femenina **ỊẸ̀FẸ́-GẸ̀LẸ̀DẸ́** es poderosa y contenida, mientras que en la masculina es violenta y agresiva. Los **ỊẸ̀FẸ́-GẸ̀LẸ̀DẸ́** tienen un "orden de entrada" en sus ritualidades, ya que su culto (diurno) se realiza siempre en la plaza del mercado, ya que el acto de comerciar en el mercado dentro de la cultura yoruba lo realizan especialmente las mujeres, por lo tanto, la plaza del mercado representa el universo y el poder femenino que actúa en él (ahora es fácil entender, por qué Èṣù es conocido como **ỌLỌJÁ** "Dueño del mercado").

EL ORDEN JERÁRQUICO ENTRE LOS PRINCIPALES **ỆFẸ́-GẸ̀LẸ̀DẸ́** ES EL SIGUIENTE:

- **AKÒ**
- **BAKÁ**
- **MUNDIÁ**
- **TETEDÈ**
- **OKUNRIU**
- **ONILU**
- **IṢA-ORÒ**
- **ALOPAJANJA-ELEDÈ**
- **WOOGBÁWOOBARASAN**

ÈSẸ́ ÌTỌ̀N ODÙ ÌRẸ̀TẸ̀ ÒGBÈ

Odù n.º 167

Título: Cómo Odù se convirtió en la esposa de Ọ̀rúnmìlà

- Que te metas en el monte.
- Déjame entrar en el arbusto.
- Que caminemos juntos en el monte.
- Este fue el nombre de los Awóses Celestiales que consultaron a Odù, cuando ella se disponía a partir desde el Cielo hacia la Tierra.
- Ellos le dijeron…
- Cuando llegues a la Tierra Odù, este será tu principio.
- Olódùmarè le había entregado un pájaro sagrado para que siempre la acompañara. Olódùmarè llamaba a esta ave Aragamago.
- Aragamago, es el nombre que lleva el pájaro de Odù.
- Olódùmarè le dijo:
- Odù cualquier encomienda que tú le des a esta ave sagrada, ella lo hará.
- A cualquier lugar que te plazca enviar esta ave ella ira.
- Odù si tienes que hacer el mal.
- Si tienes que hacer el bien.
- En fin, cualquier cosa que te plazca ordenarle que haga, ella lo hará.
- Odù tomo su ave y partió camino a la Tierra. Odù dijo:
- Ninguna otra persona podrá mirarlo.
- Si alguno de mis enemigos lo mirara: Le estallaran los ojos.
- Con su poder él cegara a mis enemigos.
- Si algunos de mis enemigos se asomaran a mi cofre plateado.
- Aragamago mi pájaro le hará estallar los ojos.
- Fue de esta forma que Odù uso su ave sagrada.
- Hasta el día que ella llega frente a la casa de Ọ̀rúnmìlà.
- Aquel día, Ọ̀rúnmìlà había ido a consultar a sus Bàbáláwos.
- Ifá le dijo:
- Si tú enseñas con inteligencia a una persona, su razonamiento será inteligente;
- Si le enseñas de una forma absurda a una persona, su razonamiento será insensato.
- Los Bàbáláwos de la casa de Ọ̀rúnmìlà, consultaron a Ifá para saber el día que él podría tomar a Odù como su esposa.
- Y la manera que él debería tratarla, una vez fuera su esposa.
- Los Bàbáláwos le dijeron a Ọ̀rúnmìlà:
- Cuidado, Ọ̀rúnmìlà, tú deseas tomar a Odù como tu mujer.
- Pero ella tiene un poder aun mayor que el tuyo en sus manos.

- Debido a este poder Ọ̀rúnmìlà, deberás de hacerle sacrificio a la tierra, para el bienestar de todo tu pueblo.
- Ellos le advirtieron que de no hacer Ẹbọ, ella con aquel poder lo mataría y luego se lo comería.
- Le dijeron:
- Ọ̀rúnmìlà como el poder de esta mujer es aún mayor que el tuyo, este Ẹbọ deberás hacerlo pronto antes de casarte con ella.
- Ifá le marco un Ẹbọ para la tierra con:
- **1 Èkúté (rata del bosque),**
- **1 Èkú (ratón pequeño),**
- **1 Ejà (pescado),**
- **1 Ìgbín (babosa),**
- **Epó (manteca de corojo),**
- **16 Cowries.**
- Ọ̀rúnmìlà lo oyó y rápidamente hizo el Ẹbọ, requerido por Ifá.
- Luego Ọ̀rúnmìlà volvió a consultar a su Ifá.
- Ifá le dijo que llevara el sacrificio fuera de su casa.
- Cuando Odù llego, encontró el Ẹbọ en el camino.
- Odù pregunto:
- ¿Quién ha hecho este sacrificio a la Tierra?
- Èṣù le respondió:
- Ọ̀rúnmìlà le ha hecho este Ẹbọ a la Tierra.
- Porque desea casarse contigo Odù.
- Odù contesto:
- "No esta mala la Idea".
- Todas las cosas que Odù cargaba tras de sí eran cosas malas.
- Ella las manda a comer de aquel sacrificio.
- Odù entonces abrió su cofre plateado donde tenía a su ave Aragamago, y la mando a comer del Ẹbọ.
- Luego Odù entro a la casa de Ọ̀rúnmìlà.
- Y llamo a este así:
- Ọ̀rúnmìlà, he llegado a tu casa.
- Yo poseo numerosos poderes, los cuales no quiero que peleen en tu contra.
- Yo tampoco quiero pelear en tu contra Ọ̀rúnmìlà.
- Y si alguien me pidiera pelear en contra tuya Ọ̀rúnmìlà.
- Yo no lo haría.
- Porque yo no quiero que tú sufras.
- Y aquel que quiera que tu sufras Ọ̀rúnmìlà, yo con mis poderes y con el poder de mi pájaro, pelearemos en su contra.
- Cuando Odù termino de hablar.

- Ọ̀rúnmìlà respondió:
- ¡No está mal!
- El día de la boda llego y Odù le dijo:
- Ọ̀rúnmìlà, te voy a enseñar mi Tabú.
- Ya que este es mi deseo. Ọ̀rúnmìlà yo no quiero, que tus otras esposas, me vean la cara.
- Yo quiero que les digas a ellas, que nunca deban mirar a mi cara.
- He de pelear contra aquel que ose mirar mi cara.
- No quiero, que nadie mire nunca mi apariencia.
- Ọ̀rúnmìlà le contesto:
- Está bien Odù.
- Y llamo a sus otras esposas y les explico todo.
- Ninguna de las esposas de Ọ̀rúnmìlà, mirarían jamás la cara de Odù.
- Odù le dijo a Ọ̀rúnmìlà:
- Todas tus cargas se habrán de convertir en buenas.
- Ọ̀rúnmìlà, yo sanare a todas las cosas.
- Pero Ọ̀rúnmìlà, si tú causas que algo salga mal, yo no he de reparar ese daño.
- Si tú respetas mi tabú, yo completaré tus cosas para que estas sean buenas.
- Si alguien deseara perturbarte, lo único que conseguirá es perturbarse a sí mismo.
- Si Ọ̀ṣọ́ quisiera destruir, ella no dejaría nada.
- Y tu enemigo mismo sé autodestruirá.
- Ella le dijo:
- Ningún brujo (Ọ̀ṣọ́), será capaz de destruir nada que pertenezca Ọ̀rúnmìlà.
- Ọ̀rúnmìlà tu nunca deberás de jugar conmigo.
- Y veras que todo tu trabajo será extremadamente bueno.
- Ọ̀rúnmìlà, yo nunca peleare en contra tuya.
- Y mientras me respetes.
- Yo siempre haré lo que tú me pidas.
- Si me mandaras el mensaje de que alguien sufre.
- Yo le llevaretu mensaje.
- Por medio del poder de mi ave Aragamago.
- Si alguien quisiera que tú Ọ̀rúnmìlà sufrieras, aunque tan solo sea pellizcarte.
- Yo Odù estaré a tu lado, para batallar en contra de esa persona que te hiciera eso.
- Ọ̀rúnmìlà le respondió entonces:
- Odù, yo sé que eres muy importante para mí.
- También sé que eres superior a todas las otras mujeres del mundo.
- Yo nunca estaré descontento contigo.
- Y a todos mis hijos los Bàbáláwos.
- Yo les ordenare que nunca se atrevan a burlarse de ti.
- Porque tú, Odù eres el poder del Bàbáláwo.
- Sentencio Ọ̀rúnmìlà:

- El Bàbáláwo posee a Ifá, también el poder de Ògún.
- Pero deberá de poseer a Odù.
- Odù, tú has de completar el poder de mis hijos.
- Pero ninguna de sus esposas habrá de mirar nunca su forma, ni ninguna mujer podrá verte.
- Desde este día ningún Bàbáláwo estará completo, si no posee a Odù.
- Y no podrá consultar a Ifá de una forma apropiada, hasta el día que él reciba a Odù.
- El día en que él te reciba se convierte en un hombre, protegido por tu gran poder Odù y a quien tú, Odù no permitirás que el nunca sufra.
- Sentencio Ọ̀rúnmìlà.

COMENTARIO

En este Ìtọ̀n, entre otras informaciones, podemos ver la profunda necesidad de conocer y practicar el culto de Ìyàmì Òṣòròngà para la plena y correcta práctica de Ifá, ningún Bàbáláwo, es verdaderamente Bàbáláwo, si no conoce y practica el culto de Ìyàmì. De hecho, ¡ni siquiera podría consultar a Ifá, si no tuviera al menos el "asentamiento" de Ìyàmì y practicara su culto a diario! Así pues, ¡la pregunta vale la pena! Si tantas personas afirman que son "Bàbáláwo y lo saben todo sobre Ifá, pero no saben nada sobre Ìyàmì, y ni siquiera tienen sus respectivos "asentamientos", ¿son estas personas realmente lo que dicen ser? Otro ejemplo, es el caso de la relación entre Ìyàmì y Egúngún, descrita en el artículo Odù Òsá Méjì veamos.

ẸSẸ́ ÌTỌ̀N ODÙ ÒSÁ ẸLẸ́YẸ (ÒSÁ MÉJÌ)

Odù n.º 10

Título: El mito de la ropa de Egúngún

- Òsá Méjì es un grito cósmico rico y poderoso.
- Suenan las campanas del reino ancestral.
- Ifá fue consultado por Odù el día en que Odù estaba haciendo el viaje del Cielo a la Tierra.
- Ifá fue consultado por Ọbàtálá, el día que venía del cielo a la tierra.
- Ifá fue consultado por Ògún, el día que venía del cielo a la tierra.
- Llegaron los tres.
- Entre ellos estaba Odù, la única una mujer.
- Odù le pregunto a Olódùmarè que pasara cuando lleguen a la tierra
- Olódùmarè dijo que el mundo sería bueno.
- Olòdúmàrè dijo que todo lo que querrían lograr se haría porque les dará el poder.
- Será bueno.
- Odù es la palabra Yorùbá para útero y también es la palabra utilizada para describir el espacio sagrado.
- Ògún camino por delante.
- Cuando Ògún camino delante de ellos, Ọbàtálá lo siguió.
- Cuando Ọbàtálá camina, Odù va detrás él.
- Con el tiempo Odù regreso al cielo.
- Y le pregunta a Olódùmarè.
- Al lugar a donde fuimos
- Ògún tiene el poder de luchar
- Tiene el alfanje y el metal.
- Él tiene todas las cosas para hacer la guerra.
- Ọbàtálá él también tiene el poder.
- Con el poder que él tiene, él puede hacer lo que quiere.
- Yo como única mujer entre ellos, ¿qué poder tengo?
- Olódùmarè dice, ¿cuál es tu poder?
- Serás llamada para siempre MI MADRE.
- Porque cuando los tres se fueron,
- Fuiste la única mujer que ha regresado.
- A ti mujer, se te ha dado el poder.
- En convierte en su madre.
- Tú sostendrás la tierra.
- Olódùmarè le otorga el poder de las aves,

- Le da el poder de Ẹlẹ́yẹ (dueña del ave).
- Cuando le dio el poder de Ẹlẹ́yẹ,
- Olódùmarè dice, de acuerdo, esta calabaza de Ẹlẹ́yẹ que te ha dado,
- ¿conocerá su trabajo en la tierra?
- Que conozca su empleo en la tierra.
- Odù dice, ella lo conocerá.

COMENTARIO

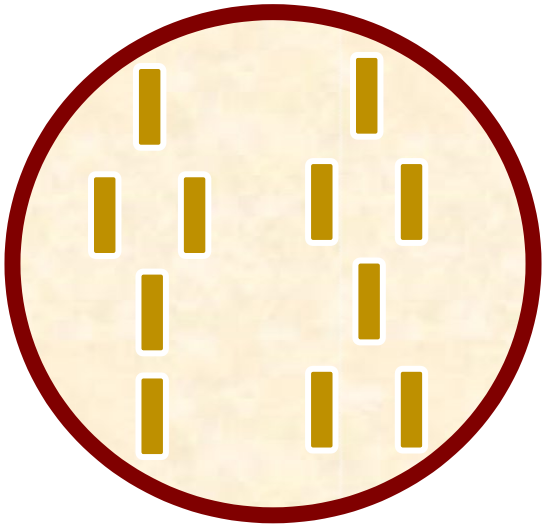
Como se habrá dado cuenta, también en el culto de Egúngún (Ancestro Enmascarado), nada se podría hacer, sin el conocimiento del culto de Ìyàmì, es fácil darse cuenta, que para poder "asentar" plenamente un Egúngún, hay que hacer el mismo ritual de Ìtọ̀n (entre otras cosas). El mito del nacimiento de Egúngún es la técnica básica de su asentamiento y culto primario, si no empiezas por ahí, ¡ya estás equivocado! Ìyàmì es "madre" de todos los Òrìṣà, absolutamente NADA, se puede hacer en las eras rituales Yorùbá, sin su evocación y manipulación de su inmenso poder, que contrario a lo que se afirma, ¡puede ser extremadamente beneficioso!

LA RELACIÓN ENTRE ÌYÀMÌ Y ÈṢÙ

LA CUESTIÓN DE LAS OFRENDAS Y EL PODER FEMENINO

ỌṢẸ́ ELÉRÈ (ỌṢẸ́ ÒTÚRÁ)

"... Quién debería consultar al portavoz principal del culto de Ifá; la nube cuelga sobre la tierra..., Babaláwò-de-tiempos-inmemoriales, los-siris-están-en-el-río, la marca con el dedo requiere de Ìyẹ̀ròsùn. Estos eran los Bàbáláwo que lanzaban Ifá para los cuatrocientos Irúnmọlẹ, señores del lado derecho, y lanzaban Ifá para los doscientos Irúnmọlẹ, señores del lado izquierdo. Y ellos lanzaron Ifá para Òṣun, quien tiene una corona toda trabajada con cuentas, en el día que ella vino a ser la decimoséptima de los Irúnmọlẹ que vinieron al mundo, cuando Olódùmarè envió a los Òrìṣà, los dieciséis, al mundo, para que vinieran a crear y establecer la tierra. Y realmente llegaron en ese momento.

Las cosas que Olódùmarè les enseñó en los lugares de Ọrùn constituyeron los pilares fundamentales que sostienen la tierra para la existencia de todos los seres humanos y todos los ebora. Olódùmarè les enseñó que cuando llegaran a la tierra, debían abrir un claro en el bosque, consagrándolo a Orò, el Igbó Orò. Deben abrir un claro en el bosque, consagrándolo a Eégún, el Igbó Eégún que se llamaría Igbó Òpá. Dijo que debían abrir un claro en el bosque consagrándolo a Odù-Ifá, el Igbó Odù, donde consultarían el oráculo relativo a las personas. Dijo que debían abrir un camino para los Òrìṣàs y llamar a este lugar Igbó Òrìṣà, bosque para adorar a los Òrìṣàs.

Olódùmarè les enseñó la forma en que debían resolver los problemas de cimentación (asentamiento) y adoración de los **OJÚBO** *(LUGARES DE CULTO)* y cómo harían las ofrendas para que no hubiera muerte prematura, ni esterilidad, ni infecundidad, que no hubiera pérdidas, ni vida indigente, no habría ninguna de estas cosas en la tierra. Para que no les sobrevengan enfermedades sin razón, para que no les caiga ninguna maldición, para que no

les sobrevenga la destrucción y la desgracia. Olódùmarè enseñó a los dieciséis Òrìṣàs lo que debían lograr para evitar todas estas cosas. Los delegó y los envió a la tierra para realizar todas estas cosas.

Cuando llegaron a **ÒDE-ÀYÉ**, la tierra, fundaron fielmente en el bosque el lugar de culto de Orò, el **IGBÓ-ORÒ**. Fundaron en el bosque el lugar de culto de Eégún. Fundaron en el bosque el lugar de culto de Ifá que llamamos **IGBÓ-ODÙ**. También abrieron un camino para los Òrìṣàs, que llamamos **IGBÓ-ÒÒSA**. Ejecutaron todos estos planes con el objetivo de poner orden. Si alguien estaba enfermo, iba a consultar a Ifá al pie de Ọ̀rúnmìlà. Si ocurriera que Eégún pudiera salvarlo, se le diría. Se le conduciría al lugar de culto en el bosque de Eégún, al **IGBÓ-ÌGBÀLÈ**, para que hiciera una ofrenda a Egúngún. Tal vez habría que invocar a uno de sus antepasados como Eégún, para que lo adore, para que este Eégún lo proteja.

Si había una mujer estéril, se consultaba a Ifá, sobre ella, para que Ọ̀rúnmìlà le indicara qué cocimiento de Òṣun debía tomar.

Si hubiera alguien que llevara una vida de miseria, Ọ̀rúnmìlà consultaría a Ifá, respecto a él. Podría ser que Orò estuviera asociado a su propia entidad creativa. Ọ̀rúnmìlà le diría a esa persona que es a Orò a quien debe adorar. Y sería conducido al bosque de Orò.

Siguieron estas prácticas durante mucho tiempo. Mientras realizaban las diversas ofrendas, no llamaban a Òṣun. Cada vez que iban al bosque de Eégún, o al bosque de Orò, o al bosque de Ifá, o al bosque de Òòsa, a su regreso, los animales que habían sacrificado, ya fueran cabras, ya fueran carneros, ya fueran ovejas, ya fueran aves, se los daban a Òṣun para que los cocinara. Le advirtieron que cuando terminara de preparar la comida, no debía comer nada de ella, porque debía llevarla a la Malè, allí donde se hacen las ofrendas. Òṣun comenzó a utilizar el poder de las madres ancestrales - el Asé de Ìyàmì, y a extender sobre todo lo que hacía ese poder de Ìyàmì Ajé, que lo volvía todo inútil. Si a alguien se le predijo que no iba a morir, esa persona no dejó de morir. Si se proclamaba que una persona no sobreviviría, la persona sobrevivía. Si se predijo que una persona diera a luz a un niño, la persona se volvía estéril. Un enfermo al que se le dijera que se curaría nunca se libraría de su enfermedad.

Estas cosas estaban más allá de su comprensión, porque el poder de Olódùmarè nunca les había fallado. Todo lo que Olódùmarè les había enseñado lo aplicaron, pero nada funcionó. ¿Qué hay que hacer?

Cuando se reunieron en un encuentro, Ọ̀rúnmìlà sugirió que, dado que no podían entender lo que estaba pasando por su propio conocimiento, no había otra solución que consultar de nuevo a Ifá. En consecuencia, Ọ̀rúnmìlà trajo su instrumento adivinatorio, y en seguida consultó a Ifá.

Contempló largamente la figura del Odù que apareció y llamó a ese Odù con el nombre de **ỌṢẸ́ ÒTÚRÁ**. Lo miró en todos los sentidos. A partir del resultado definitivo de su lectura, Ọ̀rúnmìlà transmitió la respuesta a todos los demás **ODÙ-ÀGBÀ**.

Se reunieron todos y acordaron que no había otra solución para todos ellos, los **ÒRÌṢÀ-IRÚNMỌLẸ**, sino encontrar un hombre sabio y erudito que pudiera ser enviado a Olódùmarè para que le enviara la solución del problema y el tipo de trabajo que debía hacerse para el restablecimiento del orden, para que las cosas se normalizaran, y nada más interfiriera con su trabajo.

Dijeron que pasara lo que pasara, él, Ọ̀rúnmìlà, debía ir con Olódùmarè. Ọ̀rúnmìlà se levantó.

Usó su conocimiento para usar la pimienta, usó su sabiduría para tomar las nueces de Obi, desprendió su **ÒDÙN** (TELA DE RAFIA) y se lo abrochó al hombro, sacó su bastón del suelo, un fuerte torbellino se lo llevó y partió hacia los vastos espacios del otro mundo para encontrarse con Olódùmarè. Fue allí donde Ọ̀rúnmìlà se encontró de nuevo con Èṣù Òdàrà. Èṣù ya estaba con Olódùmarè. Èṣù estaba haciendo su narración a Olódùmarè. Explicó que lo que estropeaba su trabajo en la tierra era el hecho de no haber invitado a la persona que constituye el decimoséptimo entre ellos. Por eso, lo estropeaba todo. Olódùmarè entendió. En cuanto llegó Ọ̀rúnmìlà, presentó sus quejas a Olódùmarè. Entonces Olódùmarè le dijo que debían ir a llamar a la decimoséptima persona entre ellos y llevarla a participar en todos los sacrificios que se iban a ofrecer. Porque, aparte de eso, no había ningún otro conocimiento que pudiera enseñarles sino las cosas que ya les había dicho.

Cuando Ọ̀rúnmìlà regresó a la tierra, reunió a todos los Òrìṣàs y les transmitió el resultado de su viaje. Llamaron a Òṣun y le dijeron que debía seguirlos a todas partes donde debían ofrecer sacrificios, incluso en el bosque de Eégún. Òṣun se negó: nunca iría con ellos. Comenzaron a suplicar a Òṣun y se postraron durante mucho tiempo. Todo el mundo comenzó a rendirle homenaje y reverencia.

Òṣun maltrataba y abusaba de ellos. Maltrató a Òrìṣà Nlá, maltrató a Ògún, maltrató a Ọ̀rúnmìlà, maltrató a Ọ̀sanyìn, maltrató a Oranfé, siguió maltratando a todos. Era el séptimo día, cuando Òṣun fue apaciguada. Entonces le dijeron que viniera. Ella respondió que nunca iría, dijo, sin embargo, que era posible hacer otra cosa ya que todo el mundo estaba harto de esta historia. Dijo que se trataba del niño que llevaba en su vientre. Sólo si supieran cómo hacer que diera a luz a un hijo varón, eso significaría que entonces le permitiría sustituirla e ir con ellos. Si daba a luz a una niña, podían estar seguros de que esa pregunta no desaparecería de su mente.

Allí quedarían trozos y trozos y trozos. Y deberían saber con certeza que esta tierra perecería; deberían crear una nueva. Pero si dio a luz a un hijo varón, eso significaba que evidentemente **ỌLỌ́Ọ̀RUN ALÁGBÁRA** en persona les había ayudado.

Entonces apelaron a Òrìṣà Nlá y a todos los demás Òrìṣàs, para saber qué debían hacer para que el niño fuera varón. Dijeron que no había otra solución que utilizar todos el poder-àṣẹ- que Olódùmarè había dado a cada uno de ellos; cada día repetidamente debían acudir, para que el niño naciera varón. Todos los días colocaban su àṣẹ (su poder) sobre la cabeza de Òṣun, y decían lo siguiente: -... ¡Usted Òṣun! Hombre nacerá, el niño que llevas dentro... todos respondieron "Que se cumpla", diciendo **"¡TÓ!"**, por encima de su cabeza... Así hacían cada día, hasta que llegó el día del nacimiento de Òṣun. Lavó al niño. Dijeron que debía permitirles verlo.

Ella respondió: "-

...no antes de nueve días...". Cuando llegó el noveno día, los convocó a todos.

Ese fue el día de la ceremonia de nombramiento, de la que proceden todas las ceremonias de nombramiento. Les mostré al niño y lo puse en manos de Òrìṣà. Cuando Òrìṣà Nlá miró de cerca al niño y vio que era un varón, gritó: "... **MÚSÒ!** *(¡HURRA!)"*, todos los demás repitieron **"¡MÚSÒ!"**. Cada uno llevó al niño en brazos; luego lo bendijeron. Dijeron: "estamos agradecidos de que este niño sea un varón". Preguntaron: "¿Qué nombre le pondremos?", Ọbàtálá dijo: "... Todos ustedes saben muy bien que todos los días bendecimos a esta madre con nuestro poder, para que pudiera dar a luz a un niño varón, y este niño debe por lo tanto llamarse **ÀṢẸTÙ-WÁ** *(EL PODER LO HA TRAÍDO A NOSOTROS)"*. Dijeron: "¿No saben que fue el poder del àṣẹ que pusimos en ella, el que obligó a este niño a venir al mundo, aunque antes no quisiera venir a la tierra en forma de niño varón? Fue nuestro poder el que la trajo a la tierra". Por eso llamaron al niño **ÀṢẸTÙWÁ**. Llegado el momento, Ọ̀rúnmìlà consultó el oráculo de Ifá para saber sobre el niño, por lo que todos deben conocer su origen y destino; escogieron el instrumento de Ifá para consultarlo. La manipularon y la adoraron. Había llegado el momento de consultar a Ifá sobre él, para saber cuál era su Odù, y así poder iniciarlo en el culto de Ifá. Lo llevaron al bosque de Ifá, que llamamos **IGBÓ-ODÙ**, donde Ifá revelaría que **ỌṢẸ́** y **ÒTÚRÁ** eran sus Odù.

Este fue el resultado que dio sobre el niño. Ọ̀rúnmìlà dijo, "el niño que **ỌṢẸ́** y **ÒTÚRÁ** dieron a luz, a quien llamamos **ÀṢẸTÙWÁ** antes, dijo, "llamémoslo **ỌṢẸ́ ÒTÚRÁ** antes". Por eso llamaron al niño con el nombre del Odù de Ifá que lo dio a luz, **ỌṢẸ́ ÒTÚRÁ**. **ÀSÉTÙWÁ** era el nombre que llevaba anteriormente. Así, el niño participaba en el grupo de los otros Odù, hasta el punto de ir con ellos a todos los lugares donde se hacían ofrendas en la tierra. Fue así como todas las cosas que Olódùmarè les había enseñado dejaron de estar corrompidas. Cada vez que proclamaban que la gente no moriría, realmente sobrevivían y no morían. Si decían que la gente iba a ser rica, se hacían ricos de verdad. Si decían que la mujer estéril iba a concebir, realmente daba a luz. Òṣun mismo dio un nombre a ese niño en ese día. Dijo: **"OṢÓ A GEROU"** *(LO QUE SIGNIFICA QUE EL NIÑO ERA UN NIÑO DE PODER MÁGICO)*; porque ella misma era una Àjẹ y el niño que engendró es un niño varón. Dijo: **"AKIN OṢÒ"** *(AKIN OṢÓ: MAGO PODEROSO; HOMBRE VALIENTE DOTADO DE UN GRAN PODER*

SOBRENATURAL) ¡he aquí lo que será el niño! Por eso nombraron a **ỌṢẸ́ ÒTÚRÁ** como **AKIN OṢÒ**, entre todos los Odù Ifá y entre los dieciséis Òrìṣàs más ancianos. Entonces dijeron que dondequiera que se reunieran los ancianos, sería obligatorio que el niño fuera uno de ellos. Si no encontraban al decimoséptimo miembro, no podían tomar ninguna decisión; y si daban un consejo, no podían ratificarlo.

¡Por fin ha sucedido!

Una sequía se abatió sobre la tierra. ¡Todo estaba tan seco! Ni siquiera había rocío. Hacía tres años que no llovía. El mundo entró en decadencia. Fue entonces cuando volvieron a consultar a Ifá, **IFÁ ÀJÀLÁIYÉ** *(IFÁ GUARDIÁN-PROTECTOR DEL WAYÉ)*. Cuando Ọ̀rúnmìlà consultó a **IFÁ ÀJÀLÁIYÉ**, éste dijo que debían hacer una ofrenda, un sacrificio, y preparar la ofrenda de tal manera que llegara a Olódùmarè, para que Olódùmarè tuviera misericordia de la tierra y la cuidara por ellos. Porque Olódùmarè ya no se ocuparía de la tierra. Si eso continuaba, la destrucción era inevitable; era inminente. Sólo si pudieran hacer la ofrenda, Olódùmarè se apiadaría siempre de ellos. Se acordaría de ellos y velaría por el mundo. Así es como prepararon la ofrenda. Colocaron: *-una cabra, una oveja, un perro y una gallina, una paloma, una rata de campo, un pez, un ser humano, un toro salvaje, un ave del bosque, un ave de la sabana, un animal doméstico*. Todas estas ofrendas, más dieciséis cuartos pequeños llenos de aceite de palma que recogieron ese día. Y huevos de gallina, y dieciséis piezas de tela blanca más pura.

Prepararon las ofrendas apropiadas con hojas de Ifá, que debe contener toda ofrenda. Hicieron una gran carga con todas las cosas. Entonces dijeron que **ÒGBÈ** mismo debería llevar la ofrenda a Olódùmarè. Llevó la ofrenda a las puertas de Ọ̀rùn, pero no le abrieron. **ÒGBÈ** regresó a la tierra. El segundo día que **ÒYÈKÚ MÉJÌ** lo llevó, regresó. No le abrieron las puertas. **ÌWÒRÌ MÉJÌ** llevó la ofrenda, también lo hizo **ÌDÍN MÉJÌ**, **ÒBÀRÀ MÉJÌ**, **ÒKÀRÀN MÉJÌ** y todos los demás **ODÙ ÀGBÀ**, pero no pudieron pasar, **OLÓSÙN** no abrió las puertas. Así que decidieron que el décimo étimo entre ellos debía ir a experimentar su poder, antes de que tuvieran que reconocer que ya no tenían ningún poder. Así es como **ỌṢẸ́ ÒTÚRÁ** fue a visitar a ciertos Bàbáláwo, para que consultaran el oráculo por él.

Estos Bàbáláwos llevaban los nombres de **"VENDEDOR DE ACEITE DE PALMA"** y **"COMPRADOR DE ACEITE DE PALMA"**.

Ambos se frotan los dedos con trozos de calabaza. Interpretaron Ifá para **AKIN OṢÒ**, el hijo de **ENÌNÀRE** *(LA QUE FUE PUESTA EN EL CAMINO DEL BIEN)*, el día que pudo llevar la ofrenda al poderoso Ọ̀rùn. Le dijeron que debía hacer una ofrenda; que cuando terminara de hacer la ofrenda; que en el lugar sobre el que estaba consultando a Ifá, que allí sería cubierto de honores; que la posición que alcanzara allí, sería para siempre y nunca desaparecería. Dijeron que los honores que recibiría allí y el respeto serían infinitos.

Dijeron, verás a una anciana en tu camino, hazle el bien. Así que cuando **ỌṢẸ́ ÒTÚRÁ** terminó de preparar la ofrenda, seis palomas, seis pollos con seis centavos, y cuando iba de camino, se encontró con una anciana. Llevaba la ofrenda por el camino que le llevaría a Èṣù, cuando se encontró con esta anciana en su ruta. Esta anciana era de la época en que se originó la existencia. Dijo: **"¡AKIN OṢÒ!** ¿A la casa de quién vas hoy?", dijo, "He oído rumores sobre todos ustedes en la casa de **ỌLỌ́ỌÒRUN ALÁGBÁRA**, que los dieciséis ancianos Odù llevaron una ofrenda al poderoso Ọrùn sin éxito." Dijo: "es verdad", dijo: "¿te toca hoy?", dijo: "me toca a mí", dijo: "¿has llevado comida hoy?", él contestó, "¿he tomado comida?", ella dijo, "cuando llegues a tu casa, diles que no te irás hoy", ella dijo, "esos seis centavos que me diste", afirmó, "hace tres días no tenía dinero para comprar comida". Dijo, "diles que no irás hoy" dijo, "cuando vayas mañana, no debes comer, no debes beber antes de llegar", "debes llevar la ofrenda", "todos los que fueron allí, comieron de la comida de la tierra, ¡esa es la razón por la que **ỌLỌ́ỌÒRUN ALÁGBÁRA** no les abrió la puerta!" Cuando **ỌṢẸ́ ÒTÚRÁ** regresó a la casa de **OBA ÀJÀLÁIYÉ**, todos los Odù Ifá estaban reunidos allí. Dijeron: "debes estar listo ahora, hoy te toca llevar la ofrenda a Ọrùn, ¡quizás se te abra la puerta!". Dijo que estaría listo al día siguiente, por qué no se lo habían dicho el día anterior. Cuando llegó el día siguiente, **ỌṢẸ́ ÒTÚRÁ** fue a buscar a Èṣù, y le explicó lo que debía hacer.

Èṣù respondió: "¡COMO! Nunca pensé que vendrías a avisarme antes de irte". Dijo: esto se acabará: ¡hoy te abrirán la puerta!" preguntó, "¿has tomado algo de comida?", **ỌṢẸ́ ÒTÚRÁ** le respondió que una anciana le había dicho el día anterior que no debía comer absolutamente nada. Entonces **ỌṢẸ́ ÒTÚRÁ** y Èṣù partieron. Se encaminaron hacia las puertas de Ọrun. Cuando llegaron allí, las puertas ya estaban abiertas; encontraron las puertas abiertas. Cuando llevaron la ofrenda a Olódùmarè y Él (Olódùmarè) la examinó, Olódùmarè dijo, "¡haaa!", ¿vieron lo que fue el último día que llovió sobre la tierra? ¿Qué se puede encontrar todavía allí?" ỌṢẸ́ ÒTÚRÁ no podía ni siquiera abrir la boca para hablar nada. Olódùmarè le dio unos "paquetes" de lluvia. Recogió, como lo hizo una vez, las cosas de valor de Ọrùn, todas las cosas necesarias para la supervivencia del mundo, y las dio. Dijo que él, **ỌṢẸ́ ÒTÚRÁ**, debía regresar. Cuando salieron de la morada de Olódùmarè, he aquí que **ỌṢẸ́ ÒTÚRÁ** perdió uno de los "paquetes" de lluvia. Entonces la lluvia comenzó a caer sobre la tierra.

Llovió, llovió, llovió, llovió..., cuando **ỌṢẸ́ ÒTÚRÁ** volvió al mundo, lo primero que hizo fue ir a ver a **QUIABO**. Encontró **OKRA**, **OKRA** había producido veinte semillas. **OKRA** que no tenía ni dos hojas, otra ni siquiera tenía hojas en sus ramas. Se volvió hacia el quimbombó rojo (**ILÁ ÌROKÒ**), que había producido treinta semillas.

Cuando llegó a la casa de **YÁYÁÁ**, ésta había producido 50 semillas. Luego se dirigió a la casa de la palmera de frondosas hojas, que estaba en la orilla del río **AWÓNRÍN MOGÚN**. La palmera había dado a luz a dieciséis brotes. Después de que la palmera diera a luz dieciséis brotes, volvió a la casa de **OBA ÀJÀLÁIYÉ**. El Àṣẹ se expandió y se extendió por la tierra. El

semen se convirtió en hijos, los hombres en su lecho de sufrimiento se levantaron, y el mundo entero se volvió agradable, se volvió poderoso. Se trajeron nuevos cultivos de las plantaciones. El ñame brotó, el maíz maduró, la lluvia siguió cayendo, todos los ríos se desbordaron, todos fueron felices. Cuando llegó **ỌṢẸ́ ÒTÚRÁ**, lo llevaron a montar en un caballo, incluso estuvieron a punto de levantar el caballo del suelo para mostrar lo rica y feliz que era la gente.

Estaban tan contentos con él que lo cubrieron de regalos, los de la derecha y los de la izquierda. Comenzaron a saludar **a ỌṢẸ́ ÒTÚRÁ**: "¡Tú eres el que logró llevar la ofrenda a Ọrùn, la ofrenda que llevaste al otro mundo fue poderosa! Sin dudarlo, rápidamente, ¡acepta mi dinero y ayúdame a llevar mi ofrenda a Ọrùn! **ỌṢẸ́ ÒTÚRÁ**! Acéptelo rápidamente. ¡**ỌṢẸ́ ÒTÚRÁ**! Acepta mi ofrenda".

Todos los regalos que recibió **ỌṢẸ́ ÒTÚRÁ**, se los dio todos a **ÈṢÙ ÒDÀRÀ**. Cuando se los dio a Èṣù. Èṣù dijo: - "¡Cómo! Había estado entregando los sacrificios durante tanto tiempo, y no había nadie para pagar su bondad, ¡Tú **ỌṢẸ́ ÒTÚRÁ**! Todos los sacrificios que hacen en la tierra, si no te los entregan primero para que me los traigas, haré que las ofrendas ya no sean aceptables". Esta es la razón por la que siempre que los Bàbáláwos hacen sacrificios, cualquiera que sea el Odù Ifá que aparezca y cualquiera que sea el asunto, deben invocar a **ỌṢẸ́ ÒTÚRÁ** para que envíe las ofrendas a Èṣù. Porque es sólo de su mano que Èṣù aceptará las ofrendas para llevarlas a **ÒDE ỌRÙN**. Porque cuando Èṣù mismo recibía los sacrificios de la gente en la tierra y los entregaba al lugar donde se aceptan las ofrendas, no mostraban ningún reconocimiento por lo que hacía por todos, hasta el día en que **ỌṢẸ́ ÒTÚRÁ** tuvo que llevar el sacrificio, y Èṣù fue a abrir el camino adecuado para Ọrùn, para llegar a la morada de **OLÓSÙN**, cuando las puertas se abrieron para él.

La calidad de la amabilidad que Èṣù recibió de **ỌṢẸ́ ÒTÚRÁ** fue muy importante para Èṣù. Así que él y **ỌṢẸ́ ÒTÚRÁ** decidieron acordar un arreglo por el cual todas las ofrendas que debían hacerse, sólo podían ser entregadas a través de **ỌṢẸ́ ÒTÚRÁ**, a Èṣù.

De esta manera **ÈṢÙ ÒDÀRÀ** se convirtió en **EL DADOR DE OFRENDAS A OLÓDUMARÈ EN EL PODEROSO ỌRÙN**. Así es como este Odù explica, sobre Èṣù y **ỌṢẸ́ ÒTÚRÁ**, cómo se habían convertido, en encargados y portadores de las ofrendas para Ọrùn, tal como ya hemos dicho.

COMENTARIO

Cada ofrenda es un mensaje transmitido, es un sistema de escritura llamado **IDEOGRAFÍA**, Èṣù a través del poder de Ìyàmì en el **ỌNIFÁ** de **ỌṢẸ́ ÒTÚRÁ** "lleva" el mensaje a Olódùmarè y él determina su resultado. Tras el permiso de Olódùmarè, corresponde a Ìyàmì, personificada como **ỌLAPETEKÚ** *(MADRE DE ÈṢÙ)* distribuir las ofrendas al Òrìṣà indicado. Por lo tanto, podemos ver que ninguna ofrenda puede hacerse sin la presencia de Ìyàmì, Èṣù y el Odù **ỌṢẸ́ ÒTÚRÁ**.

Este libro de trabajo está dedicado a la vieja tradición del "de la boca al oído", pero sin duda es al menos una buena introducción al tema. Amigo lector, lee y relee varias veces el "entre líneas" del Ìtọ̀n y pon en práctica los conceptos de los días de la luna y etc. No tengas miedo, sino respeto. Observa tus límites individuales, pues así podrás superarlos.

MATERIAL EXTRA

21 RITUALES CON ÌYÀMÌ SEGÚN LOS DÍAS DE LA LUNA, PARA LOS MÁS DIVERSOS FINES.

NOTA: estos rituales deben realizarse en los días respectivos de las lunas indicadas.

PRIMER DÍA DE LA LUNA NUEVA (LUNA NEGRA)

Propósito: Vencer a los Enemigos

Tostar un poco de maíz (Àgbàdo), abrir un agujero en la tierra al pie de un árbol seco, colocar el maíz tostado con hojas de ÌRÓKÒ, EWÉ OYOYO, EWÉ ÒMUN, EWÉ AANU y EWÉ LARA.

Ofrécelo a Ìyàmì, Èṣù y a los 13 Grandes Ancestros, diciendo que así como el maíz tostado cuando se planta no crece, que de esta manera la fuerza de tus enemigos y los deseos de todos los que te desean el mal, tampoco puedan nacer, y mucho menos crecer.

Tu Victoria es Absoluta sobre todos los Males y Enemigos, sean estos Enemigos declarados u ocultos, encarnados, astrales o mentales.

ỌFÒ (ENCANTAMIENTO)

"ÀGBÀDO OKO BÌRI NI K'Ó PA'RÍ IBI DÀ SÉHÌN"

"MAÍZ DEL CAMPO, HAY QUE HACER QUE EL MAL SE RETIRE POR COMPLETO".

SEGUNDO DÍA DE LA LUNA NUEVA

Propósito: Empujar a Todos los Enemigos al más Allá

Dejar **EWÉ ÈTÓ** secar a la sombra.

Haz un ahumado con estas hojas de bambú (**EWÉ ÈTÓ)** en carbón hasta que se conviertan en cenizas.

Pasa el humo alrededor de tu cuerpo pidiendo Èṣù y Ìyàmì (Recitando el conjuro). Las cenizas que quedaron las puedes guardar para soplar en tu puerta cuando lo necesites.

ỌFÒ (ENCANTAMIENTO)

"OPARUM NI K'Ó MÁA BI ÒTÁ À MI LO SODÉ ỌRÙN"

"EL BAMBÚ EMPUJARÁ A TODOS MIS ENEMIGOS AL MÁS ALLÁ

TERCER DÍA DE LA LUNA NUEVA

Objetivo: Atraer la Buena Suerte

Corte 13 pañuelos pequeños dorados en rodajas, colóquelos en un trozo de hoja de plátano.

Cubrir con aceite de palma y rallar un poco de Osun por encima. Ofrece a Èṣù e Ìyàmì, al pie de un árbol frondoso y hermoso por la noche. Pronuncia el encantamiento y haz tus peticiones.

ỌFÒ (ENCANTAMIENTO)

"ÒGÈDÈ LO RÈÉ GBÉRE WÁ"

"PLÁTANO, VE A TRAER BUENA SUERTE, ACÉRCATE"

CUARTO DÍA DE LA LUNA NUEVA

Propósito: Victoria Sobre los Enemigos

Cocinar algunas ÈWÉ ÈFÓ ÒYÌNBÓ en aceite de Palma con nueve semillas Atere. Después de la cocción, déjalo enfriar y colócalo dentro de una gran hoja de ricino, pásalo alrededor del cuerpo pronunciando el conjuro y haciendo tus peticiones de victoria a Èṣù e Ìyàmì. Colóquelo al pie de un árbol espinoso y repita sus peticiones de victoria.

ỌFÒ (ENCANTAMIENTO)

"ÈFÓ ÒYÌNBÓ NÍÍ SÉGUN ÒTÁ"

"ÈFÓ ÒYÌNBÓ SIEMPRE CONQUISTA A LOS ENEMIGOS"

QUINTO DÍA DE LA LUNA NUEVA

Objetivo: Despertar el Poder Personal

Macerar **EWÉ IYÁ** en agua y añadir un poco de líquido de caña (**EWÉ ÌRÈKÉ**), ofrecerlo a Èṣù y Ìyàmì, mientras se baña de pies a cabeza, recitar el conjuro y hacer sus peticiones.

ỌFÒ (ENCANTAMIENTO)

"EWÉ IYÁ, SÒRÒ SE, EWÉ ÌRÈKÉ, SÒRÒ SE"

"EWÉ IYÁ, HABLA CON PODER, EWÉ ÌRÈKÉ, HABLA CON PODER"

SEXTO DÍA DE LA LUNA NUEVA

Objetivo: Mejorar su Personalidad

Toma una Flor de Agua y tritúrala en agua de lluvia recogida en luna llena, toma este baño de pies a cabeza, pronunciando el conjuro y haciendo tus peticiones a Ésú y Ìyàmì.

ỌFÒ (ENCANTAMIENTO)

"... EWÉ OJÚ ORÓ WÁ BÁ MI TÚNWÀ MI SE ..."

FLOR DE AGUA, VEN A AYUDARME A MEJORAR MI PERSONALIDAD

SÉPTIMO DÍA DE LA LUNA NUEVA:

Propósito: Apaciguar las Situaciones Conflictivas.

Tomar Ewé Akárò y triturar las hojas en agua de azahar, colocarlas en una calabaza y poner un Ìgbín (caracol) vivo en ella, ofreciéndoselo a Ésú e Ìyàmì.

Colócate al pie de un árbol frondoso, recitando el conjuro y haciendo tus peticiones.

ỌFÒ (ENCANTAMIENTO)

"EWÉ AKÁRÒ KÌ Í BÁ OLÓKO DÌMÚ JÀ, ÌGBÍN KÌ Í BÁ OLÓKO DÌMÚ JÀ"

"LA EWÉ AKÁRÒ NUNCA SE PELEA CON EL AGRICULTOR, ÌGBÍN (CARACOL), NUNCA SE PELEA CON EL AGRICULTOR"

PRIMER DÍA DE LA LUNA CRECIENTE

Propósito: Traer Prosperidad.

Toma las Hojas de la Fortuna y tritúralas mezclándolas con un poco de jabón negro añadiendo un poco de azafrán en polvo, mientras mezclas estos materiales recita el conjuro y haz tus peticiones.

Utiliza este jabón negro y lávate de pies a cabeza todos los lunes (el día de la prosperidad en la cultura yorùbá).

ỌFÒ (ENCANTAMIENTO)

"... EWÉ ÀBÀMÒDÁ MÁA GBÉ IRE TÈMI BÒ WÁ ..."

"... HOJA DE LA FORTUNA, REALMENTE TRAER MI FORTUNA AQUÍ ... "

SEGUNDO DÍA DE LA LUNA CRECIENTE

Objetivo: Longevidad y Salud

Toma un buen puñado de **EWÉ ÈSÌSÌ ILÈ** y junto con un huevo de pato crudo, frótalo sobre tu cuerpo y ponlo en un árbol frondoso por la noche, pidiendo a Èṣù e Ìyàmì que alejen de ti todo tipo de enfermedades. También se recomienda moler esta hoja en buena cantidad y tomar un baño de pies a cabeza, pronunciando también el conjuro y haciendo sus peticiones a Èṣù y Ìyàmì.

ỌFÒ (ENCANTAMIENTO)

"...ÈSÌSÌ ILÈ L'Ó NÍ KÍ N GBÓ S'ODÉ ÌSÁLÁYÉ ..."

"... EWÉ ÈSÌSÌ ILÈ DICE QUE DEBO ENVEJECER EN LA TIERRA..."

TERCER DÍA DE LA LUNA CRECIENTE

Finalidad: Protección Contra "Mal de Ojo".

Planta en un jarrón de tierra varias plantas de Pimienta de Caimán, mientras plantas di el conjuro, haciendo tus peticiones a Ésú y Ìyàmì, si es posible deja estos jarrones con las plantas cerca de la puerta de entrada de tu casa.

ỌFÒ (ENCANTAMIENTO)

"...EWÉ ATARE KÒ NÌÍ JÉ KÍ WON Ó LÈ DAJÚ IBI SI MI L'ÁRA ..."

"PIMIENTA DE CAIMÁN" NO DEJARÁ QUE ME ECHEN UN MAL DE OJO..."

CUARTO DÍA DE LA LUNA CRECIENTE

Objetivo: Expulsar los Espíritus Malignos

Cocinar una porción de hojas de ñame con un poco de aceite de Palma y sal.

Colócate delante de un árbol seco por la noche, pon todo al pie del árbol recitando el conjuro y haciendo tus peticiones a Ìyàmì.

ỌFÒ (ENCANTAMIENTO)

"...ISUSU, NÍ GBOGBO AJOGÚN IBI Ó NÍ LÈ MÚ MI ..."

"... LA HOJA DE ÑAME DICE QUE NI SIQUIERA TODOS LOS ESPÍRITUS MALIGNOS PODRÁN DOMINARME..."

QUINTO DÍA DE LA LUNA CRECIENTE

Propósito: Conquistar la riqueza

Toma Ewé Òwérén jèjé y forra una ofrenda colocando encima, 10 granos de maíz, un huevo de gallina crudo y una flor blanca.

Cubrir con aceite de palma y ofrecer a Ésú e Ìyàmì, un lunes al pie de un frondoso árbol frutal (de noche). Mientras ofreces, recita el conjuro y pronuncia tus peticiones.

ỌFÒ (ENCANTAMIENTO)

"...ÒWÉRÉN JÈJÉ Ó NÍ N LÀ SÍ AYÉ ..."

"... EWÉ ÒWÉRÉN JÈJÉ DICE QUE DEBO ENRIQUECERME EN LA TIERRA..."

TÍTULOS DE ÌYÀMÌ

* **Ìyàmì Òṣòròngà:** *Madre poderosa venerada en la Sociedad de Òṣòròngà.*

* **Ìyàmì Ajé:** *Poderosa madre administradora del poder sobrenatural. Título en alusión a cuando su culto se realiza en la Luna Nueva, con el fin de utilizar los poderes sobrenaturales en defensa de una agresión (hechizo), o relacionado con los proyectos, los ideales, los compromisos y el recogimiento de Yawo, ya que es el "ciclo más oscuro de la luna".*

* **Ìyàmì Ẹlẹyẹ:** *Poderosa madre dueña de los pájaros.*

* **Ìyàmì Oduwà:** *Madre poderosa Dueña del contenedor de la existencia (el mundo).*

* **Odùduwà:** *Vaso Existencial Negro (La Tierra figurativamente Negra).*

* **Ìyàmì Odù:** *Contenedor - Vientre - Calabaza - El planeta - Huevo - Esfera existencial.*

* **Ìyàmì Alàyé:** *Madre poderosa propietaria de todas las extensiones terrestres.*

* **Ìyàmì Ekunlàyé:** *Madre poderosa que inunda la Tierra con Agua....*

* **Ìyàmì Yemọja:** *Poderosa Señora Madre que posee muchos hijos como bancos de peces. "Una alusión a su cualidad anfibia la cantidad de seres humanos que existen en la tierra comparados con los peces del Mar". (Título relacionado con Ègún y no con Ògún como muchos afirman erróneamente)*

* **Ìyàmì Iyemowo:** *Madre poderosa que es el propio dinero de sus hijas (concha). "una alusión a la gran cantidad de bayas de vaca que utiliza en su vestimenta" (Título que se le rinde en el culto de Òrìṣà'Nlá).*

* **Ìyàmì Ọmọlu:** *Madre poderosa, hija sagrada de Dios (Título que se venera junto a Ọbalúayé)*

* **Ìyàmì Ọmọlulu:** *Poderosa madre reina de las hormigas. " Una referencia al hecho de que está asociada con el subsuelo (Título que también se venera en el culto de Ọbalúayé).*

* **Ìyàmì Ori o Iya Ori:** *Madre poderosa de las cabezas. "Una alusión al hecho de que está relacionado con los rituales de sacrificio de animales en una cabeza". (Título que también se venera en los ritos de Ìbọrí).*

* **Ìyàmì Buruku:** *Poderosa Madre Antigua. Una referencia al planeta en su antigüedad existencial.*

* **Ìyàmì Agba:** *Madre ancestral poderosa asociada al poder femenino.*

* **Ìyàmì Akọ:** *Madre poderosa que es el pájaro Akọ. Título que hace referencia al día 30 de la luna llena y a su culto exactamente en la sociedad de Gẹlẹdẹ.*

* **Ìyàmì Iyelala:** *Poderosa Señora Madre de los sueños (relacionada con la revelación de situaciones a través de los sueños).*

* **Ìyàmì Ayala:** *Poderosa Madre esposa de quien es el Cielo. "Una referencia al hecho de que la Tierra está cubierta por el Cielo la propia Òrìṣà'Nlá ".*

* **Ìyàmì Onílè:** *Madre poderosa dueña de la Tierra. "Título que hace referencia a la reverencia y los rituales que se realizan dentro de la tierra". Otra referencia es al*

hecho de que es el lugar más apropiado para adorar a toda clase de espíritus, en el que Ella es la gran apaciguadora de estos espíritus o fuerzas rebeldes. En una única función para tranquilizar, apaciguar o neutralizar cualquier tipo de fuerza oculta agresiva.

* **Òdu Logboje:** *La calabaza existencial en el universo. Una referencia al planeta Tierra.*

* **Ìyàmì- Nlá:** *Gran Madre Poderosa. Una referencia a la grandeza del planeta Tierra y su culto elemental. Título que imita al título de Òrìṣà'Nlá.*

* **Ìyàmì Asiwòró:** *Madre poderosa, que canaliza las energías en los ritos tradicionales.*

* **Ìyàmì Òṣùpá:** *Madre poderosa que controla las fuerzas de la luna.*

* **Ìyàmì Petekun:** *Madre poderosa que está poblada. Una referencia a la relación con Èṣù.*

* **Ìyàmì Ako:** *Nombre de Ìyàmì dentro de la sociedad Gẹlẹdẹ, título que asume el cargo de primera dama de esta sociedad.*

* **Ìyàmì Egeleju:** *Madre poderosa de los ojos delicados.*

* **Ìyàmì Eleje:** *Madre poderosa dueña del flujo de la vida (sangre).*

* **Ìyàmì Oru-Alé:** *Madre poderosa del amanecer o de la noche.*

* **Ìyàmì Oga Igi:** *Madre poderosa que hace de las copas de los árboles un trono. Una referencia al hecho de que los pájaros se posan en las copas de los grandes árboles.*

* **Ìyàmì Ilunjó:** *Madre poderosa que baila el ritmo de la muerte. Una referencia a los ritmos que se tocan a Ògún "El que baila el ritmo de la muerte".*

* **Ìyàmì Elesenu:** *Madre poderosa Dueña de todos los órganos internos (vísceras).*

* **Ìyàmì Apaki:** *Madre poderosa que mata. Una referencia al hecho de que en el transcurso de la vida se produce la muerte.*

* **Ìyàmì Naré:** *Más poderoso que el propio vientre.*

* **Ìyàmì Araye:** *Madre poderosa que controla todos los espíritus de la Tierra (encarnados y desencarnados).*

* **Ìyàmì-Koko:** *Madre anciana poderosa. Una referencia a la antigüedad del planeta.*

* **Ìyàmì Kekere:** *Pequeña y poderosa madre del universo. Una referencia a que Ìyàmì es el administrador de la vida en la planta que asiste a Olódùmarè (Dios).*

* **Ìyàmì Olotojú:** *Madre poderosa que vigila desde arriba. Una referencia al hecho de que los pájaros planean en el aire y observan todo desde arriba.*

* **Ìyàmì-Arajado:** *Madre poderosa que mira al cielo. Una referencia al hecho de que la Tierra está cubierta por el Cielo.*

* **Ìyàmì Oloriyàmi:** *Madre poderosa dueña de las aguas. Una referencia a los Mares y al agua del vientre.*

* **Ìyàmì Mase malè (Abbrev.: Iyamase malè):** *Madre poderosa que no permite que el mal llegue en la noche. Una alusión a las noches que sobrevuela en su forma de pájaro en los lugares donde se la invoca y venera con alabanzas y saludos. Un título muy venerado en los círculos de Ṣàngó (Ègúngún) cuando y mientras bailan alrededor del fuego abierto, un hecho memorable al poder sobrenatural que permite a Ṣàngó como la gran Ègúngún (ancestro) regresar a la tierra poseyendo sus Eleguns durante las festividades.*

ORIKIS PARA ÌYÀMÌ ÒṢÒRÒNGÀ

01

OKITI KATA, EKÙN A PA ERAN MÁ NI YAN

OLU GBONGBO KI OSUN EBI EJÈ

GOSUN-GOSUN ON WO EWU EJÈ

KO PÁ ENI KO JE OKA ODUN

A NI ESIN O NI KANGE

ODO BARA OTO LU

OMI A DAKE JE PA ENI

¡OMO OPARA OGA NDANU, SESE IBA O!

¡IBA ÌYÀMÌ O!

NIMO MO JE NI KO JE TI ARUNÍ

EMI WA FORIBALE FUN SESE

OLU IDU PE O PAPA

ELE ADIE KO TUKA

IYATEMI MI NI BARIBA LI AKOKO

EMI AKO NI ALA MO LE GBE AGADA

EMI A WA KIYÀ ONILE KI ILE.

ÌBÀ ÌYÀMÌ O!

¡ASÉ O!

02

ILÈ MOPUE O!

ÌYÀMÌ ÒṢÒRÒNGÀ MOPUE O!

ÒDU-LOGBOJE IBÁ O!

IBÁ ÒSA-IYEKU KIBÍ ODU ÌYÀMÌ ÒṢÒRÒNGÀ

MOJUBÁ OBINRIN LODE OLO GẸLẸDẸ

IBÀ ÌYÀMÌ O!

OHUN ABÁWI FUN AGBÀ

NI AGBÀ NGBO

OHUN AWÍ FUN AGBÀ

NI AGBÀ NGBÁ

OHUN TIMOWÍ LONÍJÉ OSÉ

OHUN MOFÉ KOSE LONÍ

JE KORI BE E

NÍ ORUKÒ ÉHIYN ÌYÀMÌ ÒṢÒRÒNGÀ

¡OLO HUN ÒLA!

¡OLO KUN ÒLA!

ÓJÓ OJÚ ÓMÓ, BAFÉFÓ

AKI GBE PUE ỌRÚNMÌLÀ

KO GBEHUN AGBE

ASÈ O!

03

IBÀ ÌYÀMÌ O!

ÌYÀMÌ ÒṢÒRÒNGÀ MOKI O!

E MAPA MI

E MAPA MI

E MAPA MI

IBI ÉRIO

É KI GBE MI LO IBI ÉRIO

É KIGBE MI LO

ORI, KI IFÁ UN

ÉDÓ, KI IRIGBIN

O TUTU KI IMÁ MÉJA LALÈ ODO

IBI ÉRIO È KIGBE MI LO

ASÈ O!

ÌYÀMÌ ÀJẸ́

Iyami Àjẹ́ es un término yoruba de respeto y cariño que se utiliza para describir a una mujer de ascendencia africana que se considera un Aje, una mujer que ejerce una miríada de poderes arcanos creativos, biológicos, espirituales y cósmicos.

ETIMOLOGÍA

En lengua yoruba , **Ìyá mi** significa literalmente "mi madre". En la cosmología yoruba , el papel de la madre como fuerza de la creación y sustentadora de la vida y la existencia la eleva al reino de lo divino. En consecuencia, Ìyá mi - con alteraciones en los tonos - se convierte en **Ìyààmi** o **Ìyàmì**, que puede traducirse como "los superpoderosos" o "Mi Madre Misteriosa". **Àjẹ́** es una palabra yoruba que significa el poder biológico y espiritual de las mujeres africanas que tiene un potencial innumerable, que incluye, entre otros, poderes de creación elemental, biológica y artística; curación; destrucción; desarrollo y fortalecimiento espiritual y físico; y organización política y empoderamiento. En **THE ARCHITECTS OF EXISTENCE**: Àjẹ́ en **YORUBA COSMOLOGY, ONTOLOGY, AND ORATURE**, Teresa N. Washington define Àjẹ́ como "una fuerza que está más allá de la definición, pero las aproximaciones en inglés para Àjẹ́ serían Poder, Creación, Cosmos, Todo "

HISTORIA

MÁSCARA DE GELEDE

IYA NLA GELEDE

La historia de Aje comienza con la existencia. Los dioses que son sinónimos de Aje son Odù y Odùduwà, y en *Olódùmarè: Dios en la creencia Yoruba*, E. Bolaji Idowu define a Odùduwà como el "autoexistente... Jefe que creó al ser. En su artículo" La Araña, el Camaleón y la Creación de la Tierra ", Oduyoye encuentra que Odùduwà significa," La expresión del Oracular creó la existencia ". En *Los arquitectos de la existencia: Aje en Yoruba Cosmology, Ontology, and Orature,* Teresa N. Washington afirma que" como la Madre galáctica de todos, Odù es lógicamente la fuente de todo *ìwà* (identidad, carácter, existencia) que encuentra su origen y ápice en el poder puro de la negrura cósmica pura (*Dúdú*)." Washington define el significado de Odùduwà, como "El inmenso útero u olla (Odù) de infinitas profundidades y negrura (*Dúdú*) que contiene todos los atributos, características e identidades".

Aje es una fuerza antigua que es anterior a los conceptos de "Yoruba" e "Ifa" por milenios; sin embargo, el Odu Ifa también incluye varios textos sobre Aje. Un ese Ifa en Ose Otura describe cómo los dioses masculinos trataron de crear el mundo sin el Dios femenino, Ọṣun, que a menudo se anuncia como el "líder" de Aje. Los machos fallaron y sólo cuando incluyeron a Ọṣun se pudo formar el mundo. En ese Ifa de Osa Meji Odu u Oduduwa es la única mujer entre otras tres divinidades masculinas y Olódùmarè le otorga el poder de la maternidad y Aje, que lleva un poder inherente que debe ser respetado. Otros textos de origen sugieren que Yemọja es el líder de Iyami, así como el fundador y propietario de Gẹlẹdẹ, una sociedad dedicada a Iyami.

Si bien la ciudad de Ota, Nigeria, es la ciudad más fácilmente asociada con Aje, Aje siempre ha florecido en África y en las tierras de la diáspora a las que viajaron los yoruba por su propia voluntad o como víctimas de la esclavitud. Se sabe que los aje presiden el mercado, y el Iyalode es el jefe de comercio y negocios en la mayoría de los pueblos y ciudades yoruba. Iyami Aje también continúa ocupando posiciones esenciales de poder en las sociedades sagradas e instituciones políticas Yoruba.

Iyami se demonizó a medida que más regímenes patriarcales llegaron al poder bajo las creencias abrahámicas, lo que provocó que muchos guardaran el secreto para evitar la persecución y la posible muerte. La afluencia de creencias abrahámicas y la caza de brujas europea en Europa durante la década de 1700 coincidió con la afluencia del colonialismo islámico y cristiano y la trata de esclavos en África occidental. Las ceremonias tradicionales que antes realizaban las mujeres se convirtieron en dominio de los hombres; en algunos casos, los gobernantes prohibieron a las mujeres asistir a los festivales para asegurarse de que no participaran.

Los festivales de Gelede ayudaron a asegurar que la reverencia y elogio de Iyami Aje no fueran vencidas ni silenciadas. Durante estos festivales, comunidades enteras se reúnen para agradecer y alabar a Iyami Aje por su protección y apoyo a la comunidad. El festival Gelede venera a Iyami como dioses y madres ancestrales, y uno de los aspectos más anunciados de Iyami Aje en Gelede es Iyami Osoronga, quien también es honrada como Iya Nla (Gran Madre), y está representada por una máscara blanca durante el festival de Gelede. Según Babatunde Lawal en *The Gelede Spectacle*, Iya Nla es Yewajobi, Iyami Iya (La Madre de Todos y la Madre de las Madres).

IYAMI ÀJẸ́ Y LAS PERCEPCIONES DE LA COMUNIDAD

Si bien Aje se asocia en gran medida con mujeres y dioses femeninos, la revelación de Opeola de que "cualquier Òrìṣà considerado [como esencial] en la creación, el parto o la protección de una ciudad también posee el poder de Àjé" deja en claro que es vital para ciertos hombres: divino y terrestre - tener Àjẹ. De hecho, Washington y Opeola coinciden en que "para asumir ciertos deberes y cumplir ciertos roles, ciertos hombres *deben* tener Àjẹ". El significado y la ubicuidad de Aje en el mundo Yoruba es tal que un dicho Yoruba común dice: "Tú tienes Aje; yo tengo Aje; Todos tenemos Aje en nuestros bolsillos". Este reconocimiento de una herencia comunitaria de un poder que es diverso y tan único como cada portador individual es lo que impulsa a Olatubosun Oladapo, un reconocido poeta y letrista yoruba conocido como Odídérẹ́ Ayékòótọ́ (o *el loro gris sagrado de Àjẹ́*), a preguntarle su audiencia en uno de sus versos, **¿EMI LO Ó MÁA FÀJẸ́Ẹ̀ RẸ ṢE?** *(¿QUÉ HARÁS CON TU PROPIO ÀJẸ́?)"*.

Recientemente, en la diáspora, el interés en la cultura Yoruba y un aumento en las iniciaciones en Ifá y Òrìṣà han llevado a los forasteros a cuestionar si uno puede adquirir Àjẹ de un agente externo y si uno puede o no ser iniciado en el Ẹgbẹ Àjẹ. Incluso se pueden encontrar personas promocionando lo que afirman que son productos "Aje" (como jabones, aceites, medicinas, piedras y ollas) e "iniciación" en Àjẹ: es importante aquí referirse a los principios de Àjẹ detallados anteriormente. La cuestión de si las iniciaciones en Ìyàmì Aje pueden ocurrir y cómo pueden ocurrir es polémica para muchos, algunos afirman que no se puede iniciar, otros afirman que la iniciación se puede realizar, y algunos individuos afirman que nadie puede elegir iniciarse como Ìyàmì y solo como Ìyàmì. pueden elegir a quién iniciarán como Ìyàmì. El énfasis se puede poner en la capacidad de elegir, en lugar de que no exista una iniciación. El libro, **IYANIFA: WOMEN OF WISDOM** señala que la contradicción de sugerir que nadie puede iniciar o afirmar haber sido iniciado y al mismo tiempo decir que solo Ìyàmì puede iniciar demuestra la falacia de la declaración en sí. En su libro **LOS PODERES INVISIBLES DEL MUNDO METAFÍSICO**, Araba Yemi Elebuibon afirma que las iniciaciones ocurren. Algunos procesos iniciáticos también se explican en el Corpus Literario de Ifá bajo el odù Òsá Méjì donde el Ìyálódẹ inicia a las mujeres del pueblo.

PRINCIPIOS, FUNCIONES Y ROLES

Samuel M. Opeola afirma que Àjẹ́ se basa en tres principios fundamentales:

1. No incursione en la herboristería (no use hierbas sin un conocimiento profundo de su naturaleza, uso y autorización divina).

2. No muestre riqueza.

3. Comparta todo.

Opeola afirma que los Àjẹ́ están "en contra de los sistemas de clases" y la "explotación". Desde una posición arraigada en el reconocimiento de la igualdad, Àjẹ́ trabaja para garantizar el equilibrio y la armonía social, política y cultural. Uno de los muchos nombres de elogio para el colectivo Àjẹ́ es Ẹgbẹ́ Ọ̀gbà, que significa colectivo de iguales.

El hecho de que Àjẹ́ tenga sus raíces en la igualdad ilustra las diferencias clave entre la ontología yoruba contemporánea y la de los habitantes autóctonos de Ile-Ife. Los habitantes aborígenes de Ile-Ife se distinguieron de sus huéspedes migrantes yoruba al llamarse a sí mismos Onímọlẹ̀, que significa "dueño de la tierra". El modo de vida Onímọlẹ̀ (también conocido como Imọlẹ̀ y Mọlẹ̀) se basaba y estructuraba en Àjẹ́, equilibrio y reciprocidad en lugar de la estratificación jerárquica y la reverencia ritual por la que se conocen muchas culturas africanas, incluida la de los yoruba contemporáneos. En Los arquitectos de la existencia, Teresa N. Washington discute el significado de la cosmovisión Ẹgbẹ́ Ọ̀gbà en lo que se conoce hoy como la cultura Yoruba:

Ẹgbẹ́ Ọ̀gbà también parece significar la forma de vida y la cosmovisión originales de Mọlẹ̀ que tienen sus raíces en el igualitarismo. La importancia de la igualdad social es evidente en la fundación de Ògbóni, en el que todos los miembros de la nación, sin distinción, fueron iniciados colectivamente; en las reglas de que Àjẹ́ debe "compartir todo" y no debe participar en demostraciones de riqueza; en el edicto de que los babaláwo están al servicio de sus comunidades y no pueden usar sus dones [espirituales] para generar riqueza personal; y en la fachada monárquica que protege la cuidadosa labor de una red intrincadamente interconectada de portadores de poder ricos en Àjẹ́. La dinámica Madre-hijo de Àjẹ́ también significa igualitarismo, porque la Madre tiene leche, amor y protección para toda su descendencia, y toda

su progenie, ọmọ Onílẹ̀, está trabajando por la fortificación y glorificación de Onílẹ̀, quien fortalece y glorifica a la humanidad.

Debido al entrelazamiento milenario de las dos culturas, Onimole y Yoruba, algunos laicos han asumido que Àjẹ́ está estructurado jerárquicamente de manera similar a la cultura Yoruba, pero ese no es el caso. No hay sacerdotes o sacerdotisas de Àjẹ́, no hay "madrinas" y "padrinos" de Àjẹ́, y no hay jerarquía codificada por colores dentro de Àjẹ́. Los historiadores culturales yoruba Bade Ajuwon y Samuel M. Opeola confirman que antes de la colonización de África, con el racismo y la hipocresía religiosa concomitantes, no existía el concepto de "blanco", (*funfun*) "rojo", (*pupa*) o "negro" jerárquicamente escalonado. "(*dudu*) Àjẹ́. Washington encuentra que el concepto de Àjẹ́ codificado por colores fue creado y utilizado por personas y organizaciones para protegerse de la persecución política y religiosa racista.

Àjẹ́ se considera una dotación genética, biológica y espiritual que se manifiesta de manera única en cada uno de sus portadores, no muy diferente al *orí* (destino), *àṣẹ* (autoridad espiritual personal) y *ìwà de un individuo*. (existencia, carácter). En consecuencia, Àjẹ́ trabajamos juntos, como colectivo, para aprender, enseñar, evolucionar, expandirse y reestructurarse a nivel personal y comunitario. El trabajo de Àjẹ́ es el que fortalece la vida de los miembros de la comunidad y fortalece a la sociedad en su conjunto. Son los ginecólogos, obstetras, médicos generales, consejeros, psicólogos, adivinos, físicos, matemáticos, arquitectos, científicos, navegantes y agricultores de sus comunidades. Sin embargo, el papel por el que más se teme es el de hacer cumplir la justicia. Esto lo lleva a cabo un colectivo (*ẹgbẹ́*) que incluye a miembros de Ògbóni, una sociedad sagrada yoruba de ancianos intrincadamente relacionada con Àjẹ́, y Oṣó, hombres empoderados que pueden tener o no Àjẹ́. A Oṣó se les describe como los "maridos de Àjé". Àjẹ́, Ògbóni y Oṣó han sido descritos como "socios del progreso", y sus trabajos individuales y colectivos son supervisados por Ẹdan, el Orisa de la justicia, cuyos ojos nunca se cierran y, por lo tanto, dan testimonio de todo, y Onílẹ̀, la Dueña de la Tierra / Madre de la Tierra, también conocida como Ayé. El hecho de que Àjẹ́ también se conozcan como Ayé, Tierra, resalta la naturaleza fluida de las interrelaciones cósmicas y terrestres de las Madres. Debido a la seriedad del trabajo de Ẹgbẹ́ Àjẹ́, el secreto y el silencio que protege a Ẹgbẹ́, y los formidables controles y contrapesos que aseguran la correcta administración de la justicia, el historiador y artista yoruba Adebayo Faleti describe a Àjẹ́ como "el culto más disciplinado en el mundo.

Àjẹ́ no se puede comprar, vender ni comercializar. Del mismo modo, el Ẹgbẹ́ Àjẹ́, un consorcio atemporal con responsabilidades inimaginablemente profundas, no publicita, solicita, recluta ni publicita: es necesariamente una sociedad *secreta* y *sagrada*. Se describe como invisible y omnipresente a la vez. En *Ìgbàgbọ́ àti Èsìn Yorùbá*, CL Adeoye afirma que los miembros de Ẹgbẹ́ se toman su trabajo tan en serio que todos se adhieren al siguiente dictado: "Que los ojos vean / Que los oídos escuchen / Que la boca calla."

ÀBỌRÚ

ÀBỌYÈ

ÀBỌSÍṢẸ

Traducido al Español por Factor Miedo