OBA ECUN

IFA
ANTIGUA SABIDURIA

Pagina Legar

Diseño de Cubierta: Jose Talamas

Primera Edicion 1993

Copyright1993

Derechos exclusivos de edicion reservados para todo el mundo:

Copyright 1993: Obaecun Books
7310 S. Waterway Dr
Miami, Fl. 33155
(305) 262 4253

ISBN: 0-926603-10-8

Library of Congress Catalog car Number: 93- 083429

2

A mis amigos y grandes colaboradores en esta no facil terea;

Ifá Siona	(Ifáa habre los caminos)
Fachade	(Ifá hace la corona)
Fagbemi	(Ifá defiende mi causa)
Fajuyi	(Ifá no deja que la gloria muera)

PROLOGO

Entre las creencias del pueblo cubano existe la religión yoruba, basada en la práctica de los más antiguos ritos traídos por los africanos a la isla en tiempos de la exclavitud. El exilio cubano ha revitalizado esta religión y la ha extendido por todas las Américas y Europa.

Oba Ekùn, también conocido como Cecilio Pérez, autor de obras como Oricha; Metodología de la religion yoruba, addimu; Ofrenda a los orichas, Ita; Mitologia de la religion yoruba, Ajitena; simbolos de los orichas, Fabulas Yoruba; 'patakie', Horoscopo de la santeria, Diloggun Oraculo de Obatala, Oba Ekun vuelve ahora a hacernos el regalo de un nuebo libro cuyo titulo es "Ifa: Antigua sabiduria".

Este libro esta formado por cincuenta y seis capítulos, los primeros veinte expone por medio de una narración mágica y amena, el mundo yoruba, su pensamiento filosófico y el como se entrelazan su arte y sus creencias. Estos capitulos ponen también de manifiesto la conexión del yoruba con este y con otros mundos en la fuerza de lo visible y de lo invisible, prufundizando en lo que es el aché: esencia inherente desde el nacimiento de cada vida: todo lo que proviene de Olodumare lleva dentro de sí la fuerza que une y dirige al ser humano hacia el encuentro de lo divino.

Dentro de estos veinte capítulo volvemos a encontrarnos con una discripción de los orichas, desde olodumare, el dios todopoderoso, el creador del cielo y de la tierra; Esu Elegba, oricha que abre y cierra todas las puertas de esta vida;,Ogun, Oduduwa, Osayin, espiritu de la medicina hervalistica. Son capítulos que ponen frente al lector el conocimiento cosmográficos y metafisíco del Panteón Yoruba.

Del capítulo veintiuno al cincuenta y seis, el autor nos permite penetrar a través del recinto de la palabra, la trayectoria de la ceremonia de Ifá. Ceremonia que permite a los iniciados comenzar a perrfeccionarse dentro del conocimiento que significa la verdadera naturaleza del creador en esta tierra, lo permanente e invariable de este creador, para así poder vivir y convivir como verdaderos hijos que somos de la divinidad.

Practicante de los ritos yorubas desde la edad de los seis años, el Oriate (rey sabio) Oba Ekùn ha recogido estas creencias de boca de grandes cabezas, entre lellas, Susana Cantero, Obadimeji, y Agallu Tola, cuyos esprítus, lejos de apartarse de la fuerzas sus orígenes, dejaron un Cuba uno de los legados mas poderosos de la religión yoruba.

Debo también decir que Oba Ekùn ha dedicado y dedica gran parte de su vida a estos estudios. Estudios que le han llèvado, en una búsqueda de esclarecimientos y exactitud, a lugares como Nigeria, Brasil, y Haití.

Además de sus estudios y de ser autor de media docenas de libros, Oba Ekún ha oficiado como padre de santo en más de ciento cincuenta ocasiones. El padre de santo es el que coronoa y hace nacer en santo a una persona. Devido a su amplio conocimientos de los conceptos y de la práctica, Oba Ekún es el maestro indiscutible para aclarar, promover y preservar la herencia religiosa de los yorubas de modo que la generaciones actulaes y las futuras puedan encontrar el hilo que individualmente los une a la fuerza infinita que es Olodumareune

Alina Galliano
Premio de Letras de Oro de Poesia 1990-91

ITRODUCCION

La parte intelectual y moral de la religión Yoruba caminan juntas de las manos. No existe otra religión en la faz de la tierra donde estos dos principios esten tan enraizados uno con el otro. La religión siempre ha estado ligada con la moral, pero en el caso Yoruba, ya no son solo principios que han perdido su esencia con el pasar de los tiempos. Naturalmente que estos principios varian de un lado a otro, Lo que no varia nunca en la creencia Yoruba, es el sentido moral exigido a sus miembros por los orisas. Y en esto, se hace incapies en la religión Yoruba de que nuestros filigreses sean morales y mas si el que esta egerciendo es un babalawo. Este no puede, ni debe perder nunca la esencia de la moral. No se, si se puede existir sin religión. Ahora bien, lo que si se, es que sin moral no se puede vivir. Este tema se debate y se esta debatiendo diariamente aun, en nuestros dias y a traves de los tiempos, ha sido topico de arquelogos. socilogos y hombres de ciencia. Pero aun ellos no nos han podido dar una respuesta a la pregunta que si el religioso puede vivir separado de la creencia de la moral. Existe en todas las practicasa religiosas del mundo, personas que practican la f e como un evento social que se ponen en practica los Domingos y al por igual tenemos olorisa (hijos de santos) y babalawos que practican la fe sin rasgos de moral alguna, cuando en realidad tiene que ser todo lo contrario. Porque si en alguna creencia la moral se hace evidente y se exige en todo momento, es en la religión Yoruba. Bien pudieramos decir que en la f e de los Yorubas, "la religión y la moral son una y que estas forman un sistema de vida." No se puede enganar a los orisas viviendo una vida falsa bajo el manto del sacerdocio porque al final los enganadores seran los enganados y castigados. Es evidente y esto esta mas que claro, que todas las creencias imponen leyes morales a sus subitos. En nuestra creencia, no es que se impongan estas leyes, se sobre entiende que para pertenecer al culto de Orumila se tiene que ser moral y religioso a la ves. Se sabe que la moral en nuestra creencia data mucho antes de la venida de Cristo y al por igual se sabe que estos no fueron conceptos inventados por el hombre a su llegada a la tierra. Pruebas que nos ensena que el propio Olodumare cuando hizo el formato de la creacion, su primera condicion al hombre fu que pusiera en practica la esencia de la moral. Si este principio fue encomendado por el dios justiciero y creador, como es que nos burlamos diariamente de estos principios?

Grandes filosofos han descrito a la religión como lo que el hombre hace en su soledad y por desgracia, en la religion Yoruba cada uno de nosotros trabajamos en soledad. Cada santero, babalawo ejerce en su ile (templo), siendo en si, cada uno de nosotros mas experto que el otro. No tenemos un templo definido ni un patriarca guiador que nos haga poner en practica la esencia de la moral, f ctor indispensable de nuestra creencia. Se que por el contenido de este libro, habra grandes controversias y la controversia se hara mas evidente y quizas brutal, en cuanto esta obra salga a la calle. La razon de esto es que

existe un monopolio formado en Nigeria, Cuba y Norte América de aquellos llamados sabios que no les gustara nada que salga a la opinin publica, los secretos concernidos al orisa Orumila. Este grupo no les gustara que sus secretos salgan a relucir a la opinionpublica, no se puede educar en lo que este tema se refiere. Eso es tabu, fetiche, prohibido, un ultraje a los secretos del babalawo. No deteniendose estos señores a estudiar, analizar que lo que no se escribe se pierde y al por igual sacando a la luz publica estos secretos, se esta desenmascarando a los falsos profetas, adivinos y charlatanes, que no tienen, ni deben estar practicando algo tan sagrado. Que me van ha gritar un traiador y toda la retrica de sandeses usuales en este grupo, también lo se. Pero si con esta obra logro convencer a una sola persona de que el santero, y al por igual el Babalawo tienen que ser morales y buenos seres humanos, entonces vale la pena que esta obra saliera a los estantes de las libreras. No se puede estar con Dios y con el diablo. O se esta con uno, o con el otro. Y si se es amoral, no se puede ser santero o babalawo.

Sabemos todos, al menos aquellos que hemos indagado un poco en os estudios Yoruba, que nuestra fe esta basada en 4 principios: amor, fe esperanza y caridad, que ultrajan o traicinan estos principios. Sera traicionarnos a nosotros mismos y mas aun practicar la fe de los Yorubas a sabiendas de que lo estamos haciendo a conciencia, es una burla hipcrita de nuestra parte. Nos molestamos cuando la opinión publica nos ataca y nos ponemos como perros rabiosos cuando vemos en la televisión algo negativo sobre nuestra creencia. Ahora bien, yo les pregunto:
<< ¿ No somos nosotros los mismos causantes de esa negatividad, a caso no hemos sidos nosotros los causantes de esa negatividad?>>

<< Si somos nosotros, porque lo unico que hemos ensenado al publico en general ha sido la parte negativa de nuestra creencia. De eso se ha encargado una pequea minora ignorante, que tienen a la religion como un vehculo lucrativo de subsistencia. Es increible pero cierto que una de estas minorias, le diga a una persona que no tiene medios economicos, que se tiene que iniciar. Diciendoles que tomen un prestamo sobre su casa o que vayan a traficar con drogas para que se puedan iniciar, eso es inmoral e inasaltable. Como vamos a vestir a un santo desvistiendo a otro? Pero mas inaudito, es cobrar por una iniciación de cualquier orisa $10,000 a $15,000, esto es horrendamente inmoral. Estas personas no tienen consiencia y todo le da un bledo. Son estas personas las que no deben, ni tienen lugar en nuestra creencia y estas personas no deben de practicar la religión Yoruba. Son ellos los causantes de que estemos viviendo en este mundo vacio, careciente de todo principio. Si por decir todo esto y tratar de dejar,a las futuras generaciones principios, eticas y leyes a seguir, entonces "esta muy bien que llamen como mejor se les venga en gana"

CAPITULO 1

Yoruba

Más de quince millones de habitantes son bien conocidos como uno de los pueblos que más cultura y arte han producido en todo el continente africano. Sus instituciones y arte, probablemente sean las más viejas de todos los pueblos del Subsahara Africano; su arte y cultura ha sido extensivamente estudiado, y admirado más que cualquiera bibliografía africana. Esta cultura ha traido la atención de académicos de todo el país Yoruba, (Nigeria, Dahome) al igual que ha sobre pasado las fronteras, atrayendo la atención de un gran número de estudiosos europeos y americanos. Los Yorubas probablemente sean "únicos".

En Africa, los yorubas han fundado cuatro universidades en su tierra; esto ha creado un centro cultural que ha llamado la atención de antropólogos y egnológos del mundo entero. El arte y la cultura yoruba ha sido colectada, estudiada, examinada y publicada desde el comienzo de este siglo. En tiempo cuando esta cultura estaba muy mal valorizada, generalmente, poco mérito se le daba a los antiguos genios de la cultura yoruba.

Los yorubas son exepcionales entre todos los pueblos de Africa, pues su riquísima cultura así lo deja demonstrado a simple vista. Los nuevos descrubimientos arqueológicos han probado que en los siglos 10 y 11, los reyes yorubas gobernaban ciudades muy avanzadas por aquellos tiempos; (la palabra primitismo no significa atraso o canivalísmo, sino mas bien significa, ser rico en cultura y experiencia").

El rey -o- Ony que gobierna hoy en día en Ile Ife, proviene probablemente de unas de las más antiguas dinastías existentes en este mundo. Han gobernado interumpidamente al pueblo yoruba desde el siglo nueve manteniendo un linage puro como ninguna otra monarquía. Muchas de las obras de arte y magníficas caretas así como hermosas esculturas son perteneciente al rey yoruba y aún en nuestros tiempos todas estas obras de arte son guardadas celosamente en el Museo del Palacio Real Yoruba. Estas obras de arte han pasado por revoluciones e invasiones, pero son un patrimonio nacional para las futuras generaciones. Una de estas obras es la maravillosa careta del rey Obalufon, la que siempre ha sido guardada celosamente en una capilla del palacio. Esta careta de bronce es sin duda un vivo ejémplo de la riqueza en cultura de esta antigua nación y a su ves, es evidencia de la antigua constitución de la monarquía yoruba. Esta máscara todavía

permanece donde fué construida muchos siglos atrás en el palacio rey Ony yoruba, mantenida por los descendientes de los antiguos reyes yorubas.

El arte de Ile Ife es el estilo de arte más naturalista de todos los pueblos que componen el Subsahara. Por el siglo once los artesanos yorubas demonstraron una tecnología en la fundición de los metales, no conocida por los pueblos europeos. Lo mas asombroso de todo esto, es la esquisita belleza lograda por los artesanos yorubas de aquellos tiempos.

Hoy como en aquellos tiempos, los artesanos siguen demonstrando con un arte un poco más modificado la realidad de ser una cultura extremadamente abusada. Ellos producen arte en madera como bronce, utilizando los temas de su fé, que después le sirven como objetos de decoración para sus hogares. En Nigeria, Brasil, Cuba y America los yorubas han creado un arte que date de muchos siglos. Que sin duda, es y fué, el más avanzado del continente africano. Si analizamos este arte comprenderemos que en su obra hay una rica y amplia mitología cavada en madera, bronce y barro. El yoruba comprendió desde tiempos muy primitivos que de la única forma que su cultura sobreviviría el pasar del tiempo, era dejando en cada pedazo de piedra, madera o bronce, su historial. La historia de un pueblo noble e inteligente, pero a su ves, con el mayor grado de cultura alcanzada de todos los pueblos del Subsahara. La creatividad vitálica y duradera de los yoruba ha sido el puente para que otros pueblos descendientes de ellos hallan podido mantener sus ritos y creencias en lugares del nuevo mundo, como es el caso de Cuba, Brasil, Haiti, Trinidad y también por último la gran imigración de cubanos venidos a un exilio, Estados Unidos, trayendo consigo la creencia y ritos de los esclavos yorubas, aportando con estas creencias un enriquezimiento a la cultura norte americana.

Es un deber escribir y explicar sobre algo que está tan arraigado a mi persona. He pasado muchos años de mi vida estudiando, analizando todo lo que a los yorubas se refiere, consultando en numerosas ocasiones la parte oral y escrita de esta cultura. Particularmente, me siento honrado en poder compartir con ustedes todo lo aprendido, por vía oral y práctica lo que ha sido un enrrequisimiento para este humilde servidor. En la composición de esta obra, he tratado sobre todas las cosas de usar la literatura oral referente a los ORISHA, que sin duda alguna es la más complicada y autoritaria de las creencias yorubas.

Para poder profundizar y llegar a un entendimiento de la cultura yourba, el investigador serio tiene que tener en consideración las profesías de los poemas, versos y refranes manifestado en el oráculo del Dillogun - Caracoles, (patakies, poemas, refranes). A través del estudio de los orishas uno descrube la filosofía y conceptos que son la base del entendimiento de la antigua creencia y adoración por la naturaleza. Por ejemplo, la persona que se dedica al estudio y pone en práctica los conceptos y filosofía de los versos, pensamientos, refranes y patakies-(historia) de los orichas, llegan a comprenderse y reencontrarse consigo mismos. También llegan a conocer cual es su lugar en este mundo y en el universo de los yorubas. No importa de que linaje procedan, pues pueden ser reyes, hombres de ciencia o leyes, historiadores a un hombre común del pueblo, todos alcanzan el entendimiento e iluminación de ellos mismos, poniendo estos conceptos en

práctica. En estos conceptos filosóficos, los orichas han dicho Emi Omo Olodumare (Spiritu/ 0-Orsigeno) fuerza dada por Olodumare-Dios. En este Emi Spiritu que vive muy adentro de nosotros, el que nos eleva a un estado de ánimo divino. Otro concepto de suma importancia en la creación Yoruba es el Ori Inu, que hace referencia acerca del Dios Dada - que cada "persona lleva dentro de su cabeza" o su destino personal. En la creencia Yoruba Ori es considerada como la orisha Dada, una de las más respetadas y veneradas por los Yorubas. Creo necesario para llegarse a conocerse a uno mismo, hacer un estudio de estos conceptos de Emi y Ori Inu, hecho este estudio el ser humano llegará a obtener un entendimiento claro, de cual es su capacidad de creatividad y de su individualidad.

Estudiando la naturaleza de los orishas, aprendemos acerca de las fuerzas divinas que gobiernan este universo, (hay muchos orishas en el panteón Yoruba). El lector debe de tener en cuenta que cuando se habla de Obatala. Oddua, Oshanla, Obalufun, Oke, Ayaguna, Osagrinan, Obamoro etc. etc. . Todos estos orishas en sí, son el mismo llamado en diferentes formas por estos al cambiar de un lugar a otro, o por cambios ocurridos geográficos, ecológicos, e inclusive por los cambios e edades. Todo esto coopera a la ampliación del panteón Yoruba, pero en sí, todos los antes mencionados son una sola entidad o deidad. Lo mismo ocurrió con Yemaya. Oshun, Chango, Asoguano, Elegua, etc. etc./

Los orishas se dividen en dos bandos, los llamados orishas blancos, Obatala, Oshanla y todos los caminos pertenecientes a este Dios. Los orishas blancos son más puros y espirituales, los que se dedican a la absolución espiritual del ser humano y a su ves los encargados de reenforzar los mandatos de Oloddumare. El segundo grupo son Elegua, Oshun, Chango, Yemaya, etc. son el grupo material, los dedicados a las cosas materiales de este mundo Ile-Ife. Entre estos dos grupos existían siempre un estrago entre estas dos fuerzas, el cual es peregnemente sentido y afecta a toda criatura viviente de este planeta. Una de las cosas que encontramos en el estudio de la creencia Yoruba, es el eterno conflicto entre los orishas y el ser humano. Pero lo hermoso de todo esto es que todos estos conflictos siempre son temporarios y a todos se les puede encontrar una solución con un simple Ebo (sacrificio). Haciendo esto, todo vuelve a la consistencia entre los orishas y los humanos, haciendo esto los individuos vuelven a un reencuentro de su propio mundo.

En esta historia de conflictos y resoluciones llegamos a comprender si de verdad prácticamos los conceptos filosóficos de la creencia Yoruba. El Omo (hijo) orisha, para llegar a realizarse como ser humano, tiene que tener un vasto y amplio conocimiento de estos conceptos. Adquiridos estos conocimientos, entonces es este Oroisha (hijo de santo) el medium, transmisor de los dioses, convirtiéndose el historiador capacitado en el místico mundo de los orishas. Es indispensable tener personas capacitadas y de amplios conocimientos de estos conceptos para que la religión Yoruba no siga en decadencia y al igual que en los tiempos de ataño recobre su grandeza.

Es preciso llegar a conocernos y conocer la cultura de los Yoruba y de esta forma integrarnos al mundo en el cual vivimos. Vamos a tratar juntos de entender y estudiar las

intricantes fuerzas que gobiernan al mundo espiritual así como el material o humano, pues son estas fuerzas complicadas pero facinantes, las que componen el mundo de la creencia Yoruba.

CAPITULO 2

"El Mundo Yoruba"

Los pueblos de habla Yoruba de Nigeria, la República Popular de Benin, y los incontables descendientes en otras artes de Africa, Cuba, Brasil, y el resto de las Américas, han dejado una increible contribución al mundo civilizado. El urbanismo de los Yoruba es antiguo y legendario, de acuerdo con las excavaciones arqueológicas hechas en los pueblos en la cercanía de la ciudad de Oyo e Ife, los artefactos encontrados aquí son de la era A.D. 800 - 1000. Estos son dos de tantas ciudades antiguas donde se han encontrado estas pruebas y las cuales verifican que estas ciudades fueron gobernadas por sagrados reyes (de ambos sexos) y por un consejo de mayores (viejos) y jefes. Aún en nuestros días sigue siendo al igual que en aquellos tiempos de antaño. Las dinastías de los reyes de Ife, por ejemplo es considerada por los Yoruba como el comienzo del origen de la formación de la vida humana (formación del mundo) y esta civilización sigue en su forma original de ataño, en estos días modernos.

En las artes por ejemplo, los Yoruba son los herederos de unas de las más antiguas y mejores tradiciones de toda Africa, una tradición que permanece intacta y vital en nuestros días Por el año 1100 A.D. los artesanos de Ife ya tenían una rica y exquisita forma natural de fabricar esculturas en terracota y piedra a los que después le prosiguieron con el cobre, bronce, como así demuestra las figuras encontradas en la región de Elsi.

Uno de los primeros reinados Yoruba fué el reinado de la ciudad de Oyo, en las cercanías del río Niger, el "Nilo" del Africa del Este. Se calcula que el reinado de Oyo floreció en todo su esplendor entre 1600 y 1830, y dominó un vasto territorio que se extendía hasta el Norte hasta la ciudad Borgu, y hacia el Este hasta Edo, como también tenía bajo su dominio la tierra de los Fon, hacia el Oeste. También estba bajo el dominio de este reinado todas las tierras del suroeste donde se encontraban varios pueblos o ciudades, como son Whydah, Ajese, y Allada. En Allada la presencia del sistema adivinatorio Yoruba, conocido como Dilogun era bien conocido desde tiempos muy remotos y así lo dejaron escritos en los artefactos encontrados allí.

Otro reinado Yoruba bien conocido fué el de la ciudad encontrada al Suroeste, llamada Owo, que mantenían contactos muy cercanos con la ciudad de Ife, y a su ves experimentaba una gran influencia artística de los artesanos de la República de Benin, allá entre los siglos 15 y 19. Los artesanos de Owo evolucionaban en su arte y eran los que proveían al reino de Benin con las preciosas obras de arte labradas en marfil.

El reinado Yoruba de Ijobu fué conocido entre el siglo quince y el veinte, como un reinado de mercaderes donde los artesanos se hicieron expertos en el intercambio de las artes. Estos fueron los primeros que experimentaron en estrechar lazos con los Europeos a finales del siglo 16. En los próximos cuatro siglos los reinados Yoruba avanzaron a su etapa de prosperidad, pero también se cayeron por las desvastadoras incursiones exclavas y por las guerras surgidas en el siglo 19. Ya a finales del siglo 19, las redes del imperio estaban bien extendidas sobre los pueblos Yorubas.

Entre el siglo 18 y el siglo 19, fué que surgió el gran éxodo obligado millones de habitantes de los reinos Yoruba, hacia Las Americas, o el nuevo mundo, como fué Cuba, Haiti, Brazil, Trinidad, asegurando con su llegada a estos lugares una amplia y bien conocida cultura Yoruba, en los pueblos del nuevo mundo. Estos exclavos fueron las voces para que mas adelante se conocieran y surgieran en Norte Amerida un gran interés en las artes y creencias Yoruba. La fé creció y se expandió no solamente en los pueblos antes mendionados, sino que ha alcanzado un gran auge entre los Afro-americanos. La filosofia, la creencia, las artes Yoruba transformaron y siguen transformando las prácticas religiosas de muchos súbditos aún mas allá de las lejanas costas del Continente Africano.

En el mundo del Yoruba hay varios conceptos fundamentales y de suma importancia que son las voces o raíces del mundo Yoruba y esto a su ves, son la existencia de la cultura Yoruba. Estos conceptos son expresados en imagines, pensamientos y acciones. Estas trés antes mencionadas son los factores en los cuales la cultura de los Yoruba y también ayudan a su entendimiento. Hay que concentrarse en estos conceptos de la palabra, acción e imagines, estos estan relacionados con la creencia y la forma en la cual el Yoruba ve su mundo. Estas imagines mentales son conocidas en la lengua Yoruba (Iran), que a su ves se relaciona con Oju Inu (literalmente se conoce por la "vista del alma"), y es esta vista del alma con la cual el Yoruba a podido ayudar y dar a conocer su civilización a través de los siglos.

El cosmo del Yoruba:

Orun - otro mundo

Espiritus	Orisa
Oro-Eghe	Oddua
Iwin	Obatala, Ogun
	Chango, Oya, Nara
	Osayin, Oshun

Eshu Elegua - Orumbila

Los sabios: - los vivientes
- rey, reina, mayres
- sacerdotes, adivinos, merbalísticos
- iniciados

Lo desconocido:

Olosheri: - extraños - niños

Aye Mundo

El Yoruba concibe al cosmo de dos formas distintas, pero que a su ves son inseparables una de la otra. Aye Mundo (el mundo visible de los vivos) y Orun (el mundo invisible de lo espiritual, de los antepasados y de los dioses). Esta forma de ver al mundo está bien marcada en la forma de vida del pueblo Yoruba y se ve en todos los lugares donde el Yoruba a radicado como también es variable en los oráculos de adivinación del Dilogun caracoles. Ellos ven un universo super poblado de incontables fuerzas super naturales, que estan ahí esperando peregnemente a ser invocados por los mortales. Todas estas fuerzas del cosmo, se manifiestan a nosotros en los momentos que el adivino utiliza el oráculo del Dilogun y empiezan a invocarlos, estos solo responden a aquellos sacerdotes capacitados y limpios de cuerpo y alma. Es el sacerdote quien abre los caminos del cosmo y sus fuerzas para que nosotros los mortales nos beneficiemos de ellos y a su ves es el, el intérprete de estas fuerzas. Por mediación de estas fuerzas es el adivino o intérprete que nos manifiesta los deseos, consejos de los dioses.

Estas imágines del pasado y el presente en las cuales el adivino Yoruba se basa para hacer sus predicciones, siempre entrelazando el mundo del pasado con el del presente, pues para el Yoruba el pasado y el presente son uno solo. Los Yorubas creen que las personas nacen, mueren y vuelven a renacer, y que estos mismos individuos provienen de los dioses o de los antepasados. Por eso cuando se hacen los ritos a los difuntos Yorubas, siempre se menciona a los del pasado, pero también se mencionan a los futuros espiritus.

Orun: El otro mundo

Oloddumare (tambien conocido por Odumare, Olorun, Eleda, Eleemi), es concebido por los Yoruba como la fuerza creadora del planeta y de la existencia de la vida en el. No tiene esta máxima entidad un sexo definido, y siempre se ha mantenido a una gran distancia de este mundo material. Es Oloddumare quien da la existencia de lo que se conoce como Ache- o Ase, la fuerza de la vida, de todo lo que existe. Orun (el otro mundo), todo lo sagrado, esta populado de incontables fuerzas, como son los orixhas y orishas (dioses), Ara-Orun (los antepasados) y Oro, Iwin, Atogun, (varios espiritus) que se mantienen en peregne contacto con los vivos y muy involucrado en los problemas humanos.

Los orishas son dioses muy especiales entre estas fuerzas pues siendo divinos y espíritus muy elevados, también son muy humanos, y los encargados de transmitir nuestros deseos a la fuerza creadora, Olodumare. Estos orishas estan divididos en dos grupos: el primero son los orishas llamados "orishas blancos" (Fun Fun), este grupo es considerado por el Yoruba como lo sublime y espiritual del ser humano. Esos son: Oddua, Obatala, Oshanla, Brumu, Yambo, Osabelli.

El segundo grupo, son los llamados por los Yoruba como los "orishas temperamentales y de sangre caliente", (orisa Gbigbona), como son Elegua, Ogun, Ochosi, el cazador e Inle el dios de las aguas, Osayin, dios de las plantas, bichos y la medicina. Recuerden que Oddua fué el primer monárca del reino de Ile Ife: Yemaya, Oshun, Yewa, Oba, reinas de los ríos que llevan sus nombres; Olosa y Nana Buruku, reinas de las lagunas y lagos; Yemaya y Olokun que son las mismas, son las dueñas de los océanos. Muchos de estos dioses son llamados temperamentales y de sangre caliente, son varones como: Ogun, dios de los metales, Chango, rey de Oyo, dios del trueno y fuego, Obaluaye o Babaluaye, dios de la pestilencia y la salud, y Oya, diosa y dueña de todos los vientos. Todos estos dioses tienen tendencias a ser fuertes y demandadores, agresivos y de carácteres explosivos.

La caracterización de los Orisas nada tiene que ver con el argumento de "lo bueno y lo malo". Todos estos orisas como los humanos, poseen las dos cualidades: las positivas y las negativas. Solamente su estado de ánimo en el momento actual marcan el grado de (Ase-Ache), fuerzas de vida, poseído en ese momento expresado por su naturaleza o personalidad, (Iwa). Más aún, estos dioses cada uno de ellos tiene una gerarquía, según el momento o la situación de el momento, como por ejemplo: puede ser mayor que Chango o Oshun, mayor que Yemaya, dependiendo la situación del momento o de quien sea el orisha adecuado para resolver el problema en ese momento. Como tambien depende mucho de la popularidad, la reputación por milagros, y las influencias y en el órden el cual sean invocados en las ceremonias a ellos. Como tambien tiene mucho que ver la relación o cercanías entre ellos.

Regularmente estos orishas entran al mundo material utilizando a sus hijos como mediums o caballos - iniciados en ocha. No todas las personas que tienen santo hecho son montadores, en realidad, son muy pocos los que de verdad estan agraciados con este don. Antiguamente, si los mayores veian que un hijo de santo tenía esta gracia, a este se le preparaba por los mayores y sabios de la religión para que este desarroyara esta bella bendición de ser escogido para transmitir el mensaje de los "orisas". Una ves preparado este individuo, el es el medio más directo de contacto entre los orisas y los humanos, por lo regular estos caían en trance en las ceremonias de santos o en los tambores sagrados. Cuando estos dioses hacen su manifestación en alguna ceremonia de Santo, siempre vendrán a avisarnos de algún peligro o darnos un buen consejo, y sobre todo aliviar nuestras penas. Nunca vendrán estos "orisas" a buscar discordia o a averiguar ningún tipo de chisme.

Entre todos los orishas hay dos que desarrollan un papel muy importnte, pues son ellos la linea divisoria del mundo de los vivos y el de los muertos o orisas: estos son Oru y Aye, los dos son intermediarios entre Olodumare y los humanos. El primero de estos orishas es Eshu/Elegba o Elegua, que es el primer adivino de Ile Ife con el oráculo del Dilogun-caracoles, el segundo de ellos es Ifa Orumbila, que es el único que puede utilizar el oráculo del Icuelle, estos dos son los encargados de pronosticar con sus oráculos los eventos en nuestras vidas, ya sean buenos o malos.

Elegua y Ifa ofrecen a los humanos las posibilidades de alcanzar lo deseado en situaciones y momentos especificos por mediación del rezo, y Ebo, y sacrificio. El Baba orisha, padre de santo o el babalawo son personas que poseen la antigua sabiduría para alcanzar lo deseado por los fieles. Utilizando o valiendose de los versos, patakies, historias, y refranes, estos adivinos pueden y logran identificar las divinas fuerzas cósmicas como son: los orisas, antepasados o espiritus, como tambien se identifican las malas influencias o negativas como son la muerte, enfermedades y todas calamidades, en nuestras vidas y aquellas entidades como son: los abicus (espiritus de niño), que pueden causar la muerte a los recien nacidos. Estos últimos casi siempre es necesario hacerles los rituales correspondientes en el rito Yoruba para darles una elevación, y se desprendan hacia el mundo de Olodumare. Araye son todos los problemas colectivos a los que se enfrenta el "ser humano" (todas las personas de este mundo), Aje (brujas), Oso (sabios). Mientras que los orisas simbolizan las cosas seguras, Esu/Elegua es el agente de la efectivifidad y la acción positiva, como tambien recuerda las cosas naturales, imprecindibles de la experiencia humana. Eshu/Elegua, constante y activamente nos está recordando la necesidad de guía que tenemos en nuestras vidas. Eshu/Elegua, es el guía que nos dirige a buscar la ayuda, recomendandonos a los otros "orisas" y el espiritu guardian de rituales a todos los orisas. Un pataki del signo Ojuani II nos recuerda como esta entidad fué maltratado y apabullado por su hermano mayor a consequencia de ser bueno y noble, y sobre todo justo.

Los antepasados (Oju Orun, Osi, Bawbala, Iyanla), constituyen otra categoria mayor en el mundo Orun. Ellos han muerto materialmente pero sus espiritus no han dejado de existir. Pueden ser contactados por sus descendientes, para que les den fuerzas y guía. Estos eventualmente regresaran, en un próximo o lejano futuro, pero sin duda alguna regresaran. Se les conoce en Yoruba como (Egungun) estos espiritus reencaran en algun familiar, o como alguien de una cosa real. El espiritu de estos seres esta en el cielo - Orun, pero parte de ellos, o su aliento - Emi, sigue siendo una fuerza vital en los nuevos recien nacidos.

Aye: El mundo de los vivos

Los Yoruba creen fisicamente que su Aye, el mundo visible de los vivos hay que incluir en este mundo las fuerzas invisibles de otros mundos, que estos estan presente en todo moment, y que son insearable del mundo visible Estas fuerzan influyen frecuentemente y firmemente. La importancia significante de las fuerzas de otros mundos en el mundo nuestro son expresada en todo momento y en cada lugar en el que nos hayamos. Los Yoruba tienen un refran que dice: "Este mundo es una gran laza y estamos en ella de visita" Aye (l'oja, Orun M'ile). Otro refran variante del anterior es la frase que dice : (Aye l'ajo, Orun N'ile), "El mundo y la vida son un viaje, y el otro mundo Orun es nuestra verdadera casa: Todo es un misterioso contraste entre el mundo visible y aquel no visible. Imprecindible, raro, es el misterio de un mundo en el otro, los cuales nos prometen una vida eterna en el mundo espiritual. Libre albedrío, sueños, y anhelos son unas pocas de las cosas deseadas por los humanos y todo esto a su ves, puede ser alcanzado con la constante busca de Ogbon (sabiduría), Imo (reconocimiento), y Oye (entendimiento).

La sociedad y creencias Yoruba son abiertas por tradición, pero con una larga historia monárquica, que a su ves siempre ha sido acreditada. Aunque a lo que tomar decisiones se refiere, esto es compartido ampliamente, sin egoismo, o por un consejo de mayores, por el Sagrado Rey- Ony, del pueblo Yoruba. Existe un balance entre el rey y su consejo para gobernar sin uno querer sobrepasar a los otros, naturalmente siempre el Rey Ony es la figura que toma o pone un órden a lo acordado entre su consejo de mayores. El sistema es muy equilibrado y justo. Es algo así como un chequeo y balance bien elaborado, por los organismos, la monarquía, y el consejo de mayores. Algo así como el mismo de los orishas y Olodumare, que los primeros son igual a el, pues lo mismo pasa entre el Ony y su consejo de mayores, los dos son iguales en poder. Hay linajes entre los Yoruba y esto no quiere decir que la persona tiene que nacer de buena cuna o sangre real. Este linaje puede provenir según el "Ase" que tiene la persona, este puede ser el más humilde de los habitantes, si el tiene un grado elevado de "Ase", entónces, el también tiene un enorme linaje, todo directamente de Olodumare. Estas personas entonces desempeñan y tienen un gran reconocimiento en el pueblo Yoruba, como tambien son mayores las funciones que puede desarrollar en su comarca. Otro de los linajes entre los Yorubas va por la edad, si se es muy avanzado en años y posee ese "Ase-Ache" entónces también a estas personas se les considera como príncipes de la sociedad Yoruba. Recuerden que "Ase-Ache" es la fuerza o concepto de la vida, poseído por seres muy especiales, esta gracia es única y aunque todos los seres de la tierra la poseen, hay excepciones y unos la desarrollan mas que otros. Por eso es que se encuentra en los caminos a seres super-especiales con grandes dones y un espritu super-eleado, capáces de entenderlo todo y de mirarlo todo con el ojo de su alma. Las personas que sean limpias de espiritu, bondadosas, caritativas y de paz y sabiduría, estas personas son especiales, tienen ese "Ase-Ache" que en si está la esencia de Olodumare.

ASE-ACHE FUERZA DE LA VIDA

"Ase-Ache" es dado por Olodumare a todo en este mundo - Orisa" antepasados, espiritus, humanos, animales, plantas, rocas, ríos y a veces como son la oración, meditación y a todas las conversaciones relacionadas con la caridad, humanidad, caritatividad, y en fin, todo tipo de pensamientos que esten relacionados con la filosofia de los pensamientos Yoruba. Depende mucho el grado de: Ase-Ache por el tipo de vida vivida, es decir: Si una persona iniciada en los ritos Yoruba "Santero" vive una vida ejemplar, limpia y posee las cualidades antes mencionadas, esa persona sin duda alguna posee un enorme grado de "Ase-Ache." Para esta persona todo le saldrá bien. Pero si esta misma persona no lleva esa vida pura y limpia y lo que anda en este mundo es buscando a quien fastidia, entonces esta persona no tiene "Ase-Ache: y por donde quiera que meta sus narices, todo le saldrá mal. Las personas cambian de malas por buenas, o mejor dicho, por su libre albedrío cambian de cierto modo su destino. En adición a las sagradas carácteristicas de "Ase=Ache" tener este don es importante en la vida social del Yoruba, porque traducido a un mundo más humano, tener Ase Ache significa tener "poderes, autoridad y sabiduría". Como se obtiene este "Ase - Ache" , pues hay varias formas de obtenerlo, son las siguientes" a través del estudio, meditación, o llevando una vida ejemplar y de paz. Pero la fórmula mas rápida de obtenerlo es la de ejecutar de forma efectiva las esenciales

fuerzas recopiladas en la naturaleza, como tambien aquellas fuerzas halladas en los espacios de nuestro universo. Estas fuerzas se les llama en Yoruba "Alaase".
Dijimos anteriormente que toda persona tiene un poco de este "Ase-Ache" como tambien tiene una mezcla de poderes y sicología divina y estas dos combinaciones son una fuente de adquisición de estas personas. Pero como no sabemos con seguridad los potenciales de los demás por seguro, a eso lo llamamos ESO (cautela) FARABALE (comportarse) OWO (respeto) y SUURO (paciencia); son muy respetados en los pensamientos y creencias Yoruba; como a su ves son practicados e integrados en la forma de vida de los Yoruba.

En el aspecto social de los Yoruba es muy recomendable practicar en todo momento, por todos sin excepción, y a esto se incluye al rey, consejo de mayores, iniciados y en fin a todo Yoruba y los descendientes de los Yoruba, sean estos negros, blancos o cualquiera otra raza, que tenga que ver con los Yoruba, ya sea por linaje sanguíneo, procedentes de Nigeria, por iniciación, o por poner en práctica en su vida cotidiana la filosofia que hay detrás de las formas de vida y pensamiento de los Yoruba.

Es de suma importancia para una mejor supervivencia y alcanzar lo deseado de Olodumare que todos en colectividad trabajemos cada uno con el grado de "Ase" que se nos ha dado. De esta forma la cantidad de "Ase-Ache" es mayor y los resultados de lo pedido se veran mas rápido. Es preciso enseñar a los nuevos iniciados y al públicao en general estos concetos filosóficos Yorubas, y que estos sean puestos en práctica en nuestra vida cotidiana. Quizas si todos en este planeta practicáramos estos conceptos de Okokan, conocer este mundo nuestro seria un lugar de paz y felicidad. Se puede alcanzar grandeza si se quire enlazar linajes en la sociedad Yoruba. A través de nuestro comportamiento, haciendo el bien y desarrollando una actividad humana, constructiva en nuestra sociedad, trabajando para que ésta sea una sociedad de bien que rinda pleitesia a Olodumare y que le haga honor a ese Ase-Ache que le fué entregado en el dia de nuestro nacimiento. En la sociedad del Yoruba cada uno de nosotros tiene una función importante que desarrollar por separado, seamos gobernantes, príncipes, profetas, sacerdotes, iniciados o Aleyos, no iniciados, y esta es : Que pongamos a buen uso el Ase-Ache al expresar nuestras opiniones, siempre que estas esten basadas en una lógica positiva, y que las resoluciones a tomar se hagan con sabiduria, sin ninguna influencia negativa o superstición.

"Ase-Ache" fué esta la gracia utilizada en la creación y composición de este mundo por Yemaya, todo lo creado y afuera visible o invisible se creó por el Ase Ache de la gran diosa. Fué ella la responsable de poner todo el Ase Ache que le dió la vida al planeta. Los elementos formantes de nuestra naturaleza llevan esta esencia que a su ves es reflejado o donado a nosotros los humanos a través el aire, agua, fuego, etc. etc. y en conglomeración forman ellos la gran fuerza o poder que nosotros conocemos como Olodumare, los orisas, los cuales nosotros evocamos e invocamos en nuestras vidas diarias acercando al mundo de los vivos, hacemos de ellos una fuerza fenomenal la cual ponemos a trabajar a nuestros beneficios. La significancia de los pensamientos filosóficos Yoruba es como una cadena de ritos y cada eslabón de esa cadena, puede ser apreciado y comprendido a través de los ceremoniales a cada uno de los "orisas" de la religón Yoruba.

Pudieramos decir con certeza sin temor a equivocarnos que con el nacimiento de cada orisa y principlamente con el nacimiento de Yemaya, fué entonces que en este mundo nació el Ase ache y debemos entonces los humanos encargános de darle un buen o mal uso. Esto es explicado en términos mitológicos en la obra Ita, Mitología de la religión Yoruba, de este mismo autor. Como también es realidad que en cada ceremonia o rito está lleno de arte perteneciente a la cultura Yoruba. No podemos ignorar el Ase-Ache recopilado o reflejado de muchos siglos por los reyes, príncipes, mayores sacerdotes y artesanos Yorubas de esa recopilación de Ase Ache manifestada en todo lo antes mencionado, no estamos aprovechando en nuestros dias, como tambien es esa fuerza la que hoy nos ayuda a nosotros los estudiosos de el tema, a compenetrarnos y entender con exactitud de la grandeza de la cultura Yoruba. La misma fuerza que ayuda al adivino o sacerdote a llegar a conocer e identificarse con su clientela, mas aún, llegar a conocer con profundidad los problemas por los cuales vienen a verlos a ellos. Es este Ase ache el que habla por los oráculos del dilogun los que mandan al adivino la fuente de estos problemas. Es aquí donde la invoación de este Ase Ache es necesario para poder resolver los problemas mundanos, es utilizando los refranes, patakies-historias del dilogun narrados por el adivino.

Hay una historia muy antigua, que se narra en las ciudades de Ibapan, Ife, y Lokoja (Lokoya), y tambien en Matanzas, Cuba que explica los mitos y orígenes de las prácticas del dilogun, desde el comienzo de la humanidad. Hace mucho mucho tiempo cuando todo era confusión y viejos y jóvenes morían, Olodumare (Dios) llamó a congregarse a todos los orishas y allí ante todos los presentes, se dirigió a Yemaya diciendole: "omi lateo" tienes que crear órden en el oeste. Esto lo hizo utilizando el tablero o oráculo del dillogun leyendo los símbolos, patakies y refranes de este oráculo, que si estos epresentan la unidad del cosmo Yoruba. Este está lleno de fuerzas diversas y autónomas con una sola esencia, Ase Ache que es el que le da la vida y marca el destino de todos los humanos.

El oráculo utilizado por Yemaya es el mismo que han utilizado legendarios personajes adivinos sacerdotes y en nuestros días los practiantes de el culto Yoruba. No importa el grado de conocimiento que se tenga en la religion Yoruba o los años de iniciado. Si no se tiene la esencia del Ase Ache de nada sirve la sabiduría o práctica. Esta esencia solo se adquiere reuniendo cualidades como son: caridad humana, benevolencia, paz espiritual y bajo ningún concepto se puede discriminar. Si el sacerdote, babalawo, adivino o mayor posee estas cualidades entónces y solo entonces estos han adquirido en su alma la divina esencia del Ase Ache para poder adivinar con el oráculo del dilogun y el tablero de Orula. Una ves que se vaya a hacer una adivinación lo primero que se tiene que hacer es evocar e invocar todas las fuerzas recopialdas en la naturaleza y las del cosmo para, que el adivno establescea su poderío y concentración y obteniendo la fórmula de su remedio para aliviar el problema del consultante. Un buen adivino o sacerdote tiene que estar muy consciente de lo que esta haciendo cuando se dispone a efectuar una consulta con el oráculo del dilogun o tablero de Orumila. Digo esto porque a través de mis años como practicante de los ritos Yorubas, he visto personas, muchas de ellas que no saben tan siquiera invocar a sus ángeles guardianes en Yoruba y se creen poseedores de un gran Ase-Ache. Estas personas lo que hacen con su conducta errónea es confundir al consultante y confundirse

orisa Elegua. Es Elegua el unico de los orisas que tiene los poderes para unir las fuerzas inmortales de Ara Orun con las fuerzas de los humanos. El Elegua es el unico que tiene la sabiduría de hacer funcionar la gran medicina (ogun-ase) que permite que las cosas buenas pasen y nos deja que vuestras vidas sean aún mejores. Es Esu Elegua quien en si nos da la esencia a nuestras vidas dándonos mejores sentidos of fluidos que nos libran de las cosas desagradables de este mundo. El se personifica en la accion, genera la autoridad, el contine toda la esencia y signifiado de lo que es el Ase-Ache. Es este Ase-Ache quien a su ves nos da la fuerza y efectividad de vivir en mejor estado material y espiritual. Si una persona, adivino, sacerdote, se olvida de ofrecerle las debidas pleitesias, adimuses ofrendas a Elegua y se lo hace a su angel guardian, puede estar seguro que estas ofrendas no llegan a su angel guardian y de nada le sirvió hacer sacrificio y gastarse su dinero, pues está bien claro y dicho a través de los siglos: hay que rendirle la pleitesia y tributo a Elegua antes que a nadie. Lo que sucede cuando esto pasa es que el espiritu de Elegua se va de la casa y todo lo que se siente en esa casa son perturbaciones y tropiezos muy dificiles de resolver. Aún después es de mucho trabajo y sabiduría hacer que ese espiritu divino regrese a esa casa. Como lo dice un viejo refrán Yoruba: "niño que se amamanta no se desmaya", pues lo mismo pasa con Elegua si no se le da el lugar merecido, el tampoco tiene porque entonces interceder por nosotros ante los orisas y menos ante Olodumare.

Es de suma importancia tener siempre en cuenta que es Esu Elegua quien tiene recopilado dentro de si el poder y el Ase Ache del cosmo. Es él, el único encargado de repartir y depende de nosotros que de ese Ase-Ache que el guarda nos de un poco para nuestra mejor existencia.

RI INU: Muy adentro de nuestras cabezas y el concepto de individualidad

La cabeza, Ori, es de inmensa importancia en la creencia Yoruba y es esta en si la que recopila el Ase-Ache de las personas. A su ves la que radía a todo el resto del cuerpo este ese Ase-Ache, como tambien es la que define el grado de la naturaleza (Iwa) de este o aquella persona, para aún ser mas preciso, es la cabeza donde la esencia espiritual radica. Ori Inu, bien adentro de la cabeza es que esta este Ase-Ache refleja a todo el cuerpo de acuerdo con los conceptos filosóficos de la creencia Yoruba. Ase-Ache que se manifiesta al exterior (Ode) y en el interior (Inu). Es esta misma esencia la que determina el estado de ánimo de los seres humanos como son: mente serena, calma espiritual, control de si mismo, y sobre odo caridad humana. Con dotes de mucha paciencia, todo lo antes mencionado se alcanza a través de la meditacion, rezos e invocaciones. Pero a medida que se va progresando, alcanzando grado espiritual elevado, se está enriqueciendo o recopilando la cantidad de Ase-Ache en el interior de nuestras cabezas. Ode-exterior dona la visibilidad fisica o apariencia de los seres humanos. También puediera llamarlo la máscara o esencia de uno mismo, pero también revela la personalidad del ser humano. Por lo regular cuando hablamos de Ode esterior, las personas que poseen el Ase Ache nada mas que al mirarlas la gracia, simpatía, confianza, nobleza de espiritu es visible por todos los seres humans. La dignidad, es visible en el rostro de aquellos que poseen el Ase-Ache

y son estas cualidades las que deben de tener aquellas personas que practicamos la creencia Yoruba.

Desde el comienzo de los tiempos los Yorubas hicieron y elaboraron rituales que pusieron de manifiesto las cualidades e individualidades de estas caracteristicas, la gran necesidad de que estas fueran transmitidas de generacion en generacion por los mayores, sacerdotes, y practicantes de esta bella creencia. Los recien nacidos en la creencia Yoruba se les da el nombre Yoruba o Oruko Amutornunwa "nombres traidos de otros mundos" esto refleja la naturaleza espiritual de estos mundos y las cualidades especiales de esta cultura. Por ejemplo, los niños nacidos con su cabeza dentro Caul se les llama con el sobre nombre Amusan si es varón, o Ato si es hembra. Estos tienen en su nacimiento una enorme transcendenia con el mundo de los muertos y son destinados desde muy temprana edad a desempeñar un papel muy importante el rito de los muertos mayores o ancestrales. Aquellos nacidos con mucho pelo muy crespo se les conoce como "dada" mientras que aquellos que nacen con menos pelo pero crespo que parecen caracoles marinos son llamados "Ekine" o "Omolokun" a estos se les asocia con el espiritu de las aguas. Nombre conocido como Oroku Abiso seran después del nacimiento y marcan cualidades referentes a la naturaleza de estas personas. Oruku Abiku por ejemplo, es el nombre que se le da a aquellos que son la reencarnacion de ellos mismos, aquellos que nacen, mueren y vuelven a reencarnar siendo siempre ellos mismos. Aunque el cuerpo de otro espiritu sigue siendo el mismo, tambien se les da el calificativo de personas nacidas para morir y que van a nacer muchas veces. Oroku Eya es el nombre que se les da a los antepasados ya sean abuelas, abuelos y pertenecen al pasado linaje mantenido con todos directos con sus seres queridos en la tierra, pero a su ves su Ase-Ache se refleja en el nuevo recien nacido y en el universo.

Cuando los Yorubas llaman a alguien con el calificativo Oruku Abiso Oruko Eyo estan poniendo un enfoque especial en las cualidades verbales que poseen estas personas y así a quedado narrado mucho de los versos y patakies de la cultura Yoruba. Estas personas forman parte de la ininterrumpidas cadenas del cordon ancestral. Invocar a los mayores es la esencia de nuestras vidas. Cuando se está invocando a los mayores lo que pasa en esos momentos es que el Ase-Ache que esta dentro de nuestras cabezas se ilumina y es aqui el sacerdote o adivino profesa mejor su trabajo. Cuando invocamos, rezamos o cantamos la cabeza es Wu - inspirada y se llana de energía positiva. El nombramiento de los recien nacidos por los Yorubas es de suma importancia y siempre tiene que ver con pasajes, historias y cuentos sucedidos en la rama familiar y tambien guardan con secreto las cosas personales de estos antepasados por temor que personas de mal Ase-Ache invoquen estos seres para hacer mal. Estas historias y cuentos solamente son conocidos par la rama familiar, porque las cualidaes positivas de las personas es la historia de su Ileori (la casa de su cabeza). Es ahí donde vive la esencia de la existencia de los seres humanos, que asegura la vitalidad e integridad de estas personas.

Es la cabeza la que hace el contacto con el otro mundo y por eso cuando nace un niño el primer rito que se hace es Inori (como hacen la cabeza) ceremonia en la cual el adivino utilizndo el dilogun determina el linaje de donde viene la nueva criatura, si del padre o de

la madre y a cual orisa pertenece, esto quiere decir que esta persona dedicará su vida y practicara los ritos a ese dios en particular que lo escojió, y en un futuro se le iniciara a ese orisa, ritos y cultos en ese dia. La persona que ha sido escojido por los orisas va por un riguroso aprendizaje de preparacion para cuando llegue el momento de ser iniciado. Ya una ves iniciado su espiritu y materia se convierte en una fuente de fuerza espiritual puesta en esa cabeza por el Ase-Ache de este orisa en particular. El Ase-Ache se multiplica si desde el momento de la iniciación, el o ella se convierten en ese momento en el transmisor del espiritu y de fuerza palpable de ese Ase-Ache. En preparacion para esta ocasion, porque es Oriinu (dentro de la cabeza) quien recibe este espiritu, la cabeza de esta persona es lavada, afeitada al cero y untada con Ori - cacao, para después ser pintada con los colores del orisa titular de esta persona. Las pinturas utilizadas para estas ceremonias siempre son hechas con substancias naturales, componentes de diferentes elementos de la naturaleza que a su ves tienen en ellas el espiritu de Ase Ache. Son estos componentes de ese Ase Ache los que con sus fluidos atraen a esa cabeza las fuerzas espirituales de Era Ouen y toma lugar la posición en el Omo (hijo) del orisa. Cuando una persona es poseida ocurre entonces lo que los Yorubas dicen: "los dioses estan Gun-(montados) en sus hijos". A estos trances se les llaman en Yoruba Elegun Orisa (dioses montados) o Efin Orisa caballos de los dioses

A las personas estudiosas y conocedores de la liturgia Yoruba, se les tiene respeto y son admirados por todos en la comarca, pues a estos se les tiene de un cierto modo como grandes artistas, porque ellos conocen la fórmula de utilizar e interpretar los proverbios utilizados por los orisas en el trance. A estos proverbios se les conoce en Yoruba como :(Owe, L'esin Oro) los caballos del hablar. En otras palabras, proverbios son el arte verbal que embellecen la conversacion y esta conversacion utilizada en esos momentos contiene en si la esencia de ideas expresadas de los proverbios. que a su ves se convierte en un arte verbal y no simplemente una conversacion. Aunque para aquellos no conocedores de los ritos Yoruba, estas conversaciones sean una más, para el conocedor. esta conversación es algo más que una simple conversación. es un momento en el cual el lenguaje se convierte en un arte lleno de gracia profetica.

CAPITULO 3

"La corona: símbolos de autoridad"

Para todos los Yorubas y los condesendientes de estos Ade-corona es el símbolo de reyes y de alto linaje, como también es el significado de un orisa, no solamente eso, este símbolo no tiene que ser llevado puesto en la cabeza para distinguir a un rey, como se suele hacer en las dinastias Europeas de hoy en día. Ade tiene muchos significados en las páginas siguientes trataremos de hablar de algunos de estos significados.

Por ejémplo: Ade-corona, entre los Yoruba puede ser aquella que lleva el Ony (rey) del pueblo Yoruba, en este particular, está marcando la jerarquía de nuestro rey.

Segundo ejémplo: entre los Yoruba Ade - corona la tiene toda aquella persona que es iniciado al culto Yoruba, desde el momento que se inicia una persona a ésta se le está ponieno en su cabeza la corona que significa llevar dentro de su cabeza el angel guardian de esta persona.

Tercer ejémplo: después de Ita, al tercer día de que x persona se está limpiando, de acuerdo a los signos que esa persona trajo en Elegua y el angel de la guardia, también aquí se conoce la corona y grandeza de ésta persona. Los signos del dilogun (caracoles) que marcan que esa persona es rey son:

4-4,5-5,6-6,7-7,8-8,13-14,15-16 Cuando una persona se inicia y le salen en su Ita (Elegua 4-4, angel guardian) a esta persona se le reconoce que tiene o lleva corona espiritual simbólica puesta en esa cabeza de su orisa. No hay que nacer en cama de cuna o de un alto linaje para tener Ade en su Oni (cabeza), pues se sobre entiende en la creencia Yoruba que ese nacimiento de Oduduwa - Odua con el nacimiento de Yembo-Yemaya. Ellos fueron la pareja creadora y fundadores de la dinastia Yoruba. (Para más información en la creación del hombre, léase el libro "Ita, Mitología de la Religión Yoruba"). Fueron ellos los primeros reyes Yorubas. Estos a su ves, le dieron Ade a sus hijos los orishas, estableciendoles como reyes en diferentes comarcas del territorio Yoruba. Naturalmente, aunque habian varios reinados en el territorio Yoruba, todos tenian sus raices en el reinado principal. En este caso ile-efe, casa de Oduduwa-Odua y Yembo - Yemaya. A estos dos, para diferenciarles de los demás reyes de la época, se les reconocian con el denominativo de Ony's Reyes absolutos. Ile ife fué, es y será siempre, la cuna y meca del pueblo Yoruba. Siempre es conveniente tener en mente cuando se va a hablar de los Yoruba y los reinados de los Yoruba, tener bien claro este dato.

Se ha tratado a través de los tiempos de cambiar estos conceptos por incidentes que han sucedido en el pasado. Como es el caso sucedido en los pueblos del sur, Ikiti, Iabomina, Ondo y Ijeby esta gente han sugerido en varias oaciones que el origen Yoruba tomo lugar

en otro pueblo que no fué ile ife Esto es erróneo y más bien estas historias han surgido de gente con pocos niveles de cultura y prácticas religiosas no muy avanzadas, no siendo ellos de la ciudad de ile ife. A mediados del siglo 19 surgen prominentes antropólogos, historiadores y académicos en general por restaurar la autoridad al Ony-Rey, y identifican a este con el primer Ony-creador Oduduwa y la ciudad de ile ife. A través de los siglos y después de la guerra civil, la caída del imperio de la ciudad de Oyo, ha habido la necesidad de dejar bien establecido y reafirmar la autoridad y tradición de Oduduwa que es la misma de todos aquellos que le han sucedido en el trono. Ade (corona) tiene mucho significado como he dicho anteriormente, y estas se han fabricado a través de los tiempos de muchas formas y con una gran variante de insignios o tallados que representan a las divinidades Yoruba como son aquellas que llevan las insignias de Esu Elegba, Osayin, Olorun, Oduduwa, Ifa, etc. etc. Cuando un artesano Yoruba se dispone a fabricar una de estas caretas, sus primeros rezos se hacen al dios Ogun, dios de los metales y se hace de esta forma porque son los implementos y herramientas, de ese orisha las que se buscan en esta creación. Como también es imprecindible que una ves terminada esa (Ade-Corona), esta será lavada y preparada por un Osainista - Sacerdote Yoruba que se dedica a la medicina herbalística) pues es el, el que tiene los secretos de la naturaleza para hacer esta función. Todo artefacto, símbolico usado en las ceremonias Yoruba tiene que estar lavado y preparado por los rituales de Osayin-Osain (dios hervalístico). Tiene que nacer preparada esta corona de la forma antes mencionada. Coronar a un Ony (rey) sin estar preparada la corona, puede correr el riesgo este de quedar ciego. La persona encargada de coronar al nuevo Ony es una de sus esposas y por lo regular, siempre es una de las primeras. A esta mujer se le da el nombre de Iya Kere. Por lo regular estas coronas siempre tienen varios pájaros grabados y esto es en honor al Orisa Osayin-Osain y a Orumbila-Orula y a su ves estos pájaros dicen la historia de las fuerzas místicas poseídas a estas mujeres se les conoce aftectuosamente con el sobre nombre Awon Iya Wa ("nuestras madres"), o despectivamente como Aje ("brujas"). Hay en la creencia Yoruba un balance positivo y negativo en todo a lo concernido a la creencia Yoruba, como los oderes de los Orishas, espiritus, hombres y mujeres. Pero lo más significante de esta creencia es el papel tan importante que tiene la mujer en esta creencia. Ejemplo: es la mujer la que controla, pone y protege a la corona usada por los Ony's (reyes), como también son ellas las que guardan el secreto que tiene la corona a la hora de su fabricación. Esos pájaros los cuales hice mención anteriormente cuentan la historia de como sería imposible para un Ony (rey) gobernar sin la imprecindible ayuda de las Awon iya wa.

De acuerdo con muchos de los Patakies (historias) el Ony no pudiera governar su pueblo, si él no tuviera el Ase Ache poderes para librarse el y su pueblo de los maleficios sin la ayuda de su madre.

Iwa Lewa: La belleza de la verdad.

Muchos años de estudio y meditación me ha llevado a poder entender el significado de la palabra Yoruba : Iwa L'ewa: La belleza de la verdad. Palabra traducida a nuestro idioma que quiere decir "La belleza del carácter". Se tenrdá un entendimiento más amplio de el

significado de esta palabra. Si estudiamos la esencia filosófica de ésta palabra. La relación de la frase iwa a ewa (belleza) ewa proviene del mundo "existente" y del concepto Yoruba que la "inmortalidad es perfecta en su existencia", iwa no tiene ningún concepto moral conectada a ella. Mas bien, hace referencia a una constancia eterna y es esencia a la naturaleza de los hombres y las cosas. Es una espreción especifica de uso de el Ase-Ache. Cuando decimos una expreción bonita o pintamos una obra de arte en un lienso o cuando predecimos el futuro con certeza, es decir, cuando captamos la esencia de algo hermoso y esto es considerado por la mayoria hermoso, todo esto lleva el significado de lo que quiere decir en Yoruba Iwa L'ewa - ("esencia natural de la belleza"). A simple vista esto puede ser aplicado a cualquier cosa que sea bello o verdadero. Ejemplos: buenas personas, buenos sacerdotes, buenos babalaos,buenos seres humanos, como también todo aquello que a simple vista, se le ve la esencia admirable de la belleza.

En los pensamientos filosóficos Yoruba, todo tiene una existencia y posee iwa. Y cuando este se ve a simple vista, entonces obtiene iwa. la esencia que enriqueze a onisona (artista) suuru (Paciencia). No importa los medios utilizados por las personas para crear algo, si esto es hermoso a este , se le agrega : farable (calma), iluti (conocimientos) imojumora (sensibilidad y buena percepeción de inovación) Oju Ona (diseño consciencia, originalidad). En adición a todo esto hay que decir que es el hombre quien crea su propio mundo. El mundo en el cual ha de vivir, el hombre es quien escoje si su mundo va a ser el bueno o el malo. Recurden que siempre hay que utilizar la inteligencia de forma positiva, pues esta es la que nos da la esencia de poder diferenciar y en la diferencia es que nosotros logramos ponerle a todo lo creado : iwa L'ewa ("la belleza de la palabra").

Es un arte lleno de belleza, con poderes de expresión muy dificiles de entender si no se tiene la sensibilidad que nos da el Ase-Ache en nuestras cabezas

RITO DE LA CORONA

Un rito de suma importancia en la creencia Yoruba es el rito de la sanctificación de la corona. Cuando un nuevo Ony (rey) toma poseción, lo primero que se le hace es hacerle el rito de la corona. El Ony (rey) va a la habitación del palacio donde se hallan las coronas de sus sucesores, también incluyendo la de el. con la cual fué coronado. Una ves allí, con su sacerdote, consejero y adivino se le hará a todas las coronas recopiladas a través de los tiempos un sacrificio de:

~~Chivo joven, (aunco) palomas blancas (Eyele), codornices (cuatro) y 1 guinea (etun),~~ naturalmente todas estas coronas son refrescadas con los sagrados baños de Ozain (omiero) después de hecho el sacrificio el Ony (rey) se probará todas las coronas existentes empezando por la mas joven hasta llegar a la cual los Yoruba llaman Iya Ade (la corona madre) perteneciente al divino Oduduwa-Oddua. Mientras esto está tomando lugar, el sacerdote entonará los canticos de alabanzas a los espiritus los cuales estas coronas pertenecieron. A los canticos para éstas ceremonias se le llama en Yoruba, Okiri (poemas de alabanzas).

Es de suma importancia que el sacerdote que conduce éste ritual sea casto y mantenga abstincencia sexual en todo momento como también tiene que tener los conocimientos a la profundidad de los ritos Yoruba, pues lo que se está haciendo en estas ceremonias es salvo guardar y recopilar en la última de las coronas, es decir la del ultimo Ony (rey) toda la esencia del Ase-Ache de todos los reyes antes que el. Simbólicamente, todas estas fuerzas son protectoras del último de los ony (rey). Ya se ha perdido la esencia de muchas de las ceremonias pertencientes al rito Yoruba. Antiguamente, era esencial hacerle el rito de la corona a los iniciados en la creencia Yoruba. Habran notado en las ceremonias de la iniciación (día del medio) que el Jawo en su cabeza lleva siempre un tipo de corona y por lo regular estas coronas estan adornadas con lindas piedras y ricas telas brocadas. Pero en rara ocasión, se les ve algún dilogun (caracoles) y nunca estas coronas han sido sacramentadas como es debido. (Es decir, salen de casa de las costureras que la fabricó para la cabeza del Jawo). Esto es erróneo y muy mal hecho y sobre todo es una falta de respeto al Ori Inu (cabeza del iniciado o al espiritu del Ase-Ache del Jawo). Se tiene en cuenta la filosofia detrás de esta ceremonia. Ori Inu es el espiritu que lo guía todo en este mundo. (La cabeza es la que lleva al cuerpo). Pues razón de más para hacerle y brindarles su debido respeto: toda corona que se valla a utilizar en un ceremonial de iniciación tiene que estar adornada con los dilogunes (caracoles), lavada y comida antes de ser puesta en la cabeza de el Jawo. Esta debe de lavarse en la palangana que se está lavando al angel guardian del iniciado. Como también come en el sacrificio hecho a este orisha. Es necesario aclarar para aquellos que son nuevos que pertenecen a los tiempos modernos, por desgracia para ellos, se han perdido muchos de los antiguos rituales que la intención o simbolísmo de ésta ceremonia es poner en esta corona antes que sea colocada en la nueva cabeza iniciada, es recopilar en esta corona toda la gracia y esencia que existe en la naturaleza que es la que mayor grado de Ase-Ache) tiene y a su ves este Ase-Ache es puesto en el día sagrado de la coronación del iniciado.

MATRIMONIO YORUBA Y ADE- (CORONA)

El matrimonio Yoruba probablemente sea uno de los rituales más hermosos que existen en la creencia Yoruba. Con el pasar de los tiempos esta ceremonia se ha dejado de practicar y de cierto modo ha perdido mucha de su forma original. El ritual del matrimonio no es nada complicado, mas bien es sencillo pero por su sencillez, es que es hermoso. Este siempre es hecho por un sacerdote capacitado y que conozca bien el ceremonial.

Esta es la forma que tiene que seguir: Lo primero que debe de hacer el saerdote es preparar las dos coronas de la forma antes narrada. La corona el hombre y la de la mujer. Estas dos se coronan y se confeccionan de acuerdo al angel guardian de las personas envolucradas. Una ves terminada las coronas, éstas pasan por el lavatorio de Ozain (dios herbalístico) y acto seguido por el sacrificio de animales. El sacrificio también depende de lo que come el angel guardian de las ????? , después de haberle sacrificado los animales correspondientes entonces se adornan con las plumas de loro africano o las de gallo. Esto también depende del angel guardian. (Recurden que las coronas de Obatala se adornan con cuentas de collares blancas y caracoles. Oshun con cuentas de ámbar, rojos, verdes y amarillo y aracoles. Oya con cuentas carmelitas con rayitos blancos y cuentas carmelitas y

entre saldos 9 cuentas de diferentes colores on sus caracoles. Yemaya con cuentas azúles de todos los tonos y cristal, como también se pueden buscar cuentas color leche o mas bien conocidos como agua y jabón, corales, algunos rojos entre slatados con sus caracoles. Chango con cuentas blancas y rojas. Recuerden que el ensalte de Chango es una blanca, una roja con sus caracoles. Algallu son 9 cuentas carmelitas, una agua y jabon, otra carmelita al hacer 9. A Algallu como Oya también se le pueden ensaltar 1 agua y jabon con otra de colores, siempre haciendo el ensalte de 9 después de poner los 9 colores de ensaltar, 9 carmelitas de nuevo, con sus corales. Oba Nani, 8 ámbar, una carmelita, una ámbar entre saltadas al hacer el número ocho. Cuando se ensaltan a las 8 ámbar y las 8 entre saltadas se pone una de coral y se prosigue con el mismo ensalte de antes. Los hijos de Dada, la corona que llevan es la jícara adornada (vease el libro Orisha Metodología de la religión Yoruba para que sigan como fabricar la corona de Dada). La corona de Nana Buruku no lleva cuentas pero si lleva caracoles, piel de leopardo y se fabrica tejiendo trensitas de mariwo y esta se abrica en forma redonda a la ves que se le va haciendo una especie de cola como la del pavo real para la parte de la espalda. Asogguano-Babalu Aye también es como la de Nana Buruku, pero sin la cola y las plumas que lleva de adorno que son de faisán. La corona de Yewa es el ensalte de las cuentas de 24 rosado fuerte, 8 rojas, 3 rosadas, 8 rojas, 24 rosadas así susecivamente con sus respectivos caracoles. Las coronas de Elegua, Ogun, Ochosi se hacen como la de Babalu-Aye, siempre utilizando los colores de estos Orishas. Elegua se utiliza 1 cuenta negra, 1 roja o una negra, una blanca entre salteada al hacer 21. Esta corona o lleva piel de leopardo y de chivo en su fabricación y las plumas que lleva de adorno son de gallos y sus caracoles. La corona de Ogun es como la de Elegua pero es ensalte de las cuentas son 7 negras, 7 verdes, una negra, una verde al hacer 7 y sus caracoles, y la pluma de adorno es de gallo. La corona de Ochosis es como la de Ogun pero el ensalte de las cuentas es 7 azúles marino, 7 ámbar, una ámbar, una azúl al hacer 7 entre slateadas, con sus caracoles y la pluma de adorno son de gallos. Todas las demas coronas llevan plumas de loro Africano en sus adornos. El número de plumas utilizado depende de el número con el cual su angel guardiano se identifica. Ejemplo: Elegua 3, Ogun 7, Ochosi 7, Babalu-Aye 7, Obatala 8, Oya 9, Oshun 5, Yemaya 7, (Chango, Algallu, Dada son los unicos Orishas que no llevan plumas en sus adornomentaria). Oba 8, Yewa 8, para una explicación y mejor entendimiento de como fabricar las coronas de los Orishas vease el libro Orishas, Metodología de la Religión Yoruba. El traje para el matrimonio Africano siempre se debe de fabricar de acuerdo con los colores pertenecientes al angel guardian de la persona. (Para el matrimonio Yoruba no es necesario estar iniciando en el rito de Ocha, pero si se tiene que tener collares uestos), el angel guardian se tiene que saber. Es recomendable para la confección de los trajes de boda que se utilizen telas brocadas o bordadas pero siempre en el color predominante de el angel guardian.

Una ves terminada las coronas y los trajes, el sacerdote que va hacer la ceremonia prosigue con la preparación de los cuerpos y cabezas de la pareja. A esta pareja el sacerdote la noche antes de la boda les bañara su cuerpo con el omiero (baño de Ozain) preparado con hierbas pertenecientes al agnel guardian de estas personas. El omiero tiene que tener 21 hierbas que requiere Osain. (Se debe de hacer un omiero para cada persona. El mismo omiero no sirve para los dos). El motivo que se tiene que hacer diferente

omiero es primero que la pareja no se puede bañar juntos y mucho menos, se pueden encontrar esa noche, y ese baño debe de hacerse lo mas fresco posible. Es decir, terminado el sacerdote de hacer el omiero, se baña al hombre primero. El omiero no puede, ni debe dejarse que pase mucho tiempo sin bañar a la persona. Después el sacerdote hará otro omiero para la mujer. (El baño de Osain se les da a estas personas porque es con este baño que todo nace en la religión Yoruba. Todos los nacimientos de nuestra creencia empiezan aquí, con el dios Osain, y esta pareja va a crear o procrear en un futuro, para que esa union-creación sea feliz, sana y para que los niños nazcan con el Ase-Ache de dios Osain.) Terminado el baño, el sacerdote les hará el ceremonial de la rogación de la cabeza (esta rogación siempre es de frutas) (vease en el libro Orisha metodología Yoruba el ceremonial completo de como cantar o hacer Osain y como se hace la rogación de la cabeza). Terminada la rogación de cabeza, la pareja dormirá en una estéra por separados en la casa del sacerdote iniciante. Recuerden que se les mantiene separados y no se pueden ver esa noche.

Al día siguiente, es decir el día de la boda, quienes visiten y ponen la corona a la pareja es el sacérdote. Estos son conducidos por otros sacerdotes ajudantes a el salón habitación donde está el sacerdote y con sus respectivos Orishas, el sacerdote les esperará allí frente a su angel guardian, vestido con su traje típico y su corona puesta. Todo este ceremonial se hará bajo el rítmo exitante de los tambores bata (boca de los dioses).

Ya antes de el angel guardian de el sacerdote, a la pareja este les pintará utilizando las mismas pinturas que se usan en la iniciación de un Jawo en las cuales se pintará a cada uno de ellos el Ozún de Obatalá en sus manos izquierdas (primero pintará el hombre, segundo a la mujer). Mientras se pinta, el sacerdote cantará este canto:

Ase-Ache Ocan Eini Qui Dekun
Ase Ache De un lo Nio

Pongan el Ase-Ache de su corazón a esta unión. Este canto lo repitirá el sacerdote hasta que termine de pintar las dos manos. El Ozun de Obatalá se pinta de la siguiente manera: Blanco, rojo, azúl, amarillo, 4 blancas, el Ozún se pinta en círculos redondos.

Cuando el sacerdote termina de pintar los Ozun, pone un poquito del machuquillo hecho con 8 hierbas de Obatalá, Obi, Orun, Ozun, Cola, Cacao, Cascarilla, 8 pimientas de guinea, unas gotas de agua. De la sopera de Yemaya, una babosa. (Este machuquillo lo preparará el sacerdote utilizando el Oke de su sopera de Obatalá). En la mano izquierda del hombre, una la mano izquierda de el hombre con la de la mujer, y entonces mientras canta este canto: Ase-Ache Icuaro Ocan Icuara, Adse-Ache icuaro Ocan. Ase Ache Ocan.

El sacerdote sacrifica la codorniz dejando caer la sangre de el animalito en las manos de la pareja cuando ya el animal dió toda la sangre el sacerdote prosigue hechando un poquito de miel en las manos mientras cantan:

Ococan la wido nio
Ococan la wido nio
Ococan Ase-Ache la wido nio
Ococonla wido oni

Que dulzura dé la miel una al espiritu de estas dos personas con la dulzura de la miel. Cuando el sacerdote termina con el sacrificio, entonará un canto de alabanzas al dios Obatalá, padre de la creación cuando termina de cantar lavará las manos de la pareja utilizando una palangana o jicara grande y agua fresca quitará la sangre y pintura utilizando algodón. Ya aqui ha terminado la union del matrimonio de esta pareja y la fiesta empezará, siempre utilizando para amenizar esta ocasión los tambores bata. A diferencia de las bodas Judeo-Cristiana. el saerdote no les pregunta a la pareja si acerta a fulano o a mengana en la filosofia Yoruba se sobre entiende que cuando una unión matrimonial va a tomar lugar. ya esta pareja está mas que aceptados entre ellos esta unión porque el espiritu de Ase-Ache individual se han ligado haciendose uno.

La boda Yoruba es una ceremonia simple y senilla pero en su litúrgia contiene una enorme cantidad de belleza natural. lo triste del caso. relacionado a este ceremonia, es que halla caido en un grado de decadencia tal que ya son muy poquitos los vivientes que tienen la noción e su existencia. Espero que un futuro. no lejano. aquellos practicantes de la creencia Yoruba empiezen a darle un nuevo surge a esta eremonia haciendo que regrese a nuestra formas ortodoxas de practicar nuestra fé y que no halla la necesidad de incluir en nuestros ritos, los ritos pertenecientes a las creencias Judeo-Cristianas.

CAPITULO 4

If y su Civilización

De acuerdo a la mitologia Yoruba todo empezó en ile ife. La traducción literaria es: "La casa Exprarcida", el lugar donde la vida y la civilisación empezó. Hay pruebas arqueológicas que demuestran la existencia de sta civilisación, muchos años antes de "Cristo", y estas pruebas son los patakies (historias) tallados en los objetos de arte de los Yoruba. Hay cientos de patakies que describen la lucha de los Orishas por la autoridad o supremacia en ile-efe. La riqueza cultural de estas historias y riquezas culturales son las que une a todo el pueblo Yoruba y a los condecendientes de este. Esta union toma lugar aún bajo la diversidad que ha existido a travs de los tiempos. Todas las historias (patakies) narran como Olodumare (Dios) crea a la pareja que ha de ser los padres del panteon Yoruba (Oduduwa-Oduwa y Yembo-Yemaya). Estos a su ves, empiezan la fatigosa labor de la creación de el planeta. (Lase Ita Mytología Yoruba para una mejor comprención de el planeta). Todos estos patakies narran la historia de Oduduwa-Oddua como el primer Orisha Oba (rey) y de Yembo Yemaya (reina) que establecen la dinastia monarquista de la casa ile ife. Hay muchas verciones, que describen variantes verciones sobre la creación del planeta, pero esto refleja la abertura social-politica del pueblo Yoruba que no es otra cosa que la esencia de la acción demonstrada a travs de los tiempos or esta sociedad que es tan vieja, como aquellos mencionados en la biblia, Judeo-Cristiana. Es curioso observar como los Yoruba han fabricado y mantenido a travs de los tiempos todos sus ritos y costumbres sin perder la esencia de esta cultura como ha pasado con otras civilisaciones. Pues los Yorubs, a pesar de sus guerras civiles por la trata de el esclavo, casi siempre han estado bajo el mandato de algun imperio y han sabido mantener esa esencia que ha perdurado para tomar ahora en nuestors tiempos un nuevo y bonito renacer en el nuevo mundo.

Oduduwa-Oddua toma una sagrada dimención por ser la primera figura divina de Ile Ife, y a su ves se le considera el moldeador de la figura humana. Es esta entidad, la que se convierte en la figura política convirtiendose en el primer rey de Ile Ife traspasando mas tarde a sus condecendientes este título de autoridad. Otro de los temas tratados en la actualidad, tiene que ver con el sexo entre los dioses y hermanos. La entidad sexual de Oduduwa Oddua entre muchos de los Yorubas es incierta pues unos dicen que es hombre y otros que es mujer. Este punto creo que debe de establecerse, pues Oduduwa Oddua es el primer varón de la creación, nunca tuvo una pisca de femininidad en su fisionomía y esto est ms que establecido en todos los artefactos arqueológicos que datan muchos siglos atrs. Lo que no entienden la gente es que este Orisha-Oddua tuvo matrimonio con la diosa Yembo-Yemaya al comienzo de la creación y Yemaya en esta etpa de su vida, tambien se le llamaba con el calificativo de Oduduwa-Yembo como tambien en siglos atrs en muchas ciudades de Nigeria como eran Ole Ife, Ijero, Oyo, Owo, Ijebo, Ondo y otras fueron en frecuentes ocaciones gobernadas por Ony-Reinas-Mujeres y esto con el sincretismo ocurrido a travs de los tiempos tambin fueron motivos que se prestaron a la

confución. Hay que tener presente cuando se estudia la mitología Yoruba, que esta nunca fu escrita ms bien todo lo referente a esta mitología fu oral, pues lo poco escrito que hay escrito, est tallada en gereoglíficos - símbolos en las piezas de arte encontradas en este último siglo. Siempre que se valla a estudiar esta mitología es aconsejable que se utilize la lógica y el sentido común para su mejor entendimiento. Es natural, que los temas Yoruba esten llenos de malos entendidos, pues se tiene que tener presente que el pueblo Yoruba siempre fu invadido y bajo el dominio de valiosas informaciones referentes al puéblo Yoruba. Tenemos que tener en cuenta que aunque la trata de esclavos fu inhumana, abusible y despreciable, esta sirvió de cierto modo para que las tradiciones de los Yorubas se mantuvieran aún en medios de los cambios por el sincretismo con su original ortodoxia. Por ejemplo, los exclavos Yorubas traidos a Cuba fueron los que mas colaboraron con la que hay en nuestra America, incluyendo a Norte America que se conoce una de las formas mas originales de la creencia Yoruba. Unos de los motivos que ayudo a que esto pasara fu que los exclavos comprados por los españoles no eran divididos, pues si se compraba al padre exclavo y si estos tenían familia, stos eran comprados juntos por el mismo dueño, es decir, no ocurrió la separación del núcleo familiar en Cuba como en Norte America. En Norte America ocurrio todo lo contrario a aquí. Si se separaba al núcleo familiar y esta fu la fórmula eficaz que hizo que en Estados Unidos no se conociera la existencia, la rica, y bella cultura Yoruba. Surge el inters por conocer y estudiar referente a esta cultura en los años sesentas cuando los cubanos junto con sus sufrimientos en el exilio trajeron consigo sus creencias y entre estas creencias se hallaba lo que hoy en día se conoce como la Santería Afrocubana (religion Yoruba) esta creencia aunque en otros pueblos de America se practicaba, como Brazil, Haiti, Trinidad etc. etc., no la mantubieron en su forma ortodoxa. Los cubanos aunque hemos sido criticados y atacados de muchas formas, somos los responsables de que en Norte America, muchas de las condecendientes Yoruba Afro Americanos, aprendieran y conocieran de sus raices Yoruba.

Esta probado que la civilizacíon Yoruba semeja a lejanos tiempos, de acuerdo a los artefactos e artes, tales como son los de terracota, piedras, capillas dedicada a los orishas: Oduduwa, Ogun, Yembo fueron fabricados mucho antes de año 300 ac antes de Cristo. Esta civilisacíon bajo el Ony Oduduwa evolucionó y creció en todas las direccines. Se fabricaron templos ciudades como también es probado que ya poseían el secreto de la funidición de metales bajo la sabia administraión de Oduduwa, y el pueblo Yoruba ya en aquella época se consideraba un imperio en el continente Africano. El reino siguió su curso de desarroyo bajo el mandato de Oduduwa, hasta que ya este, viejo y cansado por la inmensa labor realizada Oduduwa abdica y deja de heredero a otra faceta de el Osabelli, Chango que mas tarde, funda las dinastías de Benin y Oyo. Fué Osabelli, Chango, quien estableze y pone los reyes de estas dos ciudades, y bajo la tutela de este Ony (rey), es que la civilisación Yoruba se empieza a exparcer por todo el territorio Yoruba. (Quiero aclarar un puntó sobre esta historia que se presta a confusión. Se dice ahora en verciones de historia más moderna, que Osabelli es Ogun, y que después de Oduduwa abdica al trono, quien toma el poder es Ogun. Esto es incierto, ya que Ogun fué castigado El mismo se maldijo, por el daño causado a su madre, Yembo y a su padre, Oduduwa. Estas nuevas verciones no tienen lógica. Hay que recordar que para entender al Yoruba, siempre se tiene que utilizar la lógica y el sentido común. Si ya de ante mano Ogun había sido el causante que Oduduwa al abdicar (como lo iba a dejar a

el como su succesor). El primer símbolo de Osabelli Chango es el machete hecho de madera de cedro: Ada Alafi (machete de Chango) y se han encontrado estos machetes de madera, fabricados muchos siglos atrás. El segundo símbolo de Osabelli Chango es la palma de donde se fabrica el mariwo. Que aún en nuestros día s se usa como resguardos en los ile Orlorisa (casa de los santos). Este último símbolo fué más tare regalado a Changó por Oduduwa. Es evidente en muchas de las piezas de arte encontradas entre el siglo 15 y 16 que estas fueron creadas en honor al Orisa Osabelli. Estas revelan por su deformación, que este orisa es el Dios de la deformidad, enanos, alvinos y jorobados. Estas personas por su deformación ocupan en la creencia Yoruba un lugar muy especial y se les rinden ciertos cultos en su honor como también hay capillas especiales dedicados a ellos en el territorio Yoruba. Mas aún por lo regular en el lugar donde nacen estas personas automaticamente se consideran sagrados.

Es curioso observar que la tumba de un Ony (rey) Yoruba no haiga sido vista por nadie que no sea miembro de la secreta sociedad perteneciente a la corte royal. Esto revela que no es cosa común pues se sobre entiende que el Ony (rey) es divino y a su partida de este mundo, se convierte en un Orisha. Esta es otras de las razones que existen en la creencia Yoruba que ha hecho que el panteón Yoruba halla aumentado a través de los tiempos. Esto ha servido a la incertidumbre y la confución. Pues seguro estoy, que habran oido en el pasado, expresiones de algunos sacerdotes Yoruba diciendo que Obatalá tiene 8 cammos, Ochun 15, y asi sucesivamente. Se se tiene en cuenta que muchos de estos reyes según la creencia al morir se convierten en Orishas y si pasa lo mismo con los sacerdotes y adivinos y fueron hijos e iniciados a tal o mas cual Orisha, naturalmente que el panteón Yoruba tenía que crecer. Nunca los grandes escritores, historiadores han tratado de enclarecer que estos fueron seres humanos muy especiales, hijos de los Orishas y que de cierto modo son semi divinos. Pero nunca fueron en sí, Orishas si no mas bien mensageros de dios al cual estaban iniciados y como es natural, estos seres poseían en su Ori Inu, (cabeza) una gran cantidad de la esencia llamada Ase-Ache. Son reconocidos como seres semi-divinos, pero nunca son divinos totalmente. Este rango solo le pertenece a 9 de los Orishas - Dioses hijos de Oduduwa-Oddua y Yembo. (Obatala y Yemaya). etc. etc.

Es sumamente curioso observar como en las pequeñas aldeas, a través de el territorio Yoruba, personas llevan aún en nuestros días esta ortodoxia o si se le quiere llamar primitivismo, mantener los ritos existentes desde tiempos tan remotos como la era del siglo 7 y 8. Muchos piensan que es atraso o paganismo. Yo los veo del unto de vista antropológico y pienso que el primitivismo no significa atraso, todo lo contrario. Para mi significa una raza rica en cultura y que no ha querido evolucionar con los tiempos porque en medio de su ortodoxia han sido felices estando a travs de los tiempos en paz con su espiritu.

CAPITULO 5

EL CULTO O RITO A LAS IMAGENES

Cuando hablamos de imagenes no lo hacemos con el mismo significado por el cual estamos influenciados por las creencias Judeo-Cristiana. Interpretamos en esta ocasión la imagen de los aborigenes Yoruba. Imagenes para nosostros los creyentes Yoruba, toma una significancia mas elevada mental. Es decir, las imagenes que me refiero son aquellas que nos vienen a nuestras mentes projectandonos y elevandonos a un campo no material sino altamente espiritual. Imagenes espirituales que vienen a nuestras mentes, elevandonos a un campo esotérico que nos llena de alegría y una gran paz. Es en este trance espriritual, el que nos revela las imagenes a las cuales me refiero. Todo tiene un porqué, y nada es casual dicen los Yorubas.

Profundicemonos un poco mas a en lo que éstas imagenes mentales significan en las creencias Yoruba, como en otras creencias esotéricas Le dan una gran importancia a las imagenes que son projectadas a nuestras mentes, son a nuestras vistas. Estas projecciones mentales o visuales son valorizadas por nuestros creyentes con altos valores esotéricos pues vemos en ellas la creación de todo y este todo no es otra cosa que el mismo dios que somos nosotros dentro de sí y tambien es (Olodumare) expresandonos sus deseos o mensajes de salavación. Las imagenes a su ves pueden ser projectadas en nuestras mentes por los Orishas, Eggun, hombres, animales, minerales o vegetales. Hay que tener en cuenta que ante los ojos del todo poderoso (Olodumare) todo tiene vida y al tener vida a su ves tiene expresión, Es el hombre de todo lo antes mencionado el único que poseé la facultad de expresar con facilidad sus deseos, dado a que posee dones singulares como son la expresión de la palabra. El resto no tiene esa facilidad y es aquí que una singular y exquisita facultad de expreción toma lugar y esta no es otra que la projección mental de nuestro dios interior.

El rito de las imagenes mentales utilizadas por los Yorubas, es simple pero de extremada belleza espiritual. Lo primero que debe de hacer el sacerdote Yoruba para rendir culto a las imagenes es ir al medio del campo, patio de la casa o inclusive, en una zotea. Una ves el lugar escogido, el sacerdote pintará en un círculo en el suelo, utilizando cascarilla" Este círculo se debe de pintar: lo suficiente grande para que todas las personas que van a rendir pleitecias a las imagenes se puedan sentar comodamente dentro del círculo. Haciendo entre ellas a su ves un círculo dentro del círculo pintado con cascarilla, siempre dejando un buen espacio para que el sacerdote pueda maniobrar con los asenseres que van a hacer utilizados para este ritual. Una ves pintado este círculo, tambien pintará nueve círculos pequeños alrededor del círculo principal. Encima de estos círculos, pondrán 9 nueve platos en los cuales se prenderá una vela en cada uno de los platos. (Es preciso advertir a todos aquellos que van a participar en este rito, que antes de entrar en el círculo

cascarilla, cacao y muy poquita miel. Utilizar ropas livianas y de colores claros, blanco preferido. Como también y mas efectivo es hacer esta ceremonia semi desnudo o desnudo. Sé que muchos pondran el grito en el cielo con esta sugerencia, pero si se toma en cuenta que en esta ceremonia se va a entrar en un esmerado contacto con la naturaleza y el día que hacemos acto de presencia en este mundo venimos desnudos, entonces esta sugerencia tiene lógica. Y la lógica es la ley que el "todo poderoso" (Olodumare) nos impuso por ley.

En el centro del gran círculo se prende una vela. Una ves dentro de el círculo, todos sin excepción, utilizando una paloma blanca se limpiaran. El sacerdote comenzaró a limpiarse el primero y así hasta llegar a la última persona del círculo . Cuando éste termine de limpiarse pasará la paloma al sacerdote que soltará a la paloma y esta emprenderá el vuelo llevandose consigo cualquier mala influencia dentro del círculo.

El sacerdote, terminada la limpieza hecha con la paloma comenzará a entonar los cantos rezos pertenecientes a los antes pasados. (Para los rezos o cantos vease el libro "Oricha". El capítulo perteneciente a Eggun). Cuando el sacerdote termina de cantar sus rezos entonces comenzaran la invocación que se realizan en el mas agudo de los silencios. Aquí no se puede hacer bulla. Todos deben de estar absolutamente callados con sus ojos cerrados compenetrandose mentalmente con el mundo de las imagenes mentales, hay que dejar que el cuerpo y sus mentes pasen todas las barreras, hasta llegar a alcanzar en su elevación el contacto "Divino" con el mundo desconocido de las imagenes. Muy normal que en esta ceremonia los practicantes caigan en trance con algún espiritu de sus antepazados o con sus propios angeles guardianes, pero lo mas probable es que fuentes incalculables y projecciones de imagenes les sean reveladas que después les sirvieran para poneren practicas y haci arreglar los problemas de sus vidas cotidianas.

Solamente personas que posean una buena docis calidad humana pueden llevar a cabo esta práctica ceremonial de rendir culto a las imagenes o aquellos que estan en busca de como ser un mejor ser humano. Cuando el proceso de invocación termina, también antes de salir del círculo todos se limpiaran con otra paloma blanca para que todo lo bueno projectado en sus mentes por las imagenes se quede con ellos, para un buen provecho a sus vidas. como veran en esta ceremonia a las imagenes los Yoruba dejan ver otra de las muchas maneras de agregar a sus vidas un poco mas de la "divina" esencia conocida por Ase-Ache.

Es un gran error y de extrema gravedad pensar que el "todo poderoso" (Olodumare) puede ser engañado. En los conceptos filosóficos Yoruba, toda aquella persona que utilize creencia para explotar, engañar o vivir llena de comodidades a cuesta de las necesidades de su prójimo, no está haciendo otra cosa que engañandose a si mismo. Podrán engañar al mundo, pero no a Olodumare y mucho menos a ellos mismos Estas son las personas que después vemos quejandose por el mundo que todas las tracionaron sin ni si quiera ponerse a analizar el porqué, todo les viran las espaldas. Se cree firmemente, que todo el daño que hagas a tu prójimo eventualmente te regresa. Entre el hombre y Olodumaré, la filosofia a practicar es hacer el bien y no mires a quien, dejando a un lado los odios y rencores que han sido a través de nuestra historia los causantes de nuestra propia infelicidad Utiliza tu mente de forma exparcida dejando a un lado los dogmas y superticiones impuestos a nuestros pueblos por faciones Judeo-Cristianos que han hecho otra cosa con sus esencias religiosas que implantar en nuestras sociedades el fantasma retrodego de la supertición. "Atención" esta palabra tiene sus raizes en latín que significa "busca fuera" "encontrar fuera" por eso es el acto de atención para nosotros los creyentes de la religión Yoruba debe de ser buscar en nuestras mentes la lógica a la religión que practicamos.

Aquel que verdaderamente entiende la verdad, le ha llegado la gran sabiduria.

CAPITULO 6

Origenes.

Estudiando miniusisamente los pocos datos existentes a nuestro alcance sobre el origen del ueblo Yoruba, sabemos que como otras civilisaciones, existió una edad de piedra donde han sido encontrados una enorme cantidad de obras de arte talladas en piedras, alabastro y barro Vemos con asombro, que desde un principio muy lejano el Yoruba como los Egipcios, fueron un pueblo religioso. Muchos escolásticos han sido intrigados con el origen del pueblo Yoruba y aún en nuestros días, existen las diferentes verciones de este origen. Si se estudia cuidadosamente este origen, buscamos la lógica al tema y vemos con asombro que la cultura Yoruba tiene una cosmologia muy enraizada a las de los antiguos Egipcios.

Ita o Itan, (historia verbal). Si interpretamos minusiosamente las varias historias verbales de los Yorubas y a la misma ves, obserbamos los geroglíficos de los primeros faraones. La similitud es idéntica. Ya en otra de mis obras hago una breve mención sobre esta similitud y la historia que les voy a contar da pruebas de esto. Hay una historia muy antigua, tan antigua como el mismo hombre que cuentan los viejos adivinos Yoruba que dice:

Que en el reinado de Oddua-Ile ife se apareció un extranjero buscando un lugar donde establecerse, pues venía de una tierra muy lejana donde al igual que en la tierra del Yoruba todas las decisiones eran tomadas por un soberano que no hacía nada sin antes consultar a los oráculos, magos y dioses Precisamente, este extranjero se había ido de su lugar de origen huyendole a la religiosidad de su pueblo pues el era incrédulo y no quería estar gobernado por un idiota, dogmático y supersticioso El extranjero llamado Ota (piedra), le gusto a primera vista el nuevo lugar donde había llegado y muy dispuesto decidir in talarse en ile ife. Los nativos, no acostumbrados a tener en su tierra gente extraña se alarmaron y empezaron las averiguaciones y chismes en el reino. Mientras tanto, la fama de Ota crecía por día, pues en su larga lista de títulos, este era doctor, sabio, escolástico, ingeniero, general del ejércitoy buen administrador. En ife, Ota decidió emprender su nueva vida como médico-Osainista (Doctor Hervalístico). Los primeros tiempos de Ota

palabras no vaciló e hizo que su hija fuera trasladada a la casa de Ota, el extranjero. Ota, en medio de su incredulidad, decide probar la poca gota de fé que poseía y saliendo al patio de su ile, mirando fijamente al sol grita con todas sus fuerzas: "Yo, Ota, que he venido de las tierras de los dos países, el alto y el bajo, reto al dios sol que me demuestre de una ves y por todas, que estoy equivocado en mi forma de pensar y creer. Este es el momento para que hagas de mi, un firme creedor". Después de este reto quedó en silencio contemplando fijamente al Sor. Transcurrieron varios minutos y Ota quedó ciego por los rayos del Sol. Al poco rato, ciego aún por los rayos solares, regresó adentro de su casa donde lo estaban esperando el oba con su hija enferma. Ota llamó a sus sirvientes y les ordenó que le trajeran una piedra de los canteros de ile ife, y que esta piedra fuera del mismo tamaño del cuerpo de la muchacha. Los sirvientes no perdieron tiempo y con mil trabajos le trajeron a Ota la piedra pedida por el.

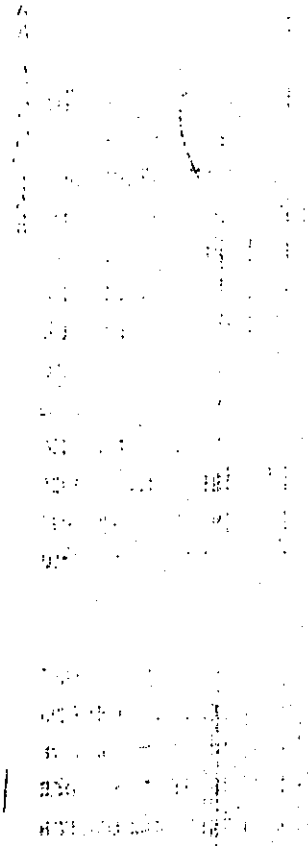
Ota coloca el cuerpo de la muchacha encima de la piedra y comienza a reproducir a la muchacha en la piedra. La labor fué de varios días trabajando de día y de noche pero al fin, acabó su obra. Una ves terminada la talladura, puso a la muchacha acostada paralelamente al lado de la piedra y le pide a su sirvienta 8 hierbas y una cabra blanca. Con las hierbas hace un omiero y con este omiero le da de beber a la muchacha y también pone en los labios de la piedra un poquito del brebaje. Con el resto del omiero, baña el cuerpo de la muchacha y la talladura de piedra prosiguiendo con el sacrificio de la cabra encima de las dos figuras. Mientras hace el sacrificio, invoca a el dios sol en firme concentración. No había terminado el sacrificio, la mejoría de la muchacha fué como un relámpago, pero mas aún para el asombro de todos y mucho mas para el asombro de Ota, la piedra empezó a pararse lentamente y una ves parada firmemente de los labios de la estatua salieron estas palabras "Oba Ota Rey Ota (Rey de las Piedras) me has ofresido una prueba para reafirmar tu credivilidad, yo el dios del sol como me llaman en tu tierra te la he dado, pero en esta tierra mis hijos me llaman Olodumare Ota quedó petrificado de respeto y temor, sin vasilar se hecho boca abajo en el piso en señar de respeto y agradecimiento. Después de este suceso, la fama de Ota creció a todos los contornos del reino Yoruba, donde Oddua el rey de ife le hizo consenio personal. (Pataki de esta historia corresponde al numrro 16 meridilogun).

Si analizamos esta historia vemos muy claramente que hay mucha similitud en las historias Egípcias y los Yoruba, pues Ota en su invocación llama al dios sol que en Egípto fué llamado en la antiguedad el paísde lad dos tierras el pais de las tierras altas y el pais de las tierras bajas y otro de los datos de esta historia es que Ota en su ritual usa el mismo método que usaban muchos de los sumos sacerdotes Egípcios. Se quiere mas prueba de eficiencia. Resulta curioso ver que un hombre que viene de otra tierra en su invocación al dios sol, se dice: "Yo, Ota, el de las dos tierras." Y tambien en su ritual utiliza un bloque de piedra. Si se estudia la antigua historia Egípcia vemos con asombro que en el pais de los primeros faraones, existe un importante personaje escultor llamado Imhotep, el cual hizo varias expediciones al Africa negra y que como Ota tambien poseía multiples facetas, entre ellas era médico, mago, ingeniero, etc etc. Otros datos muy curiosos son que los Yorubas, como los Egipcios eran muy religiosos y su panteon de deivinidades eran similares en todos los aspectos. Los Egipcios creaban piramides y templos a sus

divinidades, al igual que los Yorubas. Los Egipcios creian en la reencarnacion al igual que los Yoruba. Los Yorubas, como los antiguos Egipcios adoptaban nombres para denominar a sus reyes y los personajes importantes. Siempre estos nombres, tambien un denominativo, simbolizó que expresaba una bella expreción de alago al personaje como a los dioses. Siempre estos nombres eran escogidos de la misma naturaleza.

De la historia que les acabo de narrar existen muchos y en Yoruba son llamados Pataki, Ita o Itan, que quiere decir historia verbal. Se creia que los Yoruba, a diferencia de los Egipcios, no habian dejado nada escrito y que todo era verbal, pero en los últimos tiempos y gracias a las excabaciones, se ha demostrado lo contrario Los Yorubas han dejado en sus obras de arte una rica y vasta historia escrita y palpable en la vasta cantidad de arte encontrada en los diferentes reinados de la tierra Yoruba. A diferencia de los Egipcios, que su grandeza quedó atras semi olvidada y donde ya no existen hombres capaces de hacer resucitar el esplendor de la era cultural mas grande que halla conocido nuestra humanidad. El Yoruba al contrario, no dejó que su cultura muriera, la mantuvo viva y la mantendrá porque hay millones de decendientes de ellos que se ocupan y se ocuparon de seguir la práctica religiosa de nuestros antepasados Se ha mantenido las tradiciones Yoruba no solamente en el vasto continente Africano pero que estas prácticas religiosas han sobrevivido el inesorable pasar de el tiempo donde testimonios palpable de lo que fué y es, una bella cultura.

Se ha dicho y escrito en varias ocaciones, que los ritos religiosos de los pueblos son pruebas palpables para determinar el origen histórico de los pueblos y adjunto con estos rituales, estan las historias verbales pertenecientes a ellos. Pues si analizamos conciensudamente los rituales y Patakis (historias) de la religión Yoruba vemos para nuestra sorpresa y agrado que la similitud de la cultura Yoruba y Egípcia tienen una misma cosmología siendo casi exacta en sus prácticas religiosas



CAPITULO 7

ORUMILA

No quiero seguir escribiendo sobre el tema Yoruba sin tocar un punto vital que merece ser aclarado, por las controversias que éste ha tenido a través de los tiempos. En el ambiente de nuestra creencia, muchos practicantes de los ritos Yoruba tienen muy confundida la mitología Yoruba y esto se debe a la falta de cultura y educación de este tema. He dicho que todo tiene un porqué, lógica y que nada es casual en este universo nuestro y que la lógica se le tiene que buscar a todo. Esta es la razón por la cual creo conveniente tratar al menos de darle una lógica, a la controversia que existe entre los Iworos (sacerdote) de los Orishas y Orumila-Babalawo (sacerdote de Orumila).

Orumila es la máxima representación de "Olodumare" en nuestro mundo, como tambien el indicado intérprete de los "oráculos", Dios de sabiduría. caridad humana y el "entendimiento". Tres cualidades indispensables que tienen que tener los sacerdotes de este Orisha y si no las tienen, entonces no se les puede considerar dignos de practicar los ritos de Orumila.

A través de mis años de estudio sobre el tema Yoruba, he visto y he oído muchas barbaridades cometidas por sacerdotes, practicantes de los ritos de Ocha y Orumila que me han dejado perplejo y abochornado de su proceder, pues un pequeño grupo de estos señores son los causantes de que los hombres santos pertenecientes a estos grupos tengan mala fama. No quiero ni voy a entrar en detalles de lo malo que he visto o he oído pero considero oportuno recordarles a esas minorías que si piensan que sus malas andancias han de quedar impune y sin castigo, estan equivocados, pues daño que hagas en esta "ara" (tierra), aquí pagarás.

Tengo sobre entendido y muy claro por cierto, que es este orisha la barrarera divisora entre este mundo y el mundo del más allá - ara - onu - (otro mundo). Es Orumila quien decide por mandato de Olofi quien tiene que indicar o decidir cuales son las almas que tienen que regresar a esta tierra después que nos morimos. En otras palabras, Orumila es el dios que decide quien debe de reencarnar de nuevo. es decir regresar de nuevo para pagar y depurar hasta que nuestros espiritus alcansen la elevación necesaria para llegar al grado de perfección indicado que nos califica merecedores de la estancia con Olodumare.

¿Cómo es entonces que teniendo esta sacra misión, los intérpretes de Orumila comentan las barbaridades que cometen?

Es hora de hacerse un exámen de consiencia y reajustar el mal grado de proceder de esa pequeña minoria Hay que tener en cuenta que la ley entra por casa.

La controversia entre los iguoros (santeros) y los babalaos ha existido siempre y los motivos causantes de esta guerra es:

Primero, la ignorancia. Ignorancia porque ambos desde el momento que son iniciados se creen super hombres y seres amparados por sus dioses y que esto les da el derecho de hacer y deshacer a sus antojos. No comprendiendo que es desde ese momento de la iniciación, que se han consagrado para servir a sus dioses y siempre practican el bien. Cada orisha individualmente tiene una misión que cumplir en especial, pues lo mismo pasa con los sacerdotes de estos Orishas. Cada uno tiene su mision que cumplir en especial y ninguno es mayor que el otro, pues la edad o el rango en nuestra creencia queda definida por el tiempo iniciado o por la sabiduría poseída. Pero algo que se tiene que tener muy en cuenta es que a todos los seres humanos se le debe un respeto, solamente por ser eso, un ser humano creado por "Olodumare". Es costumbre muy nuestra de creernos que somos Elegua, Ogun, Oshun, Yemaya, Chango, etc. etc. en esta tierra y que eso nos da el derecho de abusar, bejar, humillar y estafar a nuestro prójimo y más aún burlarnos de las leyes divinas. Esto es erróneo y más tarde o más temprano pagaremos muy caro nuestras faltas.

Hay un pataki (historia) en nuestra creencia, que habla muy claro sobre esta controvercia y hoy se los quiero contar por si con el puedo ayudar a algien salir de sus malas costumbres que así sea. Este Pataki lo habla el Odun 8-8 Unle Meyi O Baba Eyiobe.

-- Oddua decidió celebrar un cabildo donde estaban presentes los orishas principales del reino. Casi al comenzar la reunión, Oduwa se dió cuenta que uno de sus hijos faltaba y con voz muy calmada se dirigió a Elegua interrogantemente y dijo:

-¿Dónde está Orumila?
Elegua le dijo: --¿No le avisastes para que viniera?--

--Ve y búscale. Esta reunión no puede continuar sin su presencia. El no puede faltar en ésta reunión.

Sin decir nada inclinó su cabeza ante su padre con reverencia y hechó a andar.

Al rato regreso con su hermano Orumila. Todos los reunidos allí quedaron sorprendidos al ver con la rapidez que Elegua había regresado con Orula, pero más sorprendido estaban por que Oduwa no quería empezar la runión sin que Orumila estubiera presente. En la reunión se hallaban los Orishas mayores, Chango de última había llegado, Orula como también estaban muchos otros de los orishas. Esta era la reunión de reyes, príncipes y si

se le quiere llamar de el gran emperador Oduwa-Oddua. Entre los reunidos allí habían rencillas y heridas sin sanar, pues cada uno de los reunidos allí se creía mayor y con más derecho que el otro o con más poderes que el otro. Oduwa vió para su asombro que sus hijos ni siquiera respetaban que estaban ante el y dejó que ellos siguieran con sus discuciones hasta ver a que extremo llegaban.

Al mucho rato, viendo que ya la situación establa a punto de estallar en Araye (problema), decidió tomar las riendas por su cuenta. Levantó la vista mirando fijamente a todos sus hijos que como por arte de magia notaron que su padre, que hasta este instante había permanecido callado y cabi bajo, ahora les estaba mirando fijamente y sin dejar de mirarles, les dijo:

-- Recurdo desde el momento de vuestra creación, que entre ustedes siempre han habido camorras, celos, cólera, egoismo y en muy pocas ocaciones han demonstrado sentimientos nobles y justos dejando mucho que desear ante mi Si yo como ustedes, estubiera y guardará rencores entonces ninguno de ustedes estubiera aquí en estos momentos y más aún si yo dejara que la cólera se apoderara de mi, tuviera entonces que actuar y castigarles e inclusive tuviera que castigar hasta sus próximas generaciones. Pero yo Oduwa, representante e hijo de Olodumare no fuí creado con el sentimiento de la cólera y mucho menos vengativo. Nuestro padre Olodumare no es un dios vengativo y el estaba conciente en el momento de mi creación como mortal, que yo habría de sentir todos los sentimientos que conmueve a un ser carnal, pero tambien me dió un alma para que yo como ustedes, tuvieramos una conciencia y que esta fuera la que determinara en nosotros, entre el bien y el mal.

Con asombro veo que les falta mucho que aprender de las leyes y conceptos que se refiere pues siguen como los animales tratando uno de conquistar al otro, tratando de imponer su emogenia sin mirar a quienes hacen daño. Vuestra mision en este ara (tierra) es crear, cada uno de ustedes poseen ciertas cualidades, todas indispensables y necesarias para hacer que este reino se desarrolle. En cada uno de ustedes vive el espiritu alma de Olodumare que se dividió en pedazos para venir a convivir dentro de vosotros. A ustedes les corresponde la sacra misión de ver que en este ara (tierra) reine la paz, (respeto 8-8), amor, caridad humana y sobre todo haced que el sentimiento del mal no tome poseción de ustedes o de sus futuras generaciones porque entonces no habría motivo de estar en este ara- (Tierra).

Oduwa alzó el tono de su voz y con mucha autoridad dijo:

Tu Orumila, tienes la potestad y virtud de leer en el futuro, pasado y presente como también tienes la gracia dada por Olodumare de ser el intérprete de los Oráculos, pero más aún posees en ti la enorme responsabilidad de escoger quien debe de reencarnar ara seguir nuestra misión. Nunca puedes dejar que estos poderes sean o se vallan ha utilizar para nada que no sea el bien. Tu por tus sufrimientos mejor que nadie sabes lo que se sufre cuando uno es recriminado o rechazado. Por todo eso que tu has sentido en ti, nunca debes de permitir que en tu Ococan (corazón) existan sentimientos negativos. Oduwa

hizo una pequeña pausa, pero enseguida comenzó a hablar de nuevo y esta ves mentó el nombre de todos los presentes recordandòle a cada uno de ellos sus cualidades y virtudes. Recordandoles mas o menos lo mismo que a Orula, quienes eran y cuales eran sus misiones y el rango que cada uno de ellos poseían, los (reyes y reinas del pantión Yoruba), la voz de Oduwa tomó más volumen diciendo esta ves con voz de trueno: "cada uno de ustedes tienen sus misiones especiales que cumplir, pero ninguno de ustedes puede o deben pensar que se pueden imponer uno hacia el otro pues todos ustedes tienen el mismo rango y ninguno es mas que el otro.

Mirando a Orula le dijo Orumila,-- Tu te vistes con el vestido de la profesia y ustedes se visten con el vestido de la sabiduría. --

Tu, Orula caminas con Ozun del bastón hecho de bronce y ustedes tambien caminan con un bastón de Ozun hecho de bronce.

Tu, Orula caminas el camino de los desconocidos y ustedes tambien caminando esos caminos.

Tu, Orula llevas en tu cabeza una corona y ustedes todos en sus cabezas llevan una corona lo que nunca puede ocurrir entre ustedes ya que cada uno de ustedes tienen una cabeza coronada, es creerse o hacerse daño uno al otro.

Lo que no deben de permitir nunca ninguno de ustedes es que el criminal se salga con la suya o que al inocente no se le haga justicia y mucho menos dejen que el mediocre se haga fortuna a cuesta de los pobres.

Si interpretamos la esencia de este pataki y la analizamos bien vemos como Oduwa una ves maás reafirmó lo que Olodumare ya había hecho en un pasado (vease el libro Ita Mitología de la religion Yoruba) darle a cada uno su lugar y deberes pero mas aún vemos en este Pataki de (8-8) que la mano o el alma de Olodumare vive en cada uno de nosotros, pero nosotros no somos capaces de demostrar o señalar todo lo malo que hay y está pasando en nuestra creencia. Todo lo contrario, dejamos que existe el caos moral y estamos dejando que personas sin escrúpulos vengan y penetren en nuestra religión, encontrandose esta nuestra, en un estado de morilisación nunca antes visto en nuestra creencia porque no somos capaces de decirles en una gentusa que nuestra creencia no se puede comprar con dinero y que la gracia de Olodumare y de los Orishas no tiene precio. Lo que necesitamos ahora es un grado muy alto de moral para decirle a esta gente que no tiene cabida en la religion Yoruba, pero para hacer esto, se tiene que empezar por casa. Primero limpia tu casa para que después puedas limpear la agena. Recuerda que el mal que hagas en esta tierra lo pagarás.

Para empezar a poner en práctica la enseñanza de este pataki, tendriamos que empezar de nuevo a hacer una limpieza general de todos aquellos que le dan un mal uso a la religión utilizandola como un vehículo de alcanzar sus bienes materiales, extorcionando, mintiendo, traficando, matando, etc. etc. etc. Lamentablemente pocas personas se toman

la molestia de analizar lo que está pasando en la religion Yoruba. Silo hicieran, quedarían asombrados de la maldad que existe en nuestra creencia y no se quedarían asombrados de la maldad que existe en nuestra creencia y no se quedarian de brazos cruzados sin hacer nada al respecto. Lo triste de todo esto es que la mayoria de los practicantes de esta creencia lo que estan viendo como se buscan un peso fácil, sin ni tan siquiera fijarse que poco a poco ellos mismos van ha hacer los causantes de la desaparición Yoruba.

Este pataki deja ver a sus anchas que esta consiencia existió desde un principio y que esta debe de ser utilizada en todo momento para hacer el bien. Mi intención no es demonstrar que la consiencia humana existe desde un principio, mas bien es convencer a los ecepticos de que todavia existen millares de seres humanos que quieren salvoguardar sus creencias a través de los tiempos y que acepten lo que este pataki de (8-8) nos trata de enseñar.

Quiero enclarecer a todos aquellos que todavia no conozen la esencia de como vivir, que es preciso decirles que entre los iguoros y los babalaos ninguno de los dos son uno mayor que el otro, este concepto o guerrita sin sentido es inventada por personas de pocos escrúpulos que estan convenicdos de que ellos son sus angeles guardianes en este ara, presumiendo tener Ase-Ache pero les garantizó que la mayoria de estas personas no tienen ni la minima idea de los conceptos filosóficos de lo que las palabras Ase-Ache significa. El Ase Ache no es una cuestion de fé o doctrina, si no de logica y razón y sin embargo en esta palabra Ase-Ache, está la fuente de vida de todo buen practicante de la religión Yoruba.

Para Todos Mis Hermanos

Recuerden que las guerras entre nosotros los Iworos y babalaos no trae nada bueno y lo único que estas demuestran es que estamos buscando nuestra mejorancia de vida siempre a cuesta uno de el otro y que el respeto a tu semejante es el respeto a ti mismo Hay otro punto que quiero tocar Un punto que me está molestando ultimamente y este es, que ultimamente ha venido una imigración de Babalaos de Nigeria que estan haciendo atrocidades. Ellos hacen santos, leen caracol y sobre todo dan manos de Orula y les dicen a las personas que reciben estas manos de Orula que pueden registrar con el oráculo de Orumila. El Babalao no puede ni debe, consultar con el Dilogun ni hacerle Santo a nadie. Tampoco puede el santero que recibe mano de Orula registrar con icuele (oráculo de Orumila) y mucho menos pueden ninguno de los dos creerse que son sus angeles guardianes en esta tierra.

REZO DE ORUMILA A OLODUMAR

Olodumare déjame ser hoy una persona respetada y dame poder para arreglar este mundo y si en mi camino me encuentro con la muerte, amenzazando a la humanidad, dame el poder para desviarla.

Dame el poder para quitar de este mundo toda la maldad que amenaza a la humanidad. Con una sola palabra tuya Olodumare, yo Orumbila puedo remover de este mundo la maldad y sobre todo dejame limpiar el camino de tus hijos en la tierra para que este sea de su salvación.

Recuerden que no es tener Ase-Ache, es arle a ese Ase-Ache su debido respeto puesto que Ase-Ache es la gracia puesta en nuestras cabezas el día que nos iniciams y a este hay que alimentarlo como a un bebe para que crezca y se esparza sbre toda la humanidad. Ase-Ache es la gracia directa de Olodumare depositadas en nosotros para que con ellas hagamos una vida ejemplar. Siendo cada día mejores seres humanos y practiquemos de Oocan los mandatos de Olodumare. Recuerden que una mala persona no tiene Ase y mucho menos puede ser un buen intérprete de los Orishas y mucho menos de Ifa

Notas Aclaratorias Referentes a Orumbila

El oráculo con el cual Orula consulta es Icuelo o Ikis. El verdadero nombre de los oráculos de Orula y su sistema adivinatorio se llaman Ifa. Es erróneo llamar a Orula por Ifa. Muchos los hacen inclusive muchos grandes estudiosos de los temas Yoruba.

En el momento de su creación, este ya venía predestinado a reinar en la tierra y los espacios, Orumila tambien ya venía a ser el guía y ayuda de los Orishas, una de sus mayores misiones es recorrer los cielos y la tierra buscando a quien ayudar Uno de los calificativos dado a este dios es : "Gbaye-Gborun" (Aquel que vive en el cielo y en la tierra). Siendo el Orisha que vive y mira todo en los dos lugares a la misma ves, se sobre entiende que su posición es intervenir ante Oloumare por nosotros y por las malas circumstancias en las cuales nos hallemos. Es bien entendido que el, es el adivino de los oráculos. Tiene muchos sobre nombres, otro por el cual es bien conocido es por:"Ibikéji Edúmaré" (El que está al lado de Olodumare).

Orumila es bien conocido como el orisha de la sabiduría y entendimiento y esto se debe a que el estuvo presente en los momentos más difiiles de la creación. Formó arte de la creación del hombre y cuando el destino de los humanos fué sellado. Otro de sus nombres es: "Eleri Ipén" (uno que fué y es testigo) o aquel que da fé. Los Yoruba dicen que el destino del hombre es sellado por Olodumare antes que estos lleguen a la tierra y que estos por lo regular se olvidan cual es su destino en la tierra pero que Orumila que estuvo presente en ese momento es quien se encargó de recordarnos a nuestro destino y a su ves nos aconseja de como vivir y por eso es que se llama Eleri Ipin.

Aún más, Orumila es quien conoce los tabues y sinsabores de los seres humanos y es por eso que es él, el indicado para guiarnos. Tiene la gran faculatad de que cuando habla, todos lo pueden entender a través de sus oráculos. En adición, Orumila a través de su tablero (Ifa) es el intérprete de Olodumare para con los hombres y cual es el sacrifico adecuado dependiendo la ocación, y es por esa razón que Orumila tiene que ser consultado en todos los momentos importantes de nuestra vida, y esta cualidad o poder no debe de ser ignorado en ningún momento.

Muchas historietas han sido escritas y dichas en referencia a su nacimiento y quienes fueron sus padres. Se ha dicho que su padre fué Oroko o Ogbonniregun, y que el nombre de su madre es "Alájenu". Pero todo esto no es mas que especulación imaginada por personas de pocos conocimientos. La realidad es que sus padres fueron Odua y Yembo, y nació en Ile Ife desde donde recorrió todos los designios de "la tierra" enseñandole a ser humano el "entendemiento". Muchos escolásticos Yoruba han escrito sobre esta divinidad de forma muy despectivas como por ejémplo: que fué mendigo. Sí, fué mendigo, pero no en la forma en que muchos pensamos lo que quiere ser mendigo: mendigo no por traicionar sus cualidades "divinas" de ser el vivo ejémplo de como ser un buen ser humano. El depende del hombre para sobre vivir pero el hombre depende de él, para encontrar la esencia de la verdadera vida.

Todo lo que puedo decir respecto a Orumila es "que todas esas tontas historietas escritas en formas despectivas referente a este dios no son mas que una ignorancia producidas por personas de mala fé. Su misión es grande y pura, como debe de ser la misión de todos los Babalaos ya que este dios es la representación de Olodumare en la Tierra. La vida de el Babalao debe de ser ejémplo para todos nosotros los seres humanos. Mucha polémica ha surgido en cuanto a mis libros se refiere y en las aclaraciones que he hecho referente a Orula y sobre todo de su hijos no son mis ideas molestarles, o quitarles el poder que los Babalaos tienen. Todo lo contrario. Mas bien lo que trato de hacer es mantener la imágen de Orumila limpia y pura como yo sé que es y por lo regular aquellos que se ofenden son los ignorantes, vive bien que en ningún momento han tomado en serio su sacra misión.

Para ellos que "Olodumare sea su juez" Yo no estoy juzgando a nadie, esa no es mi misión. Mi misión es enclarecer o al menos tratar de enclarecerles el camino a seguir de acuerdo a lo que yo conozco de esta divinidad

Se sabe que el primer alumno que tuvo Orumila fué Eshu Orungan (Elegua) y que despues de ese momento Orumila y Elegua son uno. Su fama como adivinos se ha esparcido por toda la tierra por la sabiduría, el entendimiento de estos dos Orishas y que es esta la razón por lo cual todos los demás Orishas vinieron a buscar consejos y a aprender de el.

Yo como todos mis condecendientes Yoruba conocemos de la grandeza de este dios y en ningún momento me he creído más grande que ningún Babalao o mejor dicho que ningunos de mis semjantes. Creo firmemente en Orula, pero en lo que no puedo creer son en los falsantes o malas personas. Ya sean estas santeros o babalaos o malos seres humanos. A lo mejor yo esté equivocado e inocentemente estoy pensando eutópicamente, pero soy de la creencia de que todos los seres humanos somos buenos y que una gota de agua en una piedra llega el momento que abre un agujero. Lo que estoy tratando de decir es que la maldad, descriminación, estafa, abuso e ignorancia no tienen cabida en nuestra creencia y que se necesita poner en prácticas las enseñanzas y cualidades las cuales son representarias de el dios de la sabiduría.

Los acenseres y pertenencias a este dios no deben mantenerce a simple vista, estos deben estar bien guardados en ibodu (cuarto) como son por ejemlo: (el ikin, (el Opon Ifa-Tablero), (irofa). Todos estos símbolos deben de estar recogidos y no expuesto a la vista de todo el mundo. La razón de esto es porque estos son los símbolos en los cuales se encierra todos los misterios de la humanidad, solo deben de ser sacados a la luz pública en los momentos de ceremonias.

Los sacerdotes de Orumila son llamados babalaos (padre de los misterios y también la pureza) y el es consultado en todos los momentos importantes de el ser humano porque a traves de el, es que los orishas nos dejan saber de sus deseos. Nadie que conozca bien lo que es nuestra creencia se embarcaría en una situación importante de nuestras vidas sin antes consultar con un Babalao.

Pero vuelvo y repito, este Babalao debe de ser vivo ejemplo y dar honor a su divinidad, "Orumila - solo el cielo y Orula saben quienes se van a salvar": recuerden que es Orula la divinidad que reparte el Ase-Ache cuando nacemos.

Maferefun Orumila.

CAPITULO 8

ODUDUWA

Muchas historias hay escritas que nos hablan del Orisha Oduduwa y éstas varían de acuerdo donde los escritores hicieron sus investigaciones. Y en muchos casos, lo que han logrado con esto en ves de enclarecer, es mas bien confundir con mayor énfasis al lector de los temas Yoruba. No veo que esto se halla hecho por maldad, mas bien se debe a que muchos de estos llamados academicos en sí, nunca tuvieron una noción clara sobre el tema Yoruba y lo que hicieron fué poner en papel los informes dados a ellos por personas que a toda costa lo que querían era confundirles.

<< Saliendose con sus intenciones. >>

Hay que tener en cuenta que la creencia de los Yoruba siempre fué de un gran secreto y que los practicantes, sacerdotes Yoruba siempre han hecho lo posible e imposible por salvo guardar sus secretos.

Entonces yo os pregunto. ¿Cómo pueden saber estos señores cual es la verdad? Si a personas que estan iniciados les cuesta mucho trabajo de alcanzar los secretos de los ceremoniales Yoruba, porque no todos han tenido la oportunidad de aprenderlos. No es nada raro encontrarse sacerdotes que llevan iniciados 15, 20, 15 años y todavía estan en pañales a lo que los secretos Yoruba se refiere. Se puede escribir y escribir mucho sobre este tema, como también se puede ser un academico sabio en antropología, sociología, humanidades e historia, pero algo les falta a estos señores para poder poseer la verdad. Este algo es la "esencia" y esta esencia solo es alcanzada a través de una iniciasión y muchos años de estudios con personas sabias poseedoras de los secretos de la religión Yoruba. Desdichadamente, ya en nuestros dias esos maestros de la sabiduría no abundan.

Lo que no se escribe se pierde, se deteriora, y eventualmente se llega a perder la esencia y esto da motivo a que con el tiempo cada uno haga las cosas como se le da su real gana. La suerte del pueblo cubano fué grande, pues a nuestras costas y principalmente a la provincia de Matanzas llegaron exclavos, que en su tierra natal de Nigeria, Benin, eran reyes, príncipes y sacerdotes de vastos conocimientos y muy capaces aún en su primitivismo, pues lograron hacer lejos de su tierra natal lo que no pudieron hacer ninguno de los otros exclavos traidos al nuevo mundo. En Cuba fué y es el único lugar donde los Yoruba no perdieron la ortodoxia esencia de sus creencias y de sus ritos. En Cuba es el único lugar donde el Yoruba no perdió su identidad como ha sido el caso de Haiti, Jamaica, Estados Unidos, etc. etc. etc. motivo de estos fué que el español aún en medio de su crueldad no fué tan cruel como el Anglo Sagón. El español en ningun momento

dividió el clan familiar, si compraba a la cabeza de la casa de un exclavo, también compraba al resto de la familia y no la dividía. Esto no ocurría así en los paises anglo sajónes. Todo lo contrario, los Anglo lo primero que hacían hera dividir a la familia, humillarles y mal tratarles. Esa es una de las principales razones por las cuales el negro anglo sajón no tiene noción alguna de la cultura de sus antepasados y la mayoría son firmes creyentes de las diferentes sectas Judeo Cristianas.

Gracias a los cubanos fué que ha venido un nuevo despertar para la cultura negra en nuestra America. Fueron los cubanos y son los cubanos que se exparcieron por todo este continente americano, bajo un exodo forzado los encargados de enseñar a los negros sajones las ricas enseñanzas de su cultura Yoruba-Africana.

Gracias a Olodumare (Dios) en nuestros días hay un despertar entre los negros sajones a sus antiguas culturas y ya son mayorías lo que sienten la curiosidad de saber quien es Chango, Yemaya, Ochun y Elegua y ellos son los que mas tienen de ganar on estos regresos, orque con estos regresos estan logrando en poco tiempo lo que les han costado casi dos siglos de existencia encontrarse a ellos mismos.

Han sido muchos los factores que han contribuído a que el Negro Americano halla perdido su entidad tanto, que se necesitaría un libro completo para poder explicar eficazmente todo lo relacionado con este tema, pero el factor principal contribuyente a esta injusta causa fué y es: Que vivimos en una sociedad racista e hipócrita. "Hipócrita", porque si los primeros imigrantes a esta tierra de "libertad" vinieron buscando libertad, expresión y credo, como es posible que aún en nuestros días se nos castigue, abochorne y maltrate por practicar a nuestras creencias. Hipócrita, porque los únicos en estas tierras de libertad que tienen libertad para practicar sus creencias son los judios, bautistas, episcopales, etc. etc. etc y a nosotros que practicamos una religión negra, que nos parta un rayo.

Durante 3 siglos 1/2, hemos practicado y salvo guardado la religión Yoruba y somos nosotros los cubanos los pioneros que la hemos exparcido en nuestras tierras de America, no podemos dejar ahora después de tanta lucha que esta tenga una decadencia, todo lo contrario, es la hora de protegerla y salvo guardarla con más énfasis que nunca.

Fué Oduduwa y es la figura primordial del panteón Yoruba . Con el empezó la formación y configuración de éste planeta al cual llamamos tierra. Sin duda alguna, fué una figura controversial de las creencias Yoruba. Esto ha sido uno de los motivos por lo cual muchos escritores no han logrado entender la cualidad de este dios.

Oduduwa es el creador de la configuración humana. En ile ife (Nigeria) muchos han escrito que fué Obatalá el Creador, pero cuando escriben referente a estos conceptos no han sido muy explícitos en sus aclaraciones. Oduduwa fu Obatalá en todas sus diferentes facetas y fué Oduduwa el transporte utilizado por Olodumare para derramar su Ase-Ache sobre los seres humanos y en el planeta. Fué padre, madre, rey, príncipe, guerrero, pobre y rico. Cuando algunos de sus hijos se engrandecían y se hacían Oba (rey) a las fuerzas, Oduduwa iba y les quitaba ese poder a las fuerzas. Esto ha dado motivos de confusión,

pues de ahí nace la historia de que fué un guerrero que tomó el mando en ile ife utilizando la fuerza. Esto no quiere decir que vino de intruso a tomar el poder todo lo contrario. Siempre tuvo el poder que le fué entregado a el por su padre Olodumare. Fué Oduduwa el padre de todos los Orisas que a su ves ya venían predestinados a hacer reyes y príncipes, cada uno de ellos en la misión asignada y estos orishas fueron los promogenitores de lo que hoy se conoce como el país Yoruba

A esta controvercial figura, Oduduwa, se le ha calificado en muchas erróneas ocaciones con un aspecto femenino. (Léase el libro "Ita Mitología de la religión Yoruba" para que pueda entender el porqué esta idea es errónea). En ningún momento Oduduwa fué femenino. Esto da lugar a que muchos se pregunten: ¿Obatalá o Oduduwa fueron mujer? La respuesta es muy sencilla, si se tiene en cuenta que este Orisha tuvo varias facetas y todas fueron masculinas y en una de ellas se le conocio por Obatalá entonces siempre fué Oduduwa el creador. Nunca ha pasado con el pasar del tiempo y todo lo referente a nuestra creencia Yoruba, es que todo lo que se sabe ha sido con todo verbalmente, nada fué escrito. Esto ha dado lugar a que se halla perdido la autencidad de este dios, hasta los extremos que lo haigan confundido con una entidad femenina. Hay que tener en mente que lo que no se escribe, con el pasar del tiempo se va travigersando hasta los extremos que llega el momento donde la esencia de lo verídico se pierde.

El nombre Oduduwa significa en el idioma Yoruba:

"El jefe conectador de la existencia", "Jefe creador de vida" pero hay que tener en cuenta que el nombre de Oduduwa es el significado de la primera entidad, enviado por Olodumare para crear la tierra. Esto queda de cierto modo demostrado si se analiza que en todo el territorio Yoruba y en todos los lugares de esta tierra donde viven condesendientes de los Yoruba el nombre de Oduduwa es venerado como el creador de la tierra y de el ser humano. Y en diferentes partes de la tierra se conoce por varios nombres relativos de Obatalá por las diferentes facetas que tuvo Oduduwa en su paso por la tierra.

Oduduwa no es un Orisha muy conocido y en sí son muy poquitos los sacerdotes Yoruba que tienen conocimiento de las complicadas ceremonias crrespondientes a Oduduwa. "Un dato muy importante que viene a colaborar con mis estudios de varios años es que en Cuba gracias a los sabios sacerdotes Yoruba traídos como esclavos, se ha podido conocer y mantener el culto a Oduduwa y quizas con mayor ortodoxia que en la misma Nigeria. Hay que tener en cuenta que la meca de la religión Yoruba fué y es Nigeria pero también se debe de tener muy en cuenta que Nigeria fué en su totalidad exclavizada, primero por un imperio "ingles" y después por los musulmanes y que los dos fueron los exterminadores de los grandes secretos de nuestra religión.

Para tener una noción más clara referente a esta gran divinidad, léase el libro Orisha Mitología de la religión Yoruba.

CAPITULO 9

ELEGUA ESHU ELEGUA

Es Eshu Elegua uno de los más importantes y predominantes de la mitología Yoruba. Sabemos y conocemos su gran relación con Orumila a quien de cierto modo le salvó la vida y como también conoce los secretos de los oráculos y muchos viejos Yoruba dicen que fué Eshu Elegua quien enseña a Orumila, la interpretación de los oráculos, como también tenemos conocimientos de que Eshu Elegua nació primero que Orumila. Con estas aclaraciones no estoy tratando de quitarle a Orumila sus meritos, solo hago una comparación para dejar bien claro la importancia de Eshu Elegua en nuestra creencia la cual es una de las figuras primordiales, si no la más importante del panteón Yoruba. Sería equivocado sugerir como lo hizo Bascon, que Eshu Elegua fué el más joven de los orishas.

Se hace muy dificil para un casual observador de la religion Yoruba, entender a esta divinidad y el lugar que este ocupa en nuestra creencia. Eshu Elegua no es el diablo del concepto cristiano, ni tampoco es el "Shaitan" de los musulmanos. El diablo o shaitan en estad dos religiones son malvados, pero esto no es lo que ocurre con Eshu Elegua en nuestra creencia. Mas aún, debemos de enclarecer que no existe la dualidad, de la forma que explica Dannett cuando describa "a Eshu Elegua como la entidad de la obscuridad y a Orumila como el espiritu de la luz y la revelación". Lucas también está equivocado al llamar a Eshu Elegua como una entidad "diabólica que se mantiene en peregne oposición a Olodumare"... Eshu Elegua en otras palabras no tiene en la creencia Yoruba una entidad malebólica, todo lo contrario, es un Orisha benévoloy gracias a su benevolencia, gosamos nosotros los humanos de nuestra buena suerte. Con el mayor funcionario de Olodumare en este munco complejo, se debe de devisar a este Orisha como lo que es: "la suerte de nuestras vidas". El es tentativo pero eso no quiere decir que el está en contra de lo bueno de la raza humana! Como tambien es el quien prueba al ser humano para saber cuales son los verdaderos sentimientos y caracteres de los humanos. A Eshu Elegua se debe mirar como la relación oficial entre el cielo y la tierra. En lo correspondiente al mundo super sensitivo es él quien mantiene una estrecha relación con Orumila quien es notable por su sabiduría y conoce los deseos de los Orishas y que a su ves pasa estos deseos a los humanos, a través de Eshu Elegua.

Es de una gran importancia siempre por todos los medios de mantener a Eshu Elegua contento y cuando Orumila a través de el tablero de Ifa o el iguoro con su dilogun, un sacrificio a cualquier otro orisha o a Egungun, siempre antes que a nadie se le tiene que rendir una porción de ese sacrificio a Eshu Elegua (esto es un tratao que tiene Elegua con

Orumila-Babalao y Santeros). Y pueden estar seguros que de lo contrario, ninguno de nuestros deseos o sacrificios llegaran al pie de Olodumare.

Es obligación de los babalaos y santeros, todos en general deben de hacerle los sacrificios adecuados a Eshu Elegua or lo menos una ves al año de lo contrario no esperen que lsas cosas o milagros les caigan de el cielo. (Hay un viejo refran que lo dice bien claro: El que tenga tienda que la atienda). Otra de las mayores funciones de Eshu Elegua es la de ser el mensagero entre los hombres y Olodumare como "inspector general".

Debo de señalar que Elegua es el instigador de los sacrificios. En otras palabras, el es quien hace que se hagan los sacrificios lo mismo para el que para los otros orishas. Sin éel, los Orishas no comieran nunca. Como tambien es de suma importancia que hay que tener en cuenta a todo momento que a Eshu Elegua siempre se le sacrifica primero y a su ves las primeras ofrendas siempres se le gienen que hacer a el. Hago esta aclaración porque estoy cansado de ver en muchas casas de santo (ile orisa) el primer sacrificio o ofrenda siempre se le hacen a los difuntos ancestrales y esto no es correcto pues esté bien determinado que Eshu ELegua es el primero aún antes que los difuntos. (Recuerden que fué Olodumare quien le dió este poder o gracia). Esto hay que tenerlo siemre muy presente, ues Eshu Elegua tiene siempre dos facetas:

1. La de ser benévolo.
2. Malévolo.

Las razones en qüe en muchas ceremonias del santo las cosas no salen bien casi siempre es porque a la hora de empezar los ceremoniales de Ocha por lo regular los primeros tributos y ofrendas son hechos a Egungun. Esto es erróneo. He aquí donde Eshu Elegua empieza a trabajar para sembrar la discordia.

muchos autores en el pasado no han logrado dar una clara interpretación a las dos facetas de Elegua y casi siempre lo consideran como un ser que puede ser bueno o malo. Filosóficamente hablando, este punto referente a Elegua nunca lo han analizado. Es muy sencillo de interpretar. Ejemplo, es como si yo fuera el presidente de una gran corpración y a mi espalda mi secretario estuviera haciendo o recibiendo los beneficios que me corresponden a mi. Lo mismo pasa con Elegua, para no verle molesto y nunca ver hasta que punto el puede malograr las cosas: siempre hay que darle su debido respeto. (recuerden como Cristo dijo al Cesar lo que es de Cesar).

TULO 10

OGGUN

Oggun entre los creyentes Yoruba está catalogado como uno de los Orishas más importantes y a veces erroneamente lo han calificado de ser una entidad malévola. Nada malévolo hay en este Orisa que en si, goza de ser una de las figuras principales del panteón Yoruba. Muchos han confundido el mal genio o bravía de este con ser un orisha sanguíneo y sin escrúpulos. Siempre que vallamos ha hablar de Oggun hay que tener en cuenta los conceptos filosóficos que hay en referencia a este Orisha.

La mayoría de las personas hablan aún de los Orishas como si estos no hubieran evolucionado. Es decir, Oggun cometió una falta y pecó. (Al violar a su madre, también hizo la guerra a Changó). Esto está bien claro, pero esa falta, él la pagó mientras el estuvo viviendo como un ser humano. Lo que no podemos, es seguir arrastrando esa cadena peregnemente. EL pagó y sigue pagando aquel error cometido cuando el mismo se sentenció ante su padre Oduduwa. Desde aquel entonces, el comenzó una nueva faceta de su vida, enmendando en todo momento su falta.

Hoy quiero hablar de su evolución y de su gran bondad. No se puede seguir hablando de este gran Orisha en tono despectivo y si lo hacemos hay que tener muy presente que esa dualidad la han tenido todos los seres humanos en una ocación u otra de nuestras vidas. Es de gran ignorancia pensar que Oggun sigue siendo en nuestros días como aquel Oggun del comienzo de la creación y es preciso entender que desde el momento que el se sentencia, su vida cambia y cambia para el bien de la humanidad. Esa etápa donde el fué abusador con su madre y hermanos, queda obsoleta y es desde el momento de su sentencia, donde el empieza la nueva etapa positiva para el bien de la humanidad. Siempre el ser humano tiene la tendencia de llevar dentro de sus corazones rencores viejos y lo llevan como un hábito del cual no se quieren desprender, sin darse cuenta que esto no los deja evolucionar espiritualemtne. Pueden llegar a alcanzar en el campo material grandes logros, pero sus vidas estan llenas de pesares hasta el extremo de que las riquezas materiales son abundantes y no son felices. ¿Se han preguntado el porqué de esto? La respuesta estoy convencido está en lo anterior dicho. El hombre que no trata de perdonar , olvidar y sobre todo, pasar las barreras del odio, no puede ser feliz. La verdadera esencia de nuestras vidas no se encuentra en lo material, si no en el grado espiritual que

nos encontremos y para llegar a encontrar esa esencia, es necesario primero llegarse a encontrar a si mismo.

Algo muy curioso pero a su vez hermoso, es la filosifia Yoruba sobre este tema. Se sobre entiende que Olodumare (dios-creador de todo) es la esencia de lo que el ser humano es. Es decir, una ves hace muchos siglos atrás, muy atrás todas las criaturas vivientes del planeta formábamos a Olodumare o en otras palabras eramos verdaderos seres humanos en plena perfección, de acuerdo a las imágines y semejanzas a Olodumare. (Eramos buenos o perfectos seres humanos). Pero la evolución de el ser humano no fué adecuada o la deseada, si no mas bien, la imperfecta. Este evoluciónó para el mal y su propia destrucción. ¡¡He aquí que empieza lo que yo llamo el derrumbe, el núcleo que formabamos todos una ves se destrozó!) Pasamos a hacer los fragmentos de Olodumare (dejamos de ser perfectos). Cada uno de nosotros somos un pequeño fragmento de esa fuerza creadora. Nos convertimos en seres no perfectos. Es aquí donde empieza la gran batalla de nosotros los humanos, pues tenemos que luchar para volver a hacer lo que fuimos. Hay que tratar por todos los medios, que todos estos fragmentos se vuelvan a convertir en una sola unidad como lo fué al principio. Entonces y solo entonces, volveremos a ser seres humanos. Esta es la gran batalla, la batalla que una ves mas nos haga componentes de la creación de la esencia creadora de la perfección (Olodumare).

Esto fué la gran obra del orisa Ogun despues de su sentencia, crear, configurar, moldear la mente y el cuerpo espiritual de la raza humana. Como el, tenemos que luchar ardamente hasta alcanzar la perfección.

No se puede vivir toda una vida llena de odios y rencores arrastrando como una cadena viejas rencillas. Todo lo contrario esos no son sentimientos dignos de llevar, ni tampoco nos engrandezen, mas bien nos hacen pequeños y cubren con un velo la visión sin dejarnos evolucionar a una plena perfección. Encontrarnos a nosotros mismos es volver a formar parte de la unidad divina llamada Olodumare. Perfectos seres humanos.

De acuerdo a la mitología, cuando decimos que Oggun treabaja de día y de noche muchos tienen una idea equivocada a lo que esto en sí significa. Dice la mitología que una ves formado el planeta y todos los Orishas ya que estaban en la tierra, los caminos eran muy espesos y estos no podían abrirse paso en la tierra. El concepto filosófico del Yoruba referente a este pasaje es: Que fué Oggun, quien les exparce los caminos de sus mentes, guiandoles a una perfección de acuerdo a la creación. A consecuencia de esto todos, los orishas le rinden moforibles (pleitecias) y lo consideran grande. Los Yoruba tienen un dicho que dice: "Orisa tí ó wo[é tpgim ló to nka, á fowo je isu ré nigba aimoye" (todos los orishas le han traido atributos a Oggun de boniatos-batata, dulces y éste se los ha comido). Esto sugiere que todos en alguna ocación le ha ofrecido a Oggun algun atributo, igual que lo han hecho con Elegua.

Como es Oggun el orisa que está asociado con quitar las barreras y limpiar el camino material y espiritual de los seres humanos, es a este orisha al cual tenemos que acudir para que nos guíe en nuestra faceta en esta tierra serena y limpia, como la faceta que él le

limpió a los otros orishas en los primeros tiempos de la creación. Es a este magnífico orisha al cual también tenemos que acudir cuando nos hallamos en desespero económico pues los Yoruba dicen de Oggun: "Onile Owo, olona ola, onila kangun kangun ode orun". (El dueño de la casa del dinero y el dueño de las casas ricas, y el dueño de las inumerables riquezas de los cielos).

Otro punto creado que debo aclarar en referencia a la mitología de Oggun es que el fué hijo de Oduduwa y Yembo y después de su sentencia. (No Babami no me sentencies, pues yo mismo me voy a sentenciar: Yo Oggun de ahora en lo adelante yo Oggun trabajeré de día y de noche hasta el final de mis días. Oggun se convirtió en un fiel guerrero de su padre y tanto fueron las batallas ganadas que Oduduwa le concedió el principado de lo que hoy en nuestros días se conoce como el pueblo de Ire, en el estado Exiti aunque él fué el primer príncipe de Ire y hoy se llama por el sobre nombre Oggun-Onire. Debo de enclarecer que este Orisha es reconocido y venerado en todo el territorio Yoruba como por ejemplo, Ilesa ayo cuando donde los creyentes de Oggun le dan una gran hemogenia, los habitantes de estos pueblos sostienen que Oggun no es solo príncipe de rey que solo viene a este pueblo cuando lo invitan a beber Oti (aguardiente).

Aún en nuestro día el príncipe de Ire (Olire de Ire) mantiene el linage del Orisa Oggun y como es natural la de Oggun viene de Oduduwa y Yembo. El príncipe mantiene que Oggun en uno de sus viajes por la tierra Yoruba se encontró en su regreso a Ire. Se encontró con un grupo de personas procedentes de otras ciudades a lo que llamaron como el moregun de todo el país Yoruba (moregun alimentador) y ésta tradición traspasó todas las fronteras aún cruzando el Atlántico y llegar a las costas del nuevo mundo.

Hoy en el pueblo de Ire en el mismo lugar que Oggun se convirtió en tierra y penetró hasta la entraña de esta, allí vive el máximo sacerdote del dios Oggun. De acuerdo a una vieja tradición este sacerdote y el príncipe, nunca deben de enontrarse cara a cara porque esto casauría la muerte de uno de los dos. Pero el principe vive muy preocupado de que al sumo sacerdote no le falte nada.

Hoy en día a Oggun se le considera en todo el territorio Yoruba y también en Cuba, Brazil, Estados Unidos como la divinidad que gobierna a los metales y a los que trabajan con metal, como son los herreros, barberos, carniceros, mecánicos. Ningún cazador Yoruba va de caza sin antes pagarle el debido sacrificio a Oggun, como ningún guerrero va a la guerra sin cumplir este requisito antes. Oggun es el orisa al cual debemos de pedirnos cuide de accidentes y recuerden que Oggun es el que lleva el machete para limpiar nuestros caminos, los materiales pero más importante aún, los espirituales.

Es esta la divinidad la que las cortes Yoruba utilizan cuando un juicio se va a celebrar. Se les presenta a los testigos y a los acusados un pedazo de hierro y estos rezando, juran decir la verdad y nada mas que la verdad. Los Yoruba tienen una creencia fuerte en lo que este juramento significa. Jurar en nombre de Oggun en vano sería romper el cavernáculo que Oggun tiene con la raza humana y esto puede resultar en accidentes que acabarían con la vida humana.

Las demás atribuciones malévolas atribuídas a esta divinidad son mas que faltas de conocimiento y hechas por personas de mala fé, que lo que quieren con esto es hechar tierra y mal nombre al que es, fué y es el moldeador de la mente humana.

CAPITULO 11

TIERRA

Todas las sectas religiosas animistas sin excepción tienen en sus ceremoniales un ritos dedicado a la tierra. Los Yoruba probablemente sean los que méas énfasis ponen a estos ritos. Para los Yoruba, la tierra tiene un gran significado, ellos llaman a la tierra el gran I La gran casa) donde vivos, muertos, orisas conviven. La tierra es venerada en todo territorio Yoruba y los decendientes de estos tambien mantienen esa tradición en el nue mundo. Desde mi niñez me recuerdo como en la provincia de Matanzas, Cuba, yo e testigo de grandes ceremoniales y festines dedicado a la madre tierra.

Es de gran importancia para los creyentes Yoruba rendirles moforibale (pleitecias) al gra Ile pues en ésta conviven todos los elementos de nuestra creación. En ella habitan grandes espiritus. Espiritus de personas famosas que en alguna ocación de sus vidas tuvieron algo muy importante que aportar a nuestra creencia. Espiritus como el de Susana Cantero Omi Toke, Pepa - Echu bi, Cuca Oduduwa, Obagnoche, Francisquilla Ibanea- Odec Cheche y muchos mas viejos octegenarios que fueron responsables de mantener y enseñar en Cuba un sistema de vida religiosa. Sí, gracias a estos viejos podemos escribir sobre este tema, como que tambien fueron ellos los responsables de que hoy podamos practicar en estas tierras de Norte Ameria, la creencia Yoruba La gran labor realizada por estos personajes fué inmensa y a su ves rica en sabiduría Ellos con su primitivismo lograron mantener vivo todo un sistema religoso. Que si lo analizamos a consiencia tenemos que llegar a la magna conclución que la labor realizadas por estas personas fue oculen Rendirle tributos a estos seres, sí todos los días de nuestras vidas, pues es imposible narrar en papel la magnitud de sus obras.

Ellos conocían los sacros misterios que hay encerrados en la tierra, fueron ellos los autores de muchos de mis conocimientos. De ellos aprendí como Olodumare hizo la creación d la tierra y estos dos seres después vinieron a ser los padres del panteón Yoruba.

Hay que tener muy en cuenta que cuando un niño nace, el lugar donde este niño llega, es esta tierra y cuando un hombre viejo muere, ese hombre es enterrado en la tierra. tierra es quien nos da la alimentación y es la que hace que la vida siga su inorsorab curso. Desde el punto de vista Yoruba, un elemento que ofrece tantos y tantos magníficos y beneficiosos dones para la sorvivencia tiene que ser reverenciada, querida y respetada todo momento. Sobre todo, este elemento tiene que tener un gran espiritu al cual hay que rendirles pleitecias siempre. Este gran espiritu es invocado constantemente para que sea testigo el pacto hecho por el hombre y su creador, y en la creencia Yoruba es muy conocido que este espiritu puede castigar a aquellos que rompan este tabernáculo.

Los sacerdotes calificados para rendirles tributos al gran ile son aquellos que estan limpios de toda maldad, y mesquinidad. Solo personas que reunan esas cualidades pueden sacrificarle a la tierra. De no tener estas cualidades, se estuviera rompiendo este tabernáculo y se estaría haciendo lo que los Yorubas llaman: "Oba ile je" (estas personas estan desecrando o ultrangando al ile).

La mayoría de los Yorubas dependen de la agricultura para su diario sustento y sus cosechas nacen en los campos de ile (tierra). A esta se le hacen grandes sacrificios en tiempos de siembras y de cosechas casi al igual que Orisa-Oko y como los cuerpos de nuestros antepasaos son enterrados en la tierra, llegamos a la conclusión de que en los cimientos de la tierra hay una gran conglomeración de fuerzas espirituales que son el sustento de nosotros los humanos. Era costumbre muy antigua entre los Yoruba y sus decendientes de tirar el primer chorro de cualquier beberaje y algunas de las partículas de los comestibles a la tierra y esto lo hacían para que fueran estos espiritus los que comieran y bebieran primero. Esta ofrenda se hacía en señal de gran respeto. Mas aún era una tradición de los Yoruba sacrificar a la tierra despues de una buena cosecha un animal de 4 patas. Ya fuera una carnera, un ciervo, cerdo. A este animal se le agregaban los de plumas y las deliciosas Onje fun Bogbo Egungun (comidas para los espiritu). Si es la tierra el gran espiritu llamado por los Yoruba irumale (espiritu en el cual estan conglomerado todos los espiritus de los orishas, elementos y antepasados.) Ella, el gran ile, en sí todos en uno y si se quiere se le puede llamar por su verdadero nombre: Olodumare, esencia de todo lo que tiene vida en este universo.

CAPITULO 12

SACRIFICIO

Antes de empezar a escribir del sacrificio de animales en la creencia Yoruba, pienso que sería de sumo interés examinar la influencia y práctica de este antiguo rito en la biblia. Si no lo hicieramos así, este documento se pudiera interpretar mal por esta sociedad ya que solo los paganos Yorubas, son los únicos que hacen sacrifico de animales y haciendo este pequeño estudio de la biblia quiero dejar bien claro la semejanza que existe de el rito del sacrifico entre las religiones Judeo Cristianas y la Yoruba.

Sin duda alguna, pienso que el sacrificio se inició por los primeros moradores de la tierra para calmar la furia de dioses embravecidos. La historia de Abel y Cain nos indica un período de la humanidad cuando el sacrificio de sangre, frutas, hierbas aromáticas y perfumes eran más del agrado de el Yahweh.
Es evidentemente provechoso referirnos a éste período de el sacrificio.

Leemos en Exodus XIII 13: Mas todo promogénito de asno redimirás con un cordero y si no lo redimiese, le desgollarás, así mismo redimirás todo humano promogenito de tus hijos.

Podemos asumir de acuerdo al pasage citado, que el sacrifico de el primer niño recien nacido fué intercambiado por el cordero. Leemos en Jeshua VI:26 y (1) primer libro de los reyes XVI:34, que las fundaciones de los edificios eran hechas sobre el cuerpo del primer niño nacido en la casa.

La creencia aparentemente tenía el significado mágico, que el cuerpo de este niño fortificaría las paredes de este edificio y a su ves fortificaria a todos los demás miembros de la familia. Tambien de acuerdo al (2) segundo libro de los Reyes XXIII:10, los niños eran pasados por el fuego para Moloch. Esta era otra forma de sacrificar a los niños. Se dice que originalmente que en los ritos Paschal las carnes de los animales eran ingeridas crudas. Esto se hacía probablemente para adquirir fuerzas de vida. Algo similar tenemos en los ritos Yoruba, cuando un iniciado chupa la cabeza del animal sacrificado a los orishas.

Los antiguos arabes bebían la sangre caliente de camello y acto seguido, el camello era descuartizado y consumido sin cocinar. Devoraban todas las carnes de esta bestia. Así eran y son el poderío alcazado en sus vidas, por estos actos de fé y creencia.

Aún en los ritos Paschal de los Hebreos, es sugerido que estas fiestas era un rito hecho para celebrar la llegada de el tiempo vernal Equinox y estos ritos celebrados se hacían para promover la fertilidad y prosperidad de el pueblo hebreo. Se dice que el sacrificio de el primer niño recien nacido en tiempos de Vernal Equinox antiguamente, se suspendió por el Paschal-Lamb cordero, los cuales tenían que estar extremadamente inpecables de limpios.

El rito de el sacrificio de el primer recien nacido de la familia en una época de la historia de el ser humano, revela la profunda creencia mágica que el antiguo hombre atribuía al sacrificio de sangre. El debió creer firmemente que las deidades refortificaban apropiadamente la ofrenda de una vida humana. De esta forma, el hombre semi excusaba sus sentimientos de culpabilidad, mientras más era apreciada la víctima que se iba a sacrificar. Mayores tenían las remunaciones de este sacrificio, naturalmente. De acuerdo a lo que leemos en Exodus XXIV:1-11 Moises selló el tabernáculo con Dios por medio de el sacrificio que mandar ofrendas y rociando a su pueblo con gotas de sangre. Hecho el sacrificio desde los mas remotos y primitivos tiempos, el hombre ha ligado la magia de la vida y la sangre como algo muy necesario y con grandes principios, y siempre que la sangre fué usada, una vital alianza entre pueblos fué establecida o sellada como es el tabernáculo sellado entre dios y el hombre.

Pero este noble concepto ha sido cambiado y extorcionado por personas de mala fé

Nosotros por ejémplo, en nuestra creencia Yoruba, firmemente creemos que si un animal muere, esto es divido a un substituto de la muerte. Bien pudiera ser que esa muerte viniera para un miembro de nuestra familia o para nosotros mismo. Yo descanso en la idea de una vida por otra vida o en otras palabra (ojo por ojo, diente por diente).

El sacrificio de un animal para los Yoruba y nosotros sus condecendientes contine muchas implicaciones: nos sirve de ofrenda y tambien para pedir ayuda y guía de los orishas. Al mismo tiempo que rendimos moforibales a los antepasados y dejarles saber que no son olvidados que siguen siendo queridos y respetados igual que siempre, esperando de ellos la salud y la felicidad.

Es de un gran interés observar como estas antiguas y primitivas ideas encierra un poder misterioso que solamente se puede descrivir como mágica. El poder que contiene el sacrificio de sangre para los Yoruba está muy inscrita en sus mentes pero que a su ves está bien raizada simbólicamente con las creencias Judeo-Cristianas.

Hace muchos años cuando yo era un niño un viejo sacerdote iniciado al dios Oggun me dijo: Yo no veo razón alguna porque tu no puedas hacer un sacrifico de sangre aunque tu no seas miembro de mi creencia. Prosiguió el noble anciano: de acuerdo a tu creencia (la iglesia Católica) nos dice que Jesucristo fué sacrificado por nuestros pecados: St. Marcos XIV:24 y el les dice: "esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos será derramada".

He aquí que la sangre antigua derramada obtiene un simbolismo de redemisión, fator que se aplica en su primitiva significancia. Nosotros todos sabemos que la Eucaristía, el vino simboliza la sangre de Cristo y es aquí que los Cristianos firman o sellan el nuevo tabernáculo con Dios. Cual otra relación mágica vió St. Paulo en esta vieja tradición de el sacrificio de la sangre de un ser humano. Parece ser que el quizo darnos a entender que teníamos que renunciar a nuestros viejos ritos remplazandolos con la nueva y espiritual conciencia Cristiana.

La pregunta a hacer sería --¿Fué necesario asociar el antiguo y primitivo rito de el sarificio de la vida humana con el sacrificio de Cristo asociandolo con todas las implicaciones mágicas de el poder que tenía el sacrificio de sangre?

Ahora quiero citar de un artículo de revista "Time" de el día 16 de Octubre, 1989" escrito por Marlin Lavin:

Durante seis años de minuciosos estudios, el instituto rabínico y varias instituciones Judeo religosas dicen:

El sacrifico de animales en las sinagogas está tan arraizado en el Judeismo que una tercera parte de los 613 de los mandamientos biblicos, mas una mayor porción de los mandamientos de el Talmud tienen que ver con el sacrificio.

Dos escuelas dedicadas al estudio del Talmud se encuentran en estos momentos enseñando a mas de 200 estudiantes los detalles del uso de los implementos utilizados en el sacrificio. (Estos dos colegios se encuentran frente al muro de los lamentos).

Otros grupos religiosos concentrados en la búsqueda de los linages familiares de los viejos sacerdotes judios, buscando el sacerdote que habra de hacer el sacrificio (solo este sacerdote puede hacer este sacrificio). Para el año que viene, se esta organizando una convención que solo podran participar aquellos que se creen ya tengan pruebas que demuestren que ellos son los decendientes del antiguo jefe Rabbi Shlomo Goner.

Durante estos seis años estos grupos e institutos han reconstruido 38 de los implementos rituales que serán necesarios para cuando los sacrificios sean reconstituidos en el nuevo templo de Salomón.

~~El Sarificio para los Yoruba va mas allá de todas las fronteras. Trasasa el universo hasta~~ llegar a Olodumare (dios). Es curioso y está demostrado según todos los datos arquelógicos encontrados y que estan ahí. Demuestran que las grandes culturas de este planeta provienen de la raza negra: ejemlo, Egipto, Israel, La India etc. etc fueron los autores en tiempos muy remotos, los que primeros analizamos los continentes del cerebro humano. ¿Como seres primitivos según los historiadores blacndos - Europeos pudieron definir que el cerebro humano se dividía en dos. "El continente derecho" y "El Continente Izquierdo". El isquierdo según estos seres primitivos es el encargado de analizar todo lo relacionado con la cultura interna y el derecho el de la cultura externa. Es

el continente isquierdo, lo espiritual, divino, sublime, esotérico, el encargado de guiar al ser humano al encuetro con su creador. Es este continente isquierdo el que hace que los hombres llamemolos primitivos tengan la abilidad a través de ellos como es el hombre en tiempos tan modernos a logrado obtener un grado de sensibilidad que les ha hecho comprender mejor la naturaleza del ser humano.

Este trance se hace palpable casi siempre cuando el acto del sacrificio toma lugar. Es aquí que el sacerdote cae bajo el trance de su orisha egungun. Son estas personas desendientes a estas culturas negras que nos proviene la evidencia empérica de la inmortalidad del hombre: No es solamente su supervivencia ni la de su espiritu. Su inmortalidad es aquella que logra alcanzar el que el espiritu de ese hombre logre alcanzar la nueva reencarnación. Mucho me temo que tarea oculenta e imposible es hacer cambiar los conceptos religiosos de la mayoría de los hombres blancos y la de muchos negros. Sin embargo la solución a este gran problema sería la restauración de la ciencia de la vida que fué el nacimiento a la civilisación. De la única forma que esto pudiera ser sería poniendo en práctica las doctrinas espirituales y religisas de los verdaderos dueños de las grandes culturas y civilisaciones que en sí, fueron Negras (como la Egipcia). Esto es de extrema importancia por el simple factor que muchos de los estudiantes, en nuestros días de cultura espirituales esetorismo han recibido su educación esotérica de organizaciones pertenecientes al mundo occidental (Rosa Cruces, Aryan Hindus, Sermétios y la Cábala Europea, etc. etc.) que falsamente se han proclamado los guardianes de las grandes sabidurías de los antiguos).

La sabiduría de los antiguos ha sido mutilada, cambiada por los occidentales siempre buscando la conveniencia para sus politicas sucias y erróneas. Los poseedores de las grandes ciencias, matemáticas, geometría, atrología, herbalística etc. etc. son los Egipcios (pertenecientes a la raza negra). Sin duda alguna fueron estos los maestros de tanta cultura, maestros inclusive para todo el historiador blanco la gran contribución que estos seres aportaron a la humanidad. Veo que la historia ha sido cambiada, que el hombre blanco hizo estos cambios por conveniencia política.

Las adaptaciones tomadas por los blancos no consebia, ni consibe que se hiciera un sacrificio a una divinidad Esto iría en contra de sus intereses. Pero lo curioso es que de todos estos cambios , es que la verdad se está empezando a conocer día a día. Se nos critica de primitivos e inferiores por nuestra religiocidad espiritual, sin tomar en cuenta que aquellos que fueron los culpables de que se conociera nuestra grandeza son los primeros y los que han mantenido durante siglos sus rituales de sacrificio.

Se nos insulta, se nos reta, maltrata y mas aún somos puestos en cárcels por hacer un sacrifico a nuestros orishas. Otra ves mas nos dan el califiativo de salvajes e ignorantes por personas religisas radicales de ultra derecha que son las que estan marcando las nuevas leyes en esta sociedad. Mi pregunta a esta sociedad es: ¿no es un bochornoso sacrificio que hayan sido los hombres de el ocidente los encargados de exclavizar a todos alquellos pueblos que en sí fueron los padres de la cultura? ¿No son estos hombres de el ocidente los encargaos de mutilar las grandes esencias de nuestros antepasados como es el de: La gran biblioteca de Alejandría, la gran cultura Maya y Azteca y etc. etc. y mas

reciente en este siglo el sacrificio de el hombre blanco sigue con mayor énfasis. No me diran que la bomba tirada en Hiroshima no fué un sacrificio magno y que la destrucción de Bagdad ha sido un sacrificio en todo el sentido de la palabra. Donde la muerte de miles y miles de seres humanos entre ellos la mayoría son niños es otra prueba de sacrificio human. Lo mas triste de estos casos es que estos sacrificios son uestos en vigor con todo el respald de una sociedad hipócrita. Estos si son sacrificios iguales a los que los antiguos colonos hicieron con los aborigenes de America. Sacrificios y sacrificios tendría que dedicar un libro completo solo para seguir nombrado los sacrificios cometidos pr occdente en contra de el ser humano.

Gracias doy a los orishas porque en su "Primitiva Mitología", me han enseñado principios y respeto pero sobre todo he aprendido algo que la mayoría de las personas han tomado muy a la ligera Sí, he aprendido a buscar el verdadero yo, de mi persona interior y después de extensos estudios he llegado a la conclución de que mi verdaera esencia es que soy un buen ser humano.

Sacrificios y Sacrificios.

CAPITULO 13

CONSIENCIA YORUBA

Hasta en mi mas reciente obra, he hablado de los orishas como si estos fueran humanos, mas bien viendolos con la parte izquierda de mi cerebro. En otras palabras, con la vista exterior y no con la interior.

En esta ocación les quiero hablar de los orishas, utilizando mi yo interior, ese yo interior que fué en tiempos muy lejanos, una de las células componentes de Olodumare (éramos o fuímos todo al principio de la creación, Olodumare. Hoy en día, solo somos de Olodumare fragmentos.). Al principio, cuando eramos perfectos seres humanos, formabamos una sola entidad llamada Olodumare. Es decir, ya no somos tan perfectos, ni tampoco somos una sola unidad. Hoy en día, solo somos fragmentos de Olodumare y tal ves en un futuro no lejano, volveremos a ser lo que fuímos (seres humanos).

Me temo que la mayor parte de la culpa que esto halla sucedido, se la debemos a las naciones blancas y europeas que han sido los herederos de estas civilizaciones que solamente han entendido la parte externa de lo creado, destruyendo y amoldando todo lo concernido con lo espiritual. Los resultados atrozes de esa herencia ha sido, la destrucción de las grandes y antiguas civilizaciones negras fundadas 4,000 - 2,000 años atrás. El mundo calló con esta destrucción en un letárgo material, de el cual no ha podido despertar.

La solución a este problema sería la reconstitución de las ciencias de la vida, que fueron las que dieron nacimiento a la civilización. De la única forma que esto pudiera ser corregido sería regresar al tiempo he imponiendo una doctrina espiritual y las prácticas religiosas practicadas por aquellas civilizaciones a las civilizaciones Negras que esisten en la actualidad. Esto es de extrema importancia por el simple hecho de que la mayoría de los estudiantes de las cultura espirituales y esotéricas reciben su educación de culturas materiales, como son la europea-americanas, que falsamente se han aclamado como los herederos, custodias de la verdad. Empieza el desplomage de las culturas negras cuando los romanos hacen su aparición en el antituo Egipto (cultura negra) y éste se encuentra en el Africa del Norte. Es decir, Egipto, Israel, Irac, son paises pertencecientes a esas culturas negras. Los blancos griegos y romanos hacen su aparición en este continente negro, y ahí es donde empieza la mutilación de estas culturas y a su ves, la reemplazación

de lo que fué una forma de vida espiritual, y fué cambiado por una forma de vida materialista.

Bien se sabe que a todos los pueblos que los Europeos llegaron fueron conquistando por fuerza a los aborigenes de estas naciones. Motivo de que la conquista fuera tan rápida, fué que estos pueblos, todos sin ecepción, eran pueblos sumamente religiosos y espirituales. No eran pueblos guerristicos, todo lo contrario. Como son los ejemplos de: Africa, America, India, etc. etc. A los conquistadores europeos les fué muy fácil doblegar a estos seres, que su forma de vida era la espiritual, no la material. Lo triste de todo esto es que, esos colonos blancos mutilaron y cambiaron todo un sistema de vida en la cual el hombre vivía en armonia con su creador. ¿Cómo es posible que un historiador blanco europeo o americano pretenda convencerme que el puede interpretar los georoglíficos de los antiguos egipcios a plenitud?. Primero que para leer esos signos, este historiador tendría que morir y volver a nacer tenieno en su ser toda la espiritualidad obtenida por esos seres. Sí, aún eso lo tenian bien claro estas viejas civilizaciones, sus cuerpos y almas eran uno.

Bien se sabe, que todas las naciones negras de Africa, medio oriente y la India en su vivir diario, desde el momento de la creación son animistas. Creen y veneran al espiritu, a diferencia de occidente, lo hacen con la firme creencia que el espiritu del cuerpo humano son uno. En otras palabras, buscan dentro de sí, su yo interior, que a su ves, es el mismo espiritu del creador. No importa que la filosofia animista se practique. Todas tienen una gran relación y una extraordinario relación creian firmemente en lo espiritual. Para leer un geroglífico o conocer el modo de ser de un egipcio o de un africano, indu o chino se tiene que pensar como ellos y desgraciadamente, un historiador europeo no tiene ese grado de espiritualidad y sus estudios no los hace utilizando su yo interior Mas bien lo hacen de una forma cientificamente blanca que por lo regular, utiliza el continente derecho de sus cerebros que es la parte del cerebro que siempre estudia lo exterior y material, pero nunca miraron lo interior del ser humano, su alma.

Le fué muy fácil a los esclavizadores blancos imponer su egemonia a estas razas negras. Razas que fueron los que aportaron al resto de la humanidad ciencias como son las matematicas, religión, literatura, agricultura y todos los otros detalles críticos y elementales que forman una civilisación. Sus religiones seculares, literatura, proverbios e historias vinieron a ser la fuente de fé que les ayudaron a sobrevivir tanto maltrato. No fueron solo los occidentales, también hay que incluir a los judíos que incluyeron sus escrituras religiosas (modificandolas de formas que le sirviera de una forma muy individual). Parece ser que los historiadores blancos les cuesta admitir que ellos recibieron lo fundamental de su cultura de los antiguos sabios, pertenecientes a la raza negra. Es ahora que un pequeño grupo de historiadores blancos, les han dado su debido mérito a quien se lo merece y no como se han hecho hasta hace poco que el crédito era dado a los griegos y a los hebreos.

Ese pequeño grupo de historiadores han comprendido que la mayoria de las culturas, religiones, y estudios esotéricos contemporaneos, no es mas que una adaptación cultural de las avanzadas culturas fundadas por las antiguas civilizaciones pertenecientes a las razas

egnologos blancos puedan artarce de vanidad hasta los extremos de escribir en sus obras que ellos poseen la verdad? Mas triste aún, es ver que la mayoría de estos historiadores no son creyentes de esta fé, haciendose de famosos nombres academicos desinformados mutilando todo un sistema de vida. No se puede presumir de tener la verdad, si tan siquiera se ha hecho un estudio basico de el tema. ¿Como es posible que historiadores egnologos hayan ganado el sustento de sus vidas escribiendo sobre la religión Yoruba y cuando viran sus espaldas son los primeros en llamarnos primitivos, paganos en tono despectibo.

Soy de la firme creencia que para escribir referente a una creencia y si esta creencia es la religión Yoruba, la persona que va a tratar el tema, tiene que estar iniciada. De lo contrario, jamás esta persona podrá escribir la verdad. Es curioso ver como varios historiadores en los pasados 50 años, se han hecho famosos con los temas Yoruba. Mi pregunta a estas personas es:

¿Cómo pueden decir que ellos tienen la verdad?

Si tenemos en cuenta que los viejos sacerdotes que teníamos en Cuba, no eran personas dedicadas a pregonar a los 4 vientos los secretos de nuestra fé, y si por casualidad decian algo referente a este tema, no decian la verdad burlandose después de las personas a las cuales habian mal informado. Aún en nuestros dias en los cuales el tema Yoruba ha tenido un aurge, tenemos a este tipo de personas proclamando a la humanidad de que ellos son los que tienen la verdad Para tener esa verdad hay que estar iniciados en los ritos de Ocha y después de iniciados, hay que sentirla y después de sentirla, se necesita estudiarla y entenderla y de ultimo, practicarla. Practicarla con persnas calificadas conocedores de todos los secretos ceremoniales de esta fé y desdichadamente estas personas no abundan en nuestros dias.

No solo culpo a los blancos historiadores por distorcionar la verdad, también y con mas énfasis culpo a la mayoría e los practicantes de esta fé, que la tienen como un vehículo de esplotación para sus medios materiales. Nunca estas personas han practicado su fé por convicción. La mayoría lo hacen porque de ésta depende el pan en sus mesas. Es evidente que la mayoría de las personas que practican esta religión, no tienen ni la mínima "puta" idea o conocimientos de su yo interior y cual es la esencia de sus vidas. La mayoría viven con una idea equivocada de sus vidas, sin nunca tener la molestia de preguntarse:

¿Cuales son los verdaderos motivos de su existencia, o de como pueden cambiar para obtener su libre albedrio?

Nunca se han molestado en averiguar que existe un plan que es la verdadera esencia para la cual fuimos creados. Este plan es llamado cosmología. El estudio de esta cosmología tiene 2 principios fundamentales. El primero provee un orden visual unificado de saber quien y que cosa es Olodumare (Dios), el hombre y las fuerzas administradoras que sustentan y mantienen a nuestro mundo. No entender este principio, los resultados son la ignorancia y que tenemos en nuestra práctica religiosa. El segundo principio nos provee la

negras. Esta adaptación ha querido ocultar la verdad y valores originales de las antiguas culturas. El resultado de este mal procedimiento ha sido, que este mundo esté en una decadencia cultural que se halla al punto de su total destrucción, por las armas nucleares, el sida, drogas, etc. etc. Esta decadencia se debe a que lo poco que tenemos de cultura hoy en día, está dominada por pequeños grupos de hombres de el occidente que controlan los grandes intereses cambiando a sus fines políticos la cultura.

Prueba de que los antiguos hebreos adaptaron de esas civilizaciones negras lo que hoy se conoce como el "cábala". Lo que ellos dicen en sus estudios cabalísticos ya estaba dicho 3 o 4 mil años antes, por los antiguos egipcios. Por ejemplo: Los llamados Arcángeles de cada uno de los Safiro del Arbol de la vida son tan correlativamente exacto a las deidades del panteon Yoruba. con seguridad que muchos de los safiros de el árbol de la vida de los hebreos, fueron tomados a las fuentes cananitas (Egipios, negros), que existían mucho antes de que Israel existiera como país.

Un cuidadoso estudio de la literatura cabalística hebrea del viejo y nuevo testamento les revelará como los angeles tienen la misma función, que tienen las "orisas" o "deiades" para nosotros. Veran como el Arcángel Rafael es el mediador entre Dios y los profetas, entonces nosotros los Yorubas no somos tan atrasados, ni tan primitivos, pues esa es la misión que cumplen los orisas para nosotros Son nuestros mediadores entre nosotros y el creador (Olodumare).

Un gran progreso se alcanzó en la década pasada por los escolástios negros y blancos de buena fé que han documentado las verdades pertenecientes a las grandes civilizaciones negras (como fueron los antiguos egiptos), autores de grandes civilizaciones faraónicas, pero todavía queda mucho más por hacer para demonstrarle al mundo entero la grandeza de estas civilizaciones. Aunque estos factores o pruebas son conocidas por los historiadores blancos desde hace muchos años, ha existido una conspiración para esconderlo de el resto del mundo y esto es debido a que existe poca sensibilidad espiritual por parte de los europeos que no saben o no quieren lidiar con la realidad de que fueron culturas negras las que contribuyeron a estableer muchas otras culturas. Fueron estas culturas negras las que enseñaron a muchos de los blancos lo que era por ejemplo: (religión), ciencia, geometria, algebra, astronomía, matemátias, escrituras, etc etc.). Todo esto fué donado por la raza negra, la misma raza que mas tarde fué esclavizada, bejada, maltratada y luego fué exparcida por toda America y gracias a ese exparcimiento fué posible salvoguardar en Cuba la religión Yoruba.

Una de las mayores pérdidas obtenidas por nosotros los blancos de toda esa disortación de la historia, es que hemos perdido la esencia verdadera de poder apreciar y entender a plenitud el antiquísimo espiritu de la verdad. Nos hems acojido a todo tipo de especulaciones intelectuales, sin darnos cuenta de que solo podemos llegar a saber o conocer la verdadera esencia espiritual a traves de la práctica.

¿Cómo pueden hablar especular y más aún, descubrir la veradera esencia de la religión Yoruba, si de esta creencia no quedó nada escrito? ¿Cómo es posible que historiadores

fórmula para pensar actualmente, inteligentemente en las diferentes facetas presentadas a nuestras vidas y el formulario de como llegar a conocernos exteriormente. Pero más aún, nos da la esencia de nuestras vidas espirituales que es en sí, el misterio de porqué fuímos creados.

Analizamos con suma curiosidad las palabras del apóstol San Juan. El nos dice en la Biblia Judeo-Cristiana, "En el principio estaba el verbo, y el verbo era Dios, y que la palabra se hizo hombre y el verbo vino a convivir con el hombre". Dejando este argumento del "verbo" a un lado, yo pregunto:

? porque se identifica a "Jesús" con el "verbo"?

Sigue San Juan diciendo que el verbo penetró en la carne. Refiriendome a que Jesús fué el verbo, no existe nada de nuevo en lo que el dijo o hizo, pues ya todo eso se había dicho y hecho 3,000 años antes de su nacimiento por los grandes profetas del mundo animista (animista-personas que practican ty creen en la reencarnación) y por profetas del credo Yoruba. Si analizamos consientemente toda esta questión de Jesús, lo que dijo e hizo veremos en El a un hombre santo, pero como Jesús hubieron muchos hombres santos que aportaron a la humanidad mejores sistemas religiosos y más beneficiosos que los que fueron implantados por El o por aquellos que le seguían, pues no cabe la menor duda que todo el ideal puesto en práctica por Jesús fué y es, politizado como también fué cambiado a las conveniencias políticas de nuestros tiempos. Que no queda la menor duda, que estos religiosos occidentales, llenos de lujurias y bajas pasiones serían los primeros en crucificar a Cristo si a este se le diera la idea de volver ha aparecer por estos lares. Muchas de sus doctrinas y sermones, por ejemplo acreditan a Jesús en realidad se dijeron antes de que el apareciera en el panorama, lo importante de todo esto es el factor de atribuirle a Cristo un individual personalidad y esta no es otra que el es el único hijo de Dios. Los autores de la biblia Judeo-Cristiana se les quedó el coco hecho agua, porque ellos basan su teoría en los milagros que este produjo y supuestamente ésta es la evidencia divina que da prueba de que el es el único hijo de Dios, no mirando y a su ves analizando la divinidad de toda la raza humana, pues todos somos hijos de Dios.

Se nos ha dicho en el curso de nuestras vidas que Jesús es el salvador del mundo, y que aquellos que no acaten sus enseñanzas no tendran salvación eterna. Mi consiencia o es que mi inteligencia no es todavía muy desarroyada porque a traves de toda mi vida todavia surge la interrogativa en referencia a esta dogmática expresión. ¿Se me quiere decir que todos los seres creados por el ser supremo (Dios) los que no han conocido a Cristo, no tienen salvación? Los millones y millones de seres que vivieron y viven en este mundo, que por una razón u otra. Nunca les llegó la "palabra" de Cristo. ¿No van a ir al cielo? Esta pregunta se me ha hecho y me la he hecho un millon de veces y todava mi pregunta sigue sin una contesta lógica. ¿Será a caso que soy demasiado bruto y que mi capacidad mental no está al mismo grado de inteligencia al resto de la humanidad de occidente Quizas sea que Olodumare me hizo diferente, dandome un grado de lógica que me hace analizar y razonar de otro modo. He pensado y analizado profundamente sobre este aspecto y he llegado a esta conclusión:

Cuando Olodumare creó al ser humano en este planeta lo hizo de acuerdo a su gusto y no a su semejanza y cada uno de estos individuos les colocó en las diferentes geografía que componenr a esta planeta y de acuerdo a esa geografía e idiosincracia, El después se les mostró o reveló a los diferentes grupos étnicos que componen la raza humana, sin duda alguna pienso firmemente que el Creador fué, y es uno solo. Llamelo Jeova, Olodumare, Danvala, etc. etc. a unos se les reveló como Jeova y a otros como Olodumare y que todos aquellos que practiquen o lleven sus vidas como buenos seres humanos serán salvados.

No veo la diferencia entre un Judio cristiano a un Yoruba que sean buenos seres humanos si de verdad lo son, pues a la hora de orar todos lo hacemos siempre con el mismo fin. EJemplo:

Un judio siempre comienza sus oraciones invocando la intervención de angeles o profetas.

El cristiano invoca a sus diferentes santos,

Y el Yoruba al igual, pide ayuda de sus deidades.

¿No es curioso observar que las tres tienen una gran similitud y que a la hora de orar, a lo mejor utilizamos diferentes lenguages? Sin embargo, el fin es el mismo.

Cuando analizamos al factor de que la mayoria de los hombres de el occidente estan gobernados por cualidades mentales que no estan en armonía con el resto de la humanidad y no les deja persibir que todos los cuerpos y todos los espiritus emanan de una misma fuente y que depende de uno mismo hacer que ese cuerpo y ese espiritu desarroye, crezca, evolucione a su debido nivel de perfección. Hasta que el hombre aprenda esta lección, hasta que no llege este momento, el hombre seguirá ciego. Es curioso observar como la mayoría de los so llamados religioses (en occidente) estan llenos de odios y contradicciones en sus prácticas religiosas y a su ves que vacío estan estas personas porque no es consebible para mi oir a un religioso expresarse tan fatalmente cuando invoca a su dios y lo hace pidiendo castigo para su enemigo. A pesar de que el tema central de un grupo religioso es la unidad, encontramos a diario millares de personas pidiendo la destrucción de su "prójimo", proclamando a los 4 vientos que Dios les ha dado el derecho de exclavizar a su prójimo o diciendo que la "mujer no pueden ejercer la supremacia en el sacerdocio. Mas curioso aún, es ver como día a día estos hipócritas religiosos ya tienen analizado, creido y consumado la estúpida idea de que el creador es macho, machote. (¿Como se puede llegar a ser un enano mental de tan estúpida filosofia?) ¿Cómo pueden los teologos judeo-cristianos decirme de que dios es hombre cuando en realidad nadie, nadie le ha visto su cara?

Me contento con la filosófica idea del Yoruba. Pues para ellos este ser creador creó al hombre y creó a la mujer de acuerdo a su gusto y no a su semejanza, pues bien pudiera ser

que este creador pudiera ser hombre o mujer o ambos a la ves. Pues hay que notar que en la única creencia religiosa en la cual la mujer sobrepasa los tabues de los hombres de occidente, es en la creencia Yoruba. Esta llega a alcanzar grandes grados sacerdotales en nuesatra creencia donde la filosofia Yoruba bien deja enclarecida que lo mismo existe un patriarcado y a su ves un matriarcado.

Este matriarcado fué y es más evidente en Nigeria (meca de la religión Yoruba) donde la mujer no tiene las descriminaciones que tenemos en el nuevo mundo y muy en especial en Cuba. Un ejemplo de esta descriminación la observamos en plenitud en las reglas de ifa (culto a el dios Orula). Por razones de sincretismo y tambien por idiosincracia los Babalaos cubanos no consagran en su culto a ninguna mujer. Cuando digo idiosincracia, es que hay que tener en cuenta que la idiosincracia española (machista) y la Yoruba se enraigaron en Cuba a tal extremo que ya es casi imposible decir cual es una y cual es la otra. Lo que si quedó de la idiosincracia española en esta nueva cultura fué un machismo faudalista incomprensible y si, mejor dicho, atrasado. Este es el único motivo por el cual a las mujeres no se les es permitido pasar o consagrarse a la regla de ifa. No existe otra razón, todo lo demas sobre este tema es puro atraso e historietas Chinas llenas de superstición. Vuelvo y repito, no existe ninguna razón que diga que a las mujeres no se les puede ordenar sacerdotisas de :Orula" Se oye decir por los Babalaos criollos que no puede ser porque Orula fué hombre. Aquí hay algo que se debe aclarar. Cuando este Orisha fué creado, a el se le dió un poquito de todos los elementos que componen a la naturaleza, pero en el momento de su creación. Olodumare no le dijo tu eres masculino o femenino. Este calificativo masculino fué impuesto a Orumbila por los Babalaos criollos. Otra razón por la cual los criollos empezaron con este tabú, fué que lo mismo en Cuba que en todo el occidente, el hombre a padecido de la epidemia del machismo y de acuerdo a ellos, la mujer de un Babalao pertenece en la cocina o para servirle de apetterbi (criada) del Babalao.Las mujeres en Nigeria desde el comienzo de los tiempos han sido sacerdotisas de los orishas, obases (oriate), sacerdotisas de ifa y muy buenas iyaifas, sin nada que envidiarle a los hombres Babalaos. Esto no es que lo halla inventado yo. Para ser controvercial está escrito, pues si mi memoria no me falla, hay un pataki que habla de éstas prácticas por las mujeres desde el comienzo de los tiempos" "Ordy Meyi" -7.7 Dice:

Aconteció en el tiempo en que Orula estaba casado con Yemaya, este tuvo que ir de viaje. y todos los dias sus clientes venían a buscarele. Yemaya a todos les decía que regresaran al otro día, pero fué tanta la insistencia de estos señores y tantos sus problemas que Yemaya decide que ella va a ser quien les consulte con "icule" (oráculo utilizado por los babalaos para pronosticar el futuro). Fué tanto la acertación de la diosa con este oráculo, y tantos problemas resolvió que Orula a su regreso, viendo que ya las personas no preguntaban por el, si no mas bien por Yemaya, que vino donde ésta y empezó a interrogarle. Cuando Yemaya le dijo la verdade, este estalló en cólera, rompiendo su matrimonio con Yemaya y a su ves diciendole que "adivino en esta casa, solo yo." Como verán, no es nada nuevo que las mujeres sean iyaifa (calificativo que se les da en Nigeria a las mujeres babalaos).

En enero de 1985, una de las tradiciones mas celosamente guardadas se rompió. Una mujer fué iniciada al culto de Orumila en Norte America. Esta iniciación que hasta este entonces nunca antes habia sido celebrada en el nuevo mundo, creó entre los mayores una conmoción de escándalos que las repercuciones de éste hecho todavía son escuchadas entre los que practican santería. La condena fué universal. Los babalaos criollos, que son los guardadores de los secretos de ifa en el nuevo mundo, fueron los que más obgeciones expucieron sobre este problema. Lo llamaron un abuso, insulto, profano, etc. etc. Pero no fueron ellos solamente los que se opusieron. Tambien muchos santeros, llamaron a esta iniciación falsa y sin sentido.

El sujeto en este caso fué una judía americana llamada Patri Dhaifa que hasta ese tiempo estuvo en buenas con la comunidad santera desde 1979, día en el cual ella fué iniciaa en el culto de Ocha-Obatala. La primera ves que yo personalmente me enteré referente a esta controvercia, fué por boca de un ahijado mio que vive en Puerto Rico el cual me dijo lo que estaba pasando con esta Sra.: primera reacción fué pedirle al angel de mi guarda (Changó) que se amparase y cuidara de esta mujer, pues yo bien sabía de sobra, la guerra que esta persona acababa de emprender. No conozco a esta mujer personalmente pero desde aquel momento me identifiqué con ella, pues como yo, ella hizo lo que su lógica le indicaba y tuvo las agallas de enfrentarse a todos. Lo que mas me imprecionó de ésta mujer no fué que se opuso a todos que les desafió, fué sus valores espirituales, porque una persona que a sabiendas de todo lo que le vendría encima, no vaciló en llegar hasta donde tenía que llegar para encontrarse consigo mismo, esto para mi es el don mas grande que pueda tener un ser humano. Yo la admiro y respeto, naturalmente si la creo en todo su derecho de ejercer su sacerdocio en regla o culto a Orula. La razón principal por la cual opino de esta forma es porque en los 16 ordun que hacen la combinación e los otros 256 ordun, en ninguno de estos ordun dice que las mujeres no pueden ser iniciadas al culto de Orula. Y si el ordun no lo habla, no se puede inventar historietas llenas de superstición Yo no soy Babalao, pero al igual que esta Sra., he estudiado los ordun de ifa en su plenitud y como he dicho anteriormente, en ningunos de estos ordun hablan sobre este particular. Soy oriate (sacerdote mayor en regla de Ocha) no tengo ningun inconveniente en que las mujeres sean Oriate. Todo lo contrario me llena de admiración cuando una mujer realiza estudios para llegar a esta meta, y siempre soy uno de los que trata de enseñar a estas personas a llegar a sus metas. Naturalmente la única objeción que siempre he puesto lo mismo al hombre que a la mujer es, que si estas son sus aspiraciones, pues muy bien, pero que siempre tengan presente en todo momento en su trayectoria de ser buenos seres humanos y que no abusen de su rango sacerdotal para aprovecharse de las necesidades de su prójimo.

Seguro estoy que otra ves mas como en el pasado, cuando he dicho algo que no ha gustado a mis hermanos en una regla o en la otra se dan por ofendidos, yo no escribo para satisfacer un grupo de señores y poco me importa que se molesten, por lo regular quienes se molestan son aquellos que no tienen sus conciencias en paz consigo mismo. Yo escribo para educar y ayudar a que mi creencia no desaparezca de la faz de la tierra y mientras en mi ser haiga energía seguiré escribiendo llamando a las cosas por su nombre. Recuerden que cuando Olorun (sol) sale, este sale para todo el mundo. Escribo porque hoy en dia

puedo decir con toda tranquilidad, que al fin he alcanzado la libertad de mi yo interior, no habiendo razones ni motivos en mi vida que me hagan escribir para la conveniencias de una pequeña minoría. Uno es responsables de sus propios actos y estos nunca deben de ser traicionados por bienes materiales. Natural que estos conceptos deben de ser alarmantes para muchos de mis hermanos, pero el africanista veradero tiene una larga tradición de consultar a los oráculos y poner en práctica los agurios dados por estos oráculos, en mi caso yo he consultado a mi oráculo (Dillogun de Chango) y no he hecho nada que halla sido pronosticado por mi oráculo. Con certeza puedo deirles que hoy en día yo vivo en armonia esencia creadora llamada "Olodumare" (señor regente de cielos y tierra).

CAPITULO 14

CREENCIA EN LOS MAYORES ANCESTRALES O DIFUNTOS

Nadie como el practicante Yoruba podrá apreciar los sentimientos sentidos por nuestros difuntos. Porque es muy difícil comprender que el muerto no está muerto sino vivo...

Voy a tratar de ser lo mas correcto posible al hacer esta observación. Los Yorubas y sus condecendientes, como cualquiera de las otras tribus Africanas del sur Sahara, creen activamente en la existencia de nuestros antepasados. Ellos saben que con la muerte de la materia, ha llegado el final de la vida humana y que esta es mas bien es una extención al mundo de Olodumare. En el lugar que esta alma se merece.

La verdad es que casi todas las religiones tienden a decir casi lo mismo que los Yoruba y en adición los Judeo-Cristianos por lo regular cuando hablan de la muerte, estan hablando de la parte material del ser humano sin darse cuenta, que existe algo en el cuerpo de todos los humanos que es indestructible y que sobrevive a la muerte fisica. Esta, es el alma.

En referencia a la parte carnal del ser humano, Los Yoruba tienen la idea que la forma fisica (ara) fué moldeada del barro por Olodumare. Después de esta formación Olodumare sopló su aliento en el hombre, esto es llamado emi (darle espiritu). En adición del cuerpo (ara) y espiritu (emi) el hombre recibió su alma. Esta alma tiene un concepto muy completo. Diferentes religiones tienen otros conceptos antropológicos y fisiológicos sobre el alma, pero nosotros no profundizaremos en estos. Lo importante para nosotros es examinar el concepto Yoruba del alma.

Por nada quedar escrito y por malas interpretaciones del idioma Yoruba, han traducido la palabra alma como okan o emi traduciendo literalmente "okan" que es el corazón y "emi" que es el espiritu. El corazón es uno de los órganos vitales del cuerpo pero el alma es la esencia de toda vida. He oido de labios de muchos Yorubas la terminología que dice "Ori-inu". Palabra utilizada para describir al alma. Literalmente, traducido ori inu quiere decir "la cabeza interna" o "el yo dentro de nosotros". Esto no es nada mas que la esencia de personalidad. En la creencia de Yoruba. es esta esencia la que manda y guía "las actividades y actividades de las personas".

Siempre que un ser humano nazca en esta tierra, el vendrá con un espiritu y un alma en adición a su cuerpo fisico. Cuando lo fisico muere, el espiritu y la esencia no material

conocida por alma no dejan de existir. Estos van donde Olodumare que es la fuente de toda existencia. De esto volveré ha hablar cuando en este libro llegemos a tratar el tema del juicio después de la muerte.

Estamos concientes del argumento que dan otras creencias del destino que corre el alma después de la muerte fisica. Algunos hablan de la inmortalidad del alma. Otros la ven como la encarnación y muchos otros la describen como un pasaje a otro mundo similar en el cual vivimos. Pero cuando el Yoruba habla de sus antepasados, ellos estan convencidos que estos antepasados, estan siempre alrededor de ellos y que hay que tratarles con la misma familiaridad y cariño que cuando estaban vivos. No a todos los muertos se le dan estas consideraciones. Para calificar estos difuntos debieron de vivir una vida llenos de ejemplos y principios humanos y llegar a una edad muy avanzada con conducta de vida intachable, y que antes de morir dejen atras hijos de las mismas cualidades como tambien es preciso dejar buenas y felices memorias. Niños y jóvenes que hallan muerto prematuramente,los hombres y mujeres que hallan muerto por castigo de Chango y Assoguano- estan excluidos de este grupo respetable.

Para un hombre Yoruba, la muerte de padre, viene siendo para el la figura mas importante en el mundo de los espiritus. El padre para esta persona es el eslabon de las caenas individuales de el linage con los antepasados y aunque todos los difuntos no esten ligados en este linage, en el mundo espiritual del Yoruba si lo están y éste hombre debe de rendirle culto a todos los espiritus. En el cuadro ancestral del Yoruba se incluye al hombre, la mujer y sobre todo los miembros por parte materna que abarcan muchas generaciones. Es muy importante para el Yoruba conocer el rendirle el merecido culto a los difuntos por la parte paterna. Importante porque se sobre entiende que todos los hombres llevamos en nuestros cuerpos los linages del dios Oduduwa y éste, a su ves, es el tronco de donde nace la raza humana. Para què un espiritu ancestral llege ha ser importante el debe de vivir bien y morir bien, y dejar atrás buenos hijos que le den a el los debidos ritos funerales del itutu (las primeras honras funerales) y que continuen ofreciendoles a este espiritu las constantes ofrendas y rezos. Creo importante en este momento examinar de como el prepara a sus difuntos para que estos tengan un funeral digno.

TRATAMIENTO DE EL CADAVER

Mientras tantos, los preparativos, de bañar al cuerpo ya están listos. Jabón, estropagjo natural y agua tibia. Con estos implementos se baña al cuerpo. Si el muerto es mujer, su cabello será peinado de forma elegante, y lo mismo al cabello de el hombre. Si el hombre o la mujer estan iniciados a un orisha entonces el cabello se afeita. (la ceremonia del ituto solamente se hace a un difunto si este está iniciado a un orisa. (vease la ceremonia de el Ituto en el libro "Orisha Metodología de la Religión Yoruba " de este mismo autor) Es esencial que el primer varon nacido esté presente en la habitación cuando se esté lavando el cuerpo de su padre, como debe de ser el el que primero le heche agua al cuerpo. Esto enfatiza la importancia que tiene para el Yoruba tener un sucesor varón. Gran importancia se le da al lavado de el cadáver porque es creído que el cuerpo tiene que estar impecable de limpio para emprender su viaje a donde sus antepasados están. Como tambien es

creído que si el cuerpo no es lavado esmeradamente, éste no irá al mundo de sus antepasados, y entonces este espiritu se convertiria en un espiritu vagamundo llamado en Yoruba iwin o isexu.

Después de el baño, el cuerpo es vestido con elegantes y dignas ropas. El cuerpo se lleva a una habitación donde todos estan sentados y se pone el cadáver en una cama que tambien está bien adornada. La música y la fiesta empezará. Los tambores sonaran fuertemente anunciando al pueblo que un gran evento ha ocurrido.

Como en aquellos tiempos no habían funerarias, que prepararan al cadaver, la preparacion se hacia en la casa, pues los Yorubas con su medicina herbalistica preparaban al cadaver de forma que este pudiera ser velado por 2 o 3 dias sin que el cuerpo se corrompiera. La idea de no enterrar al cadaver enseguida es porque los Yoruba creen que esta es la ultima oortunidad que este cuerpo tiene de un descanso en esta tierra Mientras el cuerpo esta espuesto se la cambiara la ropa 2 o 3 veces, siempre el nuevo cambio sera mas bonita que la anterior. Esto se hacia para darle mas honores al difunto. Niños y familiares cercanos donaran elegantes y costosos vestidos los cuales el difunto se llevaria en su largo viaje al otro mundo.

En día lejanos la fosa seria excabada dentro de la casa en un cuarto particular y que fuera de gusto del difunto, cuando este vivia (Creo oportuno acalarar que esta práctica ya no se lleva a cabo) Las fosas en estos dias se hacen en los terrenos pertenecientes a la familia cerca del ile (casa). Para el Yoruba. enterrar a alguien en un cementerio común sería deseredarlo de la familia y perder el contacto con este espiritu y sobre todo ser imposible rendirles tributos en un lugar público, pero lo mas importante, es de agrado saber que ese que les quiso en vida está cerca muy cerca protegiendoles desde el mundo de los espiritus.

El día que el cuerpo va a hacer sepultado, muchas personas se congregaran para pagarle al difunto el último respeto. Por lo regular el entierro siempre se hace en horas de la noche. El cuerpo es llevado afuera de la casa, puesto en una estera especial antes de enterrarlo se bailara y cantara durante largo rato Antes de que el sol se ponga, los cantos y bailes cesaran, el cuerpo emvuelto en bonitas ropas y en una estera comenzara a ser llevado en una procesión hasta la tumba Siempre mirando de que todas las partes de su cuerpo descansen perfectamente. Ropas bonitas, piezas de plata, dinero y todo aquello que el difunto va a necesitar en el otro mundo le son proveido. En tiempos muy lejanos, los exclavos, esposas de los monarcas tambien se enterraban con el. Pero en nuestros días, sería criminal y acto de salvagismo sepultar a los criados y esposas del rey muerto, esto fué un culto muy antiguo que se dejó de practicar.

(Es curioso observar estas costumbres del Yoruba y ver la similitud que el Yoruba y los antiguos egipcios tenían en común. Esto demuestra que mi teoría de que los Yoruba vinieron a imigrar a Nigeria procedentes de Egipto atravesando el Sahara.) Pero como un substituto, tenía que haber, pues lo que se hace es que se sacrifica un animal de cuatro patas, el animal se sacrifica y la sangre es regada encima del cadaver. Es creido que el

sacrifico del animal acompañará y limpiará el camino hacia el otro mundo. Antes de que la tumba sea tapada, los familiares rezarán y hecharan lágrimas encima del cadáver, rogandole al difunto que no se olvide y que resuelva los problemas de los que el ha dejado atrás. Como también envían mensages a los difuntos que han partido antes.

Esta es una viva prueba de la creencia que se tiene de que hay otras vidas cuando dejamos de existir en esta y de la importancia que tiene para el Yoruba el cuadro anestral. Se cree que el difunto va ha emprender un viaje a otra esfera donde el o ella seran mas fuertes y gozaran de un gran poderío.

A las mujeres se sepultaran con sus pertencencias mas cercanas, brazaletes, anillos, collares, vestidos, comida y utencilios de cocina. Al cazador con sus arcos, flechas y lanzas. A un príncipe o rey Yoruba se enterraba con sus criados, los cuales eran sacrificados en el momento de el entierro. Es creído por los Yoruba que hacer todo este tipo de culto era necesario, pues el difunto iba a seguir otra vida después de su vida en la tierra, y que también este nuevo ancestre se encontraría en el otro mundo con los viejos ancestrales, y que allí, habría una reunion, y por esto el envi de mensages a los mayores difuntos. Los Yoruba proveen comida como tambien rinden sacrificios y rezos regularmente en las tumbas de sus antepasados. Mientras mas ofrendas, en mejor lugar se encontraran el cielo y estando en mejor lugar, mas podrán ayudar a los que han dejado atrás.

El lugar a donde van cuando mueren.

Una de las dificultades mas grandes que enuentran los historiadores egnologos y antropolos es poder decir con exactitud a donde van las almas cuando el cuerpo muere, motivo de esto es porque los Yorubas a todo le hacen una historia y como eran cada historiador escribe una version diferente. El motivo principal de que esto ocurra es que de la mitología Yoruba, con el pasar del tiempo a cambio la originalidad de las historias. No es nada raro encontrar varias versiones como el ejemplo siguiente: Algunos dicen que el espiritu viajará un viaje muy largo para llegar donde sus antepasados y en ese viaje se encontraran con un inmenso río que cruzar y que hay que pagarle algun tributo a Ochun para que les deje cruzar el río: como tambien hay una montaña que escalar, y una puerta que abrir y tambien hay que pagarle un tributo al portero para que abra esa puerta. Estas son las razones por lo cual algunas personas dicen que el difunto tiene que recopilar energías y aprovecharse de todos los tributos y sacrifico para que el pueda llegar a su destino.

Todos estos puntos de vistas haen muy dificil para muchos historiadores de poder decir categoricamente y con exactitud donde se encuentra el otro mundo de los difuntos. Al igual que los antiguos egipcios, los Yoruba no tratan, ni hacen un intento de enclarecer estas historias, todo lo contrario, las ven complementarias y oherente. Ellos son felices utilizando la variedad y poco les importa que en esta variedad haiga contradiccion. Pero para cualquiera que quiera buscarle la lógica y concluir con este tema, se los voy a decir donde se halla el mundo de los difuntos anestrales. Este lugar es al pie de Olodumare

(Dios) pues el es la fuente de donde todo emana y es el encargado de disponer lo que va ha hacer con esa alma. Los Yorubas creen que cuando un morimundo dice "mo nre'le" ("me voy a la casa"). El esta diciendo que el va e regreso al lugar de donde el o ella había venido del pie de Olodumare.

Juicio Despues de la Muerte

Ahora trataremos sobre el juicio después de la muerte. Antes he indicado que las personas son juzgadas constantemente en su trayectoria en la tierra y que existen orishas como Shango y Oshun que no dejan pasar una mala accion o abuso, y que estan señalandole a Olodumare las personas que actuan de mala voluntad. Estas personas son castigadas aquí en la tierra a la corta o la larga y este castigo puede resultar en una muerte muy "lenta y dolorosa"/ Pero el juicio final reposa en Olodumare al cual todos regresamos algún dia . El es quien dice quien es bueno o quien es malo. Los buenos son recompensados y los malos castigados. Los buenos gozaran del privilegio de ir a Orun Rere (buen cielo) de otra forma dicha Orun Baba Eni (el cielo de nuestro Padre Olodumare) y los malos iran a Orun buruku (mal cielo). El juicio se celebrará de acuerdo a la forma de vida que vivió en la tierra.

Los detalles de como se elebra el juicio nunca puede averiguarlos. Pero si he escuchado entre los mayores sacerdotes Yoruba un dicho que dice: "Oshun gbogbo ti a ba se laye, la ookunle ro lorun") (todo aquello que en la tierra, ya tendras que responder por ello arrodillado en el cielo). Esto sugiere que toda alma regresa a donde está Olodumare, el juez que precide en los cielos, y todos sin excepción tienen que rendirles las cuentas de su proeder en la tierra. No hay forma de poder negar nada, uno tiene que decir todo lo que fue su trayectori en la tierra. Entonces y solo entonces es que uno puede decir que ha sido absuelto por Olodumare, de esta forma es de la única forma que uno puede entrar a los buenos cielos de Olodumare, re-encontrarse con sus antepasados y continuar una nueva y feliz existencia. La idea de los Yoruba es que el cielo de Olodumare está dividido en varios paises, pueblos aldeas donde diferentes grupos de espiritus viven juntos. Lo mismo como si estuvieran en la tierra. Al final el juicio final, solamente las personas que vivieron vidas ejemplares son los que iran a vivir donde su familia vive y como la vida sigue en ese lugar los mismo que en la tierra, las personas buenas son las que comen bien bisten bien y son los que aventualmente reencarnaran de nuevo como miembro de la familia que dejo atras en la tierra.

Pero si alguien es condenado, ese irá a Orun buruku donde sufrirá junto con los demas pecadores. A esta alma no se le es permitido reunirse con sus familiares difuntos y cuando al fin es perdonado y libre, no tiene la oportunidad de volver a vivir una vida normal, pero si es condenado a vivir en la soledad en un solitario lugar, comer comidas no tan buenas y reencarnar lo hará no de forma humana si no más bien como un animal o ave.

Los filosofos entre los Yoruba tienen bien presente de decirle a todos que para llegar al mundo de los antepasados tienen que vivir una vida sana, libre de vicios, maldades, descriminaciones y nunca nunca pueden vivir explotando a la humanidad para lacanzar sus

bienes materiales y sobre todo, estos filosofos les recuerdan a los hombres y mujeres de esta tierra, que ellos son los responsables de sus actos en esta tierra.

Reencarnación

El Yoruba vive convencido que los ancestrales difuntos tienen diferentes formas de regresar al mundo de los vivos. Una de las formas mas comunes de hacerlo es de que el alma reencarne de nuevo y nacera como un nieto, un niño nacid al hijo del difunto padre o madre. Es creido que los difuntos ancestrales escogieron esta forma por el amor que les tienen en secuencia a la familia y por el mundo. El mundo, de acuerdo como lo vemos nosotros los Yorubas, es el mejor lugar para vivir. Esta dicho y establecido desde tiempos muy lejanos y la actitud Yoruba asi lo reafirma que el mundo donde vivimos es un lugar positivo y negativo. Esto es contrario a la idea de otras creencias que miran a este mundo un lugar donde se viene a sufrir. Entre los Yorubas tenemos todo lo contrario, existe un fuerte sentimiento de tener de regresos entre ellos a los difuntos ancestrales despues de su muerte y lo expresan de s=esta form: "Babaliya a ya lowoo re o" ("que tu padre o madre regrese pronto como un niño para ti") y a veces con entuciasmo rezamos diciendo: "Baba-Iya a tete ya o (mi padre o mi madre reencarne rapido) Existe una gran alegria cuano nace un niño al hijo del difunto, pues este bien pudiera ser la reencarnacion del difunto. Contrario a lo que mucho aclamando referente al fenomeno de la (reencarnacion) que muchos no miran ni esperan con alegria ese momento.

Normalmente cuando un niño nace los Yoruba consultan a sus oraculos para saber cual de sus difuntos la reencarnado, pero es asumido que si un niño nace poco tiempo despues de la muerte de el padre o la abuela, es el alma de uno de estos dos la que ha reencarnado y automaticamente ese niño es llamado o conocido como "Babatunde (el padre que ha regresado). Similarmente si es una niña la que ha nacido despues de la muerte de la madre o abuela esta es llamada: Iyabo o Yetunde (la madre que ha regresado). No es cosa muy comun darle el nombre de Babatunde o Yetunde a varios niños en la misma familia esto se hace siempre con el primer niño nacido despues de la muerte del abuelo o la madre. Esto quiere decir, que el mismo padre o la madre no ha rencarnado muchas veces sino una sola vez y normalmente lo hace una sola vez y siempre a traves de un niño en particular. Hay que observar que solamente vuelven a reencarnar los buenos difuntos en sus nietos. Ninguna familia Yoruba desea la reencarnacion de un familiar que halla dejado de existir por una mala "muerte" y mucho menos tener que vivir la misma trayectoria de esa familia. Malos espiritus como hemos dicho anteriormente, solamente reencarnen como animales o a veces y en un mundo llenos de tristeza y soledad.

Creo conveniente señalar que la idea de la reencarnacion se ve paradojica cuando recordamos que los Yorubas tambien creen firmemente que los espiritus ancestrales siguen viviendo en el mundo de los espiritus donde estos espiritus son invocados peregnemente en la creencia Yoruba. Los vivos estan satisfechos de al menos tener de nuevo entre ellos aunque sea a uno de sus difuntos ancestrales en el nuevo recien nacido, per a su ves, ellos

son felices de que ellos (los difuntos) estan en el mundo de los espiritus y que pueden ayudar al resto de sus familias que quedaron en el plano tierra.

RELACION ENTRE LOS VIVOS Y LOS DIFUNTOS

En la creencia Yoruba, la familia se compone de los miembros vivos y de los difuntos ancestrales. Los muertos constituyen el elison mas cercano entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos y es sobre entendido que los difuntos miran hacia los vivos con mucho amor y siemres dispuestos a resolver cualquier problema que estos tengan. Ellos (los espiritus) protegen, disciplinan y influencian en el resto de la familia que dejaron atras. "Son ellos los guardianes de la familia, tradiciones, eticas y de las actividades. Ofender a un antepasado nunca sería perdonado ni por los vivos y mucho menos por los difuntos, que en nuestra creencia actuan como una policia invisible de la familia y comunidad y es por esta razon que el Yoruba cree firmemente que los espiritus ancestrales son o tienen una enorme fuerza benefica que benefician al resto de sus familias, los que le guarden sus merecidos respetos, pero suelen ser destructivos para aquellos que sean capazes de desobedecerles o ultrajarles. Ya esta bien entendido que los espiritus ancestrales esperan ser atendidos y venerados por sus decendientes. Son ellos los que presiden la parte espiritual de la familia Yoruba. Los vivos tienen la confidencia y confianza que ellos viven en un mundo en el cual los difuntos ancestrales estan interesados en todo momento en ayudar a sus condesendientes de la tierra, mirando siempre mirando y ayudando a los seres humanos.

Creo oportuno aclarar que los Yoruba como los Judeos-Cristianos tienen una firme creencia en el ser supremo y que al igual que los Judeo-Cristianos usan a sus angeles, arcangeles, santos y virgenes de intercesores. nosotros los Yorubas utilizamos a nuestros espiritus ancestrales y orishas por la misma razon. Lease todo lo referido a los ceremoniales funebres de los Yoruba en el libro de este mismo autor: Orisha Metodologia de la Religion Yoruba, publicado en la ciudad de Miami en el año 1985 por: Obaecun Books

CAPITULO 15

SILLA DE PODERES

los pilones ya sean de maderas o piedras tienen un gran significado en las creencias Yoruba. Como se sabe por todos los practicantes de la religion yoruba, el pilon de madera de cedro pertenece al Oricha Chango, y son estos pilones en los cuales se efectuan las iniciaciones de los Orichas Ochosi, Obatala, Ochun, Jemonja, algallu, Chango, Inle, y Orisha-Oko. Y en los pilones de piedra se inician a los Orichas Elegba, Ogun, Osoguano. Pero lo mismo el de piedra que el de cedro, tienen el mismo significado. Estos en la creencia Yoruba, se sobre entiende que son la silla del poder. las rozones son abvias , pues ellos son los trones de los dioses y en ellos se consagran a los escogidos de los Orichas y desde muy remotos tiempos han sido las sillas utilizadas por los grandes rayes, primcipes y de famosos guerreros yorubas. Y por lo regular son en estos pilones donde los hijos de los Orichas son poseidos por sus angeles guardianes por primera vez. Son en etas sillas donde los grandes jefes yorubas tomaban sus mas fuertes deciciones y pronunciaban sus leyes. Fueron y son esta sillas pilones los que se usaban para todos los momentos importantes en la vida de los Yoruba. y estas sillas se les conoce como Ijoko Orisa (asiento de los dioses) y estan llenas de la gracia conosida por Ase-Ache, santificadas para servir en variables, divinos eventos. Es sobre entendido entre los Yorubas que Iyoko Orisha que el reyes, primcipes. sacerdotes y adivinos dictan sus leyes y hacen sus profecias con la divina certeza inspirada por los Orichas sentados en estos pilones. Todo buen sacerdote tiene en su Ile (casa) un pilon, pues en el sesienta cuando busca la saviduria y el amparo del Ase-=Ache de su Angel guardian,

CAPITULO 16

OLODUMARE

Para los aborigenes Yoruba. la existencia de Olodumare (ser supremo) es tan real, como la propia existencia de ellos como pueblo Es muy raro encontrar entre los Yoruba o sus decendientes a alguien que no crea en Olodumare. como también es casi imposible encontrarse con algún adnóstico. Si alguno se encontrase así, seguro estoy que ésta persona fué criado fuera de las costumbres Yoruba. En otras palabras. lo que estoy diciendo de otra forma es que para todo Yoruba la creencia de un ser supremo no es nunca dudar y prueba de esto, es que ellos existen. y sobre todo que ese ser supremo, es la persona responsable de todas las cosas creadas de este mundo. El es el creador de cielos y tierras. hombres y mujeres. que también creó a las divinidades, espiritus. los cuales son los funcionarios creativos. intermediarios entre Olodumare y la raza humana

Muchos historiadores han escrito sobre Olodumare erroneamente pues la mayoría han hecho sus trabajos sin tener ningún tipo de asociacion con los Yoruba. Les faltó a su obra autenticidad. no se puede escribir sobre un tema tan controvercial sin tener la mínima idea de la idiosincracia Yoruba si no se practican los ritos de los Yoruba. si no se convive entre elllos. si no se conoce sus dialectos: es casi imposible escribir de ellos.

Esto ha sido el caso de muchos escritores. No los voy a mencionar a todos pero si a algunos de ellos antes de entrar en la narración de quien es Olodumare. Por ejemplo, como fué el escritor Frances P Baudin que escribió en 1884. que los negros no tenían ningún símbolo que representara a Olodumare Mas bien pienso, que el Senor Baudin le faltó sensibilidad para captar. que para el Yoruba. el dios supremo es tan sagrado que sería casi una falta de respeto mencionarle como algo común.

Bouches dijo que Olodumare era mas parcial hacia los blancos que a los negros. Me parece que el Sr. Bouches lo que hizo fué expresar una opinion racial, olvidando que en realidad si en occidente conocemos la existencia de Olodumare es gracias a las antigua culturas Negras. como fueron los Egipcios , Hebreos. etc. etc.

A.B. Ellis. un oficial británico dijo a finales del siglo 19 que Olorun el Dios de los Yoruba era un Dios que solo reinaba en el cielo. y que solo controlaba los fenomenos conectados con la mente de los nativos y que este Dios era muy vago e indiferente para resolver a controlar las cosas de la tierra.

No quiero seguir citando al Sr. Ellis, porque veo que en su cabeza en ves de existir un cerebro mas bien lo que tenía dentro de ella eran dos cucarachas, el deja ver a sus anchas el grado de ignorancia que tenia sobre el tema Yoruba, pues todo su trabajo se contradice y mas bien pienso que este Sr. no tenía mucho que hacer y se dedicó a escribir sandeces.

No fueron estos señores solamente los que han escrito sobre los temas Yoruba, como es el caso de los Sr. Talbok, S.S. Farrow, Lucas, Parrinder, que de cierta forma dijeron que la existencia de Olodumare era algo remoto, muy remoto entre los Yoruba. No son solo escritores occidentales los que le ha faltado tacto y comprención al referirse al dios de los Yoruba, también han existido escritores africanos que no han podido captar la esencia de este dios como es el caso del Sr. Fela Sowande en su teoria de probar que Olodumare no era el nombre del dios supremo. El estaba confundido y también confundió a sus lectores. El tiene problemas en distinguir que Olorun, Eleda, Ori y Olodumare eran todos sinónimos del mismo nombre.

Desde muy niño tuve la suerte de asociarme con personas decendientes de Yoruba, los cuales me enseñaron y tenían muy claro de quien era el ser supremo y que este tenía varios sinónimos. Por el cual los decendientes de los Yoruba en Cuba llamaban a este ser supremo. Era muy conocido entre mis maestros que Olorun era la misma persona que Olodumare al igual que Eleda. Ori. Es un concepto complejo. Porque es la cabeza física al igual que la fuerza que es responsable de gobernar el yo interior y exterior del ser humano y esto es correlativo con Olodumare y porque deriba de el. Debo de enclarecer que a Olodumare en la vida diaria del Yoruba a Olodumare se le llama por Ori - Olorun o Olodumare y todas son formas muy correctas por la cual se le puede llamar diariamente, pero si estoy seguro que cuando los Yorubas hablan de Ori, ellos tienen en mente algo mas sublime que la cabeza fisica del ser humano. Esto se ve mas claro cuando un Yoruba dice que generalmente las vida afortunada de un hombre se le conoce por: Olori ire (aquel que posee buen Ori) como el no afortunado se le conoce como: Olori-Buruku (aquel que tiene una mal Ori). El ori qué se utiliza par describir la personalidad del alma también es el mismo que se utiliza para describir el doble del ser humano (el orgullo) o el espiritu guardian del ser humano. Cuando en Yoruba se dice Ori mi ba mi se (mi cabeza me lo impide hacerlo). Se está refiriendo a que su espiritu le impide y el tiene que obedecer a este espiritu porque es éste espiritu quien lo mantiene en pie siempre. Si alguien escapa de un peligro se dice Ori mi yo mi (mi Ori me salvo) Si, por otro lado, un hombre fuerte maltrata a uno no tan fuerte y el no fuerte trata de correr el fuerte dirá: Ori mi lo mu e yen (es mi ori quien te ha alcanzado) o es mi cabeza la que ha pasado justicia sobre ti. También es muy común escuchar en Yoruba que un padre le diga a su hijo: "Ori mi a gbe o (que mi cabeza te sostenga), este padre esta rezando para que el espiritu de su cabeza, también sostenga y ampare a su hijo. En todos estos pasages la palabra Ori es utilizado como el espiritu que tiene la facultad de amparar y cuidar al ser humano de las malas influencias.

Analizando los puntos de vistad de los escritores de los conceptos Yoruba sobre Olodumare he llegado a la conclución de que hay muchos errores y si se le quiere llamar de otra forma, demasiada contradición.

¿Cúal entonces serían los verdaderos conceptos del Yoruba sobre Olodumare? Pienso que los calificativos utilizados anteriormente son los indicados para determinar la esencia del ser suipremo, pues unos y otros son correlativos de esta esencia.

EL SER SUPREMO

Entre los Yoruba y sus condecendientes, el nombre que se le da a las personas es muy significante. Casi todos los nombres son compuestos de una sola sentencia. Esto es muy diferente a los nombres occidentales que tienen nombres como Gonzalez, Rodriguez, Perez, que distinguen a una persona de otra.

Los Yoruba dan gran importancia a los nombres. Casi todos los nombres dados a los Yoruba significan un carácter o la circumstancias del nacimiento de la persona. Ejemplo, el nombre Olusina (el señor ha abierto las puertas) este nombre significa que los padres de verdad quierían estar bendecidos con la llegada de un hijo y que la llegada de este niño atestigua que la barrera ya esta rota o no existe por la gracia de dios. Si por otro lado nace una niña y esta niña es llamada Yetunda (la madre que ha regresado), los Yoruba saben que la recien nacida es la abuela que ha reencarnado y esto se entiende que se debe a las transmigración del espiritu que tenía que regresar El último de los ejemplos, si un niño que todavía no está nacido se le da el nombre da Barbarimisa (el padre me indujo o el padre hechó a correr al yo acercarme), se sabe que esto significa que la criatura murió en el vientre de su madre.

Analizamos estos nombres para enfatizar que los nombres a los Yoruba son nada mas dado, mas bien son dados marcando una definida intención. Cuando estudio especificamente el nombre de el ser supremo, descubrimos que cada dominativo dado describe muy claro los conceptos de el.

1. Olodumare:

El origen de otra palabra, no es fácil determinarla pero entre los mayores Yorubas confirman que este nombre esta enrraisgado en uno que tiene grandeza, majestad eterna la cual ese hombre puede depender en todo momento.

2. Olorun:

Este nombre se explica de por sí mismo. Significa el dueño de Orun (los cielos de arriba) o el señor que es dueño y señor de todos los cielos.

3 Eledaa:

Significa el creador. El nombre dice y sugiere que el ser supremo fué y es el reponsable de toda la creación. El es el ser que existió y la fuente de todas las cosas.

4. Alaaye:

Esta palabra significa el que siempre vivió, esto es consebido por los Yoruba que el ser supremo es consebido por los Yorubas, como el que siempre existió. En otras palabras, el

ser supremo nunca muere. Esta es la razón porque la gente dicen: "A.Ki igbo Iku Olodumare (nunca hemos oído de la muerte de Olodumare).

5. Elemii

Este vocablo significa el dueño de la vida. Este nombre aplicado al ser supremo sugiere que todas las criaturas, animales, plantas, le deben el aliento de la vida a Olodumare. En otras palabras sin la asistencia de él nada tubiera vida. Cuando el dueño de la vida quita su aliento de las almas vivientes, esas almas mueren y entonces, el es quien planifica el futuro de esa alma. Los Yoruba la agriegan a lo antes dicho: Bi elemii ko ka gba a, emi yoo se eyi tabi eyiini " (si el dueño de la vida no no las quita entonces yo haré esto o aquello").

6. Olojo Oni:
El dueño o controlador de este día, o de lo que pasa en este día, llamarlo el dueño o controlador del día refleja la dependencia que los seres humanos tienen en el. El es supremo sobre todas las cosas. De los estudios realizados de estos nombres, llegamos a la conclución que el ser supremo es consebido por los Yorubas y sus decendientes como el creador de cielos y tierra, aquel que tiene esterna majestuosidad al igual goza de eterna grandeza. El que tiene un tabernáculo en los cielos y con los hombre. El señor que determina el destino de los humanos, es presiso puntualizar que aunque se encuentre en los cielos, el no pierde el contacto con nosotros los humanos porque he dicho anteriormente que nosotros somos fragmentos de Olodumare.

TRIBUTOS DEL SER SUPREMO

El es el creador (léase el libro Ita Mytologia Yoruba para leer como fue la creación) Olodumare creó a ODuDuwa y Yembo para que estos a su ves siguieran con el proceso de la creación de la tierra. Estos dos orishas, padre del panteón Yoruba, fueron los proveedores de todo lo que en la tierra vive, humanos animales, frutos, árboles, vegetación, agua, lluvia, etc., etc., fue el Olodumare quien le dio a esta pareja el secreto de formar al humano, y el le sóplo su aliento dandoles la vida, al igual que los sentidos. Hay diferentes versiones de la creación ya teniendolos a todos en cuenta es que se puede observar y enfatizar el factor importante de que fué Olodumare el Creador de los cielos y la tierra. El es la esencia del planeta en todo momento, como también es la vitalidad hecho humano. Es por eso que a él se le llama por Eledaa (el creador) y Elemiik (dueño de la vida) en admiración nosotros los Yoruba decimos: Ise Olorun tobi (la Obra de Dios es Grande")
El es único. Esto quiere decir que el es el único que formó el planeta y el universo y que no hay otro igual a el. Es por su grandeza que nosotros los humanos no tenemos dudas ni imágines erróneas respecto a su grandeza, pues nada puede ser comparado con el. A la mejor es por estos que escritores occidentales han cometido el error de decir que el es un dios lejano de los seres humanos.

El es inmortal: El ser supremo es llamado por los Yoruba por Olorun Olaaye (el Dios vivo) porque el simpre ha vivido. No es imaginable que Elemii (el dueno de la vida)

muera. Esto es algo que nunca pasara. En nuestra creencia cantamos: "A ki igbno Olodumare" (nunca hemos oído de la muerte de Olodumare") Entonces lo describimos como: "Oyigiyigi Ota Aiku" (la gran roca nunca muere).

Omnipotente: Con el nada es imposible. Se describe: "Oba a se kan ma klu" (el rey se hace su trabajo a la perfección). La idea es cuando el da el permiso todo será bien pero sin su permiso nada es logrado. Esto significa que cuando el quiere, un trabajo o posición se adquiere fácil, un rezo es contestado y que todos nuestros empeños son logrados y nuestros sufrimientos son recompensados. Todo es adquirido cuando el quiere. Por eso que el es llamado Olorun Alagbara (El dios poderoso) Al igual que "Olojo" (omnipotente).

EL ES EL DIOS Y JUEZ

En las muchas facetas o nombres por los cuales se les conoce, los Yoruba lo tienen a el como un rey muy importante, que a su ves como un juez muy imparcial. Lo llaman por: "Oba Orun" (el rey de los cielos) y reconocen que el todo lo ve, nada es oculto para Olodumare Desobedecerle seria fatal. cumplir con el sera recompensado. Su justicia se divide en dos partes, la justicia terrestre y la justicia en el otro mundo. Las dos son impartidas por el.

He citado diferentes pasages o interpretaciones, las cuales nos dan una idea mas clara de quien es Olodumare y cuanto abarca su grandeza para los Yoruba y sus condecendientes. Ahora voy a escribirles diferentes ceremonias de sacrificio perteneciente a Olodumare.

Notas: A Olodumare solo se le pueden sacrificar animales blancos y virgines es preferible que los animales que los animales que se les vallan a sacrificar a Olodumare sean criados en la casa. Lo mismo come animales machos que hembra, lo que si no se paueden ligar los animales. Es decir si se le va a sacrificar una cabra blanca, no se pueden dar gallos, con la cabra tendrían que ser gallinas blancas.

Lista de los animales a Olodumare:
Chivo- blanco, chiva blanca, cordero blanco. venado, vaca, gansos, patos, gallos, paloma, guinea, pescados, pájaros. Si un animal de 4 patas va a hacer sacrificado a Olodumare digamos que un chivo. La lista es la siguiente:
1 Chivo blanco, 2 ganso blancos (detras del chivo)
8 Gallos blancos
8 Palomas blancas
8 Guineas blancas

Si el animal fuera:
1 Cabra blanca (los gansos tendrian que ser hembras)
8 gallinas blancas
8 palomas blancas
8 guineas blancas

Siempre hay que tener en cuenta que el sacrificio a Olodumare se hace siguiendo el orden indicado anteriormente. Pero tener en cuenta que el come todo tipo de animales. El sacrificio de cual es el animal a sacrificar no le determina el santero, ni el Babalao. Esto lo tiene que indicar el angel de la guardia con su dillogun. Es decir no es que yo he determinado, porque se me da mi real gana que le voy a sacrificar a Olodumare.

De la única forma que este sacrificio puede ser llevado a cabo es cuando ya el Anguel guardian a través de el Oriate haiga agotado todos los recursos habidos y por haber. Si nada de lo que marca el oriate, ya sea santo al recivir Ebo, a otros santos incluyendo al angel guardian si nada de esto marca ebo da entonces y solo entonces se marcará el sacrificio a Olodumare.

El sacrificio a Olodumare siempre se hará o bien muy temprano en la mañana (alba) o ala atardecer, cuando el sol ya esta puesto (cuando el día esta en penumbras). Nunca se puede efectuar este sacrificio en pleno día y mucho menos en horas avanzadas de la noche. El motivo que mucha se debe de hacer de noche es porque en la noche es cuando icu (muerte hace sus frecuentaciones de precencia) y es muy correlativo que la muerte haga su precencia. Por la forma en la cual el sacrificio se desarroya. Veamos lo primero que se debe de hacer es: abrir una fosa de 4 pies de largo por 3 de ancho y 3 de profundidad. Después de la camada de hojas de ceiba. Se le hechará encima, polvo de cascarilla (la cascarilla tiene que estar hecha de huevo. No puede ser el yeso que usan en estos lare). En la cabecera de la fosa, donde se va a poner la cabeza del animal de 4 patas después que haya sido sacrificado en una tabla se pintará con cascarilla de huevo la siguiente firma:

FIRMA

A los pies de la fosa se pondrá una palangana de Sala-eco, hecho con harina de maiz tierno, arroz, ñame herbido, leche de cabra, cascarilla, cacao, miel (8 cucharadas) y azúcar blanca también 8 cucharaditas. Este sarla-eco se pone en una palangana a los pies de la fosa.

Las personas incluyendo al Oriate, Babalao, el que ofrece el sacrifico y todos los santeros, personas que van a participar en esta ceremonia deben de abstenerce de vida sexual 3 días antes del sacrificio. (No obeecer este requisito sería estar tentando a la muerte). Todos sin exepción tienen que bañarse con un omiero hecho de bleo blanco, verdolaga, corazón de palma, ceiba, 8 pimientas de guinea, mucho cacao, cascarilla.

Cuando todo está preparado, el oriate o Babalao empezara a invocar de la siguiente forma mientras le da coco a la cabezera de la fosa.

Elegua Ayuba
Olodumare Ayuba
Olorun (dueño de los cielos) ayuba

Ori (dueño de las cabezas) ayuba
Eledaa (creador) ayuba
Alaaye (el de la vida eterna) ayuba
Elemii (dueño de la vida) ayuba
Olojo oni (contralador del día) ayuba
Olorun Alaba (Dios que todo lo puede) ayuba
Olomu Okan (Dios que todo lo ves) ayuba
Oba Orun (Rey de los cielos) ayuba
Alese (jefe que manda) ayuba

Si el que va ha hacer el sacrificio el Babalao dirá estas alavanzas a Orula:

Orumila Ayuba
Ifa Olorun (adivino interprete de Olodumare) ayuba
A-Soro-Dayo (El siempre justo) ayuba
Eleri Iper (testigo de la fe) ayuba
Ibike E'Dumare (Disputado de Olodumare) ayuba
Ka mo o Kala (el que sabe quien se salva) ayuba
Oluwami a-ji-ke (al primero que saludo en mis manaca) ayuba
Ti npoko iku da (el que cambia y determina la muerte) ayuba
Seguido de las alaanzas a Orumila, seguido se mayurba a los muertos y mayores de la rama de Santo.
El sacerdote dirá:
Oro fen, orogba (que este sacrificio sea Ofen un ba wa, aceptado)
Olodumare (que sea aceptado por Olodumare).
Cuando se ha dicho estas alabanzas y se ha mayurbado, mientras se da el coco, y terminado el coco, el Oriate o Babalao proseguirá con el sacrificio a Olodumare. El sacrificio se debe de hacer en el orden indicado anteriormente.

Cuando se termina el sacrificio, todos los presentes se despojaran con el sala-eco que está en la palangana y terminado el despojo el sala eco que quede en la palangana se hechará encima de los animales que ya estan puestos en la fosa. La persona que está haciendo el ofrecimiento es quien hecha la tierra para cubrir la fosa. Este sacrificio se puede hacer en el patio de la casa y también se puede hacer abriendo la fosa al pie de una ceiba.

Cuando el sacrificio terminó. se vuelve a dar coco, para ver si esta ofrenda ha sido de el agrado de el creador. Mientras la ceremonia está en proceso se debe de mantener el mas absoluto de los silencios.

CAPITULO 17

PERSONAS SAGRADAS

Personas sagradas para los Yorubas y sus condecendientes: son aquellos hombres y mujeres (sacerdotes) que han dejado marcada una pausa en el tiempo en que el o ella vivió en la tierra. Sería imposible mencionar los miles y miles antescesores nuestros. Estas personas en nuestra creencia fueron sagradas por muchos motivos. Ejemplos: por los cuales se le considera, sagrados: para ser sagrado el sacerdote o sacerdotisa tenía que vivir una vida ejemplar, respetar y tener de moral. Sagrados se considera a todos aquellos sacerdotes sabios (que poseen la sabiduría). Sagrado son los sacerdotes dedicados a la medicina, leer los oráculos, padre o madre de santo. En el caso de padre o madre de santo se consideran sagrados por ser fundadores de una familia (Esta familia empieza desde el momento que un sacerdo ha iniciado a una persona en el rito de los orichas). Es conveniente aclarar este punto del padre o madre de Santo A estos solamente se les considran sagrados si ellos tienen la cualidad de ser personas buenas: bajo ningún concepto el padre o madre de el santo puede abusar de su prójimo utilizando su sacerdocio con fines malévolos, abusivos, malos pensamientos para con su prójimo, ir en contra del balanze de la naturaleza, el sacerdote no puede tener ningún tipo de vicio dañino para con su cuerpo. Cuando hablo de vicio hablo de todos los vicios incluyendo el vicio sexual y más común en nuestro dia es la falta de respeto entre el padrino y sus ahijados o de otra forma dicho entre los padres y los hijos. Bajo ninguna circumstancia el sacerdote puede ni debe cobrar por una iniciación las enormes cantidades de dinero que algunos mal llamados sacerdotes, están cobrando por la iniciación de un orisha. Prevalece en nuestros días, que la religión Yoruba será un método de explotación, para muchos se ha convertido en el pan diario de nuestra mesa. Sagrado es todo aquel que te respeta primero por ser un ser humano y después te respeta por tus cualidades humanas.

No se puede escribir sobre este tema sin antes mencionar puntos, los cuales sé con anticipación traeran controvercia y desacuerdos: las cosas hay que llamarlas por su nombre y nunca se debe por alcanzar bienes materiales o evitarnos problemas ocultar con hipocresía lo que a muchos no les gusta que les digan Decir la verdad en nuestros días es un pecado, ser leal peor todavía y sobre todo tratar de ser buena persona, con principios y moral, se hace muy dificil. Cuando se mira al mundo al cual tienes que enfrentarte, y cullo mundo está lleno de personas las cuales practican mi creencia y ver que estos señores tienen sabiduría, pero culla sabiduría la harán erroneamente y que en sus malditas vidas les ha importado un bledo las buenas cualidades, principios morales y más bien lo que hacen es burlarse de aquellos que de verdad tratan de vivir vidas sagradas y ejemplares. Esta personas no tienen cabida en nuestra creencia y en contra de estas personas es que van

dirigidas estas palabras y como he dicho anteriormente al que le sirva el sombrero que se lo ponga.

Veamos la descripción Yoruba de lo que son personas sagradas.

Por sagrado tenemos a todos esos hombres y mujeres, los cuales que con su sabiduría de los rituales han dejado en la historia de nuestra creencia una pausa marcada de sabiduría y ejemplos. Las funciones ejercidas por estas personas han sido sagradas porque con ello han dejado una huella sagrada de nuestra historia religiosa. Como también están encargados de estrechar los lazos de buena relación entre los humanos y el creador Olodumare. Esta relación solo la puede lograr una persona sabia y con vastos conocimientos de los rituales litúrgicos de nuestra creencia, se les consideran sagrados por el conocimiento que tienen en referencia del otro mundo y a su ves son sagrados por el gran arte que poseen para predecir el futuro. (el cual nadie que no tenga una gran sensibilidad, puede hacerlo elocuentemente). Sobre todas las cosas estas personas son sagradas, porque siempre estan muy concientes de no ofender, burlarse, abusar del resto de la humanidad. Sagrados por que son estas personas las cuales de sus vida ejemplares los que a través de la historia han encontrado al espiritu y orisha intermediario que nos protege de las cosas malignas, sagrados porque con su sabiduria del ritual invocatorio siempre tienen la frase agradable y dulce que hace que el espiritu o orisa vele por nosotros, sirviendonos de protectores e intermediarios ante Olodumare. Sagrados porque siempre han sido estos hombres y mujeres los que han estado dispuestos a ayudarnos y servirnos de puente entre lo "divino" y servirnos de puente al mundo de los egugun (espiritus) y orishas (dioses africanos) Sagrados porque entre la creencia Yoruba cada uno de ellos tienen un culto, rango que desenvolver.

Es bien conocido entre los Yoruba que cada persona individualmente tiene una función que ejercer y estas funciones se consideran importantes y sobre todo sacras. Ejemplos de diferentes personas las cuales son sagradas:

A: Olori Ebi (cabeza de familia)
B: Oba, Baale, Oloja (cabeza de un pueblo)
C: Inoro - o - Aworo (sacerdote)
D: Elegungun - o - Elegun (persona que cae bajo trance de un Orisha).

E: Oloogun - o - Inleogun (sacerdote que ejerce la profesión de medico).

Olori Ebi, por tradición la cabeza de la familia, no solamente es el mayor, pero tambien es el carismatico lider entre su gente o pueblo. El sacerdocio nace con la cabeza de familia por sus virtudes positivas y carismáticas. Entre los Yoruba la cabeza de familia, es el encargado de atender todas las necesidades de los antepasados y los Orishas. En cada casa Yoruba hay un lugar predestinado a la invocación de los ancestrales difuntos y es la cabeza de familia la que tiene que estar bien al tanto y cuidado de que las debidas invocaciones, ofrendas y ritos sean hechos , a con el mayor respeto y sobretodo en los dias señalados. Es él, la persona indicada por su edad y experiencia como también fué el más

cercano a los antepasados. El conoció a los mayores y en él está la sabiduría y formas de como invocarles.

Estas cabezas de familia por lo tanto, forman diferente categoría de sacerdote. No son sacerdotes las 24 horas del día, pero si tienen obligaciones y misiones sacerdotales que cumplir. Cuando un niño nace, es ésta cabeza de familia la que cargará al niño y le dará su merecido nombre, también le corresponde ofrecerle a este niño lo que los Yorubas llaman el "agua de la vida" , aceites, miel, azúcar, pescado, semilla de cola, sal y todos los atributos simbólicos asociados con la ceremonia del nombramiento del niño. (Creo oportuno enclarecer que cuando me refiero a la cabeza de la familia, no es que me estoy refiriendo solamente al padre, también la madre puede ser cabeza de familia. Si ésta es viuda o ha tenido un hijo fuera del matrimonio, ella puede ser con todo su derecho, cabeza de familia.) Corresponde a la cabeza de familia, si en ves de ser niño es niña, el primer hijo nacido es esta persona la encargada de pedirle a los antepasados, cuando su hija valla a contraer matrimonio que su hija sea una buena esposa y sobre todo, la única esposa de su marido. (He oído en muchas ocaciones decir que los Yoruba, tienen varias mujeres a la misma ves. Esto es de hace un tiempo acá y más bien esto fué una practica islámica. Nunca el Yoruba fué de tener varias mujeres Pero al igual que pasó en Cuba con el Yoruba y el criollo, hubo unsincretismo: y los Yoruba adoptaron muchos de los ritos y tradiciones de los Europeos, en Nigeria hubieron varios sincretismos con la entrada de los ingleses y los islámicos. (Islámicos, religión practicada por los pueblos árabes, africanos y algunos de los pueblos asiáticos). Cuando hay funerales, es ésta la persona encargada de confrontar y guiar a la familia y asi sucesivamente sobre el o ella cae la responsabilidad de guiar, cuidar y sostener a la familia.

Oba, Baale Ologa (cabeza de pueblo o de aldea) al igual que la cabeza de familia, la cabeza de aldea preside sobre los rituales de todo el pueblo. Estos señores jefes de pueblos y aldea son considerados por toda la comunidad sagrados. Es creencia Yoruba que Olodumare le dió el centro de la justicia a Oduduwa y Oduduwa a su ves, les pasó este mundo a estos señores. Es por estos que a estos señores se les considera personas muy sagradas y los representantes de Oduduwa en su tierra. Tengo en cuenta que a estos señores el resto de la comarca les respeta y veneran con el mismo respeto que se le tiene a los orishas por virtud de su posición El Oba (rey) se los conoce por el calificativo de : "Igba Keji Orisa (el próximo en rango a las divinidades) Es por eso que el cuerpo de Oba es sacrosanto y sería de sería gravedad insultar o herir al cuerpo de este señor. "Un Oba Yoruba-Jefe de aldea es casi al igual que un sacerdote-rey porque el es considerado una persona divina". El pueblo o aldea de forma simbólica le pertenece a el y sobre todo los cultos efectuados en esos pueblos también es el quien los hará. El es él el encargado de efectuar todo tipo de ritual en su comarca. Es por eso que a el se le tiene como el máximo sacerdote de su pueblo. Los Yoruba dicen: (Oba ni Olori Agon Agoro") (El Oba es la cabeza sacerdotal del pueblo). Como tambien he oido esta expreción: "Gbogdbo Odun Lodun Oba" (todas las fiestas religiosas son efectuadas por el rey, y a el le pertenecen). El es el encargado de precedir y unir a todos los grupos éznicos para que otra persona puede efectuarlas. En los grandes festivales religiosos todo el pueblo asiste al palacio o Ile del Rey. Allí reciben la bendición anual de su Oba. El Oba en Nigeria es o

tiene el mismo calificativo que se le da en Cuba al oriate, Italero Oba. En Cuba antiguamente el Oba se le tenía el mismo respeto que se le tiene en Nigeria, pero con el pasar del tiempo y falta de conocimientos y escrúpulos este cargo tan importante fue desarrollado por personas que no tienen idea de lo que estan haciendo o hablando. Esto es notable cuando se está ejerciendo una iniciación de algún orisa, el italero repite y muy mal pronunciado los rezos de iniciación. Repite como un loro pero seguro estoy que no tiene idea, ni sabe el significado de lo que esta diciendo. Esto se ve mas a sus anchas en los rituales que se estan efectuando en Norte America.

Iworo - o - Aworo (sacerdote encargado de precedir los ritos a los orishas). Cada orisha tiene sacerdote o sacerdotiza en Nigeria al igual que en Cuba, Brazil, Norte America, estos son los señores que presiden en los rituales a sus respectivas divinidades. El sacerdote de Yemaya efecturá los ritos de Yemayá, los Onishango al igual y así sucesivamente. El sacerdote que presagia los mensages de Orumila se le conoce como babalaos (el padre que tienes los misterios de la palabra y las cosas). Son ellos una clase de por si y son considerados particularmente muy importantes por los Yoruba. Y en tiempos de guerra, sequías, enfermedades, son ellos los que tienen que buscar la fórmula para que los orishas sean benévolos para con su pueblo: Ellos son los indicados de que sacrificio se debe de hacer y como se tiene que hacer, en otras palabras, ellos son en esos momentos la boca que habla por los Orishas. Los sacerdotes conocen bien a sus divinidades, yo en los ritos de iniciación solo antes le pertenece esta misión, ni al Babalao, el babalao solo puede iniciar a otro babalao. La diferencia que existe entre los sacerdotes de Nigeria y Cuba no es mucha, digo esto porque he leido en ciertas ocaciones, dan una nueva ola de sacerdotes nigerianos estan tratando de descretidar a los sacerdotes cubanos con fraseologias nada agradable: ejémplo, en Nigeria la persona que se inicia a un Orisha solo se le dan los guerreros (Elegua, Ogun, Ochosi, y Ozun) y como es natural su orisha titular o Angel Guardian. Y en Cuba cuando se inicia a una persona a algún Orisha, éste recibe los guerreros antes mencionados y a su ves recibe a su padre o madre, como también recibe algunos orishas más en la iniciación. Esto es visto con desagrado por los nigerianos, pero si se tiene inteligencia y capacidad de entendimiento y analizamos el ritual de los Cubanos, no es nada diferente al de los Nigerianos. Antes he dicho que en Nigeria solo se le dan los guerreros y el angel guardian, pero lo que no dije es que después de ita, esta persona tiene que recibir a su padre o madre. Esto se define después de ita y de acuerdo al orisha que se halla sido iniciado: ejémplo un Onyshango se le busca una madre y a un Olo Ochun, Oya, Oba, Yemaya, Jegua, Nana Buruku-Ochanla, etc. etc. se le buscará un padre. Como también ésta persona iniciada en Nigeria con el tiempo tiene que recibir varios orishas. La única diferencia que se hace en Cuba, es que nosotros los cubanos evolucionamos más el ritual, en ves de hacerlo en tiempos venideros, nosotros recibimos a todos los orishas de un viaje y también tratamos con este sistema es ahorrar tiempo y dinero, pero sobre todo y lo mas importante de nuestro ritual es que en ves de tener la protección de unos Orishas tenemos desde el momento de iniciado la protección de todos los Orishas. Quiero aclarar que ninguna de las dos maneras esta mal hecha. A veces por razones económicas y nada más que por eso se hacía en Cuba y en Norte America la iniciación de la forma Nigeriana). Esto lo aclaro para que los rumores mal intenciónados cesen de una ves, pues recuerden que antes de la llegada de los cubanos a

estas tierras aqui la única noción que se tenía de ésta religión era aquella que fué traida por algunos Afro Americanos que fueron a Cuba a ser iniciados y después los Afro Americanos han conocido de sus raices Yoruba por los Cubanos decendientes de Yoruba que llegaron en grandes masas a estas tierras.

Bien conocido es de todo practicante Yoruba que cada pueblo, nación, al igual que los seres humanos, tienen un Angel Guardian. Ejémplo, el Angel Guardian de todo el Territorio Yoruba es Oduduwa - u - Obatalá, de Cuba es, Ochun, de Brazil es Yemaya. El Angel Guardian es el orisha Changó, esto lo determina el primer orisha que sea iniciado en esa tierra, pues ahora bien el primer orisha que se consagró en ésta tierra fué Changó. La persona iniciada fué mi gran amigo "el difunto Domingo Gomez - Ony Changó y su madrina fué la difunta Mercedes Obanjoko hermana carnal de la muy famosa Laura - La Distan Ony Yemaya. Se determinó por éste hecho y porque los oráculos así lo pronosticaron, que Norte America, fué, es, y será siempre protegida por el Dios del trueno y de la guerra y amigos míos no se dejen engañar los orishas buscan sus características en sus hijos y en los pueblos a los cuales ellos van a ejercer su ceremonia y sin duda alguna que en Norte America a través de su historia ha sido un pueblo guerrero al igual que su Angel Guardian.

No quiero acabar esta parte de mis notas sin antes mencionar y de cierto modo pasar tributos a una señora que aunque no compartía mi creencia fué una de las personas que más ayudo con su pluma a difundir en esta nación las creencias Yoruba y a su ves fué guía para que los Afro - Americanos conocieran y de cierto modo conocieran sus raices Yoruba: me estoy refiriendo a la Sra. Lidia Cabrera, y adjunto a ella a todos los grandes sacerdotes y sacerdotizas de mi fé que mantuvieron en mi tierra (Cuba) y exportaron a America la belleza y grandeza de la religión Yoruba conocida por los criollos como la Santeria.

Lidia Cabrera y todos los que de una forma u otra coantribuyeron a esta labor y que ya Olofi les llamó a su ceno, I Baye bayen Tunu, Tiribulaye, Olodumareque descansen en paz a los pies del gran señor Olodumare)

Oloogun Inlegun (el médico) incluímos al médico Yoruba entre los sacerdotes porque además de curar a los enfermos sus cuerpos, también el médico Yoruba cura al espiritu y alma de los humanos. Ellos también estan calificados de mandar y ejercer todo tipo de sacrificio y por ésta y muchas razones más, el médico Yoruba es sumamente sagrado e importante en la vida cotidiana de los yoruba y sus decendientes. Los Yoruba le conocen o llaman por el calificativo el : "Adahunse" (los que poseen la gran sabiduría del mundo material al igual que la del mundo de lo desconocido.) Al igual que los sacerdotes y Babalaos, los médicos tienen que pasar por muchos años de estudios y de ciertas proviciones, pues el cuerpo y alma de estos Señores tienen que estar puros en todo momento, ya que ellos son a los que los Orishas le han dado la gracia Ase-Ache para curar, aliviar las enfermedades del cuerpo y alma del resto de la humanidad. El médico, como el babalao, y sacerdotes dicen los Yoruba mientras más puro se mantengan, más

efectiva será su medicina, rezos, sacrificio y sobre todo más eficiente a la hora de predecir con los oráculos.

CAPITULO 18

PODERES MISTERIOSOS

Un estudio de las creencias Yoruba no estaría completo sin incluir en dicho estudio, las creencias de los Yoruba en los poderes sobre naturales. Esas creencias místicas y esotéricas que a veces son inexplicables pero que existen y son manipuladas por aquellos afortunados que tienen el conocimiento de manipularla de buena fe.

Muchos de los investigadores europeos han tenido la tendencia de menos apreciar estos poderes calificandolos de superstición, atraso o primitivismo pagáno. Pero nunca teniendo en cuenta lo que los que es supersticion para algunos son las creencias de otros. Casi todos los Yoruba y sus decendientes que hallan vivido una vida tradicional entiende perfectamente lo que yo estoy hablando en referencia a los poderes místicos, esotéricos que se manifiestan de muchas formas, ya sea a traves de la encantación, medicina, magia y brujeria. Creer en estos poderes, los cuales pueden hacer cambiar el destino de los humanos es una forma de vida para nosotros los decendientes de los Yoruba. Prebaleciendo a través de todos los tiempos.

La encantación fraseología que define algún objeto preparado a través de la magia, este objeto puede ser una prenda de oro, una pieza de ropa y tambien alguna médicina herbalistica. Todos estos objetos pasan por baños y rituales muy especiales. Estos ceremoniales siempre son elaborados por un sacerdote con amplios conocimientos ceremoniales de la religion Yoruba. Nosotros examinaremos minuciosamente en este capítulo lo que queremos enfatizar, que es el maravilloso mundo de lo encantado, y las maravillosas fuerzas, misterios que son frecuentemente usadas por los Yoruba, maravillosas fuerzas encantadas que bien utilizadas son capaces de cambiar el mal destino de muchas personas. Hay pruebas, más que suficientes que dejan demostrado hasta que punto personas de vastos conociemientos pueden lograr, por ejémplo: escape de una muerte, desviar una enfermedad. escaparce de un gran peligro, como también logran que un accidente mortal nunca llegue a su destino. Todos y muchos más éjemplos que serían imposible de mencionarlos a todos en este escrito. Para el creyente Yoruba la encantación existe y existe porque ellos la miran desde el punto de vista de que nuestra naturaleza es mágica y encantada. Es curioso analizar como los Yorubas utilizan para preparar sus encantamientos, afuches y su medicina los ingredientes naturales extraídos de la naturaleza. Para el Yoruba tiene mucho valor utilizar los objetos naturales, pues ellos lo definen de una forma muy simple, "si la naturaleza es encantada, pues todo lo que venga de ella también es encantado y los echisos , que se hagan utilizando a la madre naturaleza de verdad verdad funcionan." (si se quiere tener más conocimientos en lo que en si signifia la naturaleza para los Yoruba lease el libro Ita Mytologia Yoruba, de este mismo

autor. También para conocer y practicar el encantamiento de los Yoruba lease el libro Addimu Ofrenda a los Orishas).

Utilizando el encantamiento, los Yoruba logran conseguir mejores posiciones sociales, mejores formas de vida, curar a sus enfermos, sacar a alguien de la cárcel, etc, etc., lo más significante de esta creencia, es que hoy en nuestros días vemos personas de todas clases sociales practicar estos ritos y que ya no solo son un puñado de negros paganos, si no mas bien son los blancos, los que con mayor énfacis practican estos ritos de el encantamiento.

MEDICINA

Por medicina decimos substancia o substancias que son utilizadas en el prevención de enfermedades y epidemias, en otras la medicina la consebimos en la creencia Yoruba como una magia muy especial y benéfica perteneciente al Orisa Ozain (Médico de nuestra creencia). Por lo regular, el médico Yoruba es un sacerdote consagrado al Dios Ozain o Changó. La función de este médico es prevenir y escluír las enfermedades y epidemias: como también hacer que el paciente se recobre con buena salud. En muchos casos, éste sacerdote es un buen adivino, como también es fabricador de resguardos. El tiene la facultad de pronosticar cual es el mal y su procedencia. El emplea diferentes medios, incluyen hierbas arómaticas, plantas, hojas, raizes, corteza de árboles, animales, aves, pieles, huesos, pedazos de hilo, agujas y minerales. En casi todos los casos el médico curandero adivino siempre emplea una palabra mágica cuando va a preparar un remedio y sin que se pueda evitar la magia encontra un lugar en la práctica de la medicina. Si miramos bien encontraremos que las dos estan tan enraizadas que no es posible predecir cuando empieza una y cuando termina la otra.

El médico Yoruba no ve su práctica medicinal fuera de lo común, pues reconoce que su medicina tiene sus raices en su religion, a lo mejor con alto grado de magia. En muchas ocaciones, cuando el va en busca al monte de ojas, corteza de árbol o raices para preparar su medicina "El invoca al Dios de los montes y la medicina (Ozain) y a su ves le hace una ofrenda de semilla de cola, y sacrifica algún animal o ave, lo mismo hará cuando necesita cortar la corteza de algún árbol sagro, como es en el caso de araba (ceiba). Regularmente éste médico-sacerdote no pronunciará palabra alguna cuando se halla haciendo esta rutina. El viaje y regreso del monte lo hará en el más absoluto silencio. De esta forma las hojas, raices, y corteza han sido tratado fuera de lo común y esto agrega un toque "sagrado" a ésta misión, pues las hojas, raíces y corteza llevan en ella una misteriosa, divina potencia como a su vez la gracia del orisha Ozain.

Cuando la medicina utilizando estos ingredientes está preparada sin duda alguna se puede decir que contiene grandes cualidades curativas, pues esta contiene el Ase-Ache del médico sacerdote. Cuando una persona enferma usa un anillo, prenda o cualquier tipo de amuleto que halla sido lavado con esta medicina de inmediato sentirá un gran alivio de sus males. Lo mismo zuele suceder cuando ésta medicina es usada como baño o ingerida, hay que observar que ésta medicina ha sido preparada por vías de encantación, cuando el médico sacerdote está preparando sus remedios casi siempre a esta preparación es

acompañada de un sacrificio a los espiritus ancestrales. Lo que se está tratando de enfatizar es que la medicina del Yoruba en particular tiene ingredientes "extras". Poderes y fuerzas misteriosos capaces de curar a cualquier enfermedad por maligna que esta sea.

Es tanto el poder que se pone en la preparacion de esta medicina, que cualquiera que la valla a utilizar debe de hacerlo a sabiendas que deberá guardar ciertas reglas y tabúes. Por ejemplo, ésta medicina no puede estar en lugares sucios, y mucho menos donde se está fornicando o ser tocada por las mujeres cuando está en su ciclo de menstruación. Los poderes de esta medicina desaparecerían automaticamente si las reglas mencionadas antes no son observadas en muchos casos. Prohibiciones de ciertas comidas son observadas. Por ejemplo, la calabaza, el huevo, pescado, cangrejo, vino de palma (maribo) kinbonbó, harina, frijol de carita, frijol colorado y blanco. Estas prohibiciones son impuestas porque por lo regular estos ingredientes son considerados comidas prediletas de los Egugun (Espiritus) y los Orishas (dioses) y otra de las razones es que si con algo de lo antes mencionado te cura o te limpia (Ebo), eso después no lo vuelves a comer, mas bien te abstienes por si algún día en el futuro lo vas a volver a necesitar para curarte

El médico-sacerdote trata de ligar los poderes de su medicina herbalística con los poderes super naturales de los Egungun y orishas invocando a estos, pues sin la intercesión de éstos, la medicina de nada sirviera Hay que tener siempre en cuenta que cuando el Yoruba habla de : Ogun (medicina), esto abarca la medicina tradicional, pero tambien abarca la medicina de la encantación con sus poderes mágicos. El médico-sacerdote cuando está egerciendo ésta labor, lo hace de forma ritualista. El invoca a los espiritus titulares de la persona para la cual es la medicia, también invoca al espiritu de Osain (Divinidad que controla la medicina) pasará sus mensajes a sus antepasados, que fueron quienes le indicaron que ingrediente utilizar. También pedirá la asistencia de todos los orisas que son los que forman a la naturaleza, todo esto referente a la medicina Yoruba como veran, está muy enraizada con la religión. Es conveniente señalar que los misteriosos poderes de esta medicina, no solamente sirven para curar a los enfermos. Esta se puede utilizar cuando se va de caza, pezca, cambiar de trabajo, para ganar más dinero y para un sin fin de cosas más. Como también es utilizada como protección en contra de nuestros enemigos, boda, etc. etc. Este múdico-sacerdote es querido y respetado por todos en la comarca Yoruba, incluyendo a las personas de las altas esferas sociales. Referente a la medicina creo podrán entenderlo mucho mejor cuando hablemos referente a la magia.

MAGIA

La definición de la "magia" es un ritual elaborado o atribuído, que se hace para influenciar a los humanos o algún euento natural a través de fuerzas externas místicas que van más allá de las esferas humanas. Por ésta difinición podemos comprender que la magia es una labor practicada por los humanos. La magia es un arte que envuelve la manipulación de ciertos objetos, los cuales se cree tienen ciertos poderes que producen cosas super naturales y estos poderes son capaces de producir o prevenir resultados inobtenibles de formas naturales y es un arma que se tiene como medios de controlar las

fuerzas recopiladas en la naturaleza, obligandolas a los deseos del hombre, o para salvoguardar las riquezas, cambiar el destino y salvo guardar su estabilidad.

El hombre es un animal que no tiene limitaciones. El solo sabe que muchas necesidades las cuales el no puede procuarar de por sí. Como también en muchas ocasiones se encuentra en confrontaciones con problemas de universo pero a su ves, busca la ayuda para poder enfrentar estos fenómenos. El hombre vive convencido de que existen fuerzas sobre naturales en el universo para su beneficio y que estas fuerzas pueden ser obtenidas de dos formas distintas:

A) Apelando al ser supremo que le ayude en sus necesicades.
B) Apelando a los diferentes elementos de la naturaleza y el universo que fueron creados por el ser supremo, las cuales pueden producir grandes milagros cuando son llamados y utilizados por personas capacitadas de extremadas sensibilidaes espirituales.

Cuando el hombre hace una petición requiriendo estos elementos, los teálogos dirán que ese hombre está practicando su religión. Pero cuando el divisa los medios de alcanzar esas fuerzas, ellos diran," el está practicando la magia". En la religión, el hombre depende en la voluntad trancedental de Dios para cubrir las cosas basicas de su vida, pero la magia funciona en el principio que las fuerzas sobre naturales son controladas por una técnica mecánica. Nadie puede acelerar fuerza en el dios supremo. Pero lo que la magia hace, es mover las fuerzas que ya existen y fueron proveidas en el universo por el Dios Supremo, para el uso de la raza humana cuyos resultados solos son alcanzados por aquellos que poseen la sabiduría esotérica. Existen grandes poderes en las dos, en la religión y la magia desconocidos e incansables por el hombre. La religión es esotérica y está al alcance de todos, paro conglomerarlas y hacer que los elementos de la naturaleza trabajen para nosotros. Son muy pocos los calificados los que poseen ese don. La práctica de la magica solo la pueden ejercer personas muy especiales, y estos constituyen una clase muy venerada en sus comunidades.

Son ellos como científicos, que buscan la forma de descubrir y utilizar las leyes del universo no solo para intimidar. También para obtener la mejor manera de ponerse en contacto con sus antepasados. Los Yoruba creen en estos poderes los cuales estan ocultos y llegado el momento estas fuerza o poderes pueden ser alterados para su beneficio.

La religión y magia estan tan enraizadas una con la otra que se hace muy dificil casi imposible decir cual es una o cual es la otra. En la vida del Yoruba y los condecendientes de ellos. Facinante e iteresante son las prácticas religiosas del Yoruba, pero más facinante es penetrar en este mundo Yoruba donde el tiempo no pareciera haber pasado donde todo sigue igual que siglos atrás. Las experiencias vividas son incontables y por cada una de estas experiencias vivida tal pareciera que una nueva puerta se abriera a un mundo facinante, lleno de forclore y colorido que nos revela la bella esencia de este pueblo el cual el inesonorable pasar del tiempo ni el progreso científico del hombre, han logrado que ellos haigan desistido de sus costumbres. Todo lo contrario, hoy en día los Yoruba y sus

condecendientes tienen la gran necesidad de apegarse más y más a la esencia de lo que es una forma de vida. "Adorar a la naturaleza es vital, pues en ésta, están encerrados todos los elementos, misterios, poderes, que conglomerados entre sí vienen a formar el panteón the nuestros queridos orishas . Nota: En esta segunda parte de este libro entraremos en la elaborada ceremonia del dios Orumila.



DOS BABALAWOS ACABADOS DE INISIARCE

CAPITULO 19

/ QUIEN ES ORUMILA?

Para el Yoruba y sus condecendientes Oduduwa-Odua es el diputado general aquie en la tierra creador y moldeador de la raza humana. El es quien dirige todos las funciones de la creacion, y Orumila es su secretario en lo que a la sabidura se refiere. No existe en todo el panteon Yoruba entre las 401 divinidades nadie que ostente el grado de sabidura que tiene Orumila. El nombre es una contraccion extraido de Orun 0 l' - o - mo - a - ti - la "solo el cielo sabe la frmula de la salvacion" - O - Orun - m - olŸ - "solo el cielo suele hacer una buena deliberacion" . Orumila son todos los oraculos de la adivinacion De acuerdo a nuestra tradicion nacio de Oduduwa y Yembo, siendo uno de los utimos de los orisas en nacer. No por nacer de ltimo es necesariamente el menor en rango. Todo lo contrario. En su capacidad de adivino, intrprete de todos los orisas es el primero. Muchos se preguntan como siendo Orumila uno de los ultimos en nacer es el primero. Muy facil de entender si usamos la logica. Ejemplo: Digamos que Osayin-Osain, el primero en conocimientos en hierbas y medicinas herbalstica y en todo a lo que la creacion de plantas se refiere. Esto pone a Osayin-Osain en un primer plano en cuanto a la medicina se refiere. No existe otro orisa que lo pueda igualar en este campo. Lo mismo pasa con Orula. No hay ningn otro orisa que lo iguale interpretando a los orculos y como no hay otro en esta rama, pues por lgica, el ocupa el primer lugar en lo que a la adivinacin se refiere. Es decir, si existen 16 irumales (espiritus sobrenaturales) cada uno de estos espiritus sonprimeros en su campo y ninguno es mayor que el otro. Todos son primeros en sus referidas tareas.
Por la sabidura traida en su nacimiento el se gana el titulo de adivino interprete de todos los orishas. Cuando digo interprete no quiero decir el jefe de los orishas. Ellos, los orishas en tiempos muy lejanos, deciden ofrecer a Orumila, que sea l quien exprese la voluntad de ellos a traves de los orculos. Orumila, al igual que Oduduwa, Yemaya, Yembo, Osabelli-Chango, Sopano-Baba lou aye, Osayin-Osain, ya exista en el cielo como espiritu, pero a la hora de la creacion, no fue el primero en nacer, pero si fu el primero en poner en practica el sistema adivinatorio de Ifa (Ifa no es lo mismo que Orumila, Ifa es todos los orculos, ritos, ceremonias utilizadas en el sistema filosfico en el culto deOrumila). Una vez empezada la creacion y ya predestinando de ante mano por Olodumare, Orumila viene a ocupar su debido lugar entre los seres humanos. Son muchos los dotes de grandeza los que ocupa este orisa Sabemos que el es el principal consejero del pueblo Yoruba, al igual que el de todos los condecendientes de los Yoruba. Todos, todos sin excepcion tenemos en una ocacion u otra, que ir a consultar o a oir los consejos de Orumila. Por su sabidura fu priviligiado, porque siendo uno de los ltimos en nacer carnalmente, ya traia consigo todos los misterios de la creacion. A el le atribumos el derecho de el saber de todo lo ocurrido y de lo que va a ocurrir en nuestros futuros, incluyendo la trayectoria del hombre desde antes de nacer hasta que muere y mas aun despues de su muerte.

Mucho se ha escrito sobre este orisha. Existen muchas verciones sobre esta entidad inclusive, se ha dicho que el fu introducido en el sistema religioso de los Yorubas 500 anos despus de Cristo yque fueron los mahometanos-musulmanes quienes introducen en Nigeria el sistema adivinatorio de Orumbila y esto lo deja ver un pataki que habla como llega Orumbila procedente de Meca a Nigeria.
Todo esto es pura especulacion e ignorancia de gente que en un pasado ostentaban saber la verdad. No me extrana que tanta basura se halla hablado y escrito de Orumbila, porque an en nuestros tiempos existen personas no calificadas que ostentan lo mismo y entre estos escolasticos, incluyo a muchos babalawos, que ellos mismos se autodeterminan los mesias de nuestra creencia. Se ha dicho que su padre fue "Oroko" y su madre es Alajeru y que estos vivan en ile ife. Al por igual se dice que su padre se llamaba Agboniregun. Pero en realidad su padre fu Oduduwa y su madre Yembo y el momento de su llegada a nuestro mundo ya estaba predestinado por Olodumare, que le envio a pòner el orden y respeto a traves de su sabidura. Orumila es maestro, medico, adivino, osainista, consejero, y bien pudieramos en estos dias llamarle con el sinnimo de psicologo. Nada se le esta oculto a esta entidad y cuando digo nada, pues el todo lo sabe de la vida y la muerte. Tiene y estos es bien sabido que el es conocido en todo el pais Yoruba y al por igual cruza todas las fronteras dejandose conocer e inclusive en el nuevo mundo. Esta es la razon por lo cual consideramos que es un orisha universal que todo lo sabe y que todas las lenguas habla. Algo hay muy aceptado en los miembros de nuestra creencia y muy principalmente entre los babalawos que dicen que el es rey de todos los pueblos.
La tradicion oral nos dice y este se enfatiza mucho al decirlo que Orumila juega una parte muy importante en guiar el destino de los hombres y los demas orishas. La razon que esto es dicho es por la gran sabidura que el pose y una vez nacido el hombre, es Orumila quien le pone el sello de cual va a ser su destino.

/Quien es Ifa?

Conectado al culto de Orumila es el sistema binario de divinacion que se compone de tres oraculos, que se compone de opele-ocuele, las semillas de la kola-obi kola y los okines-nueces de la palma luguinense, que es la palma de donde se hace la manteca de corojo. Estos tres implementos son en conjunto, Ifa. El sistema adivinatorio de Ifa se compone de 256 Odu (corpus Odu) si las dos partes de Opele caen mostrando la misma cara, a estos se les llama meji, y estos son subdivididos entre 16 veces 16 haciendo 256, que son conocidos por amuluo. Estos amuluo tambin son sabdivididos entre 16 haciendo un total de 4,096 Odus. Cada uno de estos sujetos dividido entre 16 forman un gran total de sub-total de 65,536 odus. Cada uno de estos odus tienen 1,680 patakies, haciendo el gran total de 110,100,400 patakies y no estan todos los babalawos concientes de que existe esta enorme cantidad de patakies y mucho menos tienen la sabidura de estos patakies. Solamente se puede adquirir toda sta sabidura dedicando toda una vida solamente al prendisaje del sistema adivinatorio de Ifa. Ifa no es Orumila. Ifa es el sistema que utiliza el Babalawo para predecir, guiar, y aconsejar a sus subditos. Para aprender toda la ciencia encerrada en el sistema adivinatorio de Ifa no se puede alcanzar en una sola vida. Seran necesarias tres vidas dedicadas solamente al estudio de este sistema para poder lograr la sabidura encerrada en lo que en s. Ifa e

Para concluir, voy a citar un verso que nace en el Odu iwori miji que dice:

Ifa te ju mo mi o wo mi re
a pon tus ojos en mi, mirame bien
Bi o ba te ju mo ni la L'owo L'owo
Cuando tu Ifa pones tus ojos en mi, entonces es cuando yo estoy bien.
Bi o ba te ju mo ni la ri re.
Cuando tus ojos estan encima de mi entonces es cuando yo prospero.

CAPITULO 20

QUE ES UN BABALAWO?

En Orumila encontramos lo que es la esencia de la moral y eta esencia, es impuesta a todo aquel individuo que venga a consagrarse en el culto de Orumila. El babalawo es y debe deser, el ma alto representante de este principio en nuestra creencia. Esta bien establecido que el babalawo nunca debe, ni puede abusar de su geraquia de foma alguna. Y si lo hace, el nunca sera recibido en el cielo. Es por eso que ningun babalawo puede usar su posicion para enriquecerse asi mismo. El no puede negar de su caridad a nadie que venga a las puertas de su casa. No importa que el que viene tenga dinero o no. Si alguien es muy pobre para pagar los derechos, el Babalawo tiene que adivinar para esta persona sin cobrar y al por igual, si la persona no tiene dinero para el ebo (limpieza) marcada por Orumila. es deber del Babalawo hacer ese ebo aunque tenga que sacarlo de su bolsillo. Bien establecido esta, que el babalawo a la hora del juramento hecho ante Ozun a la hora de su iniciacion, ha jurado vivir bajo el voto de la pobreza. Su verdadera recompensa la alcanza al pie de Olodumare y el se inisio al culto de Orumila, para servir a su comunidad y de nunca romper el cavernaculo que el le jura a Orumila y Olodumare. En el momento de su iniciacion el jura ser un buen ser humano y siempre siempre poner en practica los principios de amor, caridad humana y comprension. No porque una persona sea iniciada al culto de Orumila (Babalawo) queda libre de castigo si no pone en ejecucion los principios antes mencionado. Desde el momento que el rompe esos principios, el cavernaculo, (juramento o contrato), que el hizo queda roto y nadie lo podra salvar de la furia de Olodumare. Es bien sabido en Nigeria, al igual que en Cuba y Norte America, que el verdadero babalawo es un escojido de Olodumare y que ellos mas que nadie, representan en la tierra la voluntad y esencia del creador y si ellos no ejecutan al pie de la letra los mandatos y leyes por las cuales tienen que regirse, estan violando ese sacro juramento. El babalawo tiene que ser buen esposo, buen padre y buen hijo, pero sobre todo tiene que ser el vivo ejemplo de la bondad y la caridad humana. No se es buen babalawo si todas las mujeres que visitan su casa les despierta el deseo sexual. Digo esto porque me consta y con mucha frecuencia lo he visto, que existe la tesis en un grupo de babalawos que mientras mas mujeres tenemos, mas hombres somos, como si con esta actuacion, estubieramos recopilando un grado mas de hombria. Esos que piensan de esta forma, lo hacen porque son unos enfermos mentales. El babalawo no tiene que demonstrarle a nadie que es hombre y la hombria no se prueba con ir a la cama con un grupo de mujeres. Todo lo contrario, la hombra del babalawo debe de ser demonstrada no rompiendo el juramento que hizo al momento de su iniciacion. Existe mucha ignorancia en referencia a Orumila, mas ignorancia existe en los ultimos tiempos donde cualquiera

que tenga el dinero se hace babalawo. Aqui cabe decir que nosotros no escojemos, nosotros somos escogido. Si analizamos bien lo antes expuesto, tenemos que llegar a la conclucion que esas personas que se consagran en el culto de Orumila porque tienen el dinero y no tienen la materia-esencia de la santidad, son ellos los que vemos presos, usando drogas o traficandola cuando es bien sabido que ningun babalawo o santero puede ni debe bajo ningun concepto dejar que su mente este dominada por ningun tipo de sustancias alusinativas.

Esto es ir en contra del balance de la naturaleza y mas tarde o mas temprano le costara muy caro esa actitud errnea. No amigos mios, ser babalawo no es facil. Todo lo contrario. Ser un verdadero babalawo es tratar en todo momento de nuestras vidas de ser un buen ser humano, es de sentido comun y logica analizar lo que antes he dicho, que nos puede inspirar un santero o babalawo que utilize drogas o que las promueba, a mi modo de pensar ninguna, nada tiene que ofrecerme tal persona. Se puede tener muchos estudios sobre esta materia inclusive se puede estar iniciado en cualquiera de los dos cultos (Olorisa y Orumila) pero esto no quiere decir que se tiene la esencia de Olodumare-Ase - Ache.

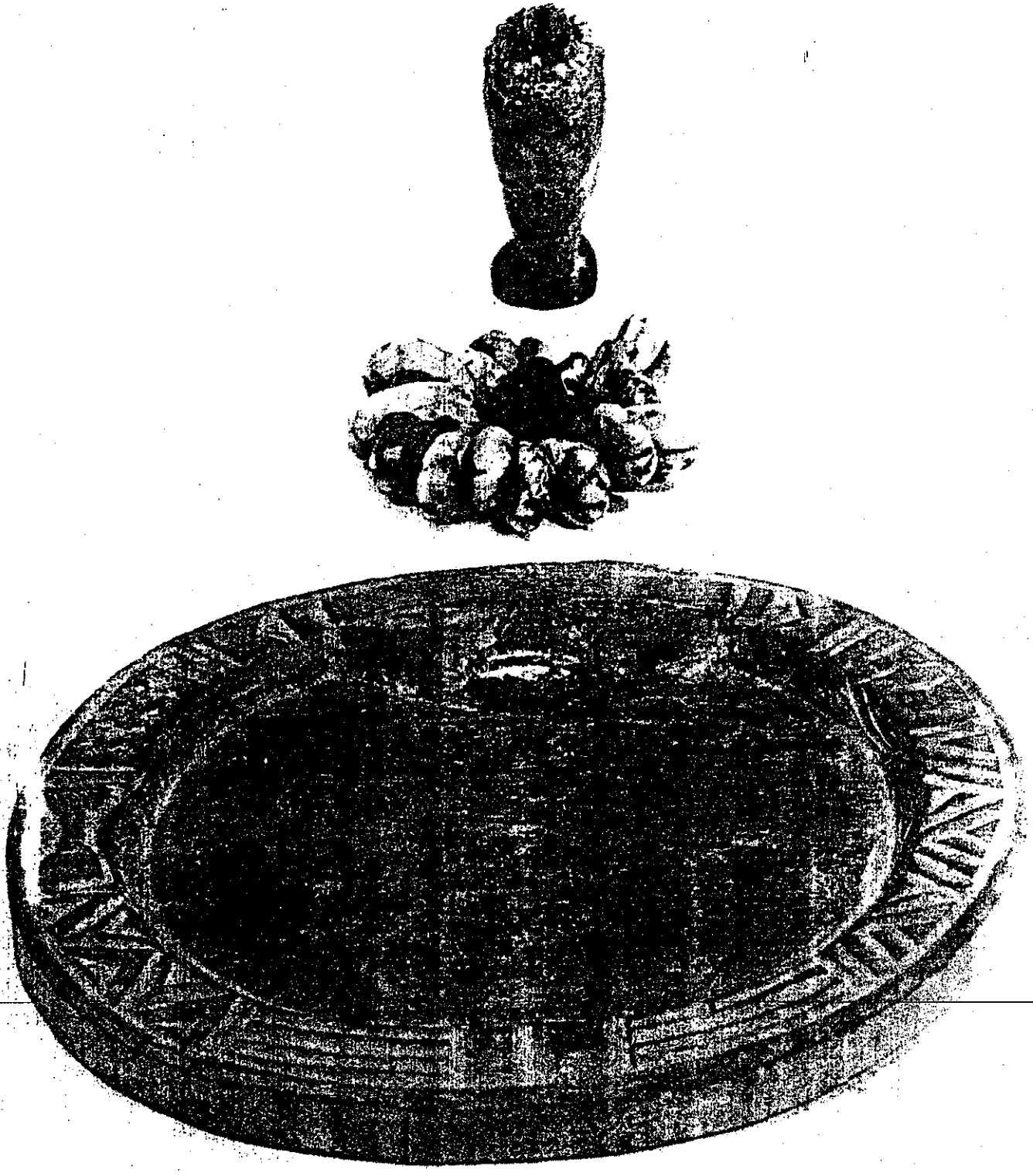
Me parece de que es hora de que se despierten del letargo erroneo en el que estan esta minora y que de verdad pongan en practica la ejecucion los principios de moral, amor, fe, caridad humana y sobre todo es hora de que sean buenos santeros y babalawos. El mundo esta avanzando rapido y a pasos muy agigantados ya no se puede seguir enganando y robando miserablemente, y si se hace no crean que sus faltas se quedaran imune, Olodumare se encargara de que todos tengamos lo que merecemos.

/Quien es un Babalawo?

<< El vivo ejemplo de la verdad, amor, fe, caridad humana, unescogido de Olodumare. ara concluir, quiero citar un verso del Odu Eji Obei

Orun lo mo eni ti yio la
Solo el cielo sabe los que se van a salvar
A seaye seorun
De aquellos que viven en la tierra y en el cielo
Eleei ipin aje ju ogun
Orumila es y sera el testigo de todos los destinos y el es mas
efectivo que la medicina.
Oloorene aiku je joogun

Orumila el que salva a los pueblos de la muerte y una ves mas
Orumila es mas efectivo que la medicina.



ESTA LA ESTATUILLA QUE SIMBOLISA AL ORISHA ELA

CAPITULO 21

QUIEN ES ELA?

Este Orisa no es muy conocido en el nuevo mundo, en muy pocas caciones y hace muchisimos anos cuando yo era nino ohi a algunos de is maestros hablar de "Ela", pero el tiempo fue pasando a traves e mis investigaciones en el continente africano y muy rincipalmente en Nigeria, fue que pude conocer quien era Ela y de a esencia de este orisa. Despues de una cuidadosa investigacion ude concluir que "Ela" es la esencia espiritual de Orumila. En tras palabras "Orumila" se divide en dos. La parte material de ste orisa es la que conocemos en el mundo terrenal y su parte spiritual es "Ela" de acuerdo al Odu iwori meji.

```
I I  I I
 I    I
 I    I
I I  I I
```

OK

Estas dos partes se unen en una sola cada 10 anos que es cuando "Ela" baja a la tierra y se une a su parte material, formando el conjunto de estas dos partes toda la esencia de lo que conocemos acerca de la filosofa de Ifa. Mucho se ha dicho sobre este orisha y muchos sin pensarlo, han dicho que Ela es uno de los sinnimos por los cual se le llama a Orumbila. Ela y Orumbila forman uno cada dies anos pero el resto del tiempo son dos entidades distintas. La razon por la que Ela baja cada diez anos a la tierra, es porque en esa oportunidad viene a observar el comportamiento de los babalawos en la tierra y de acuerdo de el proceder de estos, asi seran juzgados No se encontraran a un Babalawo en todo el pais Yoruba que cuando vaya a comenzar una ceremeonia sea cual sea esta ceremonia, primero no le pida y rinda tributos a Ela En Nigeria se encuentran muchos babalawos que tienen una estatuilla hecha de ebano negro o marfl (colmillo de elefante) representativa de Ela, parada en el medio del tablero Ela habla en casi todos los Odus del sistema adivinatorio de Ifa y en muchas ocaciones se le conoce por el nombre de Ela Alatunse Aiye (el que acomoda al mundo). Mi opinion muy personal referente a Ela es que antes de Orula nacer, ya estaba su espiritu en los cielos, y es por eso que esta parte de Orula nace primero y despues vino a la tierra en forma material. Miremos ahora a Ela de por si como una sola entidad en los cielos. Ela se le conoce como Ela Omo Osin - "Ela la semilla nacida de Olodumare". Esto nos dice bien claro que Ela fue uno de los primeros hijos de Olodumare en el cielo y que entre todos los orisas ejerce un papel muy importante es Ela, el juez de los babalawos y cada 10 anos baja a la tierra a pasar sentencia o absolver a estos. De acuerdo a todas las tradiciones orales, Orumila nacio de Oduduwa y Yembo y este vino a imponer principios y moral entre los humanos, pero fu Ela el inventor de estos principios. Es por esta razon que consideramos que es Ela el inventor de todas

las cosas con principios. A Ela acreditamos el principio de la paz, amor, caridad, justicia, etc. etc. etc. y es por eso que cuando surge la discordia es a Ela al que pedimos que intervenga para que no surja el caos. Tambin se le conoce a este Orisa por el nombre de el regenerador, pues es Ela el que rectifica la parte negativa del ser humano. (On li o ntun ori ti ko sunwon se) Ela es el que remedia la infelicidad de los pueblos. Hay que tener en cuenta que mientras Orumbila vive y tiene un eterno liason con Esu-Echu y esu en ocaciones ejerce influencias negativas con Ela es todo lo contrario. El no aprueba esa parte negativa de Esu y siendo Ela la parte espiritual de Orumila es la que mantiene al Babalawo a raya, no dejandolo que al igual que Orumbila caiga en esa negatividad. Ela es la esencia o coraza que vive alrededor de Olodumare y el unico que puede evitar que Esu siempre se salga con la suya, interponiendose siempre en contra de los ataques de furia de Esu. Esto lo dice bien claro el Odu.

Idiwiri

Ela es el espiritu de la verdad y lo siempre justo y vive peregnemente dedicado apromover el oden, la felicidad, entendimiento entre los habitantes del gran ile (tierra). De este Odun sacamos este rezo a Ela.

/Rezo a Ela

Ela Iwari ni ki jeki aiye ra ju
Nigbati aiye oba lufe daru
Ela iwori L o ba a tun aiye re sei
Mogbato awpm p da le oli aloalba aoue
Ilu won je
Ela iwori l'o ba won tun u se
Nigbati osan d'oru ni ilu okerekese
Ti aiye ilu na di rudurudu
Ti awon awo ibe ba a ti
Ela iwori l'o ba oluyori oba ibe tun u se
Nigbati Elegbara ba nfe s' ori aiye k'odo
Ele iwori ni ma dubu one re
Ela iwori ki gb awo
Ela iwori ki gb, obi

On l o ntun ori ti ko sunwon, se

Traduccion:

Es Ela la que salva al mundo de las ruinas cuando el mundo esta confundido y Ela quiere restablecer el oden en el mundo cuando el hombre rompe su cavernaulo sagrado. Ela pone las cosas en oden entre los hombres cuando el hombre no sabe diferenciar entre el di y la noche. Ela siempre tiene un remedio para la paz cuando el hombre se va a la guerra: Siempre que Elegua quiere virar el mundo al revez, es Ela el que lo evita. Ela no recibe dinero Ela no recibe semillas de kola Sin embargo es Ela la que rectifica la infelicidad en este mundo. Es curioso observar como en las ceremonias de iniciacion hechas en el nuevo mundo, a Ela no la mencionan en estos tiempos modernos, sin embargo tengo recuerdos de ninez alla por mis anos de principiante si conoci a muchos babalawos poseedores de mucha sabidura que cuando comenzaban un ritual del culto de Ifa lo primero que hacian antes de rendirle culto a Ifa le rendian el merecido culto a Ela. Frecuentemente mis mentores cuando hacababan un sacrificio solian solicitar que Ela los aceptara y losbendiciera. Al por igual se me enseno que Ela era a la divinidad que invocabamos y el que nos acompanaba y guiaba durante un sacrificio Es Ela el orisha o esencia de que todo lo que se vaya a hacer en nuestro culto se haga bien hecho y esto lo exige pues el que vino a este mundo trabajando ardientemente sin pedir nada a cambio, no consibiendo o dejando que sus mas altos representantes en la tierra (Babalawo) sean hombres sin principios ni moral. Para aquellos que no lo saben qu lo sepan, es este orisha (parte spiritual de Orumila) la que pide, ordena e impone que la conducta de un babalawo tiene que ser siempre y en todo momento igual a la de el. (que no es otra cosa que la esencia de Olodumare). Y como Ela es la coraza y esencia de Olodumare y los Babalawos son los escogidos para guiarnos y dejarnos saber la voluntad de Oludmare, tienen ellos la sacra misio de ser hombres de esencias y no pueden tener ellos ni la mnima pisca de maldad, repudio, odio o descriminacio.Tambien sacamos del Odu

~~Ediwiri~~ ODUIWORI

1 1 1 1 15
1 1
1 1
1 1 1 1

Este otro rezo que deja bien establecido que estas advertenciasse lleven a cabo.

/Rezo a Ela

Ela s ogbo sogvo
Ela s ato s ato
Of Odun dun s Oba Ewe
Of irosun s osorun re
As ehin wa a s aiye re
ela b'ini o ta ' run or' orun
Omo ar'ayiye tun wa onkigbe
Ela dedere l'o ma sokale wa gb ure
Ela dedere

/Traduccion

Ela hizo la edad vieja
Ela hizo la vida larga
Fue Ela al que hizo al rey de las plantas
Haciendo a Irosun su sacerdote supremo
Hizo al ocano rey de las aguas
Hizo a la laguna o lago
Hizo lo bueno o la esencia de la vida
No invocarla seria profanar su nombre
No invocarla nada tendra esencia de ser
Los habitantes del mundo tienen que invocarla
Ela por favor deciende y danos la paz
Ela por favor deciende

Sin duda alguna me aventuro a decir: Que Ela es : Ireju Olodumare Alatunse Aiye ("El primer ministro de Olodumare") Aquel cuya funcio es establecer de que el mundo marche bien. El nombre de Ela significa en Yoruba : "Bien o aquel que siempre esta bien,mentalmente limpio de impureza, odios, descriminacion, el que preserva siempre la salvacion."

CAPITULO 22

INCANTATION FOR THE NEW MOON
Airagba nise elemeso aiye
Eji Ogbe nise ko Irumole
Bebeyi bebe ohun w a ma gberi wo ra weon won
ko ni de odo ara won
Bi ina be joko, joju a bu ana ti a o so
Okuta meta si a gvodo yin osu mo
Ase!
Ase!
Ase!
Eternal life is the master of the world.

Eji Ogbe is the master of the immortals. Where the sea and the bay meet they will see each other, if fire sits down, it is joju who knows the way to throw three stones.We must praise the new Moon Let it be so!
Let it be so!
Let it be so!

Rezo que se dice cuando se le rocia el ieyerozun - al tablero de ifa antes de consultar con ikin ifa.
Ofo+ encantacion
Ona meridilogun lewe
oniyeye ni iye rosun
Ifa ma ma gbe ni niye te
mi le iyerosun
Boye ngbagbe ede ki o de kio
wa ran mi leti iye irosun
Ifa ma ma gve mi miye temi
lo iye irosun
bi akuke adie ba gvonge iye
re a so iye irosun
Ifa ma ma gbe mi mi ye
temi lo iye irosun.

Invocacion al tablero

Invocacion al tablero antes de consultar con el.

Ori opon
ese on
olomoran
agonno ma igbo

eyin titi nkonolofo aju ala
mo fi ire pe ibi
mo fi ibe pe ire
mo fi olololokun
oki fi agbalaga

Meridilogun
Sile kio sina
Fi ona han mi o

REZO DE EGUNGUN - DIFUNTOS

Mojuba gbogo Egun iboro
oboilori, ibayen tomo Yennywa
uyen una kaye toni gbogvo olua
tokuni olowo iyalosa babalosa
Babaloson timbelese Olodumare
Ibayen tuni

(IBA)

Baa
Yeye
Aefefe
Akoda
Aseda
Gbogbo Oluwo
Osanyin
Karibosa Si Waju
Timbelese Olodumare
Ibayen bayen tonu
Emi Babalawo (Fulano de tal padrino de Orula)
Emi Babalosa (Padrino de Osha)
Ohun sise loda
bi omi tutu tani Elegbara
Mo kekere umbo aibe orun
Gbogbo osogvo ahun salo
temi loda
Ire omo, ire owo
ire aiku gbogbo
ire sumbo, gvogvo aiku
so dide
Cuando se consulta con opele el dilogun se dice:
umbo nile eni
ohun sise osorde
incha kuolere

CAPITULO 23

ITEFA

La iniciacion de Orula son 9 das de ceremonias.

1) Preparacion de los Ikine.

Esta ceremonia de preparacion de los ikines se hace previa de que el nefito llege al lugar donde la iniciacion va a ser efectuada.

We Fa es como se llama la ceremonia de preparar los ikines de Orula en Yoruba. Los ikines son unos coquitos pequenos como la semilla de corojo que tienen unos ojitos pequens que dentro tienen un coquito - almendra. Esta almendra es conocida en el rito de Kari-Ocha como (Ekuno) unido a Ozun. Obi-Kola. Esto constituyen los cuatro acheses (0) virtudes que se le ponen en la cabeza de el que se esta iniciando en el rito de Kari - Ocha (santo).

Dijimos que los ikines que se preparan son 32 + 4 haciendo un total de 36. La preparacio de los ikines la hace el babalawo padrino que sera el iniciador del nefito.

/Preparacion de Ikines

Dentro del igbodu (cuarto sagrado) frente a un Ozun del tamano de un hombre, el padrino abre un hueco en la tierra. En el hueco deposita los 36 ikine. Una ves puesto los ikines en el hoyo, le agrega encima de ellos :

1. pedacitos de (aka) roedor armadillo, en polvo o pedacitos bien finitos. Debo de aclarar que a diferencia de Cuba y Norte America que los babalawos usan la jutia y cualquier tipo de pescado ahumado, en Nigeria lo que usan es el armadillo y la guavina ahumada. ambien es conveniente que se sepa que en Nigeria, ni en Africa existe la jutia. Esta es orionda del Caribe y America Central.
2. Pedacitos de guabina ahumada bien finito los polvos
3. Ene tete abalaye
4. Ewegbere
5. Ewe dondun (estas hierbas bien ripiadas
6. Epo - manteca de corojo
7. Ori amo - manteca de cacao
8. Omi ero - Agua de babosa (nota a diferenia de Cuba los Nigerianos llaman al agua de babosa omiero y en Cuba el omiero es el componente de 21 hierbas que usan para hacer ozain. El omiero de los nigerianos es lo que en espanol se llamara agua lustral. La babosa que se utiliza para el culto de itefa en Nigeria es conocida como:

Babosa: igbin
Babosa: ero
Babosa: Oganiso

Estos nombres pertenecen a la misma babosa. Esta es la babosa rande, orunda de Africa (y la babosa pequea francesa conocida or escargo es la que se usa para Obatala. La babosa se tiene ue poner en agua y esta agua es la que se utiliza siempre por os babalawos Nigerianos. La babosa cuando se pone en agua ba tilizando el agua, y empiezan a fabricar o retener en su cuerpo el agua y esta agua es sagrada o bendita y una ves en contacto on el agua donde se puso esta tambien es sagrada. Sin el agua de abosa no hay omiero. 9 Sangre de una paloma (sacrifica en el hueco)10. Sangre de un chiva (sacrificada en el hueco).

Esto son los ingredientes que se le ponen encima a los ikines. omo es natural mientras se estan preparando estos ikines el adrino estara cantando los cantos rezos pertenecientes a este itual. Debo de aclarar que los cantos rezos suelen variar segun l Odu y tambien la region de Nigeria (cada maestro tiene su ibro). Para el objetivo es el mismo. Tambien las hierba (Ewe) uelen variar pero para la consagracion de Orumila se utilizan 56 we, mas adelante dare una lista completa de los ewes que se peden uilizar. l nombre que se le dan a los ikine es : ikin dudu, esta palma es la palma que conoce como (elaeis/guinise) arbol de la vida. ls cantos y rezos que se utilizan para consagrar a los ikines so 16 pertenecientes a los 16 Odu de Ifa incluyendo al mensajero se'Tura (tabi ose awureln ati beebee). Recuerda que este rocedimiento puede cambiar de un pueblo a otro, pero anconsiderando las variaciones que preciden a existir ante este aso no es menos cierto que la consagracion o bendicion alude al msmo objetivo. Nota Es de suma importancia que el padrino cuando esta onsagrado a los ikines y a su ves cuando estos son enterrados ue el observe si estos han germinado (nacido) si alguno de los 36 ikines han hechado raices, entonces el candidato no puede pasar al culto de Orumila.

Una ves terminado de preparar a los ikines estos se tapan con la tierra y permanecen enterrados 9 dias previos a que el nefito venga y los desentierre.

A continuacion una lista de los cantos y rezos utilizados para encantar a los ikines.

CAPITULO 24

Los 16 rezos de los meji de ifa
16 Odun Meyi de Ife

Odu Mije de Ifa

Rezos y cantos utilizados en el ceremonial de iniciaciO de (Itefa) culto a Orumila.

1) Ejigbe (Tobi) Ogbe Meji (8)

Nigeria
1 1
1 1
1 1
1 1

rezo de ejigbe meji
Eji Ogbe
Eji Ogbe
Eji Ogbe

1) (Ejiogbe Meji) Mogbeyin ki e gbe mi ki
mi nola ki e gbe mi ki
mi ni yi ifa kifa ki i mi yi
koja eji ogbe eji ogbe eniyan
krakiri agbeye gbarajo kowon
maa gbe mi ni ja ki e gbe
mi leke ota ki nle ki odi
ki e maa sbee gbemi leke
i soro ni gbogbo ojo oye mi
kiemagbe ire ko mi wigbagbogbo
tabi kiemaagbe fun mi

Canto: Ejiobe miki ake chi oo

Coro: repite

2) Oyeku meji (2)

Nigeria 1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1

Rezo Oyeku Meji
Oyeku Meji
Oyeku Meji

Mogbeyin iku ba sumo itusi
kie e bami ye ojo iku fun si
ehin ogorun (Tabi) kiebaminiye
Tiyati bimi (Tabi) kiebaminiye
Ago iku fun ora mi ati awon
omo mi si ehin ogofa odun

ti a ti bi olukuluri wa
Simu aye kiebami ye ojo
iku fun ora mi ati awon
Omo ti mo bi kiam aku ni
kekere kiamaku iju ina
Kiamaku iku oro kiamaku
Iku ejo kiamaku sinu omi

Canto:
Coro repite Oyekun meji agbe a oo

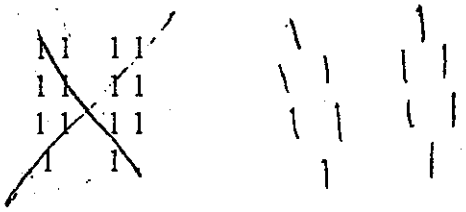
3) Iwori Meji (14)

Nigeria 1 1 1 1
1 1
1 1
1 1 1 1

I wori meji iwori meji iwori meji
Mogbeyin ki omo araye a ti won
ara orun maa fi oju rere no mi
kie majeki nsaisan ki e nsesun
odi ki mr ehin ota ki e mojeki
awon iyawo mi ya agon takotaba
ope ki iya son

Canto: iwori miji ake kio oo
Coro: Repite

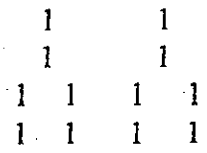
4) Odi Meji Nigeria



Odi Meji, Odi Meji, Odi Meji,
Mogbeyin kiebami di ma ofo, kiebami di ona eye, kiebamidi oni ibi, kiebami di ona esu kiebamidi ona nbe won ku iku ojoku ki nma ba won r'arun ojorun ojorun okan ewon ki ike, kiese odi agbara ife mi ka ki owo mi ka;pa omo araye bi owo odi ti ika lu.

Canto: Odi Meji ake ate da oo
Coro: Repite

5) Irosun Meji Nigeria

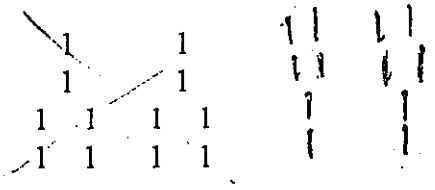


Irosun Meji, Irosun Meji, Irosun Meji,
Mobeyin ki e jeki awon omo araye gburo mi pe mo lowe, pe mo mi, yi pe mon'ola, pe mo bi rere ati bee bee , ki e jexiwon gbo iro mi kaa keri ogbaye pe, emi ekiyan rere alabukufun

Canto: Irozun Meji ake ti ate oo

Coro: Repite

6) Oworin Meji NIGERIA



Oworin Meji, Oworin Meji, Oworin Meji, Mogbeyin kieso ibi di rere fun mi ni gbogbo ojo aye mi ki emi re sowo kin re si omo ki emi ni gun ki ara mi l'e ki nmari oyipoda di baburu lajo aye mi ati

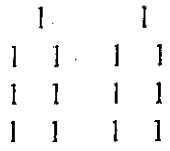
bee bee.

Canto: Oworin Meji agbe a oo

Coro: Repite

7) Obara Meji

NIGERIA



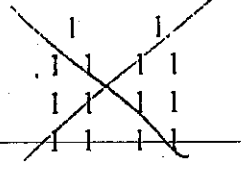
Obara Meji, Obara Meji, Obara Meji
Mogbeyin ki e sim a aje fun
mi ki awon omo araye maawa
Ba mi tia oja ti mo ti ita ni
warawara, iseku orun e pehinda
lodo mi ibara meji de.

Canto: Obara Meji a de abe a oo

Coro: repite

8) Okonran Meji

NIGERIA



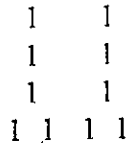
Okonran meji, Okonran meji, Okonran meji,
Mogbeyin ki e
je ki oran ibanuje ma kan gbogbo
awon ti ndaruko mi ni ibi ti won
Nse pe so mi ti i won nsoro
Buburu si oruku mi awon ti
Ndaruko mi ni ibi ti won nlu
mi ti won ngb'ero buburu

si mi, okonran meji, okonrun meji
Kiesi llekun ori rere fun mi ati bee bee

Canto: Okaran Meji
Coro: Repite- ade abe a oo

9) Ogunda Meji (3)

NIGERIA



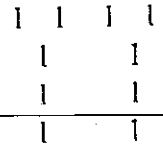
Ogunda Meji, Ogunda Meji, Ogunda Meji, mogbeyin
kieda mi ni, de orun, ejo, iku
igbese ati bee bee, ki e dari owo
rere, ise oro omo, ola, emigigun,
aralile ati bee bee sodomi ki e
dami ni abiyamo ti yoo bimo rere
ti won yoo gbehin tehin se sinu
Aye, ate bee bee

Canto: Ogunda Meji a ke ti a oo

Coro: repite.

10) Osa Meji (9)

NIGERIA



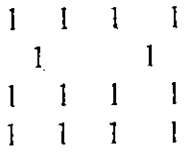
Osa Meji, Osa Meji , Osa Meji
Mogbeyin kie jeki ndi orisa
Aina akotagari ejo ofun
Awon ota kiesomidipupo fun ree ki
mir'owo san owo ari ki mr'owo
San awin orun mi a ti bee bee

Canto: Osa Meji a de abe a oo

Coro: Repite

11) Ika Meji (15)

NIGERIAN



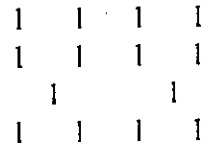
Ika Meji, Ika Meji, Ika Meji,
Mogbeyin kieka ibi kuro lona fun
Mi l'ode aye, kieba mi k'awo, iku,
Arun, eyo, ofo, edi ofun, apeta, oso
Aje ti awon oloogun buburu gbogbo

Canto: Ika Meji Ake tio oo

Coro: Repite

12) Oturupan Meji 12 Ojuany

NIGERIA

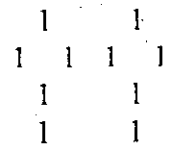


Oturopon :
Oturupon Meji, Oturupon Meji,
Mogbeyin kieyeki iyano mi r'omogbepon
kiwon r'amogbesire kieje ki oruko
mi han kaakiri aye si rere, ki
ipa mi l'aye ma parun, omi ki ba
Le kiomni'pa ki mi ni pa
rere l'aye ati bee bee

Canto: Oturupan Meji ade abe a oo
Coro: Repite

13) Otura Meji (16).

NIGERIA



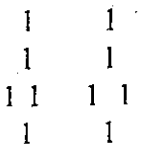
0tura Meji, Otura Meji, Otura Meji
Mogbeyin kiebamitu imo oso,
Aje, awon amaniseni, awon
afaimoniseni ati awon
asenibanidaro ti nro ibi si
mi ika

Canto: Otura Meji Ike ti a oo

Coro: Repite

14) Irete Meji (13)

NIGERIA



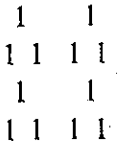
Inete, Meji, Irete, Meji, Irete Meji
Mogbeyin kiebamite awon ota mi
Nle tagbaratagbara awon
kiemajeki mr'ibi abiku omo

laye mi

Canto: Irete meji ade agbe a oo
Coro: Repite

15) Ose Meji (5)

NIGERIA



Ose Meji, Ose Meji, Ose Meji
Mogbeyin kiefun mi ni
Agbara, ki nsegun odi ati gbogbo
awon ota ni loni ati ni gbogbo
Ajo aye mi, kie maa bani fi ise
se gbogbo awon eniti nwa
ifarapa ati bee bee fun mi ki e
jeki ngbo, ki nto, ki nfi awo
pa ewsu s'ehen

Canto: Ose Meji a ke ti oo
Coro: Repite

16) Heppa Ofun Meji (Tabio) Aragun Meji (10)

NIGERIA

Ofun Meji Ofun Meji, Ofun Meji Olowo
Mogbeyin kiefun mi lowo
A ti Ohun rere gbogbo, eyin li e nfun
alara lowo kiefun emi naa alowo ati ohun
Rere gbogbo eyin li e nfun ayez lowo
kiefun emi naa lowo ati ohun rere
gbogbo eyin li e nfun orangun ile
ila l'owo kie ma saifun emi naa
lowo ati ohun rere gbogbo ati bee bee
titi lo

Canto: Ofun Meji Ade Agbe a oo
Coro: Repite

Ose Oturamiji A De A OO

Coro Repite

El rezo de Ose Otura se encuentra en las paginas de rezos a Orumbila y al principio de la ceremonia en el bajo de Orula./

CAPITULO 25

NOMBRES DODOS A LOS QUE SE INICIAN EN EL CULTO DE IFA

Falola	Ifa lo la	Ifa es Elevadisimo
Falope	Ifa lope	Ifa es cause de Gratitud
Faluyi	Ifa l'uyi	Ifa es cause de Dignidad
Falache	Ifa l'ashe	Ifa es la palabra Autoridad
Falomo	Ifa l'omo	Ifa equivale a ninos
Fachola	Ifashe ola	Ifa es trabajo de Elevacin
Fachade	Ifa she ade	Ifa hace la Corona
Fachuyi	Ifa she uyi	Ifa produce dignidad
Fachoro	Ifa she Oro	Ifa da la salud y Abundancia
Fachanu	Ifa she Annu	Ifa actua misericordioso
Faleti	Ifa ni Eti	Ifa tiene oidos
Fagbulu	Ifa gba Ulu	Ifa salva un pueblo
Fadipe	Ifa di Ipe	Ifa substituye la recompensa
Fagbemi	Ifa gbe Mi	Ifa defiende mi causa
Falana	Ifala Ona	Ifa corta el camino
Fayemi	Ifa ye mi	Ifa me viste a mi
Fotogun	Ifa to Ogun	Ifa es Medicina
Fajana	Ifa ja Ona	Ifa cruza los caminos
Fagbamila	Ifagba mi La	Ifa me salva a mi
Fadahunsi	Ifa Dahun Si	Ifa da la respuesta a eso
Fadairo	Ifa da yi Iro	Ifa me tiene esperando
Fafiade	Ifa fio ade	Ifa le dio a el la corona
Fachoranti	Ifa e she oran ti	Ifa no falla en resolver
Fajuyi	Ifa e je uyi gbe	Ifa no deja que la gloria
muera		
Ola Ifa	Ola-Ifa	Gracias Ifa
Abi-Farin	Oba Ifa rin	El que camina con Ifa
Awodele	Awo de Ile	El maestro del culto llego a
Awoyinfa	Awo yin Ifa	El adivino habla Ifa
Awojobi	Awo jo bi	Todos somos del Culto
Awolowo	Awo lo ni owo	El culto demanda respeto
Awodola	Awo di Ola	Divinacion viene a ser cosa
ho		
Awoyefa	Awo Ye Ifa	El culto es proposito para
Ifa		
Awosika	Awo e she Ika	El culto no puede hacer nada
Awosanmi	Awo san mi	Ser miembro del culto me
beneficia		

TITULOS O NOMBRES DE OLORUN

Olorun	Dueo y Seor del Cielo
Olorunnimbe	Es dios quien vive por siempre
Olorundenmi	Dios nos ama
Mofolorunso	Yo vigilo con la ayuda de Dios
Olufenmi	Dios me ama a mi
Olunjinmi	Dios me da a mi
Oluqemino	Dios me mira que yo este limpio
Olumide	Mi seor viene
Olupitan	Dios dice la historia
Ajalorun	El influenciador del Cielo
Olorun Alanun	El Dios misericordioso
Olorun Elewi Lese	El Dios que comanda y performa
Olorun Ala	El Dios Todopoderoso
Olordumare Alaye	El dueo de la vida
Olordumare Oyigiyigi	El Dios poderoso que nunca muere
Olordumare Oba Awamaridi-Buscandolo	El Dios Rey que no se encuentra ni
Eleda-Eleemi Espiritu	El Dios de la vida, dueo y seor del
Eleda - Oga - Ogo	El supremo ser de la gloria divina

CAPITULO 26

2) Segundo paso de iniciacion

BAJON DE ORULA

Aunque todas las ceremonias concernientes a Orula son importantes, probablemente la mAs importante de todas es la bajada de Orumila o Bajon, como se dice en el lenguaje diario en las casas de Orumila. Muchos Olowos - Babalawos, tienen un sistema o concepto de quien es Orumila, hay muchas teorias referente a la divinidad de esta deidad. El ocupa, y ocupara un lugar muy especial en el rito Yoruba. El significado del vocable Yoruba de esta palabra es: Oruna - L - o - mo - a - ti - la " solo los cielos conocen la frmula para la salvacion. o Orun mo ola , " Solo el cielo puede afectar la deliveracion" Orula se hace bajar a la tierra en ocaciones muy especiales y especificas y para esta ocacion se necesita dos, cuatro o seis babalawos para realizar el rito de el bajon de Orula. Para hacer que Orula descienda a la tierra, esa ceremonia se efectua con los ikines- ifa apon ifa yererozun. Cuando se usa (0) emplea Opele - ucuele Orumila no baja a la tierra, mas bien responde del cielo a traves del opele 0 ocuele. Cuando mas satisfecho esta, esta divinidad es cuando baja a la tierra, en su bosque (igbodu). Es un error pensar que Orula puede bajar a un apartamento (o) a un sotano de una casa, eso es absurdo, "no pasa". Cuando se llama a Orula, el baja y lo hace a la interperie. No a la obscuridad. Sus luces son las del universo y sus lamparas no son lamparas comerciales, monoplicas o elctricas. Todo lo contrario, sus luces son los astros de la noche La mejor bajada de Orula se hace a las horas de la noche bajo la luz de los astros.

Rezo que se debe de emplear para la bajada de Orula.

/Yoruba

Ofo gbo kia kia (tabi) were were
gbo ekun se gvo mo sun a sun
parada bi ti igi oja.
gbo bi abiyano se ogvo
ekun omo re ela ro wa ela
ro wa ela rowa

/Español

Sea rapido o al igual que el raton no se duerma, no deje de hacer bulla Haga bulla como la sotea de la casa. Sea como una madre
alerta al llanto de su hijo,
Orumila baje !

/Orumila baje!
Orumila baje!

Es muy conveniente cuando se vaya a efectuar el rito del bajon de Orula es hacer una pasta de:

1. Orugbo = semilla de koka molida
2. Miel de abeja blanca o rosada
3. Sal

Esta pasta se la deben de poner en la lengua a la hora de omenzar el rezo del bajo de Orula.
Es de suma importancia la ceremonia del bajon, pues es aqui donde se etermina el futuro del nefito o prximo candidato.

2) Bajon de Orula:

El bajon de Orula es la ceremonia donde se determina, que Orula se e va a hacer a la persona que se va a iniciar al culto de rumila. La palabra bajon significa: que por lo menos 3, o 4 abalawos se reunen y hacen una consulta para averiguar que Orula se le va a iniciar al nefito. Cuando hablo de que Orula, me refiero al Odu (letra de Ifa). El Odu es la combinacion de dos letras o nmeros en forma de zeros que representan simbolicamente a una entidad del panteon de Orumila o de esta deidad. Digamos que en este bajon el Odu que le salio al consultarse es:

Igede ose otura

```
  |     |
| | |   | |
  |     |
  |     |
```

Ose otura, es el Orumila al cual el nefito sera consagrado. En otras palabras, este sera el nombre por el cual se conocera al futuro sacerdote de Orumila. Todas las ceremonias que se le haga a esta persona de ahora en adelante, siempre sera basado en los rezos, cantos, encantamientos y egbos (limpieza) que marque este signo.

Igede,Ose Otura

Rezo de este Odu o

/Igude Ose Otura
/Ose Tura | |
Ose Tura | | | |
Ose Tura | |
| |

Ki ore wa te te
osetura amukere itekun
orisa daji apojojomate
owo li airi se iyi awa li
auri se la owo se odigagva
L'orun olomokeririkeriri
Osetura mimo lo mo ipin
Opin f'alara o fidade
Opin f'oba oragun o te pa
Osora jako opin folupopo amuyumbo
le o pin f'erin magaji ehin
esu jamo opin f'oba odo ogva ilesi
adaketepemperi okun opin folu iyenbo
ami o kun
opin folu oyimbo ami o kun
sure o'pin f'oba ijebu ogboro gan-nida
okoye beyebe ya gun opin f'eleyo, ajori aje
emi sn'ra o pin
f'olomu aperar oloro agogo o pin
O pin folu tapa lempe
adpdp oma kp baraisa pkp
Patapata mu le d'ekun
Opin f'olawo aringinjin
Adubule fogada ide jupla
Opin f'olowu adura
Opin F'olofa arinnolu ayankini
Bomo lenu
Dala o!
Pin mio
Esu Odara, Pin Mio!

2) Ese es el rezo de Ose Otura como dije anteriormente. Toda ceremonia hecha al nefito de ese punto en adelante se tiene que decir este rezo, tambien se tendra que cantar este canto de este mismo signo, canto-rezo de ose otura:

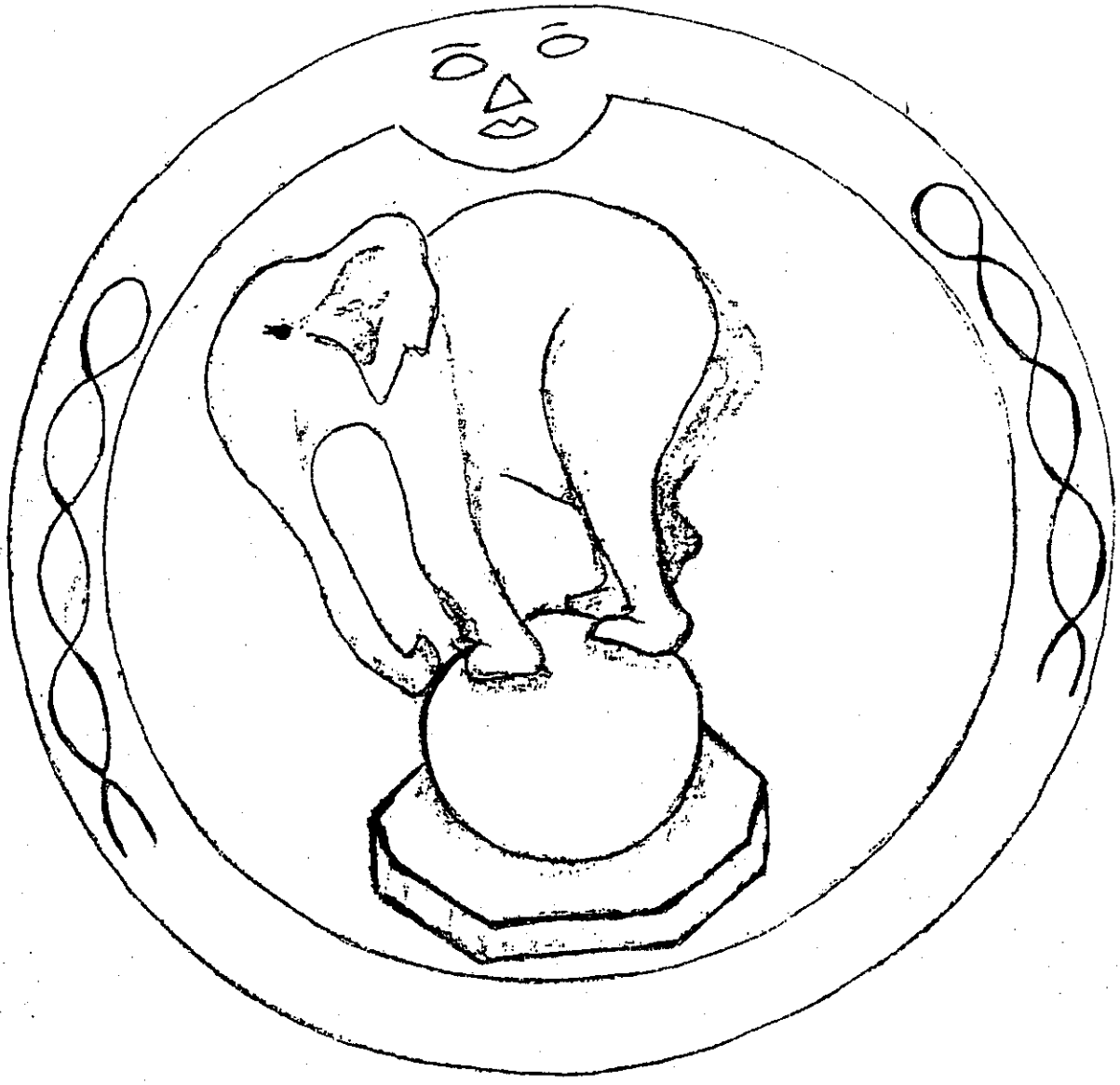
Ose Otura Olaye owo oloye awo babati
sure kawa, ire wa ti darun ogveri omotenin tenin ye tenin tenin
ti wan ti wa o
ti wan ti wa mo gvo ju unsoke mo
wo kan kan mo ri be ewewlw

iroko imorosa ema sen pe la o
idinde ose otura, olaye awo olaye awo
Baba ti sure kawa ire ma ti dorun

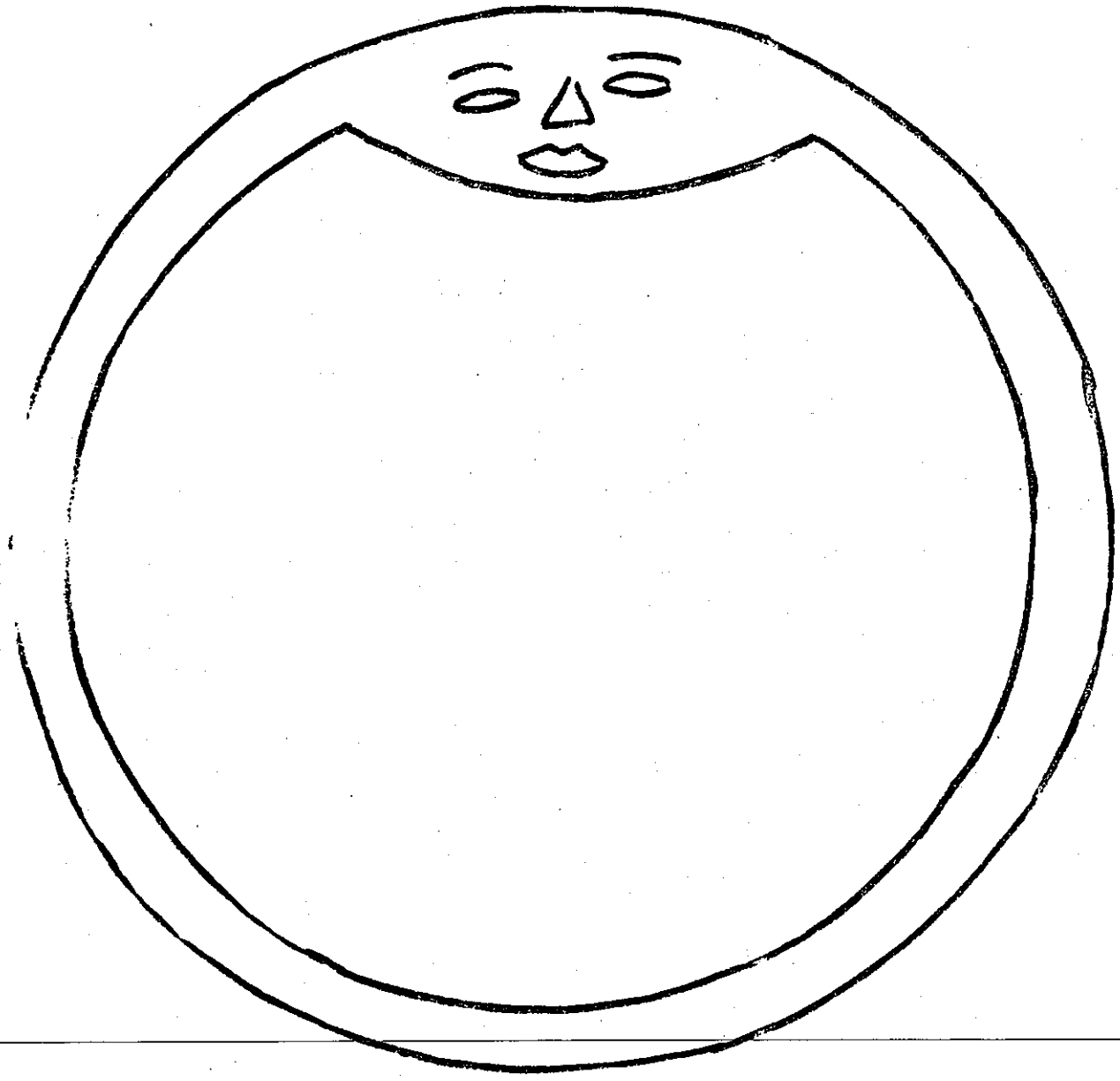
Ogberi omo tenin teni tenin tenin
ti wan ti wa o ti wan ti wa
Ose otura Olaye awa

Este canto rezo tambien siempre se cantara de ahora en adelante cuando al nefito se le valla a hacer algun ritual.

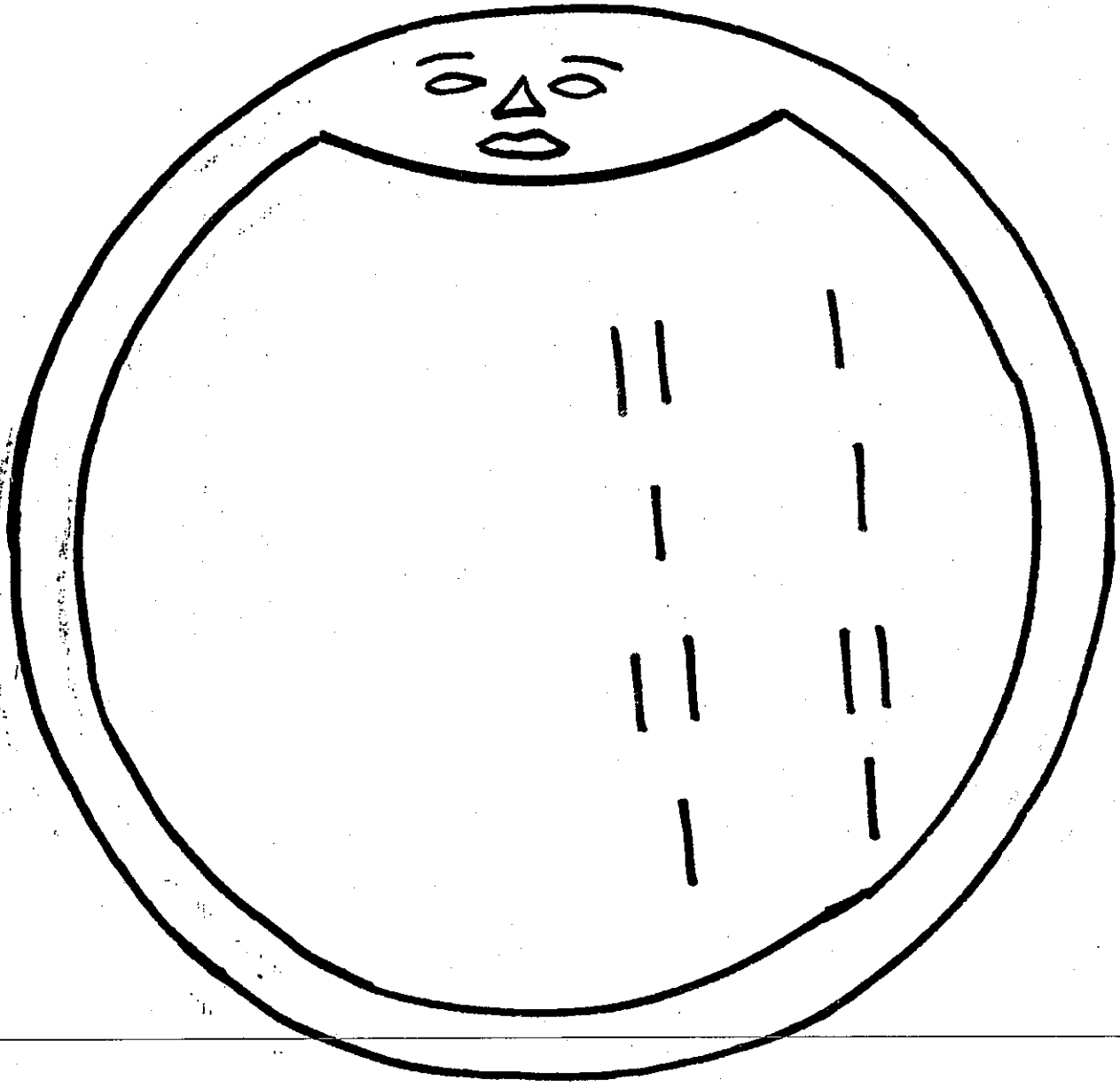
NOTA: El sistema de contabilidad utilizado por los babalawos se onoce como el: Sistema binario utilizando el 1 y el 0, mismo sistema que fu utilizado por muchas de las antiguas culturas al igual al es utilisado en las computadoras.



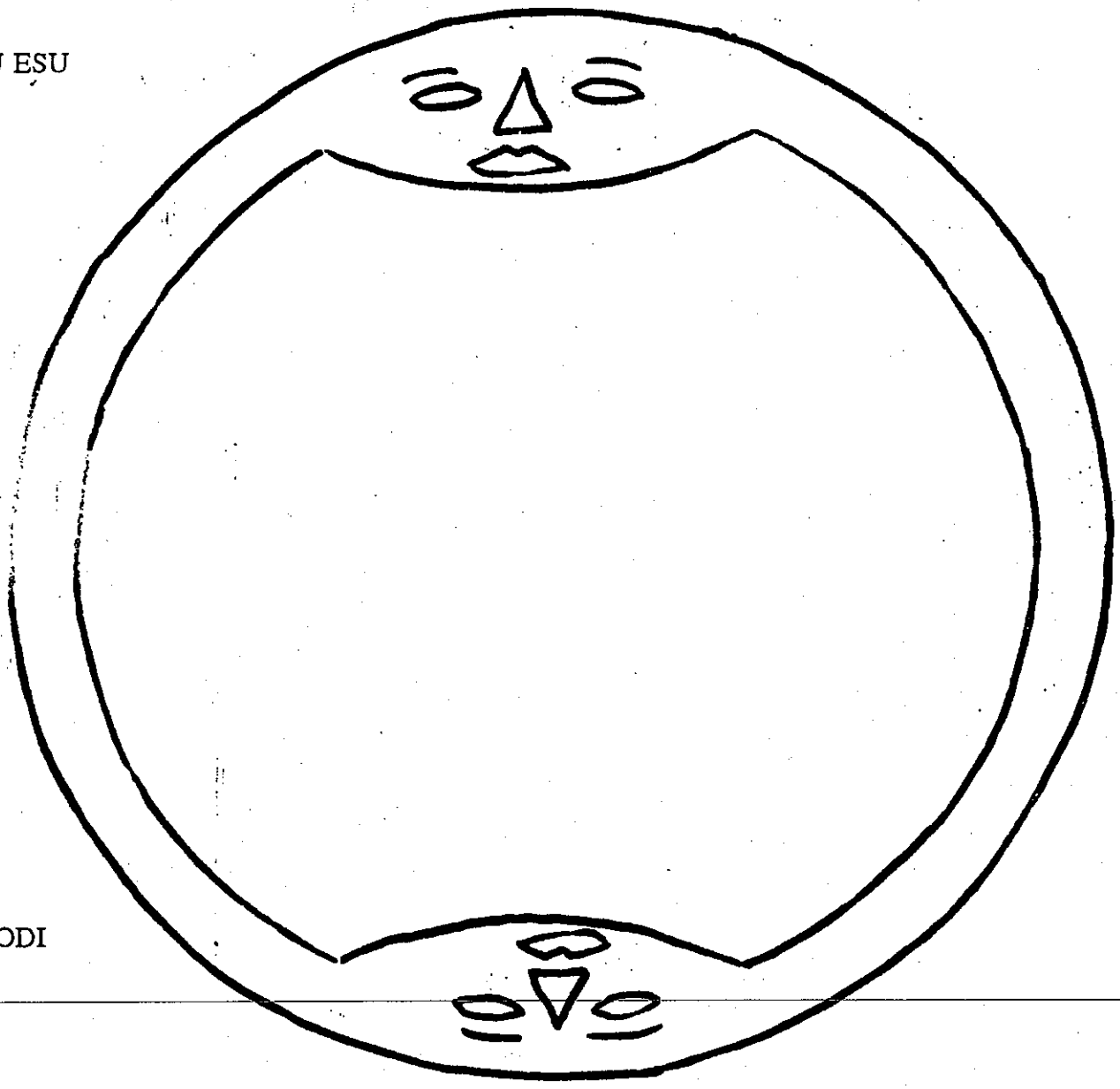
TABLERO DE IFA UTILISADO POR BABÁLAWO NIGERIANO



TABLERO DE IFA LLAMADO OJU ESU

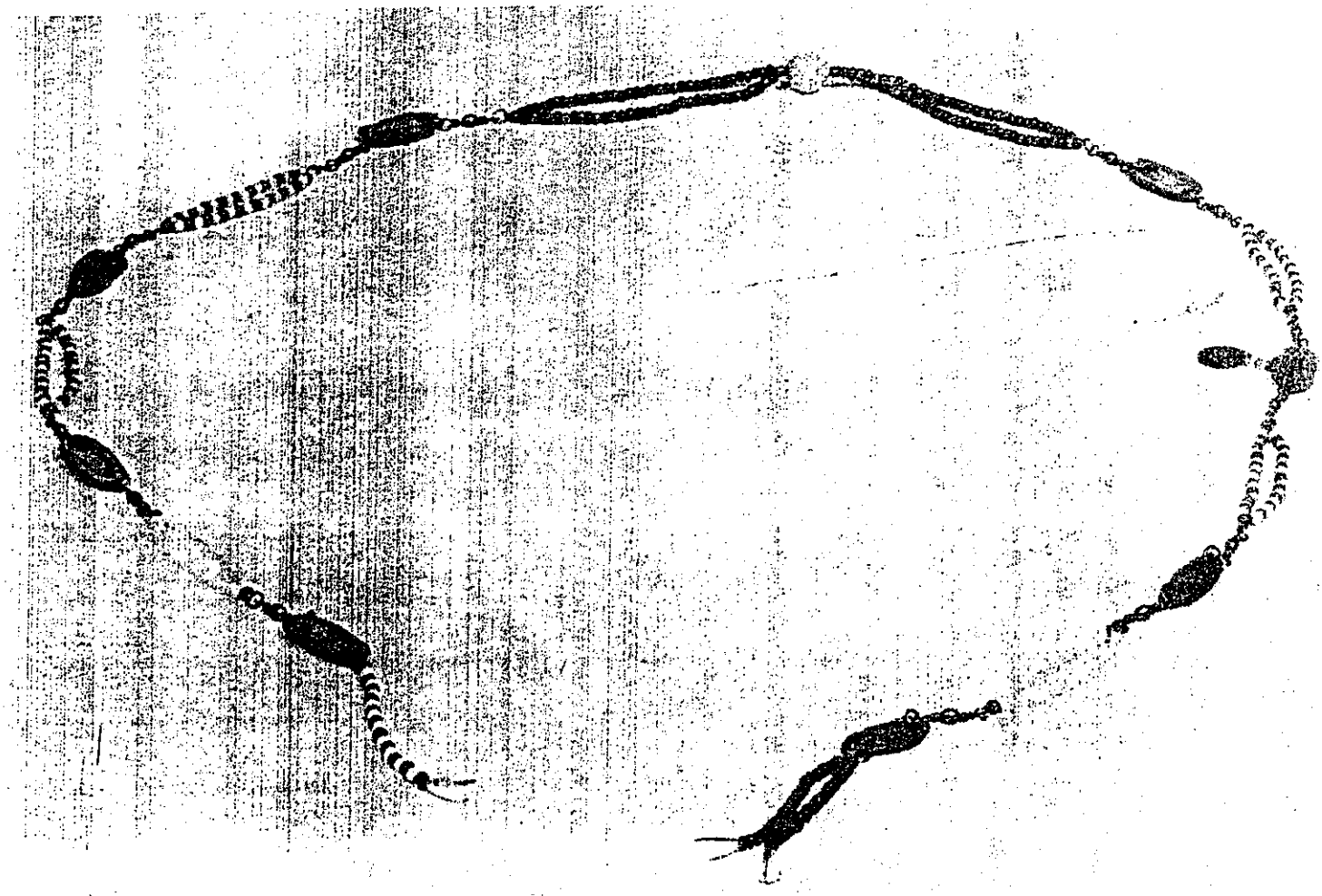


OJU ESU

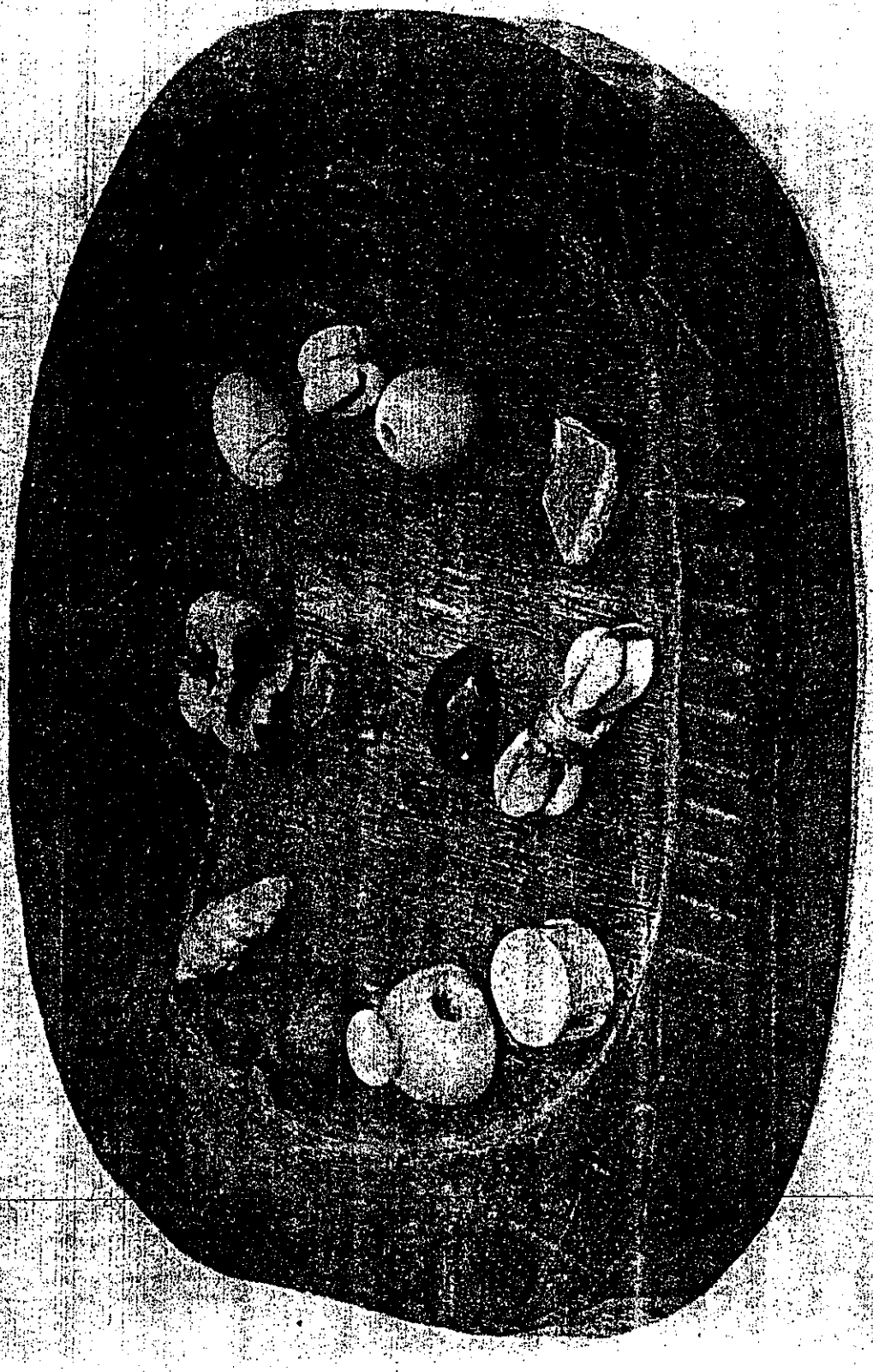


OJU ODI

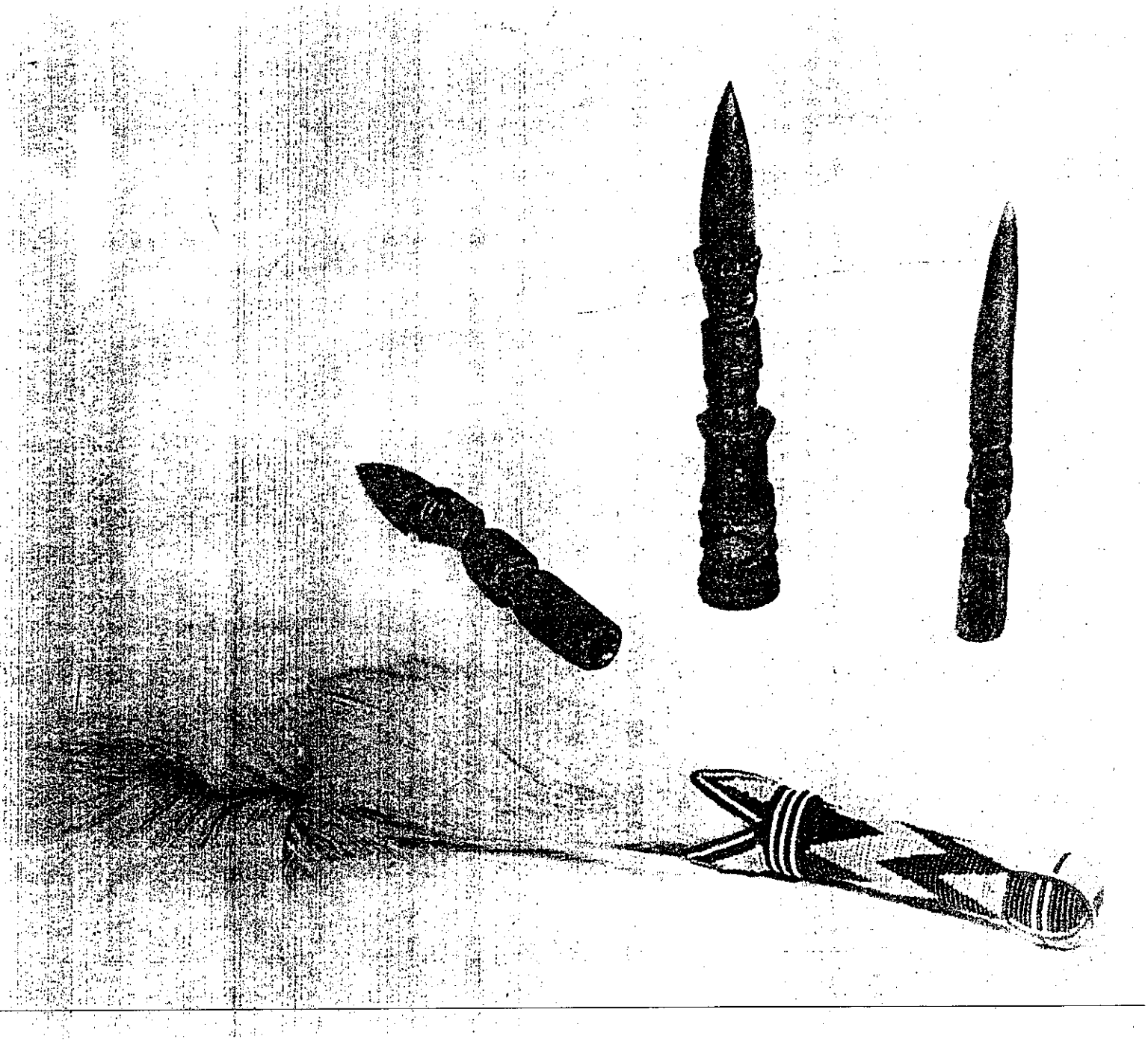
TABLERO UTILISADO POR BABALAWO NIGERIANO



OPELE DE IFA UTILISADO POR BABALAWOS NIGERIANOS.



IBOS UTILISADOS POR LOS BABALAWOS NIGERIANOS
SOBRE UN TABLERO DE IFA.



IMPLEMENTOS UTILISADOS A LA HORA DE CONSURTAR
CON IFA LOS BABALAWOS NIGERIANOS.

CAPITULO 27

ORACULOS DE IFA

Los oraculos utilizados por los babalawos son 3. El mayor de estos oraculos es el (Tefa) o imprimir a Ifa. Este meodo de adivinacio consiste en usar 16 nueces de la palma Ope Ifa (elasis guinesis). El meodo menor es cuando se utiliza el opele-ocuele conocido en Nigeria tambien como (apunaga), este proviene del mango silvestre. Este arbol abunda en los cementerios como el polo cocucuyo, el sipres etc. etc. Segun las historias, el primer arbol de mango silvestre nacio sobre la tumba de Eyeku meji A este arbol se le conoce por varios nombres, igi ope, palm trees - elaesin guinese, ikin o iyin , macrocomia, crispa.

1. iyerozun (baphia nitida)
2. Madera roja (osun pupa)
3. Madera negra (Osun)

El opele se fabrica de la semilla de la palma - eyin o ikin (elaesis quinensis) es decir, de la parte dura de la semilla. Y el mas pequeo de los oraulos es (el dida obi) tirado o hechada del obi abata o obi meria. Se le llama asi porque al desintegrarlo o abrirle, le salen cuatro cotiledonias que en Yoruba se les llaman (awe). Este oraculo es algo similar al que usan los descendientes de los Yorubas en el nuevo mundo, Cuba, Brazil, Estados Unidos. (El coco de los cubanos)

/Oraculo de Ifa

/Tefa = imprimir Ifa

Oju Esu

Ojubo

Oju Odi

Los tableros se fabrican de una, dos y cuatro caras. Aqui va elnombre de los dos mas comunes:

1. de una cara = Oju Esu
2. El de dos caras = La Superior = Ojubo
   La posterior = Oju Odi

/Oraculo de Ifa

/Modo de Tefa

Manipulacoin de los ikines se agarran diesiseis y se colocan en la ano izquierda o sea en la palma de la mano izquierda. Entonces e intenta agarrar todos ellos de un solo intento mientras se ojuba. Si queda uno en la palma izquierda se hace 2 marcas en el iyerosun en opon ifa a la derecha. Si en el segundo intento quedan dos, se hace un marca en la izquierda y as sucesivamente.

"2 = 1 marca
1 = 2 marcas

ya sean a la derecha o a la izquierda en el tablero. Ese roceso se repite ocho veces. Asta que se saca un du: ejemplo
En este ejemplo el odu es irete
w'ofun
o irete ofun
mientras se tefa, si se cae algun ikin al suelo en Cuba se dice tata karo. en Nigeria se dice ile awo .Tata karo significa = estamos de acuerdo. (ile awo) talvez se pudiese interpretar como la casa del secreto o tal ves, el suelo del secreto. Dado a no tener una traduccion especifica ambas pudiesen considerarse.

Otro rezo antes de consultar
ti aba fe sprp ato opele
to abe fe sibi kan aso
qipe se o oye ki a lo ti
ogva je pe ejiogbe la ji
ku lo ni yen

(Mojuba)

efa mo fe se ile 3 veces
ifa mo fe se opon 3 veces
ifa iwayu
ifa lehin
ifa o wo otun
ifa owo osi adifa fun (fulano)

Rezo antes de tirar opele

Antes de echar el opele
pfp to aba fe sprp ati opele
ti aba fe lo sibi kan aso
wipe se oye ki a lo ti ogva
je pe ejiogbe la jo ku lo
ni yen

MOJUBA

Tocando la estera con el opele
ifa iwaju = al frente
ifa lehin = ifa a la espalda
ifa owo otun = ifa a la derecha
ifa owosi = ifa a la izquierda

adifa fun (lagbaja) fulano o fulana de tal
ifa reo baba, ifa reo yeye, ifa reo apetevi
y los presentes contestan (adache)
aboru iboye aboye
Bo sise
al sistema de adivinar con los ikines
"ATUNKALI ASIWERE OWO NI RE"

MOJUBA O IBA
Olofin
Olodumare
Akoda
Aseda
Kekere ile
Agbalagba
Akunrin
Obinrin
Mayuba o iba a los oluwos iba e

Assuncn Villalonga
Adechina
Tayo osinubi otura se
Quintin Lecon
Odutola Koja Ogbe Morosun
Santiago Vega
Secundino Corse
Tata Gaitan
Miguel Febles
Bernardo Rojas
Hilario Barbon
Babel Baba Ejiogbe
Mojuba o iba continuacion
mojuba ajigbona
Rezo:

Obayigbo
Olamakin
Okukubiribiri
Oruganjo

Ki nka mase alaye (Los vivos o los que estan vivos)
Que nada le pase a los que estan vivos (fulano o fulana de tal)
Iba Orumila
Eleri ipin ibi keji Olodumare
Bara igesi
Barapetu
Erigi ato
Ela wori

CAPITULOS 28

INVOCACIONES A ORUMILA

Estas invocaciones se hacen cuando se esta haciendo Ifa en la rogacion de cabeza, sacrificio, etc. etc.

Lotoro ri biwunre, omo ore otun moba oyo tere gbarasan le ma fara
pa, Oruko ti aipe omo oluweri, onogun jaro
opitan olufe oba tipe tipe ti i ba won gbe ode irenje de'le kio
kiwon ni ki awire kiowiwon nidere awuse kiokiwon n'nife ibi oju
ti nmo waye keke ye okun amoran mowe abamo. Kigba a l'esin para
para li air etu gbiyangbiyan li air ogbowin afinju eye ki ite pa
okunwun eye ki ikon'de , Orumila ki ara mi ki o da ki ara mi ki o
ya, ekena owo ki ik ehin si owo. Ekenna ese ki ik ehin sise
Orumila mamase kehin si mi si erin baji erin a ki olu igbe o to
gbongbon bi efon baji efon a ki olu adan iwo re to gbongbongbon
bi agbon rere baji a fi iwdu kekere kioto iki olofin, Orumila mo
ji kni oo Para para li air etu, gbingangbiyan Li' air ogbontrin
be niki awon omo araye ma ri mi lojujuno

Ase
Ase
Ase

INVOCACION DE ORULA CUANDO SE VA A PASAR POR LA PRUEBA DEL FUEGO

Orumila Ogbo omo onire
Omo onire oberi koba
Aya ato
Ibu adun
Orumila n'de gbolanyoko
Oba aina ti merin fon gbolanyoko
Ewi mi le ado on san deta
Ono enika Aina
Saka Bi Agbon
Omo ba ti merin fon
Baba tiri nio ni o
Mo fi ire pe ibi
Mo fi ire pe ire

No Fi ire folohun
Orumila ifa Olokun
Asoro Dayo

/MOJUBA A ORUMILA

Este Mojuba, rezo se puede utilizar en cualquier ceremonia de Orumila ya sea consultando, encantando o sacramentando en el rito o culto de Orumila.

Iba BabA
Iba Yeye
Iba Olowu
Iba Ojugbona
Iba Baba oiwo mi (el padrino)
Iba Ahonomoja ako ori mi ifa oju ala
Iba Eyin iya mi osoronga (brujas)
Iba Ile ogere a fi oko ye ri
Iba ela oluwo isohu orun
Iba ti waye ojo
iba ati iwo orun
Iba Olodumare olu
Iba osun awura olu
Iba olorun
Iba Eni ati ekan

Mojuba

Este mojuba - rezo solo se usa para cuando se va a consultar con opele o ukuele.

/Mojuba si Opele

Omi tutu, ona tutu aguda osaina ase
adifa fun esu wele
Omo ladepenu, bara kife
Iba olouwo morun (5)
Iba Ejigbono mefa (6)
Iba Odutola omo ogbe monosun
Iba Baba
Iba Yeye
Iba Akoda
Iba Aseda
Iba arabe nife
Iba irumaleIba irumale

Iba Olorun
Iba Osupa
Iba Onile ogere atapo ika gbogbo egberosun osa to mbe lese
Olodumare adesina oluwo faomi oluwo atanda oluwo kainde olowo mo
kogo o Orumila ago ya o adase adala osa adala adifa fun okikan
mogun atena layue

CAPITULO 29

3 Paso: La tercera ceremonia que se le hace al futuro Babalawo sera:

La Rogacion de Cabeza, Esta Rogacion

La rogacion de cabeza se la hace la Yurbona (segundo padrino asistente al primer padrino). La Rogacion consiste de una babosa y agua lustral. La Yurbona toma la babosa en su mano izquierda y la coloca encima de la coronilla de la cabeza del que va a ser iniciado a una altura de tres pulgadas de la cabeza y con el colmillo de elefante le va dando golpes suaves a la babosa cosa que el animal valla destilando el agua contenida en su cuerpo sobre la cabeza de el que va a ser iniciado. (Aqui la Yurbona dira el rezo del odu que saco el neofito en la bajada de Orula. Este rezo se dira siempre que se haga algo de ahora en adelante en la cabeza de esta persona). Hay que tener en cuenta que el Odu que saco el neofito en el bajon de Orula es el nombre del Ifa que esta persona va a ser consagrada. Despues de que la babosa heche el agua en la cabeza de la persona, se le agrega a la cabeza semillas de Obi-Okola, mientras se pone el Obi-Kola se dice el rezo de Ose Otura.

4 paso: La rogacion al iniciado y los ikines

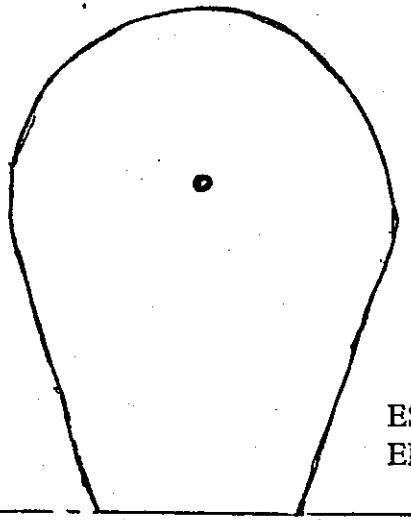
La segunda rogacion al iniciado Se le sacrifica una gallina prieta a los ikines, que componen el Orula de la persona. A los ikines (36) se le pone el cuello de la gallina y una pisca de sal. Estas dos rogaciones es lo que llamamos en el culto de Olorisa, el ebo de entrada. Todos los ingredientes utilizados en las dos rogaciones previas son enviadas al monte para eshu. Estas rogaciones las lleva al monte la aperterbi del babalawo. Esto se lleva para el monte para que Eshu no cause problemas. (El ebo de entrada lo hace el padrino, las dos ceremonias previas son el Ebo de entrada). Este Ebo de entrada lo hace el padrino.

5) Paso en la iniciacion de Itefa (Orula): Este interrogatorio lo conduce el padrino con el opele. El ira consultando a todos los orishas uno por uno dejando Ashu-Elegbara para ultimo. Si en este interrogatorio alguno de los orishas se niega a acertar a la persona, entonces esta persona no puede pasar al culto deOrumila.

CAPITULO 30

Ajitena o Atena

La Ajitena o Atena de Orula como la llaman los Babalawos Cubanos, en Nigeria tiene otro rito o significado. En Nigeria las llaman "Ajitenas" y es encima de esta tabla de cedro donde se pintan los signos o Odus de Ifa. Encima de esta Ajitena los Babalawos Nigeranos preparan los polvos (Ache) que despue se hechan en las 101 inciciones hechas en la cabeza del nefito. Los babalawos cubanos pintan encima de el atena los 16 odun meji. En cambio, en Cuba tiene otro uso, encima de los Odu's ellos ponen pedacitos de coco con pescado, juta ahumada y pimienta de guinea las cuales el nefito tiene que tomarlos con la boca y comercelos. La ajitena o atena se fabrica con una tabla de cedro y esta es la forma en la cual tiene que ser hecha



ESTÁ AJITENA SE PINTA
EN UNA TABLA DE CEDRO

AJITENA

CAPITULO 31

Rezo de Ozain

Este rezo se dice cuando se van a buscar las hierbas al monte.

/Oriki Osayin

Ofo: Orure niti osayin abegde nile gbede
Lako obede luna oja abede nibi
gbogbo osayin jeko ronsi kejo yemo o
jeko ronsi lorun
ki nroju ki nraye komo duro timi
dale kolofia je temi Orire ti
O te ti Osayin ki orine te temi
Emi ibi e ma se ri mi gbese ojure
Lo mio ojo kojure mo ni eru ira la fi
Npe elepo oniyo ehu re ni ki omo
raye ti ki mmase te emi eleni ki
Oma se gba ise mi se ki
Mdagba ki ndarugbo ki ale san mi
Tu oworo lo to to to osayin
Beni ki o ri

Ase

/Osayin-Osain

Osayin-Osain, medico divino de todo el pueblo Yoruba y sus condecendientes, mucho se ha escrito sobre esta entidad del panteO Yoruba, pero nadie todava le ha dado a este orisha el lugar que le corresponde en rango. Si analizamos todos los escritos y hacemos un estudio de acuerdo a todas las mitologas escritas sobre este orisha, llegamos a la conclucion que depues de Esu Elegua. el es segundo en rango, le tocara a Osayin-Osain. Ejemplo y prueba de esto es que: Osayin esta presente y se hace primero en cualquier ceremonia que valla a tener lugar en esta creencia. Sin Osain no hay nacimiento de nada. si utilizamos la logica y hay que utilizarla porque todo tiene logica, comprobaremos que se necesita Osain para que haiga un nacimiento.No podemos estar creyendo todas las

historias llenas de superticion y confusion que nos vengan a contar. Uno tiene que usar su lgica para poder ver la esencia de las cosas. Es decir, si para que Orula nazca hay que fabricar Osayin-Osain, esto por logica nos revela a simple vista la grandeza de este Orisha. Puede que muchos interpreten mal lo que digo sobre Osayin Osain y caigan como siempre en la ignorancia. El sol no se puede tapar con un dedo y no porque no sea babalawo no se pueda tener grandes conocimientos de Ifa. Seguro estoy que hay muchas personas no iniciadas a Orula, conocen tanto o mas que muchos babalawos. Que Orula es grande y poderoso, no hay duda de esto pero que pero que tambien hay mucha confusion en referencia a Orula, naturalmente que el ocupa un lugar muy sublime en nuestra creencia. Esto quedara aclarado en la introduccion de este libro. El no fu ni es el primero de los orisas, el es el intrprete de los orishas. Por medidiacion de el, se sabe la voluntad de los orishas y al igual que Orumila, Osayin-Osain ocupa de otra forma el mismo lugar de orula.

/Osayin-Osain de Orula

Para hacer el Osayin de Orula se necesitan 256 EWE (hierbas) y el proceso de la fabricacio de Osayin es igual que el que utilizan los Iworo en el rito de Ocha. Se cantan los cantos-rezos de Osayin-Osain, se ripian las hierbas y se sazonan las cazuelas (esto varia en Nigeria de Cuba). Al sazonar la cazuela en Nigeria se utilizan ingredientes que no son igual que en Cuba. Pero, el objetivo es el mismo. Una ves que la cazuela de Osayin se fabricaron, se comienza con el lavatorio de Orumila (el que va a nacer) en este lavatorio no se utiliza jabo, mas bien lo que se hace es enjuagar al orisha que va a nacer, (Orula). Esto se hace antes de que el nefito entre al igbodu. A continuacio unas listas de los ewes, cantos utilizados en la fabricacion de Osayin de Orumila. Tengan siempre en mente que los cantos, rezos y hierbas para esta ceremonia suelen variar segun los padrinos y en el lugar donde se este haciendo este Osayin-Osain, pero lo importante es que siempre el objetivo es el mismo, hacer Ifa.

EWES DE OSAYIN A ORULA

1. Alamo	Afoma	Orisa, Chango
Orula		
2. Albahaca	Ororo	Obatala
Orula		
3. Algodn	Owu	Obatala, Oduduwa
Orula		
4. Almendra	Abusi	Ochosi
Orula		
5. Amansa Guapo		Elegua
Orula		
6. Bledo Blando	Atipola	Orumila
Orula		
7. Caimito	Asan	Oya
Orula		
8. Caoba	Ayon	Shango, Obba

Orula			
9. Calabazo	Ewe Elegede	Oshun	
Orula			
10. Cedro	Opepe	Shango	
Orula			
11. Ceiba	Oraba Iroko	Shango	
Orula			
12. Cordoban	Penegun Pupa	Osain, Shango, Ogun, Oya	
Orula			
13. Cucaracha	Anai Aaayan	Yemaya	
Orula			
14. Flagoyan	Seke-seke	Oya, Oba, Jegua	
Orula			
15. Guayaba	Ke N'Ku	Elegua	
Orula			
16. Papaya	Ibepe	Oshun, Asoguano	
Orula			
17. Paraiso	Ibayo	Shango	
Orula			
18. Peopio	Ewe Re Yeye	Todos	
Orula			
19. Platano	Ogede Agbagba	Shango, Algallu	
Orula			
20. Prodiguiosa	Ewe Dun Dun	Todos los Orishas	
Orula			
21. Siguaraya	Otori	Elegun, Chango	
Orula			
22. Vervena	Ewe Seni	Yemaya	
Orula			
23. Yagruma	Onabiri	Oya, Obatala	
Orula			
24. Yerba Buena	Ewe Efinin	Osoguano, Yemaya	
Orula			
25. Yerba Fina	Koriko Igba	Elegua	
Orula			
26. Bleo Rojo			
Orula			
27. Flor de Marmol	Odundun		
Orula			
28. Ren			
29. Hoja de Purificacion	Ene Tutu		
30. Ene Gbegi			
31. Ewe Egidimogbegin			
32. Ewe Oriji			
33. Ewe Epoya			

34. Ominio
35. Mariwo-Guano
36. Iwerejeye (peonia)
37. Omu
38. Jemijoko
39. Ewe Elukerese
40. Ewe Ita (Corazn de Palma)
42. Ewe Ade (Botn de Oro)
43. Ewe Okika (Caimito)
44. Ewe Apase (Hierba Fina)
45. Alugbirin (Canutillo)
46. Ewe Olojongbolu (Almendra)
47. Ewe Eti Ologbo (Algodn)
48. Ewe Ibaigbo (Sauco blanco)
49. Peregun
50. Abamoda Hierba la Nia
51. Ewe Oriyi (Hierba Oruya en Cuba)
52. Ewe Okika Iyeye (Jobo de la India)
53. Ewe Lara (iguereta)
54. Abamoda (hierba la bruja)
55. Ewe Jemijoki (ciruela)
56. Ewe Fun Fun (Corazn de palma)
57. Ewe Ifa (almendro)

/CANTOS DE OSAIN

Oba: Ka Maa Iya Iya
Permitenos romper triturar

Coro: repite lo mismo (cada canto se canta 3 veces)

Oba: Ka Maa Ya Bi Gbo
Permitenos ripiar, esprimir estas hierbas
Coro Repite

Oba: Bigbo Bi gbo
Esprimir, Esprimir
Coro: repite

Oba: Ka Maa Ya Elu
Permitenos Ripiar y ligar
Coro: Elu Elu

Oba: Ase Omo Osain. Esto se dice cada ves que termine de cantar un canto y lo que quiere decir es: una fiesta para los hijos de Osains.

1. Oba: Kuru Kuru Be Te Maricuo Osain
La mazorca de maiz ruega a la palma de donde nace el mariwo
Coro: Mariwo re re mariwo
La palma frondosa, la palma buena.

2. Oba: Beyi Se Nse Ni
Nada que pase malo inesperado me pase a mi
Be Yire Iflo Mi
Que el dolor no me duela a mi
Ewiwi Aq Ya R'Oko
Repetidas veces dijistes que estubimos cerca de las profundidades del ro.

Coro repite el canto completo.

3. Oba: Omi Okan Foro Yo
El que determina que la prosperidad se esparza
Foro Yo
Determina que la prosperidad se esparza
Foro Ni Ye Ye
Determina que las prosperidades se esparzan en abundancia
Coro : Repite

4. Oba: Osain mamura mo fije
Yo como Yo bebo
Momura Aparo lo ke
Yo bebo proclama la codorniz, gritando
Coro: repite

5. Oba: Osain Pelebe Ni Obeo
Aplastados son los filos del cuchillo de Osain
Osain Pelebe ni T'obe
Afilado y fuerte como el acero es el cuchillo de Osain.
Coro: repite

6. Oba: Eja tuto fe rubo
Un pescado fresco se necesita para hacer un sacrificio.
Eja Tuto Rubo

Un pescado fresco se necesita para hacer un sacrificio
Mo Bo Osain Elebo
Yo ruego a Osain ofreciendole un sacrificio
Ej Tuto Fe Rubo
Un pescado fresco se necesita para hacer un sacrificio
Coro: Repite

7. Oba: Boro Titi Wa Ta Epo
Nosotros vëndemos la manteca de corojo facilmente en la calle
Boro Titi Wa Ta Epo
Nosotros vendemos facilmente la manteca de corojo en la calle
Epo P;Owowo Epo P;Onise
La manteca de corojo llama al hombre rico. La manteca llama e invita a ser usada.
Boro Titi Awa T Epo
Nosotros vendemos facilmente la manteca de corojo en la calle
Coro: Repite.

8. Oba: Awa de Omo Olosinsin
Aquveo los hijos del dueo de las hierbas
Bo si Ile Osinsin
Regresen a la casa del dueo de la hierbas
Sacerdotes e iniciados
Coro: Repite

9. Oba: Ewe Ikoko
Una cazuela llena de hojas
Ikoko wa L'ease Meji si okuta
La cazuela estŸ colocada entre las piernas
Coro: Repite

10. Oba: Oyigiyigi Ota L'omi o
La piedra inmovible estŸ en el agua
Oyigiyigi awo a tu
La piedra que el iniciado busca en el agua Oyigiyigi Baba Awadio
Padre nosotros nos hemos transformados en la piedra que esta en el agua.

Oyigiyigi Ata L'omi
La piedra inmovible que estŸ en el agua
Oyigiyigi Iya O ku Ma
Madre eres inmovible, ella no morirŸ ya mŸs
Oyigiyigi Awa Okuma
Nosotros somos inmovibles. Y no moriremos ya mas
Oyigiyigi Baba Awa 'do

Padre inmovible, nosotros vinimos al ro.
Coro: repite.

11. Oba: Titiri Banba Titimibaba
Pilas de hojas pilas de hojas
Ewe me yo Fe re Eyo
Las hojas que nos llenan de alegra, llenos de alegra.
Coro: Repite

12. Oba: A bera Berama
No tenemos que pedir entre nosotros no mas
A Bera Berama
No tenemos que pedir entre nosotros no mas
Oba Din Ya Olu Osain
Oba Din Ya Olu Osain
El rey que reduce el sufrimiento es el Rey Osain
Coro: Repite.

13. Oba: Baba to como re
Padre mira a tu hijo
Baba Fo Omo Re
Padre mira a tu hijo
Baba Fi Ewe Osain
Padre Usa las hojas de Osain
Baba Fu Omo Re
Padre mira a tu hijo
Coro: repite.

14. Oba: Se kun boro de Wa o
Mas rŸpido para mi
Sekun Boro Ewe Dun Dun
Mas Mas rapidos dulces hojas

15. Oba: Ewe Dara Dara Ma Daa o
Las hojas son muy muy buenas
Osain dara dara mada
Osain es muy muy bueno
Osain Da mi bo Oa mi Owo
Osain me da y me sostiene, me da dinero
Osain dara dara mada
Osain es muy bueno
Coro: repite.

16. Oba: Ewe ma si boro. Ewe Ma si boro

Las hojas se desprenden fŸcil.
Ewe ma si boro wew ma si boboro
Las hojas se desprenden fŸcil. Las hojas se desprenden fŸcil.
Ba, o D'oke Ayo
Conmigo a la loma de la felicidad
Masi Boro. Masi Bonoro.
Ellas, las hojas se desprenden fŸcil, desprendelas.
Coro: Repite lo mismo.

17. Oba: Ewe Le Yo Mi
Las hojas se van dando pequeos brincos.
Vallanse, haganme feliz.
Aworan Meji Yo Mi
Hojas de caras dobles, vallanse haganme feliz
Osian le yo mi
Sopa de hojas nueva, haganme feliz.
Ewe Dun Ba Oye Ba J'Oba
Dulces hojas vallanse, haganme pequeo. Pongan a un pequeo jefe.
Coro: repite

18. Oba: Me Jeun Ewe Ma Sandra O
Come comida de hojas y ponganme gordos
Mojun Ewe Mo Sandra
Come las comidas de hierbas y ponganse gordas
Ewe Bo Bi Mi
Hojas haganme nacer a mi
Ewe lo Ya Mi
Son las hojas las que me advierten a mi Mo Jeun Ewe Mo Sanrao
Come comida de hojas y ponganse gordo
Coro: Repite

19. Oba: Kukuru Kuru
Hojas cortas hojas cortas
Coro: Ti igi ti igi alabo di ye ira
Con un Ÿrbol el dueo de la cazuela de medicina pone mi cuerpo bien.

---

20. Oba: Ewe Iyeye Igba Ni
Hay 200 ojos de iyeye
Ewe Iyeye igbani
Owo ti mo ni ko ito o
El dinero que yo tengo no es suficiente Ewe Iyeye Igva ni
Hay 200 ojos de iyeye
Coro: repite

21. Oba: Atiponla ifo oro
Atiponla es el bienestar de ifa

Atiponia ifo ore
Atiponia es el bienestar de ifa
Ifa Olowo, Ifa Olomon
Ifa es el dueo del dinero. El es el dueo de los nios.
Atiponla ifa oro
Atiponla es el bienestar de Orumila.
Coro: repite

22. Oba: Peregun Ewe bo tutu
El peregun es la hoja que trae frescura
Peregun ewe b'omi ire
El peregun es la hoja que no sufre las aguas buenas
Peregun iya oku ma
Peregun inpide que mi madre muera
Peregun ewe bo tutu
El peregun es la hoja que da frescura.

23. Oba: Ire, ire, ire o Osain Be Lor do
Bueno, bueno, bueno. Osain vive en todos los mortales.
Coro. Repite

Oba: Oma Zbelodo
Seguro que vive en todos los mortales
Coro: repite

Oba: Okan Obelordo
El que vive en los mortales
Coro: repite

Oba ire ire ire o
Bueno bueno bueno
Coro: repite.

---

24. Oba: Ewe o ku ma
Ojos yo las saludo continuamente
Oku Mia, la mia o
Ya las saludo siempre, salvenos
Ewe O Ku Ma
Ojos yo las saludo continuamente
Coro: Repite lo mismo.

Una ves terminado este canto, el Oba le dice a la persona que estŸ hechando el agua, que se levante y parado acaba de llenar la palangana de agua. Oba comienza a cantar el ltimo canto de esta parte de la ceremonia:

Oba a la fu le wa mama ke yin
Testigos vengan llenen la casa no se queden atrŸs de la ceremonia.
Leri ase ki ke yin
La salud con poder no se queden atras
A la fu le wa mama ke yin
Testigos vengan llenen la casa no se queden atras, atras.

Leri Ase Ki ke yin awo
Salud con poder no te quedes atrŸs de la ceremonia.
Coro: Repite

Oba: Ala mba ko sire
Recibamos juntos las bendiciones y uno siempre tiene que tener un testigo a la mba ewe ikoko.

La cazuela de hojas siempre tiene que tener un testigo.
Ko so le oka lambo
Vamos a doblegar la casa con la flor del boniato y el sacrificio.

Leri ase kike yin awo
La salud con poder no se queden atras
Ala fu le wa mama ke yin
Testigos vengan lleven la casa no se queden atras.
Leri ase kike yin awo
Salud con poder no te quedes atrŸs de la ceremonia
Coro: repite.

Oba: A la mba ko ṣ'ire
Recibamos juntos las bendiciones y uno siempre tiene que tener un testigo.
Ala mba ewe ikoko
La cazuela de hojas siempre tiene que tener un testigo
Ka so le oke lambo
Vamos a doblegar la casa con la flor del boniato y el sacrificio
Al mba ewe ayo
Las hojas de la felicidad siempre tienen un testigo.
Coro: Repite.

Terminando de cantar este rezo, Obatalà le da 1/2 jcara vaca y le

dice a el sacerdote que estŸ ripiando la cazuela que la ponga en la jcara. Cuando ya el sacerdote sac las hojas ripiadas, el Oba coje la jcara que tiene agua del ro y canta:

Oba: Otun de ma' de L'eri
El agua de la jcara siempre llega a
coronar la cabeza (porque ella es el agua ceremonial)
Awa L'eri Omo Osoro
Nosotros miramos por ellas en la cabeza coronada del sacerdote.

Terminado este canto, el Oba comienza a sasonar la cazuela de osayin con los ingredientes que esta en la mesa. Primero pondra en la palangana: 6 pimientas de guinea (atare), un poquito de Epo (aceite de corojo), un poquito de oni (miel), un poquito de pescado y juta ahumada, un poquito de ori (cacao) y de ltimo hecharŸ el efun (cascarilla). Cuando ya ha terminado de hechar la cascarilla del mismo modo que hizo cuando le di el obi a los muertos. Dira los mismos rezos, pero tambien dira para que es este Ozain. El coco le di exefi dos cayeron blancos, 2 cayeron negros, esto le agrado, pues Osain (omiero) ya nacido y a su ves ha recibido con agrado el ceremonial de su fabricacin. El Oba le dice a todos los presentes: Aro dide o didema

Levantense, levantensen.

CAPITULO 32

5 paso.

EL DESCANSO Y LA MEDITACION

6 paso de iniciacio:

Despus de el bajon de Orula y la rogacion y el interrogatorio, el nefito es llevado a descansar y meditar hasta la media noche. La prendicion al igbodu (cuarto) se hace esa misma noche a las 12 de la noche. El que viene a prender al nefito es el olowu conductor o acompanante que se le llama. La prendicion siempre se buscara la forma de que sea sorpresiva. La prendicion consiste de ponerle al nefito un saco sobre la cabeza (ven por los
ojos) de forma que este le cubra hasta los hombros El saco no puede ser de una tela transparente. Esta tiene que ser de un color negro y bien tupido. En otras palabras, el nefito no puede ver a traves del material del saco. El nefito es conducido por el Babalawo hasta la puerta del igbodu. En el camino de la habitacion donde el estaba, hasta la puerta del igbudu, el Babalawo conductor, sacrificara 3 pollones a Esu Elegbara. Esto se hace dando un pollo a la salida de la habitacion, el segundo en la mitad del camino y el tercero casi llegando a la puerta del igbodu. Este sacrificio se hace para que Esu no cause problemas, los pollos se dejan en el monte.

7) El igbodu (cuarto de consagracion) antiguamente era una habitacion hecha tipo bohio en el patio del ile. Hoy en estos dias modernos en el nuevo mundo es una habitacion comun y corriente, mas del ile. Pero en Nigeria sigue siendo de la forma antigua y el motivo que todavia la mantienen de la forma antigua es muy importante ya que el igbodu tiene que tener piso de tierra, pues una de las ceremonias mas importantes de esta inisiacion es que los ikines (obi) que forman las manos de Orumila son enterrados en esta habitacion. En el nuevo mundo el nefito toca en la puerta del igbodu con la mano izquierda, en Nigeria el nefito en ves de tocar mas bien lo que hace es sacudir una especie de cerca hecha de mariwo (guano) que es la puerta de entrada al igbodu. Una ves que el nefito sacudio o toca a la puerta de entrada al igbodu, 3 veces el padrino le pregunta de la parte de adentro.

-Iwo Tani= Quien es usted
-Emi - Yo (y el nefito da el nombre)

-Omo Ose Otura (Se contesta de esta forma porque en el bajon de Ifa hecho previamente, este fue el Odu que saco el iniciado). Hijo de Ose Otura

Preguntan:

-Tani Oluwo re- Quien es su padrino
-Tani Ijigbona re- quien es su ijugbona
En estas dos preguntas se dice el nombre del padrino y de la ijigbono.

Pregunta:
Emi (labaja) omo ose otura

Pregunta:
Kini On Wa (Tabi) Kini O Fe
Que desea usted?

Respuesta:
Mo Fe Whole Ninu Igbou
Yo quiero entrar al igbodu (cuarto bosque)

Pregunta:
Se O Mo Awon Ofin Aqo
Conoce las reglas y regulaciones (en esta pregunta la ijigbono es quien las contestas)
Diciendo: Beni Mo Mo = Si las conoce
El padrino dice de adentro
- Whole = entre.

El nefito es pasado al otro lado de la puerta o palanqueta. (recuerden que en Nigeria no se utiliza una habitacion para la consagracion de Orula, mas bien se hace un cercado cuadrado en la manigua, al aire libre y este cercado es el igbodu Nigeriano. La cerca se fabrica con esteras o penca de guano). As en este improvisado igbodu tambien se exige (hace) improvisado al aire libre el altar de Oya que lleva un ataud (caja de muerto) el motivo que la coronacion de Orula se hace ante un altar de Oya es porque "Oya" representa a todos los espiritus ancestrales.

CAPITULO 33

Nota: En el trono donde esta Oya, tambien se ponen unos murcilagos grandes. Estos murcilagos tienen la facultad de alejar la muerte y a los espiritus malignos.

7) paso de iniciacin

/DENTRO DE IGBODU

Una ves dentro del igbodu, an con los ojos vendados, lo paran a uno ante un ozun del tamano de una persona, ante este Ozun el nefito hace un juramento:

Rezo a Ozun en Ifa

Mo Yeye
wipe Nko
Ni dale Awo
Baba le Awo
Ile Pa O

Juro nunca traicionar a la fe que practico ni a los awoses.
(babalawo).

El padrino pisa con el pie derecho y luego el izquierdo, el lugar donde estan los ikines enterrados, lo mismo hara la ijigbona y tambien el nefito y de ultimo pisararan con el pie derecho todos los babalawos que estan presente en el ceremonial. Mientras se estan sacando los ikines, se cantan y rezan los cantos rezos de los 16 mejis.

CAPITULO 34

8) PASO

DESENTERRAR A LOS IKINES

Una ves hecho el juramento, el nefito se arrodilla frente a el ozun y empieza a escabar an con los ojos vendados los ikines que estan enterrados en la tierra al pie del ozun (este es el motivo porque el igbodu tiene que tener el piso de tierra). Cada vez que el nefito saca un ikine, el babalawo guia le pregunta.

- Que busca?

- A Orula, cuando el nefito contesta el guia le da una pequena bofetada en los labios. Simbolicamente, esta bofetada no es para hacerle sangrar los labios. Es mas bien de una forma simbolica como si el nefito al mencionar el sagrado nombre de Orula estuviera profanando el nombre del orisa. Esta ceremonia se hace susecivamente hasta que el nefito halla sacado los 32 ikines correspondientes al orisa, mas los 4 que son llamados los ikine auxiliares. Es decir, en total son 36 ikines los que corresponden al fundamento de Orumila

CAPITULO 35

9 paso

EL FIFOJU; OKAN

El fifoju (pintura del cuerpo) al nefito o futuro Babalawo se le pinta todo el cuerpo. Esto se lo hace la jurbona con ayuda de los Babalawos mas jovenes que estan participando en el ceremonial de la iniciaion. Las pinturas utilizadas provienen del recipiente donde vive el orisa Odu. Todas estas pinturas son hechas de substancias naturales - vegetales, nada es sintetico. Todo el cuerpo del nefito es pintado con las cuatro substancias, empezando con:
1. El barro, hecho polvo. Este es puestó de la cabeza a los pies. Seguidamente lo pintan con el Ozun, carbon natural, polvo y de ultimo con el efun (cascarilla hecha de cascara de huevo).Todas estas pinturas son puestas en el cuerpo del nefito una por una teniendo en cuenta que el cuerpo de la persona sea cubiertocompletamente de la cabeza a los pies.

Naturalmente que mientras se esta efectuando la ceremonia del fifoju Okan , los cantos-rezos, invocatoria y encantamientos a Orumbila son dichos o cantados La ceremonia del fifoju viene siendo como el fifiokan de los practicantes del rito de Ocha. Los colores utilizados en el fifoju varian a los que se usan en Ocha, pero el objetivo es el mismo. Poner corazon en lo que se esta haciendo y tambien la esencia de el objetivo del fifoju Okan es preparar, limpiar el cuerpo de cualquier inmundicia humana. Depurar al nefito fisicamente para recibir el sacro Orumila en su cabeza.

Cuando se acaba de pintar el cuerpo da comienzo el primer paso de la ceremonia llamada pinodu.

En esta primera etapa del pinodu, el padrino pondra en las manos y pies del iniciado, aceite bien caliente . Este aceite es manteca de corojo, el nefito no puede sufrir dolor o ser quemado, si esto pasara, la ceremonia de iniciacion sera suspendida en su totalidad.

Debo de aclarar que si alguna persona escoge de ir a Nigeria, para ser iniciado en el culto de Ifa y si en algunas de estas pruebas no las pasa, debo de aclarar que los Babalawos Nigerianos no vacilaran en suspender el ceremonial de iniciacion Esto lo digo para que esten conciente de que esto puede pasar.

NOTA:

Cuando se esta pintando el cuerpo del nefito en la ceremonia del fifoju, se le canta y se le reza los cantos y rezos de los signos:

Ejiogbe Meji

Yeku Meji
Obara Meji
Odi Meji.

Como dije anteriormente estos son los 4 Odus mayores del oraculo de Ifa y los colores puestos en el cuerpo del nefito representan a estos odus.

Carbon en polvo = Odi Meji
Efun - Cascarilla = Ogbe Meji
Ozun - ---------- Oyeku Meji
Barro rojo en polvo- Obara Meji

NOTA:

El fifoju Oka consiste en alejar lo malo. A cada color aplicado al cuerpo del nefito, se le pide que aleje lo malo.

Ejemplo:

1. Pupa rojo: sipopada buruku gbogbo
   Rojo aleje lo malo

2. Efun (blanco) - sipopada buruku gbogbo
   Blanco aleje lo malo

3. Edun (negro - carbn polvo) sipopada buruku gbogbo
   Negro aleje lo malo.

4. Barro ; Amo sipoyada buruku gbogbo
   Aleje lo malo

Ati bee bee etc. etc.



AGERE IFA — PILON DE IFA Y
IFA SOBRE SU PILON

CAPITULO 36

10 paso de iniciacin

/EL PRIMER SACRIFICIO

Despus de la ceremonia del fifoju, viene el primer sacrificio. El candidato es sentado en una especie de pilon hecho de madera de forma circular, parecido al pilon que se usa en el rito de Ocha y que en Yoruba se le conoce por el nombre: (Yoko Ifa). En este pilon despus vive el (agere ifa) sopera donde vive Orumila.

Una ves sentado en el Yoko Ifa y con los ojos cerrados, el nefito no puede ver lo que le estan haciendo. El Osagun (sacrificador), le sacrifica un cerdo macho en el Ori (cabeza) dejando que la sangre sea vertida por todo el cuerpo del nefito. Cuando esta sangre corrie por todo el cuerpo del nefito, tened en cuenta que aqui tambien son invocados los cantos rezos a Orumila, y a losOdus Meji.

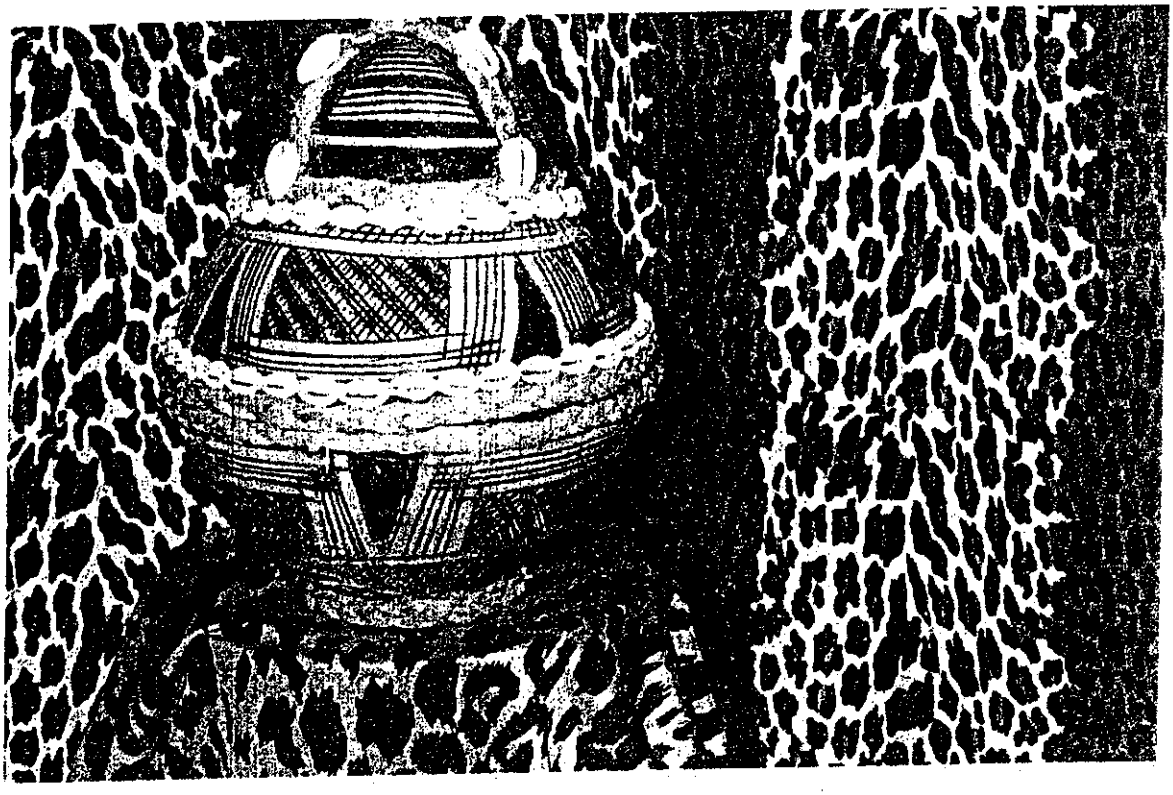
/Nigeria

/Canto de Ifa

Korin:

A nu nu ma nu
Ifa o do wo re
A nu nu ma nu
Ifa o do wo re
Ifa Loruko npe un we
Ni Eyi
Anu Eri Ye Loruko ta
Un pa o wo
Odi oru NIgbati o ti
Ko lu wa
Si Ko lu aye ya mi
A nu nu ma nu
Mo ni ifa o odo wo re
a nu nu ma nu
Ifa o do wo re
Aye pa ye
Loruko un pe ta Olodumare
Nigbati Olodumare

Ti ti ko lu awon
Ifa wa si ko lu
Aye ifa gbogbo to was si
Ko ma asegbe, oni ifa
a nu nu ma nu ifa
o do wo re. /



ESTE ES EL ORICHA ODU DE LOS BABALAWOS NIGERIANOS
ESTE VIENE SIENDO PARA ELLOS LO QUE ES EL OLOFI
DE LOS BABALAWOS DEL NUEBO MUNDO

CAPITULO 37

Presentacin ante Orisha Odu

OLODY Y ODU

Todos los Babalawos que son inciados en el rito Nigeriano son resentados a los objetos, rituales, sagrados llamado en Yoruba or el nombre de: Orisha Odu. Este objeto sacro tiene alrededor e el mucha supersticion y si se le quiere llamar tambien contiene iertos grados de descriminacion. Descriminacion porque es bien conocido que en Nigeria las mujeres pasan el culto de Ifa igual que el hombre, pero a ellas se les esta prohibido mirar este sacro objeto. Ellos piensan que inclusive el babalawo si lo mira mucho, queda ciego. Digo que se descrimina a la mujer, porque es bien sabido que toda nuestra creencia esta basada en la esencia de los Odu y no existe en los 256 odus de Ifa que diga que la mujer no puede ser un babalawo completo. Si el odu no habla, no se puede caer en superticion y mucho menos la descriminacion. Llegar a ser presentado ante este orisha Odu es la esencia principal de la iniciacion del culto a Orumbila Tambin se sobre entiende que conocer al orisha Odu, es conocer la supremacia de la santidad.

El orisha Odu se guarda en una guira grande en el ile del Babalawo padrino. en una alcoba separada a esta alcoba por un tabique o manpara de la vista del publico y ante esta guira hay en el suelo una alfombra hecha de la penca de guano de la mata de ikines. Este guiro contiene dentro cuatro vasijitas hechas de coco. (El coco seco se divide en dos, se le saca la masa y el cascara se usa como jicaritas para poner los ingredientes). Separado individualmente cada ingrediente se pone:

1. Barro rojo hecho polvo
2. Carbon vegetal en polvo
3. Ozun en polvo
4. Efun - cascarilla en polvo.

Aparte, dentro del guiro tambien hay otros objetos simblicos perteneciente a la madre de Ifa (Yembo). De este Orisha Odu nacen los cuatro Odu mayores, los odus de Ifa que son: Ejiogbe Meji, Eyeku Meji, Obara Meji, Odi Meji en otras palabras los objetos emblematicos de estos Odun componen el nacimiento y secretos de la gran orisha Yembo, madre de Ifa. Todos aquellos babalawos que se inician en Ifa en Nigeria, son presentados ante esta calabaza que guarda al Orisha - Odu.

Los cuatro polvos antes mencionados representan a los 4 Odu's mayores del sistema adivinatorio de Orumila

El Barro Ejiogbe Miji

El Carbn Oyeku Miji
El Ozun Obara Meji
El Efun Odi Meji.
De esta vasija nace el fifoju Okan del Babalawo que cuando lo banan a uno se extingue el fuego de los Odu y de este recipiente nace la ceremonia del pinodu.

Cuando ya el iniciado es presentado ante este emblemento Sagrado, el dira ante todos los que estan reunidos ah (ahora he visto Odu ya no habra mas muerte. Mis ojos han visto de todo lo bueno).

Naturalmente que por un juramento, el Babalawo que es presentado ante el Orisha Odu, nunca podra revelar el secreto contenido referente a este Orisha- Odu. Este Orisha-Odu no existe en el nuevo mundo y dicen los babalawos nigerianos que el Ifa que se hace en el continente nuevo no es valido por este motivo. Para que haiga Ifa bien hecho, la persona tiene que ser presentado ante el Orisha Odu. Inclusive en Nigeria, los babalawos no todos son poseedores de esta santa reliquia. Todos son presentados en el momento de su iniciacion ante el orisha Odu, pero esto no quiere decir que todos lo tengan.

Para llegar a tener este Orisha Odu, el babalawo tiene que ser Oluwo (El oluwo es el babalawo, jefe de pueblo, tribu y el que adivina para el rey de ese pueblo. El jefe Oluwo entre todos los babalawos de la comarca). Son estos los senores que solo tienen al orisha Odu. En otras palabras, el Oluwo se ha pasado toda una vida estudiando la filosofa de Ifa. Para un babalawo llegar a alcanzar el grado de Oluwo, el tiene que pasar por los 7 grados de lo que en Nigeria se conoce por Ogboni. (maestros estudiosos de Ifa) Lo que tienen los babalawos nigeriano entre el 1primer grado de Ogboni y el septimo es lo que en Cuba se conoce como "Olofi" y este olofi no es otra cosa que el mismo Oduduwa-Oduwa. El Oduwa de los Ogbonis y el Olofi de los cubanos no es orisha Odu, pero si es el mismo, Oduduwa de los Ogbonis.

Es curioso observar como los babalawos cubanos han creado un rito completamente diferente al que ha existido en Nigeria por siglos. Es comprensible que haigan habido cambios y nuevas adaptaciones por el sincretismo de la transicion de Nigeria al nuevo mundo. Y no es en forma crtica que hago esta observacion, mas bien siento un gran orgullo y estimulo por todos aquellos ancestrales de nuestra creencia los que lograron mantener viva, an en nuestros dais nuestra tradicion religiosa y mas aun, gracias a los cubanos es que en estos Estados Unidos de Nrte America, surge la oportunidad para que el negro americano empieze a conocer sus raices ancestrales. Fuimos nosotros los cubanos, "babalawos y santeros " los pioneros responsables de que esta creencia se enraizara en Norte America y uno de los cambios mas notables es el ocurrido con "Orisa Odu y Olofi". Orisa Odu es la répresentacion de la creacion de Ifa (Olodumare) y es la esencia en Nigeria para poder consagrar de iniciar a un babalawo. Este tiene que ser presentado ante Orisa Odu. De lo contrario, la iniciacion esta incompleta. En Cuba el Babalawo para ser iniciado, el padrino que lo inicia tiene que tener a Olofi (Olofi o es Orisa Odu, Olofi es Oduduwa y prueba de esto es que Olofi del Babalawo cubano lleva los mismos simbolos y objetos que Oduduwa, y el nombre de Olofi es sinnimo de Odua).

Cuando surgio este cambio, no lo se, pero sucedio. Lo que si se, es que no importa que haiga ocurrido. Eso fue lo que Olodumare predestino a su pueblo en tierra del nuevo mundo y que haigan habido ciertos cambios, tampoco importa Lo que hay que saber es apreciar el esfuerzo sobre humano realizado por los primeros exclavos que llegaron a nuestras tierras. Solamente con su sabidura y un gran dote de fe. Lo maravilloso de esta transicion fu que de la nadasurgio un sistema religioso que bien pudieramos calificar de un renacimiento divino.

La historia no se puece borrar y mucho menos se puede menodespreciar esta hazana que nos ha tomado casi 3 siglos de esfuerzo y tradicion. Fabricar, crear de la nada bajo el cruel medio ambiente en el cual se encontraban los ancestrales babalawos, iworo, iyalocha, baba ocha traidos a Cuba es un fenmeno cultural muy pocas veces realizados en este planeta. Para que despues que los cimientos estan puestos vengan estos senores nigerianos a decir que el Ifa de Cuba esta incompleto. Esto es una falta de respeto y de cierto modo ellos estan rompiendo el cavernaculo- juramento hecho en el momento de su iniciacion (juramento o principio en los cuales se basa nuestra fe, amor fraternidad, comprension y paz. Cuando un babalawo, sea el de donde sea. rompe algunos de estos principios. ante los ojos de Oldumare y ante sus propios hermanos babalawos deja de ser un escojido y no deve profesar el sacerdocio para el cual fue escojido. Hay muchos argumentos con los cuales pudiera yo replicarles a estos "Johnny Come Likely" pero solamente voy a responderles de esta forma:

Es bien sabido en Nigeria, Cuba. Brazil y Norte America que todo el sistema religioso de los Yorubas y sus condecendientes esta basado en el amor. En otras palabras, para todo lo que se haga en referencia a nuestros ritos, iniciaciones, se tiene que hacer con mucho amor. (Oko Kan) corazon si no se pone corazon no esta bien hecho. No se puede dudar en lo mas minimo que los condecendientes de los Yoruba-Afro-Cubanos tenian mucho amor al momento de confercionar su "Olofi, Orishas " y liturgias ceremoniales. No importa que sea en Nigeria, Cuba o Norte America que se este confercionando un Ifa o Orisha , lo que importa es que en los momentos de confercionarlo este lleve consigo una gran docis de corazon pues en Cuba al igual que en Nigeria, las hierbas, cantos, rezos y ceremonias suelen variar segun el padrino, pueblo. Lo que no puede variar es el objetivo y este es el mismo en Cuba que en Nigeria. Que dicen los babalawos Nigerianos que el Ifa de Cuba esta incompleto, puede que sea. Ahora bien, lo que si es una gran realidad, es que el Ifa de Cuba funcion, funciona y funcionara por todos los tiempos venideros y una gran prueba de esto es que mientras en Nigeria solamente un 7% de la poblacion practica los ritos ancestrales de los Yoruba. en Cuba y Norte America. las practicas religiosas de nuestros ancestrales tienen y tuvieron un aurge descumal, traspasando las aguas del estrecho de la Florida para crecer y enraizarse en sta tierra anglosajona. /

CAPITULO 38

11 Paso de iniciacion
12 Paso de iniciacion
13 Paso de iniciacion

BANO Y CORTE

Una vez terminada la primera prueba del pinoldu, el sacrificio el cerdo, la ijigbono prosigue a banar al neofito. Mientras se acia el sacrificio frente al neofito, havia una tinaja llena de miero (agua lustral). Este omiero habia sido preparado reviamente (cuando se hizo Osayin). Automaticamente y utilizando un estropajo natural de fibras, el ijigbono comienza a banar al neofito. La ijigbono se esmera en el bano secionandose que no quede partcula alguna de sangre o pintura en el cuerpo del neofito El usa un estropajo natural y un jabon negro que se le llama en Yoruba por el nombre (Ose dudu) hecho con la hierba conocida por el nombre de corazon de paloma.

Una ves terminado el bao, el neofito se le viste el cuerpo con una sabana blanca y en la mano izquierda se la amara un cordon blanco y en la derecha uno negro. Esto simboliza que en la vida todo tiene un opuesto. El Ijibono le dice al neofito:

- Corre hacia aquella esquina En esa esquina hay muchos babalwos sentados incluyendo al babalawo padrino Cada uno de estos senores tiene en sus manos un cuje con el cual le pegan cujasos al neofito. El cuje utilizado proviene del arbol conocido por (atori) que es un arbol que se dobla con la tempestad, casi hacia el suelo pero no se parte nunca por muy fuerte que sean los vientos. De este mismo arbol se fabrica el baston con cabeza de serpiente que se utiliza en todas las ceremonias de los difuntos ancestrales (Egungun).

Todas estas ceremonias hechas previas son hechas, son esenciales para la iniciacion del nefito pues para el Yoruba es esencial que el cuerpo del nefito este limpio fisico y mentalmente, al igual que todo este ceremonial va formando la coraza, protectora al futuro babalawo para el resto de su vida.

Despues de los cujasos, el nefito es llevado al cuarto donde vive "Olofi" y all sentado en una estera de mariwo (guano) el meditara y pedira todas las protecciones del universo que le guien a hacer un buen ser humano y sobre todo que el pueda llegar con el tiempo ser un ejemplo vivo de lo que es ser un buen babalawo.

CAPITULO 39

La Segunda Prueba de Pinodu

Despues que ya el nefito saco sus ikines de donde estaban enterrados y tambien su cuerpo fu pintado con los cuatro colores y le sacrificaron el cerdo macho encima y se le dio el ano de omiero (agua lustral o agua de babosa) viene lo que se llama la prueba del pinodu. El pinodu es la prueba de la iniciacion de un babalawo que demuestra si esta persona de verdad reune todas las condiciones necearias para ejercer el sacerdocio de Orumila o de un buen babalawo. Digo buen babalawo porque hay muchos "charlatanes" iniciados al culto de Orumila que lo unico que tienen de babalawo es eso (que estan iniciados), pero esto no los hace un perfecto babalawo. Cuando un babalawo pasa por la prueba de pinodu (fuego), nunca jamas vuelve a sentir dolor o percanses

Despues del bano de omiero la yurbona viene con una lampara de avilo y manteca de corojo nueva que se prendio nueva, desde el ismo momento que el nefito empezo la primera ceremonia de niciacion y se le pone en las manos gotas prendidas de manteca de orojo. Esta llama se le pasara al nefito por todo el cuerpo Esta ceremonia tiene dos o tres objetivos muy importantes. La primera es limpiar al cuerpo del iniciado, esta y todas las ceremonias hechas previamente forman una coraza protectora para el resto de la vida del nefito. El segundo de los objetivos es: Que una vez terminado de pasar el fuego por el cuerpo, el nefito no puede haber sufrido ninguna quemadura y mucho menos dolor. Un buen babalawo esta inmune al dolor y al fuego. En caso contrario, si un babalawo sufre quemadura o dolor mientras se esta haciendo esta prueba, todo quedara suspendido y no podra ser iniciado a el culto de Orumila. El nombre que los Yorubas le dan a este fuego es (fuego candente). Naturalmente cuando se esta pasando por esta prueba los rezos y cantos a Ifa son entonados.

Esta prueba del fuego inmuniza al babalawo para el resto de su vida y le forma una coraza protectora en contra del fuego y las enfermedades. Esto le librara de todas las calamidades por las cuales pasan el resto de los mortales.

<Nota aclaratoria: Creo conveniente en esta ocacion esclarecerles a todos aquellos, que por su libre alvedrio o ignorancia vayan o tengan idea de pasar para Ifa teniendo Santo hecho, que es de suma importancia antes de dar este paso que el angel de su guardia-santo, sea consultado si se puede dar este paso. Muchas personas dan este paso sin antes darles 4 patas a su oricha titular. Esto es un gran error, que lo unico que les traera seran calamidades, pues a lo mejor Orula les recibe, pero su angel guardian no quiere que usted pase a Ifa. Es decir, si se pasa para Ifa sin consultar con su angel guardian, usted sera un desdichado como babalawo y mas bien, sera el resto de sus das un ebosero que nunca brillara como un buen babalawo. Estas personas que dan el paso sin previamente consultar

debidamente a su angel guardian, son aquellos fenmenos que nos encontramos en la calle con todo tipo de problemas. Recuerden que si Orula es grande, Ocha tambien lo es.>

Una vez pasada esta prueba, el nefito puede decir tranquilamente que ha ganado la victoria (victoria que puede ser iniciado sin ningun tipo de percanse). Gano el derecho de ser iniciado en el culto de Orumila.

CAPITULO 40

NOTA: En el trono donde esta Oya, tambien se ponen unos murcilagos grandes. Estos murcilagos tienen la facultad de alejar la muerte y a los espiritus malignos.

Presentacion Ante Oya

Paso #14

La presentacion ante la diosa Oya es una ceremonia por la cual todo Oluwo-Babalawo tiene que pasar. El babalawo conductor, viene a buscar al nefito y lo conduce a un recinto en el cual hay una una capilla de Oya, ahi en esa capilla hay varios objetos simblicos, representativos de la Diosa Oya. La sopera o recipiente donde esta guardada la orisha no es visible a la vista del publico (razon de esto es que a la gran orisha se le tiene un gran respeto que bien pudieramos decir impone temor). Aun no siendo "Oya" una de las mayores de las deidades Yoruba, esta juega un papel de suma importancia en la vida diaria de nuestra creencia. Ella, o para nosotros representa una de las facetas mas importantes en nuestras vidas, motivo de esto es que Oya es la fuerza de la parte negativa, opuesta de la vida.

Bien sabemos que "Oya" es lo opuesto de la vida, es decir todo en nuestras vidas tiene una parte opuesta, ejemplo:

1. La vida	1. La muerte
2. El hombre	2. La mujer
3, El dia	3. La noche
4. Blanco	4. Negro

Y as sucesivamente todo es definido en nuestra existencia. Todos nacemos, todos morimos y es por esta razon que al neofito se le lleva a la habitacion donde vive Oya, pues el futuro babalawo debe de ser reconocido por "Oya" para que a la hora de su muerte esta orisha le reconozca y que ella sepa que cuando el fue a pasar para el culto de Orumila, el vino a rendirle moforibale a ella.

Es "Oya" la nica orisha aparte de Eshu Elegua, Osayin que se le canta y reza en la ceremonia de Orula. No se le canta a otros orishas solamente esto se le hace a "Oya" . Una ves en la habtacion donde vive "Oya" el nefito observa con marcada sorpresa todos los objetos emblematicos de esta orisha con gran asombro nota como entre estos objetos se distingue un ataud (caja de muerto) representantivos de la muerte Oya. El nunca en si ve el recipiente donde esta guardada la gran orisha. El babalawo conductor le senala al nefito que se arrodille mientras el comienza la presentacion del nefito a la orisha. El

comienza por decirle a "Oya" que fulano de tal nefito ha venido a rendirle moforibale y a pedirle que le acompane en la difcil tarea de la iniciacion que todo salga bonito, sin problemas, y sobre todo que ella lo ampare y lo ayude con su gran proteccion para el resto de sus dias como babalawo en la tierra. Aqui el babalawo conductor le reza y le canta a la gran deidad de la muerte

Otras de la razones de esta presentacion ante "Oya" es que el abalawo tiene y debe reconocer todos los misterios de la muerte, pues un buen babalawo aunque nunca se montara con un egungun (espiritu) si va a lidiar con la muerte en todo momento de su vida y especialmente si este babalawo va a desempenar el cargo de sacerdote de Orumila. Todo babalawo va a lidiar, si se dedica a trabajar como babalawo, con el pblico y bien sabe que a su casa vendran personas que se debaten entre la vida y la muerte.

Rezos cantos que se dicen el la presentacion de el nefito ante Oya

Oyaogungun wa
ancestrales nuestros
Yana wan neni
Por favor oiganos hoy
Fe wa memu
Tomen vino de palma
Oya Ogungun iya
Oya mi madre
Yana wa o
Por favor ven
Oya fe wa gbobi pa
Ven acepta y rompes las nueces de kola
Oyagungun iya
Oya mi madre
Yana wa
Por favor ven

2)
Oya Oro Fen Oro Gba
Oya que el sacrificio aceptable
Ofe aun dya wa
Que sea aceptable a usted Oya
A ira mo ro
Nosotros lo celebrantes creemos
Oro fen o Oro gba
Que la ceremonia esta bien y es aceptable
Ofen Ghun dede Oya
Que es aceptable para usted Oya
A ira mo ro Oya
Nosotros celebramos y creemos en Oya.

3)
Oya Awa Yo Rire
Oya nosotros bamos bien
Oya Awa Bo Rire
Oya y regresamos bien
Oya awa ya o
Oya vamos bien
Oya iya mi awa bo rire
Oya madre mia nosotros regresamos bien

4)
Oya ma gbehin gbi o
Oya no nos olvides
Oya ko o ma gbagbee wa
Oya no nos olvides a nosotros
Oya ile dowoo re
Oya nuestras casas la dejamos a tu cuidado.

Y con estos cantos rezos damos por terminado el saludo y da resentacion ante Oya la gran deidad - diosa de la muerte y los vientos.

CAPITULO 41

Paso #15

Preparacion de la cabeza para el montaje de Orumila o Ifa

Despus de la presentacion del nefito antes la diosa Oya. Ahi mismo en el bosquesillo que se improviso en el monte, da comienzo a la ceremonia de "preparacion de la cabeza del nefito para el montaje de Ifa en la cabeza del aspirante"

La cabeza es lavada con agua lustrar (agua de babosa) por el afarun, famifari, onigbejamo (calificativos de valvero) le pone en la cabeza omiero del mismo que utilizaron para el bano y con el mismo jabon, forman un shampoo en la cabeza del nefito. Antes de empezar a rasurar la cabeza la navaja es presentada y se dice sta encantacion. A Ifa:

Airaba nise elemeso
Eji ogbe nise ko irumale
Bebeyi bebe ohun wo a ma gberi wo ra
won won
Ko ni de odo ara won
Bi ina ba joko, juju a bu one ti a o so
Okuta meta si a gbodo yin osu me
La vida eterna es la duena del mundo
Eyi ogbe es el jefe de los inmortales,
donde las aguas se unen alli y se encuentran los dos

Si el fuego se sienta, es el joju quien sabe el camino para tirar las tres piedras. Nosotros tenemos que rendirle tributos a la luna.
Ase! Ase! Ase! Que as sea.

Terminado el rezo de presentacion de la navaja, el farifar comienza a rasurar la cabeza del nefito, siempre teniendo en cuenta que la cabeza tiene que estar pelada al "zero". El pelo, la ropa y el cerdo sacrificado, todo va envuelto en una estera y esto, luego es el ebo que el iniciado llevara al rio.

< Nota acalaratoria: El igbodu de iniciacion de Ifa en tierra Nigeriana se fabrica en el monte. Se hace un cercado en ambito cuadrado y lo suficientemente espacioso para poder trabajar sin que esten los participantes unos encima de otros. este cuadro se cerca con pencas de palma lo suficientemente alto para que nadie, que venga de afuera pueda visualizar lo que esta pasando adentro. Ah mismo se improvisa el altar de Oya>. Dentro de este bosquesillo a la interperie es donde el nefito recibe la luz divina - la montadura de Orumila en su ori <ori-cabeza> bajo la luz del infinito.

Al igual que el rito de Ocha, cuando se esta raspando la cabeza, el Oba -Olowo comienza a entonar los cantos a los diesiseis Odu Meji y dejando para ltimo, el rezo del Odu que le salio al nefito en la bajada previa de Orula. Una vez que la cabeza esta completamente rasurada al zero, entonces el araba (maestro de ceremonia) le inflige en la cabeza del nefito ciento una (101) pequenas insiciones en la cabeza comenzando esta operacion en la parte de alante de la cabeza y acabando hacia atras.

Cuando el fafari termino de hacer la insiciones en la cabeza del nefito, derrama sobre la cabeza la recina del arbol ire <arbol del caucho> siempre teniendo sumo cuidado que la recina cubriera toda la cabeza pelada al zero.

Despues de que la cabeza estuviera completamente cubierta por la ecina del arbol llamado ire, entonces el araba le empieza a cubrir toda la cabeza al nefito con una substancia blanca llamada iye-irozun, (esta substancia es usada por los babalawos Nigerianos para tefar con ella en el suelo). Cuando ya la cabeza esta completamente sellada por el iye-irozun, todos los babalawos presentes que estan participando en la iniciacion, contribuyen con su obulu (poner su ache en la cabeza del nefito). Cada babalawo en el igbodu le pone en la cabeza del nefito, una semilla de Obi-Kola, y mientras que le estan poniendo el ashe cada babalawo, le hablan al nefito de la grandeza y belleza del acto de recibir a Orumila en su cabeza. Cada uno dira o cantara un rezo o una encantacion perteneciente al dios Orumila.

<Nota: Creo necesario explicar que la ceremonia de Ifa en Nigeria, puede ser variada levemente y esto puede variar en el lenguage utilizado porque en Nigeria se hablan muchos dialectos, deribados de la rama lenguistica Congo-Cordonian. Tambin pueden variar las plantas utilizadas en la preparatoria del Osayin, pero estos cambios no son importantes. Lo importante es que el resultado final sea el mismo, ser iniciado a Orumila-Ifa>.

Despus que ya los babalawos hallan puesto su ache, la Yurbona le impone a uno, el collar e ide de Orula. De esta forma el nefito ya esta listo para el momento crucial, el momento de recibir a Orumila en su cabeza.

EL MONTAJE DE ORUMILA EN EL ORI (CABEZA)

El momento del montaje de Orumila en el Ori (cabeza) es en si el momento esperado, quizas este momento fu esperado por el iniciado toda una vida. Aqui el nefito vera realizarse su sueno tan esperado su realisacion , su momento tan esperado, meta tan esperada, trabajosamente conseguida por muchos anos de trabajo, pero al fin alcanzo en este momento su libre albedrio y sobre todo, en este momento lleguo a realizarse como un buen ser humano. Todos sus esfuerzos y logros de vida pasada, le parecieron pocos. Despues del montaje comprende que su mayor esfuerzo habia sido llegar hasta aqui, hasta esta etapa nueva de su vida donde volvera a nacer. A nacer con una nueva y bella mision, mision sagrada de ser un digno ejemplo como babalawo.

El montaje de Orumila en la cabeza es la mas importante de todos los rituales del ceremonial pero a su ves, es el mas simple de todas las ceremonias y quizas por su simpleza sea, que es el mas importante de todas las ceremonias en lo que la iniciacion se refiere.

El montaje de Orula lo hace el maestro de ceremonia (digamos como el oriate en el rito de Ocha). Este maestro de ceremonia puede ser cualquier babalawo de los que estan participando en la iniciacion, inclusive puede ser el padrino, ijigbono, o cualquiera de los otros oluwos presentes, este titulo de conductor lo nombra el padrino que pare a este Ifa.

Una vez que la cabeza esta preparada, bien afeitada y las 101 nciciones hechas y fu pintada con el "iyerezun y el ofun" recina el arbol ire (arbol de caucho) y todos los babalawos puesieron Ase-Ache en el ori del nefito, el conductor procede a ir poniendo en la cabeza del iniciado sus ikines (Ifa), uno por uno hasta poner los 36 ikines en el ori. Mientras el pone los ikines en el ori, ira cantando este canto que es repetido hasta que todos los ikines fueron puestos en la cabeza.

Canto del montaje de Orula:

Obidere ki seko
Ori kori olosa
Agbo fo
Obidere ki seko
Ori keri olosa
Agbo fo

Nota aclaratoria: A la coronacio de Ifa en Yoruba se le da el nombre de :GAN IFA, cuando se pone el gan (ikines 36) es que se canta el canto descrito antes. El ashe que ponen los babalawos en la cabeza del nefito se conoce: como <Obi Abata> semillas de kola, que abren en cuatro. El nombre cientfico de estas nueces es <cotiledonia>.

CAPITULO 42

TERCERA PRUEBA DE PINODU

Terminado el montaje de Orula en el Ori (cabeza) del iniciado, como a las seis de la maNna, viene la tercera (3) prueba de Pinodu. Ya fuera del igbodu, (bosquesillo) en el patio de la casa se prende una fogata con lena y cuando esta bien ensendida, el nuevo babalawo brincara por encima de ella varias veces. (Esta prueba es parecida a la que se le hace el ebo-lipmieza de fuego en el monte a las personas que son hijos del signo Obara Meji 6-6). Despues que el pasa su prueba y brinco por encima del fuego sin quemarse, el nuevo babalawo es llevado a la habitacion donde habia estado antes, y esta habitacion es donde esta guardado celosamente el orisha Odu del padrino.

El nuevo babalawo alli comera y dormira un rato largo pues necesita recopilar energias despues de tan largo ceremonial y tambin necesitara estas energias porque todavia le quedan muchos dias de ceremonias por delante.

CAPITULO 43

La Prosecion

El nuevo babalawo es preparado para salir a la calle. Alrededor de su cabeza le imponen un collar de Orula. Este collar le da vuelta a la cabeza y queda en la frente como si fuera una cinta de piel igual a la que usan los indios Norte Americanos en su frente. Entre el collar y la piel, a un lado de la frente le ponen una pluma de loro africano y en el medio de la frente le ponen el sello de Orula <una especie de cascarilla hecha de name >. Este sello no se le podra borrar al iniciado y todos los dias que permanezca en la habitacion donde vive el ijigbono le pondra un poquito de esta cascarilla para estar seguro que el sello de Orula este en la frente del iniciado peregnemente. En su mano izquierda lleva a su Orula, este esta metido en un guiro cullo guiro esta forrado de trenzas de mariwo <el mariwo se fabrica de las hojas de la palma - guinence, que es la misma palma que pare a los ikines.

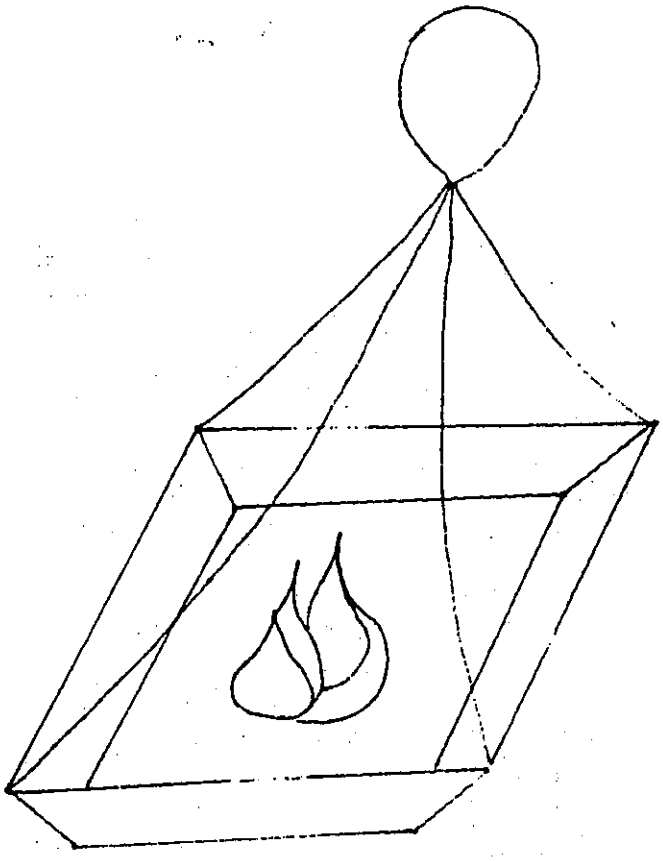
El iniciado durante el proceso del viaje de la habitacion donde habia sido preparado hasta su nuevo precinto, tendra que cruzar por encima del fuego varias veces en la vai pblica. Cuando el efito cruza por encima del fuego en la vai publica, la exclamacion de mujeres, ninos y hombres se hace sentir. Todos vienen y saludan al iniciado llenos de alegra. El saludo a un babalawo es en esta ocacion:

/ABURU - BOYE - IBO SISE

(Que dios te de larga vida y felicidad).

Aqui todas las personas le regalan dinero al iniciado, el motivo de este gesto significa para los Yoruba que despues Orula les devolvera este dinero en salud y suerte y una gran dosis de ase - ache.

Aparte de los regalos, sonrisas y saludos por parte de los Yorubas, esta prosecion por el pueblo es de un gran simbolismo para el iniciado y para el resto del pueblo, Orula o el babalawo es unos de los Orishas mas sagrados que existe, pues el, hay que tener en cuenta, que el es el comunicador de los Orishas por boca de Orumila es que se sabe el deseo o mandato de los demas orishas. Un Yoruba no hace nada de importancia sin antes consultar al sacerdote de Orumila. Ellos quieren estar seguros de que lo que ellos van a hacer tenga la aprobacion de los dioses y esto quien lo sabe hacer es un babalawo.



ATUPA IFA — LAMPARA DE IFA LA DE LA CUAL NACE EL
EL FUEGO CANDENTE PARA LA CEREMONIA DE PINADU
LA MECHA DE LA LAMPARA ES DE PABILO Y EL ACEITE
UTILISADO ES LA MANTECA DE COROJO

CAPITULO 44

CUARTA PRUEBA DE PINODU

La tercera prueba de pinodu se efectua al ya recien iniciado babalawo despus de la procesion que este hizo por el pueblo con su Orula en manos.

Una vez de regreso a la habitacion donde vivira por los prximos dias, las manos del iniciado son lavadas siempre utilizando el omiero (agua lustral - de babosa) y otra ves mas de la misma lampara que se habia prendido previamente al comienzo de la iniciacion. Se le pone en las manos del iniciado-babalawo gotas de fuego candente y al igual que antes, el no puede sentir dolor o quemaduras de ningn tipo. A diferencia de las dos pruebas previas de "pinodu" que se le hacen al iniciado para ver si el puede ser babalawo, en esta ocacion se le hace el pinodu porque ya el iniciado es babalawo y si el sintiera algun tipo de dolor no pudieran ejercer el sacerdocio como padre de los secretos. Para estar seguro que el esta listo fisicamente y mentalmente para esta funcion, el tiene que pasar por esta ceremonia de sofocar el fuego del odu (nota: antes de poner el fuego en sus manos, estas son sumerjidas en el omiero tres veces). Si en esta ocacion el sufriera quemaduras o dolor alguno, entonces el sigue siendo babalawo pero un babalawo del monton que no podra trabajar, curar, resguardar a nadie, puesto que el no ha recibido de o okan - o - okan (corazon) al orisha Orumila - Ifa.
Se que habran muchas preguntas, como por ejemplo la primera que me viene a mi mente es :

Como no va a poder trabajar como babalawo si ya el paso por el ceremonial de iniciacion y esto lo califca para ejercer esta funcion?

La respuesta a estas y otras preguntas es muy simple y de logica. Digamos que una persona paso por el ritual de iniciacion y que esta persona no es una buena persona y que el creyo enganar a Orula y que Orula le permitio que hiciera el pase, aun sabiendo Orula que esta persona no es buena, lo que pasara en este caso es que Orula lo ha dejado a que sea iniciado para hacerle sufrir en carne propia todo el mal que esta persona lleva dentro de si. Orula le di o le dara cordel, pero seguro estoy que cuando Orumila empieze a recoger este cordel, sera preferible que esta persona se muriera pero no morira. Seran muchos los buches de sangre y arcibar (amargura) que este babalawo sin escrupulos pasara. Si recuerda que lo mismo que en rito de Ocha o en el rito de Orumila lo bueno que hagas en este mundo en este mundo sera recompensado, lo mismo pasa con lo malo, mal que hagas en esta tierra en esta tierra lo pagaras. Nada queda inmune, todo tiene su recompensa y
todo tiene su castigo.

Al restregar el fuego por su cuerpo y no sufrir lesion alguna el iniciado babalawo queda insulado en contra de el fuego de las enfermedades por haber obtenido esta victoria. El

queda resguardado en contra de todo tipo de perdidas, problemas, desenganos, desilucion etc. etc.

Despus de haber pasado por esta prueba de pinodu, el sacrificio hecho antes de la montadura de Orula en su cabeza (el cerdo) junto con la ropa, pelo, todo esto es envuelto en una sabana blanca y despues en una estera y se amarra con una soga y se le presenta en la cabeza al iniciado. Junto con el padrino que lo inicio, caminando delante y la jugbona detras y el en el medio de los dos, llevaran el ebo (limpieza) a las orillas de un rio y cuando se llega al lado del rio, el Ebo-sacrificio se mueve de la cabeza de el iniciado y lo tiran al fango de la orilla del rio, que es de poca profundidad, de forma que no se lo lleve la corriente. Alli a la orilla del rio se espera que la corriente rezca y que se lleve el sacrificio. Tambien, una vez que la corriente crecio y empezo a llevarse el ebo, la cabeza del recien iniciado babalawo es lavada con las aguas del rio, cosa de que en ese momento la corriente se lleve cualquier inmundidad y cualquier tipo de enfermedad. Entonces el "Ebo" es expulsado hacia el medio del rio para que se lo lleven las corrientes. Aqui concluye este rito.

NOTA: Cuando se hecha el ebo al rio, el padrino, jugbono e iniciado dicen:

Awo Aye Wa Ba Ee Je
Para que la gente del universo coman conmigo.

CAPITULO 45

EL NANGAREO

El nangareo es la ceremonia que se le hace al iniciado el tercer dia antes de que comienze el Ita. Esta ceremonia tiene como objetivo final, rendirle moforebale a Olodumare y a todas las sacras entidades que con el gobiernan al universo. Esta es la unica ceremonia que el Yoruba, lo mismo en Nigeria que en Cuba, hacen directamente a Olodumare.

Forma de hacer el Nangareo

1/2 taza de harina de maiz fina, o 1/2 taza de name herbido y hecho pure Tambin se puede utilizar 1/2 taza de arroz herbido Cualquiera de estos tres ingredientes puede ser utilizado (herbido).
Una ves que esta herbido el maiz y quede una masa pastosa, se leagrega:
3 cucharaditas de azurcar blanca
3 cucharaditas de miel de abeja
1 bola de Ofun
Casarilla
Un poco de manteca de cacao

Todo esto se mezcla y se deja refrescar puesto en una jcara grande. Cuando ya esta fresco-frio, se lleva para el medio del patio de la casa y se coloca en el suelo firmemente cosa de que no valla a voltear hacia el suelo. Este se tapa con otro recipiente grande y seguidamente vienen todos al patio de Ile-casa y comenzando por el padrino, ijugbono, iyanifa, y todos los que estan participando en el ceremonial vienen a rendirle cultos a Olodumare. El ltimo en hacerlo es el nuevo iniciado. A diferencia de Cuba en Nigeria nose le da coco al nangareo, por lo demas todo el ceremonial igual al de Cuba.

Rezo que se utiliza en el Nangareo.

oba-Omi tutu tutu Elegba
Tutu Olodumare
Tutu Ariku babawua
Oba- Nangara makuo
nangare makuo
nangare makuo

Oba- mokue omo (tres veces)

Oba Obi nangare
Canto del nangare

Oba- Nangare nangare
" "
coro " "

Oba- Ina tutu kue la ye
coro " " " " "
Oba Olodumre ka Imale
coro Nangareo
Oba Ifa Imale
coro nangareo
Oba Oldumare Imale
coro nangareo

CAPITULO 46

TEMPERED IFA

!ITA

Se le llama Tempered-Ifa a los "ikines" (Orula) recibidos durante l proceso de la iniciacion llamada <Ite Fa> iniciacion, los cuales se guardan celosamente en una sopera de madera que se le llama enYoruba <agere ifa>.

Una vez terminado el rito de "pinodu" y haber ido al rI, uno regresa a la alcoba donde residira el transcursos de los dias restantes.

A los tres dias de la iniciacion, es el <Ita> que es la adivinacion "divina", momento sublime donde le predicen a uno, pasado, presente y futuro. Es aqui en este ritual donde Orumila le dice al iniciado las proviciones y tabuses que el habra de seguir al pie de la letra durante el transcurso del resto de su vida. El proceso del Ita es probablemente el momento mas sublime de toda la iniciacion. La palabra Ita quiere decir historia y cuando se usa en la terminologa <leer Ita> esto significa literalmente que a el iniciado le van a leer la nueva historia de su vida o la historia que el iniciado va ha vivir en su nuevo nacimiento como Babalawo. El ita es leido por el padrino o por un grupo de expertos babalawos que en este dia le diran al iniciado babalawo lo que Orumila -Ifa le tiene predestinado para el resto de sus vidas. Cuando se esta haciendo la ceremonia del Ita, el iniciado no hablara ni preguntara nada pues solamente se tiene que dedicar a escuchar lo que su Ifa tiene que decirle.

Ita se hace con su Ifa (ikines del iniciado)

CAPITULO 47

IYE IYE

A los siete das de hecha la iniciaciO, se vuelve a hacer otro egistro.

<Nota al iniciado despues que se le doi el bano dentro del igbodu y al lavatorio en el rio no se vuelve a banar hasta el dia que se le hace el Iye> El Iye se hace a los 7 das de la iniciacion. Esta ceremonia se le hace al babalawo para la estabilidad hogarena, es decir, para la pa de su hogar y para que siempre tenga la lealtad de su Obini <esposa>. Es muy raro, despues que se haga esta ceremonia a un babalawo, que la esposa de este le sea infiel, tambien esta ceremonia del Iye. se hace para la salud de todos los miembros de la familia de la casa.

La ceremonia del Iye consiste en que a los 7 das de la iniciacion, se abre un hueco en la tierra profundo donde apenas si cabe el cuerpo del iniciado. Este hueco es profundo, donde solo queda la cabeza del iniciado fuera del hueco. Sobre la cabeza del iniciado se sacrifica una chiva blanca <chiva blanca simbolicamente representa la pureza de cuerpo y alma> despus del sacrificio de la chiva, entonces es que al salir el iniciado del hueco lo vuelven a banar con Omiero haciendo incapies en el bano que los ojos y manos del nuevo babalawo sean bien lavadas. La razon por la cual al iniciado se le lavan bien las manos y ojos es para prepararlo a la prxima ceremonia en que es en si en lo que consiste el Iye.

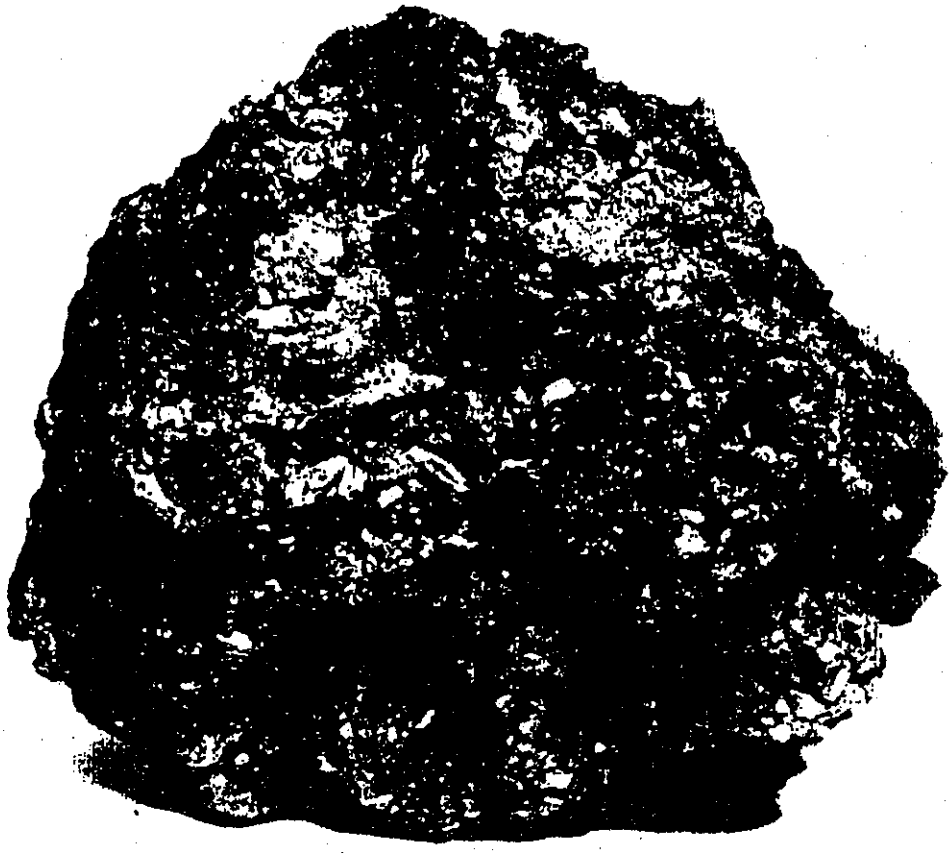
Ya limpio y banado envuelto en una sabana blanca y sentados todos en una habitacion del ile del padrino y como es natural todos sentados en el suelo en sus respectivas esteras, la iyanifa <esposa del babalawo-padrino ya tiene a el Orula-Ifa del iniciado, cuidadosamente envuelto en hojas de malanga. Ifa esta envuelto en hojas, hecho un bulto, firmemente amarrado. Una vez que ya todos estan listos, ella , la madrina-iyanifa le tira en el aire el ifa al iniciado, este lo tiene que coger en el aire, pues este no puede caer al piso. Si Ifa callera al piso esto sera desastroso para el futuro de este nuevo babalawo. Este es el motivo por el cual se le lavan bien los ojos y manos con el omiero en la ceremonia previa hecha al iniciado. Este simbolismo del lavatorio de manos y ojos a la hora del bano implica que el nuevo iniciado tiene que estar como un Yguila listo a tomar en el aire a su Ifa. Una ves que el iniciado reciboi a su Ifa en el aire ahi se le hace al iniciado un nuevo registro con su Ifa. Al noveno da (9) bien temprano en la maana se vuelve a hacer otro Iye - registro o consulta al iniciado. <Debo de aclarar que la ceremonia del sacrificio de la chiva nada tiene que ver con el Iye pues el Iye en si, cnsiste en el registro on consulta. Tambien es conveniente que quede bien claro que el ritual de iciacion suele variar segun el padrino, region de Nigeria e inclusive el orden de las ceremonias pero el objetivo si es el mismo. Digo esto porque conosco de diferentes ceremonias niciaciones en el pais Yoruba y conosco muchas variantes de estas ceremonia y tambien en las hierbas utilizadas.>

Nota: Estas dos ceremonias de Iye - registro llevan este rezo.

Awuli woni ise oyu mu lumu
Oyu obi ogboni igba iwase
Awoli i won la ti ese oyu ma lu malo
Oni lu igbi iye keye nigba iwase
Olomobi enia quee kena nigba iwase
Ebo wala olou ebo ya alade lade lowo
Oya oro gun ire ila lowo
Awa du igbe i ebocu olosi
Orun olo keye awo omo ileye dide wo
Awo yio gba gbese tia awo alade lade aqui
awon oloya loya yie ebo woni awon yio
gba gbese ti alara ti ayero ti orokin ile
ilaye ebo awon lade lade awon aloya loya
a wa lara awon ayero awo orokun ile
Ila koworo ko sa awon be se owon
Owon omo le iye walosi odo Orumila,
Orumila, gba won ya oku ebo si popo
Awon omo ile lo eye ofun ebo ebo
Wade apo duro oku agugo were were si
inure ogbe fun awon omo le iye ebo
Wa de isi Orumila keyi awo
Omo eleye gbonbo wa gbon wa si
a gogo were were gungun awon omo
alade lade awon omio awon omo oloya
loya awon omo aye awon oma a la ra
awon omo ogun ile ila gbogbo won
wan mu aisa awon alade lade awon
aloya loya awon a lara awon
ayeo awo orokun ile ila wasure lo si ile
Orumila, Orumila wa wo Ifa fu iron
Fu Ifa wa lara fe ti won lo
San gbe se ti won yie ebo fun awon
Omo laye awon omo omo wa dio wa son
Awon alade lade awon oloya loya
Awon alara awo ayero a ti awon
Orokun ile ira con wonsa gbe se
Won ti won ye ebo owon omo won

Wa sen alafia awade gba won won
wa iye won wa anyo

Este rezo se utiliza para hacer el registro de la ceremonia del Iye y tambie se puede utilizar para la bajada de Orumila y el sacrificio de animales a Orumila.



ESTA ES LA PIEDRA UTILISADA POR LOS BABALAWOS NIGERIANO
COMO ESU ELEGBARA Y LA LLAMAN ANIKI

CAPITULO 48

IYAMIOSORONGA Y ESU ECHU ELEGUA

El Yoruba es un pueblo extremadamente religioso y a veces es muy difcil de separar la religion de la moral, pues una vive muy enraizada a la otra. No save cuando empieza una ni cuando termina la otra y si a esto le agregamos una docis de supersticion tenemos que llegar a la conclucion de que nuestra creencia es un sistema de vida mstico. Entre los creyentes Yoruba y muy principalmente los Babalawos Yoruba existe una creyente conviccion en lo esoterico todo para nosotros es mstico y en muchas ocaciones, hasta a veces es "sublime" o "divino". Un buen ejmplo de esto lo demuestra el rito eregido a la "IYAMIOSOROWGA" <madre de las brujas>. Cada ves que se hace una iniciacion de Ifa, en el 9 dia en el cual se abre el hueco en la tierra y se le sacrifica al cuerpo del iniciado, metido en ese hueco una chiva blana, las "tetas" de esa chiva son cocinadas de forma exquisita y llevadas a un lugar determinado del pueblo para que la Iyaomiosonga se las coma. El babalawo cree firmemente en la existencia de estas senoras hasta los extremos que diariamente se hace un ritual de exorcismo destinado a limpiar el pueblo de la mala infulencias de las Iyamiosoronga. Este rito lo hace un saerdote perteneciente al culto de Engungun <espiritu>. Este sacerdote sale diariamente a las 6 de la manana y a las 6 de la tarde a hacer sus encantaciones por todo el pueblo, pues existe la creencia que son las Iyamiosoronga las causantes de muchos de los pesares del pueblo.

Algo por el estilo pasa con Esu Elegbara o Echu Elegua, las patas y viceras de la misma chiva son cocinadas y llevadas al monte para Esu-Echu Lo que defiere entre Esu-Echu y la Iyamiosoronga, es que Esu es un importante Orisha de nuestro panteon y a el si hay que rendirle culto en todo momento por obligacion. Y a el si que hay que tenerlo en cuenta, por la gracia donada por mandato de Odumare la gracia de ser el principal entre todos los orishas, siendo a su ves el inspector general del panteon Yoruba y del pueblo humano. Nada se puede hacer sin antes consurtar con el. Ni el mejor de los babalawos puede cruzar por encima de Esu Echu Elegua. mucho se habla de la grandeza de Orula hasta los extremos que personas (babalawos) han llegado a decir que Orumila es el mismo Olodumare y por su ignorancia se han dejado llevar y creerselo y esto, despue les ha resultado en muchos tropiezos, pues inclusive antes que Olodumare o cualquier otro orisha, se le tiene que rendir cultos y honores al "divino Esu Elegua". Lo mismo en rito de Osa Ocha o en rito de Ifa Esu tiene el mismo poder. Este poder se lo dioa el el mismo Olodumare. Todo babalawo y santero esta siempre sujeto a la voluntad de Elegua , no se dejen enganar y cometer el error pues ni unos, ni los otros tenemos la facultad de pasar por la voluntad de Olodumare y muchos menos la de Elegua. Si Elegua no quiere, Orumila, Shango,Ogun etc. etc. puede hacer nada. Todos tenemos que tener la benevolencia de Esu Elegua para poder funcionar. Con el resto que quedo de la chiva sacrificada en el hueco en el cuerpo de la persona es consumida por los asistentes en el noveno dia de la iniciacion,

NOTA: Se escribe Esu las rallita debajo de la "s" se pronuncia en Yoruba como H.

CAPITULO 49

NOTAS DE ITEFA:

1. El babalawo que conduce todo el ceremonial de Itefa se le conoce por el nombre de: Omunidede Oba. Este senor tiene que ser nombrado por el padrino y puede inclusive ser el padrino el mismo conductor. Lo que si tiene que ser un hombre con toda la savidura en el rito de IFA>

2. Nota: El babalawo acompanante quien lleva y trae a uno y la ijugbono son nombrados por el mismo nefito si es de alli sino ya cuando se llege a Nigeria ya estaran nombrados.

3) Nota: Una ves que ya se hizo Ita al iniciado, se le nombra una mujer, la cual convivira con el, por el resto de los dias que este en seclucion. Esto es una prueba, pues siempre le buscan una de las doncellas mas hermosas del pueblo. La prueba consiste en que el iniciado no podra tocar a esta senorita sexualmente, pues en todo momento el tiene que permanecer limpio de el deseo sexual.

4. Nota: En Nigeria al igual que en Cuba, existen muchas personas que tienen, <Awo Ifa Kan> y no estan iniciados. Tanto en Nigeria como en Cuba el que posee <Owo Ifa Kan> Kofa de Orula o Mano de Orula , para llegar a hacer babalawo tiene que pasar por todo el ceremonial ritualstico del ibogbu antes explicado en su totalidad. Una ves pasado por ese eremonial la persona en questiom completara a su Ifa y a esto se le llama en yoruba<Temperer Ifa>. El ritual de itefa

5. Nota: El babalawo debe de sentarse en una hoja semi circular de palma - fronda de palma durante el proceso de iniciacion en el suelo.

6) Nota: La primera obligacion de un buen babalawo es averiguar cuales son los deseos de Orumila antes de tomar accion alguna y averiguar quien sera el sacerdote que preside. Despues de una ofrenda de vino de palma <emu> miel y agua de babosa - omiero.

CAPITULO 50

EL ULTIMO CEREMONIAL DE ITEFA

Al 9 dia, muy de temprano en la manana se hace el prximo Iye registro) con el Orula de <ikine> de iniciado, este registro se hace para ver si todo esta satisfactorio con Orula y el iniciado.Una ves determinado que todo esta bien, la iyanifa <por lo regular la iyenifa es tambien la ogbini - esposa del padrino> es esta senora a la que le corresponde entregarle el Orula al nuevo babalawo. Este es entregado ya puesto en su aguere <batea de madera> y despues de la entrega en el banquete que se efectua en honor al nuevo iniciado, todas las personas que participaron de la iniciacion son invitados al banquete, el nuevo babalawo comera junto a su Ifa, que tambien se le sacrifica una gallina prieta, todo ese dia es de fiesta se canta, baila y suenan los tambores bata, <es oportuno aclarar que lo mismo en Cuba que en Nigeria los tambores son tocados y pertenecen al Dios del fuego "Chango". Aunque estos son tocados a todos los orishas, ellos siguen siendo de Erufina-Chango y las personas que solo pueden tocar confercinan son los omo ana. No se puede ser babalawo y omo ana a la ves pero lo que si quiero dejar bien claro que esta funcion de fabricar los bata no es necesariamente una funcion exclusiva del babalawo y esto lo deja claro y bien dicho el Odu de Ifa: Oturupon konwa meridologun (16)

1 11
1 11
1 11
1 11

Cuando dice que la persona hijo de este Odu es la persona escogida por Olodumare y Chango para desarroyar la funcion de "omo ko logbara Olofin" persona que tiene las cualidades y posee los secretos del Orisa Osayin Ifa y sobre todo tiene las facultades de entender y hacer los secretos de los tambores bata.Ya despues de la fiesta al decimo dia el iniciado visitara a todos los babalawos que estuvieron en su iniciacion y pusieron Ase-Ache en su cabeza por lo regular la ceremonia de Itefa suele durar 9 dias pero si cuando se hizo el Iye-registro, algo falto o Orula desea algo mas, los dias se suelen alargar de acuerdo al numero de dias que halla dicho Orula en el registro.

CAPITULO 51

Nota:

Ceremonias hechas a las personas que de ante mano tenian recibido <Awo Ifa Okan-Mano de Orula>

Nota: Durante todo el proceso de iniciacion uno tiene puesto un maso de collares que se les llama por el nombre de <Otulu yUpon>.

Nota: Ifa del nefito vive en una jicara forrada de mariguo y masos de caracoles: estos significan suerte y fortuna para elrecien iniciado.

Nota: Despus de los nueve dias le ponen a uno una bufanda en el ombro izquierdo y esta bufanda se le conoce por el nombre de: <Aworopa> y esta bufanda representa a Eleda, esta se usa con la vestimenta africana que se compone de 3 piezas muy coloridas. La sotana se llama Agbada, la camisa, buba y el pantalon. sokoto.

Nota: Itefa lleva murcilagos grandes tipo vampiros y sirven de amuletos y resguardos.

La persona que tiene ceremonia hecha, una mano de Orula, que se compone de 16 ikines, se le juramentan 16 y 4 mas que hacen un total de 20. A estos 20 se preparan de la misma forma antes explicada. Lo nico que se le hace a una persona que venga ya con una mano de Ifa, diferente a una persona que no la tenga es que esta persona despues de haber pasado por todo el proceso de iniciacion, es que estas personas son examinado en sabidura, <son examinados en sus sabidura de la interpretacion de los Odus, pues en Nigeria a diferencia de Cuba cuando una persona ya tiene ikofa-mano de Orula, esta persona puede estudiar y practicar con los ikines todo el sistema adivinatorio de Ifa>.

"Recuerden que esta prueba solamente se les hace a los babalawos que antes de iniciarse tenian ikofa - kofa - o mano de Orula.

La prueba consiste en que el iniciado habra traido consigo tela blanca - sabana. La extendio en el piso frente a su padrino y un grupo de babalawos y con una pasta pintura hecha de sangre y polvo rojo - ozun el tiene que escribir en la tela, los signos caractersticos de cada uno de ocho de los odu principales. Los cuales hubo de pintar utilizando su tecnica, debe mostrar que ha reonocido cada signo recitandolos, su propio verso. No se le requiere imprimir nada mas, que ocho signos pero el ltimo debe de er Ofun. El hace dos secciones cuando los primeros cuatro signos estan completos, el acomoda plumas de loro africano y plumas de dos gallos <ashe> y <Aluko>. Les llaman gallos, pero en s, son dos animales uno del mal y el otro de la laguna que se cree que estos animales fueron dos de los primeros de la creacion.

Ello hacian bullas para mantener a Orumila entretenido. Tambien puso plumas de buitre < esto significa la vida interminable>. En una de las esquinas de la tela la marco color de rosa y a todo el borde de la sabana la marco con una pasta hecha de cascarilla para marcar especialmente el signo Odu de Ofun Cuando termino a el se le requiere que diga las prohibiciones y tabuses de esos Odu. Cuando esta operacion se termino y todos los babalawos quedaron satisfecho de la sabidura del iniciado, le ponen esa tela por encima de los hombros la cual llevara puesta todo el dia. La pluma de loro el babalawo-padrino se la pone en la frente y sugetado por una rama de palma. El iniciado se para en su pierna izquierda y comienza en esta posicion un baile ritual. La rama de palma es el pirigallo despues de esto viene una prueba de hombria. Antiguamente esta prueba consistia en una gran golpeadura pero ahora solo se le dan unos siete leves golpecitos. Un poco de la mezcla hecha anteriormente con la cual se prepararon los iquines <los 16 ikines que no habian sido consagrados > se la entregan en las inciciones hechas en la cabeza. Ciertas partes de la chiva y pollos sacrificados son cocinados en una cazuela grande dentro del igbodu mientras cantos, rezos y baile son ejecutados por todos los babalawos incluyendo al iniciado alrededor de la cazuela. cuando ya las carnes estan cocinadas se sacan de la cazuela, se cortan y amarran envueltas en hojas de platano. El padrino o ijugbono se la presenta en las sienes al iniciado, y luego se la presentan en sus manos. Tambien se presentan en las sienes y manos los 16 ikines y finalmente se averigua mediante otra seccion prolongada de adivinacion, quien sera el Odu guardian del nuevo sacerdote. Cuando ya se saco el Odu del iniciado, este seguira el mismo ritual de iniciacion hecho a todos los iniciados a Ifa.

Hay que tener en cuenta que esta ceremonia solo se le hace a las personas que de ante mano tenian awo ifa kan <mano, cofa> de Orula y los cuales habian estudiado el sistema adivinatorio de ifa

NOTAS:

La apertura del dia en casa del babalawo se conoce por el nombre
de <AYO AWO>.

Nota:
cuando se esta consultando a Ifa en todo el ceremonial de iniciacion para adivinar no se usa Iye Irosun, se agarran los ikines todos de un golpe con la mano derecha del hueco de la izquierda y la notacion se imprime en la tierra. Este sistema es onocido como <Akuda> y el sistema de adivinacion con ikines desde Ogbe hasta Ofun Orungan, es conocido por el nombre de <Olodu> o <Olodumare>. El Oluwo oficiente tefa-marca en la tierra implorando o dando rearce al sistema adivinatorio <Akoda>.

Nota: El opele o ucuele es un oraculo menor y no va al igbodu cuando esta el proceso de la iniciacion.

El tablero se usa solo para majurbar al Ase Ache que se le pone en la cabeza al aleyo pero no se consulta con el.

Nota: En Nigeria el animal se utiliza para sacrificar en ceremonia de Ifa y Esu Elegua no es la jutia. Alli no existe este animal. <Es la jutia orionda del continente americano, caribe>. Lo que se sacrifica en Nigeria para estas ceremonias es el armadillo.

Nota: Epoca de Lluvia.

En Nigeria al igual que en el nuevo mundo existen dos trpicos, el trpico de cancer y el trpico de capricornio. De ahi depende las temporadas de las lluvias. Lo mismo en Nigeria que en el nuevo mundo la iniciacion de Orumila se hacen o deben de hacerse en tiempos de sequia. Son mas efectivas las iniciaciones hechas en las temporadas de seca <harmatan>. Despues de la temporada de lluvia viene lo que en Yoruba se conoce como <Ako-ojo> en estasemana no se puede trabajar ningun tipo de ritual. Esta es unasemana de "Tabu" y despues de esta semana ya no hay mas lluvias y es entonces que comienzan las iniciaciones./

CAPITULO 52

OBE-CUCHILLO

Una ves que ya el babalawo pasA su iniciacion de Ifa, el esta acultado a utilizar el cuchillo. Lo nico qûe el cuchillo como s natural tiene que estar consagrado y bendecido. La consagracion de este cuchillo se conoce con el nombre de:

ETUTU FI OBE PA ERAN

Esta ceremonia de cuchillo al igual que la de la iniciacio es muy solemne y se efectua en el igbodu y solo se puede hacer esta ceremonia una ves que la persona fue consagrada bajo los misterios de la iniciacio de Orula-Ifa. Al cuchillo se le hace el Osayin - lavatoria. Al cuchillo de sacrificio y una vez terminado el lavatorio se entrega:

1. Con Oti -aguardiente o sekete <bebida Nigeriana hecha de maiz>
2. Cuando se esta enjuagando con lo antes dicho se invoca Agun Orula Ogun.
3. Se vuelve a lavar con un omiero hecho on hierbas de Ifa y se invoca a Orumila.
4, Se vuelve a enjuagar con aguardiente o sekete y se invoca a Ogun.
5. Cuando ya el cuchillo esta consagrado, se le pone encima de la persona - cabeza - 4 panuelos como de una yarda cuadrada cada uno empezando a poner primero el color:
blanco
rojo
azul
amarillo.

Despues de puestos los panos en la cabeza del que esta recibiendo el cuchillo, se entonara los cantos de Ogun y el que recibe el cuchillo con los panos puestos en la cabeza sacrifica a un animal de cuatro patas.

Cuando ya se termina la ceremonia del sacrifico, se cocina al animal sacrificado y las carnes son servidas a todo el mundo en una jicara y se utiliza de cuchara o tambien hecha de jicara. Todos comen sentados en esteras hechas de mariwo.

CAPITILO 53

ETIMOLOGIA DE LAS PALABRAS

Nota aclaratoria:

1) AWO IFA KAN <o AWO IFA OKAN
2) IKOFA

<1> IKOFA: En el dialecto que se hablaba en mi casa - ile en Matanzas, alla por el 1946, cullo dialecto procede de lo que hoy en dia se conoce como la costa de marfil-benin, Nigeria, quiere decir que las nueces o coquitos de palma, corojo estan dentro de la manteca de corojo.

<2> AWO IFA OKAN: Significa una mano de Orula.

No exista ninguna diferencia lingustica y mucho menos ritual por aquellos entonces entre la liturgia praticada en Benin, Nigeria y Matanzas, Cuba El dialecto lingustico utilizado entonces y los ritos eran practicados al por igual. Pero con el pasar de los anos todo se fu deteriorando hasta los extremos que ya ha perdido la esencia de los rituales, lengua y hasta la liturga. <2> Awo Ifa Okan quiere decir una mano de Orula. No existe ninguna diferencia alguna entre los dos conceptos que tienen los babalawos criollos, "iniciados" en los ltimos 25 o 30 anos. iniciado al culto de Orumila quien recibiera, ya fuera hombre o mujer una mano de "Orula", la persona que recibiera esta mano de Orula, el que la recibiera se decia es Awo Ifa Okan <Ha recibido una mano de Orula> Nunca se decia IKOFA. Esta fraseologia es errnea al ser utilizada cuando se recibe una mano de Orula. Tambien es erreneo de los criollos que todavia estan bajo la creencia que si el Odu-Odun es Meji-Meyi dan dos ikines <coquitos> y si no es Meji dan uno solo. En tiempos de antano i se daban en Cuba, Matanzas, 16 ikines (coquitos) mas 1. Es decir se daban 16+1=17 estos 16 formaban y forman una mano de Orula y el numero 17 se le conce por el nombre de Adele, este ltimo equivale al dueno del Ase Ache, Oshe Otura. Ache Otura es el Odun donde nace el habla y la sabidura el mismo significado tiene el Odun en el rito de Ocha-Osa - Dilogun Oche Meyi. Ase Otura Tani Odu . Creo oportuno y nunca es tarde para verificar que lo mismo el hombre que la mujer reciben los 17 ikines y que no existe alguna diferencia entre una mano de Orula y un Cofa de Orula. Los dos reciben lo que en Yoruba se conoce como Awo Ifa Okan - una mano de Orula y esta esta formada por 17

CAPITULO 54

PREPARACION DEL IKERE-COLLAR E IDE

Pulso de Orumila en Nigeria:
Formula:

El omiero de Esta ceremonia se prepara en una jcara que tenga tapa y se le agrega:

1) Las siguientes hierbas picadas o ripiadas bien finas
2) Ewe Agigolgun (5 armadillos y guabina ahumada)
3) Esale
4) Eueabamua (prodijiosa)
5) Agua de babosa

La sangre de una gallina prieta

Todo esto se tiene en la guira hasta que estos liquidos (sangre y omiero) se seque en cuanto estos elekes e ides se le van a poner a una persona, entonces la persona limpia el residuo en las cuentas de estas prendas utilizando una esponja.

Las cuentas del collar e ide se llaman en ifa: Otulu y Opon

Cuando se estan preparando estas prendas, el babalawo cantara y rezara los 16 rezos-cantos de los 16 Odu de Ifa. /

INDICE

PAGINA			
0	a	oo	Introduccion
1	a	3	Yoruba
4	a	15	El mundo Yoruba
16	a	25	Ife y la Civilizacion
26	a	28	Culto a las Imagenes
29	a	31	Origenes
32	a	38	Orumila
39	a	41	Oduduwa
42	a	43	Esu Elegba
44	a	46	Ogun
47	a	48	Tierra
49	a	52	Sacrificio
53	a	61	Conciencia Yoruba
62	a	68	Creencia en los mayores Ancestrales
69	a	69	Silla de poderes
70	a	75	Olodumare
76	a	80	Personas Sagradas
81	a	84	Poderes Misteriosos
85	a	88	Quien es Orumila
89	a	90	Que es un Babalawo
91	a	94	Quien es Ela
95	a	96	Encantaccion a la luna nueba
97	a	98	Itefa
99	a	105	Los 16 rezos de los Odun Meji de Ifa
106	a	107	Nombres que se le ponen a los iniciados en Ifa
108	a	110	Bajon de Orula
111	a	113	Oraculos de Ifa
114	a	115	Invocaciones Orula
116	a	116	Tercera ceremonia de Iniciacion
117	a	117	Ajitena
118	a	125	Rezos de Osayin
126	a	127	Descanso y meditacion
128	a	128	Nota Aclaratoria
129	a	129	Decenterrar a los Ikines
130	a	131	El fifoju okan
132	a	132	El primer Sacrificio
133	a	135	Olody y odu (oricha Odu)
136	a	136	Bano y corte de pelo
137	a	138	1 Prueba de pinadu
139	a	140	Presentacion ante Oya

141	a 145	Preparacion de la cabeza
146	a 146	2 segunda prueba de pinadu
147	a 147	La presentacion
148	a 149	3 Prueba de pinadu
150	a 150	Nangareo
151	a 151	Tempera Ifa
152	a 152	Iye Iye (Ita)
153	a 154	Iyamio Saronga Y Esu Alegba
155	a 155	Notas de Itefa
156	a 156	Ultimo Ceremonial de Itefa
157	a 159	Notas del ceremonial de itefa
160	a 160	Obe Cuchillo
161	a 161	Etimologia de las palabra
162	a 162	Preparacion de Ide Y collar de Orumila
163	a 164	Surces and Bibliography

CAPITULO 55

SOURCES AND BIBLIOGRAPHY

ELLIS, A.B. (1894) The Yoruba-speaking Peoples of the Slave Coast of West Africa. London
Fabunmi, M.A. (1969a) Ife Shrines. Ife.
Lucas, J.O. (1948). The Religion of the Yoruba. Lagos.
Oguntuyi, A. (1957) A Short History of Ado-Ekiti. Akure.
Ojo, G.J.A. (1966a) Yoruba Culture. London.
Ojo, O.S. (Bada of Shaki) (n.d.,s) Short History of Ilorin. Oyo.
Ojo, O.S. (Bada of Shaki) (n.d.,c) Iwe Itan Saki. Oyo.
Olusola, J.A. (1968) Ancient Ijebu-Ode. Ibadan
Parrinder, G. (1953) Religion in an African City. Oxford.
Pereira, Duarte Pacheco (ed. R. Mauny, 1956) Esmeraldo de Situ Orbis. Bissau.
Abimbola, E. (1967). Ifa Divination Poems as Soures for Historica
l
Evidence,L.N.R., I,1.
Aderemi, Oni of Ife (1937). Notes of the City of Ife, Nigeria Magazine, no. 12.
Agiri, B.A. (1972)The Ogboni among the Oyo Yoruba, L.N.R., III,2.
Ajayi, J.F.A. (1960) How Yoruba was Reduced to Writing, Odu, 8
Ajayi, J.FA. (1964a) Samuel Johnson, Historian of the Yoruba, The Historian I,1.
Ajuwon, B.(1980). The erservation of Yoruba Tradition through Hunters' Funeral Dirges, Africa, 50,1.
Akinjogbin, I.A.(1966a). A Chronology of Yoruba History, Odu (n.s.)II,2.
Anene, J.C. (1963). The Nigeria-Dahomey Boundary, J.H.S.N.,II,4.
Anon (1955) Idanre, Nigeria Magazine, 46.
Anon (1963). Igogo Festival, Nigeria Magazine, 77.
Atanda, J.A. (1973b) The Yoruba Ogboni Cult: Did it Exist in Old Oyo?, J.H.S.N.VI,4.
Babayemi, S.O. (1971) Upper Ogun: An Historil Sketch, African Notes, VI,2.
Beier, H.U. (n.d.) Before Oduduwa, Odu,3.
Beier, H.U. (1956b) Obtala Festival, Nigeria Magazine, 52
Beier, H.U. (1956c) Olokun Festival, Nigeria Magazine, 49.
Garlick, J.P. (1962) Blood Grou Maps of Africa, J.A.H., III,2.
Hopkins, A.G. (1960) A Report on the Yoruba, 1910, J.H.S.N., V,1.

Ibigbami, R.I. (1977). The Sacred Images of Ogun in Ire Ekiti, Odu, 16 (n.s.)
Law, R. (1968a). The Dynastic Chronology of Lagos, L.N.R.,II,2.
Law, R. (1968b). Review of I.A. Akinjogbin, Dahomey and its Neighbours, J.H.S.N.
Law, R. (1973a). The Heritge of Oduduwa: Traditional History and Political Propaganda among the Yoruba, J.A.H., XIV,2.
Law, R. (1973b) Anthroplogical Models in Yoruba History, Africa, XLIII,1.
Law, R. (1976a) Early Yoruba Historiography, History in Africa, 3.
Law, R. (1984) how Truly Traditional is our Traditional History? The Case of Samuel Johnson and Recording of Yoruba Oral Tradition, History in Africa,11.
Law, R. (1985b) How Many Times Can History Repeat Itself. Some Problems in the Traditional History of Oyo, International J. African Hist. Studies, 18,1.
Lewis, H.S. (1966). The Origins of African Kingdoms, Cahirs d'Etues Africaines, VI, 3.
Lloyd, P.C. (1959) Sungbo's Eredo, Odu, 7.
Lloyd, P.C. (1960b) Osifakoree of Ijebu, Odu, 8.
Lloyd, P.C. (1960c) Yoruba Towns, Ibadan, 12.
Morton-Williams, P. (1960). The Yoruba Ogboni Cult in Oyo, Africa, XXX, 4.
Morton-Williams, P. (1964b) An Outline of the Cosmology and Cult Organization of the Oyo Yoruba, Africa, XXXIV, 3.
Moulero, R.P. (1964). Histoire et legende de Chabe (Save), Etudes Dahomeenes.
Munoz, L.J. (1978) La Ciudad Ceremonial Yoruba, Mecanismo de Tradicion, Africa (Rome), XXXIV, 3.
Ogunba, O. (1964) Crowns and Okute at Idowa, Nigeria Magazine, 83.
Ogunba, O. (1965) The Agemo Cult in Ijebuland, Nigeria Magazine, 86.
Ogunkoya, T. (1956) The Early History of Ijebu, J.H.S.N.,I,1
Olajubu, O. (1964) Obokun, The African Historian, I,2.
Parratt, J.K. (1969). An Approach to Ife Festivals, Nigeria Magazine, 100.
Parrinder, G. (1947) Yoruba speaking Peoples in Dahomey, Africa,