Teología y Tradición Yorùbá

La Genealogía

TEOLOGÍA Y

TRADICIÓN YORÙBÁ

-

LA GENEALOGÍA

LA GENEALOGÍA

Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, reimpresa, ni almacenada en un sistema de recuperación, fotocopiada, transmitida, grabada, o pirateada en cualquier forma o por medio manual, electrónico, mecánico o de otra manera, acepto por el estudio privado, múltiples propósitos, reseña o crítica, sin el consentimiento previo de los dueños de los derechos de autor.

Este libro está escrito bajo los auspicios de la Federación Internacional de Artes, Religión y la Enajenación Cultural de los Yorùbás (IFARCITY).

ISBN: -978-36035-3-1

Copyright © NIDD Publishing company, Ayò Salami, y IFARCITY
Octubre, 2008
Todas las correspondencias a: P.O. Box 26, Òyó, Òyó Estado de Nigeria
Telefono: 234 803 845 6164, 234 805 661 6337, 234 802 733 1109
Email: ogunmat@yahoo.com, ayosalami@gmail.com

Publicado por:

NIDD Publishing Company Limited
36, Ògúntònà Crescent
Phase 1, Estado de Gbàgádà,
Lagos, Nigeria.
234 802 308 5501

Impreso por:

Prints Konzult, Lagos
234 803 721 9972, 234 702 3269195

Portada hecha por: Felix Eegunjobi y arreglado electrónicamente por **Dalimare Onajole.**

Marcas tonales inscritas con LINGUA: www.paradigmint.net

AGRADECIMIENTOS

Yo agradezco a las siguientes personas a través de Olódùmarè. Ellos son (entre muchos que no puedo olvidar pero que sus nombres no menciono) que hicieron el trabajo.

Bàbá Babalolá Ifátóògùn y el ultimo Adébóyè Fátòògùn en Ìlobùú. Kólá Kóláwolé, Níyì, Òjó y a toda la familia Babalolá Ifátóògùn. Èkerin Awo Aláàfin Òyó, Babaláwo Fágbajúmò, Fáróhunbí y Awólówò. Yo Agradezco al Odùgbònà Awo Aláàfin de Òyó, Àgbà Awo Fásìpè Fágbohùn, Babaláwo Táíwò y Kéhìndé Ìdòwú, Dásólá Fádíran en Ìséyìn y Ìyá Nlá en Sèpètèrí. No me olvido de Chief Larry Edionwe y Asenoghuan de nuestro templo en Benin. El ultimo Chief Láwànì en Igbójàyè, el grupo de Babaláwo en Kòmu, Baba Ode, y Òtu. Saludos al Asèdá Awo Àgbáyé, my amigo y hermano, Dr abíódún Agboolá – el Baalà Awo Àgbáyé.Gracias a ti amigo Ayò Alákàá.

Yo no puedo olvidarme de Sr. Peter Ògúnsolá, quien es como encontrar una aguja en un pajar, lee a través del manuscrito. Le agradezco también al Dr. Múyìíwá Asáolú quien hizo un maravilloso software de las marcas tonales. Mi tio, Déwùmí Adédìran, su esposa y familia quien m4e apoyó como Olúmo rock. Yo agradezco a Esther Ijauka y a todos los ancianos que entrevisté en el Estado Benue. Ella fue una gran intérprete.

Aún así aunque he dedicado uno de los libros de esta serie para usted, es digno de mencionarlo una y otra vez. Dr. Sra. Fágbùlú, fue su aliento y ayuda que declaró estas obras a la posteridad. Gracias por creer en mí.

Yo agradezco a Kajia Amina Ibrahim, EL SSPA de MDG por su cuidado. Mr Lawal, Samson, Biodun, Wale y todos mis amigos del Ministerio de Educación. Ustedes son una joya.

Mi gran y profunda gratitud dirigida a mi Padre y compañeros en el ICIR y NCIR. Al Àràbà Àgbáyé, Oba Awóreni; Presidente, Prof. Ìdòwú Odéyemi, quien aparte de su capacidad de liderazgo, me hizo una buena escritura. Àború boyè bo síse. Chief Aresà, Fákáyòdé, Bífátifé, Adésèye Alámòkú a Bógumbè y al Àràbà de Ìkirè. Kí Awo rere ó je ní mòrèrè.

Estaría incompleta si no menciono a Odion Joshua, el Josh de África. Su apertura mental y crítica brutal me ayudó a crecer más.

Yo agradezco aquellos Musulmanes y Cristianos del clero quienes me concedieron entrevistas sobre sus conocimientos y creencias. Rasheed Akéwúgbérú en Imam Òyó. Capitan de las mascaradas en Òyó, Ìlobùú, Òsogbo y Lagos.

Yo siempre recordaré al Sr. Ifeanyichukwu Yony Ede, Director Manager de la Imprenta Konzult, un excelente personaje que dirigió el equipo de la Imprenta. E seun.

Por encima de todo, doy gracias a Olódùmàrè a mí mismo por no desviarme de la ruta elegida por mí cuando las cosas se ponían difíciles. Fue él quien proporcionó a todos ustedes la oportunidad y la voluntad; los cuales hicieron posible que nos encontremos.

Isé orí rán mi ni mò n jé
Ònà tóòsá yàn fún mi lèmí n tò
Mo tònà òhún títíítí
Mo délùú òkokoro gbáako gbáako
Mo bá abuké
Béè ni ò sèé gbá lójú
Mo sì rí Aro
Béè ni ò sèé kàn níkù láyà
Òrìsà Nlá Òsèèrèmàgbò ló fi owó efun te àfín l'órí
Díá fún Sòwò-Òpè
A ríjà Ogbè
E wòwò Òpè lárà mi.

El mensaje que me envió Orí es lo que yo entrego
El camino escogido para mí por Òrìsà es lo que sigo
Seguí el camino por mucho tiempo
Llegué a una ciudad lejana
Conocí a un jorobado
No fui capaz de darle una bofetada
Conocí a un cojo
No fui capaz de perforarle el pecho
Òòsà Osèèrèmògbò utiliza tiza nativa para marcar la frente
Adivinación hecha para Sòwò Òpè quien lloraba por no tener relaciones
Sin embargo, verá la marca de Òpè en mí
Si alguien le pega a Òyèkú
Verá la ira de Ogbè
Vea la marca de Òpè en mí.

Dedicación

Este libro está dedicado para mi familia inmediata, Llueva o haga Sol, ellos estarán ahí para mí.

Prefacio

Como lector de este libro, cualquiera que sea el caso que te está pasando ahora (en especial aquellos que están fuera de control que afectan su vida intrínsecamente) tuvo un enlace con lo que ha sido divinamente predeterminado, ó está en función de una acción que fue hecha en el pasado. Y la acción en el presente, ya sea predestinada o no, está destinado a tener que restituir las cadenas de reacciones, ya sean positivas o negativas, como punto de referencia para que otras personas evalúen el fracaso o el placer en el futuro. Sin embargo, esto depende de la forma en que se maneja la situación actual-que estuviesen o no en cuenta la advertencia de Dios. Este es uno de los muchos pilares sobre los que Ifá rige el camino de la vida, la filosofía y en donde la religión descansa. Haciendo al hombre a conocer, estimar, respectar, y estar en buena armonía con sus semejantes y el medio ambiente físico y espiritual.

Para entender completamente el concepto en que se asienta la tradición del pueblo Yorùbá, tendríamos que abordarlo con prudencia y desde el ángulo en donde se ha descubierto al hombre, y a través del cual todas las deidades hablan. Este es el Oráculo de Ifá, que es el guardián de todo lo que era y sigue siendo en la tierra del pueblo Yoruba. La práctica de la adivinación de Ifá se extiende a lo largo de toda la gente de habla yoruba de Kwara a Lagos, y de los Estado de Edo hasta Èkìtì. Pero el original centro de la práctica de Ifá está concentrada en Ilé Ifè. Desde estas áreas se ha dirigido a otras partes de Nigeria y en última instancia, en todo el mundo. Me doy cuenta de que habrá algunos acontecimientos sorprendentes documentado dentro de este libro. En algunos casos puede parecer imposible. Sin embargo, creo que la religión no puede ser demasiado teórica. Todo lo relacionado con el ímpetu celeste de cualquier tradición se explica en las páginas de los libros, por lo que será captado por el razonamiento humano.
Mientras tanto, éstas no son meras patrañas. Son hechos reales, bien documentada en nuestro tiempo (y pronto sería una base de consideración para la próxima generación en los versos de Ifá) o en el pasado (ya documentado dentro los versos o Ifá) que se ha usado para sostener sus bases.

Este libro, por lo tanto ha llegado a arrojar más luz sobre la creencia de la Nación Yorùbá. Indistintamente de su creencia, yo le pido que primero limpie su mente de las suposiciones, presuposiciones, o supuestos, de modo que usted puede hacer sus deducciones personales después de leer el último capítulo.

Ayò Salami

Introducción

Por lo general, Ifá es una religión universal, con relevancias continuas de toda la humanidad, por lo que no haría falta referirse específicamente al Hombre negro. La necesidad de hacerlo sólo se plantea porque, en primer lugar, Ifá es la primera y la más antigua religión de la humanidad que fue dictada por Olódùmarè (ser supremo) a Òrúnmìlà, el primer Mesías de la humanidad y en segundo lugar, porque el Hombre negro actualmente está en un estado desorientado de armonía, totalmente inconsciente de su pasado, desconocedor de su presente y su futuro. Él anda con un aire de sumisión y se enorgullece vociferando y predicando que la religión de los árabes y los Judíos, tienden a ser más universal que Ifá. Él desconoce el hecho de que Ifá ha existido miles de años antes de Abraham (patriarca de Moisés, Jesús y Mahoma), y que Ifá es la religión más antigua.

La historia de la aparición del hombre en el planeta tierra, sin duda, muestra que apareció por primera vez y vivió en África como Hombre Negro y como ha señalado acertadamente Naiwu Osahon, si Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, entonces **Dios es Negro** (ver Naiwu Osahon: Dios es Negro). Como la Biblia dice: "En el principio fue la palabra y la palabra fue con Dios y la Palabra es Dios". Todo el mundo sabe que la Palabra es un mensaje, ni un ser humano ni espíritu, sino un mensaje que es emanada del Ser Supremo. Ifá no es ni humano ni espíritu. Es la Palabra, el mensaje divino de Olódùmarè.

Los primeros registros de la preservación del mensaje divino se mantuvieron en Egipto, por la civilización Negra entre 6000-5000 antes de Cristo. Estas fueron codificadas de forma ordenada en un sistema misterioso a la que sólo maduró, formó e inició a los hijos de los hombres que podrían haber estado expuestos. Egipto en África vino a ser la fuente principal y centro de documentación de todo el conocimiento revelado que fue propagado en todo el mundo. El conocimiento fue dado a través de Olódùmarè (el Ser Supremo), a través de la ciencia, las matemáticas, la astronomía, la filosofía, ética, etc. Un antiguo griego citado por Pliny dice: “ex África Semper alliquid novi” (fuera de África llegan siempre cosas nuevas). Un antiguo Árabe dice: “el que ha tomado el agua (sabiduría) de África, la tomará de nuevo”. Aristóteles (Nacido en el año 324 Antes de Cristo) dijo en su libro (Fisionomía) que los antiguos Egipcios eran todos negros y con cabello rizados. Herodotus (Historia), también describió una raza de personas avanzadas llamadas el Colchi donde dijo: “Creo que el Colchi es una colonia de egipcios donde todos ellos poseen piel negra y cabellos rizados”. En los documentos antiguos, África fue a menudo referida como la “Tierra de los Dioses”.

En 4000 antes de Cristo, antes del nacimiento de Abraham, los africanos por primera vez en la historia del hombre han nombrado y determinaron las posiciones de todos los planetas y las estrellas que brillan en el cielo. Dr. Livica C. Stechini (Astronomical and Historical Data) nos dice:

“Tuve la suerte de encontrarme con un conjunto de documentos egipcios, muy conocidos pero abandonados, y que demostró que al momento de la primera dinastía (5000 AC), los egipcios, todos negros, habían medido hasta el más mínimo detalle, la Latitud y Longitud de todos los puntos principales del curso del Nilo, desde el Ecuador hasta el mar Mediterráneo.
Tras estos primeros resultados, he seguido una serie de textos, (antes del principio de la ciencia Griega), de la cual parte que los negros, demuestran la mayor parte de los datos de posición que cubren la mayor parte del mundo antiguo desde el río Congo y el Zambezi hasta la costa noruega, desde el Golfo de Guinea (actualmente la tierra Yoruba) hasta Indonesia, incluyendo a sitios tan dispares como los picos en Suiza e incluso uniones de la Rusia central. Los datos son tan precisos que son una fuente de incomodidad a la civilización moderna”.

Entre 5000 AC y 3000 AC, los africanos habían descubierto el cobre, así surge el principio el desarrollo de la metalurgia. El principio de la ciencia de la medicina surgió alrededor de 2500 años antes de que el hombre fuese equivocadamente llamado el "padre de la medicina", Hipócrates había nacido. La gran África fue Imhotep, el primer multi-genio, que vivió durante el Reinado de Zoser. Estudió astronomía, astrología, arquitectura y literatura el cual diseñó y construyó la primera pirámide. Entre 5000 y 4000 A.C., los negros habían empezado a documentar el Divino Sistema del Misterio - una doctrina basada en la teoría de la salvación.

El Sistema del Misterio fue una Orden Secreta los miembros y la composición fue adquirida por la iniciación y una promesa en secreto. La enseñanza fue calificada y entregada por vía oral al neófito. En estas condiciones de secretismo, los negros desarrollaron sistemas secretos de escritura (codificación) y prohibió a sus iniciados escribir lo que habían aprendido! . El Sistema de misterio, como una universidad moderna, fue el centro de la cultura organizada y los candidatos inscritos en sus templos como los principales centros de la educación antigua. El plan de estudios consistía en los siguientes temas:

1. **Las 7 Artes liberales:** Gramática, Aritmética, retorica, Dialectos, Geometría, Astronomía y Música.
2. **La Ciencia de los 42 Libros de Hermes**

3.-La Ciencia de los Monumentos: Pirámides, Templos, Bibliotecas, Obelisco, Esfinges – Arquitectura, Albañilería, Carpintería, Ingeniería, Escultura, Metalurgia, Agricultura, Minería, Silvicultura, y Arte.

4.-El Secreto de las Ciencias: El Simbolismo Numérico, Simbolismo Geométrico, el Libro de los Muertos, Mitos y Parábolas.

5.-La Orden Social y Protección: Los sacerdotes también eran Abogados, Jueces, Funcionarios de Gobierno, Empresarios, Marineros y Capitanes.

Herodotus nos dice que "El Sacerdote Negro poseía poderes sobrenaturales, pues habían sido formados en la filosofía esotérica de los Misterios Mayores y eran expertos en magia. Tenían el poder de controlar la mente de los hombres (hipnosis) el poder de predecir el futuro (Profecía) y el poder sobrenatural (es decir, el poder de los dioses) dando órdenes en nombre de la divinidad y lograr grandes cosas".

Las Doctrinas del Sistema del Misterio están contenidas en el Libro de los Muertos y la Teología Menfita. *Estos dos libros forman el núcleo de los conocimientos disponibles al mundo actual.*
La Teología Menfita, guarda sus registros en el Museo Británico, contiene la teología, cosmológica y filosofía del mundo vista por los africanos antiguos. Está datada en el 700 A.C. con el nombre del Faraón, que dijo que lo copió de sus antepasados, verificada en la época de la primera dinastía en Memphis entre 4000 y 35000 A.C. Otras doctrinas del Sistema del Misterio incluyen:

1.-La Doctrina del Atom: Creación de la historia del Teología Menfita.

2.-La Doctrina del móvil inmovible: El fuego de Dios, Atom, mientras estaba inmóvil y sentado en la colina primigenia, proyectó ocho dioses de diversas partes de su cuerpo. (Ver 1 Capitulo de los Evangelios de St. John).

3.-La Doctrina del Fuego: La historia de los Dioses creados.

4.-La Doctrina de lo Opuesto: En la que Dios estuvo representado como hombre y mujer en el Sistema del Misterio

5.-La Doctrina de la Mente: En la que Dios (Osiris) fue representado por un ojo abierto, significando Omnisciencia y Omnipotencia. Todas las Logias Masónicas (Incluyendo AMORC & Fraternidad Ogboni) llevan algunos símbolos con el mismo significado en la actualidad!

6.-La Doctrina de la Armonía: Es la unión de la mezcla Opuesta

7.-La Doctrina de la Salvación: Logra a través de métodos de purificación para levantar al hombre desde el nivel mortal hasta el nivel inmortal, que significa "El Gran Dios".

8.-La Doctrina de la Virtud y la Sabiduría: En qué diez virtudes son necesarias para la felicidad eterna a través de la subyugación de los diez impedimentos corporales (templanza, prudencia, fortaleza, justicia, valor, fidelidad, el propósito, la preparación, el autocontrol y la misión).

9.-La Doctrina del Alma: explicado claramente en el Libro de los Muertos.

Todos estos conocimientos del Divino Sistema del Misterio fueron saqueados y secuestrados, en primer lugar por los Griegos después por los Judíos y los Romanos y finalmente por los Árabes. Fue entonces re-empaquetado, re-vestido y proyectado como ideas originales y "revelaciones" que se incorporaron como parte de la "religión moderna".

Según la tradición musulmana. Moisés fue un Negro Africano, un hecho confirmado en el Éxodo 4:6. El hijo de Moisés de Bathia, casado con una mujer de Etíope que fue la hija del Faraón Seti y más tarde se convirtió en el portavoz de los hebreos en la mayor parte de la misma manera como el Che Guevara abandonó su práctica médica y Argentina natal para luchar al lado de los cubanos. Presentó a los Judíos de la religión monoteísta (creencia en un Dios), un concepto que trajo de Egipto de la enseñanza de Akenatón. Moisés les dio la religión africana a los Judíos. Algunas de las leyes que los africanos indígenas habían escrito antes de que Abraham llegara a Egipto, se convirtieron en los "Diez Mandamientos" supuestamente dictadas desde el Monte! Moisés, de hecho, adaptó sus "Diez Mandamientos" de las antiguas 147 Leyes Egipcias llamada las "Confesiones Negativas".
Esto explica por qué hay una gran similitud entre el Judaísmo y la religión de Ifá, como los rituales, los ritos y el Sistema del Misterio de Kabala. Otras costumbres prestadas a los Judíos de África incluyen:

- **(i)** Transferencia de los pecados a un chivo expiatorio, por lo general un animal.
- **(ii)** No comer Puerco (Cerdo) pero usarlos en sus ritos, lo que implica su santidad.
- **(iii)** Fiesta de Pascua (Òyè kú) una antigua costumbre africana para evitar la muerte.
- **(iv)** Libación o bebida sacrificatoria (como los Sábados por la noche serviciado por el Rabino) que ha sido una práctica Tradicional Africana desde 3000 A.C.
- **(v)** Sacrificio de la "primera cordera" - una antigua tradición africana para la limpieza del alma, había estado en existencia desde hace miles de años antes de Moisés.

La historia del Éxodo de la maldición de "Yaweh" proviene de los mitos africanos. Bacchus el Dios Africano del Sol realizó hazañas similares. Tenía una varita mágica que podía cambiar a la serpiente y sacar agua de la roca. Cruzó el mar Rojo sin mojarse, dividió las aguas de los ríos Orontes y Hyaspus por el toque de su vara y cruzó descalzo.

Los Griegos inicialmente llegaron a África como estudiantes y volvieron tan famosos "autores" de las filosofías e ideas originalmente formuladas por los

africanos que habían estado en circulación hace miles de años antes de que nacieran. Aristóteles pasó 20 años en Egipto de aprendiz, hasta que Alejandro el Grande llegó a saquear las bibliotecas de África, llevándose todos los libros que quería. Mientras que él declaró expresamente que escribió muy pocos libros en su vida, los griegos reclamaron en el año 200 A.C. que Aristóteles escribió 400 libros en 100 D.C., la lista se había acrecentado a 1000 libros! Al parecer, los griegos habían puesto el nombre de Aristóteles en todos los libros egipcios que fueron robados! Las doctrinas robadas que acreditan a Aristóteles son:

(i) La Doctrina del Ser en el Reino Metafísico (Potencialidad/Actualidad)
(ii) Prueba de la existencia de Dios, Teología y Teología Menfita
(iii) La Doctrina del origen del Mundo: La historia de la creación en la Teología Menfita- del caos al orden, del océano primitivo a la Villa Primaveral.
(iv) La Doctrina del movimiento y el descanso. Evolución del imperfecto y del perfecto; la ley de la evolución.
(v) La Doctrina del alma: El principio radical de la vida.

Todas esas doctrinas existen en la Teologia Menfita y en el Libro de los Muertos. Thales había nacido en 585 A.C. El fue a Egipto a estudiar. El fue iniciado en Sacerdote Egipcio en el Divino Sistema del Misterio. El estudio astronomía, agrimensura, ingeniería y teología. Las dos ideas que lo acreditaron al recibir del Sistema del Misterio:

a) El agua es la fuente de la vida
b) Todas las cosas están bien con Dios.

Pytagoras, un nativo de Samos, viajaba frecuentemente a estudiar a Egipto. Antes de salir, el escribió para obtener el permiso de los sacerdotes Egipcios. También trajo cartas de presentación de Polícrates de Samos para Amsis, el rey de Egipto. Fue presentado con posterioridad al Sacerdote de Helipolis y Memphis. Fue sometido a la iniciación y la circuncisión y se le dio cabida al Sistema del Misterio. Se le enseñó la doctrina de la Metempsicosis. Pitágoras regresó a Grecia para formar la ciencia de las matemáticas entre los griegos. Todas sus doctrinas fueron extraídas del Sistema del Misterio.

Nada debe dar al hombre mayor placer que saber y ser capaz de impartir ese conocimiento. No sólo garantizar la ampliación de los horizontes conceptuales de los receptores de esos conocimientos, sino que también sirve para preservar el conocimiento de la extinción y también para perpetuar la cultura humana.

Toda la información que busco llamar su atención se conoce desde hace miles de años y fácilmente disponible para el que quiera hacer valer su conocimiento y para quién lo desee para beber de la fuente de la verdad. En todo caso, mi contribución es señalar la atención, la existencia del cuerpo de los hechos, con la esperanza

de que pueda abrir los ojos del Hombre Negro acerca de la verdad real de su existencia y misión en la tierra. De acuerdo con Ifá en **Òsé Òtúrá**:

Doro ponmi ò doro
Dòrò ponmi o doro
Iyè omo ò jómo ó sùn
Omo à ti sùn
Omo à ti lóyún
Omo à ti bímo
A díá fólórí tó forí ara rè sílè
Tó n bo ìdí àdó
Ti ò tètè mò pé Orí eni làwúre eni.

Doro ponmi ò doro
Dòrò ponmi o doro
La conciencia del niño hizo que el niño no durmiera
El niño trata de hacer el amor
La niña trata de quedar embarazada
El niño trata de dar nacimiento a un ser
Hizo adivinación para el Líder que abandonó su Orí
Ofreció sacrificios en una calabaza pequeña
El todavía desconocía que el Orí de uno es su propio Bienhechor.

Por supuesto, nosotros, los africanos hemos perdido mucho. Hemos sido colonizados, mentalmente, socialmente, políticamente, económicamente y teológicamente por nuestra propia culpa, según lo predicho por Ifá en **Ìrèntegbè** la parábola del gancho:

Ohun tí a bí won bí kìí wù wón
Teni eléni nií yá won lára
A díá fún Ìwò dèèrè
Tíí salábàárìn eja

Ellos nunca se inspiraron en su legado histórico propio
Los de los demás fueron los que lo atendieron
Adivinación hecha para el gancho de pesca
El amigo de los Peces

Sin embargo, con una nueva conciencia del hecho de que Olódùmarè ama al Hombre Negro a quien le dio todas las cosas y que el conocimiento del Todopoderoso fue revelado a la humanidad a través del Hombre Negro (Òrúnmìlà), todavía es posible que el Hombre Negro al hombre sea dueño de su propio destino y dejar de hacer las cosas de la manera negativa como se indica en Ifá **Ìwòrì Òyèkú** (La parábola de la azada).

Okó n lo sóko
Okó kojú sílé
Okó n toko bò
Okó kojú sóko
Èyin ò mò pé lódì lódì lokó n se
A díá fún won ní Ìlolòdí
Omo Aserúbóbatan
Ègò ègò ló pa ará Ìlolòdí
Omo Aserúbóbatan.

La azada iba a la granja
Se enfrentó a la casa
La azada regresaba de la granja
Se enfrentó a la granja
No todos saben que la azada se está comportando de una manera contradictoria
Estas fueron las declaraciones de Ifá para las personas de la ciudad de Ìlolòdí
Los descendientes de Aserúbóbatan
La estupidez fue la que mató al pueblo de Ìlolòdí
Los descendientes de Aserúbóbatan.

El mundo actual está en deuda con nosotros por los beneficios de la civilización. Nos robaron las Artes y las Ciencias de África, ¿por qué deberíamos estar avergonzados de nosotros mismos? Su mejoría moderna no son sino duplicados de una civilización más grandiosa que hemos reflexionado hace miles de años, sin la ventaja de lo que está enterrado y aún oculto para resucitarlo y reintroducido por la inteligencia de nuestros generación y posteridad.

Honorable Marcus Mosiah Garvey.

GENEALOGÍA

Capitulo	*Página*
1.- Genealogía	
En el principio	18
Compensando a Obàtálá	31
Ilé Ifè consigue su nombre	31
El establecimiento de las Deidades	34
Notas	38
2.- Genealogía de las ciudades	39
Ìdànrè, Estado de Oǹdó	40
Òsogbo en el Estado de Òsun	43
Àgó Ìwòyè en el Estado de Òqún	51
Òyó, Estado de Òyó	55
Otras ciudades	57
Resumen	59
Notas	60
3.- Cultura, Dialectos, Origen de los Idiomas y Fundación	61
4.- Adivinación de Ifá en otras partes del mundo	75
5.- Comparación con otros sistemas de creencia enel mundo actual	81
Islam a Ifá	81
Recitación de los versos	89
Cristianismo	90
Adivinación	91
Similitud con otras Religiones mayores	92
Resumen	94
Conclusión	99

Capitulo 1

En el Principio

Para que una religión sea universalmente aceptada, se debe entre otras cosas, explicar, Dios y su creación en la Tierra (o del universo), incluyendo de como los seres humanos, plantas y animales, llegaron a existir, la vida y la muerte, la justicia, ya sea terrenal o espiritual o un sistema definiendo un código de vida especialmente así como los medios para lograr una mejora espiritual o material para un bien común de la sociedad donde se practica la religión, la vida después de la muerte y el Cielo. Todo debe ser interpretado en relación al primer Dios quienes ellos creen que los creó y en cuyo mando opera la base religiosa. Y no importa cuán mundano o increíble sea la teoría de este Dios en particular, sino el dogma en el que se basa la religión en particular. Acorde, a lo presentado en mi libro (Una Completa Adivinación de Ifá) cualquier religión, sin importar cuán mendaz sean sus creencias y principios que lo hagan ver como algo “incrédulo", que no tiene seguidores, entonces tiene un elemento creíble y demostrable de la verdad, con un vínculo fundamental con el Cielo y el Dios Omnipotente-sin importar cuán débiles puedan ser los lazos.

La religión es como un tónico que proporciona al hombre una paz interior sobre cómo y por qué está en este mundo, a sí mismo, los distintos seres humanos y su entorno. También le hace verse a sí mismo como posee un ser superior que le proporciona excesivamente las cosas que son visibles en el mundo físico como la riqueza, para que pueda encontrar el dinero para gastar cuando lo necesite, una buena esposa, que se define dentro de los límites de la conformidad y la aceptación social, los niños, los que sucederán a sus padres y serán exitosos continuando con la línea de los padres después de su salida de este mundo, la seguridad, y una verdadera promesa de vida en lo sucesivo, para que el hombre pueda a su vez desarrollar una estrategia de devoción al culto y venerar a Dios a través de una estructura para adaptarse a su entorno, al yo interno, buscando la paz. Una vez que uno de estos factores se pierde, la entidad espiritual del hombre esta distorsionada y se volverá incongruente con la de la omnipotencia que ha sido profesada dentro de la religión, la siguiente es la anarquía dentro del sistema corporal y finalmente un rastro que se mueve ya sea cerca o lejos de la manifestación de Dios. Por ejemplo, si el hombre se da cuenta que no le importa cuánto se esfuerce para justificar el culto a "Dios", su yo interior no se encuentra en reposo, probablemente del hecho de que todos los beneficios físicos que el hombre espera al servicio de Dios no los tendrá, haciendo que su vida sea insoportable. El debería encontrar una manera de acercarse a su Dios, reflexionando lo que su vida fue en un pasado (probablemente si el ha perdido un paso de la ordenanza establecida para la adoración del Dios) y por lo tanto se trata de reestructurar para seguir disfrutando del favor de Dios o, posiblemente, entristecemos si hubiera estado experimentando fracasos consecutivos a pesar de apoyarme en él.

El corazón del hombre nunca está vacío. Él siempre está buscando o pensando en una cosa u otra como una especie de convicción para hacerle entender y justificar su origen (que están relacionados con su nacimiento, su razón de venir a la tierra y en relación con su estado actual no importa cuán intrincado o complicada que sea) y destino (en relación al mañana, su muerte y la vida después de la muerte) sin tener que cambiar por completo sus teorías originales las que fueron dadas por sus antepasados (a la que también puede ser un factor en función de cómo vivía mientras estaba en la Tierra), a través de un libro sagrado que el hombre tuvo de un momento a otro y afirmó que provenía del cielo, o desde los apóstoles del mismo Dios quien por juicio del hombre, está satisfecho con el espíritu del mismo Dios, o una combinación de los tres.

Religiosamente, la percepción o la definición de Dios difieren de una persona a otra. Algunos lo ven como una entidad que tiene una mano, la boca, las piernas y otros atributos físicos como los humanos. Algunos dirían que no, que es un viento y la vida ya bien sea sobre la tierra y debajo de la Tierra. Para algunos, el es deforme y no pudo ser determinado a través de medidas físicas y dimensiones, y de hecho, para ellos, con las dimensiones físicas de definir a Dios es un sacrilegio. Para algunos, él es un conjunto de todos esos atributos. Sin embargo muchos eruditos han demostrado que el concepto de Dios en sí mismo es ilimitado y la falta de una definición definitiva, es inagotable. Pero por cada forma de vida perceptiblemente puesto en marcha por el hombre es el culto a Dios y para cada "Dios" de cualquier religión en particular que es aceptado, deificado, reconocido, adorado, venerado y es generalmente visto (dentro de la comunidad) como su omnipotente con todos los esfuerzos de la comunidad, que abarca desde el más joven de los humanos hasta el mayor orientada al servicio del Dios a través del mismo sistema de creencias o, mejor, la religión, entonces se convierte en su propio y exclusivo Todopoderoso por su visión y la elección.

Para el hombre yoruba, existe un Ser Supremo el cual revela que puede ser observado por su (yorubas hombre) forma nominal de la vida en su totalidad. De la ropa que lleva hasta la forma en que adora a su Dios, la percepción de su entorno físico y de los otros seres, incluyendo sus productos alimenticios. El hombre Yoruba tradicionalmente se inclina a ver más allá de pretender y demostrar que como entidad el no está en la Tierra por casualidad, sino que está en el mundo para un fin determinado, en un tiempo determinado. Para él, es posible comprender que su linaje no es proveniente de sus antepasados muertos sino también de Dios Todopoderoso. Es por esto que se considera fundamental la participación de Dios en todo lo que hace, por lo que debe dar sólo un nombre fundamental a él. De este modo, todos los demás nombres serían epítetos y no sólo alabar a Dios por sus obras, sino por el hecho de ser un Ser Supremo. El debería hacerlo y demostrarlo aun fuera de su campo que él es su propio Dios por propia elección.

El nombre fundamental de Dios para el hombre Yoruba pudo haber sido Olófin Òrun; el creador y gobernante de Orífín, u Òde Ìsálórun - El cielo - ahora en nuestros días es llamado "Òrun", sus componentes y contenidos, la Tierra y todo lo que contiene en ella. El hombre Yoruba cree que Olófin Òrun ya existía, incluso antes del principio del mundo, Él hizo todas las cosas por sí mismo para tener un oficio para la mejora del medio ambiente en el que viven. El hombre yoruba cree que Òrun, está por encima y cubierta por el firmamento y es dentro del mismo cielo que Olódùmarè vive, da instrucciones y supervisar las obras del hombre, sus Òrìsà y Ebora.

Olófin Òrun en el curso de su existencia decidió crear su palabra, acciones y razones como una especie de guía para las cosas que quería hacer al momento o en el futuro. Esta "creación" describe a Dios mismo en su totalidad. En ella se definiría el fin desde el principio, conocer la respuesta a una pregunta incluso antes de hacerla. Se conocería el componente y la estructura de los cielos y de otros lugares que él había creado (como el mundo actual) en el pasado, o bien sea en el futuro. Esta palabra, Dios la llamó Ifá. Las acciones, omisiones, razones, pensamientos, módulos y todo lo que es de Dios. Debemos comprender que "Ifá" no puede ser totalmente personificado, ya que está por encima de la razón humana y la comprensión al igual que nadie puede razonar a Dios. Así como también no solo las palabras contenidas dentro de un gran libro, sino como un espíritu, o la encarnación del espíritu como un ser independiente que conduce a la autoridad de Dios. Con Ifa, Dios dividió un plan de lo que iba a crear en primer lugar. Así, fue que el clasificó Ifá en departamentos con cada una a cargo de otra creación que él llamó Odù. Él dio a cada uno de los Odù un nombre (los nombres en la cultura de los yorubas más allá de responder a un epíteto. Esto es sagrado) y todos los órdenes de descripción física. Los Números básicos son diecisiete. Son los siguientes:

1.- Òkànràn Méjì
2.- Òràngún Méjì
3.- Ìretè Méjì
4.- Ògúndá Méjì
5.- Ogbè Méjì
6.- Òbàrà Méjì
7.- Òsé Méjì
8.- Ìká Méjì
9.- Òtúrá Méjì
10.- Òyèkú Méjì
11.- Ìrosùn Méjì
12.- Òtúrúpòn Méjì
13.- Ìwòrì Méjì
14.- Òdí Méjì
15.- Òwónrín Méjì
16.- Òsá Méjì

(Nota: Este no es el orden correcto de las posiciones de los Odù. El primero de los Odù es Ogbè Méjì y el último es Òràngún u Òfún Méjì pero estoy tratando de llevar a cabo un punto que veremos más adelante).

Méjì (dos) como el mundo se compone por dos extremos, del extremo derecho al izquierdo, o mejor aún, fuerzas positivas y negativas (no necesariamente el mal) engendrando el perfecto equilibrio del poder.

Uno de los últimos objetivos de la creación, según las palabras de Ifá es la creación de los seres humanos que se viven con él en los cielos y después enviados por él. En la omnisciencia de Dios, sabía que el mayor problema ocurriría cuando empezó a crear a los seres humanos. Se retiró de la invisibilidad para limitar el acceso a él, de otra manera dentro del período más corto de tiempo debido a su imperfección, pueden hacer un rancho de su morada. Por lo tanto decidió crear lectores, intérpretes, sacerdotes de sus palabras por los humanos que el creó. A estos los llamó sus confidentes y entre los primeros de este tipo están "Àwòyeróye y Àjàgùnmòlè". Ellos estuvieron entre los primeros Babaláwos en el cielo. Estos sacerdotes no fueron totalmente humanos, sino que fueron entidades espirituales.

Otra razón para la creación de sus palabras y esos sacerdotes antes de los humanos es que sabía que los hombres tienen sus defectos. Ellos muchas veces necesitan saber lo que ellos mismos deben hacer al embarcarse en algo nuevo. Si existe la necesidad de hacer enmiendas, Àwòyeróye leería su (Olófin Òrun) la mente, a través de laspalabras de Ifá y decirles qué hacer y / o prescribir para ellos, medidas, que redimirlos cuando cometen errores. La exoneración, él la llamó "ebo, o ìpèsè", (y más tarde lo denoniminó como irari, recompra de acciones) todo lo cual puede decirse que es el sacrificio o la ofrenda. Olófin Òrun definió eso para cada uno de sus actos que figuran en cada uno de los departamentos de Odù. Junto con eso, creó las cosas que se utilizarán para la redención de los hijos de los hombres: Las ratas, pollos, peces, vacas, camaleón, palomas, etc. La lista es interminable, pero que fueron hechas, no sólo para comunicarse entre sí, sino que sean capaces de relacionarse con los humanos. Así, todos los animales "se hicieron para llevar recados espirituales para los hombres a través de la institución del sacrificio. Ifá dice que el pollo fue uno de los primeros animales creados. Sin embargo, las brujas se aprovecharon de esto para convertirse en eleye, las representantes de las fuerzas negativas contra la obra de Olófin Òrun. Por lo tanto antes de la formación del hombre, los problemas a los que se iba a enfrentar ya los estaban esperando justo después de las puertas de la ciudad de los Cielos.

Tan pronto como Olófin Òrun llegó a la conclusión de crear algunos de los seres que coexisten en el cielo con él, su nombre pasó de uno a muchos epítetos. Esto fue posible porque los seres humanos, tan pronto como tuviesen un lugar para descansar la cabeza y sus cosas fuesen color de rosa, ellos comenzarían a cantar alabanzas de quien ha hecho posible eso. Vieron a Olófin Òrun como su sostén y

sus nombres comenzaron a multiplicarse desde las diferentes perspectivas en que los seres humanos lo vieran.

Uno de los primeros nombres de las alabanzas que le dieron fue Olódùmarè, que pudo haber sido un derivado de: Olódù mọ rère, el dueño de Odù que conoce las cosas buenas o "Olódù mú arère tó wa dàgbà" (el dueño del Odù, Que utiliza las hojas de Arere que nos cuida hasta la madurez). O viéndolo desde otro angulo, el nombre puede dividirse como Olódù mọ rè (el dueño de Odù quien no viaja a cualquier lugar). Otro de los epítetos de Olófin Òrun, que han transformado a sus nombres es Olórun (el dueño de los cielos), que se formó de la fusión de su nombre original "Olófin Òrun", Elédàá (el creador), porque él era el que estaba creando casi todo lo visible y lo invisible.

Examinemos ahora lo que se llama Ifá. Tal como se define más arriba, este es el oráculo divino, las acciones de Olódùmarè, el Todopoderoso. Sus palabras, instrucciones y detalles de la vida del hombre. Ifá es también testigo de la elección del destino del hombre, (Elérí ìpín), cómo el hombre vino al mundo, lo que haría en la Tierra, el tipo de mujer con quien se casaría y el tipo de hijos que tendrían, lo que debe hacer para tener dinero, ¿cuánto tiempo debe vivir, donde volvería después de su muerte y lo que debe hacer para llegar al lugar en particular después de su muerte. En otras palabras, es la palabra de Olódùmarè que utiliza para dar forma a la vida de todas sus criaturas incluyendo el hombre. Es también el fundamento filosófico, lingüístico en que se basa todo lo que se hace o que se haría en el cielo o en la Tierra. Está documentado en las palabras sagradas, que han sido protegidos desde el principio del tiempo, bajo la responsabilidad de los Babaláwos para conservarla y transmitirla de generación en generación. Por lo tanto, el repositorio de todos los hechos de la creencia yoruba que da una percepción sobre lo que era la vida en un pasado y lo que será en el futuro.

En un principio, Olódùmarè manifestó a través de Ifá y los Òrìsàs, Òrìsàs son los seres humanos, que Olódùmarè creó en el cielo para ser sus ministros con el fin de ayudarlo con las actividades del día a día. Entre los asistentes que él creó fueron Obàtálá, Olófin Odùduwà, Òrúnmìlà (Heepa Bara Àgbonnìrègún). Èsù, Sàngó, (Káábíèsí), ahora conocido como Irúnmolè. Irúnmolè, puede clasificarse en dos grandes categorías en función de cómo se formaron.

1.- Òrìsà: Aquellos que fueron creados por Olódùmarè en el Cielo. No fueron concebidos o nacidos por cualquier persona a través de la relación conyugal, pero se formaron por Olódùmarè mismo. Habían estado viviendo en la ciudad de los cielos antes que Olófin Òrun les pidió que emigraran a la tierra. Estos seres tienen sus familias, parientes y descendientes en el Cielo. Aparte de Òrúnmìlà, Obàtálá y los anteriormente nombrados, todos los 16 Odù mayores importantes en la adivinación de Ifá, se encuentran entre ellos. La mayoría de estas divinidades tienen funciones claramente definidas por los que llevan a cabo para Olódùmarè.

Por ejemplo, los Odù fueron los que archivaron sus palabras mientras Àwòyeróye y / o Àjàgùnmòlè le leyeron a él o a cualquiera que le surgiera la necesidad.

2.- Ebora: Los que nacieron en el cielo por los Òrìsàs o en la Tierra por seres ordinarios, pero que son divinizados por su inmensa contribución a la vida de los seres humanos al mostrar personajes ejemplares. Sus padres, hermanos y familias se conocen y se puede localizar ya sea desde el cielo o en la tierra. Aunque Egúngún emigró de la ciudad de los cielos a la tierra, él es un Ebora; Erinlè, Òsóòsí, Nàná Bùkú, nacieron aquí en la Tierra y que siguen siendo Ebora también. En el mismo sentido, cualquier hombre que muere es inmediatamente conocido como Ebora en forma de espíritu convirtiéndose en Egúngún, también traducido del otro lado. Esto será tratado en detalle más adelante.

Que es más importante que estas deidades primordiales que vinieron a la tierra, habitaron y que las cosas hechas por ellos hicieron que sus nombres estén escritos en oro hasta el día de hoy. Ellos son venerados mundialmente pero el Òrìsà es más conocido que el Ebora en la mayoría de los casos, son más propiciados dentro del dominio donde se convirtieron en deidades. Por ejemplo Erinlè es bien conocido en Ìlobùú área del Estado de Òsun porque era la deidad que los salvó de la guerra de los fulanis. Deificación es un proceso continuo de como Erinlè habitó hace apenas unos siglos.

Volvamos a la ciudad del cielo donde los humanos fueron creados por Olódùmarè. Ifá aclara que los humanos comenzaron a interrelacionarse y las familias empezaron a desarrollarse y las malas acciones de muchos de los seres humanos comenzaron a manifestar los temores de Olódùmarè sobre sus seres recién creados. Algunos realmente querían dormir en el domicilio de Olódùmarè. La inclinación hacia el pecado y el odio de los seres humanos comenzó a manifestarse en la morada de Dios, que es sagrado.

Olódùmarè decidió enviarlos a la Tierra. Los Irúnmolès son incontables, pero aparte de ellos, un número considerable fue elegido por Olódùmarè para que viniese a la Tierra a inspeccionar, y probablemente asesorar sobre cómo podría hacerse habitable para los hombres.

Sin embargo, algunos vinieron a la tierra por voluntad propia. De todos ellos, Obàtálá es el más potente y de mayor rango. El manto de liderazgo automáticamente le cayó encima. La descripción de sus atributos físicos y otros epítetos que le dio a sus seguidores y apoyado por muchos versos de Ifá es la prueba de ello. En uno de esos versos, ha sido descrito como un gigante cuyo paso que él da, le costaría a un hombre común y corriente hacerlo en 800 años, aunque la mayoría de las deidades que vinieron del cielo poseyendo un atributo físico u otros que los hacen especiales, los de Obàtálá se destacan sobre los atributos de ellos. Y así recibió el empoderamiento y la instrucción de Olódùmarè

acerca del viaje, les comunicó a todos y cada uno en la ciudad del cielo haciendo los preparativos para viajar.

Como todo, desde la morada de Olódùmarè el exigía una planificación, Todos los Irúnmolè apartaron una fecha para partir, preparando todo lo que se necesite durante el largo viaje a la Tierra, cuya frontera con el cielo nunca ha sido explorado antes por nadie en el ciudad de los Cielos.

Antes del día determinado, Òrúnmìlà hizo una adivinación para preguntar sobre como seria el viaje para ellos. Obàtálá también llamó a uno de los Babaláwos en el cielo, el que le hizo una adivinación quien le recomendó ofrecer sacrificio para que todas las cosas que él estaba yendo hacer en la Tierra fuesen exitosas. Obàtálá se negó hacer el sacrificio ya que el fuñe enviado por el mismo Olódùmarè para que fuese su encargado en la tierra; “Olódùmarè conoce todo sobre el lugar a donde yo me dirijo, por lo que no lo hago por iniciativa propia. No necesito ofrecer sacrificio; ya que Olódùmarè me habría dicho entonces que encontraría algún percance en el camino”. Obàtálá mantuvo lo que dijo. Se le olvidó que estaba cambiando de residencia y que el tenia que valerse por si mismo.

Odùduwà también estaba entre los demás viajeros por lo que tuvo la intención de ir a una adivinación. El fue aconsejado ofrecer sacrificio con 200 palomas, 200 pollos, 200 camaleones, ratas, pescados, un montón de cadenas que Ògún haría para el, y también ofreciera sacrificio a los cielos para que estuviesen con él. Este fue el mismo sacrificio prescrito por Obàtálá cuando él se rehusó hacerlo. Odùduwà ofreció todos los sacrificios pero olvidó uno en particular que consistía en hacer oraciones a los cielos para su propia protección.

Mientras tanto Obàtálá recibió algunos implementos por parte de Olódùmarè para que los llevase consigo en el viaje, ya que los mismos los iba a necesitar para cubrir sus propias necesidades tan pronto llegase a la tierra. El llevaba todos esos artículos incluyendo otros que llevaba en su bolso. Uno de estos es el “Àse ilè”, un poder que haría que la tierra que estaba llena de agua se solidificara cubriéndose de tierra. En el día señalado, el llamó todas las deidades que habían sido seleccionadas para viajar con él incluyendo a Òrúnmìlà, Odùdúwà, Ògún, etc. para que se pusiesen en formación para iniciar el viaje.

Obàtálá, siendo una persona con gran poder, nadie se atrevía adelantarlo. Todo el mundo tenía que seguir sus pasos. Después de que todos habían caminado durante un largo tiempo, Obàtálá le dio mucha sed, y justo en ese momento vio una palmera que nunca antes había sido nombrada. El tomó su largo "Òpá Òòsà", su bastón, y lo empujó con fuerza bajo la base de las semillas y ordenó al árbol que extrajera su vino dulce para que el bebiera. Instantáneamente, el vino corría a través de su Òpá hacia la boca de Obàtálá. El bebió tanto hasta que se emborrachó y cayó en un sueño profundo. El sueño era tan profundo que todas las otras deidades veían como “baba” roncaba. Mientras esperaban a que se

despertara, como nadie podía hacerse cargo, excepto los que fuesen ordenados por Olódùmarè, Olófin Odùdúwà recordó que el tenia que ofrecer ebo en el cielo. El decidió regresar para hacerlo. El busco a sus Babaláwos, quienes le dieron la "cadena", que él ofreció como sacrificio después de haber sido rociado con Ìyèròsùn de la adivinación de Ifá, y la mitad de cada uno de pollos, palomas y camaleones. También le dijeron que colocara el ebo en un sitio alto. Cuando el mismo lo colocó, vio algo que se parecía a lo que Olódùmarè le había dado a Obàtálá. Lo recogió y decidió volver a casa de Olódùmarè, por lo que le informó sobre la borrachera que tenía “Baba”.

Tan pronto como Olódùmarè vio a Odùdúwà, se disgusto al verlo ahí también. Pero Odùduwà, con gran ansiedad, le explicó lo que vio cuando estaba colocando el ebo. El sacó dicho contenido y se la enseño a Olódùmarè.
Cuando Olódùmarè lo vio, exclamó, lamento que Obàtálá haya olvidado una de las cosas más importantes que se le dio. Rápidamente informó a Odùdúwà sobre el viaje a la tierra y le ordenó relevar a Obàtálá y recuperar todos los demás artículos que se le habían dado a él. También le dijo que encabece la delegación. Cuando Odùdúwà llegó a donde él dejó a Obàtálá, que aún dormía, con todas las otras deidades. Sin mayor pérdida de tiempo, Odùdúwà anunció a los demás que el manto se le había dado a él para llevar la tropa a la tierra. Recuperó el contenido de los bolsillos de Obàtálá, y se dirigió a la frontera, pasando por el frente de todos los demás y agarrando su saco.

Cuando llegaron a la frontera, el lugar donde nadie había estado nunca, Odùdúwà miró con asombro sobre la forma en que estaba hecha la separación entre el cielo y la tierra. Se quedó quieto por un largo tiempo tratando de averiguar qué hacer primero. Cuando Òrúnmìlà se dio cuenta de que Odùdúwà no sabía qué hacer, se le acerco y le comentó sobre hacer una adivinación sobre el mundo oscuro de abajo.

Òbàrà Méjì fue el Odù que salió en la adivinación:

Ìmòrìmo sàán kàá
Awo Àjàlórun
A díá fún Òrúnmìlà
Ifá n tòrun bò wálé ayé
Ó délé ayé
Gbogbo ayñe sókùnkùn biribiri
Wón ní ó rúbo kí ìmólè ó le wà
Òrúnmìlà gbébo nbè
Ó rúbo
Njé dán n ríran
Ìmòrìmosàán
Dán n ríran
Awo kìí sawo ìbábá

Dán n ríran
Ìmòrìmosàán
Dán n ríran
Awo ì í sawo òkùnkùn
Dán n ríran
Ìmòrìmosàán
Dán n ríran

Ìmòrìmo sàán kàá
El Babaláwo de Àjàlórun
Hizo adivinación para Òrúnmìlà
Cuando Ifá estaba viniendo del cielo a la tierra
Al llegar a la frontera que divide el cielo de la tierra
La oscuridad envolvía a la tierra
A él se le aconsejó ofrecer sacrificio para que la luz llegara a la tierra
Òrúnmìlà escuchó hablar del sacrificio
Él lo hizo
Por lo tanto, brille y permítame ver
Ìmòrìmosàán
Brille y permítame ver
El culto de Ifá no es un culto secreto
Brille y permítame ver
Ìmòrìmosàán
Brille y permítame ver
Ifá no es un culto de tinieblas
Brille y permítame ver
Ìmòrìmosàán
Brille y permítame ver

Otro verso Òsé Òyèkú corrobora esto:

Eye dúdú baróbaró apá kan òtún
Hin
Eye funfun niniini apá kan òsì o
Hin
A díá fún Òrúnmìlà níjó ti n lo rèé te ilé ayé dó
HIn
Eye dúdú baróbaró e fò kúrò nlé ayé
Hin
Eye funfun niniini e tè rì e wolé ayé lo
Hin
Njé iná o iná mi ò
Hin
Iná sáré tete ó jó geregere sí owó kan òtún

Hin
Ö rin wèrèwèrè sí owó kan òsì o
Hin
Ònà Mérìndínlógún ni wóón tanná Ifáá sí
Hin
Ó dìgà èèkínní a dáná igbó ò sé
Hin
Ó dìgbà èèkejì a dáná igbó ò sé
Hin
Ó dìgbà èèketa a dáná igbó ò sé
Hin
Ó dìgbà èèkerin a dáná igbó ò sé
Hin
Ó dìgbà èèkarùún a dáná igbó ò sé
Hin
Ó dìgbà èèkefa a dáná igbó ò sé
Hin
Ó dìgbà èèkeje a dáná igbó ò sé
Hin
Ó dìgbà èèkejo a dáná igbó ò sé
Hin
Ó dìgbà èèkesàán a dáná igbó ò sé
Hin
Ó dìgbà èèkewàá a dáná igbó ò sé
Hin
Ó dìgbà èèkokànlá a dáná igbó ò sé
Hin
Ó dìgbà èèkejilá a dáná igbó ò sé
Hin
Ó dìgbà èèketàlá a dáná igbó ò sé
Hin
Ó dìgbà èèkerinlá a dáná igbó ò sé
Hin
Ó dìgbà èèkeèédógún a dáná igbó ò sé
Hin
Ó dìgbà èèkerindínlógún a dáná ni iná ràn o
Hin
Kín la ó gbà ráyée wa?
Ònà ìròrùn sá la ó gbá rayéé wa o
Ònà ìròrùn sá la ó gbá ráyéé wa

El pájaro negro en el lado derecho
Hin
El pájaro blanco en el lado izquierdo
Hin

Fueron los que hicieron adivinación para Òrúnmìlà en el día que iba a fundar la Tierra
Hin
Los pájaros negros vuelan por el mundo
Hin
Los pajaros blancos vuelan por debajo de la tierra
Hin
Por lo tanto la luz, es mi luz
Hin
Luz, date prisa e ilumina rápidamente a lo largo del lado derecho
Hin
Arde rápidamente hacia la izquierda
Hin
En 16 puntos que se enciende el lugar de Ifá
Hin
En la primera oportunidad encendemos la luz, pero no ilumina nada
Hin
En la segunda oportunidad encendemos la luz, pero no ilumina nada
Hin
En la tercera oportunidad encendemos la luz, pero no ilumina nada
Hin
En la cuarta oportunidad encendemos la luz, pero no ilumina nada
Hin
En la quinta oportunidad encendemos la luz, pero no ilumina nada
Hin
En la sexta oportunidad encendemos la luz, pero no ilumina nada
Hin
En la septima oportunidad encendemos la luz, pero no ilumina nada
Hin
En la octava oportunidad encendemos la luz, pero no ilumina nada
Hin
En la novena oportunidad encendemos la luz, pero no ilumina nada
Hin
En la decima oportunidad encendemos la luz, pero no ilumina nada
Hin
En la decimo primera oportunidad encendemos la luz, pero no ilumina nada
Hin
En la decimo segunda oportunidad encendemos la luz, pero no ilumina nada
Hin
En la decimo tercera oportunidad encendemos la luz, pero no ilumina nada
Hin
En la decimo cuarta oportunidad encendemos la luz, pero no ilumina nada
Hin
En la decimo quinta oportunidad encendemos la luz, pero no ilumina nada
Hin

En la decimo sexta oportunidad encendemos la luz, iluminando la noche
Hin
¿Cómo vemos nuestra tierra?
Es con mucha facilidad que nosotros vemos nuestra tierra
Es con mucha facilidad que nosotros vemos nuestra tierra.

Tan pronto se hiciera el sacrificio, la luz apareció desde abajo y los aplausos fueron para Òrúnmìlà, quien empleo a Ifá para lograr una tarea que nunca se había hecho anteriormente.

Cuando Odùduwà trató de ver por debajo de la tierra, notó una corriente de agua como había sido informado por Olódùmarè. Por lo que llamó al océano "Òkun Àjárá", (el océano que no tiene principio ni fin). Con la instrucción que le dio de los elementos que él tenía al momento que ofreció el sacrificio y que encontró en la bolsa de Obàtálá, se le cayó el primer "Àse" dentro del océano. En un ruido sin precedentes, todo comenzó a moverse, trayendo arriba la tierra desde la parte inferior formando la playa. En cuestión de segundos, una extensión de tierra se había formado. Y a partir de la adivinación que fue hecha antes de que todo estaba listo para irse, Òrúnmìlà había sido advertido de que la persona real que conduzca la tropa a la tierra no podría ser Obàtálá, y que Òrúnmìlà debe ofrecer toda la ayuda necesaria para que a todos le vayan bien.
También se le aconsejó a guardar silencio, para que pudiera ser de ayuda a la deidad elegida para dirigir. Òrúnmìlà por lo tanto, le dijo a Odùduwà que las palomas y gallinas que le dio su Babaláwo las colocara sobre la faz de la tierra, para que comenzaran a extender la arena en toda el área. En cuestión de segundos, Òrúnmìlà le dijo a la paloma, ya que podría volar más rápido que el pollo. La paloma empezó a trabajar, pero no fue lo suficientemente rápido. Después se le dijo al pollo que se uniera a la faena para que en pocos minutos, extendiera la arena a un nivel que cubriera el mar, sin estar seguros de que la arena estuviese formada lo suficientemente fuerte para contener el peso de un hombre, se mandó a buscar a un camaleón para que fuese a ver la consistencia de la arena. El camaleón rápidamente descendió, viendo cada grano de arena, pisándola con un ritmo cauteloso, supervisando toda la zona.

Odùduwà pidió la "cadena", con la que había hecho ebo, la cual envolvió en su cintura y pasó por debajo de su axila para que todas las otras deidades descendieran a la tierra de ella. A medida que aterrizaban en la arena expandida por los pollos y palomas, moviéndose hacia delante, atrás, derecha e izquierda.

El vio que todo estaba plano, consistente y extenso.

Odùdúwà estaba tan pensativo en lo que descubrió, que él no se acordaba de que las otras deidades estaban buscando la manera de pasar por encima de él. Mientras tanto, la fiebre de anticipación se había apoderado de la mayoría de las deidades. Ajé, una mujer fue la primera en preguntarle. ¿Puedo ir y ver lo que está

pasando? Odùdúwà le respondió con una pregunta:" ¿tu serias mi devota? "Ajé respondió en sentido afirmativo. Ajé posteriormente descendió y por lo tanto era la segunda persona en venir a la tierra después de Odùdúwà. Esto da fe a lo que dictan las diferentes religiones, que los dos primeros seres en la Tierra debieron haber sido un hombre y una mujer.

Con Odùdúwà y Ajé en la tierra, las demás deidades decidieron atar el resto de la "cadena" al árbol "Arère" en la frontera entre la Tierra y el Cielo. Ògún fue la tercera persona en descender, siendo una persona muy valiente y también porque se le asignó el deber de despejar el camino para las otras deidades como lo que podríamos llamar el "Ingeniero de la Seguridad". Después de Ògún, uno tras otro, los dioses bajaron y comenzaron a inspeccionar la Tierra y su campo. La "cadena" se mantuvo en el cielo por un largo tiempo después de esto.

Esta historia sobre la gran masa de la tierra parece tener algunas similitudes con la teoría del "Pangea y Gondwanaland", que se define en el Diccionario de Oxford como:

“Se cree que ha existido un súper continente en el hemisferio sur en los tiempos del Paleozoico, que incluye una masa de tierra en la presente África. S. América, Australia, Antártida y la Península de la India.
Además, estas masas de tierra, existen hoy en día”, Según los científicos, fue después de que la ruptura, bajo algunas propiedades químicas, físicas y de los factores ambientales que las masas de tierra se separaron y se convirtieron en el mundo actual que tenemos ahora en nuestro tiempo moderno.

Si la regla por los geólogos que "el terreno plano, la tierra más antigua" es juzgada como cualquier cosa, entonces el verso de Ifá en verdad puede ser revelador sobre el hecho de que el pueblo Yorùbá pudo haber sido el primer pueblo en la Tierra.
Los geólogos clasifican la masa de tierra en Nigeria como uno de los tres terrenos más viejos en la tierra, la topografía circundante de Ilé Ifè cumple con esas características.

COMPENSANDO A OBÀTÁLÁ

Pero no debemos olvidarnos de Obàtálá, que estaba profundamente dormido, mientras que todas estas cosas estaban sucediendo. Se despertó mucho después de la salida del resto del grupo, mirando a su alrededor con asombro, ¿dónde están los otros? Preguntándole a sus devotos que estaban a su alrededor."Habían ido todos a la ciudad de la Tierra y Odùdúwà fue el que sacó el contenido de su bolsa", respondió uno de sus hombres. Obàtálá estaba enojado. Pero él decidió ir primero y ver Olódùmarè.

El observó todo desde lejos, Él sabía lo que había ocurrido y le dijo a Obàtálá que se sentara. Él lo hizo entrar en razón sobre el cambio de liderazgo y que él, Obàtálá, fue el que causó el problema desde el principio. "Usted se negó a ofrecer el sacrificio prescrito, lo cual fue el comienzo de sus problemas ", dijo Olódùmarè, Obàtálá se tranquilizó, y reflexiono sobre el costo que tuvo que pagar por consumir algunos tragos de vino de palma", él compuso su mente y dijo que mas nunca lo bebería otra vez. Po lo que se convirtió en un tabú para todos sus devotos desde ese día hasta hoy.

Sin embargo, Olódùmarè, que se sabe que siempre algo de dolor extremo se tornará a la alegría extrema, llamó a Obàtálá, y le dio un nuevo oficio: la institución de moldear las cabezas de los niños que entran a la Tierra. Ese era el deber de Olódùmarè antes, pero fue asignado a Obàtálá para compensarlo por la pérdida de liderazgo ante Odùdúwà. Obàtálá tiene este oficio hasta nuestros. Obàtálá moldeara las cabezas, y luego le llevara todo a Olódùmarè para que le dé el aliento de vida para que el bebé proceda ir a la Tierra.

Ilé Ifè consigue su nombre

Todos las deidades habían vivido en la Tierra hasta que un día alguien le preguntó a Odùdúwà, "¿qué pasó con lo que cayó en el interior del océano, que nos hizo tener esta tierra sólida bajo nuestros pies?" Él contestó, "la convertí en Tierra extensa y solidificada", "Ilè n fè". Así fue como el nombre de Ilé Ifè surgió y se mantiene hasta nuestros días. Poco después otras ciudades fueron fundadas por las deidades las cuales son, Mesèàkárúbà que se cree que es la actual Europa como muchas historias de Ifa hace referencia cuando habla de personas que tienen piel blanca; Meréetélú, se deduce que es el Medio Oriente y el lejano Oriente en la que la mayoría de los poemas habla de personas que luego se convirtieron en musulmanes después de la venida del profeta Mahoma; Odòròmù Àwísè, se refiere a las zonas del Sur de África. La rama del mercado Ojùgbòròmekùn en la Tierra que hace referencia Ifá También se cree que han existido alrededor del actual Estado de Ekiti en Nigeria. La sede está en el Cielo, donde los hijos del hombre van a elegir su destino hasta la fecha. Otros, como

Ìwonràn, ibi ojúmó tíí mó wáyé, donde la salida del sol ilumina al mundo para no ser olvidado, pero cuando los nombres de algunos lugares no pueden ser encontrados, solo serán llamados àjò tó jìn gbungbuungbun, un destino lejano.

Las funciones de cada deidad

Cada Deidad tiene sus funciones bien definidas. Òrúnmìlà y Àgbonnìrègún fueron los sabios entre ellos encargados de servir de enlace entre los hijos del hombre y Olódùmarè en temas espirituales. Se les encargó de leer, utilizando algunos instrumentos, los problemas del hombre. Ambas medidas prescritas correctivas para asegurar que el hombre pueda vivir en consonancia con su Dios de nuevo.

Ògún es el hombre fuerte cuya función es despejar el camino cuando la selva de la vida se vuelve demasiado gruesa para su aprobación. Èsù es el guardián de Àse, la autoridad, lo que permite todo lo que sea dicho o hecho por los Babaláwos suceda. Àse es también para comprobar los devotos de Òrúnmìlà sobre todo cuando, se corrompen con el poder otorgado por Olódùmarè, Sàngó, Òsun, todos tienen sus funciones definidas.

Odùdúwà automáticamente se convirtió en el rey de Ilé Ifè y vivió durante mucho tiempo antes de que ordenara a la Tierra que se abriese y lo tragara con vida para que pudiese regresar al cielo. Alguna de las deidades como Ògún, también subió al trono de Ilé Ifè. (La metamorfosis del título será discutido más adelante). Y así, comenzó la vida en la Tierra con los hijos de los dioses casándose y dando a luz a las generaciones tras generación. Òrúnmìlà marchó hacia Òkè Itàsè, donde se construyó el actual templo de Ifá. Las palmeras que se encuentran en Òkè Itàsè, crecen por sí mismos. No se plantan y todos ellos producen Ikin para el uso de Babaláwos de todo el mundo.

Al principio Òrúnmìlà realizaba las adivinaciones a través de la corona de perlas que había traído del cielo, el observaba al cliente, y pronunciaba el Odù que hablaba sobre su caso, en lugar de lanzar el Ikin o Òpèlè, los cuales llegaron más tarde.

Así fue la vida en la Tierra para los hijos del hombre. Ifá nos hace comprender que el hombre no tiene pleno conocimiento de si mismo, salvo que, Olódùmarè a través de su palabra, Ifá, se lo de a él. Así, que siguiendo las instrucciones de Ifá, Odùdúwà comenzó teñido y la agricultura. Preguntó sobre las cosas que podían cultivar o las plantas mismas le dijeron cómo plantarlas. De cualquier forma, es saber dónde plantarlas para ver si germinan permitiéndole al hombre progresar en la vida. Cuando quiso cosechar el mismo cultivo, por ejemplo, el maíz, tenía que saber si era el momento adecuado, ya que por lo contrario, podría ser inmaduro o demasiado duro para el consumo.

Ifá enseña también al intermediario sobre cómo obtener beneficios bajo el verso

Òtúrá Ìká. Los intermediarios antes vendían o intercambiaban sus productos por el mismo valor que los obtenían. Òrúnmìlà fue que les aconsejó que empezar a incluir costos adicionales.

La venida de Ikú

Entre el grupo que venía del cielo, notemos que "Ikú", la muerte, no fue mencionado. Su nombre está extraviado de todos los poemas ancestrales de Ifá que he estudiado. Concluyo de que Olódùmarè había formado un camino para que los viajeros que fueron a la Tierra pudiesen volver al cielo, o que él no tenía la intención de que su creación debiese morir en un principio. Sin embargo, por las actividades de los hombres celosos, la muerte vino al mundo. Al parecer "Ikú" no era necesario, hasta que ocurrió un incidente documentado en Ogbè Ìretè.

Odùdúwà fue el primero de todas las deidades en dedicarse a la agricultura. El cultivaba la tierra usando algunos instrumentos que Ògún hizo para él, poco después, se dio cuenta de que algunas personas estaban robando sus productos agrícolas. Por lo que decidió investigar. Fue a casa de Òrúnmìlà para que le hiciera una adivinación. Òrúnmìlà le dijo, "hay gente que roba tus cosas!, debes hacer ebo inmediatamente y sin demora. El sacrificio es un instrumento primitivo utilizado para cortar cualquier elemento, que fue rociado con ìyèròsùn (polvo de adivinación de Ifa) y devuelto a Odùdúwà para que lo llevara siempre con él mientras estaba laborando en su granja.

En una ocasión, vio que algunas personas bajaban de los "cielos", con el apoyo de una "cadena". Todos ellos entraron en la granja y comenzaron a robar los productos de su granja. Él sin perder tiempo, cortó la "cadena", antes de que descendieran mas ladrones. Venció a la mayoría de ellos. Todos ellos yacían inmóviles, a excepción de trece que aún podían moverse. Nadie había sido así antes. Fue en esa ocasión que Olódùmarè envió a la muerte “Ikú”, a la tierra para trajera de vuelta el espíritu de los ladrones "asesinados" por Odùdúwà. "Iku" La muerte vino físicamente a través de la "cadena" como el último en descender de Òrun. La acción resultante de los ladrones enfureció a Olódùmarè. Como resultado, sucedieron dos cosas. Primero, la distancia entre el cielo y la Tierra se hizo amplia y la "Cadena" con la que cualquiera podía bajar desde el cielo se retiró. Sin embargo Ifá relata que Olódùmarè puso en su lugar otro método que permitiera a la gente que quería verlo en el cielo y los trajera de vuelta a la Tierra. En la última parte de este libro, veremos que método usaron las deidades que se fueron al cielo a presentar denuncias sobre presuntos malos tratos que sufrieron de Òrúnmìlà.

En recordatorio de aquellos que fueron asesinados por Olófin Odùdúwà, apelaron a él para que les permitiera un entierro de sus compañeros muertos. La petición fue concedida y así fue como comenzó el entierro de los muertos. Los 13

sobrevivientes se convirtieron en esclavos de Olófin por lo que también a partir de ese momento se establece la era de la esclavitud en el mundo. Odùdúwà tuvo un número incontable de hijos, muchos de ellos fueron muy reconocidos en todo el mundo. En cualquier parte del mundo donde los reyes se han instalado hasta la fecha, algunos de ellos son los descendientes tanto de Odùdúwà como de Òrúnmìlà. Aláàfin de Òyó, Alaketu de Ketu, Orangun en la ciudad de Ila, Owa en la ciudad de Ijesa, el hijo de Adisan memu fueron algunos de sus hijos. Àse, Èpè, y Ohùn, eran también hijos de Odùdúwà, que merecen una mención especial debido a sus poderes místicos. El sumo sacerdote de Olófin Àdìmúlà en Ilé Ifè (que también funciona como el rey que representa el status quo) es llamado Obadio.

La cadena fue retirada al cielo

Como parte de las medidas adoptadas por Olódùmarè para garantizar que los hijos del hombre no lo molesten de nuevo. Se coloca lo que puede denominarse "puertas" y personalidades para el hombre. Estas puertas pueden haber sido repartidas entre sí y cada una tiene un propósito diferente. También en el cielo, además de Àjàgùnmòlè, existen diferentes grupos de funcionarios de Olódùmarè. Estos incluyen Adí al hijo de Elébu, Olómìrìnyíhùn que autoriza todo lo que Òrìsà nlá va hacer, así como otros más.

A diferencia de las otras deidades, no se les dio el mandato de emigrar a la Tierra, pero se mantuvo en el cielo hasta la actualidad. Esto puede ser encontrado en Òtúrúpòn Òkànràn.

Debido a la naturaleza espiritual de Olódùmarè, Él no es visto por nadie, al menos físicamente. La única persona que se sabe que estar cerca de él es Òrúnmìlà, que, además de realizar la adivinación para Olódùmarè por la lectura de las sagradas escrituras es también su amigo. Esto se ve en muchos versos de Ifá. También por consecuencia de no ser visto por cualquier persona. No tiene lugar u objetos que se puede decir cual es su icono.

Al igual que Ifá, Olódùmarè no come de nadie, Él no exige el sacrificio de nadie, pero pide a los seres humanos que sean dedicados el uno al otro concediéndole los medios que él ha puesto en marcha para la perfección y el desarrollo de nuestra sociedad. Si el hombre es perfecto antes del uno al otro, en definitiva que sería perfecto delante de él, el Todopoderoso.

El Establecimiento de las Deidades

Òrúnmìlà viajó alrededor del mundo para supervisar las obras de sus súbditos. Esto lo hizo por un vehículo llamado "Akònjò" que tiene la capacidad de viajar todo el mundo y volver momentos después. Òrúnmìlà también se desplazaba hacia el

cielo para llevarle los mensajes a Olódùmarè en otro vehículo llamado "Àpèré Ayórunbò". Durante una de las visitas, Òrúnmìlà había sido recompensado con un Opón. Él realizó adivinación para muchos, incluyendo a los diferentes reyes de ciudades en Nigeria.

Él en última instancia, se marchó porque estaba furioso por el comportamiento de uno de sus hijos. Òrúnmìlà entró en el mar y dejó a los niños de los hombres, sustituyéndose el mismo con otra parafernalia importante de la adivinación. Se casó con muchas esposas incluyendo Òsun, Apètèbí y Osúnhunléyò. Sus hijos, así como los de Olófin Odùdúwà, eran innumerables. En realidad en la mayoría de los lugares que visitó Òrúnmìlà, fue recompensado con mujeres, y algunas de ellas le tuvieron hijos. Pero entre uno sus descendientes fue un Olówò, el rey de la tierra Òwò, que lo hizo enojar. Òrúnmìlà inició a muchos niños de los hombres antes de que él se marchara con la promesa de que algún día regresaría a la Tierra. Ifá también trajo al mundo, a través de Òrúnmìlà, el gran conocimiento de la medicina, que era la combinación de hierbas que se usaba para los enfermos. Pero el nombre, "Òrúnmìlà ", se convirtió en el título de cada practicante Babaláwo después de la salida de Òrúnmìlà de la tierra - para indicar la transferencia del espíritu a sus sucesores. Cada Babaláwo en el mundo recibe su autoridad a través de Olódùmarè, porque el poder divino fue transferido a ellos por Òrúnmìlà quien a su vez el mismo consiguió de Olódùmarè.

Después que Olófin Odùdúwà regresó al cielo una vez que la Madre Tierra lo tragara vivo, muchos de sus hijos, ascendieron al trono, Ògún también se convirtió en Rey de Ilé-Ifè. Él también vivió mucho tiempo antes de que se marchara. Las historias acerca de cómo él mismo se traslado hacia otro sitio, creo desacuerdo unos con otros. Algunos decían que él entró en algún material de hierro hasta convertirse en una deidad, y otros decían que hubo una pelea con Òrànmíyàn, un hijo de Olófin, y en consecuencia le pidió a la Madre Tierra que lo tragara. Otros sostienen que él tuvo una pelea con Òrúnmìlà, y en plena lucha, Ògún se convirtió en piedras sólidas que más tarde se convirtió en rocas ferrosas, conocido como "Òkúta Ògún". Después de su salida, hubo otras revelaciones que vinieron con su espíritu. Las encarnaciones, eran todos los conocidos por el mismo nombre, pudieron haber sido los responsables de las diferencias, con respecto a las traducciones.

Sàngó regresó al cielo a vivir, después de que los hijos del hombre lo hicieran enojar. Algunas personas confundieron al primitivo Sàngó más tarde con un personaje que era conocido como Tèllà, quien se convirtió en el rey de Òyó. Ellos no eran los mismos, a pesar de que mostraban características espirituales similares. Vivieron muchos años de diferencia. Tèllà nació con un "Edùn àárá", la piedra de rayo en sus manos. Una Adivinación fue hecha para descifrar lo que había que hacer antes de su retirada. Tèllà en última instancia se convirtió en Aláàfin en la ciudad de Òyó, pero trasladaron lo espiritual por un camino que la mayoría de los precursores Yorùbá han decidido mantener en su cofre (debido a

cierta entonación espiritual tras él) en comparación a los fundamentos de Sàngó que volvieron al cielo a través de las "cadenas". El nombre de la madre de la Sàngó - encarnado en Òyó fue Omótóyòsí. Obàtálá, Obàtárìsà, Oba patapata ti n be lóde Ìrànjé vivió y se institucionalizó en casi todo el mundo con pie firme. Pero en Ifón, Estado Òndó de Nigeria, su icono de adoración fue traído de la cima de la montaña, es allí donde uno puede encontrar uno de las mayores congregaciones de devotos de Òrìsà Obàtálá. El se trasladó al mundo, y más tarde la Madre Tierra se lo tragó. En Ilé Ifè, el rey sacerdote que representa a Obàtálá desde su partida se llama "Obalésùn".

Mientras la gallina seguía extendiendo la tierra, Òsun Ògèlèngèsé se dirigió a la colina de Ìrágbìjí donde vivió el resto de su vida. Tuvo un tiempo casada con Òrúnmìlà y de esa unión tuvieron muchos hijos. Fue mientras estuvo casada con Orunmila que el uso de los caracoles se inició como sistema adivinatorio. Las personas venían a consultarse mientras Òrúnmìlà estaba fuera de su casa y Àgbonnìrègún estaba muy ocupado, Òsun tenía que buscar algo para ayudar a los seres humanos antes de que su marido regresara. “Ifá Elégán”, La iniciación donde el iniciado no le es permitido ver (o no ha visto) a Odù también originado con Òsun. Òsun se convirtió en deidad en Òsogbo hasta la fecha como el rio de la cual ella “entró” para ir al cielo fluyendo a través de la ciudad y, finalmente, desembocando en el océano, a pesar de que su marido (Òrúnmìlà) estaba en el cielo. Que una persona se haya convertido en un río que fluye en el sistema de creencias de los yorubas se puede explicar nominalmente como:

- La persona entró al río como resultado de la cual cambio con la connotación espiritual del río infundida con la esencia espiritual de la deidad.
- La deidad en cuestión quizás amaba el río de tal manera que cuando dicha deidad dejó la tierra, su objeto primario del amor se utiliza para describirla.

Èsù, el primer Omo Awo de Òrúnmìlà fue originalmente conocido como Èsù Obasín o Èsù Òdàrà. El también migró del cielo a la tierra, quedándose con Òrúnmìlà por mucho tiempo mientras Òrúnmìlà estaba en la tierra, dando testimonio de todas las adivinaciones realizadas por su maestro. Èsù aunque era su Omo Awo, su estudiante de Ifá, le fue encargado del Àse por la que Òrúnmìlà hace que las cosas sucedan hasta la fecha.

Aparte de esto, se ofreció como voluntario para asumir la responsabilidad de ser el intermediario entre el hombre que ofrece el sacrificio prescrito por el Babaláwo y para que los Ajoguns sean apaciguados. Él distribuye las ofrendas para detener los Ajogun. Su principal instrumento de bendición para los seres humanos, es el "Àse" que es llamado como "Àdó Àsure", una calabaza pequeña que tiene dos lados. Un lado se puede definir al que bendice a alguien, y el otro lado el que expulsa lejos a una persona que se ha negado a ofrecer sacrificios, es decir, que se le allana el camino para que las fuerzas negativas lo ataquen. Más tarde se fue

de Ifè a Ketou, quejándose porque no tenía amigos. Él no ha muerto, al igual que "Ikú" ", llegó a ser invisible ya que sus obras le obligan a ser discreto hasta el día de hoy. Èsù se encuentra espiritualmente en todas las formaciones. Se dice que Èsù ofreció como sacrificio ocho piezas de tambores para poder hacer amigos. Su templo se encuentra en Ìlódè, Ilé Ifè con un stand de sacerdotes y adoradores hasta la fecha.

Àgbonnìrègún, el hermano de Òrúnmìlà estaba siempre en casa cuando éste último iba a una adivinación y/o supervisión de sus devotos en toda la Tierra. Por esta razón no mucho se escuchó de él, en comparación con Òrúnmìlà que era muy popular. De hecho, era el marido de Osúnhunléyò, que más tarde se convirtió en la esposa de Òrúnmìlà. La historia completa de este se pueden encontrar en los otros libros de la serie. Àgbonnìrègún traducido como mientras está de pie. Su pilar erecto, llamado "irìn" todavía está en Ilé Ifè y se ha convertido en una figura monumental hasta la fecha. Sin embargo, no se le permite ser visto por los novicios y extraños debido a su trasfondo espiritual.

Las deidades primitivas no fueron los últimos en llegar a la tierra, después de ellos muchos más vinieron y vivieron acorde a las funciones que Olódùmarè les dio. La revelación de los dioses es un proceso continuo y su llegada en la mayoría de los casos es al momento en que una determinada situación se está volviendo crítica. El único problema que enfrentan los seres humanos en estos días es la negativa a reconocerlos cuando se revelan.

Notas:

1. **Fulani:** Un grupo étnico del Norte de Nigeria. Son muy versátiles en encantos y medicina. Parte de lo que usan en la preparación de estos, es la concha de caracol, la cual tuvo su base en Ifá.

2. **Kemberi:** Este es uno de los Babaláwos que Ifá dice que existió en la ciudad de los Hausas. Es triste que hoy en día la mayor parte de los patrimonios culturales de la población hausa han sido erosionadas por el Islam.

CAPITULO 2

Establecimiento de Ciudades y Pueblos; La Fundación

Después del establecimiento de todos los dioses en la ciudad de Ilé Ifè, cada uno de ellos enmarcó su propia área para vivir en la que nadie podía invadir, comenzó a hacer las demarcaciones creando viviendas dentro de la cual cada deidad suprema gobierna. Con la familia (la unidad más simple de una sociedad) surgieron entre los matrimonios mixtos y la emigración, por lo que una sociedad de pleno derecho se formó. La necesidad de otras funciones de la sociedad se convirtió en un tema de investigación de Ifá para saber el camino a seguir. Así Odùdúwà, la primera persona en entrar en la tierra se convirtió en el rey de forma automática para gobernar sobre todas las demás. También porque es difícil para los ciudadanos ordinarios de Ilé Ifè el verlo, uno de los títulos se convirtió en el "Olófin," el rey que no puede ser visto fácilmente.

Pero un problema pronto se hizo evidente cuando Obàtálá llegó mucho más tarde. Era conocido como el mayor de todos los Òrìsàs, pero Odùdúwà había estampado su autoridad sobre aquellos que le siguieron a la tierra antes de la entrada de Obàtálá. En una cáscara de nuez, Ifá aclara que, como resultado de algún forcejeo de poder, hubo anarquía. Esto llevó a algunas personas a tomar partido de las deidades. Una parte de la población se conformó en pandillas que en última instancia, decidieron huir a la selva para establecer sus propias moradas lejos de la Ilé Ifè, que se formó al inicio.

Algunas deidades se habían instalado también en algunos otros lugares fuera de Ilé Ifè, después de descender, formando comunidades separadas con reyes y gobernantes.

En la actualidad en Ilé Ifè, uno puede ser capaz de tener un detalle de algunas de las ciudades que emigró de cada clan. Por lo tanto serán capaces de localizar a sus parientes ubicados en todo el mundo y los detalles de su migración. Algunos de los ancianos de algunos de estos compuestos aún pueden recordar hasta cuatrocientas ciudades que emigraron y se formaron su propio clan.

A medida que estas nuevas ciudades se formaron, Ifá en la mayoría de los casos era la deidad a quien consultaban para saber si la nueva ciudad que se fundó va a tener alguna relevancia y prospera. Los versos revelan o cantan el origen de lo que contienen y protegen estas ciudades así como las razones por las que fue creada cada ciudad, la razón por la cual se le dio el nombre en particular y respuestas, el tabú de la tierra, la razón de su situación particular (por ejemplo ¿por qué una ciudad se encuentra en la cima de una colina, al lado de un río en particular, o un árbol, etc.) Para conocer estos detalles, tenemos que hacer referencia a los versos cantados y la deidad base en la creación de estos pueblos.

Esto nos permite apreciar la relevancia de Olódùmarè y su palabra como la piedra angular de toda institución que se formó en la tierra del pueblo Yorùbá.

Ìdànrè, Ondó Estado de Nigeria

En base a sus atributos físicos y como está propuesto en Ifá, algunas de las deidades de la nación Yorùbá pudieron haber sido gigantes. Olófin Odùdúwà es un buen ejemplo; Obàtálá puede ser otro. Como se dijo antes, Olófin Àdìmúlà fue mucho tiempo un gran agricultor, administrador y un muy buen Babaláwo. También fue conocido como una persona que entiende el lenguaje de la madre tierra, que puede entrar en la tierra y vuelve a aparecer a cierta distancia. Olófin Odùdúwà, contrariamente lo que esta sostenido en algunas stanzas, tuvo muchos hijos. De hecho no se puede contar el número de hijos que tuvo, y en una stanza, dice que se dirigió a Òsun, para pedirle más hijos. Probablemente fue en un momento en que Òrúnmìlà viajó muchos años haciendo sus adivinaciones habituales. Para la mayoría de las deidades, otro de sus objetivos principales de venir a la tierra era procrearse para llenar el mundo lo más rápido posible para que el trabajo que vinieron a realizar en la tierra pudiese continuar.

Entre los hijos que Olófin tuvo fue: Àse, Èpè y Ohùn.

Òwónrín Méjì nos dice:

Aróta lò lawo Ajímóta
Sòkòlòrò lawo òde Ìgèdè
Òòjó táa bí Èpè laa pa Àse
Òòjó táa bí Ohùn laa pa Èpè
Òkúta bélà mó sèjè
A díá fún Ohùn tíí somo Olófin
A díá fún Olófin níjó ti Obìnrin è lóyún ojú è sínú
Ebo n wón ní kí wón ó se

Aróta es el Sacerdote de Ajímóta
Sòkòlòrò es el sacerdote de la ciudad Ìgèdè
El día que nació Èpè y mató Àse
El granito se rompe en dos mitades sin que su arteria sangre
Fueron los que profetizaron Ifá para Ohùn el hijo de Olófin
También profetizaron Ifá para Olófin el día que su esposa estaba embarazada de su hijo favorito
Ellos le aconsejaron hacer ebo.

La esposa de Olófin estaba embarazada. Él le pregunto a los Babaláwos que lo consultaron como era costumbre que esperaba un niño. En la adivinación, Òwónrín Méjì fue visto, Olófin se le aconsejó hacer ebo, porque el niño que se

avecinaba era un niño terrible. El sacrificio que se le recomienda hacer es para que le sea fácil a Olófin criarlo. "¿Qué tipo de niño será?" -Preguntó con desdén, ¿Es que yo no estoy a la altura ni capaz de cuidar de un niño que venga en mi camino? ¿Por más poderoso que el niño sea, yo no sería capaz de dominarlo? He estado tratando con los hijos de otras personas y enseñándoles a ser útil en la vida, ¿cómo puede mi propio hijo ser diferente? Yo no voy a ofrecer ese sacrificio por esa razón en particular". Olófin se negó a ofrecer el sacrificio y los Babaláwos salieron de su palacio.

Mese más tarde, la mujer embarazada concibió un niño varón. Pasaron días, meses y años inclusive, y el niño comenzó a hablar. Lo que él decía sucedía de inmediato. Él decía que una persona iba a morir y fue así. El dijo que una persona se iba a volver loca, y así fue. Él nunca decía nada que no sucediera de forma inmediata. Debido a este hecho, se le apodó "Àse", "Comando". Se convirtió en un problema para sus padres. ¿Qué hacemos? La madre le dijo al marido que lo apresara. "Si no hacemos nada, este niño puede asustar a todo el pueblo."

"Vamos a esperar y ver qué depara el futuro antes de tomar cualquier decisión, Olófin le dijo a la mujer con respecto al problema". Poco después, ningún comando caliente cesaba de salir de la boca de "Àse", su madre quedó embarazada de nuevo y tuvo otro hijo, que era otro hijo varón. Tan pronto como fue concebido, Olófin ordenó que Àse, su primer hijo fuese arrestado y asesinado. Y así fue asesinado Àse con la ayuda de los habitantes de Ilé Ifè. El nuevo niño fue creciendo rápidamente y en poco tiempo, él también empezó a hablar. Lo primero que salió de su boca fue una maldición. "Tu padre va a morir mañana", y fue así; toda su granja será quemada por la mañana y se hizo realidad. Incluso dijo que todas las familias del pueblo serán estériles e inmediatamente se hizo imposible para ellos tener hijos.

Todos empezaron a temerle a este nuevo niño, inclusive más que el hijo anterior "Àse". Por lo que se le fue nombrado "Èpè", maldición. Olófin preguntó ¿Cómo puede un niño ser tan malo?, incluso maldijo a un árbol hasta la muerte!. Este es otro desastre. Fue el día en que "Èpè" nació, cuando mató de manera inmediata a "Àse", ¿Éste es más malo que el primero? ¿Cómo podemos matar a éste? Después de sopesar todas las opciones y viendo que el niño le daría un mal nombre a Ilé Ifè, decidieron que, tan pronto como la madre tuviese otro hijo, Èpè también debería ser asesinado.

Pronto, la madre quedó embarazada por tercera vez y dio a luz a otro niño varón. Tan pronto como el niño fue visto, Olófin decidió que Èpè debería ser asesinado. Olófin les dijo a sus verdugos llévenlo a lo más profundo del bosque y asegúrense de que muera antes de que abandonen el lugar. Lancen su cadáver lejos para que los buitres se lo coman. Pero había olvidado que no podía seguir matando a sus hijos sin abordar la raíz del problema.

La vida continuó y en poco tiempo, el tercer hijo creció y comenzó hablar. Era el peor de los tres. Lo que él pronunció sucedió con tal precisión que las personas combinaron los nombres de los dos hijos anteriores para apodar al tercero, "Ohùn". Ohùn decía que el sol debe brillar a medianoche y fue así. Cuando llovía mucho, el diría que dejara de llover de manera inmediata y así fue que sucedió. Se convirtió en una amenaza para el medio ambiente y para el hombre, por lo que esto conllevo a Olófin a consultarse nuevamente con Ifá. El Babaláwo le dijo ¿Acaso nosotros no le aconsejamos que usted tenía que hacer ebo antes de que su mujer comenzara a tener bebés? Olófin preguntó confundido "¿Qué hago ahora?". "Es necesario que llevemos este niño lejos de Ilé Ifè. Por lo que se le aconsejó también hacer ebo con los siguientes artículos:

1. Oveja
2. Chiva
3. Tortuga
4. Edan hecho de bronce
5. Ere, (Escultura de madera)
6. Babosas
7. Ratas
8. Peces
9. Olla de barro con tapa

Sin embargo le aconsejaron a Olófin que no permitiera que su hijo muriera. Ellos le dijeron que repararían la pérdida que había sufrido Olófin por la muerte de sus dos hijos anteriores. Todas las cosas que ofreció como sacrificio se prepararan, luego se le dará para que lo lleve al lugar indicado. Olófin, llamó a Ògún y algunos de los cazadores de la época. Les imploró para que lo ayudaran a llevar al niño a un destino lejos de Ilé Ifè. Ògún le preguntó a Olófin ¿A dónde lo vamos a llevar? "Llévalo hacia la salida del sol, no gire a la izquierda ni a la derecha hasta llegar a un lugar donde se encuentre con una piedra que está diseñada como una mansión, Ibi ti àpáta ti yo àkòdì, tó yo káà, tó sì yo yàrá" “Puesto que él es un príncipe, es ahí donde lo dejará y construirá una nueva morada para él”. Olófin ordenó que la madre del bebé debiera estar con él y no se olvidara de incluir Edan y Ère en el àkóse o sacrificio que fue ofrecido.

Ògún con los otros cazadores de renombre se dirigió hacia el Este como Olófin le había indicado. Después de viajar durante mucho tiempo, llegaron hasta donde estaba la estructura rocosa. Fue exactamente como Olófin les había dicho que sería, con habitaciones y todas las comodidades de una casa. Se detuvo y se sentó. Ògún siendo el jefe de la compañía no quería dejar a la madre y al niño en el bosque salvaje, así que se quedó y fue a cazar a los alrededores del bosque, alternándose con los cazadores a quien consideraba valiente. Esto, además de mantener ocupados a los cazadores, también era una forma de proveer alimentos para el niño, su madre y los cazadores participantes. Ya que la caza de animales

podría llevar meses, de vez en cuando iba a Ilé Ifè para informarle a Olófin sobre el poblado que habían formado y el progreso de los trabajos que se les mando a realizar. Así fue como otros cazadores también emigraron desde diferentes lugares y comenzaron a llegar. Algunos se quedaron de forma permanente, algunos estaban temporalmente, y en poco tiempo, el medio ambiente se convirtió en un gran poblado.

Después de que Ògún fue a Ilé Ifè en muchas ocasiones para informar a Olófin Odùdúwà sobre el desarrollo del nuevo lugar y del niño, Odùdúwà decidió ir y verlo por sí mismo. Cuando llegó allí, se sorprendió de lo que vio. "¿Qué nombre le le pusieron a este lugar?" los residentes habían respondieron "No tenemos un nombre, por ahora". Luego Odùdúwà–la nombró "Ìlú Edan Ère", "La ciudad de Edan y Ère". Este es el nombre que después de sufrir una metamorfosis quedó en "Ìdànrè" en Ondó Estado de Nigeria hasta la fecha. Olófin inspeccionó alrededor del área y la montaña, hizo marcas en la superficie de las rocas. Una huella misteriosa aún se puede encontrar en esta montaña hasta la fecha. Esta impresión puede reducir y ampliarse a voluntad hasta adaptarse a los pies de alguien que pone su pie en el interior. ¿Cómo se hace esto? sigue siendo un misterio para mí. Esto, por un lado y la escritura en la roca por la otra, que puede ser objeto de datación por carbono y otros análisis.

En la Ìdànrè de hoy, el pueblo entero se había mudado a la cima de la montaña, donde Ògún, y todos los cazadores dejaron al niño y la madre en las tierras que rodean la montaña. El traslado de las personas hacia la parte superior de la colina se produjo hace algunos siglos atrás.

Òsogbo, Òsun Estado de Nigeria

Òsogbo está localizado en el norte de Ilé Ifè solo a una distancia de 33.000 Kilómetros. Aparte del hecho de que es la ciudad, capital del estado de Òsun, donde se encuentra la cuna del pueblo Yorùbá, fue fundada como un contexto amplio el cual Ifá nos da en términos vividos. Esto también está soportado de la razón por la que Òsun y Òsogbo son dos entidades unidas por el amor engendrado por la intuición divina.

Muchas versiones contradictorias han sido ofrecidas por investigadores anteriores sobre la forma en que el nombre de Òsogbo fue contraido, al igual que algunas personas erróneamente afirman que el nombre de "Obàtálá" puede haber sido contraido de "Àbàtà Nlá", un enorme pantano. Algunos van al grado de vincular el nombre de Òsogbo con las brujas.

Sin embargo, bajo el Odù Òdí Ìretè, Ifá se refiere a una mujer estéril que se llamaba Òròkí. Ella trato de hacer de todo para poder concebir un bebé. Estuvo casada con un hombre antes, y no tuvo éxito en concebir un bebé; por lo que se

divorció de él y después se relacionó con muchos hombres más. Todavía la historia no cambiaba; es decir, no podía concebir ningún bebé. Dice Ifá “Ó n fọwó osùún gbígbẹ” Ella estaba usando sus palmas, embadurnadas de camwood para frotar las paredes secas en lugar de frotarlos a sus hijos. Ella decidió finalmente quedarse sola. Sin embargo, ella fue buscar a un Babaláwo para que la consultara. El verso del Odù que le cantó fue:

Gbònbò ònà pamo lésè súnmọ síwájú kẹẹrẹ
A díá fún Òròkí ọmọ Màgbọn
Níjó ti n fomi ojúú sògbérè ọmọ
Ẹbọ n wọ́n ní kó sẹ

Gbònbò ònà pamo lésè súnmọ síwájú kẹẹrẹ
Profetizó Ifá para Òròkí del nacido Màgbọn
El día que estaba lamentándose por su esterilidad
Ella fue aconsejada hacer ẹbọ

Acorde a los versos de Ifá, Òròkí se crió y creció en la ciudad Màgbọn cuando todas esas cosas le sucedieron. Cuando ella decidió consultarse con el Babaláwo, le aconsejaron hacer ẹbọ para que ella fuese capaz de concebir un bebé. El Babaláwo le dijo “el bebé que usted tendrá, será un bebé místico, lo que pasa es que usted no ha ido por el camino correcto, esta es la razón por la que su bebé no ha venido a la tierra. Pero si usted es perseverante haciendo el ẹbọ, el bebé vendrá a usted pronto. Le dijeron a ella que hiciera ẹbọ con 6 mazorcas de maíz con todas sus semillas; 6 gallinas, gallos, palomas, ratas y peces. El Babaláwo le notificó que las 6 mazorcas de maíz se le darían a ella después de que le quitaran algunos granos de maíz para el sacrificio. Usted deberá cocinar el resto de los granos de maíz. Si usted tiene suerte tener un hombre que la compre, definitivamente tendrá un bebé; de otro modo, todas las esperanzas se perderán.

Òròkí consiguó rápidamente los artículos e hizo el ẹbọ. Las mazorcas fueron dadas a ellas después de utilizar algunos granos en el ẹbọ. Cuando ella estaba cocinando la pasta, ella trató de conseguir el mejor lugar donde vender la comida, aprovechando la oportunidad de conseguirse con un buen hombre. Pensó en un mercado popular, a cierta distancia, la población general estaba compuesta principalmente por personas de otras ciudades. Lo habitual de este mercado era que todos en el día de mercado culminarían sus negocios dentro del tiempo especificado cuando todo el mundo se marchara. La compra y venta por lo general no tiene mucho tiempo antes de que todos se vayan.

Desafortunadamente para Òròkí, todo el mundo se había ido antes de que ella llegara al mercado con su olla de gachas de maíz.

Incidentalmente, otro hombre del otro lado de la ciudad llamado Àtá había ido también a consultarse con su Babaláwo debido a su inhabilidad de tener esposa.

A él también le aconsejaron hacer ebo con 6 ratas, 6 palomas, 6 gallos, y retazos de 6 peces, todos serán de una familia en particular llamado “Àrò”.

Gbònbò òǹà pamo lésè súnmo síwájú keere
A díá fún Àtá
Níjó ti n sunkún aláì lóbìnrin
Ebo n wón ní kó se

Gbònbò òǹà pamo lésè súnmo síwájú keere
Profetizó Ifá para Àtá
El día que estaba lamentándose por no tener esposa
El fue aconsejado hacer ebo

Àtá era un cazador y pescador de buena reputación. Así que cuando su Baballawo le aconsejó que usara un tipo especial de pescado para el ebo, estaba seguro de que lo conseguiría. Pero para su mayor sorpresa, se fue a pescar en tres oportunidades, y no pudo conseguir el pez que le había pedido el Babaláwo. Por lo que decidió coger el resto de los artículos del ebo y llevárselos al Babaláwo mientras conseguía los peces Àrò.

El Babaláwo se quejó diciéndole “Los artículos para realizar su ebo no están completos”, El le respondió: “Yo sé; esto es porque quiero ir descartando los artículos que me solicitó. No he sido capaz de conseguir los peces, pero estos artículos que me solicito ya están listos. Yo regresaré tan pronto consiga los 6 peces Àrò”.

Tan pronto dejó la casa del Babaláwo, se dirigió hacia el río otra vez para verificar las otras redes que había colocado en el otro lado del río que estaba cerca del mercado al que Òròkí había ido a vender sus gachas de maíz. Él estaba muy hambriento y decidió verificar si el tenia suerte de conseguir cualquier cosa para comprarla y comérsela. Entretanto, Òròkí estaba sentada, desanimada porque el mercado había cerrado y no había ningún alma alrededor, enfrentándose a la temible posibilidad de lo que el Babaláwo le había dicho; “si nadie compra tu comida, las esperanzas de tener un bebé se perderán”.

Mientras estaba meditando sobre qué hacer. Àtá, la saludó de la nada. Preguntándole "¿Qué haces aquí sola?". “El mercado ya cerró y tu todavía estas allí sentada”. Òròkí le contestó “Yo estoy aquí tratando de vender esta comida”. Àtá le preguntó ¿“Por qué no llegaste a tiempo, cuando el mercado estaba lleno”?. Ella contestó “Fue porque el maíz no se ablandó rápidamente”, Àtá le dijo “Bien, yo estoy aquí tratando de conseguir algo para comer”. Feliz más de lo normal, ella ni siquiera midió la masa de maíz, por lo que extendió todo el contenido de la olla en una hoja de plátano. Ella le dijo “Puedes tomarlo todo”. Perplejo de la situación, Àtá comenzó a comer¸ él comió tanto que Òròkí estaba de pie justo a su lado. Mientras comía, la atmosfera comenzó a cambiar y pronto comenzó a llover.

Òròkí preguntó ¿“Donde nos resguardaremos”? Àtá le dijo, ¿“Usted puede ver la cabaña que queda en esa colina”?, esa es mi casa.

Sin más demora, ellos corrieron hacia el refugio mientras la lluvia caía sobre ellos. Al entrar en la cabaña, Òròkí comenzó a lamentarse de su situación “Si no fuese por el bebé que ando buscando, ¿Por qué iba yo a estar en este tipo de situación empapada por causa de la lluvia?” Àtá por su parte trató de consolarla. ¿“Si tú te quejas porque no tienes hijos, por qué tu situación no mejora aún? Al menos tú tienes un esposo, es solo cuestión de tiempo para que usted puede tener el bebé deseado, ¿”Pero que hay de mi que no tengo ni siquiera una esposa que me pueda dar un hijo?”

A pesar de que Àtá mostró todas las evidencias de que era un hombre soltero, Òròkí le encontraba difícil de creer. Por lo que ella le preguntó “¿Estas tu diciéndome que no estás casado?” Tú eres un cazador exitoso y un psíquico dotado; también tienes comida en tu casa. Entonces, “¿Qué hace que las damas no se interesan en ser tu esposa?” Àtá consolándose a si mismo dijo: bien, esta es una larga historia, pero yo sé que un día, la palabra de Ifá, de lo que los Babaláwos me dijeron, sucederá.

Llovió continuamente hasta que cayó la noche y comenzó a escampar. Àtá comenzó a cocinar algunos ñames para que él y su visitante comieran. Fue entonces cuando Òròkí se dio cuenta de que el hombre estaba realmente soltero. Ella aceptó ayudarlo a cocinar el ñame y los dos comieron hasta la saciedad. Àtá se sintió cortejado de ella y la convenció para que se casara con él.

Durmieron juntos esa noche. Pero debido a su pasado, a Òròkí le resultaba difícil tomar a Àtá y mostrarlo como su esposo recién casado a la gente. Ella decidió quedarse para ver si quedaba embarazada. Al final del primer mes, no le vino el periodo, pero ella pensó que era sólo una coincidencia. Ella pensó sínicamente que “Tal vez al final del segundo mes me vendría,”. Dos mese después, estaba convencida de que las palabras de Ifá se hicieron realidad; ella estaba embarazada.

Mientras tanto, Gbònbò ònà pamo lésè súnmo síwájú keere, El Babaláwo que le hizo la adivinación a Àtá fue al mercado, para consultar a las personas que estuviesen interesados. Àtá en una de esas ocasiones se reunió con él cuando fue al mercado a vender su pescado. No debemos olvidar que Àtá no había completado los artículos del ebo ya que él debería haber añadido un pez particular llamado "Àrò". Así que el día que se conocieron, el Babaláwo le preguntó a Àtá: "¿Por qué no has traído los peces que Ifá te pidió?" él respondió "Lo he estado buscando pero se me ha hecho difícil conseguir el tipo de pez que me solicitó". De todos modos, le ordenaron que buscara los artículos que le faltaban para que el ebo fuese hecho.

Àtá seguía buscando a los peces cuando Òròkí dio a luz un niño. Para que se llevase a cabo el nombramiento del recién nacido, Àtá fue a llamar a Babaláwo del otro día para que lo presidiera. Àtá le dijo "El sacrificio del otro día por la que los peces Àrò fueron requeridos, habían demostrado verdad", "Puesto que el pescado que estabas buscando hasta que conseguiste lo deseado, mejor llamemos al niño: "Àtá n wá eja" – "Àtá estaba buscando el pez".

El dicho "Àtá n wéja", Àtá estaba buscando el pez" ese fue el nombre dado para el recién nacido que finalmente se convirtió en el titulo del Rey de Òsogbo – Àtáója hoy día.

En realidad la declaración completa es Àtá n wá eja, kèè ri tífá fi se; Àtá estaba en búsqueda de un pescado y no pudo obtenerlo fue cuando Ifá probó verdad.

Por el lado de Òròkí, ella también hizo su propia presentación sobre el nuevo bebé, dijo Òròkí "Desconocido a todos ustedes, he sido estéril durante mucho tiempo, fue por el sacrificio que me pidieron hacer que hizo que me encontrara con este hombre dentro de este bosque profundo". "¿Entonces cuál es el nombre propio para el nuevo hijo?" "Omo ló mú èmi Òròkí sun igbó; los esfuerzos para poder tener un hijo me conllevó a mí Òròkí a dormir en el interior del bosque profundo, Ella dijo ante el asombro del pueblo. Esa es, la base u origen por la cual se le dio ese nombre al niño debido a la experiencia de ambos padres (Òròkí sun igbo), que desordenadamente se convirtió en el nombre de Òsogbo hasta la fecha.

Otros cuentan que el origen de Òsogbo había sido propuesto por muchas escritores y opiniones de líderes en todo el mundo. Algunos dijeron "Osó igbó", el brujo que vive dentro del bosque," refiriéndose a Òsun como "Osó". Pero una mujer no puede ser llamada Osó. Más bien pudo haber sido "Àjé", la bruja. Por lo tanto Òdí Ìretè es el principal.

Otros puntos de interés dan crédito a esto, lo que incluye la creación de "Orò", el hermano de Egúngún en el palacio del rey de Òsogbo y otra cuenta que se encuentran en otro versículo en el mismo Odù Òdí Ìretè. Por cierto, es a través de este mismo Odù Òdí Ìretè que se conoce la fundación de Òsogbo.

En una presentación ilógica es el hecho de que Òsun ha sido una deidad que vivía dentro del agua que fluía a través de Òsogbo, uno de los tabúes de los hijos de Òsun es no comer peces, pero Àtá, el marido de Òròkí (ambos que pueden considerarse los antepasados fundamentales de Òsogbo) no solo comieron peces, sino que Àtá era un pescador.

La descripción de esto puede encontrarse bajo el mismo Odù Òdí Ìretè.

En primer lugar, Àtá fue un pescador nómada. Venía de la ciudad de Òfà en el presente estado de Kwara de Nigeria. Sólo se estableció alrededor del río Òsun

debido a los peces disponibles dentro de él. En el principio, Àtá nunca tuvo la intención de ir por adivinación ni tampoco una adivinación se le hizo acerca de la formación de una ciudad tan grande. Tampoco fue el único cazador y pescador itinerante que emigró de Òfà, hubo otras personas que también vivían en la ribera del río Òsun. Ifá habla sobre tres piedras organizadas por los cazadores que usaban para cocinar y asar los animales muertos en cualquiera de sus escapadas.

Estas piedras fueron descubiertas en el curso de esta investigación y se ha mantenido como un monumento arqueológico de los devotos de la Òsun en Òsogbo hasta la actualidad. Esta es otra prueba de que los versos de Ifá no sólo hablan de los acontecimientos arbitrarios, sino que son realistas.

En cuanto a colegas cazadores de Àtá, que había estado recorriendo los arbustos y los bosques en busca de cazar, pero no tuvieron suerte en absoluto. Cuando regresaban a su campamento, uno de ellos vio un animal en la parte superior de uno de los árboles que estaba en la orilla del río Òsun, esto llamó la atención de los otros cazadores y conformaron un grupo para cazar. Pero todos sus esfuerzos resultaron inútiles cuando el animal se subió al árbol más allá de su visión. Que en última instancia, decidieron cortar el árbol para que pudieran matarlo. A los pocos minutos, empezaron a cortar, y cuando el árbol cayó, se estrelló sobre las ollas de tinte que Òsun utilizaba para remendar la vida de los hombres.

Desde algún lugar en el río, se escuchó un grito de lamento sobre las ollas rotas de tinte."Es que estos niños han roto mis potes de tinta", era una voz de lamento con ira. Asustados, los cazadores huyeron. Pero a medida que huían, se dieron cuenta que Òsun se acercaba desde la dirección opuesta. Ella les advirtió acerca de la vida junto al río. Òsun les dijo "No quiero que ninguno de ustedes esté a mi lado otra vez, más bien, yo los llevaré a donde deseen vivir. El verso relata que fue Àtá, el líder de los cazadores, que siguió a Òsun hasta el presente lugar donde se encuentra el palacio de Àtáòja de Òsogbo hasta hoy. Esto fue después de haberse conocido Òròkí y Àtá.

Después de su reubicación al nuevo lugar, Òsun les dio instrucciones acerca de los tabúes y los consumibles que todo el que quisiera vivir dentro de su vecindad podía comer o abstenerse. Òsun les dijo "En la medida en que todos ustedes acaten las instrucciones, yo seré su bienhechor", De acuerdo con el verso de Ifá, el número total de los clanes, incluyendo el de Àtá en esa época, tenía siete años de fundada.

Y fue así que la ciudad de Òròkí sun Igbó, la esposa de “Àtá n wéja” se estableció con personas que vinieron de diferentes lugares a vivir con ellos. Àtá n wéja, mas tarde metamorfoseado como “Àtáója” obtuvo el título de Rey mientras Òròkí sun Igbó vino a ser el nombre dado a la ciudad, Òsogbo.

Òsogbo acogió a Òrúnmìlà por primera vez en una ocasión particular. Se dice que venía de Òkè Ìgètí en Ilé Ifè para hacer adivinación de Ifá para el rey de Òsogbo. Fue recibido con los brazos abiertos, acogido y alojado por el propio Rey en el cuarto de una deidad en la tierra de Òsogbo cuyo nombre es "Alárè".

El Àtáója quedó impresionado por la habilidad de Òrúnmìlà y pronto se convirtió en el brindis de todos, incluyendo a algunos de los sacerdotes de Ifá con que se reunió en la ciudad de Òsogbo. Una mayor solicitud al pueblo de Òsogbo de Ifá fue que extranjeros bajarían a cohabitar todo su entorno. Después de la adivinación que hizo Òrúnmìlà, les dijo que tenían que ser devotos a la deidad de un río que está cerca. "Ya sabemos de eso", dijeron, "fue Òsun que nos trajo desde la orilla del río a este lugar." Poco después de ofrecer el sacrificio prescrito, para la gente de Òsogbo. Su número creció de unos pocos a muchos clanes. Mejoró el comercio y la gente vivía bien. La predicción de Òrúnmìlà se hizo realidad.

Sin embargo, la amistad entre el pueblo de Òsogbo y Òrúnmìlà no duró mucho. Fue visto como una amenaza a los intereses de los Babaláwos locales de esta antigua ciudad. Ellos se quejaron ante el mayor de los Babaláwos diciendole "El rey no nos llaman de nuevo", "¿Este visitante no debería regresar al lugar de donde vino? Por lo menos, ya él había estado allí el tiempo suficiente para reunir todas las riquezas que jamás podría imaginar." Por lo que decidieron buscar una manera de decirle al rey que lo botara del palacio. Por lo que le advirtieron "Su visitante es una amenaza para nuestros intereses, expúlselo de la ciudad o nosotros dejaremos la ciudad para ustedes dos".

Sin embargo, anteriormente la convivencia siempre generaba alegría siempre que hubiesen personas viviendo cerca de ti, pero en ese momento no hay mucha gente en la tierra, por lo que era un vasto territorio. Por lo tanto si alguien amenazaba con abandonar su localidad, esto era equivalente a una mini desolación. En este caso, todos los Babaláwos de la ciudad de Òsogbo amenazaron con irse con sus familias, si Òrúnmìlà no abandonaba la ciudad.

El rey estaba en un aprieto. No quería que el visitante importante dejara la ciudad, ni qué quería vivir solo dentro de esta ciudad que estaba en desarrollo. Después de sopesar todas las opciones, ideó un plan y trató de persuadir a Òrúnmìlà diciéndole que se tomara unas vacaciones. El rey le dijo "Baba, si no te importa, ¿puede tomarse unas vacaciones y volver el año que viene?,". Òrúnmìlà era una persona sabia, por lo que decidió investigar para saber la razón por la cual el rey que a pesar de estar disfrutando de su estancia con él, le decía que se fuera sin dar previo aviso. También notó que el rey no estaba cómodo cuando le dio la notificación. Por lo que Òrúnmìlà le respondió "¿Hay algún problema?". el rey respondió con una sonrisa irónica “no hay ninguno", ", "Yo sólo quería que usted descanse y regrese después". Òrúnmìlà insistió tanto que el rey tuvo que confesar que fue presionado para exigirle que abandonara el palacio porque tiene que

proteger los intereses de los sacerdotes titulares que estaban celosos debido a su éxito y la amistad que tenia con él, el rey de la ciudad.

Òrúnmìlà estaba tan enojado que se quería marchar inmediatamente, antes de que él empacara sus instrumentos de Ifá para viajar a Ilé Ifè. Usualmente, cada vez que Òrúnmìlà visitaba alguna ciudad, siempre clavaba en la tierra, su bastón de Òsùn que inmediatamente se volvía invisible a los ojos normales. La función de este Òsùn en los alrededores de la ciudad no estaba claro, pero algunos decían que era un signo para los iniciados en el culto de Ifá para saber que una deidad estaba cerca, mientras que algunos decían que era tanto para transmitir mensajes divinos al Cielo así como el punto de salida de Òrúnmìlà cuando finalizaba su trabajo en una determinada ciudad. Sin embargo, cualquiera que sea la función de éste en los alrededores, tan pronto como Òrúnmìlà entró a Òsogbo, hacía exactamente lo mismo. Al salir, sacó su bastón de Òsùn con enojo y apuntó hacia la ciudad. Maldiciendo a toda la ciudad y sus habitantes.

Tan pronto como él había levantado su bastón de Òsùn, Òsun, en la parte inferior del río se comenzó agitar levantando una sospecha de un ataque espiritual. Rápidamente se acercó a la costa para preguntar acerca de lo que le podría estar pasando a sus hijos. Tan pronto como los vio, supo que algo andaba mal, ya que todos estaban como zombis, no podían ver, ni moverse ni hablar. Entonces vio a Òrúnmìlà de lejos apuntando su Òsùn hacia la ciudad pronunciando sus maldiciones.

Òsun corrió tras él, y se le arrodilló suplicándole. "¿Cuál es el problema, mi Señor?" Ellos son mis hijos, por favor no te enfades, te lo ruego en nombre de todos sus antepasados "Recuerda su resolución y compromiso en las ciudades de Ìko àwúsí, Òdòròmù, àwísè, Ìworàn, donde la luz llegó a todo el mundo;. Yo también de la asociación de nuestros antepasados en Àgbá ègbò Olúkiribítí Ifè, la de Meréetélú, Mesèàkálúbà y todos los lugares donde ellos han hecho impresiones para trabajar por el bienestar de los seres humanos. Si los dejas así, a usted le negaran todos estos votos. Por favor, ten piedad y perdón de mis hijos yo soy la que los trasladó al lugar donde tú los encontraste y he jurado que ningún Ajogun atacará a esa tierra en la medida que ellos me adoren. Lo cual ellos han hecho.

Òsun le rogó tanto que Òrúnmìlà se calmó. Òrúnmìlà dijo bien, ustedes tiene que ir a preparar los artículos para el sacrificio en cientos para mí y preparar el Àkóse para ponerlos en libertad. Sin perder tiempo, Òsun entró de nuevo en su dominio y reunió a todos los artículos del sacrificio. Gallinas, ratas, peces, palomas, nueces de cola, cabras, Òrúnmìlà lo utilizó como sacrificio y le pidió a Òsun que lo llevara a su destino por ellos. Él estaba a punto de irse cuando ella lo detuvo y Òsun le dijo. "Si usted está realmente tranquilo, hay que orar por ellos para que recuperen su movilidad y vuelvan a quedar como estaban antes de ser maldecidos". A regañadientes, Òrúnmìlà se volteó para marcharse y fue cuando Òsun

nuevamente le imploró a Òrúnmìlà y le dijo que se esperara para verificar si todo quedó bien. Òsun volvió a decirle a Òrúnmìlà "Ellos pueden ver y reconocerme, pero todavía no están sanos y no pueden moverse libremente". Òrúnmìlà respondió "Eso significa que usted tiene que traer cien unidades de cada uno artículos para el sacrificio, para poder corregir todas las anomalías". Una vez más, Òsun reunió todos los materiales para el sacrificio y se los dio a Òrúnmìlà. Òrúnmìlà realizado el sacrificio y también oró por los residentes de Òsogbo en otro nivel pero no completo.

Al rato, después de estar satisfecho con el sacrificio, Òrúnmìlà completamente liberó al pueblo de Òsogbo y oró por ellos desde el fondo de su corazón. Òrúnmìlà dijo "Pero sin importa lo que sea, un símbolo permanecerá por siempre para recordarles sobre este hecho para que eviten ser malagradecidos con otra deidad",. Òrúnmìlà apuntó su Òsùn hacía un río fluyente convirtiéndose en Òsun, "este río fluirá por siempre y será recordado del día que le quité todas las maldiciones a la cabeza del pueblo de Òsogbo.

El pidió que el nombre del río sea conocido como “Ikíntúkùn”. Hasta la fecha, este río es donde se lleva a cabo la iniciación de los nuevos Babaláwos. Pero después de muchos años, el nombre cambió, a lo que algunos lo llaman "Akíntúkùn", mientras que otros lo llaman "Akíntókùn".

Òrúnmìlà también pronunció que ningún árbol sagrado de Ifá, “Òpe Ifá” deber ser cultivado en esa tierra. Hasta la fecha, los Babaláwos de la ciudad de Òsogbo pueden testificar que Òpe no se encuentran en ninguno de los alrededores de Òsogbo.

Y así fue que Òsun salvó al pueblo de Òsogbo de una maldición perpetua que probablemente habría acabado con sus antepasados de la faz de la tierra.

Para demostrar que él los había perdonado por completo, Òrúnmìlà visitó muchas veces esta ciudad y acogió a muchos en el que a última instancia, se hizo el vocero de todas las deidades por su personalidad excepcional. Esto es revelado en el Odù Òdí Ìretè.

Òde Ìwòyè (Àgó Ìwòyè), Ògún Estado de Nigeria

Como en el caso de Ìdànrè, la pequeña comunidad de la antigua Àgó Ìwòyè había existido en una extensión de tierra antes de movilizarse a donde están establecidos actualmente. Yo no conozco el nombre de esta ciudad en su inicio, pero lo que es cierto es que después de la revelación de este poema, fue que pasó a llamarse "Òde Ìwòyè" y más tarde se pasó a llamar "Àgó Ìwòyè". La adivinación de adivinación de Ifá en el momento del restablecimiento fue Ìrosùn Ìwòrì(Ìrosùn Àwòyè).

En el poema, Òrúnmìlà, en uno de sus usuales viajes alrededor del mundo, así como Meréetélú, Mesèàkálúbà, Ìworàn, Àgbá ègbò Olúkiribítí Ifè, Òsogbo y muchos otros sitios sobre la tierra ha ido a ver a la gente de esta comunidad. Esta era una comunidad pequeña, pero a pesar de la pequeña, los habitantes estaban muy enfermos. Los que no estaban enfermos no tenían qué comer, y algunos no tienen hijos, buenos esposos o esposas eran escasos, la guerra hacía estragos, la vida era dura y áspera. Afortunadamente, Òrúnmìlà llegó cuando la situación era casi desesperante; su llegada marcó el inicio de la luz al final de un túnel oscuro en la comunidad. "Bienvenido baba, tú eres el que arregla la vida del hombre, por favor arregle nuestras vidas, ya que las cosas en nuestra ciudad están mal.

Òrúnmìlà entró en acción, hizo adivinación para ellos y comenzó el proceso de la redención. Le ofreció oraciones, sacrificios, y neutralizó el poder de todos los Ajoguns. Sanó a los que habían sido acosados con enfermedades y limpió toda la ciudad de la mala suerte. Dentro de un corto período de tiempo, las cosas cambiaron para mejor, el enfermo recobró su salud, el hambriento tenia para comer, el soltero se casaba y comenzó a tener hijos. La vida de los ciudadanos mejoró y la alegría de la gente no tenía límites.

Ellos comenzaron a cantar alabanzas a Òrúnmìlà. Òrúnmìlà se quedó por algún tiempo y cuando estaba preparado para ir a otras tierras donde había sido invitado. Él dijo "Estoy a punto de salir ahora",. "¿Qué pasa con la compensación por todo lo que he hecho por ti?" De común acuerdo, toda la ciudad le pidió al rey que Òrúnmìlà rogara por ellos, Ellos le dijeron a Òrúnmìlà "Lo que ha hecho sobrepasa lo que puede ser recompensado en un tiempo tan corto como este ¿Por qué no vuelve después, así nosotros podemos haber sido capaz de recoger bastante para poderlo remunerar adecuadamente ". Òrúnmìlà convino en devolver después de 16 años a buscar su recompensa. Luego de eso se marchó.

A la expiración de los 16 años, Òrúnmìlà estaba muy ocupado, por lo que envió a su hijo "Gúnnugún" para que los visitara y recogiera las cosas que le prometieron. A la llegada de Gúnnugún a la ciudad, se encontró con ellos en un estado de ánimo alegre, las cosas iban bien. No se escuchaba de la muerte de los niños y había comida para todos. Todas las personas estériles de aquella vez habían tenido hijos una y otra vez, mientras que el enfermo había recuperado su salud. Ifá dice que tan pronto como vieron a Gúnnugún, él mismo les dijo que era un hijo de Òrúnmìlà, por lo que se sorprendieron. Después de comer, les dijo cual era su misión. le dijeron a Gúnnugún en presencia del rey "Nos gustaría darle la respuesta mañana después de haber tenido una reunión". Posteriormente, se reunieron para discutir lo que tenían que enviarle de vuelta a Òrúnmìlà. Sin embargo, la opinión general fue que Olódùmarè fue quien los sanó y no Òrúnmìlà. "¿entonces por qué se pone tan exigente con respecto a la recompensa? Entonces concluyeron que debían enviar a su hijo con las manos vacías.

A la mañana siguiente, Gúnnugún volvió a reunirse con el rey para pedirle la recompensa para llevársela a Òrúnmìlà. Pero Gúnnugún se consiguió con una desagradable sorpresa. Los habitantes cayeron sobre él y le dieron una paliza. Lo amenazaron con matarlo si no abandonaba la ciudad inmediatamente. Gúnnugún huyó y regresó a Òkè Ìgètí para informarle sobre su terrible experiencia a Òrúnmìlà.

Tan pronto como entró en la casa, comenzó a llorar, suplicándole a Òrúnmìlà que le diera rienda suelta a todos los Ajogun en esa ciudad. Gúnnugún le dijo "Ellos casi me matan cuando yo les pedí la recompensa que usted me mando a buscar". Òrúnmìlà preguntó "¿Les dijiste que tú eras mi hijo?". Gúnnungún respondió."Lo hice". Inclusive yo les mostré todas las señales que me diste para probar mi identidad.

Òrúnmìlà dijo que no hay ningún problema. Usted sólo vaya y dedíquese a sus negocios, que yo tomaré una decisión sobre qué hacer cuando llegue el momento, molesto por la respuesta de Òrúnmìlà, Gúnnugún decidido tomar la ley por sus manos. Él tiene todos los encantos, por los que los agarró y se dirigió de nuevo a Ìwòyè. Por desgracia, ninguno de los encantos funcionó. Avergonzado, regresó a su casa y mintió sobre el paradero de su padre, Òrúnmìlà, cuando éste le preguntó. Dice Ifá que Òrúnmìlà no quería que le sucediera algo malo a la gente de Ìwòyè. Él había razonado “Quizás ellos recobren sus sentidos y decidan traer todos los artículos que le debieron dar a mi hijo. Voy a esperar otros 16 años". Pero nadie llamó a su puerta como una persona misionera de Òde Ìwòyè.

A la expiración de los 16 años, Òrúnmìlà tomó su bastón Òsùn desde donde él estaba, se dirigió a la ciudad de Ìwòyè y llamó a Gúnnugún. Cuando estaban a punto de entrar a Òde Ìwòyè, Èsù apareció de la nada y le preguntó ¿por qué Òrúnmìlà no le informó sobre su destino y misión?" Òrúnmìlà explicó "Es porque lo que pretendo hacer en Òde Ìwòyè no necesito mucha gente o testigos. Conmigo basta. Llamé a Gúnnugún porque lo maltrataron la primera vez que lo envié allí.”

Preguntó Èsù, Pero, ¿qué vas a hacer cuando llegue allí?". Òrúnmìlà contestó que eso no es ningún problema. Yo había esperado tanto tiempo debido a que yo sé que a través del tiempo el crimen que se cometió contra Gúnnugún, habrá algunos niños que no conocen la gravedad del delito cometido por sus padres ya que la intención es castigar a todo el mundo, sería un error castigar a los niños inocentes. Sin embargo, el continuo, todos los nacidos la primera vez que él enmendó su vida habrán crecido hasta el punto de ser capaces de opinar y actuar de forma independiente, incluso si los ancianos se negaban, pero si todos ellos se mantuvieron sin ningún tipo de arrepentimiento, entonces es por eso que no es necesario perdonarlos. Èsù estuvo de acuerdo con él y lo siguió para dar testimonio de los acontecimientos.

Tan pronto como Òrúnmìlà estaba dentro de los suburbios, el apuntó su bastón Òsùn hacia la ciudad y ordenó a todas las personas que cayeran en un sueño profundo. En un abrir y cerrar de ojos, todo el mundo roncaba. Luego entró en acción. Separó los que tenían menos de treinta años de edad, dijo que la separación era necesaria porque aun cuando había nacido, era demasiado joven para darse cuenta del pecado. Pero en cuanto a los demás, incluyendo al rey, Òrúnmìlà ordenó el castigo.

Para los que no sufren, explicó por qué era necesario establecer normas de conducta para la sociedad y tener buen carácter, incluso si uno es incapaz de cumplir las promesas. "Esos son los traidores. Incluso golpearon a mi hijo a quien yo envié para recoger lo prometido de mejor manera. Acto seguido, estoy ordenando a todos que se mantengan alejados de la tierra donde perecen los ancianos y que son las nuevas personas que se conoce como el pueblo de Ìwòyè ahora. Me quedaré con ustedes durante mucho tiempo para asistirlos a todos hasta la "madurez". “Màá wò yín yè”, (Te ayudaré hasta que madurez) Esto es la metamorfosis del nombre Àgó Ìwòyè en la actualidad.

Los nuevos ciudadanos de Ìwòyè estaban sorprendidos de que sus ancestros pudieron haber cometido un acto tan atroz. Todos ellos prometieron ser leales y comenzaron a cantar en solidaridad con Òrúnmìlà:

Èmi ò sí níbe
Ìgbà ti wón je Igún níyà nÍwòyè o
Èmi ò sí níbe
Nbá be níbe
Ma fìròké pogún nínúu won
Èmi ò sí níbe
Ìgbà ti wón je Igún níyà nÍwòyè o
Èmi ò sí níbe
Nbá be níbe
Ma fìròké pogbòn nínúu won
Èmi ò sí níbe
Ìgbà ti wón je Igún níyà nÍwòyè o
Èmi ò sí níbe

Yo no estaba entre ellos
Cuando ellos estaban golpeando a Igún en Ìwòyè
Yo no estaba envuelto
Si yo hubiese estado allí
Yo hubiese usado mi Ìròké para matar como a 20 de ellos
Yo no estaba entre ellos
Cuando ellos estaban golpeando a Igún en Ìwòyè
Yo no estaba envuelto
Si yo hubiese estado allí

Yo hubiese usado mi cola de vaca para matar como a 30 de ellos
Yo no estaba entre ellos
Cuando ellos estaban golpeando a Igún en Ìwòyè
Yo no estaba envuelto.

La nueva Ìwòyè de hoy está constituido por jóvenes que se salvaron del castigo de ese día. Y el nuevo lugar desde donde se trasladaron, es diferente de donde se encuentran en la actualidad. Aunque antes de que Òrúnmìlà saliera de la ciudad, Ifá dice que él limpió el antiguo lugar donde todos los antepasados fueron castigados y la declaró apta para ser habitada y para la siembra. Para rastrear o ubicar el lugar o sitio anterior, puede tomar algún tiempo de investigación.

Òyó, Òyó Estado de Nigeria

Acorde con el verso de Ifá Ogbè Òtúá (Ogbè Alárá), un hijo particular de Odùdúwà que se llamaba "Jègbè" se dedicaba a la caza. Era conocido y respetado por ser un gran cazador, En muchas ocasiones, el pidió ayuda para poder llevar a su casa animales tan grandes producto de la caza.

En un ocasión en particular, el se aventuró dentro del bosque en las cercanías de Ilé Ifè, y tuvo la suerte de cazar un elefante. Corrió hasta el palacio de su padre en búsqueda de ayuda para movilizar lo que había cazado para luego compartir la carne. Pero para su sorpresa, cuando el volvió al sitio donde había dejado el elefante en compañía de las personas quienes inclusive eran mayor que él, vieron que no había nada. En los alrededores ni siquiera se veía rastros de donde pudiese haber estado el elefante. Desconcertado, Jègbè buscó a los alrededores; creyendo que de repente el elefante se había despertado después de que el haya ido al palacio. Él inclusive casi que comenzaba a buscar en los arbusto ya que no podía creer lo que estaba pasando. Le dijo a los que lo acompañaron "El elefante estaba muerto cuando me fui", Después de un rato, se marcharon creyendo que él los estaba engañando.

Para Jègbè, era una experiencia bien extraña; ¿Cómo pudo un animal tan grande como un elefante haberse desaparecido sin dejar ningún rastro? Incluso si hubiese despertado después de que yo lo matara, el hubiese dejado sus huellas marcadas; incluso no había ni rastros de sangre, ninguna huella de nadie que hubiese estado aquí mientras yo no estaba. ¿Puede un elefante haberse desaparecido en el aire? Después de una serie de preguntas sin respuestas, se marchó para la ciudad.

No paso mucho tiempo, cuando él mató otro animal; esta vez fue un enorme antílope. Para evitar que esta vez se "desapareciera", lo cubrió con hojas de plátano y también marcó el lugar donde estaba el antílope. Inmediatamente se dirigió al palacio de su padre para buscar hombres fuertes para que lo pudiesen ayudar a traer los animales despresados a casa. Ellos decidieron ir con el sin

importarles si confiarían o no en lo que les decía. Sin embargo, al llegar al lugar, no encontraron nada por lo que Jègbè se preguntó ¿Qué pudo haber sucedido de nuevo? Esta vez las personas que lo siguieron se fueron muy enojadas. Si no hubiera sido un príncipe, lo hubiésemos maltratado. La noticia de la falsa alarma también llegó al palacio de Olófin Odùdúwà y el padre decidió castigar a su hijo ya que lo había mal puesto ante el pueblo.

Le pidió a Jègbè que tuviese más cuidado de cualquier animal que matara y no viniese a llamar a nadie para que lo ayudara de nuevo. Jègbè tuvo tantos problemas debido al desarrollo de los acontecimientos que decidió consultar a un Babaláwo. Diciéndole "¿Qué hago?". "Ni siquiera mi padre creía que maté los animales en ambas ocasiones!" El Babaláwo le pidió que hiciera ebo con gallos, una rata grande, y la única ropa que tenia. Polvo de Ifá (Ìyèròsùn) fue rociado en la ropa y el Babaláwo se la devolvió. "Tiene que ir a lo más profundo de la selva donde mataste los animales, quema la ropa y deje que el humo ondee sobre ti mientras lo uses para que el calor te mantenga caliente.

Jègbè obedeció y se trasladó a la parte más profunda de la selva donde cazó los animales. Incendió su ropa después de rezar en ella en el frío de la noche. Él subió a un árbol para dormir con el humo que todavía ascendía debido a la quema de los artículos. Fue este humo que atrajo a algunas personas que estaban viajando por un largo tiempo después de perder el camino de regreso a casa. Parecían haber estado en la guerra y habían capturado a muchos esclavos y fortunas. Cuando vieron la llama, decidieron acercarse a la misma, y vieron a Jègbè en la parte superior del árbol tiritando de frío. El líder del grupo le dijo "Sean cuales sean sus intenciones, usted es el que seguiremos a casa ya que no podemos encontrar nuestro camino de nuevo".

Jègbè tomó el liderazgo de la gente hacia su casa para informarle a su padre acerca de la riqueza abundante que le habían traído los viajeros. Sin embargo, debido al fenómeno con respecto al elefante y el antílope, ambos de los cuales resultó ser un engaño, Olófin Odùdúwà pensó que Jègbè lo estaba engañando otra vez. Olófin dijo "No te preocupes por los visitantes, sólo llévalos a donde tú quieras y establécete con ellos".

Jègbè no perdió tiempo. Visitó el Babaláwo para que le hiciera una adivinación, "Acabo de ver otra de las maravillas", dijo y narró su experiencia con él. Sobre la adivinación, Ifá informó a Jègbè que tomara un caballo y diera un paseo en el atardecer, "donde el caballo se detuviera, Níbi ilè gbé yò" es ahí donde se establecerá con los viajeros", dijo el Babaláwo.

Jègbè volvió a donde estaban los viajeros. El tomó uno de los caballos de los que habían traído; se monto sobre él y decidió viajar en una dirección arbitraria. Fiel a las palabras de Ifá, el caballo que montaba se detuvo en un lugar e hizo “yò”. Ellos llamaron el lugar “Ibi ti ilè gbé yò Esin Jègbè” donde el caballo de Jègbè se

tropezó. Esta acción, predicha por el Babaláwo de la otra vez fue lo que dio origen al nombre de Òyó Aláàfìn.

La ubicación actual de Òyó debió ser el cuarto lugar que se estableció en su errante reubicación. En mi opinión, la razón de esto es que las áreas que rodean el Río Níger, parecen muy lejos de Ilé Ifè para que el caballo de Jègbè pudiese haber paseado en un día. Debe haber sido ubicado en algún lugar dentro de un rango de 30 a 80 km de radio de distancia de la ubicación actual, y dentro del área del Río Níger, que se trasladó a Òyó Ilé. En Òyó ilé en la actualidad, se cuenta que existen tamboreros misteriosos de su majestad el rey de Òyó, que rinden homenaje en intervalos específicos. A pesar de que nadie los ve, los golpes de tambor son inconfundibles, son para el Aláàfìn.

Aláàfìn es el título del Rey de Òyó, Òkànràn Méjì dice que recibió los bienes y raíces en la herencia de su padre. En los viejos tiempos, Aláàfìn se dice que ha continuado con su actividad de caza que le valió la fama. Él no estaba presente cuando su padre fallecido. Nadie le dio ningún reconocimiento. Y posiblemente por el incidente de la caza de los animales en la ciudad de Ilé Ifè, le dieron la tierra a Jègbè que era prácticamente inútil, a diferencia de otros niños - como el rey de Benin - que recibieron las riquezas y los demás que recibieron cuentas y bronce.

Otras ciudades de todo el país

La Ciudad de Benin fue fundada por uno de los hijos mayores de Odùdúwà cuyo nombre pudo haber sido “Olú Ìbínní” u “Òòsà Ìbínní”. A pesar de que Benin ya no se cuenta como una nación Yorùbá, fue fundada con la adivinación de Ifá y el Odù al inicio fue Òbàrà Méjì. Sus nombres son muchos y de ellos, puedo recordar lo siguiente:

Olú Ìbínní
Omo aromo akùn tayò

La mayoría de las ciudades fundadas en toda la nación yorùbá tienen su origen en uno u otro Odù Ifá. Sin embargo, en algunas de estas ciudades, el Odù al inicio puede ser sustituida por otro Odù (probablemente el Oba Ifá, la adivinación para el rey), que proporcionan una mejor visión en el bienestar de la ciudad. En este caso, el Oba Ifá es considerado como el Odù al inicio. En Sakí, Ìrosùn Òkànràn (Ìrosùn Òkèrè) es tan popular que es erróneo por algunos como el Odù de origen. Sin embargo, el Odù de origen de Sakí es Òsé Méjì.

Ìbàdàn fue originalmente fundada por Ìretè Ìká antes que Òsé Méjì fuese más tarde invitado para que hicieran nuevamente adivinación para ellos. Acorde al verso de Ìretè Ìká, el pueblo original de Ìbàdàn pudieron haber sido personas muy limpias, pero en el Odù anterior eran muy desaseados. Debido al medio ambiente

sucio donde vivía Ìrẹtẹ̀ Ìká, ellos debieron invitar a Òsé Méjì. Ìbàdàn se formó a partir del nombre de la zona prevista para su asentamiento. Èbá Òdan, al lado de la sabana, que fue transformado a Ìbàdàn, el nombre de una de las ciudades Africanas más grandes hasta la fecha:

El verso de Òsé Méjì nos dice:

Òpó ilé ni ò sé mulunkú mùlùnkú
A díá fún won lóde Ìbàdàn (Èbá Òdan)
Níbi wón gbé n fojú sògbérè omo
Ebo n wón ní wón ó se
Wón si gbébo nbè
Wón rúbo
Njé èyín pèlé o
Ará òde Ìbàdàn
Omo ajègbín tán
Fìkarahun fóko fómo gbé mu

La columna de una casa en forma vertical no puede tambalearse
Fue quien profetizó Ifá para los ciudadanos de Ìbàdàn (o Èbá Òdan)
Donde ellos lloraban debido a su inhabilidad de tener hijos
Fue el sacrificio de hijos que fue prescrito para ellos
Ellos escucharon sobre el sacrificio
Y lo hicieron
Por lo tanto, saludamos a todos
Las personas del pueblo de Ìbàdàn
Los hijos del clan que come babosas
Y usan la cascara para preparar èko para que lo niños beban.

Òsá Ìretè (Òsá Olóyàán) fue el Odù que fundó Òyán y Ede, ambos están situados en el Estado de Òsun en Nigeria. Lagos, que antes era llamada “Èkó” fue formada por Ìrosùn Òtúrúpòn. Sin embargo, hay ciudades que no se fundaron con la adivinación de Ifá. Ògbómòsò por ejemplo fue fundada por un guerrero llamado Ògbórí elémòsò. Èlémòsó había sido un bandido famoso que vivía en las tierras forestales pertenecientes al rey de Òyó. Se convirtió en una amenaza para la paz de Òyó y sus alrededores causando al Rey noches sin dormir.

Desde uno de los pueblos vecinos, un hombre condenado fue enviado al pie del Aláàfin para ser ejecutado. Se dice que ha cometido delitos graves contra el Rey. La historia cuenta que el condenado era un guerrero típico que prefirió morir valientemente en lugar de ser ejecutado. Por lo tanto, optó por luchar contra Èlémòsó y tal vez morir por la espada de una persona más fuerte y no de la espada de "Tèètú". Le dijo al rey "Desde que han sido condenados a muerte, al menos déjame morir en manos de su enemigo”. El Aláàfin estuvo de acuerdo y envió al hombre para que derrotara a Èlémòsó. El condenado ganó y decapitó a

Èlémòsó. Las noticias llegaron rápido al Rey, le dijeron que el condenado había decapitado a Èlémòsó, le había cortado la cabeza a Èlémòsó. En lugar de seguir adelante con la ejecución, El Aláàfin le pidió que tomara un pedazo de tierra alrededor de la zona en la que murió Èlémòsó y supervisara en caso de que cualquier ser como Èlémòsó volvería otra vez. En consecuencia, el mensaje de buena voluntad del Aláàfin nombró el título de su oficiante como "Sòhún", de "E móo Se Òhún ", "continua residiendo allí".

El nombre de Ìlorin que experimento la acción de Ògún, salió del roce de dos metales entre sí. Fìdítì, “Fi ìdí tì” probablemente de la forma en que el fundador original de la ciudad apoyó sus nalgas en un objeto antes de dar el nombre a la ciudad. Illésà en el estado de Òsun es otro .El nombre pudo haber sido formado a partir de Ilé Òrìsà. Al inicio de Illésà, los hacedores de reyes y los jefes de la ciudad sabían que tenían que ir al palacio para invocar los ritos sagrados de la ciudad, llevando un pastel de frijol, cantar un verso de Ifá, mientras camina hacia arriba y abajo del pasillo en frente del rey. Al final del canto de cada persona, tomará un sorbo de vino de palma de una calabaza pequeña para indicar una especie de comunión. Esta es la razón por la que lo llaman omo a dísán memu (los que realizan ritos beber vino de palma cada nueve días), De hecho uno de mis voluntarios, dijo que hasta hace poco, todos los títulos de jefatura en la ciudad Ìjèsà se derivaron de Ifá. No hubo posiciones políticas desde la fundación de Illésà. El título del rey es "Owá y es un descendiente de Olófin Odùdúwà.

Cualquiera que sea la acepción de Okigwe en Imo Estado de Nigeria, los antepasados de esta gran ciudad también pretende ser uno de los hijos de Odùdúwà, ya que ellos decían que habían emigrado directamente desde Ilé Ifè. Tal vez sólo sea que la lengua (yorùbá) haya cambiado su dialecto a través de los años.

Otras formaciones como plazas de mercado, muchos fueron por adivinaciones antes de que comenzaran a funcionar también con Ifá. Dùgbè en Ìbàdàn o Dùgbè era de un particular Òrìsà llamado "Eteko", cuyo suplente sacerdote en Ilé Ifè es conocido como "Obanídùgbè", un rey como Obadio, el sacerdote sustituto de Odùdúwà. La ciudad de Ìkirè fue formada por el hijo de otra deidad en particular en Ilé Ifè, cuyo nombre es Akirè. Él había emigrado de la ciudad de Ilé Ifè y había estado en la ciudad desde entonces.

Resumen

No sería difícil para nosotros entender ahora la razón por la cual todas las tierras Yorùbá están arraigadas en Ifá. La creación de ciudades, la formación de idiomas y muchos más no quedan excluidos.

Notas

1. **Ìdànrè:** Esta ciudad se encuentra junto a la carretera que une a Ondó de Àkúré. Situado en una Longitud 7º 6´N y Latitud 5º 06´E. Su mayor parte rodeada de rocas según lo descrito en el poema anterior.
2. **Àtìbà:** Este es el nombre de uno de los Reyes de Òyó.
3. **Òsogbo:** 7º 46´, 4º 34´
4. **Ilésà:** 7º 37´ 4º 44´
5. **Tèètú:** Un Chief de la dinastía de Òyó cuya función era decapitar a cualquier delincuente.

Capitulo 3

Culturas, Dialectos, Origen y Fundamento del Idioma

A través de los versos Ifá, es oportuno decir que los yorùbás son los primeros habitantes de este mundo y que sus descendientes se encuentran ahora en todas partes del mundo - ya sea Blanco, Negro, Mulato, Semita, Árabe o Aborígenes. La creencia es que todo se originó de Ilé Ifè, la cuna de la existencia, y emigraron a diversos lugares. Dejemos la textura de la piel y el color aparte por ahora y examinemos otros factores que respaldan estas afirmaciones.

De los factores sociológicos a considerar, de las culturas podemos incluir la vestimenta; tradición incluyendo a Dios y los ancestros, la forma de rendir culto, patrones de comportamiento, el lenguaje, que son los más importantes.

En pocas palabras, el lenguaje es un medio de comunicación. Se forma como resultado de la configuración metódica de la boca, la lengua y la tráquea con la vibración del ruido formado por la caja de la voz. Por lenguaje aquí, nos referimos a dicho vocabulario que a través de la voz se oye como medio de comunicación y entendida por todos y cada uno dentro de una comunidad que están capacitados para hablar y entender tales lenguajes. La definición de nuestra lengua aquí también se supone que se formó por linaje ancestral, seguido por la cosecha actual de los descendientes y no se formó como resultado de cualquier combinación de las palabras científicas.

Primero vamos a pedir prestado algunos de los titulos escritos por Nicholas Wade el 01 de febrero del 2000 New York Times documentado por Tony Smith:

"… Al principio, hubo un pueblo, tal vez no más de 2.000 fuertes, que había adquirido un regalo increíble, la facultad de un lenguaje complejo. ... de su cuna en el "noreste de África", se extendió a lo largo y a lo ancho... viajó a Asia, donde algunos de sus descendientes se fueron hacia el oeste, otras personas de Neanderthal de Europa se movilizaron a Siberia y las Américas. Estas exploraciones épica comenzó hace unos 50.000 años y... adaptada a muchos climas del mundo en que vivía, ya no se reconocían como los hijos de la familia ... ellos por mucho tiempo olvidaron la antigua lengua materna ...

El pueblo Yorùbá tenía un dicho bí òrò bá pé nílè, a móo gbón ju olórò lo; cuando un asunto se deja sin resolver durante mucho tiempo, éste se complica más allá de la capacidad de los involucrados, como los hechos que han sido distorsionados. Los hechos que rodean el origen del hombre ha seguido durante mucho tiempo, la verdad sobre el origen del hombre se convirtió en un misterio, no sólo al hombre mismo, sino por su medio ambiente, la razón por la cual ahora se piensa que África es la fuente de donde se originaron los seres humanos.

Según las palabras de Ifá, después que Olófin Òrun había creado la Tierra, envió a muchas deidades de la ciudad de los cielos y todos fueron dirigidos por Odùdúwà, quien fue la primera persona en descender a través de la "cadena" hacia la Tierra. La segunda persona fue Ajé, que era una mujer. Odùdúwà, Ajé y las otras deidades, fueron los que formaron los ancestros en el mundo actual a través del matrimonio, la migración entre otros factores que pueden ser considerados para la formación de un establecimiento. Es evidente que todos ellos fueron capaces de comunicarse entre sí y, por lo tanto, sólo había un solo idioma en el principio.

Ifá sostiene que las deidades al principio no se comunicaban aquí en la tierra. Ellos usaban el mismo lenguaje que se hablaba en el cielo para hablarlo aquí en la tierra. Por inferencia, es esta misma lengua, fue la que los Babaláwos en el cielo usaron para expresar los pensamientos de Olódùmarè a los humanos que vivian en la ciudad de los cielos. Olódùmarè a sí mismo, aunque no se ve físicamente, debe haber estado hablando el mismo idioma.

La gran pregunta es "si Dios creó sólo la nación yorùbá como la fundación de esta tierra, y que el lenguaje Yorùbá fue el idioma universal en el principio, ¿cómo surgió la diversidad de idiomas, la segregación de la cultura, la religión, la deidad, y las creencias generales? ¿Cuál fue la fuerza natural que causó la profusión de idiomas hoy?

En la antigüedad, cuando Òrúnmìlà no estaba, era deber de Àgbonnìrègún dar la bienvenida a las nuevas deidades del cielo en su primer viaje a la tierra. Él les hablaba en el lenguaje cifrado de los cielos para verificar su afirmación de que recién había migrado desde el cielo. Si alguien venia desde el cielo, sería competente y entendería con fluidez el dialecto de los cielos más que el que había nacido en la tierra, quien no había tenido la oportunidad de conocer lo que en el cielo sucedía. A partir de la función de Àgbonnìrègún, podemos inferir que los seres humanos comenzaron a perder el contacto con los dialectos perfectos del cielo sobre su establecimiento en la tierra. Muchos otros factores pueden ser responsables de este aspecto, algunos de ellos son los que vamos a hablar aquí para formar nuestra hipótesis.

No olvidemos que, como las deidades, sus hijos y todos los que vinieron del cielo llegaron a la tierra, comenzaron a emigrar fuera de Ilé Ifè hacia todas las direcciones que se les ofrecían. Algunos se alejaron para formar su propia colonia y emitir un nicho para sí mismos para que pudiesen ser vistos y considerados por el apodo que trajeron desde el cielo sin coacción, hostigamiento o ser sometidos a cualquier superior. Algunos, debido a la experiencia tiránica que tenían de sus amos o señores, algunos huyeron con sus parientes sin razón justificada o o sin razón aparente. La caza era también una de las primeras vocaciones principales de los habitantes de la tierra y por esto, algunos fueron de caza, dejando a sus colonias originales y nunca regresaron. Las razones por la que buscaron de

alejarse de Ilé Ifè eran inagotable y que se desconocía plenamente, pero suponemos que se mudaron por una u otra causa. A veces, esto conllevó a la pérdida total de contacto, sobre todo porque no todos tenían el tipo de máquina que poseía Òrúnmìlà, “Akònjò” o Àpèré ayórunbò – con la que él viajaba alrededor del mundo y regresaba rápidamente.

Al perder el contacto con sus parientes, y redefinir sus propios estilos de vida, el lenguaje, uno de los temas básicos de la integración cultural se modificó. Esto es por no hablar de la religión, o de la manera de rendir culto y veneración, o de la deidad local que era tan diferente y no tenía relación alguna con Ifá. Algunas de estas nuevas comunidades que conservan la mayor parte del idioma de los cielos formaron su propia manera de vida secular, y algunos lanzarían una gran parte a la basura que retiene sólo una pequeña fracción. Si alguien por casualidad alguien emigró o se escapó de Ilé Ifè, desde donde se le está dando nombres a todas las cosas, y entró en el nuevo establecimiento cercano a Ilé Ifè, pudo haber sugerido nombres utilizados en Ilé Ifè para algunas cosas, aún si algo no tenia nombre en su nuevo entorno. Sin embargo, él sólo pudo ir junto con sus seguidores, dando nuevos nombres a las cosas basándose en el nombre de su utilidad como si fuesen el de una persona. Así fue, que los nombres de los distintos elementos varían de un lugar a otro hasta que se convirtió en un lenguaje incoherente con el original del hombre cuya lengua yorùbá fue la base de estos derivados.

Por lo tanto las comunidades se formaron, la gente se estableció, y los niños nacieron dentro de las lenguas que se derivaron. Los niños continuaron con su propia generación, reproduciéndose y enseñándoles el mismo idioma "modificado" (tal vez otros lo modificaron también) a sus hijos.

Ahora, ¿qué pasa con las lenguas que aparentemente no tienen nada que ver? Por ejemplo el Ingles con el Yorùbá o Swahili con el Francés, la diferencia parece demasiado amplia para la comprensión.

Pero al ponerme en la posición de alguien que también vino del cielo en el mismo momento que los dioses vinieron, tuve la oportunidad de poner algunas ideas en práctica, que ahora generan acalorados debates y sobre el trabajo que hago referencia en este libro. Me di cuenta de que la migración es en realidad un factor que contribuye a la formación de otro dialecto, y la formación de ciudades. Decidí usar un método basado en mi propia definición y diseño. Esto supone un dato en una ciudad con lo que puede denominarse acento original, que fue acordado por los cuestionarios que he distribuido. Ahora yo empecé este proyecto en Òyó y finalmente terminó en Aba, Estado Abia de Nigeria.

Yo recolecté alrededor de 200 palabras yorùbá, analicé su traducción al Inglés, utilizando una terminología que puedo decir que es dificil para cualquier persona de cualquier parte de Nigeria pueda leer e interpretar fácilmente (ya que sólo se puede hablar dos lenguas con fluidez y una parcialmente), para esta palabra en

particular, tengo una o dos alternativas para la misma palabra en el yorùbá de Òyó. Después me dirigí fuera de Òyó hacia Ìbàdàn, Ilé Ifè, Ondó, etc, tomando nota del cambio de todas estas palabras en cada uno de estos lugares y calcular el porcentaje de cambio y variación en el idioma original de Òyó que fue de donde yo empecé, y de ella he encontrado las deducciones siguientes.

- El lenguaje cambia mientras mas distante esté de su lengua de origen
- Hay solo un lenguaje dentro del área sometido a estudio que gira en torno a los demás “lenguajes”.
- De la misma manera como cambiar el idioma es la misma distancia que las culturas cambian.
- Casi todas las diferentes áreas tiene relación con Ilé Ifè.

De los más de dos mil palabras que he examinado, a menos de diez se mantuvieron (algunas de las cuales aún se caracteriza como ambigua) al final del proyecto. Entre los incontrovertible es "igbo". La palabra "igbo" es el que tiene una relación increíble con la lengua Yorùbá. De la investigación que hice, me hicieron comprender que se traduce en la misma palabra en lengua Yorùbá con la misma ortografía pero pronunciado de una manera totalmente diferente ", igbó", que se traduce en "bosque", en yorùbá. Mis fuentes me dicen que al inicio de la tierra Igbo, la palabra era en realidad un derivado de los acontecimientos que sucedieron en el tiempo. (Esto conlleva a la misma conclusión que el nombre de Igún, cuyo nombre original era Awèrèmègò o Egúngún que se llamaba antes Àbàlá). El hecho es que la Nación Igbo es actualmente “el pueblo del bosque espeso”. Ellas son las personas que escaparon de ser capturados en la guerra como esclavos, y de la carnicería que rodeaba esa ciudad hace uno miles de años atrás. Ellos se mudaron y formaron su propia comunidad lejos de su hogar de origen. Por ejemplo, el pueblo de Oguta en el Estado Imo pretendió emigrar de Ilé Ifè, la cuna de los yorùbás donde comenzó la vida en el mundo. Oguta queda a 550 kilómetros de distancia de Ilé Ifè.

Vamos a recordar que bajo el Odù Èjì Ogbè, “Olúugbó”, el líder de todas las entidades del bosque se quejaban de no tener “oídos”; Òrúnmìlà ordenó que los Igbó escucharan. Esta palabra se abrió camino en Urhobo pero cambió un poco. Estos los llamaron "Egbo", conteniendo el mismo significado de: bosque. En Ilé Ifè, existe un clan que mantiene los detalles de todas las personas que emigraron desde su ciudad a otras ciudades en la tierra. Evidencias de este lugar han dado más fuerza a los argumentos de la nación Igbo como parientes del pueblo yorùbá como veremos más adelante.

La manera de datar todas esas ciudades son Benin, Warri, Asaba, Onitsha, etc. Una tras otra, vamos a evaluar el grupo étnico, lengua y las personas que se encuentran a lo largo de esta ruta para tener una mejor visión.

Ifá habla tanto de Benin en diferentes versos en las que fueron revelado hace miles de años. Ìwòrì Òfún dice "Benin es el país de las riquezas", Òsé _Ìrosùn habla sobre Èfúfùfù lèlè, que iba a Benin, en uno de sus viajes para hacer adivinaciones. Òbàrà Méjì, fue también el Odù que fue profetizado en la creación de Benin, documentado dentro de los versos de Ifá. También en cada esquina y en la mayoría de los hogares, Olókun es venerado. Por cierto, el modo de veneración tiene similitudes con la de Ilé Ifè en la actualidad. Olókun es una deidad de los yorùbás y fue una de las deidades que descendió a través de la cadena a la tierra. Fue también por causa del océano, la casa de Olókun que Òrúnmìlà tuvo que regresar al cielo. Mientras, el lenguaje de los Benins parece ser totalmente diferente de los yorùbá. De hecho cerca de veinte a treinta por ciento de las palabras parecen estar cifradas algunas palabras yorùbá que se habían sometido a modificación por los Estados vecinos Yorùbá de Èkìtì (cuyo lenguaje está muy cerca de la lengua Benin) e Ìlàje Esè Odò en el Estado de Ondo. Kábíèsí es un buen ejemplo, una palabra solamente para los reyes. Un título que se da a los individuos dentro de la ciudad de Ondó que es conocido como Lógbòséré, como el nombre de este título surgió, yo no puedo ser capaz de decirlo. Pero una cosa que si es cierta es que el titulo se mantiene en Benin y supe que se traslado a la lengua Urhobo e Itsekiri con la "t" incorporada quedando así "Logbotsere". Oba es el nombre dado a cualquier Rey; siendo el titulo del Rey en Benin en la actualidad. De hecho uno no necesita un lingüista para saber que el título completo del Rey "Omo nOba n'Edo, Iku Akpolopolo", es una palabra yorùbá modificada (comparada con Omo Oba Èdó, Ikú aláse èkejì Òrìsà). "Omo" niño, manteniend el mismo significado en tierras yorùbá (o que pertenece a un clan o familia). "Oba"; "Ikú", muerte, significa lo mismo como en el titulo "Ikú bàbá yèyé" o al Aláàfin Òyó, otro hijo de Olófin Odùdúwà que emigró fuera de Ilé Ifè.

En las ciudades limítrofes a Benin, hacia el Estado Delta, tenemos un grupo que es uno de los tres más importantes en el Estado Delta. Ellos son conocidos como los Itsekiris. El nombre de su Rey es "Atunwatse". Si le quitamos la segunda "t", quedará Atunwase, una palabra yorùbá que es traducida como "alguien que repara el carácter". Este es uno de los nombres por lo que Òrúnmìlà es conocido hasta la fecha o "Atóríenitíòsunwònse". Su lengua también posee un fuerte acento. Algunos de los nombres que llevan sus hijos están o sufrieron alguna modificación directa de la palabra yorùbá. Por ejemplo, el nombre de "Oritsewehinmi", "Dios está (o detrás) de mi" separando a Oritse, (Dios) y" wéhìnmi ", (está conmigo). En la lengua yorùbá del pueblo de Èkìtì, "wéhìnmi" en realidad se convierte en otra palabra debido a la pronunciación y dialectos del pueblo Èkìtì. Así que Oritse wéhìnmi igualmente puede ser traducido como Olórun wéhìnmi u Olórundúrótìmí Muchos nombres Itsekiri son precisamente nombres yoruba; y no fueron importados. Ellos han sido parte de los nombres de la comunidad desde el inicio. De esos nombres podemos incluir: Ifediora, Ogbemi, Segun, Timilehin. El nombre de Dios en el lenguaje Itsekiri es Oritse; similar a Òrìsà, lo que podría haber sido el prefijo de Òrìsà Oke (El Dios del cielo) o simplemente una continuidad del sistema de creencias de los Òrìsàs como semidioses que podemos ver y percibir.

Esto no termina aquí. Debemos tener en consideración la palabra “Itsekiri”. Si quitamos la “I y la t”, (que también fue incorporado dentro de Logbotsere) tendremos “Sekiri”. En tierras Yorùbás existe un Èsù en Ilé Ifè que es llamado “Èsù Obasiín”. Èsù Obasiínfue el Èsù orginal que descendió del cielo a la tierra con las otras deidades y sus denominaciones fueron reveladas bajo el Odù Òkànràn Méjì como Tèfíì Alàgbájá. **Sèkírì** Alaalaagbaja. Es dudosa que esta similitud sea mera casualidad. Se hace constar que algunos devotos de Èsù Obasiín emigraron de Ilode sin poder ser localizados, los Itsekiri pudieron haber sido el mismo pueblo. Sin embargo, el pueblo Ijebu del Estado Ogun de Nigeria también pudieron haber sido parientes cercanos de los Itsekiri. Las similitudes culturales parecen estar muy lejos.

El nombre de Dios ha pasado por un cambio mutacional desde Olódùmarè a Osanobua en Benin, pero Oghene en la tierra Urhobo. Aga, la silla sigue siendo Aga en (Uvwie) Urhobo pero se ha convertido oshe en el idioma Igbo, y su estrecho colaborador, el pequeño banco (para la sesión de una sola persona) "Apeti" (o Epeti) es Àpótí en tierra Yorùbá. Sin embargo, no hay al parecer otro nombre para el pequeño banco en igbo que no sea oshe Àkàrà. Àkàrà es una palabra universal aquí, cortante en casi todos los grupos étnicos en mí estudio; Àkàrà es la misma palabra en yorùbá y tiene el mismo significado tanto en Òyó como en la tierra Igbo. Sigue siendo la misma torta de frijol. Vino de palma, Emu u Ògùrò en Yorùbá y en el lenguaje Urhobo es Ogoro. Esto es lo mismo en Benin, Urhobo, Ukwale y en igboland. Sin embargo, hay otros jugos derivados de la palmera en Igboland con diferentes métodos de producción que dan lugar a diferentes nombres como Manya u Ozu. Omi, agua es “Ame” en Urhobo y Olootu, un nombre en Urhobo traducido exactamente es el mismo nombre en tierras yorubas y significa que alguien es un administrador o director. Olorogun, un titulo dado a un hombre poderoso en Urboho land que significa alguien fuerte que es una versión adulterada de Olor(i)-Ogun, el líder de la batalla. Los Urhobos tambien tienen una deidad del rio llamada “Igbe”, que es muy similar a la naturaleza de la veneración a Yemoja, àtáárámògbá Oníbon Òjé, en tierras Yorùbá. De hecho, el sacrificio, la vestimenta y la forma de adorar no es tan diferente.

Tambien “Òjó rò” cae la lluvia, es “Osio r(h)o en Urhobo. Lo mismo para soriire: (se oriire, se hizo afortunado) significa lo mismo en Urhobo. E kú isé, el saludo mientras trabaja se convirtió en E ku ise (re) en Itsekiri ante la lengua Yorùbá, entre sus dialectos. Las diferencias son tan marcadas que uno podría pensar que es otra idioma que se estuviese hablando. Sin embargo, la misma Èkìtì, Ondó, Egba etc son parientes del hombre de Òyó. Por ejemplo, "mo fé Jesu", quiero comer ñame, en Òyó se convirtió en "Mo fée jusu" en algunas partes de Ondó y Èkìtì y el momento en que llega a Benin, es totalmente otra cosa. Mú u fún mi, “dámelo a mi” se convirtió en “Mu kò mí”, y así sucesivamente. Ise, el equivalente de Àse, (Amen que sufrió una metamorfosis a Àmín en Yorùbá) es la palabra usada para culminar las oraciones en Benin, Delta y el Estado Edo. (Àse pudo

haber sido preservado de la original reacción Yorùbá para finalizar una sesión de oraciones pero Àmín es una palabra adulterada) Esta palabra pudo haber tenido su génesis a los alrededores de Èkìtì y el Estado Ondó de Nigeria.

Por el momento cruzaremos el Rio Niger, solo esbozos del original Yorùbá se mantuvieron. Por ejemplo, Òòrùn, el sol en tierras yorùbás se convirtió "Anwun", para los Igbo. Sin embargo, Amadioha, una deidad reverenciada en los alrededores del NIger tenía gran semejanza con Sàngó debido a la asociación con el Rayo. De hecho, la impresión de Amadioha no se diferencia mucho de lo que vemos en Olúkòso arèkújayé. El también es comparado con "Òrànifè", otra deidad del cielo. Visto desde otro punto de vista, la nuez de cola es un alimento importante que es universal y un bono que se puede decir, tiene un factor primordial en toda la tierra que recorrí. Constituye una característica importante entre los yorubas, Benin, y el Igbos. En realidad, bajo el Odù de Ifá Òsé Ìretè nos hace saber que el que rompe nuez de cola trae la vida, que es la expresión exacta utilizada por el pueblo Igbo, cuando se divide la nuez cola para un visitante. Aunque la nuez de cola, (que tiene su origen en la tierra Yorùbá) en el mundo moderno Yorùbá no es usada para dar la bienvenida a los visitantes como Igbo, pero cuando un Babaláwo visita a otro, una de las cosa sbasicas que hará es darle nuez de kola a Ikin. Como es sabido, al ofrendar a Ifá, no se debe manejar la ocasión con ligereza, sino que tiene que hacerse en la forma en que ha sido establecido. Lo mismo va para el pueblo Igbo. Dar nuez de cola es sagrada y no debe ser manipulado por mujeres, sino por sus maridos, los Igbo sostienen que el pueblo Yorùbá planta de nueces de cola, los Hausa la comen mientras que, los Igbo la celebran.

Una práctica importante que atraviesa toda la tierra a través de la nación Igbo es el cumplimiento de la semana de cuatro días. En la tierra Yorùbá, está ligada (desde el inicio) a la semana de ritos y sacrificios a las deidades. Pero esto se ha modernizado en la tierra Igbo para describir los días de mercado.

Sin embargo, muchas personas desconocen los nombres de los Òrìsàs que están vinculados a esos días como el caso de Ifá, Obàtálá, Ògún y Sàngó. Los nombres de ellos con su dia correspondiente en el panteón Yorùbá son:

Eke Awo
Orie Jàkúta
Afor Ògún
Nkwo Òòsà

En lo que parece ser una "adaptación". Yorùbá Èfúùfù lèlè viento fuerte o tormentoso, es Ufele en Igbo mientras que Atégùn se convierte Ikuku.

A pesar de que el pueblo de Benin emigró de Ilé Ifè es indiscutible que muchos versos de Ifá lo confirman, un determinado verso de Ifá Èjì Ogbè es de especial interés.

Ìwéku nìwéku
Ìwéja nìwéja
Ìwéran nìwéran
Ìwá ènìyàn nìwá ènìyàn
Òòjó ti wón n pín Ìwà nífè
Ajé ni wón pín fún Olú Ìbínní
Wón ní kó móo lájé…….

La llegada de las ratas es la llegada de las ratas
La llegada de los peces es la llegada de los peces
La llegada de los animales es la llegada de los animales
La llegada de los seres humanos es la llegada de los seres humanos
El día que compartirían la propiedad en la ciudad de Ifè
La riqueza fue compartida para Olú Ìbínní
Y le fue dicho que se haría rico…….

El Rey de Benin es a quien se refiere como “Olú Ìbínní”; él fue hijo de Odùwúwà y se le concedió parte de la prosperidad de su padre en la ciudad de Ilé Ifè cuando este último se trasladó más allá del mundo. Referente a la migración, el pueblo Ika emigró a Benín, al Estado de Edo cerca de Agbor, Estado Delta. Ellos conservaron parte de la lengua y cultura de la gente de Benin, pero a ellos se le sumaron los que probablemente se reunieron en su nueva morada. Así, que el lenguaje no es ni de Benin ni de Igbo, sino que está en medio de los dos. De la misma forma sucedió con el pueblo Ika y el pueblo Iyalaachi que eran de origen de Idoma. Ellos emigraron de Otukpo hasta el presente Estado Cross Rivers para establecerse. La historia cuenta que fue en busca de sal y finalmente se establecieron en un lugar próximo a Calabar. Lo interesante es que, al igual que el pueblo Ika, su lenguaje es una mezcla de Ibibio e Idoma. Actualmente, viajan de regreso a casa para visitar a su rey ancestrales, Los Tor Tiv, para rendir homenaje identificandose a sí mismos como parientes lejanos de la gente Idoma.

Finalmente establecieron que el lengua de los Urhobos sirvió como la transformación para la lengua Igbo a través de otro lenguaje intermedio que se encuentran cuando se traslada desde la tierra Urhobo hacia el lado oriental de Nigeria. Este lenguaje se llama "Ukwani", también llamado "Ukwale" por algún otro grupo étnico dentro de la misma localidad. Ukwani es una mezcla de igbo y Urhobo; cualquier persona que hable el idioma sería capaz de entender algunas palabras de los Igbo y algunas palabras de los Urhobo. El idioma Itsekiri y Edo son los intermediarios entre los Yoruba y los Urhobo. Ahora se puede inferir que la metamorfosis del lenguaje Yorùbá se convirtió en Igbo y que el hombre Igbo y el hombre Yorùbá son de la misma descendencia.

Una palabra en particular que ha causado polémica es "Onitsha", en la cual a veces es llamado "Osha", el nombre de uno de los nervios centrales del comercio de los Estados del Este de Nigeria. El nombre tiene alguna notable relación con Orisa u Oosa en lengua yorùbá. Sin embargo, sigue sin ser concluyente cuál es el significado exacto.

Ahora, el dialecto y la cultura cambian y se acrecientan acorde a los constantes movimientos, dando nacimiento de un dialecto a otro y así sucesivamente. El uso de un comodín para la sociedad general, particularmente las agrupaciones de todo el mundo en segmentos de grupos étnicos como yo lo hice para el país, Nigeria, es posible para nosotros ver en el Lejano Oriente, Japoneses, Taiwaneses, Chinos, etc, no comparten similitudes sólo en el lenguaje y la cultura Europea, sino también en el físico humano. Podemos decir que son parientes. Lo mismo ocurre con los idiomas del inglés al francés, portugués, español y holandés.

En un artículo escrito en 1995, Greenberg dice que ha clasificado a la mayoría de las lenguas del mundo en apenas un puñado de grandes grupos. Él también ha identificado las palabras y conceptos que se relacionan entre sí que podrían ser ecos de una lengua materna ....

…En un artículo de 1995, él [el Dr. Greenberg] describe…
Afro-asiática, incluye las lenguas semíticas Árabe y Hebreo, así como del antiguo Egipto, y se extendió por el norte de África; Nilo-Sahara, un grupo de lenguas habladas en África central y el Sudán; Khoisan, incluye el idioma del sur, y Níger-Kordofanian, una gran familia que está incluida en el medio, incluyendose las lenguas bantúes. Después de una década de controversia. La clasificación africana del Dr. Greenberg fue ampliamente aceptada…

…Amerindia es una gran familia a la que, a su juicio, la mayoría de lenguas nativas de América del Norte y del Sur pertenecen. Los otros dos grupos son Na-Dene, un grupo de lenguas que se hablan sobre todo en Alaska y el Noreste de Canadá, los esquimales y aleutianos, hablan la misma lengua del norte de Alaska y Canadá…

…En el curso de clasificar las lenguas de América, el Dr. Greenberg se dio cuenta que la mayoría de las familias estaban relacionadas con las lenguas del continente Euroasiático, como hubiese sido si las Américas había sido habitada por personas que migraron de Siberia. Na-Dene, por ejemplo, está relacionada con una lengua aislada de Siberia conocida como Ket…

… El Dr. Greenberg ha clasificado la mayoría de los idiomas de Europa y Asia en la superfamilia que él llama Euroasiática. Estos siete componentes vivos son Indoeuropeas (como ejemplos son Inglés, Ruso, Griego, Iraní, hindú); Urales (Húngaro, Finlandés); Altaicas (Turco, Mongoliano), el grupo Coreano-Japonés-

grupo Ainu, Esquimal-aleutianos, y dos Familias de Siberia conocida como Gilyak y Chukotian…

…[Greenberg colega y asociado del Dr. Merritt Ruhlen] cree que si la agrupación Euroasiatica, es aceptada, las 5000 lenguas el mundo pudieron haber sido visto en tan sólo 12 superfamilias. Cómo estos a su vez podrían estar relacionados con la lengua madre. Pero hace varios años el Dr. Greenberg identificó una posible etimología mundial derivada de los hábitos o costumbres de los humanos de levantar un solo dedo para señalar. En las lenguas Nilo-sahariana la palabra tok, tek o dik significa uno. Tik significa dedo en amerindias, uno en Sino-Tibetano, "dedo índice" en esquimales y "dedo del medio" en islas Aleutianas. Y en Indo-European deik, significa apuntar, es el origen de daktulos, digitus, y Doigt - Griego, Latín y francés para el dedo - y así como en el Inglés la palabra digital…".

Lo único que tenemos que encontrar es el nodo desde donde todos y cada uno de ellos se relacionan entre sí, el mundo, como dice Ifá, es una aldea global. Un nodo muy bueno que es indiscutible es el sistema de adivinación adivinación del antiguo pueblo Chino, llamado el "I Ching", que ha demostrado ser un derivado del oráculo de Ifá. De hecho, el nombre original del I-ching es "FA", como se representa a continuación.

La deducción que alguien forme a partir de esto, puede entonces ser un nodo para otros investigadores que estén interesados en darle continuidad y que pueda desear usar el nodo como su punto de referencia. En Nigeria, tales nodos proporcionar un enlace a otros idiomas fuera de los que investigué que se encuentran en Enugu y los Estados de Benue. Parte del Estado de Benue comprende los grupos étnicos *Tivs, Idomas, Junkun, Agatu,* Akuya *etc*. Pero el lenguaje tiv y la del pueblo Idoma pueden considerarse como dialectos relacionados entre sí. Ellos hablan en toda el área de Otukpo del mismo Estado de Benue. También quisiera hacer una digresión para decir que las palabras del idioma Igbo que he estudiado son las que atraviesan los dialectos de toda la nación Igbo. Es decir que dentro de la propia lengua Igbo, existen dialectos. Uno de estos dialectos se puede encontrar en el Estado de Enugu, en una ciudad fronteriza que está separada del Estado Benue. Esto es con el pueblo Ete en el área de Nsukka Gobierno Local del Estado de Enugu. Ellos tienen un lenguaje que es una mezcla entre los Igbo e Idoma. Algunos de ellos afirman estar relacionado con el reino país Igbo. Lo interesante de esto es que la gente Ete están a medio camino entre Otukpa y Obolo que es entre dos áreas de gobierno locales que comparten la misma frontera; Nsukka y Ogbadiigbo zonas de gobierno local.

Dentro del idioma de los dos, se pueden encontrar palabras como okorobia en Igbo que es oklobia en Idoma que se traduce en un joven. Lo mismo ocurre con un cuchillo que es Nma, jabón, Ncha, silla, que es común a las dos lenguas.

Oche es ochi en Idoma. Sin embargo, a kilómetros de distancia algunas palabras como Dios, que en Idoma es Owoicho pero Chukwu en Igbo, mientras que dinero es Okobo en Idoma y Ego en Igbo.

Curiosamente, la palabra wá, es venir en Yorùbá así como también en Idoma. Pero lo más interesante de todo eso es la palabra Àkàrà como ya se dijo. En tierra Yorùbá, Idoma, Igbo y Urhobo, esto significa lo mismo.

La creencia general es que todos los grupos étnicos encontrados en el Estado Benue, incluyendo Igala en el Estado kogi, el pueblo Alago y Doma pudieron haber emigrado fuera de un pueblo llamado Kwararafa, presente localidad Estado Nassarrawa de Nigeria. Ese pueblo no solo se cree que ellos emigraron fuera de su área, sino también que todas esas personas, especialmente los del Medio, los Occidentales y los Orientales de Nigeria se originaron de ahí.

Como podemos ver, todo el mundo es una aldea. Por lo tanto la migración pudo haber tenido uno de los factores que probablemente dio lugar a diferentes dialectos o lenguas. Estas similitudes ocurrieron por casualidad. Estaban organizados para ser lo que son. Un filósofo amigo mío una vez me preguntó: "suponiendo que nació hoy y el niño de cuna fue empujado de inmediato en una habitación por el cual fue alimentado por una niñera que no habla en absoluto. La casa en cuyo interior se encuentra la cuna del bebé se construyó en una tierra hipotética habitada por nadie. Nisiquiera un solo pájaro o animal. "¿Qué idioma hablara ese niño cuando crezca?" Mi respuesta fue que si el niño continúa estando en ese lugar sin ningún contacto con nadie, él no puede hablar ningún idioma, pero en cuanto salga de este aislamiento, y llegue a un lugar donde se oye a la gente torciendo la boca, el hará un movimiento para hablar, ya que no es sordo o mudo.

En el mismo sentido, solo hablaremos el idioma fluido por virtud de nuestra localidad. Si uno se separa de su tierra de origen por mucho tiempo, y no tiene a nadie con quien hablar el idioma original, sin importar que tan fluido sea uno en ese idioma, algunas palabras se olvidaran conllevando a sustituir esas palabras por las de su ubicación actual. Esto conducirá gradualmente a la creación de un nuevo idioma, un poco diferente de las que hablaba antes y las que él vino a conocer.

Como resumen, me veo obligado a concluir que existe una sola lengua en el mundo, mientras que los otros son sus "dialectos". Y de hacer eso, al principio el lenguaje de los Yorùbás fue el origen de los Itsekiris, Benin, Urhobo y en última instancia desarrollando al de los Igbos, y que los de la tierra Igbo puede estar vinculado con otras lenguas del mundo en general, entonces tendremos que hacer un punto para rastrear todos los idiomas del mundo detrás de Ifá. Esto no debería

ser una sorpresa, ya que sólo se apoya el hecho de que todos los hombres vienen del mismo origen.

Como un fuerte contraste para el dato (o ruta) de Òyó – Ìbàdàn – Ondó – Èkìtì – Benin – Warri – Onitsha – Aba, donde yo concentrado en el proyecto, Me di cuenta de que la misma no se aplica si uno se muda fuera de Òyó hacia los Estados del Norte de Nigeria. Este también es otro factor a considerar en la afirmación de que las lenguas no se limitan de desarrollarse, pero que tienen un formato o ruta que siguen para formar otros (o afines) idiomas.

En Òyó cuando comencé con el proyecto, me di cuenta de que ha habido algunas palabras importadas en la lengua que no eran en realidad palabras Yorùbás, pero que se ha incorporado y aceptado como lengua yorùbá. De hecho, hoy en día se encuentran adecuado, incluso por los investigadores yorùbá, después de todo, Ifá dice que cuando el mundo cambia, debemos cambiar junto con él. Palabras como Alaafia (que se supone que es "ilera"), Adura (que debería haber sido "Iwure"), seria (que es "ìdájó o ìjìyà èsè) no son palabras yorùbás, son importadas, pero que son aceptados como lengua yorùbá. Suponiendo que esta tendencia continue en el tiempo y muchas palabras yorùbá, hasta ciento cincuenta sean sustituido a través del tiempo, entonces tendríamos una lengua que es completamente diferente a lo establecido en la lengua yorùbá sin tener que viajar fuera del ambiente original. A pesar de los argumentos siguen causando estragos sobre la cuestión de Alaafia como algunos investigadores afirman que es una rara palabra yorùbá que desapareció durante algún tiempo para volver a aparecer en las lenguas de los hombre Hausa y Árabe, a pesar de que la primera vocal "A" se ha quitado quedando sólo "Lafia", el significado sigue siendo protegidos en ambos idiomas. En la adivinación de Ifá, la presentación de Òtúá méjì como Odù es recibido con un coro de un "Alaafia", que se dice tres veces o "Alahu Akbar", en confirmación del Islam como un complemento o que pueda derivarse del Oráculo de Ifá.

Despigmentación de la piel

Usando la sumisión científica que dice que el color de la piel del hombre es actualmente así como resultado de la distancia del ecuador, seriamos capaz de explicar que el color (o la pigmentación) de la piel es realmente una cosa de esta tierra y se basa en la intensidad del sol y la separación del lugar original donde uno nació. De hecho, el National Geographic Channel en uno de sus documentales sostiene que no hay nada como ser Indio rojo, Mulato, de Asia o de color Negro, sólo hay personas. Un buen ejemplo es el pueblo Lemba de Sudáfrica. Desde el aspecto de su piel, no hay discusión sobre si son o no son africanos, ya que son de color negro. Pero si alguien (al menos el valor facial) los relaciona como Israelitas, entonces puede haber un problema. Históricamente, el pueblo Lemba siempre clamó que emigraron de Israel, pero lo han refutado

siempre, o ¿Cómo podemos clasificar el Hombre Negro y decir que él era un pariente de los Semitas? La diferencia es tanta para ser investigado. Sin embargo, hace sólo algunos años, una prueba genética se ejecutó para averiguar la relación con los originales Judíos de Israel. El resultado fue impresionante.

Resumen y Conclusión

Si es cierto que ha avanzado la integración de la lengua yorùbá a través de unos sesenta cuatro grupos étnicos que abarcan cerca de ochocientos kilómetros, podemos rastrear algunas palabras fundamentales que aún se conservan en su originalidad y todavía llevan el significado original de la tierra yorùbá, entonces puede ser un factor a considerar en la evaluación de que el pueblo yorùbá realmente pudo haber sido la madre de la existencia de los grupos étnicos que he estudiado.

Notas:

1. **Ìdèrè:** Este es el nombre de un lugar en tierras Yorùbá.
2. **Awèrèmègò:** Este es el original nombre generalizado por la que la familia del mono es conocido.
3. **Ikú Bàbá Yèyé:** Este es un alias del rey de Òyó; el término del nombre artístico es Aláse Èkejì Òrìsà, el comandante que está en segundo lugar a la deidad.
4. **Àtáárámògbá Oníbon Òjé:** Esta es un alias de Yemoja, una deidad del rio. Esto es diferente de Olókun, la deidad que vive en el océano.
5. **Olúkòso Arèkújayé:** Este es un alias de Sàngó.
6. **Òrànifè:** Una deidad con reputación de tener atributos muy similares a Sàngó. Òrànifè onílé iná, Òrànifè cuya casa es como el fuego.

Capitulo 4

Modernización, Confusiones en Òrìsà y la Adivinación de Ifá en otras partes del Mundo

El culto de los antepasados de la nación yorùbá no se limita a una sola fuente. Como un reguero de pólvora, se ha extendido desde la comunidad hasta la nación y naciones de los continentes. Al igual que la difusión de la lengua del culto a Olódùmarè y la veneración de los antepasados de la tierra yorùbá ha penetrado en otras tierras, se encontró con los reformistas auténticos y oportunistas. También se convirtieron en participantes de la adoración.

No debemos olvidar que Òrúnmìlà viajó alrededor del mundo a lugares como Meréetélú Mesèkálúbà, Ìko Àwúsí, Òdòròmù Àwísè, al que se le llamaba para que fuese hacer adivinación. Éste, a veces en compañía de Olófin Odùdúwà, Obàtálá y Ògún enseñando la tecnología y la adoración a aquellas personas que "corrieron" lejos de su lugar natal o de origen y llevados de vuelta de donde habían huido capturándolos como esclavos. Mientras que las deidades enseñaron a estas personas de todo, utilizando el sistema de creencias original de base, algunos oportunistas vieron un camino para agregar su inclinación personal a la práctica creando así una especie de divergencia de la norma originalmente aceptada. Así fue como se añadió la diversidad de dialectos de una lengua existente, que continuamente ha ido modificando el sistema de adoración ancestral, hasta que dejó de tener una apariencia visible con el original, que a largo plazo, se convirtió en otra religión.

Sin embargo en África, hay algunos elementos que se utilizan en casi todas las religiones fundamentales. Una vez más, existen palabras comunes en los diversos idiomas, éstas dan una pista sobre la relación entre todas las religiones tradicionales africanas.

Entre ellas se encuentran las conchas de cauri, los huesos y las piedras. Entre los Ga de Ghana, y la gente Fon de la República de Benin, los tres elementos de significan casi lo mismo, pero entre los Masai en Kenia, difieren. En Sudáfrica, el hueso es por la muerte al igual que en Ifá, pero en Senegal, se dice que significa o está relacionada con la vida. También al igual que algunos Òrìsà tienen sus colores preferidos, los colores tienen connotaciones diferentes, entre otras religiones tradicionales en África. Sea púrpura, amarillo, blanco o incluso negro, todos ellos tienen relación con algo y muchos de ellos terminan como casi la misma cosa. En la mayoría de los casos, el blanco es la pureza, mientras que el purpura es para el fuego.

En el sur de los Estados Americanos de Cuba y Brasil, la fusión de Ifá y el cristianismo se cree que han tenido lugar de dar a luz a los híbridos llamados lucumí, lo que puede decirse que es otra religión dentro del culto de Ifá.

En la región de América del Sur, una práctica no muy diferente del culto a los antepasados llamado Egúngún en la tierra yorùbá fue sustituida con otra práctica importada de África central. Sobre esto, los restos de los muertos son excavados, y algunos rituales son realizados para energizar el espíritu de los muertos. Esto genera algunas entidades espirituales que pueden llegar a ser sumamente letal.

El Òrìsà se llama Eggun y sigue siendo venerado hasta la fecha, casi con muchos de los iconos originales conocido como Egúngún en la tierra de Yorùbá.

Sea o no Eggun es el mismo nombre con que es llamado en África central, no puedo ser capaz de decir, que la alimentación y la veneración de esta deidad tiene muchas similitudes con Egúngún. Parte de este tipo de movimiento y aculturación puede decirse que es responsable de la discrepancia que se encuentran en las explicaciones del género de Olókun en toda la Tierra. Un gran grupo de personas dicen que Olókun es femenino, mientras que todavía muchas personas dicen que la deidad es masculina. Por ejemplo, en la ciudad de Benin, Nigeria, la estatua de Olókun es una hembra y se toma como eso. Lo mismo ocurre con los devotos que se encuentran en Igbó Orà y Lagos la morada de la deidad. Pero en uno de los versos que he citado en mi libro, "Una Completa Adivinación de Ifá" y documentado en Ìretè Ogbè, Olókun no podría haber sido cualquier cosa menos que hombre. También en algunas partes de América del Sur, Olókun se sabe que es hombre. De acuerdo con un proverbio de los yorubas que dice:

Òrò Òkèèrè
Bí ò bàá lé òkan
Yóó sì dín

En un caso reportado
Si no hay ninguna adición
Algunos hechos faltarían

Sin embargo, una investigación que llevé a cabo, he afirmado que las dos partes puedan tener razón.

En primer lugar, el Olókun que vino junto con las otras deidades durante la gran migración fue definitivamente una mujer. A ella se le fue dicha ser la esposa de Olófin Odùdúwà desde el cielo y que ambos se unieran a la Tierra. En la tierra, se convirtió en la deidad del océano junto con Olósà, también una mujer que se convirtió en la divinidad de las lagunas. Pronto, antes o después de su salida definitiva, sus hijos, al igual que los aprendices de Òrúnmìlà se hizo conocido con el sobrenombre por el cual fue llamado por su madre (hasta la fecha hay algunas personas que echan los nombres de su madre a un lado tomando el nombre del padre como apellido). Algunos de estos niños salieron de la morada de su madre y se fueron a otros lugares para establecerse. De esta manera, continuaron

adorando a Olódùmarè a través de Olókun. Tal vez en el curso de las vidas de sus hijos masculinos, uno en particular realizó una hazaña y fue deificado. El crédito no va a los niños varones locales otra vez, va es para la original Olókun, una mujer a quien el niño deificado es devoto. Pero el recuerdo del sexo del niño no se desvaneció.

En segundo lugar, vamos a considerar un verso de Òbàrà Òyèkú a continuación:

Atinko àbà
A díá fún yèyé Òsénkéélù
Wón ní ó rúbo
Ó tù èèrù
Kómoo ré ó lè baà joba

Atinko àbà
Fue quien profetizó Ifá para la madre de Òsénkéélù
A ella le advirtieron ofrecer sacrificio
Y dar botines gratis
De manera en que su hijo pueda convertirse en un Rey.

La madre de Òsénkéélù fue aconsejado hacer ebo por el único propósito de que su hijo pueda ascender al trono de Olókun después de que fallezca el titular. El verso finaliza con la siguiente canción:

A f'Òsénkéélù j'Olókun
Atinko Àbà vuelve a casa

Hemos instalado a Òsénkéélù como Olókun
Atinko Àbà vuelve a casa.

Òsénkéélù se convirtió en Olókun sugiere que la silla de Olókun era disputable (en esta comunidad, donde se hizo esta adivinación). Òsénkéélù del verso aquí es un varón y es también conocido Olókun, es el título de su autoridad.

Con todo esto en mente, ninguno de los hijos varones (o nietos como en el caso de Obàtálá) de Olókun que se hizo popular en un lugar donde ellos lo convirtieron automáticamente en (reconocido y llamado) Olókun. Tengamos también en cuenta que Ifá es también conocido como Olókun asòròdayò. Aunque Ifá responde a este nombre es indicativo del carácter inagotable de la palabra de Dios.

En una historia relatada a mi por mi madre quien fue una danzadora y devota de Olókun y cuya abuela fue también una devota de Olókun la deidad puede llegar a ser visible a las mujeres vírgenes que comprenden las edades de cuatro y ocho.

Hay algunos cantos que son retóricamente cantados y repetido en un recinto oscuro, con todas las puertas y ventanas cerradas. En una de las paredes dentro de esta habitación, una tiza blanca en particular se utiliza para marcar un espacio dentro de la cual la entidad aparecerá una vez que estas canciones sean cantadas repetidamente. Esta gran deidad bailará junto a los niños hasta que esté cansado. La mayoría de estos niños se quedan dormidos o tan prontos como el ritmo de la música es reducido, la aparición se desvanece. Sin embargo, es un deber que la actividad se inicie entre la tarde y la noche y todos los participantes deben ser mujeres y vírgenes.

De la experiencia que mi madre todavía puede recordar, la imagen se asemeja a la de una mujer con una cinta de enorme pañuelo en la cabeza, que se asemeja al color del arco iris, mientras que la cola (o lo que sea utilizada en el pie) se parece más a la de un pez.

Además de la mezcla de géneros con Olókun, muchos devotos confunden a Yemoja Àtáárámògbá con Olókun. Ifá revela que Yemoja y Olókun no son lo mismo. Su vocación y manifestación en la tierra no eran los mismos. Otra clave está en sus nombres. Olókun puede ser traducido como Oní Òkun, el dueño de Òkun, el mar, mientras que Yemoja que puede ser separada como Yèyé omo eja, la madre de los hijos de los peces. Aunque sus funciones se entrelazan, se trata de entidades diferentes, y deben ser tratadas como tal.

La Tergiversación de los Òrìsàs no se limita al género. La alimentación de muchas Òrìsàs ha ido más allá de los productos alimenticios locales originalmente asociado con ellos. A pesar de algunas circunstancias, Ifá permite que cualquier cosa que la "boca pueda comer" de ser sacrificado a algunos Òrìsà, por lo que se tendría que tomar medidas sobre algunos de estos alimentos modernos, para evitar ofrendar un alimento que represente o sea un taboo de la deidad.

Casi en todas partes de América del Sur, la cáscara de coco, asi como la nuez de cola se ofrece a las deidades bien temprano en la mañana. Algunos incluso que nunca han oído hablar ante de la nuez de kola. La misma forma de lanzar la Nuez de Kola, es la misma forma en la que la concha de coco es usada para la adivinación.

En algunas partes de los Estados Unidos, escuche que algunas personas alimentan a Obàtálá con leche. Después de todo, el es un Òrìsà blanco y cualquier cosa que sea blanca puede ser ofrendada a él. Pero esta gente no debe olvidar que a pesar de que el vino de palma es de color blanco, Obàtálá no lo bebe. Además de ofrecer otros alimentos, el método ortodoxo de ofrendar el sacrificio en algunos casos se ha suprimido para ajustarse a la norma aceptada del entorno en donde el practicante vive. Ifá dice en uno de sus versos:

Báyé bá n yí

E è jé á móo báyé yí

Si el mundo es cambiante
Más bien debemos cambiar con él.

Creo que esto es lo que ha motivado a algunas personas de Cuba a soltar sus sacrificios dentro de botes de basura frente al cruce de caminos o cualquier otro lugar especificado por Ifá. Aunque los argumentos siguen causando estragos con respecto a la creencia que los espíritus llevan el ebo al cielo es un factor de ubicación.

Para comprobar estas prácticas poco ortodoxas, se están haciendo esfuerzos por personalidades y devotos que han puesto en marcha el Congreso de Òrìsà para promover la comprensión y el intercambio de información de la comunidad Òrìsà. Esto se ha modernizado en una forma de inculcar la comunicación y reducir muchas prácticas arcaicas. Esto se ha estado llevando por todo el mundo en de una manera evangelista para sensibilizar a las personas que nunca han oído hablar de Ifá y de los Òrìsàs de la nación yorùbá. También en Nigeria, además de los esfuerzos del Congreso, algunos profesionales han tomado el toro por los cuernos por la organización de conferencias y concursos destinados a mejorar el conocimiento de los principiantes e incluso los practicantes. Notable entre esta es la competencia Oba Èdú llevada en la Facultad de Educación de Òyó cada año.

En todo el mundo, se están extendiendo las escuelas de Ifá. El Gobierno de Japón, a través de la UNESCO está tratando de promover el estudio en profundidad de la religión Ifá. Ahora la gente puede ahora ir a la escuela para entrenarse como Babaláwos así como en otras religiones. En Trinidad y Tobago, Brasil, y Puerto Rico, las escuelas de Ifá han tomado una forma estándar y se les da todo el apoyo del Gobierno. En Òyó, Nigeria, hay escuelas como ésta, que atienden el esfuerzo de los hijos de los practicantes. Lo último que escuche fue de uno creado en los EE.UU..

Notas:

1. **Òsénkéélù:** Nombre de una persona.
2. **Atinko Àbà:** También es el nombre de una persona.

Comparación con otras Creencias

Para realmente apreciar el mundo de la religión del hombre africano, puede que tengamos que comparar algunas de las diferencias básicas con las otras religiones. Sin embargo, debemos tener cuidado de no castigar, sino trazar los fundamentos y prácticas de estas religiones en el pasado y su similitud con el culto de la religión Africana Tradicional si los hubiere. Lo que da lugar a las creencias que ahora se encuentran en nuestros días si es diferente de lo que solía ser.

Si bien cierto es, Ifá es la base de la religión y el custodio de la génesis del hombre, sería apropiado compararlo con los que vinieron después de él.

Prácticamente, muchas religiones creen en el concepto de que el coito entre los primeros seres masculinos y femeninos tiende a creer en un Ser Supremo. Nuestro problema, se agrava porque en la actualidad, el control de la religión ha sido blanco de grupos de interés, escapando por la inducción monetaria frente al adoctrinamiento moral y espiritual por la que las religiones están destinadas. Ello ha dado lugar al empleo de la perspectiva humana en la definición del concepto de Dios por oportunistas utilizando las partes del libro sagrado, que parece estar abierto a su convicción en la definición no sólo el modo de culto, sino también la conducta moral. En el cristianismo, por ejemplo, ha habido muchas adiciones, derivación y desviación del concepto original en el que fue construido al inicio, lo mismo sucedió en el Islam, que al parecer existen numerosas sectas donde una es guiada por un dogma del Sagrado Corán, y las demás están en desacuerdo. Sin embargo, en la medida en que esto pueda ser una amenaza para nuestro estudio, vamos a tratar de poner énfasis en las antiguas prácticas y no en la manifestación efusiva en la que es conocida en la actualidad. Para aclarar esto, nuestro estudio del Islam puede limitarse a "El Islam pre-nuestro Profeta Muhammad (SAW) y durante su vida y los que han conservado la práctica hasta la fecha", y sobre el Cristianismo, tratare algunos aspectos de El judaísmo de la época de nuestro Señor Jesucristo y los que han mantenido la ordenanza hasta la fecha. Lo mismo se aplicará a las demás religiones que se van a evaluar.

Islam e Ifá

El Islam es una de las religiones conocidas, que ha mantenido la ordenanza de Ifá en su forma primitiva hasta la fecha. Cualquiera que ha sido pulida y conservada en su forma cruda, Ifá no sólo refleja la forma de rendir culto de los musulmanes, (que es una extensión de la organización tradicional de la Meca de los viejos tiempos) que se manifiesta en el proceso de adivinación, cantar, escribir cartas, y algunos patrones de comportamiento que se espera de un musulmán practicante.

En opinión de Tony Smith, Ifá ha podido propagarse desde las costas de Nigeria (el lugar desde donde comenzó todo) a la República de Benin, a los países del

norte de África y las provincias del Sur de España, desde donde pudo haber sido introducido al Islam por Profeta Idris. Profeta Idris, un académico muy respetado de la lengua árabe y el sufismo, se dice que en un viaje a España en el siglo 12 cuando se reunió con algunos Babaláwos, se dice que quedó maravillado de la forma en que manejan sus instrumentos y en consecuencia llevó la religión a Arabia. En otras palabras, él fue el iniciador de Ifá y todo lo que se puede encontrar en el Corán acerca de la Religión Tradicional Africana en la península de Arabia. Ya sea para aceptar o rechazar esta sumisión quedaria claro para nosotros en las siguientes páginas.

En el Corán y en Surat Luqman, se discutieron los detalles de un hombre particular llamado Setiu. Setiu fue dado a conocer todo lo que se cubre de los ojos del hombre común a través de la manipulación de su cadena de adivinación. Él realizó la adivinación y buscó la forma de "Dios" para los Mecanos. Para ellos, él era el hombre a consultar cuando había un montón de problemas en la tierra. También se dijo ser un hombre muy inteligente y frágil, tenia reputación de no tener hueso en todo su sistema corporal. En realidad podría haber sido un lisiado. Setiu se decía que era llevado en un tazón o calabaza o algo relacionado, en cualquier lugar que él deseaba hacer sus adivinaciones.

Su servicio fue necesario durante la época del Profeta Muhammad (SAW); se decía que Profeta Mohammed predicaba en contra de todas las formas de prácticas tradicionales lo cual creo incomodidad entre los Mecanos. Su método de predicación y la demolición de los monumentos ancestrales provocaron la ira de los habitantes de La Meca y esto llevó finalmente a la confrontación física. Más tarde, los Mecanos trataron de matar al Profeta Mohammed. Ahora por parte de algunos eventos complejos que podría haber sido divino. El Profeta Mohammed corrió (o fue llevado) dentro de una cueva en particular y la entrada estaba cubierta de telarañas. Cuando todos los esfuerzos en encontrarlo por sus agresores fallaron, decidieron solicitar los servicios de Setiu. Se enviaron emisarios a buscarlo, y vino. Sin que nos dijera cuál era el problema, realizó su adivinación y les dijo que Profeta Mohammed estaba escondido dentro de una cueva. Setiu dijo a la gente de La Meca "Esa telaraña que está viendo es en realidad su barba y las dos bolas que se parecía a los huevos de una paloma en realidad son sus ojos". Por más que trató de convencerlos, muchos no creian que una cueva pequeña y cubierta de telarañas podría albergar a Profeta Muhammad. Pensaban que Setiu estaba aliado a Profeta Muhammad y como tal, era el principal sospechoso de tratar de esconderlo de los Mecanos. Fue acusado de traición, juzgado y condenado a muerte y fue ejecutado posteriormente. Poco después de que los asaltantes se dispersaran, el Profeta Mohammed salió de la cueva, y se dirigió a Medina a residir allí hasta que el fuego se enfrió.

Fue a través de las profecías que hacía en la vida que tuvo seguidores para sí mismo y volvió a enfrentar a la gente de La Meca con la verdad. "Que tu ex

sacerdote era en realidad una persona de conocimiento; me vio dónde estaba escondido y todo lo que les dijo era cierto. Pero lo han matado.
Lo que sorprendió a la mayoría de la gente es que en el lugar donde se derramó la sangre de Setiu, un árbol de aceite de palma, se dice que creció más tarde. Este árbol, de acuerdo con la información que tengo, era la única "Òpẹ Ifá", palmera sagrada que nunca creció en toda la tierra de la Meca.

La historia que he relatado anteriormente ha sido borrada del Sagrado Corán, en Surat Luqman. Este hecho fue relatado por mi amigo, Abdul Rashid Akewugberu.

En primer lugar, desde que Setiu fue quien identificó que el Protefa Mohammed estaba en la cueva, entonces sería lógico concluir que el culto a los antepasados y la adivinación de Ifá era conocido y popular incluso entre la gente de La Meca a causa de Setiu incluso hasta la llegada del Profeta Mohammed. Esta fue la instancia del Profeta Mohammed en la que algunas de las prácticas fueron sustituidas con lo que pueden llamar a la modernización de las formas del pasado. Creo que el Profeta Mohammed debió haber pensado en las consecuencias de una ruptura total con la fundamental religión de la Meca a cambio de uno nuevo, que conserva algunas de las formaciones inherentes que son útiles para su campaña y abandonando aquellos que estuviesen en contra de su predicación.

Hay algunos que creen que Setiu es Òrúnmìlà, o "Ifá". De hecho, un músico popular en Nigeria en sus letras dice que él sabía que Setiu en el Corán, cuyo verdadero nombre era "Ifá".

Entonces, ¿Cómo o dónde Setiu llegó a relacionarse con el proceso de adivinación de Ifa? ¿Hay algún verso de Ifá que hable de él? ¿Es realmente Òrúnmìlà?

Recordemos que a principios de la nación Yorùbá, Òrúnmìlà, Obàtálá, Odùdúwà y Ògún eran deidades importantes, que a menudo viajaban alrededor del mundo, visitando, enseñando Ifá, y la tecnología a sus parientes que fueron esparcidos. En cualquier parte que visitaron, dejaron un punto de referencia, un método de seguir el mensaje que llevaron, por lo que la gente pudiera seguir adelante y no pasaba mucho tiempo antes de su próxima visita.

Una vez más algunos versos de Ifa sugieren que Setiu pudo haber sido un Babalawo muy versátil llamado Alápàánsíkí. La Descripción física de Alápàánsíkí también coincide con la del Corán. Él tampoco tenía huesos en su cuerpo y tenía que ser llevado en un tazón o calabaza. Pudo haber heredado la práctica de la adivinación de Ifá de sus antepasados que pudieron haber sido iniciado por Òrúnmìlà en una o varias de sus visitas a La Meca, el lugar donde los poemas se refieren a la adivinación de Ifá como Meretelu. Un verso en Ògúndá Òwónrín dice:

Òkún sú nàre nàre

Òsà sú lègbe lègbe
Oníbú n rebú
Alásàn nràsàn
Àsàn náà papàá
Awo Orí Ota
Àwon àgbàágbà ìmòle ló wògbèyin
Wón ri pé kò sunwòn
Wón subú yègé
Wón firungbòn díyà……10
Wón firun dínu pepeejáápe
A díá fún Àsèse
Èyí tíí solórí orò láyé
A díá fún Àsèse
Èyí tíí solórí orò lórun
A díá fún Alápàánsíkí
Níjó ti n lo rèé dáfá orí àpáta.

El mar en su extensión
El lago en su extensión
Los que poseen los lagos están explorandolo
Aquellos que poseen grandes aguas van allí
Àsàn es el sacerdote de Orí Ota
Los ancianos en el Islam evaluaron su pasado
Ellos descubrieron que no era perfecto
Ellos comenzaron a orar
Ellos sustituyeron la barba para redimirse de los pecados
Le Crecieron los pelos hasta cubrir bocas……..10
Ellos fueron los que hicieron adivinación para Àsèse
El Jefe de los ritos en la tierra
También hicieron adivinación para Àsèse
El Jefe de los ritos en el cielo
Y también hicieron adivinación para Alápàánsíkí
El día que él iba a hacer adivinación en la parte superior de la roca.

La historia en este verso es como un duplicado de lo que relacionados anteriormente del Corán. La única diferencia es el Àsèse, en la que Ifá se co-unió en su propio verso. Sin embargo, esto no está lejos de la posición como Àsèse sí tiene que ver con el método fundamental de la observación de los ritos y la tradición desde tiempos inmemoriales. Intuitivamente, Alápàánsíkí es la misma persona llamada Setiu dentro del Corán. Ifá también afirma que fue el asesinato de Alápàánsíkí, que llevó a la abstinencia de todos los musulmanes del mundo cumplen y llaman Ramadán.

Existen otras similitudes de vestimentas, la forma de rendir culto entre el Islam e Ifá. Extraido de un verso bajo el Odù Òfún Òyèkú (Òfún tenà fóyèkú).

Isú dápá telè
Ó rìpó apá
Àkèré dápá telè
Ó pòjò
Omo kéré kèrè kéré níí sorò fágbàlagbà
Kí wón ó lè baà róhun mú je
A díá fún Òfún
Èyí tí n lo rèé te Onà fún Òyèkú
Ajítenà Awo rere ni
Òfún ló tenà fÓyèkú……10
Ajítenà Awo rere

La semilla del ñame germina después de ser plantada
Hasta convertirse en un gran tubérculo
La rana en un agarre equilibrado de la tierra
Hace un llamado a la lluvia
El niño pequeño hace ritos para sus ancestros
Con el fin de que sus ancestros puedan encontrar algo para comer al fin de la vida
Hicieron adivinación para Òfún
El que iba a poner un "Onà" sobre Òyèkú
Ajítenà es un buen sacerdote
Fue Òfún que puso un Onà sobre Òyèkú
Ajítenà es un buen sacerdote.

"Te Enà" la acción de hacer una impresión espiritual de Olódùmarè. Esto también puede ser llamado la iniciación o una forma de aceptar a un novato dentro de una congregación de fieles.

Este Odù habla sobre la iniciación que Òfún le hizo a Òyèkú. Ifá dice que la persona que es Cristiana debería ir al rio y ser bautizado como una forma de iniciación dentro de la Critiandad, el Musulman se le deberá bañar con agua cuando el sea inciado y cuando visite el lugar sagrado en la Meca. Ifá plantea que cada uno de estos pasos en esta religión tiene un significado espiritual y sobre los pasos y la explicación correspondiente se encuentra en la adivinación de Ifá y la práctica. El Paño blanco, Dice Ifa es un símbolo de limpieza y pureza, y es lo que se le da a cualquier persona que acaba de ser iniciado en cualquier religión. El agua es una entidad universal que es común para todos aquellos que van a bañar al nuevo iniciado.

Durante la iniciación de Ifá, canciones como la de abajo desgarra el aire como el nuevo hombre que se baño en el río.

Ìsé tán o
Orò ló kù o
Àwá mòmò rójú sebo

A wèsé dà sígbó.

La pobreza se terminó
La Riqueza es la proxima
Nos hemos esforzado para ofrecer el sacrificio
Y limpió (bañó) lejos nuestra pobreza.

Un informe sin confirmar dice que el interior de la Ka'aba, la figura santa de los musulmanes, durante su peregrinaje a La Meca, se movieron en 7 oportunidades convirtiendose en algunas formaciones rocosas y estatuas de la antigua religión considerándose compatible con el Islam.

Otros cuentan de cómo el Islam comenzó a encontrarse dispersa dentro de los versos de Ifá. Sin embargo, otro en Òkànràn Òtúrúpòn dice:

Lábirinkítípí
Lábìrìnkìtìpi
A díá fún èrìnlójo Ìmòle
Níjó ti wón láwon ò sinfá mó
Àwá n sìn ó
Lábirinkítípí
Lábìrìnkìtìpi.

Lábirinkítípí
Lábìrìnkìtìpi
Profetizó Ifá para un incontable número de Musulmanes
El día que ellos se rebelaron contra Ifá
Nosotros te rendimos culto
Lábirinkítípí
Lábìrìnkìtìpi.

El nombre Lábirinkítípí describe la forma que los Musulmanes tocan con su frente la Tierra mientras están rezando. Según la historia, Òrúnmìlà había dicho a los "apóstatas" con Ifá, "tocaras la tierra con tu frente una sola vez, pero la nueva religión que usted esta dirigiendo, deberás tocar con tu frente en la tierra innumerables veces en un día. Dice Ifá en casi todos los versos que Òrúnmìlà no estaba enojado debido a su cambio de fe, sino que aparte de su nueva religión, es a Ifá que deben seguir adorando.

Un verso de Ogbè Ògúndá cuenta la historia de un hombre que era un aprendiz de Ifá. Este hombre se decía que había oído hablar de un nuevo tipo de conocimiento que es impartido por parte de algunos grupos en un sitio lejano. Pidió permiso para ir y aprender este nuevo conocimiento. Òrúnmìlà no mostró enojo alguno, ni tampoco se negó a dejarlo ir, pero él le enseñó algunas cosas esenciales para su viaje. El verso va así:

Ìbínú ò se nnkankan fúnni
Sùúrù ni baba ìwà
Àgbà tó ní sùúrù
Ohun gbogbo ló ní
Won a móo jató
Won a móo jogbó
Won a sì móo jayé gbindingbindin bí eni tí n láyin
A díá fún baba ìmòle abèwù gèrèyè
Níjó tí n lo sí oko kéwú.

La ira no trae ningún beneficio para el hombre
La paciencia es el mejor carácter del ser humano
El anciano que tiene paciencia
Con el tiempo obtendrá todo lo que desee
Ellos cosechan la vejez
Ellos obtendrían firmeza en la vejez
Y también disfrutaran de la vida de Ifá como si uno estuviera comiendo miel
Ellos fueron los que hicieron la adivinación para los el Musulmán anciano con túnicas
El día en que iban a aprender los estudios islámicos.

Por la estimación del hombre, el viaje le tomaría aproximadamente un año. El estaba de visita en el lugar, él pasaría un total de diecisiete años. En esa época, el único lugar en la tierra donde los Islámicos enseñaban podría haber ganado terreno desde la península Egipcia hacia Arabia y teniendo en cuenta el tiempo que le tomaría llegar, el destino del hombre debe haber sido la Meca. Desde un cálculo mental de la distancia, el hombre solo es capaz de recorrer en un día que yo calculo alrededor de veinte kilómetros. Puedo decir que para todo un año, habría caminado un promedio entre cuatro y cinco mil kilómetros. Se trata de la distancia de Arabia Saudita hasta Ilé Ifè.

Ifá también dice en el verso que el hombre tendría que cruzar un río de gran expansión que sólo se puede cruzar con la ayuda de una canoa para finalmente entrar en la periferia del lugar que iba. Sospecho que se trata del Mar Rojo. Otra forma es considerar la forma de peregrinaje Islámica que fue observada en los últimos siglos. Esto fue por el arduo viaje a través del Sahara. La posibilidad de que esto se basa en el patrón de migración de los ancestros de la nación yorùbá que, como fue dicho, viajó a diferentes lugares. La forma o modo de viajar a La Meca continuó hasta los últimos siglos, lo que puede haber sido la ruta que fue establecida hace mucho tiempo.

Otros lugares donde Ifá refleja las prácticas Islámicas son enterramiento de cadáveres y freír la torta de maíz llamada "Mosa". Esta revelación se encuentra en el Odù Òtúrúpòn Òdí y está en la introducción del verso siguiente:

Eku ojúuná níí mojó Òtúrúpòn òun Òdíí jó
Eja ojúuná níí mojó Òtúrúpòn òun Òdíí jó
A díá fún Àgbà ìmòle Abèwù gèrèjè
Èyí ti ó dàáràn ègún kan ègùn kàn
Ti ò níí le tan láílái

La rata que se dora en el fuego sabe cómo bailar la música de Òtúrúpòn Òdí
El pez que se dora en el fuego sabe cómo bailar la música de Òtúrúpòn Òdí
Fueron los que profetizaron Ifá para el Musulmán con túnicas
Quién sufriría una maldición
Que no terminaría para siempre

Un particular Musulmán se dice que salió de su casa en su viaje de evangelización como de costumbre a los pueblos y ciudades cercanos. Mientras él estaba fuera, su madre vino a visitarlo, se encontró con la ausencia del hijo, pero fue firme en la espera de su regreso. Los vecinos incluso le dijeron que esperara a su hijo, por lo general no se quedó mucho tiempo en esos viajes. Pero este viaje era diferente, su hijo no regresó por un tiempo largo. Ella no tenía nada que comer, ni tampoco tenía agua para beber, excepto por la gracia de los vecinos del hijo que le dieron algo de comida. En poco tiempo, Oníkò (Muerte) se le apareció a la mujer y le pidió que lo siguiera de regreso al Cielo. Oníkò le dijo "Tu tiempo se acabó en la tierra, tienes que venir conmigo ahora". La mujer reflexionó sobre lo que había sufrido debido a la ausencia de su hijo. En primer lugar, era un tabú para el cadáver de alguien que tenia hijos en la tierra que fuese enterrado con apenas una simple vestimenta. Lo habitual es que el cadáver sea enterrado con un montón de trajes. Sin embargo, ya que la mujer no esperaba morir en esa visita en particular, ya que la única vestimenta que tenía disponible era con la que fue a visitar a su hijo para enterrarla.

Antes de que Oníkò, finalmente se la llevara, dejó duras palabras: "Mi padre, cuando murió, lo enterraron con un montón de ropa", mi madre también fue grandes vestidos al Cielo. Me aseguré de que ella fuese enterrada con sus mejores ropas antes de que fuese metida en su tumba. Pero aquí estoy yendo a visitar a mi hijo desde una larga distancia, me encontré con su ausencia y la muerte me ha pedido que me vaya con él. Eso significa que sería enterrada con este vestido solamente. A continuación, maldijo al hijo y a todos sus descendientes que "a menos que todos seamos sepultados con un solo traje, estas personas no tendría un buen juicio de Dios." Cuando finalmente murió, fue el transeúnte que ayudó a cubrir el cadáver con la tierra; Le dijeron "cuando su hijo llegó, se acercó a la tumba y supo lo que tenía que hacer".

Los meses pasaron hasta que por fin apareció el hijo y se le dijo sobre el incidente desafortunado. El hombre decidió consultar con los Babaláwo dentro de domicilio, "Acerca de la muerte de mi madre, ¿qué debo hacer?" El Babalawo le aconsejó freír maíz como si fuese hacer tortas de frijol. A continuación, debería llevarlo a la orilla del camino para dárselo a los transeúntes, porque estaba en relación con los vecinos que el entierro se llevó a cabo. Él cumplió y llevó la torta de maíz a la orilla del camino llamando a todos los que pasaban por ahí "e mó sàì bá mi jé o, gbogbo ènìyàn"; por favor no duden, y tomen uno y cómanlo." que en última instancia se dio a conocer como torta de maíz hasta la fecha. Las Tortas de maíz a partir desde ese entonces fue conocido como "mósà".

Esta práctica es universal entre los musulmanes y por lo general en el cuadragésimo día después del entierro del cadáver.

En la adivinación de Ifá, la lectura del Òpèlè o el Odù que fue revelado, en primer lugar se pronuncia el Odù expresado a la derecha antes del de la izquierda. Por lo tanto la lectura del Odù en la adivinación de Ifá se puede decir que es de derecha a izquierda. Las escrituras de la Carta Islámica se similar a Ifá. También es de derecha a la izquierda. Por lo tanto la escritura de Ifá pudo haber sido la forma de la primitiva lengua Árabe, o que se formó del rudimento de su desarrollo.

Los Versos de Ifá y la Recitación del Corán

Para la recitación del Sagrado Corán, una buena voz es necesaria para inspirar a los oyentes a través de una presentación melodiosa, a veces musical. Mi suposición es que si alguien es capaz de cantar los versos de Ifá Ìyèrè muy bien, no sería difícil para él recitar el Corán si conoce la lengua Árabe.

Mi primer libro, Una Completa Adivinación de Ifá, fue solicitada por un clérigo islámico en Lagos que mostró mucho interés en el trabajo, que buscó a mi tío para obtener una copia. A continuación, transcribió algunos de los versos del libro al Árabe y que finalmente se convirtió en "La Palabra de Dios en la lengua Árabe". A pesar de que en última instancia, tiene el permiso de los editores, no sabíamos cual era su motivo, hasta que finalmente me lo tradujo otro amigo. Hay sucesos que han sugerido que las palabras del hombre de Ifá en realidad han sido parte del Corán y que una parte del propio Corán pudo haber sido una acumulación de hechos ocurridos desde la creación en el Medio Oriente, las personas que emigraron de Ilé Ifè.

Aparte de Setiu, Òrúnmìlà o Alápàánsíkí, otros antepasados de la nación Yorùbá aparecen en el Corán y se describe en términos de su componente espiritual y aura. Uno de ellos es Òsun. Ella se llama *Wakil* en el sufismo y se describe como sentada bajo *Kutb Maktum*. Si uno imagina a Òsun poseedora del poder

benevolente que Olódùmarè envió al mundo para cuidar de los seres humanos, entonces el punto de vista de Ifá con otra religión está perfectamente correcto.

Fálókun Fátúnmbí escribe acerca de Irak, que fue la antigua Babilonia en la Biblia:

Hay una mezquita en Irak con un planetario mecánico instalado en una pared. Los planetas en movimiento de la pared reflejan la posición real de los planetas en el cielo de la noche en un día determinado. Junto al planetario y unido a él por una serie de engranajes hay ocho ventanas cuadradas en dos filas verticales de cuatro. Las ventanas dejan al descubierto una sola línea (I) o una doble línea (II) en relación con el movimiento de los planetas. Este modelo mecánico produce las ocho marcas que se utilizan en la adivinación de Ifá. Estas marcas se usan en Africana (tierras) y se conservaron en Egipto por los Esenios y los Sufíes. Tanto los Esenios y los Sufí usan estos patrones para los sistemas de adivinación relacionados con sus propias escrituras sagradas. La mezquita en Irak es una ojeada al pasado y los principios cosmológicos en la base del simbolismo que se encuentran en África basados en los sistemas de adivinación.

El Cristianismo e Ifá

Ifá es una religión que explica la mayoría de las religiones, ya que se cree que se desprendió del mismo. Sin denigrar a nadie por su creencia o percepción acerca del Dios Todopoderoso. La postura de Ifá siempre ha sido "nada bueno pudo haber llegado al mundo, a excepción de Olódùmarè y sus palabras". Éste acepta el Cristianismo como puede ser visto en un verso de Ọ̀wọ́nrín Ogbè. Dice Ifá que Jesús Cristo buscó a sus Babaláwos para que le hicieran una adivinación ya que él deseaba ir a la Tierra. Le aconsejaron ofrecer okra fresco, okra picado y mucha comida. Ifá dice en el verso que Jesús en realidad tuvo discípulos. El verso va así:

Pẹ̀kútú yẹkẹ̀ pẹ̀kútú yẹkẹ̀
Awo Jéésù ló díá fún Jéésù
Níjó ti n tòrun bò wálé ayé
Ilé ayé tóun n lọ yìí
Òun ó se le rí èèyàn kó jọ?

Pẹ̀kútú yẹkẹ̀ pẹ̀kútú yẹkẹ̀
El Awo de Jesús hizo adivinación para Jesús
El día que estaba viniendo del cielo a la tierra
A la tierra a donde voy
¿Seré capaz de tener seguidores?

Acorde con Ifá, ese fue el sacrificio que Jesús tuvo que ofrecer para tener la oportunidad de tener seguidores en la Tierra.

La Adivinación

Sin importar con cual nombre es llamado, y si creen que el devoto del Cristianismo o el Islam, la adivinación es fundamental para la mayoría de las religiones desde el inicio. Según Tony Smith, la práctica Islámica Sufí de Ibn Árabe tuvo su origen fundamental en África con Ifá. Lo mismo ocurre con el Vedismo, el Budismo, el Judaísmo y el Cristianismo. En el Islam, es llamado Ill-al-Raml el estudio de la arena o al Khatt Raml (Líneas en la arena). En el Cristianismo se le llama el sistema del Tarot, una rama de la Cábala, el aspecto místico del Judaísmo, la religión, de la que fue desarrollada por Cristianismo y el Islam. Aunque los métodos sean diferentes, el hecho es que sigue siendo una manera de tratar de conocer la mente de Dios. El Urim y Thummim se comparan con el positivo y negativo "Ibo", una de las herramientas utilizadas en la adivinación de Ifá. Urim representa el positivo mientras el Thummim representa al negativo. Urim y Thummim también son guardados en una bolsa llamada *Ephod* (al igual que el Jèrùgbé, en cuyo interior se mantienen los Ibo para la adivinación de Ifá), que está atado al pecho del conejo en el Judaísmo antiguo. El Jèrùgbé también está colgado a un lado del Babaláwo. Esta práctica encontró su camino en el Cristianismo y no solo fue practicado en el tiempo que estaba Jesús, sino que continuó después de su muerte. Aparte de ser un método de adivinación físico, un análisis clásico de los resultados del sistema de adivinación del Tarot (en la física cuántica) y su representación matemática se convirtió en un estudio relacionado con la combinación matemática de la adivinación de Ifá. Se encontró que corresponden a lo que Tony Smith llamó la D4-D5-D6 modelo de la física y la expansión para formar el álgebra de Clifford. Aparte de esto, el componente numérico de Al-Nur, la luz es de los 256. Al Nur, en el Islam se dice que es la esencia de Dios. En otras palabras, cada una Constituyente de Al Nur corresponde a un Odù (Donde se archiva la palabra de Olódùmarè) en la adivinación de Ifá.

El Cristianismo cree en la santidad de la palmera como lo demuestra la entrada a Jerusalén de Jesús como un rey de la paz. Las hojas de palma no sólo son sagradas en Ifá, ellos forman la gran vestimenta de Ògún, el que hace el camino. También es comúnmente utilizado en la construcción de viviendas. Cuando el Babaláwo o cualquier devoto que cree en Ifá muere, entre las oraciones que son hechas, se les adicionará al dolido “Ifá ó kòó ilé imò fun lórun” Ifá construirá una casa decorada con palmas frondosas para él en el cielo”. Estos, creo que no son sólo coincidencias, sino las prácticas que han existido durante mucho tiempo.

El reconocimiento de que el fuego como la entidad capaz de consumir cualquier cosa que viene a su manera, también se le da mucha credibilidad. En una comparación directa de los atributos físicos, la explicación del hombre africano del Espíritu Santo no puede ser otro que Sàngó.

Similitud con Otras Religiones Mayores del Mundo

Ifá fue probablemente exportada a China algunos 5.300 años atrás, posiblemente a través de algún contacto entre el pueblo Chino a principios de los Fon de la República de Benin en África Occidental. Como Tony Smith afirma, de su análisis matemático del sistema de adivinación chino I Ching, que no sólo es similar en la modulación de Ifá, sino que es un producto directo de la misma:

Como el I Ching basada en 64 pares de 8 trigramas, es menos amplia que FA de los Fon basado en 256 pares de 16 Tetragramas, el I Ching pudo haber sido traído a China durante la Civilización Edad de Hielo o el principio de la Civilización Mundial por barcos marineros desde la región de África Sphinx-Giza.

Lo que Tony Smith no sabía es que el pueblo Fon eran en realidad los emigrantes de la ciudad de Ilé Ifè. Ellos, como esclavos capturados en los campos de tierra Yorùbá, dejaron sus raíces, pero pegado a su religión, su Dios, y llevó la creencia junto con ellos a sus nuevas tierras para el reasentamiento. Así como el pueblo Lemba que ya no puede hablar el idioma Judío o leer la Torá, por lo que los Fon ya no hablan yorùbá de nuevo.

El I Ching es particularmente similar a Ifá. El I Chin se parece mucho a Ikin, un instrumento mayor de Ifá.

De acuerdo con Tony Smith, la pronunciación FA fue probablemente introducido en mandarín después del 1000 DC, durante la dinastía Sung. Antes de ese momento, la pronunciación del carácter comenzó con P en lugar de F-. Por ejemplo, en la dinastía Tang, la pronunciación en mandarín es PIUAP, que es similar a la pronunciación en los idiomas del Sur de China así como en cantonés. Continuó su afirmación diciendo:

"Es posible que la similitud de la pronunciación de FA en chino y FA en africano es el resultado de la influencia africana en China a través del contacto por lo viajes marítimos alrededor del año 1000. También es posible que la pronunciación China FA no tiene nada que ver con África, y se debe a alguna otra influencia (contacto con los Mongoles y otros grupos, o algo completamente diferente), que ocurrió alrededor del año 1000 ".

El I Ching parece ser un subconjunto de la adivinación de Ifá en el que sólo una parte de Ifá constituye el principio de toda la adivinación. Esto creo que es la razón por la que Tony Smith piensa que Ifá en realidad pudo haber sido la base sobre la que el I Ching se basa. Por ejemplo, opinó que algunos de los Odù de de Ifá era lo que constituía el núcleo de la adivinación del I Ching,. A continuación se presentan los subconjuntos de Ifá representado por telegramas. El I Ching se piensa que es un subgrupo de 2 con 64 componentes, mientras que Ifá con 256 componentes es el conjunto mayor.

Tony Smith también nos dice que alrededor de 1119-1157 AC, Hugo de Santalla (Noroeste de España) escribió Geomancia Nova, en la que se refiere tanto a los símbolos de los 16 Telegramas de Ifá y las 28 Mansiones Lunares de la Astronomía China.

En Europa Ifá se confundió con la Astrología Occidental por lo que gran parte del significado de Ifá se ha perdido o distorsionado en la Geomancia Europea de los 16 Tetragrams. Cuando el I Ching se introdujo en Europa, fue tratado como un sistema independiente basado en 8 Tetragrams, en lugar de un subsistema de 16Tetragrams. Dado que los europeos tenían acceso a una gran cantidad de documentos escritos chinos sobre el I Ching, y desde que Ifá ha sido sobre todo una tradición oral o intuitiva, y dado que los europeos se basaron en gran medida de la transmisión escrita de conocimientos, en Europa los 8 trigramas del I Ching (una parte de Ifá) mantuvo su significado original de los 16 Tetragrams.

Carl Jung, quien estaba estudiando los misterios que rodean el I Ching propuso una teoría que él utilizó para explicar los diferentes tipos de personalidad y patrón del comportamiento humano. En la continuación de este proyecto, una madre, Katherine Briggs y su hija Isabel Briggs Myers amplió los 64 componentes del I Ching mediante la infusión de algunas constantes de tal modo que llegó a una teoría más precisa de los 256 componentes de Ifá el cual es llamdo el Myers-Brigs de Type Index (MBTI). De acuerdo con Tony Smith,

Cuando la Segunda Guerra Mundial estalló, ellos desarrollaron el Myers-Briggs Type Index (MBTI) una marca certificada con la esperanza de que las personas se comprendieran los uno a los otros de mejor manera esperando prevenir guerras futuras. El MBTI comenzó a ser utilizado en los Estados Unidos de América para ayudar a asignar a los solicitantes de empleo en tiempos de guerra a los puestos de trabajo más adecuado a su alcance para ayudar a la gente a entender la estructura subyacente del MBTI.

El MBTI ahora es ampliamente utilizado en el mundo corporativo, con lo cual lleva al menos una parte de Ifá dentro del control de las estructuras económicas y políticas de los humanos de la tierra. Quizás si muchas de las ideas de Ifá fuesen ejercidas sobre los asuntos del mundo, el futuro de la humanidad podría mejorar.

Tony Smith hace un resumen de su afirmación así:

El Pueblo de la Cuna de la Civilización incluso a las personas que ahora se le conocen como el pueblo Fon de Benin (Dahomey), en cuya lengua se llama FA, en Yorùbá y Benín de Edo Nigeria, en cuyo idioma se llama Ifá, y los Ewe de Togo, en cuyo idioma se llama AFÁ. IFÁ es el oráculo de Dios que dirigió la creación, formó el universo, formó la Tierra, enseñó a los seres humanos acerca de la adivinación, la medicina, y el idioma. Desde la cuna de la civilización se extendió a:

- *Los árabes del Norte de África, que llamó el proceso de Ilm al Raml (Ciencia de la arena) o Khatt al Ralm (Líneas en la arena) y que se identificaban la FA con la Islámica Profeta Idris;*
- *El pueblo Malgache de Madagascar, cuya versión del proceso se llama Sikidy;*
- *El pueblo africano de los EE.UU., las Antillas y América del Sur, donde el proceso es relacionado como Vudú. La palabra "Vudú", significa "sagrado" fue tomado en creole haitiano de la lengua Fon de África Occidental de acuerdo a una versión anterior de la UCLA Fowler Museum of Cultural History.*

Resumen

Todas las religiones en este mundo predican dos cosas importantes que son vitales para su aceptación, la fe hacia el Dios omnipotente y el amor hacia el prójimo, la obra de Dios. Después de la muerte, algunas de estas religiones afirman que estos dos factores son el criterio utilizado por este "Dios" en la evaluación del hombre - las acciones y omisiones durante su vida. Él es aceptado en el domicilio cerca de Dios, el es "aprobado", o "castigado" si comete un error. El Cristianismo y el Islam lo llaman la salvación o el condenado.

En cuanto al castigo del hombre, diversos puntos de vista reflejan que es el que se opone a la sumisión y ha sido visto como nadie que ha estado en el cielo para rendir cuentas de lo que había presenciado, ya sea por escapar de la cautividad de los "ángeles" o del portero de los Cielos. El hombre tiene que reivindicarse por las teorías disponibles para él, por la teología transmitida por sus antepasados.

Necesitaría mucho la influencia del hombre tradicional Yorùbá que ora a los símbolos de una deidad que está situada en un rincón de su casa, a que solo rezar sin que haya una imagen frente a él. Para un hombre Yorùbá, hay poca diferencia entre los siguientes escenarios;

- Van a reunirse con un pastor, oran en el camino Cristiano y se entregan las palabras de la profecía a la persona que está cerca de un peligro eminente. Y pide que algunas botellas de aceite y velas sean llevados con el fin de usarlos para hacer una especie de preparación que se utilizaría contra los daños que obstaculizan. O si se trata de buenas noticias, por lo que la preparación lleva la misma suerte de materialización en menor tiempo. Durante su oración, se le pide a los santos deificados de la creencia Cristiana usando sus nombres como un punto de referencia para interceder o recordar a su "Dios" sobre el caso que nos preocupa.
- Un Babaláwo, que canta los versos de Ifá del Odù que salió, profetiza y prescribir el sacrificio contra un daño inminente o para la buena fortuna. Él

prescribe sacrificios ya sea para llevar la buena fortuna, o para ahuyentar las cosas malas. Recita sus versos de Ifá y también canta sus encantamientos. El invoca los nombres de algunos Irúnmolès o deidades que se creen que fueron divinizados por la organización tradicional, mediando o intercediendo por el cliente con Olódùmarè, el Ser Supremo.

- O un imán que se usa para adivinar con las líneas de arenas o Ill-al-Raml y recita versos del Corán aconsejándole al cliente hacer zakat, ofrenda para la pobreza. El imán también profetiza y advierte al cliente sobre el porvenir.

Lo que cada uno de ellos ha hecho es llegar a Dios a través de los medios que se han abierto para él. Sacrificio, como se enseña en Ifá es todavía un componente importante de la adivinación Islámica, Ill-al-Raml. La oración es una institución que es común con todos los principios religiosos del mundo. La única diferencia es la forma en que se dice. El hombre nunca ha cesado y nunca cesamos de orar por una cosa u otra a las fuerzas superiores.

Al tratar de explicar el sistema de creencias del hombre Africano, uno problemática básica que vamos a encontrar siempre es el tema del mito del Sistema Africano sobre la creencia en Dios. Hay quien afirma que el hombre Africano no puede concebir o tener una percepción de Dios. Y mucho menos puede saber cómo adorarlo. Pero ha habido algunas alegaciones de que el hombre africano en realidad había tenido una percepción de Dios mucho antes de la era del colonialismo. Incluso antes de la incursión del tráfico de esclavos en el sistema de creencias africanas y de culto, o incluso antes del llegada de la religión que más tarde volvió a predicar. Esta es la muestra que todavía sigue siendo la bisagra de la eficacia del sistema de creencias africanas en la concepción fenomenológica de Dios y que en la mayoría de los casos, sus (el hombre Africano) teorías, literaturas y prácticas son realmente tomadas como un mito o, mejor aún envuelta en ficción y cuentos de luz de la luna.

Pero, ¿qué es un mito? Los mitos no son más que fabricar historias, ya sea total o parcialmente ficticias, siempre incorporan y explican una idea popular acerca de algún fenómeno natural o social, o alguna creencia religiosa o ritual, uno con víctimas sobrenaturales, acciones o eventos. (Diccionario Oxford). Esta definición de la percepción del hombre Africano se encontraría errónea. Si se puede demostrar que le mismo Dios Omnipotente que lo abarca todo es el mismo Dios que es servido y adorado por el hombre africano, entonces el mito del "Dios Africano" se convierte en una falacia.

A modo de digresión, los problemas de fondo político y económico que la mayoría de los países Africanos tienen hoy en día provienen de la demolición de los principios de sus creencias religiosas indígenas y la sustitución hecha por los extranjeros. Muchos estudiosos han observado y afirmado que quizás los traficantes de esclavos no se habían infiltrado en las comunidades de África, el

hombre africano debería haber sido capaz de formar su propio sistema de Gobierno y Económico para adaptarse a su propio entorno y calificarse como el Primer País Social, Político, Económico y Religioso. Por ejemplo, el antiguo Imperio Òyó tiene su disposición jerárquica de gobierno mucho antes que la del colonialismo. Esto se basa en verificar y equilibrar la división de poder entre el rey y sus jefes. En Ilé Ifè, El Àràbà es el jefe de asuntos religiosos en los que respecta a Ifá y supervisa con eficacia a los demás a través del sistema la distribución de poder. La cultura y la religión juegan un papel muy importante del razonamiento humano en todo el mundo. No hay tierra que no tenga su forma de rendir culto la cual ha sido la guía en cuanto a la percepción de la vida que a su vez puede traducirse en la comprensión política y económica que le son peculiares. En resumen, es la forma en que los ancestros de un pueblo en particular les enseñaron cómo mejorar para desarrollarse y evitar el descarrilamiento. Si un pueblo mantiene su filosofía fundamental, sería más fácil entrenarlos (o entrenarse a sí mismos) para moldear o formar su propio método de desarrollo humano y tecnológico. Con los ejemplos del pueblo Lemba que trascendieron a los Israelitas, Ka'aba, Abraham, Moisés, etc trascendió el Cristianismo y el Islam o infiltraron el idioma entre sí, su religión y su desarrollo puede decirse que es un telón de fondo de la intuición humana con la perfección divina dada por el Dios Todopoderoso por la laicidad de la zona de donde se desarrollan.

Un tiempo atrás, yo estaba discutiendo con un amigo, sobre el hombre Yorùbá, la religión y la organización de la nación Yorùbá. Él tenía la opinión de que los antepasados de la nación Yorùbá adoraban al "diablo" y que si los pueblos actuales de la tierra Yorùbá continúan haciéndolo, todos ellos estarán condenados por el fuego del infierno. Estos incluyen a todos los Babaláwo, Olórìsàs, y todos los observadores ritos y rituales de los cuales son conocidos como los adoradores tradicionales. Yo pronto le pregunté: "¿cómo sabes que todos los Babaláwos y los adoradores tradicionales serian condenados con el fuego del infierno"? "Eso es lo que mi Biblia me dice", respondió. Pero yo le repliqué "¿O sea que significa que cualquier persona que no sea Cristiana al morir irá al infierno?" Dijo "sí", con énfasis. Ahora lo enfrentó con otra pregunta: "¿Alguna vez ha tenido alguna conversación con cualquier Musulmán sobre el tema del infierno y el cielo? Dijo "sí". "¿Y qué dijo al respecto sobre el tema a pesar de ser una persona que profesa una religión diferente a la suya? Él respondió a mi sorpresa, "Ellos dijeron que yo entraría al infierno".

Ahora, un cristiano, dijo que el Babaláwo entrará al infierno, un Musulmán, dijo el Cristiano entrará al infierno. Evaluar las propuestas de las dos partes anteriores, el primer amigo dijo que el requerimiento de su Dios para entrar a la eternidad no toma en cuenta al segundo amigo. Pero la segunda persona también dijo lo mismo acerca de la creencia del primer amigo. Ahora surgen algunos problemas aquí, la primera es la arrogación de Dios a un libro sagrado y al mismo tiempo que condena el otro hombre. ¿Cuántos "Dios (s)" existen allá en el cielo?, ¿Es cierto que él está en el cielo? Si es un solo Dios, no puede haber tantos problemas con

él, pero con sus súbditos, entonces quiere decir que uno de ellos aquí en la tierra está mintiendo o que no saben cómo traducir sus palabras. Si hay más de un Dios, la primera pregunta es ¿Dónde están todos? ¿Juntos dentro de los Cielos, debajo de la tierra, o en otro planeta completamente diferente al nuestro? ¿Y cuál es a quien hay que servir? ¿O iremos todos a diferentes cielos?

Basándose en este y otros argumentos, el cielo se convierte en un artilugio para ser visto desde la perspectiva de cada individuo. Un hecho que parece impregnar todos los dogmas religiosos es que Dios es uno. (La religión tradicional sostiene también en términos inequívocos que Dios es uno). Esto tiene una ventaja, esto ha permitido disponer de un escenario para que empecemos a mostrar que estamos empleando nuestra capacidad limitada sobre la definición de Dios, que es limitada. Por lo tanto sería un error el apropiarse de Dios por medio de una religión en detrimento de otros mientras Dios cuida y abarca todo. En la mayoría de los casos, esto es lo que nosotros sentimos (o lo que obtenemos de él) hacia un Dios que utilizamos en la evaluación cuyos principios religiosos tiene siempre su presencia. La visión de Dios trasciende las definiciones mundanas ofrecidas por los líderes de muchas de las religiones aceptadas o sus supuestos "agentes". Sólo Dios puede explicarse o definirse adecuadamente (si él es él). ¿Qué hacen los seres humanos en su mayoría en la caza de brujas para que la religión "a" pueda verse a sí misma como la forma divina de rendir culto a expensas de la religión "b" o "e". De hecho, Bólájí Ìdòwú sostiene que:

“La respuesta a la pregunta de por qué la religión es tan inevitable como una esfera de la vida humana y la actividad es en el fondo de la naturaleza de cada persona, hay una necesidad inherente al hombre que hace de la religión un asunto de máxima preocupación. Esto hace también para el interés común en la religión - si el "interés" en abrazarla o luchar en su defensa.

Él continúo:

Sin embargo el asunto debe ser enfrentado, se ha visto en la "religión" ciertas cosas en contra de vencer instintos del hombre rebelde especialmente de cómo el hombre aprende a controlar sus emociones y aplicar su juicio crítico, incluso a las experiencias de la vida.

Voy a tratar de elaborar en la primera comunicación con la debida consideración al caso que nos ocupa. Como dije en el comienzo de este libro que la muerte es el motivo de la adoración de Dios, si los humanos no se mueren, ellos se negaran a adorar a Dios. La palabra "último" que utilice en la primera cita anterior explica este problema. El último es sobre el extremo terminal del hombre. Él no sabe cuándo sería, y él no tiene ningún control sobre él. Siempre es muy doloroso y terrible cuando el hombre se da cuenta de que un día muy pronto, va a morir. Así que se hace todo bajo su control para satisfacer su espíritu interior sobre el final, cuando realmente llega. Él no se detiene en esto, continúa encontrando partidarios

de su propia demanda, que compartan su opinión. Si estos "defensores" fueron engatusados, forzados o le lavaron el cerebro para ver las cosas desde su perspectiva, o llegaron a la experiencia del encuentro divino mismo, que pueden no estar interesados. Sin embargo, esto tiene una psicológica o sociológica en la preservación de su percepción intuitiva mutua y la profesión de fe. En otras palabras, esto ha dado lugar a la formación de grupos dentro de grupos de personas que utilizan su propio intelecto para explicar los conceptos de Dios. Esta es la razón por la que profesan religiones diversas repartidas en todo el mundo, cada uno tratando de expresar su propia definición y la demanda de Dios.

Una vez más, a ser parte de una multitud unida en la fe, es estar cerca de la plataforma espiritual, en donde Dios puede responder a las oraciones. Hay tantas connotaciones espirituales de la multitud que se encuentran fuera del alcance de este libro, pero conozco las creencias individuales de cualquier experiencia de fe.

Ifá dice en un verso que la boca es un Òrìsà que ha sido respetado y se le ha sacrificado debidamente. En el mismo verso, Ifá sostiene que si la boca de cualquier persona de una comunidad, que está siendo gobernado por un Rey malvado debe resolverlo siendo fiel en la oración a Dios para que el gobernante muera en pocas horas. La definición de “cualquier persona” aquí incluye a los esclavos, la esposa o esposas del Rey, sus hijos, la comerciante, todos los agricultores. Si por el contrario, la población entera pide un favor en específico a Dios, esto se llevaría a cabo.

CONCLUSIÓN

Ifá sostiene en un verso que muchos han tapado sus oídos a la voz de la razón. Debido a esto, muchos han sido engañados, muchos han perdido sus vidas, sin embargo el hombre se niega a aprender. Por consiguiente, he llegado a la conclusión de que el pensamiento humano o facultad de razonamiento puede haber sido trágicamente perezoso o tal vez limitada en lo que respecta a asuntos relacionados a Dios. El hombre inmediatamente se convierte en dócil cuando escucha la palabra de "oremos". Cuando algunas de las enseñanzas son retóricamente presentadas al hombre, el científico dice que el cerebro humano las compra, sin cuestionar su razón de ser.

Ifá dice:

Nínú òsì ti n be láyé
Adejá ló logún
Aláyò ló logbòn
Tinúù mi ni n ó se ló làádóta
Eni ó bá ti lè bínú jù ó mó wulè sisé mó
Bó bá fogún odún sisé
Ojó kan ní ó fesè da gbogbo è nù

De todas las malas fortunas sobre la tierra
El vagabundo sin rumbo tomaría un 20%
El jugador tomará un 30%
La persona terca tomara el 50% restante
El que tiene o sufre de ira compulsiva no tendrá ningún hermano para trabajar
Porque si él trabaja por 20 años
Él definitivamente usará sus piernas para destruir su recompensa en un solo día.

El hombre Yorùbá conoce a Dios. En el verdadero sentido de la misma, él concibió a Dios desde el inicio, sus versos y características físicas para apoyar esto. Estas funciones siguen existiendo con un ejemplo de que fue descubierto de los últimos tiempos en el santuario de Òsun Òsogbo. La vida del hombre tradicional Yorùbá se envuelve alrededor del servicio y la adoración a Dios. No hay nada que él haga o hará que aparte a Dios, sino que lo busca antes de comenzar su día, de negocios o incluso antes de buscar una esposa. En la búsqueda del nacimiento de un niño, la crianza del niño hasta llegar a ser adulto, cuando él mismo se convierte en adulto, suplica de cómo va a valerse por sí mismo y su familia, la siembra de los cultivos, la cosecha, gobernar una ciudad o incluso hacer un viaje de vuelta al mundo sin retorno. Por supuesto, todas las teorías religiosas que dependen en la actualidad de cualquier religión, proviene de un libro sagrado o de varios, o fueron concebidos en el corazón del hombre y impuesto por un mesías.

Sin embargo a través del designio de algunas fuerzas, el hombre africano se convirtió en una tragedia para él. Se está convirtiendo rápidamente en una carrera sin ningún apego cultural o religioso y no recurre al pasado que dio origen al presente. Para algunos, continuando en las creencias tradicionales de los Estados de África es una calamidad y debe ser detenida a toda costa. Ellos prefieren no hablar la lengua indígena, o vestir de manera africana o identificarse con nada llamado África.

Algunos han tratado de combinar algunos de los sistemas de creencias mundiales más aceptables y la Religión Tradicional Africana. Por ejemplo, CHRISLAMHERB (Cristianismo, el Islam, y Herbolario) se formó en Lagos, Nigeria. Pero la asociación no prosperó mucho antes de que se disolviera. Los reformadores realmente vieron la imposibilitados de relegar sistema de creencias tradicional, ya que es lo único que guía nuestros valores. Pero al hacer esto, ellos no encontraron ninguna base que tuviese aceptación internacional, el código de conducta, y las reformas en última instancia condujeron a la formación de un libro religioso, la ética y el código de conducta. Por supuesto que no pudo haber sido otra cosa que no fuese como el Islam y el cristianismo que han estado a la par, y ambos han buscado siempre matar a la religión Tradicional.

La discusión anterior parece proyectar que nuestro sistema de valores había estado en la búsqueda de definir a Dios y el Cielo. Es cierto que todos los hombres tienen que morir para que puedan pasar a la siguiente etapa de la vida. Por lo tanto el contexto de la vida, la muerte y el cielo es lo que tiene que ver con la religión. Y en la medida en que tengamos prejuicios contra el sistema de creencias del otro hombre, será difícil para nosotros resolver el enigma de quién es el amado de Dios entre los hombres.

Notas:

1. **Alápàánsíkí:** El significado de este nombre es desconocido.